Каббала отнюдь не является «магией» или «оккультизмом», как многие ошибочно представляют. На самом деле каббала – это прямое наследие Библейских пророков, на учении которых основана Западная цивилизация; и она представляет собой понимание устройства высших миров и взаимовлияния человека и Бога.

В прежние времена каббала была закрытым учением для немногих мыслящих людей, и только в последнее время она постепенно становится частью всеобщего знания.

В этой книге мы не ставим задачу «научить каббале», но только даем общее представление о ее идеях и концепциях – что, наверное, необходимо всякому образованному человеку.

Все книги в бумажном, электронном и аудио-виде вы можете заказать на сайте ejwiki-books.com

Для связи с автором: ppolonsky@gmail.com

Пинхас Полонский • Центральные идеи каббалы • Том 1

Пинхас Полонский

Центральные идеи каббалы

Том 1

Данная электронная версия
предназначена для свободного использования

Можно пересылать ее и выставлять в интернет.

Все книги П. Полонского можно скачать на:
https://pinchaspolonsky.org/

Если вы хотите получать сообщения о новостях сайта
и новых материалах, или заказать бумажную версию,
напишите на **ppolonsky@gmail.com**

Если вы хотите помочь нашей деятельности – вот
реквизиты: **https://pinchaspolonsky.org/donations/**

Видеолекции: **https://www.youtube.com/@ppolonsky10**

Фейсбук: **https://www.facebook.com/pinchas.polonsky**

Телеграм-канал: **https://t.me/P_Polonsky**

Аудиолекции на саундклауд:
https://soundcloud.com/ppolonsky10

Пинхас Полонский

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИДЕИ КАББАЛЫ

(ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ)

ТОМ 1

"Орот Йерушалаим" "Место Встречи"

Иерусалим
5779/2018

Элияhу-Акива Исроэль Бродский

благодарит Всевышнего за возможность
участвовать в этом проекте
и посвящает издание этой книги своей семье:

жене Хане-Дворе
дочерям Саре, Яэли-Мириам, Малке-Ализе
сыну Йосефу-Сандлеру
зятьям Цви-Леву и Эли

Eliyahu-Akiva Isroel Brodsky

thanks the Almighty for the opportunity
to participate in this project
and dedicates this edition to his family:

his wife, Hana-Devorah
his daughters, Sarah, Yael-Miriam, Malka-Aliza
his son, Yosef-Sandler
his sons in law, Zvi-Lev and Eli

ПАМЯТИ

Бориса Натановича Гуревича
(1930 – 2016)

журналиста и писателя,
любителя и популяризатора шахмат, который умел увидеть выдающиеся стороны в каждом человеке и показать их своим читателям

IN MEMORY OF

Boris Gurevich
(1930 – 2016)

Journalist and writer
He loved chess and made others love it
He saw extraordinary things in people
and made others see them

Пинхас Полонский. Центральные идеи каббалы (для начинающих), том 1. – Иерусалим: «Орот Йерушалаим», 2018. – 180 с.

© Copyright 2018, Orot Yerushalaim / P. Polonsky ▪ **ppolonsky@gmail.com**

No part of this book may be reproduced in any form
without written permission from copyright holder

Эту и другие книги П.Полонского,
в электронной и бумажной форме,
можно заказать на сайте:
http://ejwiki-books.com/

Для связи с автором:
ppolonsky@gmail.com

OROT YERUSHALAIM
POBox 95164, Newton, MA 02495
Tel. +1 617 332 0864 ▪ **orot.yerushalaim.usa@gmail.com**

Просветительская ассоциация **«МЕСТО ВСТРЕЧИ"**
«MEETING PLACE» Association
Tel. +972 2 996 08 88 ▪ **www. mesto.org.il**

Издание подготовлено в сотрудничестве с **«МИДРАША ЦИОНИТ»** –
образовательным центром для русскоязычного еврейства
www.midrasha.net

The edition was prepared in cooperation with
The Schapiro Center for Jewish Studies

Литературная редакция: Оснат Кардаш
Верстка: Ривка Росина
Фото на обложке: сфирот в синагоге Ари в Цфате
Дизайн обложки: Галина Блейх

Literary editing: Osnat Кардаш
Graphic Design: Rivka Rosin
Cover Design: Galina Bleikh

БЛАГОДАРНОСТИ

Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог в создании данной книги (на разных ее этапах), и особенно – Нехаму Полонскую, Анатолия Гуревича, Илью Бродского, Елену Гитель, Олега Евдокименко, Евгения Биргера, Менахема и Эстер Яглом, Бориса и Анну Гулько, Владимира Брука, Гершона Левицкого, Иосифа Шраго, Марину Матлину, Ефима Богомольного, Александра Жура, Валерия Пекаря, Леонида Маргулиса, Вадима Акопяна, Марию Копылову, Михаила Зуле, Эли Беленсона, Александра Зихермана, Юлию Калашникову, Шауля Кучерского, Марата Рессина, Оснат Кардаш, Ривку Росину, Галину Блейх, Ольгу Эмдину.

Пинхас Полонский
Канун Рош ha-Шана 5779 г. – сентябрь 2018 г.
Иерусалим – Бейт-Эль

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
ИДЕИ КАББАЛЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ

Условия изучения каббалы 15
Построение книги 16

ГЛАВА А-0
ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ТАКОЕ КАББАЛА И КАК ЕЕ ПОНИМАТЬ

1. Происхождение каббалы 17
2. Низшее как подобие высшему 17
3. Проецировать понятия на самого себя 18
4. Терминология на иврите и по-русски 18
5. Эпохи в развитии каббалы 19

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИДЕИ

ГЛАВА А-1
ЦИМЦУМ: РАСЧИСТКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

1. Концепция Самосокращения и Центральной точки 23
2. Иллюстрация 23
3. Отличие от обычной картины Сотворения 24
4. Метафизический смысл Самосокращения 25
5. Моральный смысл Самосокращения 25
6. Эйн Соф, изначальная Божественность 25
7. Для мироздания нужно пустое место 26
8. Самосокращение изображается в виде круга 27
9. Текст в первоисточнике 27

ГЛАВА А-2
ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО: СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

1. Концепция Пустого пространства. 31
2. Свет превращается в Воздух. 31
3. Двойственность Пустого пространства 32

4. Теологический смысл Пустого пространства 33
5. Круглое: законы природы, не имеющие цели 33

ГЛАВА А-3
ЛУЧ: НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ГЕНПЛАН ЗДАНИЯ

1. Концепция Луча 35
2. Иллюстрация 35
3. Воздух и Луч – две производных от Бесконечности 36
4. «Круглое vs Прямое» как «естественное vs моральное» 37
5. Свобода и необходимость. 38

ГЛАВА А-4
СФИРОТ: ПАЛИТРА КРАСОК ДЛЯ РИСОВАНИЯ МИРОВ

1. Концепция Сфирот 39
2. Десять Сфирот 39
3. Сфирот можно пересчитать и описать 41
4. Сфирот как цветные фильтры 42
5. Сфирот как сосуды Божественного света 42
6. Косметика Бесконечности 43

ГЛАВА А-5
ПРОТО-ЧЕЛОВЕК: ЧЕРТЕЖ МИРА

1. Концепция Прото-человека 44
2. Прото-человек и Первый-человек 44
3. «По образу Бога» ради взаимопонимания. 45
4. «Образ Бога» как система управления мирозданием 45
5. Микрокосмос структурно подобен макрокосмосу 45
6. Прото-человек в системе миров 46
7. Человек это и есть Луч 47

ГЛАВА А-6
СТАДИИ РАЗВИТИЯ СФИРОТ: КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПАЛИТРА

1. Три стадии Сфирот48
2. Названия стадий и процесс развития 51
3. Урок трех стадий развития 52

4. Когда всё это происходило 53
5. Особенности каббалистической диалектики 53

ГЛАВА А-7
РАЗБИЕНИЕ СОСУДОВ И МИР ХАОСА

1. Разбиение сосудов ввиду их переполнения 55
2. Моральный смысл Разбиения сосудов 55
3. Души мира Хаоса 56
4. После Хаоса приходит Исправление 57
5. Разбиение сосудов исторически необходимо 57

ГЛАВА А-8
ИСКРЫ, СКОРЛУПА И ПОЧИНКА

1. Сосуды разбиваются на Искры 58
2. Искры падают вниз 58
3. Воздух обволакивает Искры 59
4. Скорлупа паразитирует на Искре, но сохраняет ее 59
5. Починка: склейка разбитых сосудов 60
6. Человек становится со-Творцом мира 61
7. Позитивная роль человека в мироздании 61
8. Берудим: Исправленный Пятнистый мир 62
9. Равновесие Сфирот 63
10. Сфирот как фрактал 63

ГЛАВА А-9
ДЕРЕВО ЖИЗНИ – УРАВНОВЕШЕННАЯ СИСТЕМА СФИРОТ

1. Общая картина Дерева Жизни 66
2. Горизонтальные уровни 66
3.Вертикальные связи 68
4. Сфирот, Дни Творения и Праотцы 68
5. Кетер 68
6. ХаБаД 69
7. Хохма и Бина 70
8. Даат 71
9. Число Сфирот – 10, хотя их 11 72
10. ХаГаТ 74
11. Хесед 75

12. Гвура 76
13. Тиферет 77
14. Нецах 78
15. hод 79
16. Йесод 80
17. Малхут 82
18. Пример использования языка Сфирот 82

ГЛАВА А-10
ПАРЦУФИМ: ЛИКИ ДИАЛОГА

1. Что такое Парцуф, «Лик» 84
2. Соотношение Ликов, Сфирот и Тетраграмматона 84
3. Названия Ликов 84
4. Два уровня Сфиры Кетер 86
5. Отец и Мать 86
6. Зеир Анпин и Нуква 87
7. Соотношение мужского и женского Ликов 88
8. Зеир Анпин и Арих Анпин – два уровня Провидения 88

ГЛАВА А-11
ЧЕТЫРЕ МИРА И СТРУКТУРА ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

1. Четыре мира 91
2. Соотношение Четырех миров и уровней души 91
3. Сфирот в каждом из миров 94
4. Последовательные одежды души 95
5. Ацилут, мир Эманации 96
6. Брия, мир Сотворения 96
7. Йецира, мир Формирования 97
8. Асия, мир Действия 98
9. Дихотомия на уровне Нефеш 98
10. Дихотомия на уровне Руах 99
11. Реинкарнация 100

ГЛАВА А-12
СУЩНОСТЬ ЗЛА

1. Реальность и закономерность зла 102
2. Корень зла – в «вынужденности» Бога при Сотворении . . . 103

3. Энергия, не встроенная в систему добра – становится источником зла 104
4. Структурное зло: перекос в сторону закона и справедливости 105
5. Строгий праведник как источник зла 105
6. Зло при локальном и при глобальном рассмотрении 106
7. Зло при разных уровнях Провидения 108
8. Воспринимать явления в мессианском свете 108

ГЛАВА А-13
СМЫСЛ СОТВОРЕНИЯ МИРА

1. Первый уровень: Даровать наслаждение другим 110
2. Второй уровень: Чтобы было с кем пообщаться 111

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ГЛАВА А-14
ЕВРЕЙСКАЯ МИСТИКА В БИБЛЕЙСКУЮ И ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ

1. Интегральное восприятие Торы в эпоху пророков, и ее разделение на отдельные ветви в эпоху мудрецов 115
2. Мистическая литература в период мудрецов Талмуда и Гаонов 117
3. Соотношение ранней мистической литературы с каббалой . . 118

ГЛАВА А-15
КАББАЛА В 11-15 ВЕКАХ

1. Ашкеназский хасидизм 120
2. Прованс 121
3. Испанская каббала, книга Зоhар 121

ГЛАВА А-16
ЦФАТ И ЛУРИАНСКАЯ КАББАЛА

1. Цфат в 16 веке 123
2. Р. Ицхак Лурия (Аризаль) 124
3. Лурианская каббала 124

ГЛАВА А-17
САББАТИАНСКИЙ КРИЗИС

1. История саббатианства 127
2. Идеология «грех во имя Неба» 129
3. Каббалистическая концепция саббатианства 130
4. Решение проблемы извлечения Искр из тяжелой Скорлупы . . 132
5. Галаха как ограничение мистического порыва 133
6. Последствия саббатианства 134

ГЛАВА А-18
РАМХАЛЬ; РАЗВИТИЕ КАББАЛЫ И ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

1. Р. М.Х.Луцато и конфликты вокруг каббалы в начале 18 в. . . 135
2. Концепции Рамхаля и его влияние 136
3. Этапы развития каббалы параллельны развитию Западной цивилизации 137

ГЛАВА А-19
БЕШТ И ВИЛЕНСКИЙ ГАОН – ХАСИДЫ И ЛИТВАКИ

1. История развития хасидизма 139
2. Различия еврейства Украины и еврейства Литвы 141
3. Главные принципы хасидизма 141
4. Социальные отличия хасидской общины от литовской . . . 142
5. «каббала, истолченная в порошок» 144
6. Психологизация каббалы и общенациональных аспектов иудаизма 145
7. «Танцевать, не сходя с места» 148
8. Особые направления хасидизма – Хабад и Брацлав 149
9. Виленский Гаон и «национальный уровень каббалы» 150
10. Де-персонализация понятия Машиах бен-Йосеф 151

ГЛАВА А-20
РАВ И.Л.АШЛАГ И «ПОПУЛЯРНАЯ КАББАЛА»

1. Приближение человека к Богу через «получение ради отдавания» 152
2. Ограниченность подхода «давание и получение». 153
3. Распространение «популярной каббалы, оторванной от иудаизма» 155

ГЛАВА А-21
РАВ А.И.КУК И КАББАЛА РЕЛИГИОЗНОГО СИОНИЗМА

1. Каббала общенационального Диалога с Богом 157
2. Новый язык каббалы. 158
3. Синтез трех групп ценностей 159
4. Машиах бен-Йосеф и Машиах бен-Давид 159

ПРИЛОЖЕНИЕ
СЛОВАРЬ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ КАББАЛЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ИДЕИ КАББАЛЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО ЧИТАТЕЛЯ

Каббала является интегральной частью иудаизма, прямым наследием Библейских пророков, на котором основана Западная цивилизация. Однако этот фундаментальный элемент цивилизации в прежние времена был закрытым учением для немногих продвинуто мыслящих людей, и только в последнее время постепенно становится частью всеобщего знания.

При этом до сих пор на русском языке нет книги, которая излагала бы идеи каббалы для начинающего читателя, и наша цель – восполнить этот пробел. Мы не ставим задачу научить каббале, но только даем общее представление о ней.

Разумеется, в изложении концепций каббалы мы придерживаемся традиционного подхода, принятого в ортодоксальном иудаизме (и считаем любой иной подход профанацией). Но при этом книга адресована всем читателям, независимо от их конфессии.

Понятно, что серьезное изучение каббалы невозможно без обширной подготовки и знания множества специальных вещей. Но как в любой другой области, общие идеи могут быть описаны относительно простым языком – аналогично тому, как формулы теории относительности доступны лишь профессионалам, но общее представление о ней необходимо каждому образованному человеку.

Такое начальное и общее представление о центральных идеях каббалы мы и планируем дать в этой книге.

УСЛОВИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАББАЛЫ

Мудрецы каббалы всегда подчеркивали, что важнейшим условием для ее изучения и понимания является наличие чувства юмора и самоиронии.

Ну действительно, как ограниченный человек может претендовать на адекватное понимание бесконечной Божественности? Это же смешно!

Человеческий язык принципиально не может выразить Божественность, он всегда содержит ошибки. И если мы воспринимаем наши представления и, тем более, наши формулировки слишком серьезно – от этого они становятся еще более ошибочными.

Поэтому всегда нужно быть готовыми отнестись с иронией к своему пониманию каббалы. Без этого ничего в ней не поймешь.

ПОСТРОЕНИЕ КНИГИ

Книга «Центральные идеи каббалы» планируется из трех томов: главы серии «A», серии «B» и серии «C».

Текст данного, первого тома – это главы серии «A». В них мы излагаем идеи в максимально простом виде, следуя подходу лурианской каббалы. При этом мы зачастую упрощаем изложение, не упоминаем разные точки зрения, пропускаем многие тонкости – для того, чтобы читатель мог получить основные базовые представления и не запутаться в них.

Главы серии «B», которые мы надеемся выпустить в следующем году, должны в том же порядке (как главы серии «A») дать более подробные разъяснения и уточнения, показать различные подходы.

Еще через год мы планируем издать главы серии «C», в котором приведем перевод отрывков из базовых книг по каббале, чтобы дать читателю возможность познакомиться с источниками и почувствовать их

ГЛАВА А-0
ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ТАКОЕ КАББАЛА И КАК ЕЕ ПОНИМАТЬ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАББАЛЫ

Каббала это мистическое учение в иудаизме, объясняющее устройство высших миров как архетипов, на основе которых функционирует мир вокруг нас.

Каббала является частью наследия библейских пророков и неотделима от текста Еврейской Библии.

Учение пророков дошло до нас через три основных канала:

- Божественные тексты – Письменная Тора, составившая Еврейскую Библию (ТаНаХ),
- методика религиозного подхода к текущим проблемам жизни – Устная Тора, на основе которой создан Талмуд,
- понимание устройства высших миров – Скрытая Тора, которая позже стала называться «каббала».

Все три части пророческого наследия составляют единый комплекс. Каббала, как часть иудаизма, может быть понята только в рамках традиции.

2. НИЗШЕЕ КАК ПОДОБИЕ ВЫСШЕМУ

Целью изучения каббалы является возможность увидеть особые структуры взаимодействия высших и нижних миров, их направление и смысл. На основании этого можно более адекватно понимать мир и действовать в нем.

Каббала (как и другие мистические подходы к пониманию мира) основана на принципе «низшее подобно высшему». Это означает, что первоначальная структура управления миром, за-

ложенная при его Сотворении, повторяется на каждом уровне мироздания, и те процессы, которые происходили в самом начале – продолжаются в мире вокруг нас.

Тот же принцип действует для концепции «Десяти Сфирот», занимающей одно из главных мест в каббале. Как при Сотворении мира, так и далее, всё мироздание в целом и каждая его часть – душа и тело человека, народ и всё человечество, любая цельная система и ее под-система – имеет в своей структуре те же десять Сфирот.

Язык, на котором мы говорим, весьма существенно влияет на наше видение мира – поскольку мы, прежде всего, выделяем в мироздании те элементы, для которых в нашем языке есть название. Понимание терминологии каббалы и языка Сфирот дает нам возможность увидеть и описать то, что мы до этого не замечали.

3. ПРОЕЦИРОВАТЬ ПОНЯТИЯ НА САМОГО СЕБЯ

Каббала полагает, что структура души человека подобна структуре мироздания. Чтобы, изучая каббалу, понимать описание мироздания – нужно стараться проецировать ее утверждения на самого себя, прочувствовать их изнутри. Без этого все изучение легко может превратиться в жонглирование терминами, которое не имеет никакой ценности.

При этом, как мы отметили выше, важно помнить, что любое наше понимание высших миров ограниченно и в чем-то ошибочно, наши представления надо постоянно корректировать и исправлять. Ну и конечно относиться к своему пониманию с иронией и чувством юмора.

4. ТЕРМИНОЛОГИЯ НА ИВРИТЕ И ПО-РУССКИ

Всюду, где это возможно, мы стараемся заменять термины каббалы соответствующим русским переводом, написанным с заглавной буквы, выделяя такие слова как «имена собственные», особые понятия.

Иногда (особенно при первых упоминаниях) мы выделяем эти слова курсивом, но если они далее встречаются часто – даем их обычным шрифтом.

В Приложении все эти термины еще раз собраны и приведены также на иврите.

Однако в некоторых случаях, как например, в названиях Сфирот – такая замена не удается, поэтому мы используем исходные ивритские и арамейские термины. Впрочем, поскольку Умберто Эко для названий разделов своей книги «Маятник Фуко» использовал названия Сфирот без перевода и даже без пояснений, следует предположить, что эти термины сегодня уже вошли в обиход западной культуры.

5. ЭПОХИ В РАЗВИТИИ КАББАЛЫ

Описание истории каббалы мы отложим до второй части данной книги. Здесь же только отметим, что:

- Начальные тексты каббалы написаны во времена мудрецов Талмуда и Гаонов, со 2 в. до н.э. и по 10 в. н.э.
- Первый расцвет изучения каббалы – это испанская каббала 13-15 веков, публикация книги Зоhар и описание системы Сфирот.
- Второй расцвет изучения каббалы – это Аризаль, р. Ицхак Лурия, живший в Цфате в 16 в, создатель лурианской каббалы. Он показал динамическую картину Сфирот, процесс их возникновения и развития. (Мы придерживаемся в изложении именно его схемы).
- В наше время каббала является основой всех значительных духовных течений в иудаизме, в частности хасидизма и религиозного сионизма.

В первой части книги порядок изложения тематический, а не хронологический: сначала разъясняются идеи лурианской каббалы, и лишь затем приводится структура Сфирот.

Во второй части мы даем изложение истории каббалы и развития ее идей в хронологическом порядке.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИДЕИ

ГЛАВА А-1
ЦИМЦУМ: РАСЧИСТКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

1. КОНЦЕПЦИЯ САМОСОКРАЩЕНИЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЧКИ

Первая концепция, которую мы рассмотрим – это *Цимцум*, «Самосокращение», самоограничение Божественной Бесконечности.

Суть Цимцум состоит в том, что еще до Сотворения мира (и именно для того, чтобы такое Сотворение стало возможным) – Бесконечный Божественный свет, который называется *Ор Эйн Соф*, "самосократился, раздвинулся в стороны от Центральной точки, и освободил внутри себя Пустое пространство" – строительную площадку, на которой впоследствии строится Мироздание.

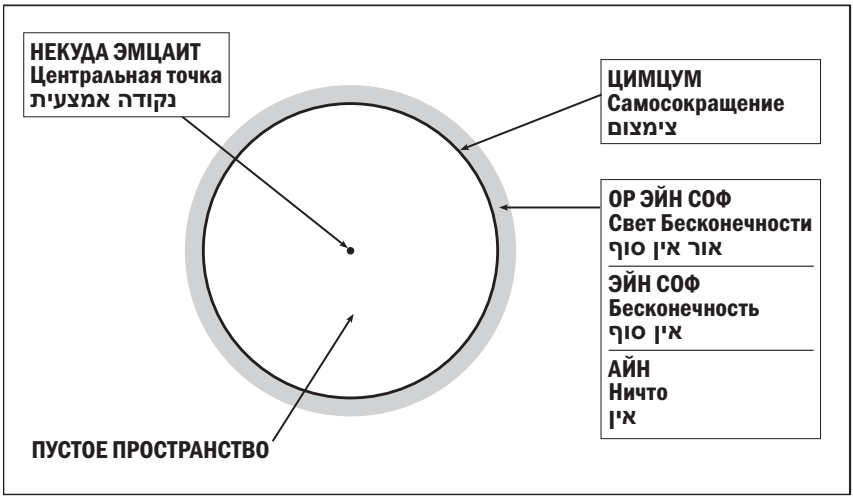
"Центральная точка" становится важнейшим выделенным местом – именно в ней в дальнейшем находится наш мир. Она возникает (выбирается) в момент начала Самосокращения, до этого никакой "особой точки" в Эйн Соф нет, всё абсолютно равномерно.

После Самосокращения – Центральная точка находится в центре Пустого пространства, наиболее "удаленном" от границы Цимцума и от Эйн Соф.

2. ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Окружность – граница Самосокращения. Снаружи от нее – *Ор Эйн Соф*, Бесконечный Божественный свет. Внутри нее – *Пустое пространство*, там нет Бесконечного Божественного света.

В середине Пустого пространства – Центральная точка, с которой начинается весь процесс и в которой (в дальнейшем) находится наш мир.

3. Отличие от обычной картины сотворения

При обычном прочтении истории Сотворения мира в книге Бытия, фраза: «Вначале сотворил Бог небо и землю» понимается так: сначала есть Бог, потом Он делает действие, «сотворил», в результате этого действия появляется еще один объект – «небо и земля» (т.е. мироздание). Сначала был Бог, теперь есть «Бог плюс мироздание».

Таким образом, небо и земля находятся вне Бога. Был Строитель, а теперь есть еще и Здание, стоящее отдельно от Него, рядом с Ним.

Каббала же рассматривает ситуацию иначе: никакого другого объекта, кроме Строителя, быть не может. Здание не строится рядом со Строителем – потому что никакого «рядом» не существует.

Строитель заполняет «все», и для построения здания Он должен предварительно расчистить строительную площадку внутри самого Себя; и далее Здание будут строиться внутри Строителя, а не рядом с ним.

Сначала был Бог, потом есть «Бог минус строительная площадка». Это и есть Самосокращение.

4. МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ САМОСОКРАЩЕНИЯ

Метафизический смысл идеи Цимцум состоит в том, что мир находится внутри Бога, а не вне Него. Если для обычного религиозного взгляда «Бог высоко в Небесах», далеко от человека – то для мистика «Бог всюду вокруг, рядом с нами». Это создает чувство гораздо большей близости к Всевышнему, чем обычная картина Сотворения мира.

В терминах западной философии такой подход называется пан-эн-теизм (не путать с пан-теизмом!) – т.е. «мир внутри Бога, однако мир не равен Богу». Бог присутствует как внутри мира, так и вне него; Он проявляется как имманентно миру, так и трансцендентно по отношению к нему.

5. МОРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ САМОСОКРАЩЕНИЯ

Самосокращение, самоограничение как первое действие Всевышнего, формирует для человека моральный императив: дай Другому место внутри тебя, не занимай сам все что можешь, освободи ему для его развития пустое пространство.

Поэтому в каббале фундамент мира это не физика, а этика.

Ор Эйн Соф, Бесконечный Божественный свет – это ситуация тотального проявления Божественной Воли, которая не оставляет место ничему другому. Поэтому если Всевышний хочет создать людей так, чтобы они обладали свободой выбора, Он должен ограничить явное проявление Своей собственной воли, создать «Пространство, пустое от диктата Всевышнего» – это и есть *Цимцум*.

На самом деле это Пространство не совсем пустое, но это мы обсудим далее.

6. ЭЙН СОФ, ИЗНАЧАЛЬНАЯ БОЖЕСТВЕННОСТЬ

Выше, на иллюстрации, справа вверху мы привели три термина, которые относятся к ситуации «до Самосокращения», и которые остаются внешними по отношению к Пустому пространству:

- *Ор Эйн Соф*, «Свет от Эйн Соф, Свет Бесконечности»
- *Эйн Соф*, «Бесконечность»
- *Айн = Эйн, «Ничто»*

Термин *Эйн Соф* означает «изначальную Божественность», Абсолют, трансцендентное Первоначало. Буквально *Эйн Соф* означает «без границ, без конца». Но то, что не имеет границ, невозможно описать, и невозможно ничего сказать о нем. Хотя с него начинается всякое обсуждение, но все процессы (Самосокращение и другие) происходят не в самом *Эйн Соф*, а в его производной, *Ор Эйн Соф*, «Свет от Эйн Соф».

* * *

Однако же и у самого Изначального Абсолюта есть «корень». В термине *Эйн Соф* его первая часть *Эйн*, с грамматической точки зрения является предлогом *Без* (-Конечность). Однако это слово, будучи понятым как отдельное (а не в сочетании), и тогда оно произносится *Айн* – означает «Ничто».

Таким образом, корнем Абсолюта является тотальное Ничто. Из Ничто произрастает Абсолют. У Абсолюта есть «производная», его Свет. Внутри этого Бесконечного света происходит Самосокращение, расчищающее строительную площадку как Пустое место для постройки мироздания.

7. ДЛЯ МИРОЗДАНИЯ НУЖНО ПУСТОЕ МЕСТО

Солнце дает нам жизнь, свет и тепло, и без него мы не можем существовать. Но внутри самого Солнца существовать невозможно, поскольку любой предмет, будучи помещен внутрь Солнца, мгновенно сгорит и превратится в само Солнце. А если Солнце занимает абсолютно всё, то для существования еще чего-то нужно освободить место, в котором жара будет не бесконечной, а умеренной. Поскольку вне Солнца не существует ничего – то Солнце может освободить место для Другого только внутри самого себя.

Именно такая ситуация описана здесь: вначале есть только *Ор Эйн Соф* и ничего другого. *Ор Эйн Соф* называется «Бесконечный Свет» в том смысле, что он тотален, он бесконечен в пространстве и бесконечен в температуре огня (*Ор* это и «свет», и «огонь»). Это Огонь бесконечной температуры, который заполняет абсолютно все – поэтому внутри него не может быть ничего другого, и поэ-

тому нет места для мира, ему негде существовать. Это «место для мира» создает Цимцум.

8. САМОСОКРАЩЕНИЕ ИЗОБРАЖАЕТСЯ В ВИДЕ КРУГА

Аризаль указывает, что Цимцум, Самосокращение, изображается в виде круга, а не какой-либо другой геометрической фигуры, и объясняет это так: поскольку Ор Эйн Соф абсолютно однородный (ведь в нем нет ничего «постороннего»), а Цимцум абсолютно равномерный по всем направлениям – то в результате образуется круглая сфера.

Изображение Цимцум в виде круга подчеркивает, что в Пустом пространстве нет никакого выбранного направления, оно анизотропно, никуда не направлено, ни к чему не стремится и не имеет собственной цели.

Более подробно мы обсудим это далее.

9. ТЕКСТ В ПЕРВОИСТОЧНИКЕ

В книги *Эц Хаим*, «Древо Жизни», излагающей учение Аризаля, начало процесса Сотворения описывается так:

(1) Знай, что перед тем, как были эманированы миры эманации и сотворены миры сотворения,

простой Высший свет заполнял все сущее.

И не было там никакого свободного места,

пустого воздуха и пространства.

А только все было заполнено простым Ор Эйн Соф, Светом Бесконечности.

И не различались в нем ни категории «начала», ни категории «конца», но все было одним простым Светом, абсолютно однородным, и он называется «Свет бесконечности».

(2) И когда Бог захотел сотворить миры – для того чтобы реализовать полноту Его деяний и Имен, ибо такова была причина сотворения –

(3) Тогда Свет Бесконечности «самосократился» (Цимцум),

вокруг от центральной точки, которая находится в самом центре,

И самосократился Свет и отдалился к краям, вокруг от этой центральной точки.

(4) И тогда вокруг этой центральной точки образовались свободное место, и Воздух, и Пустое пространство.

И это Самосокращение было равномерно во все стороны,

Поэтому пустое пространство стало «круглым», одинаковым со всех сторон, без каких либо углов,

(5) Потому что Свет Бесконечности был повсюду одинаковым и равномерным, и его равномерное самосокращение создало пространство.

Комментарий:

- (1) **Знай, что перед тем, как были эманированы миры эманации и сотворены миры сотворения:** Ниже (в главе 11) мы рассмотрим разные уровни: миры эманации (расположенные ближе к Ор Эйн Соф) и миры сотворения (более далекие от него).
- **простой Высший Свет заполнял все сущее:** До начала творения, из Света Бесконечности нельзя было выделить никакой части, всё казалось «простым», т.е. не имеющим внутренней структуры, единым, неотличимо-равномерным.
- **И не было там никакого свободного места:** Не было места, в котором могли бы располагаться миры.
- **Пустого воздуха и пространства:** Все эти понятия рассматриваются ниже.
- **А только все было заполнено простым** Ор Эйн Соф**, Светом Бесконечности:** Как уже говорилось, обсуждение начинается с *Ор Эйн Соф*, «Света Бесконечности», т.е. производной от самой Бесконечности. *Ор Эйн Соф* является как бы «внешней», обращенной к нам стороной Бесконечности.

- **И не различались в нем ни категории «начала», ни категории «конца», но все было одним простым Светом, абсолютно однородным, и он называется «Свет Бесконечности»:** Внутри Бесконечного Света не было никакой структуры, вся структура возникла в процессе Сотворения.
- (2) **И когда Бог захотел сотворить миры:** В дальнейшем мы обсудим важность того, что источником Сотворения и продвижения мироздания является именно Воля.
- **Для того, чтобы реализовать полноту Его деяний и Имен:** Парадоксальным образом: Божественная Бесконечность, для обретения своей полноты, нуждается в создании конечного. Реализация Божественных действий и качеств возможна лишь в том случае, если на «противоположном конце провода» находится Собеседник.
- **Имена:** Это различные аспекты проявления Божественности.
- **Ибо такова была причина сотворения миров:** Иными словами, Бог создал мир для того, чтобы было с кем общаться. Ниже мы отдельно обсудим этот вопрос.
- (3) **Тогда Бесконечно Божественный Свет «самосократился» (Цимцум), вокруг от центральной точки, которая находится в самом центре:** Бесконечный Свет раздвинулся к краям, освободив место посредине.
- **Вокруг от центральной точки:** Изначально в Бесконечности нет центра, все было однородное. Но там где была выбрана точка, и вокруг нее произошел Цимцум – возник центр.
- **И самосократился Свет и отдалился к краям, вокруг этой центральной точки:** Сокращение Света создает пространство внутри него. Однако вокруг, за пределами Цимцума, свет сохраняется на уровне Бесконечности, как бы обрамляя пространство Цимцума, и продолжая извне влиять на происходящее в нем.

- (4) **И тогда вокруг этой серединной точки образовались свободное место:** В этом месте в дальнейшем могут размещаться миры.
- **И Воздух:** Там остается «более слабое свечение» исходного света. Оно не мешает существовать другим, но дает им возможность «дышать», и поэтому называется Воздух. Далее мы рассмотрим детали этого процесса.
- **И Пустое пространство:** В дальнейшем мы объясним, в чем смысл того, что это пространство называется «Пустое».
- **И это Самосокращение было равномерно во все стороны, поэтому пустое пространство стало «круглым», одинаковым со всех сторон:** Круглая форма Пустого пространства является источником «равномерности» законов природы. (Разумеется, изображение круглого пространства в виде круга на плоскости не более чем условность).
- **Без каких либо углов:** Законы природы универсальны, а не избирательны. Они применяются ко всему одинаково, «кругло», и не направлены к определенной цели.
- **Круглое:** Категория «круг, окружность» является женской категорией.
- (5) **Потому что Свет Бесконечности был повсюду одинаковым и равномерным, и его равномерное самосокращение создало круглое пространство:** «Круглость» Пустого пространства является следствием того, что первоначально Свет Бесконечности был однородным.

ГЛАВА А-2
ПУСТОЕ ПРОСТРАНСТВО: СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

1. КОНЦЕПЦИЯ ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА

Пространство, которое освобождается в процессе Цимцума, в центре Света Бесконечности – называется Пустое пространство, *Халаль пануй*.

Это означает, что там внутри нет Бесконечного Божественного Света. Однако это не значит, что там вообще нет света. От Света Бесконечности там остается некий слабый Отсвет, который называется *Решимо*, «отпечаток».

Продолжая ассоциацию со светом Солнца: если света-тепла от него будет очень много, то все сгорит, но если света-тепла не будет вообще, то все замерзнет. Для жизни нужно «умеренное тепло» – не очень горячо, но и не слишком холодно. И этот «умеренный уровень тепла» и есть Отсвет, «слабый остаток света Солнца».

Всё мироздание строится внутри этого Пустого пространства. Однако мироздание НЕ занимает всё Пространство целиком. Между мирозданием и Божественной бесконечностью остается «зазор пустоты» – и преодоление человеком этого зазора является экзистенциальной проблемой, которую мы рассмотрим отдельно.

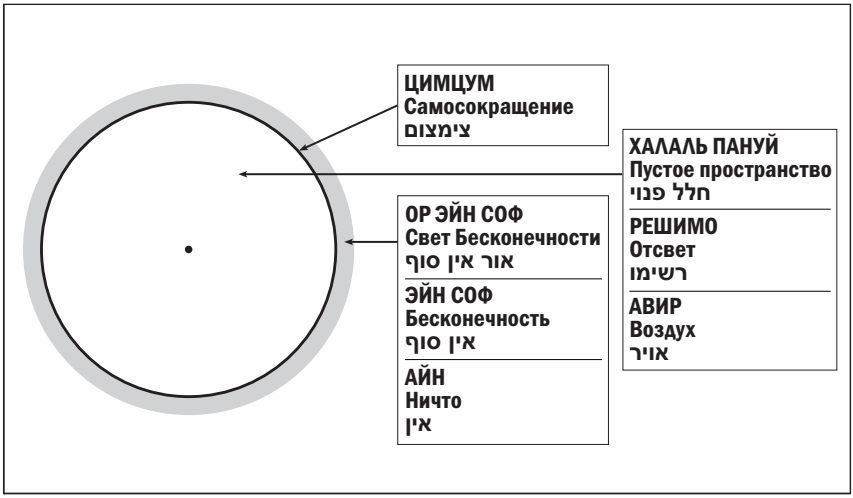
2. СВЕТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОЗДУХ

Отсвет, который остается в Пустом пространстве, называется Воздух, *Авир*.

Это название дано Отсвету по аналогии с обычным воздухом: он окружает нас и никуда не направлен, мы дышим воздухом и живем в нем, обычно его не замечая, но лишаясь воздуха – уми-

раем. Пространство с уровнем воздуха, который не замечаешь, но он поддерживает существование – и есть «Пустое пространство».

Процесс превращения оставшегося Света в Воздух – выражается на иврите в добавлении буквы *йуд*. (Воздух, *Авир* – получается из *Ор*, «Свет», אור добавлением *йуд*). Это первая буква Четырехбуквенного Божественного имени, т.е. первое действие Божественного имени это превращение Света в Воздух.

3. ДВОЙСТВЕННОСТЬ ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА

В результате Цимцума, как мы описали выше, Свет Бесконечности ушел из Пустого пространства.

Однако далее выясняется, что это в некотором смысле фикция, одна видимость – на самом деле Свет Бесконечности никуда не ушел, но он стал невидимым в Пустом пространстве, «Самоограничил» свое проявление там. (И это второе понимание концепции Цимцум – поскольку этот термин можно перевести не только как «Самосокращение", но и как «Самоограничение").

Или, по другой терминологии, «с нашей точки зрения» он ушел (и его действительно там нет), но «с Божественной точки

зрения» этот Свет никуда оттуда не делся и продолжает, как и ранее, заполнять всё.

Поэтому Пустое пространство одновременно и свободно от Света Бесконечности, и наполнено этим Светом. Оно двойственное и самопротиворечивое – и это противоречие заложено в основу мироздания, построенного внутри этого Пустого пространства.

4. ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА

Таким образом, Пустое пространство это парадоксальное место, в котором одновременно выполняются два противоречащих друг другу условия: там нет Света бесконечности и в то же время там есть Свет Бесконечности. И, поскольку всё мироздание находится внутри этого Пустого пространства – то всё мироздание существует в этом парадоксе.

Как мы отметили выше, миры, существующие внутри Пустого пространства, не заполняют его целиком, оставляя некоторый зазор Пустоты, отделяющий мироздание от Света Божественной бесконечности (Ор Эйн Соф). И путь от мироздания к Божественности возможен только через экзистенциальный прыжок над пропастью Пустого пространства, лежащего между ними.

5. КРУГЛОЕ: ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ЦЕЛИ

Выше мы уже отмечали, что Пустое пространство является «круглым» – поскольку *Ор Эйн Соф*, Свет Бесконечности, исходно является полностью однородным, и «самосжатие» происходило в равной мере по всем направлениям.

Понятие «круглое» в каббале означает равномерное во всех направлениях, ни к чему не стремящееся. Т.е. Отсвет, наполняющий это Пространство, не имеет никакого предпочтительного направления, никакой цели, к которой он бы стремился, его свет никуда не направлен.

Поэтому Отсвет это источник законов природы, которые сами по себе не имеют цели чего-то достичь. Они действуют «по причинам», а не «ради целей».

Например, не имеет смысла вопрос «какую цель ставит перед собой сила тяготения, к чему она стремится» – потому что сила тяготения ни к какой цели не стремится. Она действует в силу создавшихся условий, а не ради того, чтобы предметы падали на землю. Согласно каббале, природные законы и явления произрастают из Отсвета, который «круглый», и никуда не направленный – потому природные явления каузативны а не телеологичны, т.е. имеют причины но не цели. (Таково же, кстати, современное научное представление о них).

Разумеется, эти описания каббалы нельзя воспринимать буквально-физически, а только в качестве иллюстрации. Так и «круглость» Пустого пространства надо воспринимать только в смысле переносном – как отсутствие направленности. Это же относится и ко всем другим описаниям каббалы.

ГЛАВА А-3
ЛУЧ: НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ГЕНПЛАН ЗДАНИЯ

1. КОНЦЕПЦИЯ ЛУЧА

Итак, первым действием по Сотворению мира было расчистка стройплощадки, устройство круглого Пустого пространства, не имеющего направленности или цели. Из этой площадки растут законы Природы, также не имеющие направленности и цели.

Теперь начинается второй этап: в дополнение к Круглому появляется Прямое. Это прямое представляет собой Луч из Света Бесконечности, внедряющийся в Пустое пространство и продвигающийся по направлению к Центральной точке. Луч имеет направление и цель, и это "Провидение, внедряющееся в Природу".

Когда Луч из Света Бесконечности входит в Пустое пространство, то он создает в нем направление и ориентацию, верх и низ. Он является активным и целенаправленным. По ходу своего продвижения, Луч формирует из Воздуха систему Сфирот.

Луч содержит в себе Генплан построения Здания. Он пришел на строительную площадку для того, чтобы этот план осуществить. Его цель: создать систему миров, где в будущем появится человек, который сможет обратиться к Богу и стать Собеседником, Партнером Бога по продвижению мироздания. Только в таком партнерстве раскрывается как полнота человеческого, так и полнота Божественного.

Луч это мужская категория мироздания. (Выше мы отметили что Круг – женская категория мироздания).

2. ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Как и на предыдущей иллюстрации, внутренняя окружность это граница Цимцум. Внутри него – Пустое пространство и Воз-

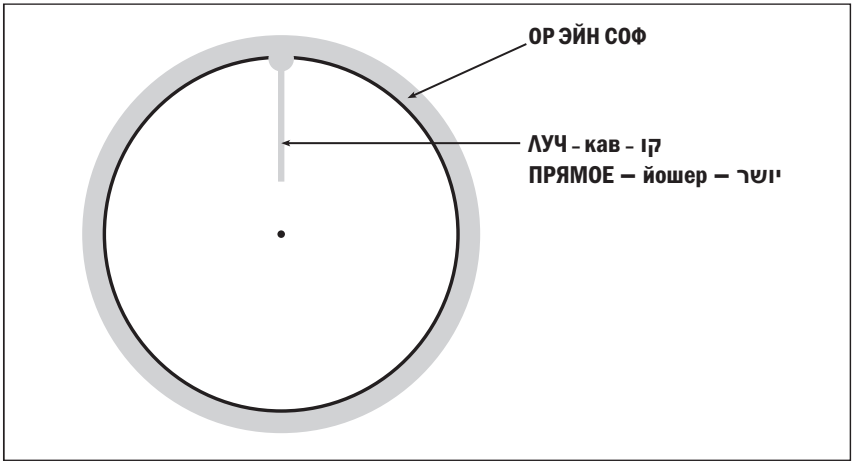
дух, там будут строиться миры. Вне него – Ор Эйн Соф, который вне границ мироздания (т.е. он трансцендентен миру).

Теперь в Пустое пространство внедряется Луч Света Бесконечности – это категория Прямое, которое накладывается на Круглое.

Как мы отметили, Луч вносит ориентацию, создает верх и низ. Там где Луч входит в Пустое пространство (на рисунке – верхняя точка пересечения Луча и окружности Цимцума) – теперь становится верх. Из нее Луч распространяется вниз, к центру Пустого пространства, где впоследствии будет расположен наш мир (т.е. где мы находимся на нашем осознанном уровне).

Подчеркнем, что «низ» находится в центре Круга (т.е. в точке начала Цимцума), а НЕ на противоположной стороне окружности. В некотором смысле вся окружность – это «верх», т.к. она близка к Ор Эйн Соф.

Луч имеет цель и задачу. По мере распространения вниз он преобразует аморфный Воздух, который встречает на своем пути – в структурированную систему Сфирот, которые мы обсудим ниже.

3. ВОЗДУХ И ЛУЧ – ДВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ОТ БЕСКОНЕЧНОСТИ

Описывая Свет Бесконечности, Ор Эйн Соф, мы упомянули его бесконечность в двух аспектах: (1) бесконечность в пространстве

и (2) бесконечность силы света, как огонь бесконечно высокой температуры.

Два производных от Света Бесконечности, а именно Воздух и Луч – наследуют от него каждый только по одному из этих двух параметров.

Воздух, заполняя всё вокруг, наследует параметр бесконечности в пространстве. Однако по силе свечения он слабый, это равномерное тепло, но не сильный огонь.

Луч, наоборот, от Света Бесконечности наследует силу огня, он весьма «высокой температуры», но очень тонкий, узкий.

Конечно, это «наследование» весьма ослабленное: Луч не имеет «бесконечной» температуры, хотя его температура высока. Воздух тоже распространяется не бесконечно, а только внутри Пустого пространства.

Таким образом, первоначальная Бесконечность как бы раздваивается по двум параметрам, порождая Воздух и Луч, которые далее взаимодействуют друг с другом: Воздух дает материал, Луч организует и направляет его. В результате этого взаимодействия формируются все сложные структуры мироздания.

4. «КРУГЛОЕ VS ПРЯМОЕ» КАК «ЕСТЕСТВЕННОЕ VS МОРАЛЬНОЕ»

Как мы отметили выше, Воздух, Круглое – это корень законов природы, естественного функционирования мира.

Но природа не знает морали. Категория морали в принципе неприменима ни к закону тяготения, ни к поведению вируса или бактерии, ни к действиям льва или волчьей стаи. Поведение определяется выгодой для выживания. Природа знает только право сильного: кто смог, тот и съел. Овца виновата уже тем, что волку хочется кушать, а общества защиты прав овец от тирании волков в природе не предусмотрено. Природу нельзя назвать аморальной – она вне-моральна. Законы природы имеют вынуждающий характер, и природа не имеет цели, к которой стремится продвинуться. Отсутствие свободы и цели делает невозможным установление моральных принципов.

Совсем иной характер имеет Луч. Как мы отметили выше, цель Луча – создать человека и поднять его до уровня Партнера

и Собеседника Бога. А для того, чтобы подниматься (а не просто биологически выживать, как всё прочее в Природе) – человеку необходима мораль. Моральный императив Луча обращен к частичкам Воздуха, которые Луч встречает на своем пути. Он несет им посыл: «Прекратите бессмысленное бесцельное броуновское движение. Присоединяйтесь к структуре Сфирот, которая даст миру возможность воспринять Божественный свет и подняться к Богу». Иными словами, его императив провозглашает – «обретите смысл».

Поэтому Луч, Прямое – является в мире источником всего, что имеет цель, направление и смысл. Если Круглое это источник законов природы, то Луч – это направленное Божественное Провидение, которое изменяет мир и продвигает его.

Все, что связано с природными циклическими процессами относится к сфере Круглого Воздуха. Все, что касается устремления к цели – относится к сфере Прямого Луча.

Луч растет и продвигается внутрь Пустого пространства, захватывая и увлекая прежде хаотично движущиеся частицы Воздуха. Так формируется сложная структура Сфирот, которая нужна для восприятия и передачи Божественного света.

5. СВОБОДА И НЕОБХОДИМОСТЬ

Выше мы отметили, что Цимцум, первое действие по Сотворению мира, имеет моральный характер, его императив это «дать место другому».

Второй этап – Воздух, Пустое пространство – несет нам законы Природы и морального характера не имеет. На этом уровне всё предопределено, подчинено законам и не имеет свободы выбора – а там, где нет свободы выбора, не может быть и морали.

Третье действие, Луч – снова приносит свободу, а с ней мораль. Ее императив это «обрести смысл». Он не заставляет, не обязывает – а привлекает.

Далее всё в этом мире, включая человека, постоянно балансирует между этими двумя параметрами Божественной Бесконечности, между Круглым и Прямым.

ГЛАВА А-4
СФИРОТ: ПАЛИТРА КРАСОК ДЛЯ РИСОВАНИЯ МИРОВ

1. КОНЦЕПЦИЯ СФИРОТ

Взаимодействие Луча с Воздухом формирует 10 Сфирот, тем самым создавая палитру красок, которыми Бог «рисует», т.е. создает мироздание и управляет им.

Каждая из Сфирот это «ограниченная часть Божественности», один из цветов палитры. Подобно тому, как белый свет можно разложить на отдельные «ограниченные» цвета, и ими рисовать сложную картину, так отдельные Сфирот выделяются из Бесконечного Света.

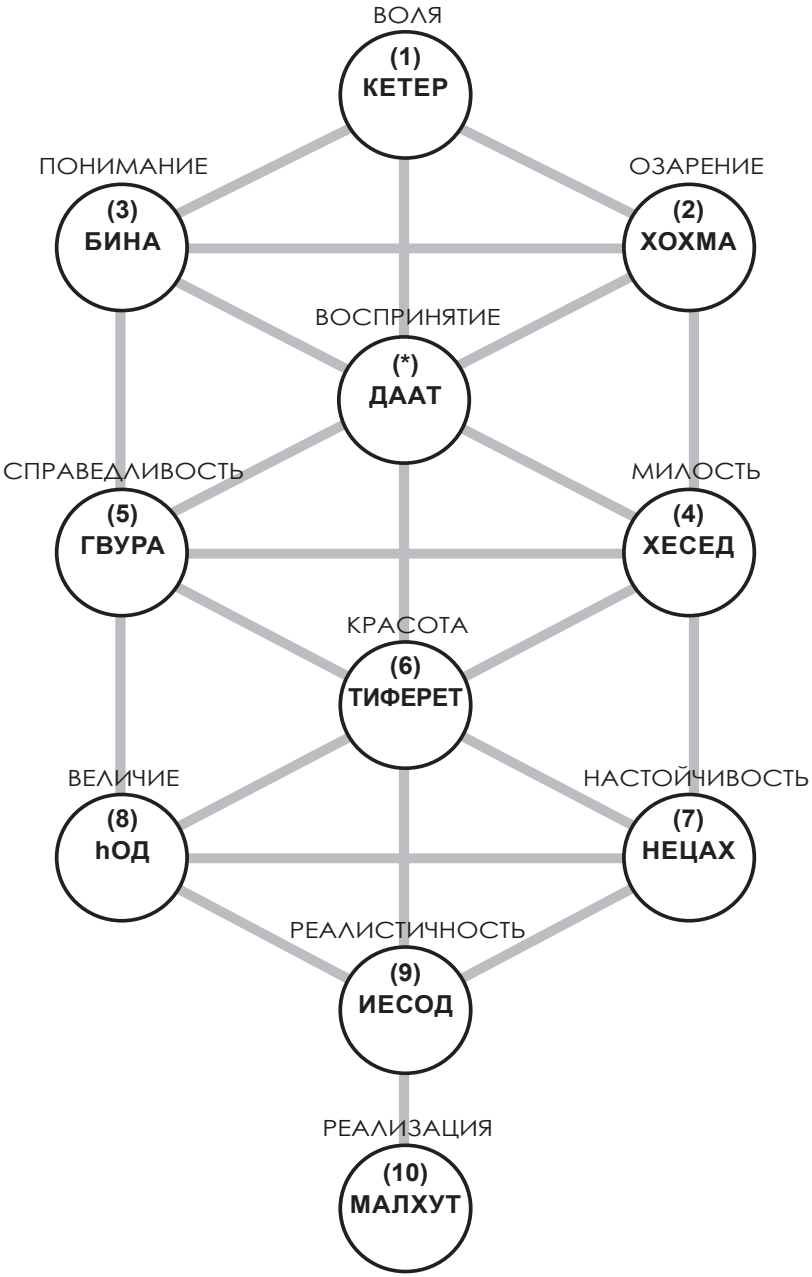
Понимание этой палитры, т.е. умение видеть отдельно каждую из красок и понимать соотношение между ними – очень важно для нашего восприятия мира.

2. ДЕСЯТЬ СФИРОТ

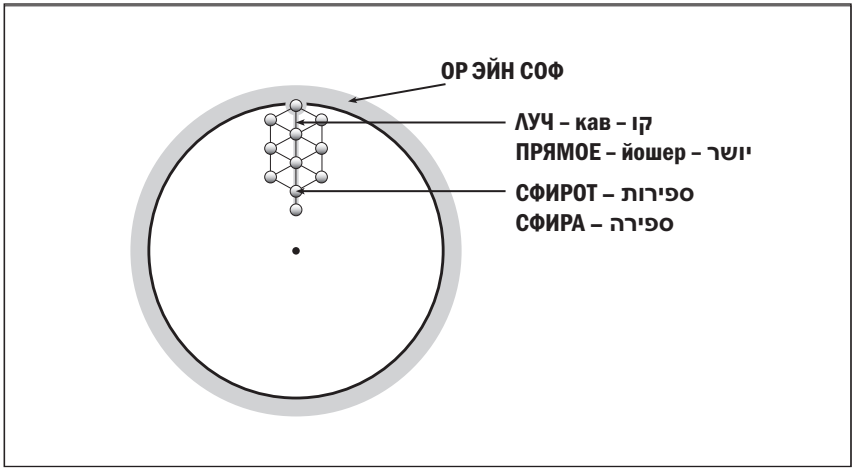
Сфирот идут сверху вниз вдоль Луча, параллельно по трем линиям: правая линия экстравертная, левая линия интровертная, средняя линия это равновесие между ними.

На самом простом уровне описания, система 10-ти Сфирот выглядит, как на схеме ниже (порядок Сфирот, расположенных на одном уровне – как в иврите, справа налево).

Сфира Даат, "Восприятие", не имеет номера. Поэтому Сфирот всего 10, хотя здесь изображены 11. (Разумеется, картина Сфирот гораздо сложнее, и далее мы опишем ее подробно).

ВОЛЯ
(1)
КЕТЕР
ПОНИМАНИЕ
(3)
БИНА
ОЗАРЕНИЕ
(2)
ХОХМА
ВОСПРИНЯТИЕ
(*)
ДААТ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
(5)
ГВУРА
МИЛОСТЬ
(4)
ХЕСЕД
КРАСОТА
(6)
ТИФЕРЕТ
ВЕЛИЧИЕ
(8)
hОД
НАСТОЙЧИВОСТЬ
(7)
НЕЦАХ
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
(9)
ИЕСОД
РЕАЛИЗАЦИЯ
(10)
МАЛХУТ

Сфирот располагаются внутри сферы Цимцум, вдоль Луча. На самом простом уровне их можно условно изобразить так:

3. СФИРОТ МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ И ОПИСАТЬ

Термин *Сфира* (мн. число *Сфирот*) – происходит от корня *сфар*, «граница». С ним связаны слова *миспар*, «число»; *сипур*, «рассказ»; *сефер*, «книга».

Граница выделяет из бесконечности что-то ограниченное. *Сфирот* – это ограниченная часть Божественности. Поэтому Сфирот это антитеза к *Ор Эйн Соф*, Бесконечному Свету.

То, что имеет границы, можно пересчитать и описать. Когда же границ нет, то невозможно ни пересчитать, ни описать. Поэтому «число», «рассказ» и «книга» связаны с корнем «граница».

Поскольку Свет Бесконечности, не имеет никаких границ – то про него ничего нельзя сказать, его невозможно сосчитать или описать. *Сфирот* же имеют границы, поэтому их можно пересчитать, каждую можно описать.

Весь понятийный аппарат каббалы основан на языке Сфирот. Они позволяют структурно описать устройство миров, устройство души человека и Божественное управление мироздaнием.

4. СФИРОТ КАК ЦВЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Чтобы выделить из белого света отдельный цвет, нужен фильтр этого цвета. Пропустив белый свет через, например, зеленый фильтр – на выходе получим зеленый цвет. Так происходит не потому, что фильтр окрашивает свет – а потому, что фильтр выделяет из белого света те волны, которые соответствуют зеленому.

Свет Бесконечности – это белый свет, внутри него есть все проявления Божественности. Каждая из Сфирот это фильтр определенной длины волны, который пропускает через себя только один цвет, определенный аспект Божественного управления миром. Поэтому, например, когда Всевышний проявляет милость, то этот процесс управляется через Сфиру «милость» (*хесед*), а когда Он задействует суд, то его свет проходит через Сфиру «справедливость» (*гвура*, *дин*). То же происходит с каждой из Сфирот.

Таким образом, каждая Сфира – это «ограниченная часть Божественности», один цвет из всего спектра Божественного света. А система Сфирот – это проявление Божественности в ограниченных параметрах, Божественный свет, «разложенный по спектру».

5. СФИРОТ КАК СОСУДЫ БОЖЕСТВЕННОГО СВЕТА

Другая аллегория называет Сфирот «сосудами Божественного света». Сосуд это то, что удерживает содержимое в нем. Сфирот удерживают свет, направляя его дальше (т.е. вниз по структуре миров).

Ор Эйн Соф это «свет без сосуда» – поскольку этот свет бесконечен, а сосуд это всегда граница. Его невозможно ухватить мыслью, невозможно описать, поскольку описание это уже в некоторой степени сосуд для содержимого мысли. Для того чтобы можно было описать и понять Божественный свет – он был уменьшен, и для этого уменьшенного света были сформированы сосуды.

Сами сосуды тоже состоят из света. Можно сказать, что сосуд – это граница между внутренним светом, который может быть воспринят, и внешним светом, который не может быть воспринят, но держит всю структуру, чтобы она не развалилась. Когда Сфирот

разбиваются (см. ниже), то их осколки представляют собой «искры света».

6. КОСМЕТИКА БЕСКОНЕЧНОСТИ

По выражению р. Кука, «Божественная Бесконечность украшается созданием миров».

Сфирот это космос, т.е. упорядоченная картина. *Ор Эйн Соф* это бесконечность, картины не имеющая.

Греческое слово *космос*, «красивый, стройный миропорядок» – происходит от того же корня что и *косметика*, «украшение». В этом смысле Сфирот, образующие космос, являются как бы косметикой, украшением для Бесконечности. Бесконечное украшается с помощью конечного – чтобы быть понятым.

Человек не может воспринимать Бесконечную Божественность напрямую. Чтобы сделать возможным диалог и взаимопонимание человека с Божественным, Бесконечный Свет должен «загримироваться» с помощью ограниченной системы Сфирот.

ГЛАВА А-5
ПРОТО-ЧЕЛОВЕК: ЧЕРТЕЖ МИРА

1. КОНЦЕПЦИЯ ПРОТО-ЧЕЛОВЕКА

Первая форма, которую образует Луч в начале своего распространения это *Адам Кадмон*, «Прото-человек».

Таким образом, самый начальный этап Божественного Управления миром «подобен человеку». Далее эта структура управления дуплицируется на более низших уровнях Божественного управления, и таким образом формирует всё мироздание и пронизывает его.

Всё, что в дальнейшем возникнет в мире – будет сформировано по форме этой исходной структуры, «под человека». Весь мир является антропоморфным.

2. ПРОТО-ЧЕЛОВЕК И ПЕРВЫЙ-ЧЕЛОВЕК

Каббалистическое понимание слов книги Бытия (1:26) о том что «человек создан по образу и подобию Бога» – состоит в том, что Адам Ришон (Первый человек) создан по подобию Адам Кадмон (Прото-человек, который и есть «Образ Бога»).

Первая структура мироздания, на основе которой осуществляется Божественное управление в мире, была «Прото-человек», *Адам Кадмон*. Это Образ Бога, та форма, которую принимает Луч в самый первый момент его существования, когда он выходит из Бесконечного Света в Пустое пространство. Это происходит еще до того как возникли все миры.

А «Первый человек», *Адам Ришон* – это тот Адам, который был создан гораздо позже, в последний день Сотворения мира (в стихе 1:26), по Божественному Образу (т.е. по модели Прото-человека), и от которого в дальнейшем произошли все люди.

3. «ПО ОБРАЗУ БОГА» РАДИ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

Взаимопонимание возможно только между подобными. И когда в Торе говорится, что «Бог создает человека по Своему образу и подобию», то это, в частности, означает, что человеку дана возможность в некоторой степени понимать Бога. (Лишь в некоторой степени – поэтому в Торе не сказано «в подобии Бога», но «по подобию Бога», что означает лишь некоторое относительное подобие).

Антропный принцип мироздания утверждает, что весь мир устроен в расчете на человека, ориентируется на него. Все пути мироздания, как его высшее Управление, так и все дальнейшие структуры – соответствуют человеку, и поэтому человек в состоянии их понять. (Разумеется, мы понимаем мир не только разумом, но всем своим существом).

Мир не враждебен человеку, мы можем успешно жить в нем. И в этом базовый оптимизм Торы и каббалы.

4. «ОБРАЗ БОГА» КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИРОЗДАНИЕМ

Бог Сам не имеет никакого вида или образа. А слова о том, что человек создан «по образу и подобию Бога» – следует понимать как «по образу и подобию структуры Божественного управления миром».

Поэтому «Образ Бога» – это не то, каков Он «на самом деле», а то каким образом Бог управляет миром, как Он в реальном мире предстает перед нами. В этом смысле можно сказать, что «Деяния Бога – это Его одеяния».

Высшая возможность для человека – увидеть не Бога, а увидеть Его внешнюю одежду, то, как Он управляет миром. Именно это Моисей просит у Всевышнего (см. Исход 33:13, и комментарий «Библейская динамика» там).

5. МИКРОКОСМОС СТРУКТУРНО ПОДОБЕН МАКРОКОСМОСУ

Когда Первый человек создается по форме Прото-человека, то высказывание «человек это вселенная в себе, микрокосмос подо-

бен макрокосмосу» – приобретает не декларативный, а структурный характер.

Каббала описывает уровни мироздания как созданные по общей схеме десяти Сфирот. Как устроено высшее, так устроено и низшее; в каждой капле воды отражается океан. Каждый из четырех миров (из которых состоит мироздание, мы обсудим их ниже), или народ как целое, или каждый человек – имеют в своей основе ту же самую структуру. Мир внутри нас устроен так же, как самые высшие этажи мироздания.

Поэтому, изучая систему Сфирот, мы можем лучше понять самого себя. А заглянув в себя и прочувствовав соотношение и функционирование Сфирот в собственной душе – мы можем лучше понять мир.

6. ПРОТО-ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ МИРОВ

Прото-человек, *Адам Кадмон* – это Божественная структура, возникшая в самом начале Луча, почти на стыке Луча и Пустого пространства. Это еще не сами миры, а как бы их прообраз. Это самая первая, исходная форма, которую Божественный Свет принимает в нашем мире.

Первоначальный Божественный свет, Ор Эйн Соф, не имеет никакой формы, образа или подобия, ибо он – всё.

Воздух, являющийся отсветом Ор Эйн Соф в Пустом пространстве, также не имеет какой-либо формы, он равномерен повсюду.

Таким образом, Прото-человек это первый «образ, связанный с Богом», появившийся в процессе Творения. Именно по этому «образу Бога» в дальнейшем творится мир.

Адам Кадмон это форма, предшествующая всему, поэтому она «стоит выше всего», а все миры находятся «ниже», являясь производными от него (и даже «находятся внутри него»). *Адам Кадмон* объемлет всё, он совокупность всего оформленного мироздания во всех мирах, это «макро-макро-космос», план творения.

Все дальнейшие миры формируются путем эманации света из разных частей тела Прото-человека.

7. ЧЕЛОВЕК ЭТО И ЕСТЬ ЛУЧ

Еще один аспект концепции Прото-человека состоит в том, что сам человек и есть Луч в мироздании.

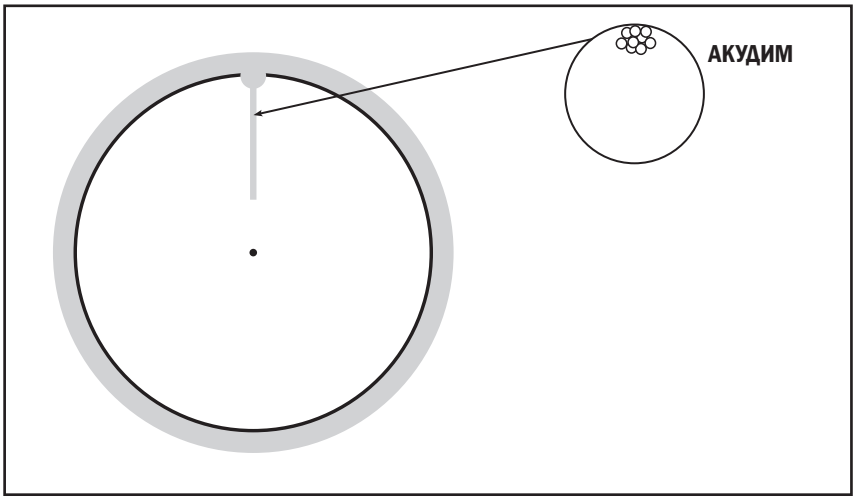
Именно человек, вторгаясь в мир природы, прокладывает путь реализации в ней Божественных целей. Природа сама ни к чему не стремится – но человек стремится. И хотя человек не всегда сознает свое стремление к Божественной цели мироздания, именно через него эта цель реализуется.

ГЛАВА А-6
СТАДИИ РАЗВИТИЯ СФИРОТ: КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПАЛИТРА

1. ТРИ СТАДИИ СФИРОТ

Сфирот, палитра красок для рисования мира, проходят три стадии в своем формировании: Связанные, Точечные и Пятнистые.

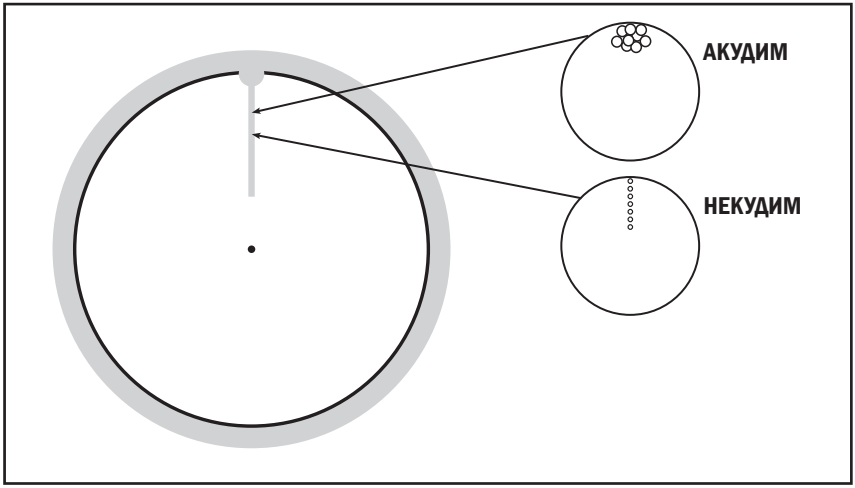
Стадия «Связанные», *Акудим,* – это такая первоначальная стадия развития, когда все Сфирот полностью связаны между собой в единое неразрывное целое. В до-первоначальной стадии, в Ор Эйн Соф, которая за пределами мироздания (т.е. до рождения) – там все абсолютно едино. Поэтому когда Сфирот появляются из Света Бесконечности в Пустое пространство, то в начальный момент (т.е. около начальной точки Луча) Сфирот связаны в полное единство.

В принципе, единство это хорошо. Но полное единство блокирует возможность движения и развития, а это плохо. Поэтому Божественное Провидение «развязывает» Сфирот, они становятся свободными, отделяются друг от друга и переходят во вторую стадию, «Точечные».

На стадии «Точечные», *Некудим,* – каждая Сфира осознает себя отдельной, и сосредоточена на себе. Это дает возможность развития, самостоятельности, осознания собственной особой ценности.

Но появляется другая проблема. На этом этапе каждая отдельная Сфира, «не видящая вокруг себя других» – начинает считать себя самым главным, что есть в мире, чуть ли не единственным. Сфирот в таком состоянии изображаются как точки, расположенные вертикально, одна под другой, в качестве «одного столба». Поэтому отсутствует система «сдержек и противовесов», и нет равновесия.

В результате этого, отдельная Сфира (каждая из них) поэтому она берет на себя непосильную задачу, и пытается вместить в себя "весь Божественный свет" – т.е. много больше, чем в нее может поместиться. Ввиду возникающего внутреннего давления Сфирот, сосуды Божественного света – не выдерживают и лопа-

ются, как стеклянные сосуды, в которые втиснуто много больше их емкости.

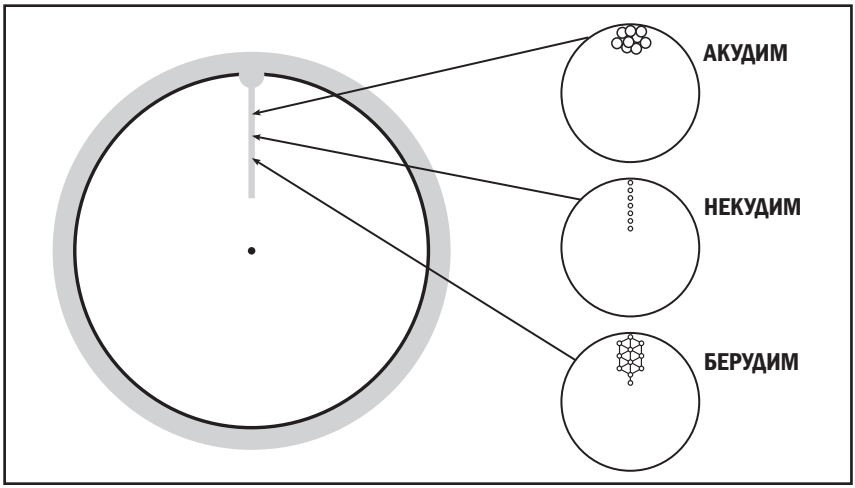
Происходит катастрофа, которая называется «Разбиение сосудов».

Лишь позже, пройдя после Разбиения сосудов еще и стадию Починки – Сфирот начинают вести себя иначе, более зрелым образом: каждая из них видит и уважает другие Сфирот. Милость продолжает считать себя очень важной, но при этом понимает, что миру нужна не только она, но еще и Справедливость, Красота, Реалистичность и прочие качества; и так же ведут себя остальные.

И тогда все Сфирот могут соединиться в единую систему, и это стадия Пятнистые, *Берудим*.

На этой стадии Сфирот располагаются вдоль трех вертикальных линий:

- Правой: экстравертная линия, любовь и милость, распространение.
- Левой: интровертная линия, суд и справедливость, сохранение.
- Средней: центральная линия, воля и понимание, равновесие, реализация.

Ввиду расположения по этим трем линиям, на каждом уровне (интеллект, эмоции, реалистичность) достигается равновесие и объединение противостоящих ценностей, и эта система сдержек и противовесов дает всему Дереву возможность функционировать.

Мы подробно обсудим эту стадию ниже.

2. НАЗВАНИЯ СТАДИЙ И ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ

Таким образом, Свет Бесконечности – это Белый свет, *Лаван*. В процессе преломления он сначала предстает как единство всех цветов (стадия Связанные, *Акудим*), потом единый поток разделяется на отдельные цвета (стадия Точечные, *Некудим*), из которых в дальнейшем, через Разбиение и Починку, создается уравновешенная картина (стадия Пятнистые, *Берудим*).

Эта терминология базируется на книге Бытия (глава 30), где описано как Яаков пас овец Лавана (*Лаван* букв. Белый), и «производил» из стада Лавана овец разной расцветки, которые называются *Акудим, Некудим и Берудим* (31:10). Сегодня это воспринимается нами как некий непонятный набор расцветок овец, и обычно переводится как «пятнистые, крапчатые и пестрые». Но каббала понимает эти термины как три стадии нисхождения Сфирот из Ор Эйн Соф.

Белое, Свет Бесконечности, поглощает и вбирает в себя всё – поэтому Лаван хотел поглотить Яакова, не отпустить его от себя. Яаков, напротив, хотел уйти из пространства Лавана, выйти из этой бесконечности, построить свою границу, стать собой. Это и есть процесс написания своего текста, т.е. формирования своего самосознания.

Потенциально в Белом Бесконечном свете содержится всякий текст, но он находится там в поглощенном состоянии – поэтому актуально этот текст не может проявиться. Яаков вытаскивает из белого стада Лавана отдельных «частично черных» овец – не просто черного цвета, а именно овец бело-черной раскраски, и это буквы (буква это «черное на белом», и таковы все масти овец Яакова). Буквы же нужны для того чтобы «написать ими свой текст»,

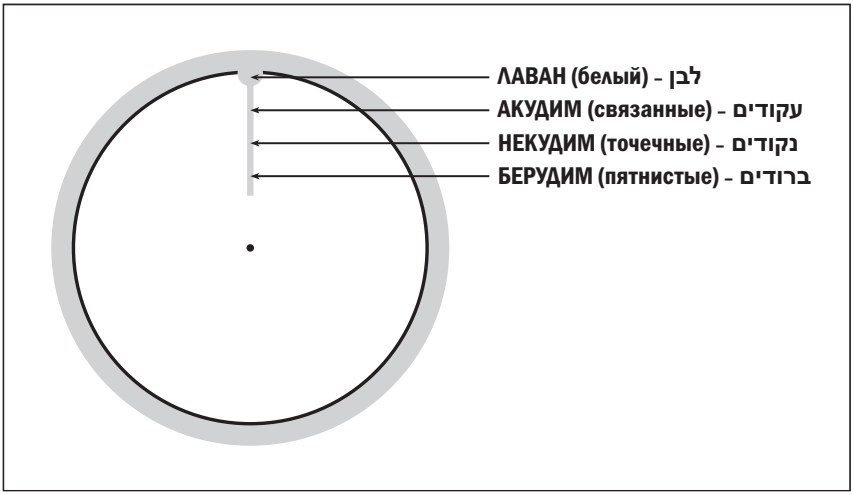
текст своей жизни, и через это реализовать свой Божественный потенциал.

И сначала из стада выходят овцы Акудим, далее Некудим, и потом Берудим.

Акудим буквально означает «со связанными конечностями». (Например, история жертвоприношения Ицхака называется *Акеда*, поскольку Авраам «связал Ицхака», Быт. 22:9). Возможно, имелось в виду, что у этой масти овец колечки на ногах, их ноги как бы «связанны», и поэтому они не могут передвигаться.

Вторая масть, Некудим, «Точечные» – это овцы в крапинку.

Третья масть, Берудим, «Пятнистые» – это овцы с переходящими друг в друга черными и белыми пятнами, которые все вместе составляют неразделимую систему.

Три стадии развития Сфирот располагаются последовательно вдоль нисходящего Луча.

3. УРОК ТРЕХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ

Описание трех стадий развития Сфирот важно, прежде всего, как основа концепции Разбиения сосудов, которую мы рассмотрим ниже.

Сами по себе эти стадии отражают, как очевидно, периоды развития человека и его взаимоотношений с родителями и миром: (1) единство детскости, (2) максимализм юности и (3) уравновешенность взрослости.

Таким образом, эти столь знакомые нам периоды развития человека мыслятся как фундаментальная система, заложенная в мироздание еще до Первого дня Сотворения мира. И поэтому они постоянно повторяются в человеческой истории.

Полное единство возможно только на стадии раннего детства. Действительно свобода опасна, поскольку может обернуться разбиением сосудов, но без свободы невозможно развитие, а без развития – нет смысла в существовании мира.

Идеалом же является не тотальное единство, а равновесие различных ценностей, при котором происходит объединение с сохранением свободы и самоценности каждого.

4. КОГДА ВСЁ ЭТО ПРОИСХОДИЛО

Все метафизические события, которые мы описываем – Цимцум, Луч, Прото-человек, стадии развития Сфирот, Разбиение сосудов и т.д. – происходят впервые в самом начале Сотворения миров, еще до первого дня Сотворения мира, до создания неба и земли и т.д. Однако все они являются метафизическими константами сотворенного мира, т.е. продолжают постоянно реализовываться на всех уровнях бытия: как на разных этапах мировой истории, так и в нашей собственной жизни. Здесь и сейчас мир функционирует на базе тех моделей, которые сформировались в запредельно доисторическом прошлом.

5. ОСОБЕННОСТИ КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ

Мы привыкли к Гегелевской диалектике, в которой сначала имеется тезис, ему противостоит антитезис, есть взаимодействие и конфликт, а затем происходит синтез, который сам становится новым тезисом. При этом на этапе синтеза больше нет ни прежнего тезиса, ни антитезиса, как пропадает и первоначальное противоречие между ними – синтез его снимает.

Еврейская каббалистическая диалектика исходит из иного представления. Есть тезис и антитезис, их взаимодействие, конфликт и синтез. Однако синтез НЕ снимает противоречие между тезисом и антитезисом, он только строит новый этаж над этим конфликтом. При этом первоначальные тезис и антитезис, и также конфликт между ними – продолжают существовать.

Поэтому при смене стадий, когда Связанные, *Акудим* сменились на Точечные, *Некудим* – то предыдущая стадия, Акудим, не исчезает, она продолжает существовать. (И она расположена на Луче выше, чем Некудим, поскольку каждая предшествующая стадия расположена выше, Луч идет сверху вниз). А когда происходит Разбиение сосудов, то предшествующие стадии также продолжают существовать и влиять на наш мир, повторяясь и редуплицируясь в мироздании.

Таким образом, при возникновении новых стадий, которые расположены ниже по Лучу, предыдущие этапы тоже сохраняются как некий набор фильтров и прототипов, через которые Божественный Свет продолжает проходить.

Когда разбитые сосуды склеиваются, в мире остаются и действуют все уровни: как новые, образовавшиеся на этапе Починки, так и прежние, оставшиеся со стадии Разбиения сосудов, и даже еще более ранние, где сосуды были целые до разбивания. И когда строится вся система миров, то прежняя Пустота не уходит – есть и миры, и Пустота.

ГЛАВА А-7
РАЗБИЕНИЕ СОСУДОВ И МИР ХАОСА

1. РАЗБИЕНИЕ СОСУДОВ ВВИДУ ИХ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

Как мы отметили выше, Сфирот это сосуды для Божественного света. Каждая представляет собой элемент Божественности (или «элемент Божественного управления миром»), все они являют собой позитивные качества: милость, справедливость, красота, реалистичность и т.д. Однако на стадии Точечных, *Некудим* – каждая из Сфирот, не видя других, пытается заявить себя главным и единственным каналом Божественного света, абсолютизировать собственные концепции. Однако ни Красота, ни Милость, ни Справедливость – никакое отдельное качество не исчерпывает собой Божественное содержание для мира. Пытаясь вобрать в себя чрезмерное количество света, Сфирот «взрываются, лопаются», как стеклянные сосуды, в которые под давлением нагнетают больше, чем они могут вместить.

Эта космическая катастрофа называется «Разбиение сосудов», *Швират Келим*. В результате возникает мир Хаоса, *Олам Тоhу*, и осколки сосудов падают вниз.

2. МОРАЛЬНЫЙ СМЫСЛ РАЗБИЕНИЯ СОСУДОВ

Когда одна ценность, пусть даже очень хорошая, становится самым главным, а всеми остальными ценностями пренебрегают – система ломается, и сама эта ценность тоже разрушается.

Никакая ценность не должна быть провозглашена «единственной и главной». Мир может существовать только при равновесии идеалов, противостоящих один другому.

Хаос создают отнюдь не силы зла. Его создают силы добра, когда абсолютизируют одну из частей этого добра, в ущерб остальным.

3. ДУШИ МИРА ХАОСА

Вопрос строения души мы обсуждаем в дальнейших главах, но приведем здесь небольшую иллюстрацию связи между душой и высшими мирами, которая позволяет лучше понять некоторых окружающих людей и социальные процессы, в которые они вовлечены.

У каждой души есть личная «точка» в высших мирах, откуда она растет, где находятся ее корни. У разных людей эти точки прикрепления души находятся на разных уровнях Божественности. Есть люди, у которых душа происходит из мира Исправления, а есть люди, у которых душа происходит из мира Хаоса – и эти люди имеют разный характер, и выбирают свой путь в соответствии с ним.

Мир Хаоса – это мир Точечный, после того как в нем происходит взрыв и разлом сосудов. И хотя в мире Хаоса система разрушена, этот мир находится выше, чем мир Исправления, поэтому у него более высокий уровень энергии. При этом он не уравновешен, каждая из идей (Сфирот) не только игнорирует другие, не замечает ничего вокруг себя, но и сама сломана, не целостна.

Люди, у которых душа происходит из мира Исправления – видят в мире равновесие ценностей и потому склонны принимать комплексные решения, учитывая различные стороны вопроса. А люди, душа которых происходит из мира Хаоса – фанатики одной идеи, и зачастую еще более узко фанатики своего понимания этой идеи.

Это бунтари, люди с огромной энергией, разрушители прежних норм. У такого человека есть вполне позитивная идея, которой он посвящен настолько фанатично, всё остальное для него не существенно. Ради своей идеи такой человек готов взорвать и сломать окружающую систему, которая прежде, хоть и была, возможно, не лучшей, но функционировала, была уравновешена.

Такие люди, хоть и несут множество проблем для окружающих – совершенно необходимы для развития и улучшения мира. Благодаря им в мир приходят новые, нужные миру элементы.

4. ПОСЛЕ ХАОСА ПРИХОДИТ ИСПРАВЛЕНИЕ

Однако люди с душой «из мира Хаоса» нужны только на определенном этапе, на первой стадии процесса. Потом их заменяют те, у которых душа «из мира исправления» – с энергетикой более низкого уровня, но уравновешенные и конструктивные. Они гармонизируют новую идею с прежними. Молния красива, но дом от нее сгорит – поэтому надо понизить напряжение, и тогда эту энергию можно конструктивно встроить в систему.

Люди, у которых душа «из мира исправления» – более спокойны, они способны видеть разные аспекты бытия во взаимосвязи. Они исправляют мир после внесенного в него Хаоса, и склеивают то, что разбилось. Они признают ценность нового, но понимают также значение старого (а души мира Хаоса не готовы понимать это). Поэтому склейка происходит на более высоком уровне, чем тот, на котором система была до разрушения.

И тогда новая идея интегрируется с предыдущими идеями, и мир продвигается и исправляется.

5. РАЗБИЕНИЕ СОСУДОВ ИСТОРИЧЕСКИ НЕОБХОДИМО

Разбиение сосудов это крушение Божественного мира. Но нельзя считать это неудачей – это запланированное действие, изначально заложенное в мироздание. Это предоставление человеку возможности заново, на более высоком уровне, собрать мир из обломков. К тому же сам процесс сборки поднимает человека, который в нем участвует.

В нашей жизни очень важно осознавать, что крушение прежнего миропорядка – это всегда возникновение новых возможностей для продвижения вперед.

ГЛАВА А-8
ИСКРЫ, СКОРЛУПА И ПОЧИНКА

1. СОСУДЫ РАЗБИВАЮТСЯ НА ИСКРЫ

Сосуды предназначены для содержания в них Божественного Света, и сами тоже сделаны из этого света. (Во всей системе сначала вообще нет ничего, кроме Божественного Света разного вида). Когда Сосуды, *Сфирот*, взрываются, свет разбивается на осколки, Искры (*Ницоцот*). Каждая Искра отражает частичный элемент Сфиры, от которой она откололась.

Сфирот это часть системы Луча, который связан с замыслом, направлен к цели и несет огромную энергию. Луч тонкий, но очень сильный, и очень высокой температуры. Когда Сфирот взрываются, то каждая Искра, несет в себе этот элемент Луча, т.е. некую идею направленности к цели и смыслу, идею очень сильную.

2. ИСКРЫ ПАДАЮТ ВНИЗ

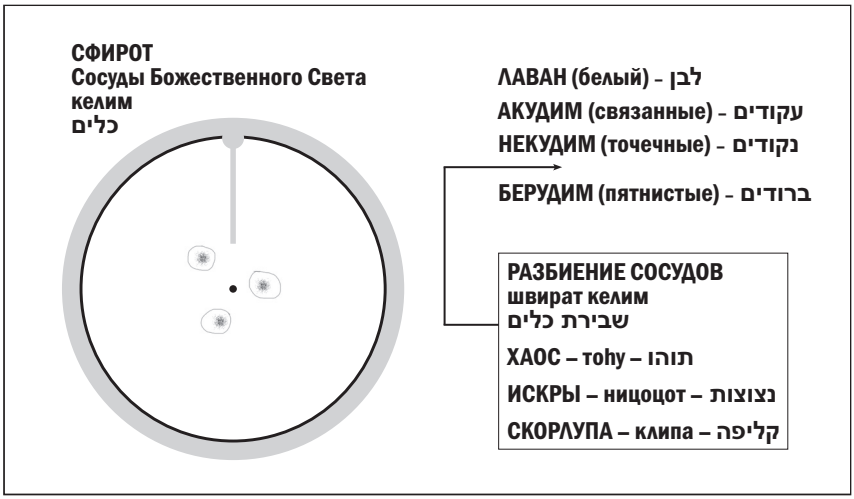
Искры, осколки Сфирот, падают вниз.

Низ и Верх возникают в Пустом пространстве, когда в него входит Луч. Верх – это то место, где Луч входит в пространство, а Низ – это то место, куда Луч еще не дошел, в направлении которого он постепенно продвигается.

Т.е. Низ это точка в центре системы, но она осознается как «Низ» только после появления Луча.

Поэтому там, где Верх – есть система, явное Божественное Провидение, там виден смысл мира и происходящих в нем процессов. Чем ниже, тем меньше влияние Луча, и тем меньше видно направление развития. Внизу, куда Луч не дошел, этого не видно совсем – там есть только Воздух, находящийся в «броуновском движении» и не имеющий направления и цели.

3. ВОЗДУХ ОБВОЛАКИВАЕТ ИСКРЫ

Воздух, Круглое – это Божественный свет «низкой температуры», находящийся в бесцельном броуновском движении и круговращении, который никуда не стремится. Когда в этот Воздух падают Искры, то каждая Искра притягивает к себе находящийся вокруг нее Воздух, он «налипает» на нее и образует вокруг Искры оболочку, которая называется Скорлупа (*Клипа*).

Это притяжение Воздуха к Искре происходит потому, что Искра это осколок смысла и направления к цели мироздания – а смысл очень привлекателен для элементов Воздуха, не имеющих цели.

Таким образом, каждую Искру обволакивает Скорлупа. И мир Внизу начинает состоять из рассеянных в Воздухе «Искр в Скорлупе» (т.е. таких элементов, внутри которых Искра, а снаружи Скорлупа).

4. СКОРЛУПА ПАРАЗИТИРУЕТ НА ИСКРЕ, НО СОХРАНЯЕТ ЕЕ

В нашем реальном мире, например в овощах и фруктах, Скорлупа это нечто несъедобное, которое внутри себя содержит съедобное. С одной стороны, скорлупа препятствует доступу к плоду: чтобы достать плод, скорлупу нужно убрать. С другой сто-

роны, она сохраняет плод: если скорлупу убрать, то внутреннее содержание быстро испортится и сгниет. По такому же принципу устроены взаимоотношения Искры и Скорлупы в каббале.

Скорлупа питается энергией от Искры, живет за счет нее – но при этом она же и сохраняет Искру. Можно сказать, Скорлупа паразитирует на энергии Искры, находясь с ней в некотором симбиозе.

Выше мы отмечали, что Луч порождает свободу и мораль, делает возможным распознавание добра и зла, а Круглое и Воздух порождают необходимость, естественное для природы отсутствие морали. Искра, будучи частью Луча, несет в себе потенциал добра, и по отношению к ней Скорлупа, образованная из частиц Воздуха, реализует себя как потенциал зла. Таким образом, потенциальное зло является необходимой частью структуры, сохраняя потенциал добра внутри себя.

Скорлупа обволакивает Искры, и теперь Искры функционируют через Скорлупу. Скорлупа может использовать энергию Искры для неправильных действий, для того чтобы делать зло. Но при этом у нее внутри есть некая идея добра и позитива.

5. ПОЧИНКА: СКЛЕЙКА РАЗБИТЫХ СОСУДОВ

Таким образом, мир, созданный Богом, взорвался. Свет Искр скрыт в Скорлупе, и человеку предлагается исправить ситуацию, исправить Божественный мир который сломался.

Исправление называется *тикун*, Починка.

Оно состоит в том, что человек возвращает систему к исходному замыслу. Берет Искры и очищает их от Скорлупы, а затем «склеивает сосуды», подсоединяет Искры к системе. Вновь склеенные сосуды начинают воспринимать и ретранслировать нам Божественный Свет.

Аналогия: Есть радиоприемник, который воспринимает передачи и дает нам их услышать. Потом радиоприемник разбивается, и детали падают в грязь. Радиоволны продолжают идти, но услышать передачу мы не можем, потому что нет сосудов для их восприятия, прибора, который может уловить волны и передать нам звук. Нужно вынуть детали из грязи, почистить и склеить в

правильном соотношении. Тогда снова получается радиоприемник, он ловит Божественные волны и ретранслирует их содержание нам.

Другая аналогия: Чтобы черпать воду из океана, нужны сосуды. Воды в океане всегда предостаточно, но если сосуды сломаны, то ими ничего не начерпаешь. Однако сосуды можно склеить заново, и – целыми, починенными – набирать воду.

6. ЧЕЛОВЕК СТАНОВИТСЯ СО-ТВОРЦОМ МИРА

Возложив на человека миссию Починки этого мира, Бог дал человеку возможность продвижения, развития и приближения к Себе. Когда человек чинит этот мир, он становится со-Творцом Бога по созданию гармоничного мироздания.

Кроме того, природа мироздания такова, что, «чисто Божественное» разбивается при попытке прийти в мир. Оно не укоренено в нижнем мире, не может существовать в нем, Но после того как человек участвует в процессе творения, созданное становится не «чисто Божественным», но совместным произведением Бога и человека – и тогда оно сохраняется.

В Торе это проиллюстрировано тем, что Первые скрижали, которые были полностью Божественными, разбились; и только Вторые, которые были сделаны совместно Богом и Моисеем (Исх. 34:1) – сохранились целыми при схождении с Горы Синай, и на них была основана вся дальнейшая еврейская жизнь. (См. подробнее в комментарии «Библейская Динамика на книгу Исход).

7. ПОЗИТИВНАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В МИРОЗДАНИИ

Вопрос: Неужели человек может улучшить мир, созданный Богом?? Может быть, всё наоборот: Бог создал прекрасный мир, растения и животные, всё очень сложное и гармоничное, а человек только ломает мир, загрязняет природу, приносит жестокость и войны.

Ответ: Талмуд говорит об этом так: греческий мудрец спросил раби Акиву: «Чьи деяния лучше: Бога или человека?» Раби Акива ответил: «Чем ты предпочитаешь питаться: сырыми колосьями зерна или испеченным хлебом?»

Да, хлеб создан на основе естественно выросших колосьев. Но он сделан человеком, а не природой. Так и мир, созданный Богом, может быть улучшен и исправлен деятельностью человека. Мир продвигается совместной работой Бога и человека.

Посмотрев реально на окружающий мир, мы видим насколько недостаточным он был бы без деятельности человека. Мы бы не имели дома для жилья, не имели бы освещения и защиты от непогоды, не имели бы медицины и умирали бы в молодом возрасте, не питались бы разнообразно, не имели бы возможности общаться со многими другими людьми и т.д.

Огромное число совершенно необходимых нам вещей создано человеком, т.е. цивилизацией. Конечно, человек также устраивает войны и зачастую делает зло – но в мире природы несравнимо больше насилия и убийств, чем в человеческой цивилизации. Загрязнение окружающей среды человеком – ничтожно мало по сравнению с улучшениями, которые стали возможны в ходе развития цивилизации (и даже это загрязнение уменьшается в ходе прогресса).

Разумеется, каббала говорит не о таком простом физическом взгляде на мир – но этот физический мир является отражением высших Божественных процессов.

Иудаизм подчеркивает, что мир, созданный Богом, вовсе не является готовым и идеальным. Он лишь потенциальная возможность для того, чтобы человек мог продвигаться в нём. Согласно Торе, первая заповедь которую Бог дает человеку это «плодитесь и размножайтесь, наполняйте мир и властвуйте над ним» (Бытие 1:28). Власть человека над миром это и есть цивилизация. Поэтому с точки зрения Торы деятельность человека по построению цивилизации – это выполнение заповеди Бога и улучшение мира, а вовсе не его разрушение.

Религиозная концепция позитивного человеческого исправления мира – важнейшая основа всего еврейского мировоззрения, обладающая огромной конструктивной силой.

8. БЕРУДИМ: ИСПРАВЛЕННЫЙ ПЯТНИСТЫЙ МИР

Исправленное состояние Сфирот называется *Берудим*, Пятнистые. В таком мире каждая из Сфирот не рассматривает себя

изолированно, как это было в мире Точечном, но все они ощущают себя взаимосвязанными. Эта связь между Сфирот возникает благодаря тому, что теперь каждая Сфира, в своем ядре оставаясь сама собой – на своей периферии содержит образы других Сфирот. Благодаря этому отражению к себе всех других каждая Сфира может наладить связи с другими Сфирот.

Поэтому Сфирот представляются теперь не набором точек, а Пятнистой системой, где одно переходит в другое, как пятна на маскировочной одежде.

Так, в процессе Починки, происходит «взросление» Сфиры. Не теряя свою сущность, она преодолевает юношеский максимализм и само-абсолютизирование, понимает важность других.

Таким же путем происходит взросление людей и идей.

9. РАВНОВЕСИЕ СФИРОТ

Уравновешенность возникает, когда каждая Сфира, она же «один из цветов палитры» – видит другие Сфирот, и признает их значение. Она продолжает быть главной в своем сегменте, продолжает продвигать свой цвет (если она его не продвигает, то ее цвет пропадет), но при этом осознает, что другие цвета тоже важны для системы.

Милость – это очень важно, но важно и ограничение милости, иначе получение лишней милости разрушит получающего. Мудрость – это очень важно, но важна иногда и глупость, без которой мудрость протухнет. Гармония очень важна, но без кусочка дисгармонии не будет полноценной гармонии.

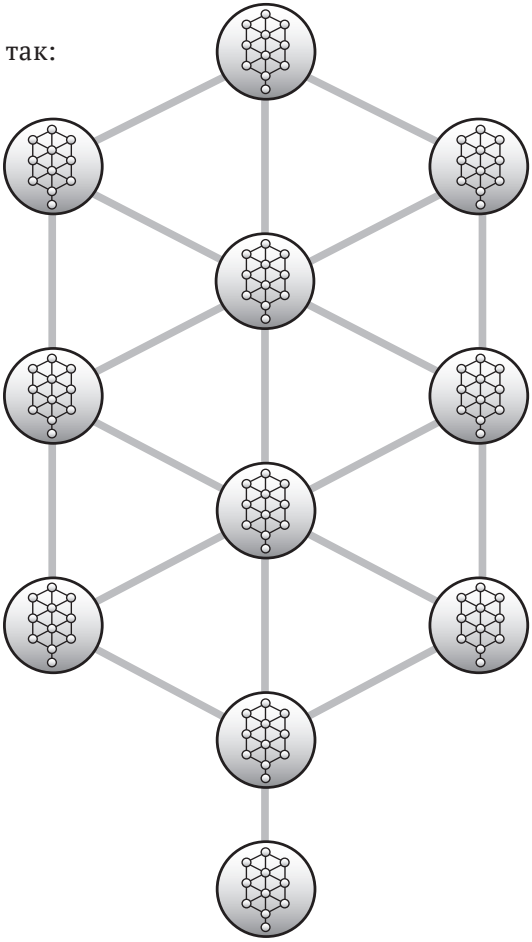
Когда все позитивные качества уравновешиваются, то система становится живым проявлением Божественности. Это и есть Починка мира – та работа, которую Бог поручил человеку.

10. СФИРОТ КАК ФРАКТАЛ

Таким образом, равновесие Дерева Сфирот основано на том, что каждая из Сфирот содержит в себе те же десять «своих Сфирот» – т.е., например, в Сфире Хесед есть её 10 внутренних Сфирот:

1. Кетер-в-Хесед
2. Хохма-в-Хесед
3. Бина-в-Хесед
4. Даат-в-Хесед
5. Хесед-в-Хесед
6. Гвура-в-Хесед
7. Тиферет-в-Хесед
8. Нецах-в-Хесед
9. hод-в-Хесед
10. Йесод-в-Хесед
11. Малхут-в-Хесед

Это выглядит примерно так:

Каждая из Сфирот, благодаря наличию в ней аспектов всех других Сфирот – может понять их, соотнестись с ними и наладить конструктивный контакт, дающий системе устойчивость.

Углубляясь дальше, можно сказать что также и в каждой «внутренней» Сфире есть свои 10 «еще более внутренних» Сфирот, и т.д. – то есть. Сфирот образуют фрактал.

ГЛАВА А-9
ДЕРЕВО ЖИЗНИ – УРАВНОВЕШЕННАЯ СИСТЕМА СФИРОТ

1. ОБЩАЯ КАРТИНА ДЕРЕВА ЖИЗНИ

Десять Сфирот в их гармоничном, т.е. в стабильном и уравновешенном состоянии – изображаются в виде Дерева Жизни, связи в котором мы рассмотрим ниже.

Линии связи между Сфирот – это пути передачи Божественного света.

Вертикальные связи показывают цепочку происхождения Сфирот нижнего уровня от Сфирот верхнего уровня.

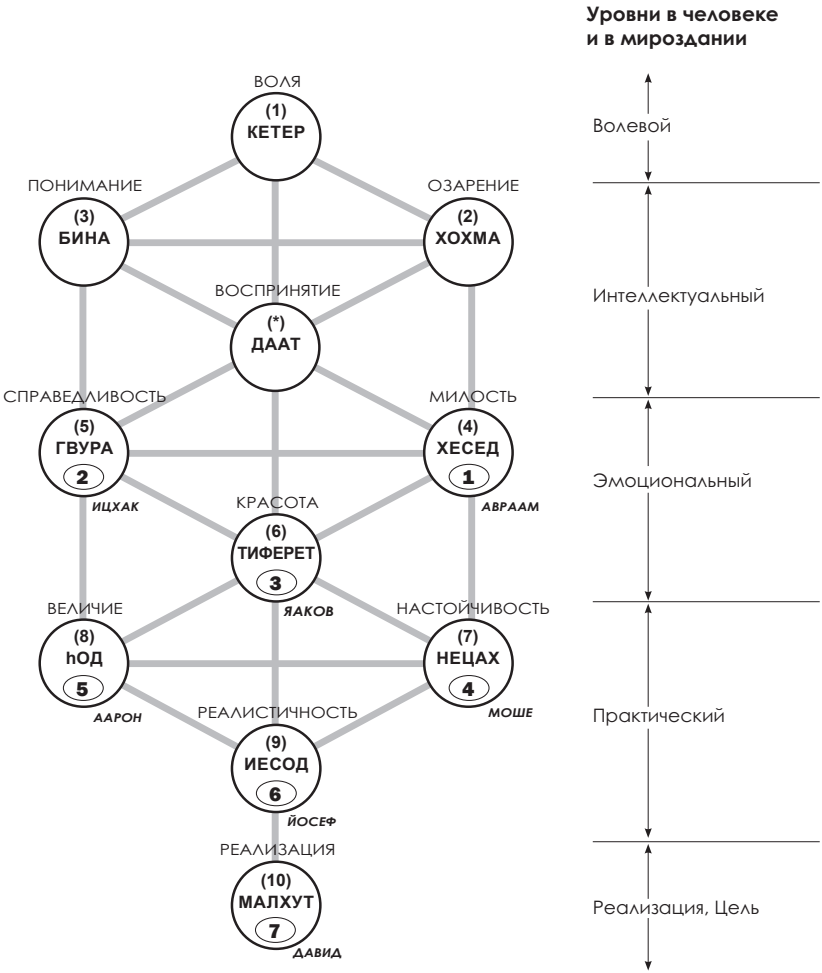
Горизонтальные связи показывают равновесие каждого уровня.

2. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ УРОВНИ

Система Сфирот имеет несколько горизонтальных уровней:

- Три Верхние Сфирот (внутренние, скрытые)
  - волевой импульс (Кетер),
  - интеллектуальный уровень, понимание (Хохма, Бина и Даат = ХаБаД)
- Семь Нижних Сфирот (внешние, открытые, они же *Мидот*, «качества Сотворения мира»)
  - эмоциональный уровень, склонности (Хесед, Гвура, Тиферет = ХаГаТ)
  - уровень, реалистичность (Нецах, hод, Йесод = НеhИ)
  - реализация, воплощение в реальности (Малхут)

Чем ниже по Дереву расположены Сфирот, тем больше они материализуются-реализуются.

Три Высшие Сфирот являются внутренней частью структуры, а Семь Мидот ответственны за распространение Божественного влияния вовне. Они проявляются последовательно в процессе Сотворения мира за 7 Дней.

Все Дерево Сфирот в целом описывает процесс нисхождения Божественного света от Источника в наш мир. Он начинается с Кетер, Божественной воли, и вплоть до Малхут, ее реализации в нашем мире. Таким образом, как процесс Сотворения мира, так

и всякий путь от замысла до воплощения, идет через эти десять стадий.

Отметим, что Кетер переводится как «Корона», а Малхут как «Царство» – т.е. это понятия из одного ряда. Корона это начальный импульс, побуждающий действовать, а царство – это результат этих действий.

3.ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

У структуры Сфирот также есть три вертикальные линии:

- правая линия (мужская, экстравертная, направление вовне – Хохма, Хесед, Нецах)
- левая линия (женская, интровертная, направление внутрь – Бина, Гвура, и hод)
- средняя линия (равновесие – Кетер, Хохма, Тиферет, Йесод, Малхут)

4. СФИРОТ, ДНИ ТВОРЕНИЯ И ПРАОТЦЫ

Как мы отмечали выше, структура Сфирот проявляется и в Сотворении мира, и в создания еврейского народа.

Три верхние Сфирот являются «скрытыми», это «внутренняя часть мироздания». Они не считаются в Днях Творения, они предшествуют им.

Семь нижних Сфирот являются «открытыми», и они соотносятся с семью Днями Творения и Праотцами (возле каждой из этих Сфирот подписаны цифры соответствующего Дням творения, а также имя соответствующего из праотцев и лидеров еврейского народа).

Это означает, что истории из жизни Праотцев можно рассматривать как трансформация общенациональных Сфирот. См. об этом подробно в комментарии к Торе «Библейская Динамика».

5. КЕТЕР

Высшая Сфира это Кетер, буквально «Корона». Корона возвышается над царем, она не часть его, а нечто большее, что симво-

лизирует его статус. Поэтому Кетер это «больше чем Сфира» – это начальная точка, из которой исходит вся структура Сфирот.

Кетер понимается как Божественная Воля, начальный волевой импульс, запускающий все процессы в мироздании. В системе каббалы главное качество, которое творит мир – это Воля (а не Мудрость, которая идет вслед за ней).

Такой подход, в соответствии с которым мир творится Божественной Волей (а не «мир творится Божественной мудростью») – очень важен с точки зрения психологической; а ведь все понятия каббалы важно спроектировать на нашу душу и психологию. То, что связано с волей – связано со свободой, а то, что связано с мудростью – связано с необходимостью. Воля предполагает легитимность многообразия. Мир таков – потому что Бог так захотел, и выбрал этот вариант.

И поскольку человек создан по образу Бога, то понимание Сотворения как свободного волевого акта Бога – означает согласие на право и возможность человека осуществлять свободный выбор.

А Мудрость подразумевает знание единственно правильного пути, она однозначна. Если Бог создал мир Своей мудростью – то Он был «принужден» своей мудростью создать мир именно таким, и при таком подходе эта вынужденная неизбежность лежит в фундаменте мира. Поэтому религиозные системы, в которых акцентируется Божественная мудрость, склонны прийти к тому, что у человека нет свободы выбора, и мир детерминирован.

Иное рисует нам каббалистическая картина примата Воли. Она говорит, что в основе мира лежит свобода, и что мудрость и ограничение – только дополнение к свободе. И этим она задает базовые еврейские философские и психологические установки.

6. ХАБАД

Ниже Кетер расположен уровень *Сехель*, «Интеллект». Он состоит из трех Сфирот:

- (2) Хохма, букв. «Мудрость», в каббале означает «озарение, инсайт, схватывание объекта как целого».

- (3) Бина, букв. «Понимание», означает «построение логической структуры, понимание соотношения частей».
- (*) Даат, букв. «Познание», означает «восприятие, владение знанием, его съедание и поглощение», в том числе в интимном смысле.

Хохма и Бина являются полноценными, отдельными Сфирот. Даат не рассматривается как полноценная Сфира, поэтому она не имеет номера.

Три Сфиры уровня Интеллект, по их первым буквам, называются «ХаБаД». (В хасидизме ХаБаД акцент ставится на доминирование в человеке интеллектуальных сил – в отличие от других направлений хасидизма, которые ориентируются на эмоциональные силы души).

При проекции структуры Сфирот на тело человека – эти 3 Сфирот соответствуют голове.

7. ХОХМА И БИНА

Хохма находится наверху правой линии в дереве Сфирот. Эта линия мужская, экстравертная, направленная вовне. Хохма это озарение, инсайт, схватывание сути объекта как целого, это восклицание «О, идея!» — когда мысль уже схвачена, но еще не сформулирована и не структурирована. Поэтому с ней трудно работать, нужно превратить ее в четкое знание, и тогда оно будет функционировать.

Например, при взгляде на задачу, человек вдруг понимает ход решения в целом, но только потом он берет ручку и бумагу и формулирует его детально – и это следующая стадия познания, Бина.

Хохма это ответ на вопрос «что?»

Она соответствует *йуд*, первой букве Тетраграмматона, которая изображается как точка – поскольку вначале в ней все сконцентрировано, а затем из нее расширяется. Хохма экстравертна, направлена вовне, на расширение.

Бина находится наверху левой линии в дереве Сфирот. Это женская, интровертная линия, направленная вовнутрь. Бина это построение логической структуры, когда из изначальной идеи

(т.е. из Хохма) выводятся и выстраиваются следствия, появляется возможность работать с этой идеей. Это ответ на вопрос «как?»

Лингвистически термин Бина связан с корнем *бонэ*, «строить». Строение, здание – по своей сути ограничивает часть пространства, превращает его во внутреннее пространство дома. Также и Бина создает «внутреннее пространство» данной идеи, где идея превращается в структуру, которой можно оперировать. Этому соответствует *hей*, вторая буква Тетраграмматона, у формы написания которой есть «внутреннее пространство» (имеющее при этом открытость окружающему миру – по аналогии со зданием, у которого есть двери и окна). Бина интровертна, она направлена вовнутрь.

В Торе Хохма относится к Адаму, мужскому началу, а Бина относится к Хаве (Еве), женскому началу. При этом соотношение «Хохма-Бина» и «*йуд-hей*» выражается в рождении ребенка: мужчина дает точку, а женщина превращает ее в структуру – и это соотношение между Хохма и Бина.

Более подробно понимание в каббале соотношения мужского и женского начала рассмотрены в комментарии к Торе «Библейская Динамика» (комментарий на создание мужчины и женщины во 2-й главе книги Бытия), и в книге «Два Лика/Из праха земного: мужчина и женщина в перспективе еврейского библейского текста». Мы отсылаем читателя к этим книгам, и не будем подробно разбирать эту тему здесь.

8. ДААТ

Третья из «интеллектуальных» Сфирот это Даат, которая находится на средней линии и является продолжением Кетер.

Даат это «Познание» в смысле «уметь, иметь, владеть». Это внутреннее знание и опыт, усвоенные познавшим, которые стали неотъемлемой частью его личности, которые меняют его настолько, что без них он уже не сможет оставаться самим собой. Даат это «съедание» – как в истории с Деревом познания добра и зла, плод которого Адам именно «съел» – а не только «взглянул на него» (Хохма), или «проанализировал его» (Бина). И когда съел – стал другим человеком.

«Даат» означает также интимные отношения мужчины и женщины («И Адам познал Хаву, свою жену» – Быт. 4:1).

Если мы рассматриваем три интеллектуальные Сфирот как последовательные стадии, то

- Хохма: я знаю, что это такое, ухватываю его сущность. Например: я знаю что такое чтение – это понимание записанных слов.
- Бина: я понимаю его структуру и как с ним работают. Например: я знаю, как устроено чтение, и какие знаки используются для каких букв и звуков.
- Даат: это у меня внутри, я этим овладел, я это съел. Например: я умею читать.

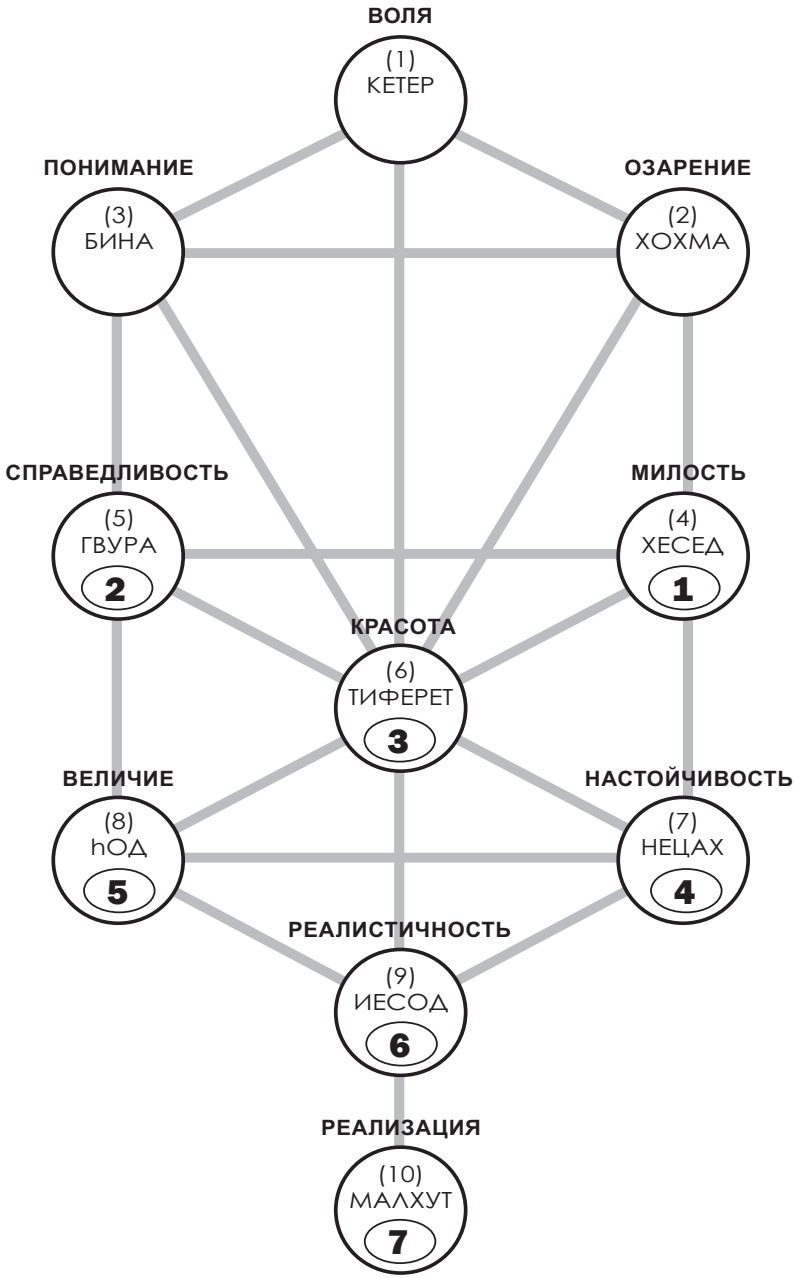
Даат это также производное от Кетер – исходная Воля хочет, чтобы окружающий мир стал частью меня самого. Поскольку главным является не общее представление и не знание деталей – а то, что у меня внутри.

Адам помещен в Сад, чтобы есть его плоды (Бог повелевает ему: «От всех деревьев Сада – ешь!», Быт. 2:16). Мы рождены, чтоб сказку о том, как прекрасен этот мир – сделать былью, познав (т.е. съев) всю эту красоту.

(Разумеется, хронологически Адам и Хава существуют уже после Сотворения мира, в Шестой день. Но на схеме они отмечены выше, поскольку это разные уровни рассмотрения: один уровень – это Сотворение мира, другой – соотношение мужчины и женщины; и на разных уровнях происходят аналогичные процессы. Вообще, многое на дереве Сфирот не соответствует хронологии – например, Иосиф жил раньше, чем Моисей и Аарон, но на Дереве Сфирот он расположен ниже их).

9. ЧИСЛО СФИРОТ – 10, ХОТЯ ИХ 11

Мы отметили выше, что Даат не имеет номера в системе Сфирот, он как бы «не совсем Сфира». Более того, есть два варианта изображения Дерева Сфирот: иногда на нем присутствует Даат, а иногда этой Сфиры вообще нет, и тогда Дерево изображается так:

ВОЛЯ
(1)
КЕТЕР
ПОНИМАНИЕ
(3)
БИНА
ОЗАРЕНИЕ
(2)
ХОХМА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
(5)
ГВУРА
2
МИЛОСТЬ
(4)
ХЕСЕД
1
КРАСОТА
(6)
ТИФЕРЕТ
3
ВЕЛИЧИЕ
(8)
hОД
5
НАСТОЙЧИВОСТЬ
(7)
НЕЦАХ
4
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
(9)
ИЕСОД
6
РЕАЛИЗАЦИЯ
(10)
МАЛХУТ
7

Кетер это источник всей системы Сфирот, и поэтому она несколько больше, чем отдельная Сфира, а Даат – это как бы несколько меньше, чем Сфира.

Если считать Кетер за Сфиру, то масштаб немного уменьшается, и тогда Даат теряет статус отдельной Сфиры и рассматривается как часть Бина. А если увеличить масштаб так чтобы Даат считался за Сфиру, то Кетер выходит за рамки таблицы, она как бы «супер-Сфира», и тогда она не входит в счет.

Таким образом, в обоих вариантах подсчета число Сфирот все равно остается 10, хотя мы описываем 11.

Такой парадоксальный способ подсчета является нередким в иудаизме. Например, число колен Израиля это 12, независимо от того считаются левиты за равноправное колено или не считаются. Если левиты учитываются в подсчете (например, 12 камней на нагруднике у первосвященника соответствуют 12 сыновьям Яакова, Исход 28:21) – то в такой ситуации Эфраим и Менаше, сыновья Иосифа, считаются за одно колено. А если левиты не участвуют в подсчете (например, при расположении станом на стоянках в Пустыне, или же при разделе земли Ханаана), то Эфраим и Менаше считаются за два отдельных колена (хотя они не сыновья, а внуки Яакова – но здесь возвышены до статуса колен). Итого, колен Израиля всегда 12, независимо от того считать левитов или не считать (при том что общее количество колен – 13).

10. ХаГаТ

Триада ХаГаТ (Хесед, Гвура и Тиферет) соответствует эмоциональным проявлениям души человека. При проекции на тело человека это верхняя часть тела: Хесед – правая рука, Гвура – левая рука, Тиферет – туловище, находящееся между ними.

В вертикальном отношении ХаГаТ происходит из триады ХаБаД при спуске с интеллектуального на эмоциональный уровень.

Хохма порождает Хесед: это экстравертность на уровне интеллектуальном и экстравертность на уровне эмоциональном.

Бина порождает Гвура: это два уровня интровертности, интеллектуальный и эмоциональный.

Даат порождает Тиферет: интеллектуальное восприятие объекта познания как «части самого себя» порождает адекватное равновесное отношение к нему.

11. ХЕСЕД

Хесед, 4-я в общем счете Сфирот и 1-я из Мидот (качеств Сотворения мира) – соответствует Первому дню творения, и Аврааму, первому из Праотцев еврейского народа.

(Есть две системы нумерации: сквозная нумерация всех 10 Сфирот, и соответствие Мидот с 7-ю Днями творения, которое, очевидно, на 3 меньше чем сквозная нумерация всех Сфирот).

Слово Хесед переводится в разных контекстах как «доброта, милость, любовь, желание помочь, экстравертность, действие направленное вовне».

Хесед лежит в основе сотворения мира. В рамках соответствия Сфирот с Днями творения – в первый день был создан свет, который (в отличие от всей остальной природы) может находиться лишь в состоянии распространения, движения вовне. Это свойство света является проявлением категории Хесед на уровне материальной природы.

(С точки зрения современной физики и космологии, Вселенная начинается с Большого взрыва, т.е. со света, электромагнитного излучения – что соответствует концепции Хесед и Библейскому описанию Сотворения мира).

В теологических категориях Хесед соответствует понятию Благодать, а именно – дарение блага, независимо от заслуг получателя. Бог хочет дать благо людям не за их заслуги, а просто по милости.

Качество Хесед в истории создания еврейского народа представляет первый праотец, Авраам, который реализовал Хесед самой своей жизнью, распространяя всем окружающим этический монотеизм. Через испытания Авраама качество Хесед прошло «огранку» и, будучи обработанным и ограниченным, заняло важное место в еврейской национальной душе.

Для того чтобы понять динамику жизни Праотцев, важно использовать понятийный аппарат Сфирот, т.е. нужно понять, где

корни тех качеств, которые они должны были трансформировать. Тогда проясняется, что испытания Авраама связаны с огранкой Хесед, испытания Ицхака связаны с огранкой Гвура, а испытания Яакова связаны огранкой Тиферет – и тогда урок, который мы учим из историй Праотцев, становится гораздо понятнее. Подробнее об этом в комментарии к Торе «Библейская Динамика».

Стих из Псалмов (89:3) «Мир основан на милости» означает также «Мир строится при участии категории Хесед». Это утверждение относится не только к сотворению всего мироздания или к созданию еврейского народа, но является также инструкцией для каждой отдельной личности: хочешь построить мир — прояви Хесед, хочешь построить отношения с другим человеком – будь в состоянии дать ему то, что важно для него.

Идея построения мира посредством Хесед служит в каббале пониманию цели сотворения: «Бог сотворил мир, чтобы дать благо Своим творениям». Мы подробнее рассмотрим этот вопрос ниже.

12. ГВУРА

Вторая из Мидот (и 5-я в общем счете) это Гвура – установка на сохранение, удержание. Она интровертна, направлена вовнутрь. В разных контекстах она переводится как «суд, справедливость, сила, удерживающая от распада, ограничивающая категория». Талмуд говорит о ней: «Кто истинный *гибор*, богатырь? – Тот, кто сдерживает свою страсть» (Авот 4:1).

Хесед это «раздать», а Гвура это «удержать и сохранить». На материальном уровне их соотношение подобно воде в стакане: свойство воды растекаться – это Хесед, а свойство стакана удерживать воду и не давать ей растечься – это Гвура. Хесед хотел бы дать всем, безмерно – но он может реализоваться только через ограничение, которое накладывает на него Гвура.

Гвура соответствует Второму дню Сотворения мира, когда был создан «небесный свод» призванный «отделять воду от воды» (Быт. 1:6) – т.е. удерживать верхние воды, не давая им растечься.

В теологических категориях эта Сфира называется также *Дин*, «Закон», т.е. это «поощрение или наказание в соответствии с заслугами или проступками получателя» – в отличие от Хеседа,

который Благодать, т.е. «дарение блага, независимо от заслуг получателя». Хесед стремится всех облагодетельствовать, но Закон ограничивает, упорядочивает и предписывает.

При создании еврейского народа Гвура является главным качеством Ицхака, второго из Праотцев, который, в отличие от Авраама, занимался не распространением Учения, а его сохранением и удержанием. Он не проповедовал учение, а занимался воспитанием внутри семьи, отдалившись от окружающих – и тем самым не давая учению Авраама пропасть.

Важно отметить, что Хесед и Гвура сами по себе не являются ни добром, ни злом – каждая из них может привести и к добру и ко злу. Например, бесконтрольный Хесед в виде раздачи социальной помощи или наркотиков разрушит общество, и это «нечистый Хесед». Точно так же применение категории Гвура, Суд – может обернуться неоправданной жестокостью. Сфирот это пути Божественного управления миром, и аспекты нашей индивидуальной и общенациональной души – но от нас самих зависит применить эту энергию на добро или на зло.

13. ТИФЕРЕТ

Третья из мидот эмоциональной группы (и 6-я в общем счете Сфирот) это *Тиферет*, буквально «красота». Она носит также название *Рахамим*, «Милосердие, Сострадание», и *Эмет*, «Истина».

Она находится в самом центре Дерева Сфирот. (Особенно явно это видно на схемах, где Дерево изображено без Даат – тогда все линии замыкаются на Тиферет).

Если Хесед это установка на «раздать, милость», а Гвура это установка на «удержать, сохранить, суд, строгость» – то Тиферет это установка на равновесие раздавания и удерживания, определяющая «красивую меру истины» между ними.

Тиферет соответствует Третьему дню творения. В этот день суша была отделена от воды, и появились растения. Главное свойство всего, что было создано в Третий день, это равновесие: суша и море уравновешивают друг друга, а растения существуют одновременно и равновесно в двух стихиях – корни у них в земле, а ветви в воздухе.

По вертикали Тиферет происходит от Даат, внутреннего знания, когда понимание объекта становится частью личности субъекта познания. Благодаря такому глубокому пониманию объекта и его потребностей, Даат может породить Тиферет – адекватное соотношение между Хесед и Гвура, определяющее пропорции милости или справедливости, которые должны быть применены в том или ином случае.

В терминах теологии это качество называется *Рахамим*, «Милосердие, Сострадание», как равновесие между Законом и Благодатью.

В рамках истории еврейского народа Тиферет соответствует Яакову, при этом она проявляется в аспекте *Эмет*, «Истина». Тора говорит: «Яаков – человек простодушный, сидит в шатрах» (Быт 25:27), т.е. по природе своей Яаков – прямой, простодушный и бесхитростный человек, однако жизнь всё время заставляла его хитрить и обманывать, и именно таким образом и происходит огранка категории Истина. Разве быть честным означает быть наивным и не иметь ни от кого никаких секретов? Или же истина совсем не равна наивности – прояснение этих вещей и являлось задачей Яакова, в рамках формирования национальной души еврейского народа.

14. НЕЦАХ

Ниже расположены три Сфиры «практического, прагматического уровня» – Нецах, hод и Йесод. Их область действия соответствует «реальным возможностям».

В проекции на тело человека это нижняя часть тела: Нецах – правая нога, hод – левая нога, Йесод – половые органы.

Нецах, буквально «вечность» и «победа» (на иврите это родственные слова) расположен на правой, экстравертной и мужской линии. По вертикали он является производным от Хеседа, но на более практическом уровне: Хесед это «желание распространять и отдавать», а Нецах это «практическое умение распространять, настойчивость в распространении, обеспечение победы».

Сфира Нецах (7-я в общем счете) соответствует Четвертому дню Творения. В Первый день, Хесед, был создан свет, жажду-

щий распространяться – а в Четвёртый день, Нецах, на небосводе были установлены светила, настойчиво передающие нам этот свет, реализующие его на практике.

В рамках создания еврейского народа Нецах соответствует Моисею. Из сравнения Моисея с Авраамом мы видим, что Авраам, Хесед, лишь предлагает Учение, а Моисей, Нецах, настойчиво вынуждает народ это Учение принять (зачастую действуя насильно, а иногда, в истории Золотого тельца, даже убивая тех кто противостоит этому).

15. hOД

Качество, находящееся напротив Нецах – hод, «Великолепие»; 8-я в общем счете Сфира и 5-я среди мидот.

Это левая линия, т.е. интровертная и женская.

Нецах это «победа, продвижение», а hод это «умение принять, привлечь, удержать». Во время осуществляемого Нецах продвижения вперёд – hод удерживает структуру от развала.

Сфира hод соответствует Пятому дню творения, она порождается из Гвуры, Второго дня, является её реализационным аспектом. Во Второй день был создан небосвод, отделяющий воду от воды, а на Пятый день появились птицы и рыбы, наполняющие небо и воду, т.е. «реализация водно-небесного потенциала». Гвура это стремление удержать, оградить, сохранить, а hод это умение сделать это.

В рамках истории еврейского народа категории hод соответствует Аарон, первосвященник в Храме, великолепие которого было нужно для очищения и объединения народа. В отличие от Моисея, продвигающего народ вперед (фактически, исполнявшего функции царя), Первосвященник должен быть удерживающей личностью, точкой всеобщего единства. Аарон все время мирит людей, и он (в отличие от Моисея) готов на компромисс. Если народ ошибается и поступает неправильно – Аарон даже согласен сам сделать что-то неправильное, лишь бы ситуация не развалилась.

Моисей был человеком необычайно резким и зачастую входил в серьезные конфликты с окружающими – и это Нецах. Аарон же

всегда стремился всех примирить – и это hод. У корабля еврейского народа есть мотор, который толкает его вперед, это Моисей – но есть еще и шпангоуты, которые сохраняют корабль, чтобы он не развалился при движении, и это Аарон

При этом оба, Моисей и Аарон, исходят не из теоретической установки «что хотелось бы сделать», а из прагматической оценки «что в данной ситуации возможно сделать».

(Это соотношение, которое в системе государства Торы должно быть между царем и первосвященником, в современном Израиля планировалось как соотношение премьер-министра, и президента: премьер продвигает политику, а президент поддерживает единство народа. Для этого же, например, англичанам важно сохранение монархии – так как помимо текущей политики, которой занимается премьер и парламент, обществу нужен ещё и символ единства. Если общество потеряет этот символ, оно может прийти к глубокому кризису или даже распадётся).

Соотношение Нецах и hод как «экстравертно-внешней» и «интровертно-внутренней» сторон также проявляются в биографиях Моисея и Аарона. Моисей всегда находился в стороне от народа: в молодости он был воспитан в доме фараона, потом он бежит в Мидьян, на Синае он поднимается на Гору, а в период странствий по пустыне шатёр Моисея располагался отдельно от всего народа. Моисей вне народа.

В отличие от Моисея, Аарон всегда был с народом – и в Египте, и у горы Синай, и во время странствий. Аарон внутри народа.

16. ЙЕСОД

Йесод, «основа, фундамент» – 9-я Сфира в общем счете, и 6-я из Мидот. Она создаёт равновесие между Нецах и hод подобно тому, как Тиферет отвечает за равновесие между Хесед и Гвура. Тиферет уравновешивает «желание давать и желание сохранить», а Йесод создает равновесие между «продвижением вперед» и «удержанием от развала». Тиферет указывает на идеал, а Йесод оценивает реальные практические возможности. Это «фундамент», оценка реальности.

Йесод находится на центральной линии Дерева Сфирот, которая сверху вниз выглядит следующим образом:

- Кетер – волевой импульс, запускающий систему.
- Даат – внутренняя связь с объектом познания, понимание-проникновение, чтобы решения принимались из потребности этого объекта.
- Тиферет – равновесие устремлений к милости или к справедливости, ответ на вопрос «как было бы правильно поступить, что действительно нужно объекту?»
- Йесод – оценка реальной ситуации, ответ на вопрос: «что на практике можно сделать, что будет успешно, а что неудачно?».
- Малхут (следующий уровень) – осуществление.

Стих из книги Притч Соломона (10:25) *Цадик Йесод олам*, «Праведник — основа мира» – понимается как связь Йесод с понятием «праведник».

Праведник отнюдь не отделен от мира. Напротив, он находится в гуще событий, среди людей, и именно в этой ситуации он должен найти правильный путь.

Символом именно такого человека является Иосиф, к которому традиция прибавляет титул «праведник», и который реализует в структуре еврейского народа категорию Йесод.

Иосиф необычайно практичен. На всех этапах своей жизни – и в доме у отца, и у Потифара, и в тюрьме, и у фараона – он занимает пост «главного управляющего». Иосиф успешен, умеет правильно оценить окружающий мир, управлять материей, реально продвинуть проекты. Он не только *хочет* накормить мир (когда ему снятся снопы) – но он действительно *умеет* накормить Египет и человечество. Именно успешность должна соединяться с праведностью.

Йесод соответствует Шестому дню творения, который производная от Третьего (от Тиферет). Третий день это суша над морями, Шестой день – это наполнение суши, т.е. животные и человек.

Йесод также соединяет в себе свет всех предыдущих Сфирот. Поэтому он соответствует созданию человека, который интегрирует в себе предыдущие структуры, являясь синтезом шести дней творения.

17. МАЛХУТ

Последняя Сфира (10-я в общем счете, и 7-я из Мидот) носит название *Малхут*, «Царство» – как реализация всего потенциала царя. Ее смысл – действительно реализовать всю предыдущую линию принятия решений. Малхут – это цель, к которой стремится вся структура Сфирот.

В еврейской истории Малхут персонифицирован в Давиде, потомком которого является «Мессия, сын Давида» – воплощенный идеальный царь.

Таким образом, центральная линия Дерева Сфирот может быть представлена так:

- Кетер – захотеть
- Даат – понять
- Тиферет – прочувствовать
- Йесод – оценить обстановку
- Малхут – реализовать

Малхут соответствует Седьмому дню творения, Субботе, которая является целью всей структуры, и в которой реализуется цель создания мира. Без Малхут весь потенциал остается не реализованным.

При проекции на тело человека, Малхут соответствует женскому началу по отношению ко всей структуре предыдущих Сфирот, которые являются в этой проекции мужским началом. Соответственно, связь Йесод и Малхут символизируют соединение мужского и женского начал.

18. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА СФИРОТ

Язык Сфирот может быть применен к самым разным уровням явлений – не только для понимания возвышенных вещей и

устройства высших миров, но и для практических и бытовых явлений.

Для лучшего понимания этой системы приведем пример из совершенно иной области: разложим по системе Сфирот строительный бизнес.

Тогда картина выглядит следующим образом:

- Кетер – желание заработать, занявшись бизнесом
- Хохма – интуитивное решение, что стоит заняться недвижимостью
- Бина – изучение рынка, просчитанное решение строить на съем
- Даат – бизнес-проект
- Хесед – бюджет расходов
- Гвура – бюджет доходов
- Тиферет – прогноз прибыли
- Нецах – постройка
- hод – заселение
- Йесод – поддержка системы съема, менеджмент здания
- Малхут – конечная прибыль.

Каждый из нас может нарисовать подобную схему для той области, которой он профессионально занимается. Такой взгляд, когда мы воспринимаем самые разные процессы окружающего мира, используя понятийный аппарат Сфирот – очень важен, он помогает нам увидеть процесс как целое.

ГЛАВА А-10
ПАРЦУФИМ: ЛИКИ ДИАЛОГА

1. ЧТО ТАКОЕ ПАРЦУФ, «ЛИК»

Парцуф («лицо, облик, Лик», мн.ч. *Парцуфим*) – это один из Ликов, которым Всевышний обращает к человеку, когда ведет с ним диалог.

В некоторой степени каждый из Ликов соответствует тому или иному характеру Божественного Провидения, Божественного управления миром.

Каждый Лик – это структура, включающая одну или несколько Сфирот. Система Ликов описывает взаимоотношения Бога с мирозданием через соотношения Сфирот.

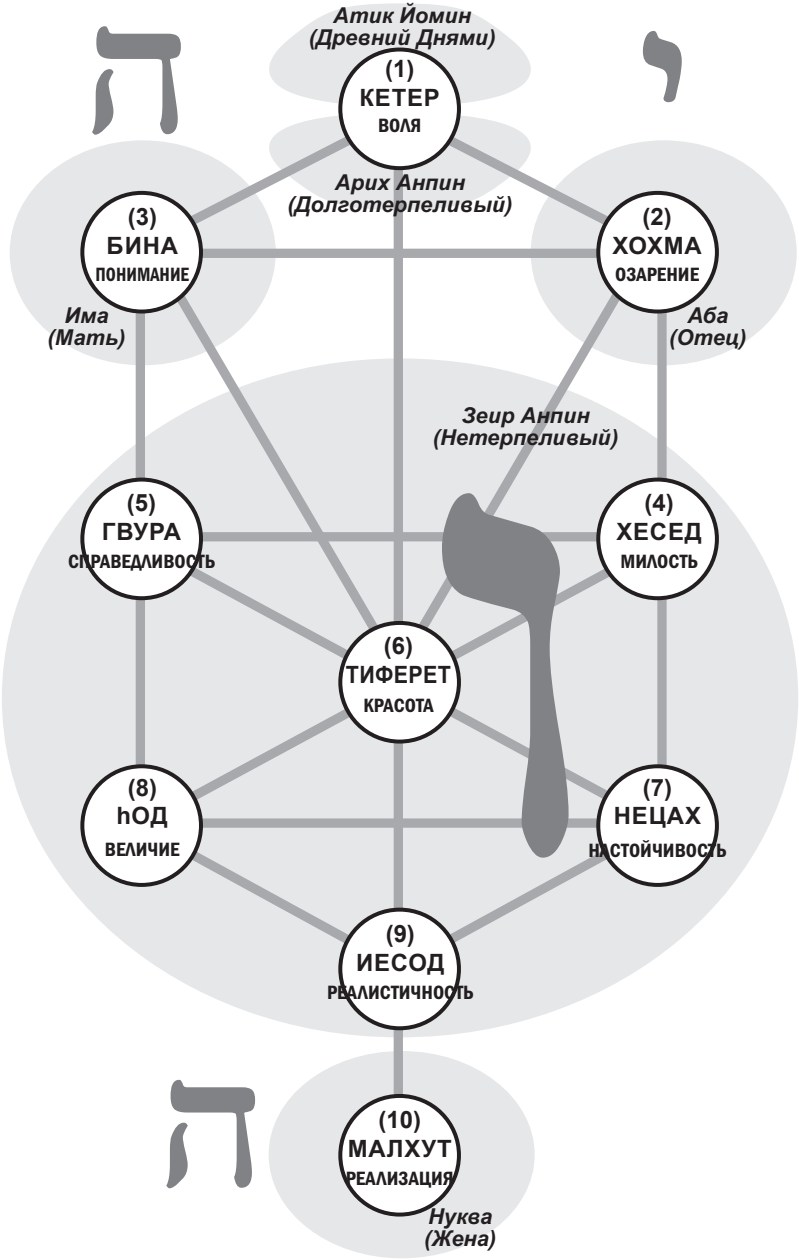
Ниже мы даем лишь общее представление о системе Парцуфим.

2. СООТНОШЕНИЕ ЛИКОВ, СФИРОТ И ТЕТРАГРАММАТОНА

Соотношение Ликов, Сфирот и Тетраграмматона (Четырехбуквенного Имени) представлено на схеме ниже.

3. НАЗВАНИЯ ЛИКОВ

- (1-а) *Атик Йомин*, «Древний Днями». Верхний Парцуф сфиры Кетер.
- (1-б) *Арих Анпин,* «Длинный Лик» (соответствует ивритскому *Орех Апаим* (Исх. 34:6) – «с длинным ноздрями, с длинным дыханием, Долготерпеливый»). Нижний Парцуф сфиры Кетер.
- (2 и 3) *Аба,* «Отец» – Парцуф сфиры Хохма, и *Има*, «Мать» – Парцуф сфиры Бина.

Атик Йомин
(Древний Днями)
(1)
КЕТЕР
ВОЛЯ
Арих Анпин
(Долготерпеливый)
(3)
БИНА
ПОНИМАНИЕ
(2)
ХОХМА
ОЗАРЕНИЕ
Има
(Мать)
Аба
(Отец)
Зеир Анпин
(Нетерпеливый)
(5)
ГВУРА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
(4)
ХЕСЕД
МИЛОСТЬ
(6)
ТИФЕРЕТ
КРАСОТА
(8)
hОД
ВЕЛИЧИЕ
(7)
НЕЦАХ
НАСТОЙЧИВОСТЬ
(9)
ИЕСОД
РЕАЛИСТИЧНОСТЬ
(10)
МАЛХУТ
РЕАЛИЗАЦИЯ
Нуква
(Жена)

- (4) *Зеир Анпин*, «Малый Лик» (*Зеир* соответствует ивритскому *Цаир*, «молодой, маленький». Т.е. это Лик «с короткими ноздрями, с коротким дыханием, Нетерпеливый»). Парцуф, объединяющий 6 Сфирот от Хесед до Йесод. Его порождают «Отец» и «Мать».
- (5) *Нуква*, «Жена» (соответствует ивритскому *Нкева*). Парцуф сфиры Малхут. Является женой по отношению к Зеир Анпин.

4. ДВА УРОВНЯ СФИРЫ КЕТЕР

Как было отмечено выше, Кетер это «больше чем Сфира», поэтому она вмещает два Лика: ее верхняя часть это *Атик Йомин* (Древний Днями), а нижняя часть это *Арих Анпин* (Длинный или Большой Лик, Долготерпеливый).

(Можно рассматривать их также как один Лик, который делится на верхнюю и на нижнюю часть – поэтому при подсчете числа ликов их может быть 5 или 6, и то и другое правильно. Поэтому выше мы обозначили их как 1-а и 1-б).

Божественное Провидение в категории Атик Йомин – это Провидение смысла мироздания. Это изначальный смысл мироздания, который заложен при его Сотворении, «в древности».

Божественное Провидение в категории Арих Анпин – это Провидение телеологического взгляда на мир, т.е. направляющее все жизненные процессы на основе долговременной перспективы, исходя из цели, к которой эти процессы должны привести.

Сфире Кетер соответствует левый верхний конец буквы Йуд, первой буквы Тетраграмматона.

5. ОТЕЦ И МАТЬ

Сфирот Хохма и Бина соответствую каждая одному Лику. Хохма – это *Аба* (Отец), Бина – *Има* (Мать). Им соответствуют буквы Йуд и hей, первая и вторая буквы Тетраграмматона.

Как было отмечено выше, правая линия на Дереве Сфирот, идущая вниз от Хохма – это мужская линия, а левая, идущая вниз от Бина – женская. Когда они действуют вместе, они называются *Аба ве-Има* (Родители). В этом качестве они порождают Лик, кото-

рый по отношению к ним является «ребенком». И это *Зеир Анпин* (Малый Лик, Нетерпеливый), в который объединяет шесть Сфирот от Хеседа до Йесод, соответствующие первым Шести дням творения.

Т.е. взаимодействие этих двух Ликов – *Аба ве-Има* (Родители) как мужского и женского начала – порождает окружающий нас мир.

6. ЗЕИР АНПИН И НУКВА

Два нижних Лика – это *Зеир Анпин* («Малый Лик, Нетерпеливый», который объединяет шесть Сфирот от Хеседа до Йесод, соответствующие первым Шести дням творения) и *Нуква* (Женщина, Жена) в которой действует Малхут. Им соответствуют Вав и hей, третья и четвертая буквы Тетраграмматона.

Зеир Анпин и *Нуква* это нижние мужское и женское начала, которые проявляются в *функционировании* мира. Этим они отличаются от верхних мужского и женского начал, т.е. Ликов Отец и Мать, которые проявляются в *порождении* мира.

Мы также ранее отмечали, что верхние Сфирот (Кетер, Хохма, Бина), и соответствующие им верхние Лики – являются для нас «скрытыми, Божественно-внутренними, запредельными, за-горизонтными», а семь нижних Сфирот и соответствующие им нижние Лики являются «открытыми, явленными нам в жизни».

Зеир Анпин – это Божественное управление миром в категории справедливости, т.е. «наградой за Добро и наказанием за Зло».

Как мы отметили выше, Божественное Провидение в категории *Арих Анпин* проявляется как Долготерпеливое, направляющее все жизненные процессы на основе долговременной перспективы, исходя из цели, к которой эти процессы должны привести. В отличие от него Божественное Провидение в категории *Зеир Анпин* проявляется как Нетерпеливое, направляющее жизненные процессы на основе уже достигнутого: что заслужил то и получил.

Графически буква Вав (которой соответствует Лик *Зеир Анпин*) представляет собой вытянутый вниз Йуд, первую букву Тетраграмматона. (Эти буквы связаны также по своему звучанию – это полу-согласные «й» и «w»). Протяженность буквы Вав визуально

символизирует протяженность *Зеир Анпин*, который вмещает в себя шесть Сфирот, а ее связь с буквой Йуд – соотношение между ликами *Арих Анпин* и *Зеир Анпин* (мы объясним это ниже).

Самый нижний Лик, *Нуква* (Женщина, Жена) соответствует Сфире Малхут. Этому Лику (как и «верхнему женскому началу») соответствует буква hей.

По отношению ко всей системе Сфирот этот Лик является точкой направления, устремления, реализации. Это женское начало как реализация всего предыдущего потенциала.

Одновременно этот Лик выступает как женская категория по отношению к *Зеир Анпин*, который является ее мужем. Поэтому точка их соприкосновения и связи – соответствует Сфире Йесод.

7. СООТНОШЕНИЕ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ЛИКОВ

На верхнем уровне Лики мужского и женского начала предстают как Отец и Мать. Они находятся на одном уровне – т.е. здесь мужская и женская категории уравновешены, равноправны друг другу, и поэтому находятся в состоянии стабильности, постоянного соединения, дающего жизнь миру.

В отличие от них, нижние Лики, *Зеир Анпин* и *Нуква* расположены вертикально, один выше другого, неравноправно – и поэтому мужская и женская категории здесь не уравновешены, и их связь нестабильна.

Установление правильной связи между ними, т.е. правильное соединение в мире мужского и женского начала – является важным аспектом Исправления (Починки) мироздания. Это включает в себя «выравнивание роста», т.е. увеличение роста Нуквы чтобы она сравнялась с Зеер Анпин и могла соединиться с ним «лицом к лицу».

8. ЗЕИР АНПИН И АРИХ АНПИН – ДВА УРОВНЯ ПРОВИДЕНИЯ

Зеир Анпин включает в себя 6 Сфирот, соответствующие Шести дням творения. Этот Лик олицетворяет «Провидение естественного мира», диалог между Богом и человеком в рамках естественного хода событий. В нем есть закон и милосердие, но он отно-

сительно «Нетерпеливый», т.е. действует в исторически близкой перспективе. Он реализует в мире справедливость и милосердие, наказывает за грехи и награждает за праведность. Он важен, поскольку справедливость и милосердие составляют основу миропорядка, без них мир разрушится. Это «Провидение в категории Добра и зла», т.е. основанное на балансе грехов и заслуг, а также милосердии.

В отличие от этого, *Арих Анпин* это «Провидение в категории единство», и оно управляет не на основе грехов или заслуг, справедливости или милосердия, но на основе устремления к цели. Оно рассматривает весь мир, от начала и до конца истории, как единство, и направляет все события к той цели, ради которой создано мироздание.

Рав Кук по этому поводу объясняет, что индивидуальный диалог человека с Богом идет на уровне *Зеир Анпин*, уровне естественного мира, Провидения добра и зла. Но в общенациональном плане диалог еврейского народа с Богом происходит на уровне *Арих Анпин*, отражающем Кетер, Божественную волю и цель мироздания. Такой диалог направляется не справедливостью или милосердием, но Замыслом.

Одна из причин того, что на уровне *Арих Анпин* идет диалог с народом в целом, а не диалог с индивидуумом – состоит в том, что процессы на уровне Замысла идут очень долго. По своему масштабу эти процессы превышают не только жизнь индивидуального человека, но и жизни его ближайших предков и потомков. Это глобальные процессы мироздания, охватывающего всю историю мира – от его начала до конца. Поэтому на уровне *Арих Анпин* диалог может вестись только с «долгожителями»: с народами или с человечеством в целом. В долгой исторической перспективе жизни народов отходят на задний план вопросы о справедливости и милосердии, составляющие уровень *Зеир Анпин*. А вопросы о Божественном замысле, о цели творения, о цели и задачах существования того или иного народа, его миссии – приобретают первостепенную важность.

При этом *Арих Анпин* «одевается» в *Зеир Анпин*, проявляется через него (как действующая рука одевается в перчатку – так что окружающие видят только перчатку, *Зеир Анпин*, но не руку, *Арих*

Анпин). Для нормального функционирования человека ему необходимо присутствие в мире «морального закона», т.е. справедливости и милосердия, которые составляют уровень *Зеир Анпин*. Под прикрытием награды и наказания действует Замысел.

Это подобно тому, как родители, поощряя ребенка за хорошие поступки и наказывая за плохие – действуют вовсе не из желания обеспечения справедливость, но их истинной мотивацией является устремление к цели, желание продвинуть ребенка и воспитать его. И зачастую ради этого продвижения к цели родители прощают прегрешения ребенка, или же наоборот, наказывают его «безо всякой вины».

Так и в отношениях Бога и человека – внешняя структура Добра и Зла, скрывает внутри себя внутреннюю структуру Божественной Цели. Чтобы ее осознать, необходимо сменить точку обзора, перейдя на более высокий уровень – уровень рассмотрения всей истории человечества как единого целого.

Тут необходимо сменить точку обзора. На уровне индивидуального диалога нам доступен только *Зеир Анпин*, и чтобы понять движущие силы мироздания на уровне *Арих Анпин*, необходимо подняться на уровень коллективного общенационального диалога. Так проявляется общее правило о том, что более высокие Сфирот и Лики реализуются через более низкие. Т.е. нам кажется, что мир действует по законам более низких Ликов – но на самом деле действия их направляются решениями более высоких.

Высшие Сфирот и Лики не могут проявляться напрямую, они должны проявляться опосредованно, через более низкие для того, чтобы Божественный свет мог светить, но не ослеплял, т.е. поддерживал жизнь, но не лишал творения самостоятельности в принятии решений.

Поэтому, в частности, критические события национальной истории не могут быть объяснены в рамках понятий «греха и наказания» – но их смысл можно увидеть только из позиции «продвижения к цели создания мира».

Дальнейший анализ различных видов Провидения мы приведем ниже, в главе «Сущность зла».

ГЛАВА А-11
ЧЕТЫРЕ МИРА И СТРУКТУРА ДУШИ ЧЕЛОВЕКА

1. ЧЕТЫРЕ МИРА

Мы возвращаемся к картине Луча, который входит в Пустое пространство и продвигается от верхней точки на краю Цимцума, от Света Бесконечности – к точке в центре Пустого пространства, в которой впоследствии будет расположен наш мир, где мы находимся на нашем осознанном уровне.

Вдоль этого Луча, сверху вниз – образуются Четыре мира. Каждый более высокий мир управляют более низкими мирами, реализуясь через них.

Эти миры таковы:

(1) Ацилут — мир Эманации, наиболее возвышенный и близкий к Свету Бесконечности;

(2) Брия — мир Сотворения;

(3) Йецира — мир Формирования;

(4) Асия — мир Действия, нижний мир вокруг нас. Он расположен в центре картины, там, где Центральная точка, с которой в начале процесса начался Цимцум.

2. СООТНОШЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ МИРОВ И УРОВНЕЙ ДУШИ

Мы сами на сознательном уровне находимся в мире Действия, а на сущностном уровне наша душа проходит через все миры вплоть до Света Бесконечности.

Душа человека имеет пять уровней – Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Йехида – соответствующих четырем мирам и Божественной Бесконечности.

Структура миров и уровней души также может быть примерно соотнесена с Деревом Сфирот и Ликами – так что каждому миру соответствует свой уровень души человека, при этом высшие уровни души «одеваются» в нижние и реализуются через них.

Общая картина выглядит следующим образом (ниже мы поясним детали):

Душа	**Миры**	**Сфирот / Лики**
Йехида, «Единство» Неотделимость души от Всевышнего, человек как часть Бога.	*Ор Эйн Соф,* «Свет Бесконечности» (он трансцендентен, т.е. «вне всех миров») Невозможность описания	-----
Хая, «Жизненность» Жизненная сила существования Отдельных индивидуальных душ еще нет – есть только «Общая душа», с намеченными линиями будущих индивидуальных душ. Связывает каждого с целью существования всего человечества.	*Ацилут,* «Эманация» Несамостоятельность существования, явная протяженность из Света Бесконечности	Кетер
Нешама, «Дыхание» Миссия человека, Индивидуальная душа как одна из «прожилок» в Общей душе. Связывает каждого с его социально-исторической общностью (народом). Уровень осознания идеалов и целей мироздания	*Брия,* «Сотворение» (Видимость) самостоятельного существования	Отец и Мать (Хохма и Бина)

Руах, «Дух» Ценности человека, его индивидуальная душа. Уровень формулировки законов и принципов жизни, личных представлений о смыслах, добре и зле и т.д. Связывает реальную жизнь и деятельность человека с его идеалами. (дихотомия Руах Олам ha-Зе / Руах Олам ha-Ба)	*Йецира,* «Формирование» Мир идей	Зеир Анпин (от Хесед до Йесод)
Нефеш, «Душа» Характер человека (дихотомия Йецер ha-Тов / Йецер ha-Ра)	*Асия*, «Действие» Мир физической реальности	Нуква (Малхут)

Представление о том, как устроена душа человека – может помочь понять, на каком уровне возникают проблемы в психике у того или иного конкретного человека, и помочь найти способ их исправить. Например, если нарушение происходит на уровне нефеш, то может помочь тренировка на реализацию каких-то действий; а если недостаток в руах, то важным окажется осознании смысла деятельности. Если же проблема в нешама, то эффективными могут быть творческие подходы, медитация, музыка и т.д.

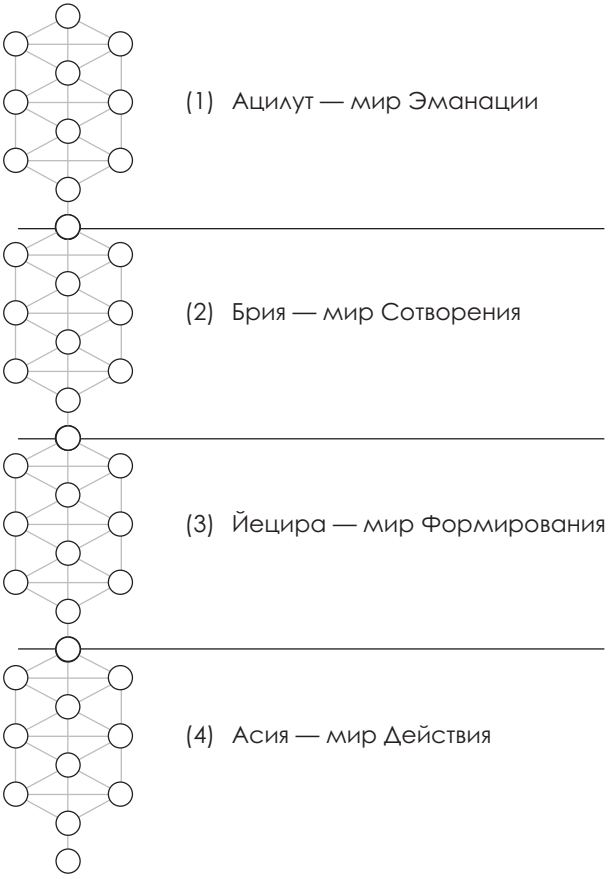
Функции и взаимосвязь миров, при нисхождении через них Света Бесконечности можно представить в виде следующей аналогии с процессом управления государством:

- мир Ацилут — это «глава государства», по воле которого формируется решение; оно формируется внутри «главы государства» и сначала является чистой идеей, т.е. не имеет самостоятельной объективной формы;
- мир Брия — это «совет министров», в котором решение принимает объективную форму «обсужденного, принятого и зафиксированного», при этом решение рассматривается только в целом, без проработки деталей;

- мир Йецира — это «профильное министерство», которое формирует конкретную программу проведения решения в жизнь;
- мир Асия — это «конкретный работник на месте», который и реализует решение.

3. СФИРОТ В КАЖДОМ ИЗ МИРОВ

Кроме проекции Дерева Сфирот на систему миров в целом – также и в каждом из миров есть своя собственная полная структура Сфирот, от Кетер до Малхут.

Эти структуры из соседних миров соединяются в единую систему таким образом, что результат работы более высокого мира является первичной волей для более низкого. На языке Сфирот это означает, что Сфира Малхут более высокого мира (т.е. результат и реализация полного прохождения света через этот мир, и преобразования света в рамках этого мира) – одновременно является Сфирой Кетер для более низкого мира (т.е. источник воли, начинающей процесс прохождения света и его преобразования в этом мире).

Именно поэтому Сфира Кетер, одновременно выполняющая функции Сфиры Малхут более высокого мира – это «больше чем Сфира».

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ОДЕЖДЫ ДУШИ

Пять уровней души человека (Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Йехида) все вместе составляют Божественную душу человека.

Ниже нее находится Животная душа человека, которая оживляет его тело.

Таким образом,

- Йехида является неотделимой частью Света Божественной Бесконечности.
- внутри Божественной души Йехида «одевается» в Хая, т.е Божественное содержание одевается в общечеловеческую форму.
- Хая одевается в Нешама, т.е. общечеловеческое содержание одевается в «социально-историческую» (национальную) форму.
- Нешама одевается в Руах, «социально-историческое» содержание одевается в форму конкретной идеологии.
- Руах одевается в Нефеш, идеология одевается в характер человека.
- Божественная душа как целое, одевается в Животную душу, дающую возможность физической реализации.

- Животная душа одевается в Тело человека, которое действует согласно принятым решениям.
- Тело одевается в Одежду, которая необходима для создания социального контакта.
- Одетое Тело одевается в Дом, который необходим для создания семьи.
- и наконец, Одетое Тело в Доме «одевается» в социум/народ/Цивилизацию.

И именно Цивилизация призвана реализовать тот потенциал, ради которой Всевышний создал мир Ацилут.

5. АЦИЛУТ, МИР ЭМАНАЦИИ

Все миры исходят из Света Бесконечности, в котором также укоренена душа человека. Эта «укорененность души в Ор Эйн Соф» называется Йехида. На этом уровне душа человека неотделима от Творца, так как внутри Света Бесконечности не может существовать ничего отдельного от этого Света.

Из Света Бесконечности эманируется мир Ацилут. Он не является отдельным, а как бы «протянут от Бесконечности» – по аналогии с тем, как голос человека не существует самостоятельно и отдельно, а лишь исходит, «протянут» от человека.

Этот мир является категорией Кетер, «волевым импульсом» для всех более низких миров. В нем содержится их начало – как в замысле, но еще не в существовании.

Уровень души в мире Ацилут называется Хая, «Жизненность». На этом уровне нет отдельного существования для индивидуальной души, она является лишь частью Общей души, в которой только намечены «линии» будущих индивидуальных душ.

Из этого уровня исходит базовая жизненная сила души — стремление и возможность быть, существовать.

6. БРИЯ, МИР СОТВОРЕНИЯ

В мире Брия появляется возможность отдельного самостоятельного существования (или, более правильно, видимость

самостоятельного существования). Именно в таком «возникшем существовании» состоит смысл ивритского слова *Бара*, «Сотворил».

Этот мир соответствует Сфирот Хохма и Бина, т.е. Ликам Отец и Мать, порождающим дальнейшие уровни. Поэтому внутри этого мира содержатся прообразы дальнейших форм – они уже существуют, но еще не детализированы.

Уровень души в мире Брия это Нешама, «Дыхание», которая является «высшей душой» человека. В верхней части этого мира (и этого уровня души) есть Общая душа, в которой есть «прожилки» будущих индивидуальных душ – а в нижней уже есть сама индивидуальная душа.

Таким образом, на уровне мира Брия индивидуальная душа подсоединяется к Общей душе. Те элементы Общей души, те искры Божественного света, которые находятся в точке этого подсоединения – становятся для данной индивидуальной души главными.

Именно они являются «миссией этой души», определяют смысл ее существования. Индивидуальная душа «горит» на энергии этих «идей из точек присоединения», посвящает себя им.

7. ЙЕЦИРА, МИР ФОРМИРОВАНИЯ

В мире Йецира происходит «формирование управляющих структур», которые далее реализуются в нашем мире. Это мир конструкторского бюро, в котором исходные идеи мира Брия приобретают форму и структуру, становятся конкретными разработками.

Он соответствует Лику Зеир Анпин, т.е. шести Дням творения, структурам естественного мира.

Уровень души в мире Йецира – это Руах, «дух человека». Уровень Руах индивидуален для каждого и содержит систему ценностей, которой данный человек руководствуется.

Именно уровни Руах и Нефеш составляют специфическую личность конкретного человека, а Нешама является его «миссией и фундаментальной установкой».

8. АСИЯ, МИР ДЕЙСТВИЯ

Только в самом нижнем мире, Асия, возможно действие человека – в результате которого и происходит исправление миров.

Человеческая душа на уровне мира Асия определяется как Нефеш, нижняя часть Божественной души человека. Как мы отметили выше, Нефеш и Руах составляют «специфическую личностью данного человека», осознаваемую им как «Я» в этом мире.

И поскольку мы находимся в мире Асия – человек исправляет миры тем, что правильно действует, а не тем, что только лишь правильно думает. Более того, если человек не будет действовать, то он никогда не научится думать. Исходят из этого, заповеди иудаизма предписывают именно действие.

Отметим, что сегодня встречаются различные концепции псевдо-каббалы, которые противопоставляют «каббалу» реальному соблюдению заповедей Торы. Они считают, что заповеди это якобы «простые механические действия», не очень важные для духовности, и предлагают «оставить всё материальное и подняться в высшие миры». Такой подход в корне противоречит самой каббале, которая всегда утверждала, что окружающий нас материальный мир ценен и важен, и что исправление высших миров возможно только через действие в этом мире, через материальное преобразование мира с помощью исполнения заповедей.

9. ДИХОТОМИЯ НА УРОВНЕ НЕФЕШ

Характерной особенностью человека является дихотомия, раздвоенность — наличие внутри себя противоположных, противоборствующих сил. На разных уровнях души эта дихотомия проявляется по-разному.

На уровне Нефеш – это дихотомия *Йецер ha-Ра*, «Склонности ко злу», и *Йецер ha-Тов*, «Склонности к добру».

Более точно, Йецер ha-Ра это «стремление взять себе, эгоизм», а Йецер ha-Тов это «стремление дать другому, альтруизм». Однако неправильно полагать, что эгоизм порождает зло, а альтруизм порождает добро – на самом деле альтруизм, при неумеренной реализации, точно так же порождает зло, как и эгоизм; а эгоизм в его правильной реализации вполне позитивен, потому что весь про-

гресс человечества основан именно на том, что люди стремятся улучшить свою собственную жизнь. (Это давно и хорошо известно в экономике, где объясняется, что стремление каждого экономического субъекта к обогащению и является мотором улучшения жизни всего социума. Так устроена жизнь и в других областях, экономика это только один из явных примеров).

Эти склонности находятся в диалектическом взаимодействии, и добро может реализоваться только как их синтез, поэтому для продвижения мира необходимы обе склонности.

Оценивая сотворенный мир, Тора несколько раз повторяет: «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1:12, 18, 20, 25). Однако после создания человека сказано несколько иначе: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, очень хорошо» (Быт. 1:31). Мидраш объясняет, что «хорошо» (Тов) это потому, что был создан Йецер ha-Тов, Склонность к добру, альтруизм, а «очень хорошо « это потому, что был создан Йецер ha-Ра, Склонность ко злу, эгоизм. Иными словами, Мидраш подчеркивает, что были созданы не добро и зло, а два противоположных устремления. Без существования «Склонности ко злу» и здорового эгоизма, реализация добра была бы невозможна.

Соотношение «Склонности к добру» и «Склонности ко злу» в душе каждого конкретного человека – определяет его характер. Таким образом, характер человека заключается в его душе на уровне Нефеш.

10. ДИХОТОМИЯ НА УРОВНЕ РУАХ

Другая дихотомия проявляется на уровне Руах: это противоположные друг другу Руах Олам ha-Зе, «Дух мира Этого», стремление к бренности – и Руах Олам ha-Ба, «Дух мира Грядущего, стремление к вечности.

Неверно считать, что с точки зрения каббалы (и иудаизма в целом) «бренность это плохо, и хороша только вечность». Бренность и вечность диалектически взаимосвязаны – бренность является неотъемлемой частью вечности, и вечность не может быть полноценной без бренности.

Оба мира, Мир Этот и Мир Грядущий – одинаково являются Божественными. Но люди, устремленные к Этому миру (например, сосредоточенные на исправлении конкретных недостатков в нашей жизни) – отличаются своей системой ценностей от людей, устремленных к Вечности. Однако неправильно было бы считать, что одни мелочные и плохие, а другие достойные и хорошие, могут быть праведники, устремленные к Этому миру, и злодеи, устремленные к Вечности.

Соотношение «Духа мира Этого» и «Духа мира Грядущего» в душе каждого конкретного человека определяет его индивидуальную систему ценностей – и как мы отмечали, ценностные ориентиры человека заключаются в его душе на уровне Руах.

11. РЕИНКАРНАЦИЯ

Иудаизм, и каббала как его часть – однозначно придерживается концепции вечности души, загробного воздаяния и воскрешения из мертвых.

Это означает, что после смерти человека его душа и вся его личность продолжает существование в загробном мире, в котором эта душа получает награду за праведность и наказание за преступления; а в конце времен человек воскресает, его душа получает новое тело и снова живет, теперь уже бессмертно.

При этом иудаизм и каббала очень осторожно смотрят на реинкарнацию – многократное появление одной и той же души, в новых телах в ходе истории.

В каббале есть понятие *Гилгуль*, «круговорот (душ)» – однако есть большая проблема в том, что эту концепцию зачастую толкуют буквально и примитивно, что совершенно неправильно.

Примитивное понимание Гилгуля состоит в том, что те или иные невзгоды, происходящие с людьми, являются наказанием за преступления, совершенные в прошлых воплощениях. Этот взгляд очень проблематичен – ведь в таком случае душа на сознательном уровне лишена возможности знать, за что она наказывается, такое наказание не может быть педагогически-воспитательным, и, по сути, является наказанием ради наказания. Это выставляет Всевышнего как жестокую личность, почти садиста,

который «не может простить души без того, чтобы их наказать». Такой подход принижает Всевышнего, и поэтому недопустим.

Понимание души как состоящей из нескольких уровней, дает нам возможность осознать кардинальное отличие Гилгуля от обычного представления о реинкарнации, и рассмотреть Гилгуль и Воскрешение как два разных типа возвращения души в мир.

При Воскрешении из мертвых (в конце времен) – та же самая личность, на всех уровнях ее души, получает новое тело и снова живет, полностью осознавая себя как продолжение своего предыдущего существования.

А при Гилгуле высшая часть души, Нешама, получает новые Руах и Нефеш – а ведь именно они являются «специфической личностью данного человека», тогда как Нешама это только лишь «общая миссия в мире». Таким образом, Гилгуль это ситуация, при которой «та же самая миссия, недостаточно реализованная в мире, получает новые личности, подключенные к этой миссии для ее продвижения».

Это значит, что некоторые люди могут ощущать свою особую близость по миссии к людям прошлого. И именно в этом смысле – т.е. в смысле миссии, а не в смысле личности – «в них вселяется их душа». Однако это не является переселением личностных индивидуальных душ в прямом смысле. А личностные индивидуальные души, «Я» человека – продолжают при этом каждая отдельное существование в Мире Грядущем, и ожидают, что в конце времен произойдет их воскрешения из мертвых.

ГЛАВА А-12
СУЩНОСТЬ ЗЛА

1. РЕАЛЬНОСТЬ И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ЗЛА

Вопрос о сущности зла является очень важным для религиозного сознания.

Для дуалистических религий этот вопрос решается через то, что на Небе есть независимые «силы добра» и «силы зла». Но для монотеистической религии такой подход неприемлем, поскольку единый Бог – это источник всего.

Некоторые религиозные философы не рассматривали зло как обязательную часть мироздания, но полагали, что зло не существует само по себе, а есть просто недостаточное наличие добра, аналогично тому как темнота не существует сама по себе, но является лишь отсутствием света.

Подход каббалы иной: она полагает, что зло это настоящая реальность, причем не случайная, а необходимо-сущностная в мироздании. Зло это не следствие недостатка добра, а необходимое условия для его реализации.

Или, в другой формулировке: войны, которые сопровождают человечество на всем протяжении его истории, это не случайное следствие того, что небольшое число плохих парней захватило власть (а на самом деле народы не хотят войны) – но необходимая часть развития цивилизации. Это не означает, что войны нельзя остановить, или что зло нельзя преодолеть – в конце времен и то и другое возможно. Но это достигается не отрицанием их сущности и не объявлением их случайностью, но тем, что добро берет на себя ту функцию, которую война и зло выполняют в мире. (Впрочем, это отдельная тема для обсуждения).

При этом на разных структурных уровнях мироздания «источником зла» выступают различные части системы.

2. КОРЕНЬ ЗЛА – В «ВЫНУЖДЕННОСТИ» БОГА ПРИ СОТВОРЕНИИ

Выше мы уже упоминали, что корнем и источником добра в мироздании является свобода, а корнем и источником зла – необходимость.

В процессе Сотворения мира задействованы как Божественная свобода, так и Божественная необходимость. Свобода проявляется в исходном свободном Божественном решении создать мир, а необходимость проявляется в том, что далее Всевышнему «приходится» идти на вынужденные шаги ради того чтобы мир не развалился.

Божественная свобода при Сотворении мира проявляется через Цимцум (Самоограничение) и Луч, Прямое – и является метафизическим источником человеческой свободы, морали и добра. А Божественная необходимость при Сотворении проявляется через Круглое, законы природы – и становится, в конце концов, метафизическим источником зла.

Разумеется, совсем не любое свободное действие есть добро, и человек, поступающий свободно, может делать при этом зло – и наоборот, нередко человек делает добро по необходимости. Но это не отменяет того, что мы чувствуем себя хорошо, когда делаем то, что хотим, и когда наш выбор является свободным, и что свобода возвышает нас и приближает к Богу. А когда мы вынуждены сделать что-либо, то, даже признавая необходимость этого, обычно чувствуем себя плохо, «вынужденность» отдаляет нас от Бога.

Свобода зачастую даже более притягательная вещь, чем изобилие и богатство – ведь она связана с чем-то очень глубоким в человеческой душе. Именно поэтому свобода нередко становится идеалом, за который люди готовы воевать и умирать, причём иногда даже если речь идет о чужой свободе. И все это потому, что свобода Божественна, и, поступая свободно, мы реализуем Божественную компоненту в собственной душе.

Однако необходимость, самоограничение Бога в процессе творения – тоже встроена в мир с самого его начала, и является метафизическим сущностным источником зла. Таким образом, Зло

является необходимым для функционирования мира и для реализации в нем добра, ниже мы рассмотрим это более детально.

3. ЭНЕРГИЯ, НЕ ВСТРОЕННАЯ В СИСТЕМУ ДОБРА – СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ ЗЛА

Мы уже обсуждали вопрос о том, что Скорлупа (которая зачастую действует как зло) происходит из той части Отсвета-Воздуха, которая пока еще не интегрирована Лучом.

А именно: после того, как сосуды разбиваются, Искры падают «вниз», попадают в область, где есть «остаточный свет», еще не встроенный в систему, не имеющий цели и устремления, который реализует только аспект Круглого. Этот Отсвет, обволакивая Искры, превращается в Скорлупу, которая реализуется как зло.

Иными словами, если Воздух, т.е. не-направленные силы, не будут встроены в систему добра – то они могут реализоваться в виде зла. Сила или энергия сами по себе не являются ни добром, ни злом, но когда они встроены в структуру добра, то становятся добром, а когда они не включены в структуру добра, то могут стать злом.

Т.е. источник зла – это Природа, когда в ней не проявляется Божественная Цель. Как, например, молодой человек, который не включен в позитивную работу, и которому по молодости некуда силу девать – начинает хулиганить, потому что жить ему скучно, а позитивно продвигаться некуда.

Чтобы эффективно исправить ситуацию, нужно не заблокировать активность такого молодого человека, а перенаправить ее. Именно так Луч преобразует Воздух.

Только постановка правильной задачи направляет энергию на добро. А энергия, не используемая Добром, может перетекать ко Злу. Вода, не используемая для орошения поля, зачастую заливает окружающую территорию и превращает ее в болото.

Поэтому все силы, которые есть в человеке и все области жизни (наука, искусство, эстетика, культура, экономика, политика) – все они должны быть встроены в ценностную систему добра. А за формирование и продвижение этой системы ценностей и отвечает религия. Как только какую-то силу оставляют вне Божествен-

ного рассмотрения, она может стать источником зла. И если религия отказывается от интеграции этих вещей, если она заявляет своей целью «спасение души, а не исправление общества» – то она разрушает смысл своего существования. Потому что все эти силы являются в своей основе Божественными, все являются отражением начального Божественного света.

4. СТРУКТУРНОЕ ЗЛО: ПЕРЕКОС В СТОРОНУ ЗАКОНА И СПРАВЕДЛИВОСТИ

На более низком уровне источником зла является неравновесие правой и левой сторон в Дереве Сфирот.

Правая линия, любовь и милость – укоренены в свободе, а левая сторона, закон, справедливость и самоограничение – укоренены в необходимости. Для правильного функционирования системы правая сторона должна быть ведущей, инициативной, а левая – ведомой, поддерживающей. Но если это соотношение нарушается, если возникает повышенное стремление в сторону закона, порядка и справедливости, т.е. если левая сторона становится ведущей – то она становится источником структурного зла в мире.

Например, в судебной системе необходим прокурор, который обвиняет нарушителей закона и порядка. Но если прокурор становится ведущей силой (а не контролируемой узкой функцией), то возникает перекос, целью общества становятся репрессии, закручивание гаек, а не исправление, и тогда система порождает зло.

5. СТРОГИЙ ПРАВЕДНИК КАК ИСТОЧНИК ЗЛА

Еще одним источником зла может, как это ни странно, оказаться праведник.

Наличие праведника совсем не обязательно является благословением для окружающих его людей. К сожалению, нередко бывает, что праведник, который строго и требовательно относится к нарушениям – несет в мир зло.

Причина этого в том, что праведник, по самой своей природе, относится к себе строго, требовательно, иначе он не стал бы

праведником. Поэтому ему обязательно внутренне присуща категория жесткости, левая сторона. И это опасно, поскольку, как мы отметили выше, именно усиление левой стороны порождает зло

Праведник должен очень усиливать в себе правую сторону, учить себя относиться к миру иначе, чем он относится к самому себе. Он должен учиться смотреть на окружающий мир глазами любви и милости, прощения и блага, видеть и распространять вокруг добро – даже тогда, когда окружающие формально не заслуживают этого.

Если же он смотрит со строгостью не только на себя, но также и на мир – то он видит вокруг сплошные недостатки. И тогда он начинает оценивать окружающих отрицательно, и, распространяя этот отрицательный импульс вокруг себя, усиливает в мире категорию суда. А поскольку он очень силен (а иначе он не был бы праведником), то он очень сильно транслирует эту категорию суда на окружающий мир, что вызывает перекос системы в левую сторону и порождает зло.

6. ЗЛО ПРИ ЛОКАЛЬНОМ И ПРИ ГЛОБАЛЬНОМ РАССМОТРЕНИИ

При изменении масштаба рассмотрения могут очень измениться представления о том, что является добром, а что злом.

На уровне «меня сиюминутного» то, что мне приятно, будет названо добро, а то, что мне неприятно, будет названо зло.

Но если подняться от уровня рассмотрения «меня сиюминутного» к уровню «меня в целом, с точки зрения всей моей жизни», то оценка может сильно измениться – то, что сегодня приятно и кажется добром, с точки зрения моей жизни в целом может оказаться злом, и наоборот. И может быть, я выберу пройти сегодня через неприятность (т.е. сиюминутное зло) ради того, чтобы завтра получить добро.

Это также верно при переходе к социуму: то, что видится индивидууму как добро, с точки зрения социума может оказаться злом, и наоборот.

И такое же изменение есть при переходе с уровня социума на уровень народа, и далее на уровень всего человечества, и далее

при переходе с уровня «человечество сегодня» к уровню рассмотрения «человечество в перспективе», с точки зрения всей человеческой истории и цели его развития.

Конечно, здесь ни в коем случае нельзя подавить локальный уровень с помощью глобального взгляда. Недопустимо сказать, что важно только добро для человечества в целом, а что будет с индивидуумом это не важно – ведь человечество и состоит из этих индивидуумов, и потеря «локального» уровня будет дегуманизацией и разрушением человечества. Важен баланс.

При этом с точки зрения человечества на протяжении истории добром является то, что позитивно влияет на будущее человечества, а злом то, что негативно влияет на него. И представление о том, что зло уничтожается при переходе к глобальности – в том и состоит, что локальное зло при переходе к глобальному взгляду становится необходимой частью для реализации добра.

И в этом смысле, как говорит пророк Исайя, «Бог творит и добро и зло» (45:7), потому, что вся система запущена ради продвижения к цели. Локальное зло необходимо для реализации глобального добра.

Это совсем не значит что «зло эфемерно». Прежде всего потому, что мы живем не в глобальной, а все-таки в локальной, ограниченной реальности. И то, что является злом для нас в нашей реальной жизни – это действительно настоящее зло. И поэтому, на нашем уровне, зло нельзя просто объявить фикцией, оно реальность. Нельзя просто так принести реальную жизнь в жертву глобальному – это и аморально, и неэффективно, это понизит духовный уровень человека и помешает ему достигнуть той самой глобальности, ради которой он жертвовал.

И вторая причина: как только мы объявляем зло несуществующим, подчеркиваем, что оно лишь необходимый элемент функционирования добра – то мы лишаемся сил для борьбы со злом, строим для самих себя психологическую преграду в такой борьбе. А зло для того и нужно, чтобы с ним бороться и победить его. Бог поставил нам задачу преодолеть зло, и мы продвигаемся, решая эту задачу. И поэтому Бог «творит и добро и зло», потому что в мироздании как в единой системе всё в целом позитивно, но именно

для этой глобальной позитивности в системе есть локальная негативность, которую нужно преодолеть.

7. ЗЛО ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ ПРОВИДЕНИЯ

Это рассмотрение на языке каббалы приобретает более четкую терминологию.

Выше (в разделе про Парцуфим) мы говорили о двух уровнях Провидения: *Зеир Анпин*, локальное Провидение награды и наказания, т.е. добра и зла – и *Арих Анпин*, глобальное Провидение единства, стремление к цели мироздания.

Поэтому на нижнем, локальном уровне рассмотрения – зло объективно существует, и нам указано бороться с ним. Если же мы смотрим сверху, с точки зрения Провидения единства, *Арих Анпин*, с уровня диалога всего человечества с Богом – то на этом уровне «самостоятельное зло» не существует, оно является частью замысла и необходимым условием реализации добра.

Поэтому надо видеть глобально, а действовать локально. Понимать метафизическую необходимость зла – и при этом продолжать бороться с ним. И это совсем не просто.

(Здесь можно провести некоторую аналогию с художественной литературой. Для качественной литературы необходим конфликт, необходима борьба с реальным злом, существующим в мире. Если книга является триллером, то это борьба через погони и стрельбу, а если это психологический роман, то через внутреннюю борьбу героев со своими страстями или комплексами. Однако если этого нет, а литература отражает лишь «борьбу хорошего с лучшим» – она перестает быть качественной. Зло необходимо для сюжета, но это не означает, что оно само по себе оправдано – наоборот, оно подлежит уничтожению).

8. ВОСПРИНИМАТЬ ЯВЛЕНИЯ В МЕССИАНСКОМ СВЕТЕ

Эти принципы «разных уровней рассмотрения событий» также помогают нам изменить наш взгляд на окружающий мир.

Приход Машиаха – это продвижение мира к его цели. Поэтому нужно уметь рассматривать события в мессианском свете, не

только такими, какими они видятся нам сегодня, но и зачем это понадобится завтра, с точки зрения смысла, для которого эти события происходят. Это и есть Провидение единства, *Арих Анпин*. Только глобальная перспектива выявляет смысл вещей, без нее мы потеряем направление продвижения и не сможем построить правильную стратегию.

При этом важно не упускать и сегодняшний взгляд на вещи – он же локальная перспектива, с точки зрения Провидения добра и зла, *Зеир Анпин*. Потому что, потеряв его, мы оторвемся от мира, каким он является сегодня и потерпим неудачу в наших делах. Только локальная перспектива адекватно отражает сегодняшние реалии, без нее мы не сможем построить правильную тактику.

Иными словами, надо не терять из вида отдаленный ориентир, чтобы не сбиться с дороги, но при этом также смотреть себе под ноги, чтобы не попасть в яму.

ГЛАВА А-13
СМЫСЛ СОТВОРЕНИЯ МИРА

1. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: ДАРОВАТЬ НАСЛАЖДЕНИЕ ДРУГИМ

В кабале есть два уровня ответа на вопрос «Зачем Бог сотворил мир? Зачем в этом мире есть столько сложностей и проблем? В чем смысл всего существования?»

Ответ на первом уровне формулируется так: Бог создал мир, чтобы «даровать наслаждение Божественным светом существам, находящимся вне Него».

Для этого Он сотворил этих «других существ» (т.е. нас, людей) и дал нам жить как в Мире Этом, так и в Мире Грядущем.

Однако для того, чтобы даровать нам благо, Всевышний должен сделать так, чтобы получение этого блага было заслуженным, ведь получая незаслуженное, мы не сможем ощутить настоящего удовольствия от него.

Поэтому только лишь самые примитивные свои потребности, «возможность не умереть» (т.е. дышать, пить, есть) человек может удовлетворять, не задумываясь о том, заслужил ли он их (хотя наиболее продвинутые люди задумываются о «заслуженности собственно моего существования»).

А уж про более высокие потребности – любой нормальный человек не может получить настоящее удовольствие от незаслуженно получения, как не принесет удовлетворения фиктивная олимпийская медаль, даже если она сделана из золота.

Этот принцип, заложенный в мироздание, называется в каббале «запрет на хлеб стыда» – в том смысле, что стыдно получать подачки, и незаслуженное не даст настоящего наслаждения. И поэтому в мире есть сложности и трудности, преодолевая которые мы зарабатываем свои заслуги, после этого получаем Божественный свет заслуженно, и можем полноценно наслаждаться им.

Этот первый уровень объяснения, конечно, очень важен. Но он все же недостаточен, поскольку не отвечает на вопрос «зачем же Бог сделал нас такими, чтобы не было настоящего удовольствия от простого получения? Зачем в мир вмонтирован запрет на хлеб стыда?»

На этот вопрос приведенное объяснение не отвечает, оно просто констатирует, что мир устроен так, а не иначе. А поэтому очень важно дополнить его вторым объяснением.

2. ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: ЧТОБЫ БЫЛО С КЕМ ПООБЩАТЬСЯ

На втором уровне объяснения, смысл Сотворения мира таков: «Бог создал мир, чтобы раскрыть полноту Его деяний и Имен». (Мы уже приводили эту формулировку выше, в главе про Цимцум).

Иными словами, Бог создал мир для того, чтобы было с кем пообщаться.

Мы можем понять это на опыте самих себя. Среди наших человеческих потребностей есть такие (например, потребность в пище или в дыхании), которые мы зачастую ощущаем как «неприятную зависимость, уменьшающую нашу жизненность» – и поэтому про них мы бы сказали, что «тот, у кого этих потребностей нет, является существом более совершенным». Однако есть у нас и совершенно иные, высшие потребности (например, любовь и творчество) ситуация с которыми противоположная: тот, в ком больше жизни – тот больше в этом нуждается, а слабая жизнь нуждается в этом меньше. Суть всех этих высших потребностей, ради которых мы живем и к которым сводится всё наше существование – это потребность общаться. Любовь это общение, созидательное творчество и его восприятие это тоже общение. Общение является для нас самым главным и настоящим в жизни. Чем более человек живой, тем больше ему нужно общения – а когда человек слаб, ему общение нужно меньше, а умирающему это и вовсе безразлично.

И поскольку главное описание, которое Библейский текст дает Всевышнему, это «Бог живой» – мы понимаем из этого, что общение это главная потребность Всевышнего.

Некоторые, неправильно понимая Библейский монотеизм, полагают что «Всевышний не может иметь потребностей». Но та-

кая концепция – это вовсе не Библейский подход, а Аристотель, ставший популярным в европейских и еврейских религиозных представлениях в Средние века. Библейское же представление о Всевышнем совершенно иное.

Мы можем понимать Бога только исходя из Библейского текста, или же из углубления в самих себя, поскольку мы созданы по Его образу и подобию. Иного пути познания Бога у нас нет.

И поэтому мы должны заключить, что раз для нас самих общение является самой важной потребностью – то для Всевышнего тоже это так. Соответственно, Бог создал мир для того, чтобы было с кем пообщаться.

Но общаться интересно только с продвинутым. Поэтому Богу важно, чтобы человек вырос и стал взрослым. Соответственно, все трудности, которые человек и человечество преодолевает в своей жизни – нужны для того, чтобы человек повзрослел. Взрослость нельзя просто даровать, настоящая взрослость вырастает только сама. Ее выращивание и является причиной сложностей мира.

Таким образом, целью мироздания является взросление человека и человечества до уровня открытого диалога с Богом. Здесь нет конца процесса, а есть только все более возрастающий уровень творческого и открытого диалога и общения – с другими людьми, со всем человечеством и со Всевышним.

А это и является самым главным наслаждением, которое человек может получить в жизни.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ГЛАВА А-14
ЕВРЕЙСКАЯ МИСТИКА В БИБЛЕЙСКУЮ И ТАЛМУДИЧЕСКУЮ ЭПОХУ

1. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ТОРЫ В ЭПОХУ ПРОРОКОВ, И ЕЕ РАЗДЕЛЕНИЕ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВЕТВИ В ЭПОХУ МУДРЕЦОВ

Как мы отметили выше, согласно еврейской традиции каббала является частью наследия библейских пророков.

Последние, завершающие книги Танаха (еврейской Библии) относятся к 5 в. до н.э., и они рассказывают о возвращение евреев из Вавилонского плена и постройке Второго Храма. На этом Танах заканчивается – и причиной этого является прекращение пророчества[1]. Последующие тексты, начиная с 4 в. до н.э. и далее (эпоха Второго Храма и после нее) создают не пророки, а уже мудрецы (поэтому эти книги не могут быть включены в Священное Писание).

В эпоху пророков Тора, Божественное учение – представляла собой интегральное понимание Божественного закона и жизни человека в диалоге со Всевышним. Понимание Торы основывалось на прямой связи с Богом.

С исчезновением пророчества в эпоху мудрецов такое непосредственное интегральное понимание стало недоступным, и

---

[1] Талмуд отмечает, что изменилось мироощущение не только еврейского народа, но всего человечества. В западной культурологи это явление ввел в общественный дискурс Карл Ясперс, который в своей знаменитой книге "Смысл и назначение истории" обозначил этот момент истории как "осевое время", т.е. ту точку истории, через которую прошла ось поворота мировосприятия человечества. В этот исторический период на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское, сформировавшее тот тип человека, который существует поныне. Благодаря этому именно тогда в Греции возникла философия, в Иране – зороастризм, в Индии – буддизм, в Китае – конфуцианство и даосизм, а в Израиле началась эпоха мудрецов.

должно было превратиться в умозрительные рационально-логические системы. Поэтому «интегральная Тора пророков» разделилась на три ветви:

- Письменная Тора – Божественные тексты, Еврейская Библия,
- Устная Тора – методика религиозного подхода к текущим проблемам жизни, на основе которой создан Талмуд,
- Скрытая Тора – ощущение связи с высшими мирами и понимание их устройства, которое позже стало называться «каббала».

Речи пророков составили текст Письменной Торы, ТаНаХа. При его изучении использовались методы усвоения письменного слова – переписывали, читали, заучивали наизусть.

Наставления пророков о том, как жить в соответствии с Божественным законом – составили Устную Тору. Поскольку исходно это не текст, а методика решения возникающих проблем, то Устную Торы передавали именно как методику – через дискуссии и совместное обсуждение реальных и гипотетических проблем. (Формальная сторона этой методики была разработана гораздо позже, к концу эпохи Второго Храма, но как подход к жизни она была наследием пророков). Этой методике обучали всех, широко и публично, поскольку практическая религиозная жизнь нужна каждому. Позднее часть Устной Торы записали, и это составило талмудическую литературу, построенную прежде всего как запись дискуссий.

Пророческое ощущение связи и контакта с высшими мирами составили основу Скрытой Торы, позднее получившей название «каббала». Такое ощущение было очень трудно сформулировать, и оно могло быть искажено людьми, не обладающими должной подготовкой. Кроме того, в отличие от Письменной и Устной Торы, оно не являлось тем, что необходимо знать каждому человеку – можно жить полноценной материальной и религиозной жизнью и без понимания высших миров. Поэтому эта часть Учения была объявлена «скрытой», не изучалась публично и передавалась только избранным.

Таким образом, в период пророков каббала не существовала как отдельная дисциплина. Хотя у пророков (например у Исайи или Иехезкеля) встречаются видения «небесных сфер» – они являются не разъяснением устройства высших миров, а скорее художественным образом, усиливающим эффект слов пророков. Только начиная с периода мудрецов можно выделить Скрытую Тору, каббалу – как отдельный предмет изучения.

(Поэтому называть пророков, Моисея или Авраама «каббалистами» – недопустимое принижение их уровня, сравнимое с похвалой нобелевскому лауреату за успешное окончание средней школы. И, разумеется, пророки не писали каббалистических книг – а пророческие тексты, составляющие Танах, стоят неизмеримо выше любых книг по каббале. В некоторых случаях, когда традиция приписывает авторство той или иной каббалистической книги пророкам – например, авторство «Сефер Йецира» иногда приписывают Аврааму – это совсем не означает что Авраам действительно «писал эту книгу», но лишь то, что изложенные в ней идеи связаны с ним).

2. МИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПЕРИОД МУДРЕЦОВ ТАЛМУДА И ГАОНОВ

Еврейскую мистическую литературу этого периода (до 10 в н.э.) считают «ранней еврейской мистической литературой», поскольку она очень сильно отличается от более поздней каббалистической литературы.

В период Второго Храма (начиная с 5 в до н.э.) имеются многочисленные мистические сочинения апокрифического характера.

В период мудрецов Талмуда (до 7 в. н.э.) еврейское мистическое учение уже сформировалось в отдельную дисциплину. К этому периоду относятся такие тексты как «Сифрут hейхалот» («Литература Дворцов»), т.е. небесных чертогов, через которые проходит мистик-визионер в процессе восхождения, и в которых он видит, как устроены высшие миры.

В талмудической литературе различные аспекты мистического учения называются «Маасе Берешит» («Деяния Первотворения», описание Сотворения мира) и «Маасе Меркава» («Деяния

Колесницы», описание структуры Божественного управления миром; образ из 1-й главы книги Иехезкиэля). Талмуд поясняет, что эти темы, т.е. Скрытую Тору, не изучают публично, но только в собрании немногих избранных; а некоторые части только один на один с учителем. При публичном же обсуждении Скрытая Тора будет неправильно понята, и это приведет к профанации учения. Детали изучения мистических аспектов Торы не записывались, и поэтому они не известны нам.

Традиция приписывает ранним мудрецам Талмуда (I-II вв. н.э.), таким как рабби Акива и Рашби (рабби Шимон Бар-Иохай), некоторые важнейшие каббалистические тексты, например «Сефер ha-Баhир» и «Зohар». Это не следует понимать буквально – разумеется, сам текст этих книг не был написан этими мудрецами. Возможно, высказанные и передаваемые в устной форме идеи рабби Акивы и Рашби могли оформиться в тексты в более позднюю эпоху, или же более поздние авторы могли «отнести базовое авторство» к мудрецам более ранних эпох как к своим «вдохновителям».

В период Гаонов (7-10 вв. н.э.) мистическая литература представлена, прежде всего, книгой «Сефер Йецира», написанной около 7 в. В ней уже есть идея десяти Сфирот, однако ее подход довольно сильно отличается от понимания Сфирот в более поздней каббале.

3. СООТНОШЕНИЕ РАННЕЙ МИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ С КАББАЛОЙ

Еврейская мистика, т.е. описание в литературе иудаизма высших миров и соотношения человека с ними – это более широкое понятие, чем каббала. Конечно, упомянутые тексты периода мудрецов Талмуда и Гаонов относятся к мистике – однако по вопросу о том, можно ли считать эти тексты каббалистическими, существуют разные мнения.

Традиционный подход полагает, что вся мистическая литература иудаизма это единый комплекс, в котором постепенно поменялся язык изложения – но по сути это одна и та же Скрытая Тора.

Иной подход (он в основном принят в науке) считает отличительным признаком каббалы особый понятийный аппарат и связанные с ним концепции, прежде всего понятие «десяти Сфирот» и особое их понимание – и поскольку в мистических текстах эпохи до 10 в. такая терминология не используется, то этот подход не относит их к каббале.

ГЛАВА А-15
КАББАЛА В 11-15 ВЕКАХ

1. АШКЕНАЗСКИЙ ХАСИДИЗМ

Важный вклад в формирование идей каббалы внесло движение Хасидей Ашкеназ, «Ашкеназский хасидизм», действовавшее в Германии в 12-13 вв. Его важнейшими представителями являются р. Шмуэль Хасид, р. Иеhуда Хасид и р. Элазар из Вормса. Их главным трудом стала «Сефер-хасидим» («Книга благочестивых»), содержащая этические и мистические высказывания.

Хасидей Ашкеназ выступали как идеологическая оппозиция Тосафистам (т.е. школе Раши), которые главенствовали в то время в религиозной жизни ашкеназских евреев. Тосафисты строили свою духовную жизнь на логическом анализе текстов Талмуда. В отличие от них, Хасидей Ашкеназ акцентировали углубленно-мистическое религиозное переживание. Они рассматривали себя как продолжателей мистической традиции, которая была перенесена из Вавилона в еврейские общины Италии еще в 8 веке, и далее в Германию в 10 веке (параллельно с формированием всего ядра ашкеназского еврейства в этот период).

Хасидей Ашкеназ создавали комментарии на Сефер Йецира, но еще не пользовались развернутой терминологией Сфирот. Философия Хасидей Ашкеназ строится на ощущении постоянной напряженности между трансцендентностью Всевышнего и Его имманентным присутствием в мире, называемом «Божественная Слава» (*кавод*). Это ощущение выражено в возвышенном литургическом гимне р. Йеhуды hа-Хасида *Шир hа-Кавод*, «Песнь славы», вошедшем в молитвенники и исполняющимся в ашкеназских синагогах в завершение субботней службы.

Этические установки Хасидей Ашкеназ были проникнуты ощущением постоянного присутствия Всевышнего и Божествен-

ной Славы, трепета, раскаяния, длительных и углубленных молитв, и также аскетизмом и жертвенностью.

Это также соответствовало европейской культуре того периода.

2. ПРОВАНС

Другим важнейшим центром каббалы в этот период (12-13 вв) был Прованс (юго-восточная Франция), служивший мостом между ашкеназским и сефардским еврейством и местом встречи их культур.

Одну из первых каббалистических групп в Провансе возглавлял выдающийся раввинский авторитет Авраhам бен Давид из Поскьера, и далее эту школу развил его сын Ицхак Слепой.

Около 1200 г. в Провансе была опубликована «Сефер hа-Баhир», на несколько столетий ставшая главным и цитируемым текстом каббалы (впоследствии статус главного текста каббалы перешел к книге «Зоhар»).

(Название «Баhир», как и «Зоhар», означает «сияние» – поскольку каббала занимается «Божественным светом»).

В исторической перспективе каббала Прованса стала рассматриваться как часть испанской каббалы.

3. ИСПАНСКАЯ КАББАЛА, КНИГА ЗОhАР

Однако главным центром каббалы в период Средневековья была Испания, где в 13-15 веках каббала приобрела особое развитие. Тогда были разработаны фундаментальные идеи каббалы и опубликованы важнейшие каббалистические книги. Здесь система Сфирот получает свое развернутое описание, и поэтому многие авторы вообще начинают историю развития каббалы именно с испанского периода.

Сфирот в испанской каббале рассматриваются «статически», как описание устройства высших миров и Божественности (теософия), и задачей человека становится умение правильно взаимодействовать с этими Сфирот, как исправляя при этом себя самого, так и воздействуя, через Сфирот, на весь мир (теургия).

В начальной стадии испанской каббалы ее наиболее важным авторитетом был Нахманид (рабби Моше бен Нахман, Рамбан, духовный и политический лидер испанских евреев в середине 13 в.).

Около 1300 г. была опубликована книга Зоhар – самый важный каббалистический текст во все последующие века.

Авторство Зоhара – предмет ожесточенных споров с самого начала появления этой книги. Испанский каббалист Моше де-Лион, опубликовавший Зоhар, утверждал, что рукопись попала к нему сложным путем из Святой Земли. Традиция относит Зоhар к авторству Рашби – р. Шимона бар Иохая, мудреца Талмуда жившего в Стране Израиля во 2 в. н. э. Впрочем, эту традицию не следует понимать буквально. Большинство ученых полагают, Моше де-Лион сам написал Зоhар. Однако это противоречит тому, что другие известные каббалистические книги, написанные Моше де-Лионом, никоим образом не дотягивают до уровня книги Зоhар.

Но, несмотря на все разногласия и на отсутствие подтвержденного происхождения, книга Зоhар была очень быстро принята всем еврейским миром как важнейший и аутентичный источник иудаизма. Несогласие и неприятие Зоhара имело место лишь со стороны отдельных раввинов, и оно было гораздо меньше, чем, для сравнения, противодействие философскому подходу Маймонида. Это показывает, что подход Зоhара не был нововведением, а отражал уже существовавшее до него мироощущение иудаизма.

Особое направление в каббале сформировал р. Авраам Абулафия (вторая половина 13 в.), который развивал подход медитации и экстатического видения. Это направление получило название «профетической» («пророческой») каббалы, и оно развивалось отдельно от основной линии каббалы.

В Испании идеи каббалы впервые вышли за пределы закрытой группы посвященных интеллектуалов. Из узкой области, известной лишь немногим – каббала превратилась хоть и в «элитное», но весьма широкое движение, и стала одним из важнейших факторов в религиозной жизни еврейского народа. Это привело к появлению и широкому распространению каббалистической литературы, популярность которой неуклонно росла.

ГЛАВА А-16
ЦФАТ И ЛУРИАНСКАЯ КАББАЛА

1.ЦФАТ В 16 ВЕКЕ

После изгнания евреев из Испании в конце 15 в. учение каббалы начало распространяться по всему еврейскому миру. В середине 16 в. группа каббалистов, собравшихся в Цфате, сыграла важнейшую роль в дальнейшем развитии каббалы и кардинально повлияла на всю дальнейшую еврейскую культуру.

В 16 веке Цфат был одним из самых экономически развитых городов Страны Израиля, крупный центр торговли и промышленности (обработка и покраска тканей), который превосходил Иерусалим по численности населения и по еврейской учености. Там собирались евреи из многих стран мира, в том числе много изгнанников из Испании и Португалии.

В Цфате работали крупнейшие мудрецы того времени: р. Йосеф Каро, автор книги «Шулхан арух» («Накрытый стол», наиболее авторитетный кодекс еврейского религиозного законодательства); р. Яаков Берав, крупнейший галахический авторитет своего времени, пытавшийся возродить Санhедрин (Синедрион, высший религиозный суд, действовавший в Иерусалиме с древнейших времен до середины 5 в. н.э.); крупнейший комментатор Танаха Моше Альшех.

В Цфате также жили многие ведущие каббалисты, а каббала была важнейшим элементом повседневной религиозной жизни. Огромным авторитетом пользовался р. Моше Кордоверо, автор книги «Пардес Римоним» («Гранатовый сад»), подводивший итог всей испанской каббалы. Каббалистом был также и р. Йосеф Каро. К цфатской группе принадлежал также р. Шломо Алькабец, автор гимна «Леха доди», на основе которого построен ритуал «встречи Субботы».

В каббалистическом плане Цфат был важен также тем, что рядом с ним, у подножья горы Мерон находится гробница Рашби (р. Шимона бар Иохая, которому предание приписывает авторство книги Зоhар) – поэтому именно в Цфате каббала обретала дальнейшее развитие, черпая из своего источника.

Во второй половине 16 в. Цфат превратился в духовный центр еврейского мира. Авторитет мудрецов Цфата в вопросах галахи и каббалы признавался повсеместно, и в многочисленные иешивы Цфата стекались ученики из всех стран.

2. Р. ИЦХАК ЛУРИЯ (АРИЗАЛЬ)

В 1570 г. в Цфат из Египта приехал 36-летний р. Ицхак Лурия, также известный как Ари или Аризаль («Ари, благословенна его память»). Вначале Ари позиционировал себя как ученик великих мудрецов Цфата, но в том же году, после смерти р. Моше Кордоверо, каббалисты Цфата избрали Ари своим главой и сами стали его учениками. По их словам, они знали каббалу, потому что изучали ее, а Ари знает ее, потому что сам непосредственно видит высшие миры.

Прожив в Цфате всего два года, Ари умер от эпидемии. Однако за эти два года он успел полностью изменить каббалу и создать в ней собственное направление, известное как лурианская каббала.

Ари не писал книг (его письменное наследие составляют всего три стихотворных субботних гимна), а преподавал устно. Учение Ари, «книги Аризаля», записал и систематизировал его ученик р. Хаим Виталь.

Ари также внес очень существенный вклад в еврейский религиозный ритуал. Он установил несколько важнейших обычаев, включая ритуал встречи Субботы с гимном «Леха Доди», обычай праздновать Лаг Ба-Омер и Ту Би-Шват. Эти обычаи приняты всеми еврейскими общинами мира.

3. ЛУРИАНСКАЯ КАББАЛА

Главным наследием Ари является его новый подход к каббале, «лурианская каббала».

В отличие от испанской каббалы, которая рассматривала высшие миры в статике – лурианская каббала описывает динамику этих миров. Соответственно, в ней объясняется не только как Сфирот соотносятся между собой (что было основой испанской каббалы), но также процесс возникновения Сфирот, т.е. вводятся понятия *цимцум*, *швират келим*, *тикун* и т.д. (Таким образом, основная часть нашей книги описывает именно лурианскую каббалу).

Лурианская каббала дала новое видение высших миров, адекватное тому новому мироощущению, которое возникало в то время во всем Западном мире. Это была эпоха, когда статическое мировоззрение и неизменный миропорядок Средневековья уходили в прошлое, и на их место приходил динамичный и развивающийся мир Нового времени.

При этом лурианская каббала содержит в себе как ощущение неизбежного трагизма катастрофы (*Швират келим*, «Ломка сосудов»), так и фундаментальный оптимизм преодоления ее последствий (*Тикун*, «Исправление, Починка»).

И этот подход коррелировал с осмыслением еврейской истории.

Уничтожение, незадолго до того, еврейской общины Испании, крупнейшей и наиболее развитой интеллектуальной и духовной общины диаспоры – воспринималось современниками как национальная катастрофа (подобно тому, как в евреи в 20-м веке воспринимают Холокост). Однако эпоха трагического конца одновременно оказалась эпохой нового начала. Молодая Османская империя, захватившая Страну Израиля в 1517 г., приняла большое количество евреев со всего мира, включая изгнанников из Испании. Турки были рады нанимать евреев на должности, требовавшие экономических знаний и опыта, которыми турки не обладали. «Как глуп король Испании! – восклицал тогда турецкий султан, – он выгоняет самых квалифицированных подданных и присылает их ко мне».

И когда, в изложении Ари, каббала обрела динамику, когда он рассмотрел процесс возникновения и развертывания структуры Сфирот в ходе Сотворения Мира и дальнейшей истории человечества – то и история евреев была осознана как процесс, при ко-

тором разрушение и изгнание являются лишь прелюдией к собиранию и восстановлению на более высоком уровне. В каббале Аризаля человек, во всех аспектах своего существования, становится активным и незаменимым участником процесса восстановления космической гармонии – и, соответственно, еврейский народ своими духовными действиями преодолевает процесс Изгнания и ведет себя и мир к Избавлению. Национальные мотивы сливаются с космическими в едином осознании себя внутри процесса «Изгнания и Возвращения-Искупления».

Ари и каббалисты Цфата полагали, что резкий рост еврейского населения и возрождение Страны, которое тогда началось – знаменуют начало *геулы*, мессианского процесса. Согласно их подходу, это мессианское возрождения следует поддержать путем «мессианского изучения Торы» – и именно так они воспринимали каббалу. Тогда параллельно физическому возвращению евреев в свою Страну (материальный аспект мессианского процесса) скрытый смысл Торы постепенно станет общедоступным (духовный аспект мессианского процесса). Аризаль полагал, что каббала это «Тора мессианского процесса», и что духовное развитие, которое она дает, является необходимым условием продвижения в материальной сфере. В этом аспекте подход Аризаля был первой формой «религиозного сионизма», и аналогичная роль «каббалы как Торы мессианского процесса» была в дальнейшем развита в религиозном сионизме нашего времени.

Испанская каббала была очень сложна для восприятия. В изложении Ари она стала гораздо более доступной. Это привело к тому, что в дальнейшем вся каббала стала следовать учению Ари, т.е. фактически вся каббала стала лурианской, а её распространение ускорилось.

Хотя в научных исследованиях по-прежнему различают испанскую каббалу (структура Сфирот) и лурианскую каббалу (динамика Сфирот) – практически все школы каббалы сегодня изучают каббалу Аризаля, не оговаривая эти различия.

ГЛАВА А-17
САББАТИАНСКИЙ КРИЗИС

1. ИСТОРИЯ САББАТИАНСТВА

Идеи лурианской кабалы стали одним из факторов возникновения во второй половине 17 в. «лжемессианской каббалистической ереси», саббатианского движения.

В 1665 г. Шабтай (Саббатай) Цви из Измира (Турция), весьма образованный и харизматичный лидер, на основании «каббалистических пророчеств» провозгласил себя Мессией. Идеологию саббатианства разработал каббалист Натан из Газы, объявивший себя «пророком нового Мессии». Еврейская община Измира полностью перешла на его сторону.

Фоном для широкого распространения саббатианства были погромы войска Б.Хмельницкого (1640-е гг.), когда казаки, восставшие против Польши, зверски убили около половины еврейского населения Украины, и многие общины были полностью уничтожены. Эта катастрофа, потрясшая весь еврейский мир, взывала к ответу о смысле происходящего – и одним из вариантов ответа было «приближение Мессии».

Поэтому когда «весть о приходе Мессии», подкрепленная яркими речами Натана и авторитетом каббалы, стремительно (за несколько месяцев) распространилась по всему еврейскому миру – она была встречена с огромным энтузиазмом и привлекла к движению множество сторонников, в том числе немало раввинов, и целые общины становились его приверженцами.

Когда размах движения стал известен властям Турции, то они арестовали Шабтая Цви и поставили его перед выбором между смертью и обращением в ислам. В результате Шабтай Цви стал мусульманином и уехал в ссылку – что повергло еврейские общины всего мира в шок и глубочайшее разочарование. Но и после этого часть его последователей продолжали верить, что Шабтай явля-

ется Мессией, и объяснили его отступничество каббалистической необходимостью. Усилиями лидеров саббатианства, главным образом Натана из Газы, который посетил Шаббатая Цви в ссылке, была создана теория «неисповедимости жизненных путей Мессии». Некоторые саббатианцы тоже перешли в ислам.

Десять лет спустя (в 1676 г.) Шабтай Цви умер, оставаясь мусульманином. В этой ситуации большая часть его оставшихся сторонников признали свою ошибку, и отошла от саббатианства, но некоторые снова нашли каббалистическое объяснение тому, почему Шабтай может умереть, по-прежнему оставаясь Мессией. Натан из Газы объяснил им, что «Шаббатай Цви в действительности не умер, а живым был взят на небо и приобщился к вышнему сиянию».

Саббатианское движение активно продолжалось еще много десятилетий после смерти своего основателя; основными его центрами стали Османская империя, Италия и территории Речи Посполитой. Через некоторое время деятельность движения стала «подпольной», но она широко продолжалась, публиковались и получили широкое распространение десятки книг саббатианской направленности – иногда эта направленность была выражена явно, но в большинстве случаев эти книги маскировались под «ортодоксальную каббалу», распространяя при этом идеологию саббатианства. В течение всего конца 17 и первой половины 18 века в еврейских общинах всего мира шла громкая идеологическая борьба между сторонниками саббатианства и его противниками.

Во второй половине 18 в. саббатианское движение в еврейской среде почти прекратилось, но продолжала существовать немногочисленная секта «дёнме», состоящая из потомков саббатианцев и внешне живущая как мусульмане и турки. При этом они считали Шабтая Цви Мессией, а себя истинными евреями. В начале 20 века численность этой секты составляла 10-15 тыс. чел, но далее она распалась.

В середине 18 века, почти через сто лет после возникновения саббатианства, польский еврей Яаков Франк, считавший себя реинкарнацией Шабтая Цви, создал собственное мессианское каббалистическое движение. Франкисты вступили в резкий конфликт

с еврейским миром, призвали на помощь католическое духовенство и обвинили евреев и Талмуд в ереси – что повлекло решение епископального суда о массовом сожжении Талмуда, которое еврейские общины лишь с огромным трудом смогли остановить. В итоге Франк и большинство его последователей перешли в католицизм – опять-таки объясняя свои действия каббалистической необходимостью.

В дальнейшем франкисты полностью ассимилировались среди поляков. (Из потомков франкистов вышло несколько видных представителей польской культуры, например А. Мицкевич).

2. ИДЕОЛОГИЯ «ГРЕХ ВО ИМЯ НЕБА»

Саббатианцы (и также франкисты) следовали идеологии «грех во имя Неба» – т.е. устраивали специальные (и зачастую массовые и публичные) нарушения заповедей иудаизма, чтобы «привести в мир Избавление».

Это началось с публичного буквального произнесения Шабтаем Цви Тетраграмматона (Четырехбуквенного Имени Бога), что запрещено еврейской традицией, и сочиненного им кощунственного «благословения» *матир иссурин* («разрешающий запрещенное»). Тем самым Шабтай не только шокировал окружающих, но и провозгласил свою концепцию о том, что «Мессия не связан заповедями». Идея «отрицание закона ради мистического смысла» далее привела последователей саббатианства к широкому нарушению всех запретов, от праздничных пиров в дни поста и траура до сексуальных оргий с обменом женами (вследствие чего на саббатианцев не только наложили *херем*, «отлучение», но и их дети были объявлены *мамзерами*, «рожденными от прелюбодеяния»).

Идеологи саббатианства давали «глубокое каббалистическое обоснование» не только своему переходу в ислам и христианство, но и враждебному отношению к обычным «раввинистическим» евреям, которые «погрязли в своей ортодоксии и тем самым сопротивляются приходу Избавления».

Распространение основанной на каббале идеологии, разрешавшей и даже предписывавшей нарушение базовых заповедей иудаизма – продемонстрировало опасность увлечения каббалой

для неподготовленной аудитории, и настроило очень многих против дальнейшего распространения каббалы.

3. КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ САББАТИАНСТВА

Каббалистической основой саббатианской идеологии было сознательное погружение в *Клипот*, «Скорлупу», т.е. сознательное совершение грехов – ради того чтобы вытащить, «поднять» из них Искры и через это произвести Избавление мира.

Как мы объясняли выше (гл. 8) в процессе Сотворения мира происходит Разбиение сосудов Божественного света, после которого Искры (обломки Сосудов и света) падают вниз и обволакиваются Скорлупу. В процессе Починки (исправления мира) эти Искры необходимо освободить из Скорлупы, «поднять их», и этим снова склеить Сосуды. Искра, которая находилась внизу, во власти Скорлупы – теперь поднимается и становится частью Сосуда, который, как только он становится целым, может «принимать» Божественный свет.

Для многих Искр процесс их извлечения проходил естественно-историческим путем – еврейский народ и его мыслители, нисколько не отходя от иудаизма, усваивали положительные элементы культуры из жизни народов мира, в которую все они были вовлечены, и далее эти идеи были ре-интегрированы в иудаизм.

Однако иногда Скорлупа оказывается настолько «тяжелой», что «ее ворота невозможно отворить снаружи», и освободить Искру можно только «распахнув ворота скорлупы изнутри». Иными словами, понять и осознать эту Искру может только тот, кто сам уже отошел от правильного следования иудаизму, кто находится внутри данной Скорлупы – такой человек, выходя и возвращаясь в иудаизм из этой Скорлупы, несет с собой особое понимание этой специфической Искры, и именно он может помочь ее ре-интеграции.

Можно примерно пояснить это так: Во всякой неправильной идеологической системе есть внутри некоторый позитив. Иногда эта идеология очень «прочная», т.е. глубоко и тщательно обоснована, так что снаружи ее не раскроешь и не поймешь, как извлечь этот позитив. И тогда только тот, кто находится внутри идеологии,

может этот позитив найти, и, выходя из нее, ре-интегрировать его в восстановленные целостные Сосуды. А поскольку Искры есть во всех элементах мира, какими бы ужасными они нам ни казались, то без этих Искр невозможно собрать Сосуды полностью, этих «осколков света» будет недоставать, следовательно, Избавление мира не сможет реализоваться.

Это означает, что необходимой частью исправления мира являются люди, попавшие под влияние Скорлупы. Они находятся внутри Скорлупы, они приверженцы чего-то неправильного, но, находясь внутри этого неправильного, они в состоянии ощутить ту правильную Искру, которая там находится. Когда они выходят из этой Скорлупы, то вместе с собой вытаскивают Искру и соединяют ее с системой. И без этого невозможно вытащить искру из тяжелой скорлупы.

До сих пор сказанное полностью соответствует классической каббале. Ересь же саббатианства состояла в утверждении, что в подобных случаях, якобы, необходимо – через нарушение заповедей, через «грех во имя Неба» – самому сознательно войти внутрь Скорлупы, чтобы затем вывести оттуда Искру. Например, чтобы вывести искры из запрещенных действий (в широком диапазоне: от запретов на некошерную еду и до запрета на прелюбодеяние, от кощунственных «благословений» и до перехода в другую религию) – нужно было, по их мнению, сознательно преступать эти запреты «во имя Неба», и так высвободить содержавшиеся в них позитивные искры.

Таким образом, согласно идеологии саббатианства путь к Избавлению лежит через сознательное нарушение Божественных заповедей. В одних вариантах саббатианства такое отрицание Закона трактовалось как «путь только для Мессии», которому лично отводилась роль извлечь искры из наиболее тяжелых *клипот* (Скорлупы), в других направлениях это был «путь для группы избранных душ, приближенных к Мессии» – но их объединяла общая идея пренебрежения заповедями ради мистического взлета и Избавления мира.

Понятно, что для людей, мистически ориентированных, такая концепция обладает огромной привлекательностью, это вид «мистического наркотика» – и поэтому саббатиансткая идеология

продолжала распространяться, несмотря ни на «отлучения», которым подвергали ее сторонников, ни на последовательное ренегатство всех тех лидеров, которых саббатианцы считали своими «мессиями» или их представителями.

4. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИСКР ИЗ ТЯЖЕЛОЙ СКОРЛУПЫ

Но если каббала (а не только саббатианство!) признает, что действительно, извлечь Искры из тяжелой Скорлупы может только тот, кто сам ею захвачен, если «двери темницы открываются изнутри» – то как же, согласно классическому (ортодоксальному) иудаизму, можно поднять Искры из такой Скорлупы? Ведь праведный человек, не нарушающий заповедей Всевышнего, всегда находится снаружи, он не заходит в такую Скорлупу!

Ответ в том, что эти Искры, действительно, можно освободить и поднять только изнутри – но это должны делать те, кто оказался там не специально: т.е. тот, кто вошел в эту Скорлупу, потому что ошибся, или поступил неправильно, или получил неверное воспитание и т.д. Преодолевая свою Скорлупу, такие люди смогут не только исправить себя, но и принести миру исправление частицы Божественного света.

В этом каббалистический смысл известного принципа «раскаявшиеся грешники стоят выше праведников». Праведники «поднимают Искры» только из разрешенных вещей, а грешники, когда они нарушали заповеди, вобрали в себя также Искры из запрещенного – и поэтому когда эти грешники совершают раскаяние высокого уровня, то в некоторых случаях у них есть возможность поднять вместе с собой и эти Искры тоже.

Например, не так просто увидеть Божественные позитивные элементы в атеизме, коммунизме, постмодернизме, антисионизме и многих других малосимпатичных идеологиях. Однако также понятно, что эти позитивные искры, которые привлекает души, в них содержатся – иначе их сторонниками не были бы столь многие весьма умные и хорошие люди.

При этом эти Искры трудно увидеть, если смотреть на эти идеологии «снаружи», испытывая к ним отвращение из-за их де-

структивной роли в социуме. Только тот, кто в некоторый момент верил в эти идеи и был последователем такой идеологии, а потом разобрался, понял ее ошибочность и ушел из нее – именно такой человек может осознать, в чем были там позитивные элементы, он может вытащить эту искру и ре-интегрировать ее в соответствующие Сосуды Божественного света.

Таким образом, освобождать и поднимать эту Искру будут те, кто попал в данную скорлупу по ошибке, к сожалению, есть немало таких людей. Именно они при выходе оттуда в состоянии не просто исправить себя, но исправить мир.

Однако невозможно сделать это намеренно, поскольку само решение присоединиться к Скорлупе (т.е. сознательно перейти на сторону Зла, понимая при этом, что оно является злом!) – является серьезным преступлением, дополнительным по отношению к тем грехам, которые и так происходят из-за самой этой Скорлупы. И этот дополнительный тяжелый груз заблокирует для такого человека возможность поднятия Искр.

5. ГАЛАХА КАК ОГРАНИЧЕНИЕ МИСТИЧЕСКОГО ПОРЫВА

Роль галахи (еврейского религиозного закона) в том и состоит, чтобы очертить границы, которые недопустимо нарушать. Как и всякий закон, галаха совсем еще не дает религиозное наполнение той «разрешенной области», которая внутри нее – это работа религиозной экзегезы, философии, мистики-каббалы и т.д. В религиозном мире все эти вещи должны дополнять галаху, которая всего лишь ограда от падения.

Во взаимоотношениях галахи и мистики очень важно, чтобы именно на основании галахи проводилась граница допустимого, а мистика должна наполнять мир внутри этих границ. И в случае конфликта галаха доминирует над мистическими устремлениями.

Если вы хотите танцевать на огороженной площадке, за забором которой пропасть, то это может быть очень достойным занятием, но постарайтесь танцевать так, чтобы делая очередную фигуру не вылететь за ограду. В ситуации явного противоречия между галахой и мистической тягой к извлечению Искр из Скорлупы – мистический порыв следует остановить.

Если мистические порывы нарушают границы, установленные галахой, мистика становится разрушительной и опасной. Более того, сознательное нарушение галахических границ делает деструктивной самую благую мистическую миссию. И в этом урок из крушения еврейского мира, которое принесло с собой саббатианство.

6. ПОСЛЕДСТВИЯ САББАТИАНСТВА

Саббатианство и франкизм были не только шоком для евреев всего мира, но также создали повсеместное опасение по отношению к каббале, которая лежала в основе этих движений. Они скомпрометировали каббалу, показали опасность ее распространения среди масс. Поэтому в конце 17 и в течение всего 18 века широко распространилось представление, что изучение каббалы нужно строго ограничивать и допускать к нему только очень продвинутых ученых.

Подобные опасения повлекли за собой преследования Рамхаля (Моше Хаима Луцато) и отрицательное отношение к хасидизму.

ГЛАВА А-18
РАМХАЛЬ; РАЗВИТИЕ КАББАЛЫ И ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

1. Р. М.Х.ЛУЦАТО И КОНФЛИКТЫ ВОКРУГ КАББАЛЫ В НАЧАЛЕ 18 В.

Рабби Моше Хаим Луцато (РаМХаЛь), важнейшая фигура в истории каббалы, родился в 1707 г. в Италии. Он получил прекрасное светское и религиозное образование, к 15 годам не только подробно изучил Талмуд и мидраш, но и каббалу, а в 17 лет опубликовал свою первую книгу.

Луцато, как и многие другие великие каббалисты, писал каббалистические сочинения двух видов: (1) философские работы, содержавшие изложение, систематизацию и анализ кабаллистических идей; и (2) мистические откровения, которые ему непосредственно диктовал ангел (*магид*), который начал являться Луцато, когда ему было 20 лет.

Вокруг Луцато сформировался кружок еврейских студентов Падуанского университета (в Италии евреям разрешалось изучать медицину в университете, и талантливая еврейская молодежь со всего мира приезжала в Падую), с которыми он занимался каббалой, сообщал об откровениях *магида* и пытался ускорить пришествие Мессии с помощью каббалистических формул и заклинаний.

Когда раввинам города стало известно о происходящем в кружке Луцато, они восприняли это как опасность саббатианства, и начали кампанию давления на него. В результате Рамхаль обязался прекратить преподавание каббалы.

Стремясь уйти от конфликта, Луцато переехал сначала в Германию, а затем в Амстердам. Поскольку он временно (до переезда в Страну Израиля) пообещал не создавать книг по каббале, он написал книгу «Месилат йешарим» («Путь прямых») которая впоследствии стала одной из самых основных книг по еврейской этике. Он также писал художественную литературу – пьесы и стихи на иврите.

В 1743 г. Луцато переселился в Страну Израиля, где возобновил изучение каббалы. Он умер в Акко во время эпидемии чумы в 1747 г.

2. КОНЦЕПЦИИ РАМХАЛЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ

Рамхаль полагал, что в саббатианских концепциях и в произведениях Натана из Газы можно выделить позитивные элементы, которые следует сохранить – а именно, что «грех может служить святой цели» и различные связанные с этим антиномии, которые делают теологию иудаизма более тонкой и многогранной; а также представление о том, что личные мессианские усилия человека играют огромную роль в процессе Избавления (идеи, которые он развивал в своем кружке в Падуе). Однако при этом Рамхаль отвергал саббатианские принципы сознательного нарушения закона, и поэтому его каббалистические концепции полностью находились в русле ортодоксального иудаизма.

Широкая светская образованность Рамхаля и его понимание современной ему итальянской и европейской культуры дали ему возможность объяснения концепций иудаизма на новом уровне, адекватном запросам просвещенного еврейства наступающего века. Все это привело к огромной популярности его книг.

Наследие Рамхаля было очень многогранным: он писал как каббалистические сочинения, включая систематическое изложение лурианской каббалы, так и популярные, ясные и при этом глубокие сочинения по этике, и также художественную литературу с необычайно высоким уровнем владения ивритом, чем фактически заложил основы современной светской ивритской литературы. Поэтому все три направления еврейской мысли 19 века, хасиды, литовское движение *мусар* («этика»), и нерелигиоз-

ное движение гаскалы («просвещения») – считали Рамхаля своим важнейшим предшественником.

3. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КАББАЛЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ РАЗВИТИЮ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Этапы развития каббалы можно рассматривать как всё новые проекции каббалистического подхода на различные аспекты жизни и мира – так что те элементы мироздания, которые вначале не имеют связи с каббалой, вовлекаются в ее пространство и обретают новое понимание.

При этом каждый новый уровень строится в соответствии с тем уровнем развития и постановки проблем, на котором в данную эпоху находится Западная цивилизация (поскольку евреи были именно ее органической частью).

При таком подходе:

- Ашкеназский хасидизм (начало Позднего Средневековья) – мистика аскетизма.
- Испанская каббала (Позднее Средневековье) – проблематика устройства Неба и «человека, тянущегося к Небу», статика Божественных сфер.
- Лурианская каббала (переход к Новому времени) – динамика Божественных сфер, возникновение и развитие, трагизм кризиса и устремленность к историческому процессу Избавления, проекция каббалы на историю человечества и еврейского народа.
- Рамхаль (первая половина 18 века, Просвещение) – проекция каббалы на этику, важность эстетического оформления идей в художественной литературе.
- Хасидизм (вторая половина 18 века, новое представление о человеке-гражданине) – проекция каббалы на психологию, внимание к простому человеку, прямая связь каждого с харизматическим лидером.

- Виленский Гаон (последняя четверть 18 века, Французская революция и переустройство государства) – проекция каббалы на современные исторические процессы, идея религиозного сионизма.
- р. А.И.Кук (начало 20 века, доминирование социальных ценностей, культурный модернизм) – проекция каббалы на социологию, новый язык каббалы и программа модернизации иудаизма.
- И.Л. Ашлаг (середина 20 века, начало глобализации) – каббала "давания и получения", подходящая для изучения народами мира.
- И.Л.Ашкенази-Маниту (вторая половина 20 века, экзистенциализм, создание Государства Израиля) – Праотцы еврейского народа как динамические личности, изменение парадигмы поведения народа при возвращении в свою Страну.

ГЛАВА А-19
БЕШТ И ВИЛЕНСКИЙ ГАОН – ХАСИДЫ И ЛИТВАКИ

1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХАСИДИЗМА

Хасидизм стал важнейшим этапом развития каббалы, он создал новый подход к изучению каббалы и реализации ее идей.

Хасидизм возник на территории Украины во второй половине 18 в. Его идеи создал Бешт (1700-1760, Исраэль бен Элиэзер *Бааль-Шем-Тов*, «обладатель доброго имени» – распространенное наименование странствующего целителя и чудотворца в ту эпоху). После смерти Бешта его ученик р. Дов Бер «Магид» (проповедник) из Межирича (1704-1772) превратил концепции Бешта в систему, и смог воспитать группу талантливых и харизматичных учеников.

В период Бешта и Магида их группа не была широко известна. Однако в 1772 г., перед смертью, Магид дал указание своим ученикам разойтись по еврейским местечкам Восточной Европы и каждому начать свое собственное направление в хасидизме. В этот момент хасидизм сразу стал превращаться в массовое движение, и заявил о себе как о религиозной революции.

Это движение было настолько радикальным и не вписывалось в рамки обычной еврейской жизни, что началось сопротивление: р. Элияhу Виленский Гаон, признанный лидер евреев Литвы, наложил на хасидов *херем* – тотальный бойкот и отлучение от синагоги. Виленский Гаон считал опасным проявлявшееся в хасидизме пренебрежении принятыми нормами поведения, и преувеличением роли эмоциональной экстатической молитвы, когда утверждается что «любовь к Богу и служение Ему с радостью важнее изучения Торы». Он рассматривал хасидизм как новый виток саббатианского подхода, который легко мог привести к пренебрежению законом и распаду всей структуры еврейской жизни.

В результате, хасидов изгнали из пределов Литвы, и началась социальная война, которая длилась около 50 лет. Оппоненты хасидизма получили название *миснагдим*, «противники». В основном это были *литваки*, «литовские евреи» – не обязательно жители Литвы, но последователи «литовской школы».

Однако остановить хасидизм не удалось. Начальный успех хасидизма проистекал из харизматичности его лидеров (духовная революция всегда привлекает к себе именно таких людей), силы и психологичности его учения, в сочетании с найденными им новыми мощными средствами коммуникации – эмоциональным переживанием, хасидскими рассказами-притчами, непосредственной встречей простого человека с духовными лидерами. Хасидизм, с его доминирующим интересом к простому человеку, способностью видеть духовный аспект повседневности и открытостью всем и каждому, независимо от статуса и учености — произвел революцию во всей жизни еврейской общины.

К 1820-м гг. страсти остыли. Как и во всякой удавшейся революции, новаторские аспекты хасидизма постепенно стали нормативными. Хасидов перестали воспринимать как радикальное движение, хасидизм «остепенился и встроился в общество». И также противники хасидизма поняли, что подавить хасидское движение им не удастся. Хасидами постепенно стали около половины евреев, живших в Восточной Европе, но на этом продвижение хасидизма остановилось. Началась постепенная конвергенция двух направлений в иудаизме: из хасидизма ушли некоторые наиболее радикальные его проявления, и поднялся статус изучения Торы, а литваки стали вносить в свою религиозную жизнь и ритуал больше эмоциональности.

Процесс сближения, проходивший в течение всего 19 века, завершился в 1913 г. формальным объединением хасидов и литваков в организацию *Агудат Исраэль*, «Объединение Израиля». Причиной объединения было появление общего противника – религиозного сионизма, который в то время начал следующую революцию внутри ортодоксального иудаизма.

В дальнейшем (и до настоящего времени) различия между хасидским и литовским направлениями сохраняются, но они не носят определяющего значения.

2. РАЗЛИЧИЯ ЕВРЕЙСТВА УКРАИНЫ И ЕВРЕЙСТВА ЛИТВЫ

Как мы отметили выше, катастрофа украинского еврейства была связана с погромами Б.Хмельницкого (1640-е гг.), когда было убито около половины еврейского населения Украины, и многие общины были полностью уничтожены. Это разрушило всю структуру еврейского общества, и оно так и не смогло восстановиться за целый век.

У евреев Литвы (до которых не добралась хмельничина) сохранялась культура учености и ориентированная на нее структура еврейской общины – но этот путь был недоступен евреям Украины. Классические схемы еврейской духовной жизни перестали работать для них, и был необходим новый путь.

Виленский Гаон был авторитетом для евреев Литвы ввиду своих феноменальных знаний и понимания иудаизма. Бешт же не писал книг и не читал публичных проповедей. Его слава и уважение к нему среди простого народа были основаны на умении лечить и творить чудеса, личной харизме, умении вселить силы и радость религиозного служения.

Сверх-интеллектуальные религиозные лидеры Литвы жили в мире Торы – что давало возможность учебы также и для простого народа, но при этом создавало существенный разрыв между «элитой» и народом.

Бешт же учил, что праведник не может поднять простого человека, вытаскивая его к себе наверх – но должен спуститься к простому человеку вниз, и вытащить его оттуда, «из грязи». Он должен не только увидеть, но и прочувствовать тяжелые условия жизни народа, и только тогда его помощь будет адекватной.

И поскольку еврейство Украины после ужасов погромов Хмельницкого как бы находилось в «обморочном» состоянии, и литовские схемы духовной жизни не работали там – именно хасидизм смог указать путь к возрождению.

3. ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХАСИДИЗМА

Хасидизм создал новую модель духовности, которая подходила для простого человека. Эта модель была основана на следующих принципах:

1. Проекция каббалы на психологию, ставшее основой религиозной жизни (что и называлось термином *хасидут*, в смысле «хасидское учение»). Ввиду этого, изучение «каббалы в ее психологическом аспекте» становится широко распространенным (в отличие от литовского подхода, согласно которому изучением каббалы должны заниматься образованные люди, хорошо знающие Тору и Талмуд).

2. Акцент на важность эмоционального религиозного переживания (а не на интеллектуальное религиозное изучение Торы). В хасидизме *двекут*, «прилепление к Богу», основано, прежде всего, на эмоционально-экстатическом переживании и ощущении близости к Богу через цадика, что доступно даже простым и необразованным людям. В отличие от этого у литваков *двекут* основан на напряженном изучении Торы, «близости к Богу через восприятие Божественного учения» – т.е. имеет интеллектуальную основу, доступную, прежде всего, образованной части общества.

3. Центральная роль харизматического духовного лидера – *цадика*, *ребе* – через посредство которого вся община и простые люди получают свою духовность. Соответственно, изменение социальной структуры общины на «лидеро-центричную» (в отличие от «учебо-центричной» литовской общины).

4. Важнейшее религиозно-педагогическое значение притч, «историй из жизни святых людей», общего застолья и ощущения «братства» (при некотором принижении статуса углубленного изучения Торы – поскольку простой народ не способен на это).

5. Хасидизму было присуще ощущение религиозной революции, создание нового пути, который спасет мир – и поэтому установка на духовную экспансию, вовлечение в новый путь всех, кто пока еще не понял этого. Это создавало ощущение миссии и способствовало вовлечению в движение новых харизматичных лидеров.

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ ХАСИДСКОЙ ОБЩИНЫ ОТ ЛИТОВСКОЙ

В классической общине (для евреев Восточной Европы это литовское направление) раввины высокого уровня, духовные ру-

ководители общины – почти не общаются напрямую с простым народом. Они обучают Торе раввинов «среднего» уровня, а те обучают преподавателей для простого народа и школьных учителей. Вся система похожа на университет: центральной ценностью являются знания, которые вырабатываются на верхнем уровне и далее передаются вниз через «шестеренки» нескольких уровней обучения.

Если среди лидеров общины окажутся два выдающихся раввина с разными взглядами – то все члены общины с интересом будут наблюдать за полемикой между ними, но это не приобретет характера личного конфликта и не приведет к расколу, поскольку главным является не личность, а знания. И поэтому литовская община сохраняет единство при наличии нескольких лидеров – что тоже аналогично университетской системе.

В отличие от этого, в центре хасидской общины (и в центре мироощущения каждого индивидуального хасида) стоит личность – *цадик*, «праведник», он же *ребе*, «учитель». Хасид получает через него духовность, хасид это «фанат своего ребе». Подобная вещь нормальна для массовой культуры – например, фанаты той или иной музыкальной группы, которые хотят слушать именно ее, приезжают на ее концерты, и получают из этого контакта огромный заряд эмоций и духовной энергии. Но для университета, по отношению к тому или другому профессору или научной концепции – такой подход является немыслимым.

Авторитет цадика непререкаем и абсолютен, он является единоличным лидером, поэтому хасидизм как движение естественным образом распадается на много направлений, поскольку с каждым цадиком связаны именно его хасиды.

Лидерство в литовской общине обусловлено блестящим знанием Торы, и потому не может переходить по наследству (как и положено на университетской кафедре – лидерами становятся лучшие профессора, а не потомки предыдущих профессоров). Лидерство же в хасидской общине понимается как особая мистическая связь с Богом, поэтому оно переходит по наследству от отца к сыну или другому родственнику. Таким образом, с социальной точки зрения литовская община это меритократия, тогда как хасидская община это сакрализованная монархия.

Эта глобальная схема организации повторяется и на локальном уровне: местная община литовского направления это сообщество граждан, платящих налоги и выбирающих свое религиозное руководство, а местная хасидская община это обычно «княжество» локального харизматичного лидера, который может найти финансирование и решает все вопросы единолично.

5. «КАББАЛА, ИСТОЛЧЕННАЯ В ПОРОШОК»

Хасидский цадик постоянно и непосредственно находился в контакте с тысячами людей. Многие хасиды приезжали к нему время от времени, особенно на праздники, проводили у него 2-3 недели, и по возвращении домой целый год вспоминали о визите к цадику, духовно питаясь этими воспоминаниями. Поэтому цадик должен был обладать колоссальным запасом духовной энергии, чтобы обеспечивать поддержку каждому из своих хасидов в соответствии с их индивидуальными духовными потребностями. «Атомным реактором» для производства этой энергии была каббала, а сама энергия представляла собой «хасидут» (учение хасидизма) – проекцию каббалы на психологию.

В изложении хасидизма система высших миров проектировалась на человека, его психологию и его потребности, становилась близкой к проблемам человека – и поэтому была широко востребована и необычайно эффективна. Когда кто-то спросил Магида: «В чем главное открытие Бешта?», тот ответил: «В том, что Сфирот заключены в человеке».

Поскольку хасиды открыли доступ к каббале широким массам простых евреев – то их противники, *миснагеды*, не забывшие потрясений саббатианства и франкизма, обвинили своих оппонентов в опасной профанации каббалистических идей. Хасиды ответили на это обвинение известной «Притчей о жемчужине». Она гласит:

«В одной стране был царь, у которого был любимый сын, а также очень ценная жемчужина. Поскольку сын был не взрослым, и не понимал ценности жемчужины, Царь не позволял ему играть этой жемчужиной. Но однажды сын Царя серьезно заболел. Многие врачи безуспешно пытались его вылечить, пока, наконец, не

пришел новый врач, который сказал: Надо взять жемчужину, с которой Царь не дает сыну играть, стереть эту жемчужину в порошок, растворить в воде и давать ему пить понемногу этот раствор. И тогда Царь, который не давал здоровому сыну играть с жемчужиной, ради его выздоровления согласился стереть жемчужину в порошок, чтобы приготовить лекарство и вылечить сына».

В притче Царь это Всевышний, его сын это еврейский народ, жемчужина это каббала, врачи это обычные раввины, а тот врач, который предложил лечить сына порошком из жемчужины – это хасидский ребе.

И поэтому – сказали хасиды – пока еврейский народ был здоров, каббалу действительно нельзя было учить простым людям, не доросшим до этого. Но теперь еврейский народ болен, и нет иного способа его вылечить, кроме как давать ему пить «каббалу, перетертую в порошок».

6. ПСИХОЛОГИЗАЦИЯ КАББАЛЫ И ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ИУДАИЗМА

Приведем пример «психологизации каббалы» – концепцию р.Нахмана из Брацлава о «вопросах, приходящих из Пустого пространства»:

«Как мы знаем, Пустое пространство является вещью, которая невозможна, потому что оно противоречит само себе: это Пространство одновременно и пустое, потому что Божественный свет ушел из него; и оно одновременно не пустое, потому что не может быть, чтобы в чём-то не было Божественного света, потому что ничто без этого ничто не может существовать. И поэтому Пустое пространство это оксюморон, и сущность его не может быть постигнута нашим разумом.

И поэтому не только мир вокруг нас, но и всё мироздание самопротиворечиво, неразрешимые проблемы заложены в само его основание.

И есть в нашем мире важная вещь, которая приходит к нам из Пустого пространства: это проблемные религиозные вопросы, которые принципиально не могут иметь ответа. Потому что есть разные виды проблемных религиозных вопросов: одни вопросы

исходят из мира Разбившихся сосудов, и это те проблемы, на которые мы можем найти ответы. Потому что хотя сосуды и разбились, но всё-таки осколки несут с собой образ целого сосуда, и поэтому когда проблемный религиозный вопрос приходит из мира Разбившихся сосудов, то мы можем поймать это образ целого и дать ответ на этот вопрос, правильно встроить его в свою религиозную систему. Однако бывают такие проблемные религиозные вопросы, которые происходят из Пустого пространства – и на эти вопросы принципиально невозможно дать ответ, потому что это Пространство является самопротиворечивым, оксюмороном – и такой характер имеют вопросы, которые приходят из него.

И так же есть два вида отхода от религии: есть люди, претензии которых к религии приходят из мира Разбившихся сосудов – и можно вернуть их к религии, если объяснить им всю картину целиком, так что они увидят что их разбитые сосуды это часть целых, и тогда они смогут починить свои сосуды, соединить обломки в целое. Но есть такие люди, которые отрицают религию потому, что черпают из Пустого пространства – и тогда никакими доводами, логикой и объяснениями им не поможешь.

Однако в том, чтобы «быть евреем» есть важное качество, и именно поэтому название «евреи», *иврим*, происходит от глагола *авар*, «переходить (через Реку)». И это способность перескочить через пустое пространство – потому что рационально пройти по нему невозможно. И это путь к вере – которая, в критический момент, может перепрыгнуть через проблемы, поставленные рассудком.

И это касается не только возвращении к вере отошедших от нее – но и каждого из нас, в продвижении к Бесконечному. Как известно, все миры, сотворенные Всевышним благословенным, находятся внутри Пустого пространства, но при этом они не наполняют это Пространство целиком, и есть «зазор пустоты» между мирозданием и бесконечным Божественным светом. И с помощью разума мы можем продвигаться только в пространстве миров, в которых Бесконечная Божественность проявлена только лишь в конечных формах. А поэтому нашей рациональности недостаточно для контакта с Бесконечным Божественным светом –

и нам невозможно прийти к нему, кроме как перепрыгнув через Пустое пространство».

* * *

Хасидизм спроектировал на психологию (т.е. на индивидуальный мир человека, на близкое и понятное ему духовное пространство) не только каббалу, но и все общенациональные (т.е. относящиеся ко всему еврейскому народу и к устройству еврейского государства) элементы иудаизма, и даже мессианский процесс.

Например, в Торе (Второзаконие 16:18) читаем: «Судей и смотрителей поставь себе во всех вратах твоих, которые Господь, Бог твой, дает тебе, по коленам твоим, чтобы судили они народ судом праведным». Речь здесь идет о том, что после завоевания Обетованной Земли в каждом колене и в каждом городе («вратах») должны быть назначены судьи и судебные исполнители, для того чтобы обеспечить здоровое и справедливое функционирование социума.

Хасидский комментарий к этому отрывку, однако, гласит: «Какие у каждого из нас есть ворота, и каких судей и исполнителей каждый из нас может назначить? Ведь мы не завоевываем стран, не устанавливаем судебных порядков в городах. Разумеется, наши ворота – это наши органы чувств (глаза, уши), и каждый из нас должен назначить внутренних судей и исполнителей, чтобы они оценивали, в правильную ли сторону смотрят наши глаза, и правильные ли вещи слушают наши уши, и блокировали бы их от неприличных картин и недостойных высказываний». Таким образом, общенациональное превращается в психологическое. И даже если в диаспоре, не обладая государственным суверенитетом, невозможно реализовать слова Торы буквально, для всего народа, то их можно переосмыслить, чтобы реализовать на индивидуальном уровне, в собственной душе. Такое переосмысление придавало словам Торы близкое и понятное каждому значение. Подобным образом, переосмысливая другой стих Торы: «Когда выйдешь на войну против врагов твоих…» (Второзаконие 21:10) – хасидский комментарий задавал вопрос: «Против кого мы на самом деле выходим на войну?» И отвечал: «Разумеется, против злого начала в нашей собственной душе» –

и далее комментировал весь отрывок в психологическом, а не в общенациональном смысле.

Хасидизм также перевел абстрактные историко-метафизические понятия в более понятные психологические термины. В рамках такого подхода концепция мессианского избавления превратилась из исторического процесса в личное дело каждого человека, как индивидуальное психологическое самоусовершенствование; мессианский процесс теперь происходил внутри самого человека. Тем самым усилия человека по исправлению самого себя рассматривались не только как центральная часть всемирно-исторического процесса – но и по сути как единственная возможная область «приближения Мессии», доступная нам.

7. «ТАНЦЕВАТЬ, НЕ СХОДЯ С МЕСТА»

Психологизация каббалы и общенациональных концепций иудаизма, которую осуществил хасидизм, сделала многие элементы иудаизма более близкими для человека, живущего в реальности Изгнания, и поэтому она оказалась очень конструктивной и эффективной. Однако этот подход имел обратную сторону.

Один из хасидских учителей сформулировал главные качества еврея так: «умение кланяться, не сгибаясь, кричать молча, и танцевать, не сходя с места». Последнее было жизненно необходимым – в ситуации зажатости в странах Изгнания (особенно в черте оседлости в Российской империи), когда невозможно было сдвинуться с места, все равно необходимо было танцевать – потому что без движения, физического и духовного, наступает атрофия мышц. Хасидизм научил этому еврейский народ, и в этом его огромная заслуга. Проблема, однако, обнаружилась позже. Когда историческая реальность изменилась – пришли эмансипация, а потом сионизм и создание Государства Израиля, так что теперь появилась возможность танцевать во всем зале – хасидизм «не заметил» этого изменения, игнорировал религиозную ценность происшедших событий и продолжал учить «танцевать, не сходя с места».

Поэтому в еврейской жизни в Диаспоре хасидизм очень ощутим, но в Израиле это не так. «Наследие хасидизма» всюду широ-

ко изучается – однако реальный хасидизм практически не имеет серьезного влияния на еврейскую жизнь в Израиле.

8. ОСОБЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХАСИДИЗМА – ХАБАД И БРАЦЛАВ

Хасидизм не был однородным движением, поскольку каждый хасидский лидер, *цадик*, создавал свое особое направление хасидизма. Постепенно большинство направлений превратилось в относительно закрытые группы, сложившиеся вокруг той или иной династии цадиков и передающиеся по наследству. Однако в хасидизме есть два особых направления, которые (в отличие от прочих, как бы «стандартных» направлений хасидизма) распространяются через книги и идеологию – это любавическое и брацлавское направления.

Любавический хасидизм (Хабад) получил распространение среди еврейского населения Беларуси, которое не только географически, но и ментально занимало промежуточное положение между Украиной и Литвой. Для евреев Беларуси статус интеллектуальной учебы был весьма высок (по сравнению с еврейством Украины) – и поэтому им оказалась близка концепция Хабад, созданная рабби Шнеуром Залманом из Ляд (1745-1813). Эта концепция полагала, что интеллектуальные силы (ХаБаД = Хохма, Бина и Даат) способны полностью доминировать в душе, и что человек может при помощи интеллекта подчинить себе эмоции и полностью контролировать себя на уровне сознания. В связи с такой апелляцией к рациональности Хабад иногда называют «литваками внутри хасидизма».

Прочие направления в хасидизме полагали, что главенствующими в душе являются ее эмоциональные силы, ХаГаТ: Хесед, Гвура и Тиферет. Но поскольку этих направлений много и они разнообразны, термин «хасидизм ХаГаТ» практически не используется.

Другим идеологическим направлением стал брацлавский хасидизм, который сформировался вокруг последователей р. Нахмана из Браслава (1772—1810, правнук Бешта). После смерти р. Нахмана его сторонники решили не выбирать себе нового лидера, и остались «хасидами без Ребе», так что дальнейшее развитие

этого направления происходило через книги. Поскольку р. Нахмана никто не сменил, его могила в Умани сразу стала местом паломничества (и остается такой до сих пор).

Особый стиль р. Нахмана выразился в его многочисленных афоризмах и кратких мистических размышлениях, а также в составленных им «сказках» (оказавших огромное влияние на всю дальнейшую еврейскую литературу) – мистически-символических рассказах, в которых за внешним повествованием содержатся каббалистические концепции. Учение р. Нахмана характеризовалась острым ощущениям трагичности и парадоксальности жизни, невозможностью обрести религиозное равновесие – и при этом подчеркиванием значения музыки, радостью и весельем «несмотря ни на что». Оно близко к экзистенциализму и поэтому продолжает быть очень популярным.

9. ВИЛЕНСКИЙ ГАОН И «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ КАББАЛЫ»

Элияhу бен Шломо Залман, Виленский Гаон (1720-1797), лидер евреев Литвы и противник хасидизма, вовсе не был «защитником старого подхода к каббале». Хасиды зачастую представляют дело так, что «хасидизм выдвинул новый подход к каббале, а Виленский Гаон придерживался старого подхода, и поэтому не хотел разрешить учить каббалу широким массам народа, а вот хасиды понимали необходимость нового этапа».

На самом деле подход Виленского Гаона тоже был совершенно новым этапом развития каббалы – но в отличие от подхода хасидов, широко распространявших свое учение, подход Виленского Гаона долгое время оставался эзотерическим и скрытым, ожидая пока придет его время.

Психологический подход хасидизма был позитивен и важен для людей того поколения, но он не принимал во внимание общенационально-исторический аспект – а каббала Виленского Гаона рассматривала именно ход истории еврейского народа и всего человечества, и поэтому в дальнейшем подход р. Кука и религиозного сионизма вырос именно из каббалы Виленского Гаона.

Виленский Гаон не опубликовал книг о своем подходе. Он научил этому подходу лишь небольшую группу учеников, которую послал в Страну Израиля для продвижения Геулы, мессианского Избавления. Только через несколько десятилетий один из его учеников, р. Гилель Ривлин из Шклова, начал публиковать мессианские идеи геулы Виленского Гаона (они составили книгу «Коль ha-Тор», сыгравшую важнейшую роль в дальнейшем формировании религиозного сионизма).

10. ДЕ-ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ МАШИАХ БЕН-ЙОСЕФ

Главную каббалистическую идею Виленского Гаона составляет концепция де-персонализации Машиаха бен-Йосефа.

Согласно еврейской традиции, есть две стадии прихода Машиаха – Машиах бен-Йосеф (Мессия потомок Йосефа), при котором происходит материальное возрождение Страны, и Машиах бен-Давид (Мессия потомок Давида), при котором происходит духовное возрождение. Виленский Гаон на основе своего подхода к каббале указал, что Машиах бен-Йосеф это не конкретная личность, а эпоха – более того, в его время (конец 18 в.) она уже началась.

Этот подход, в отличие от психологической концентрации хасидизма, требовал посмотреть религиозным взглядом на динамику окружающего светского мира, включая жизнь других народов и ход истории, и давал каббалистические понятия для такого осознания.

В дальнейшем именно на основании этого подхода р. Кук разработал религиозное понимание развития светской науки и культуры, а также смог дать религиозно-каббалистический анализ светского сионизма и указать пути развития иудаизма в его возвращении из «галутной» в «израильскую» форму.

Ниже – в главе о религиозном сионизме и р. Куке – мы рассмотрим эту концепцию более подробно.

ГЛАВА А-20
РАВ И.Л.АШЛАГ И «ПОПУЛЯРНАЯ КАББАЛА»

1. ПРИБЛИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА К БОГУ ЧЕРЕЗ «ПОЛУЧЕНИЕ РАДИ ОТДАВАНИЯ»

Сегодня во всем мире распространены «центры изучения каббалы», которые предлагают изучение каббалы без еврейской традиции и без связи с иудаизмом. Эти центры базируются на работах р. Иеhуды-Лейба Ашлага (1886-1954) – хотя, разумеется, отрыв «популярной каббалы» от иудаизма был сделан существенно позже смерти р. Ашлага и в полном противоречии с его собственным подходом.

Основой подхода р. Ашлага является рассмотрение каждого «контакта» элементов высших миров как некоторого вида «транзакции, передачи света от одного к другому», при которой один дает, а другой получает. Такое рассмотрение позволило разработать очень техничную концепцию, подробно разбирающую взаимодействие множества элементов в иерархии устройства высших миров. На ее основе была сформулирована также этическая система, центром которой было противопоставление «альтруизма» («желание давать») и «эгоизма» («желание получать»). Признавая «эгоизм» необходимым фактором существования, система р. Ашлага призывала перенаправить его в «получение лишь с целью давания».

Схема р. Ашлага построена следующим образом:

- Бог это источник света, и никто не может дать Ему свет – значит, Богу свойственно только давать, а получать Бог ни от кого ничего не может.
- Человек, будучи созданным, по своей природе не имеет самостоятельного существования, и должен получать свою жизненность извне. Без получения он не может жить.

- Если Бог дает, а человек получает – то человек далек от Бога, потому что близость в духовном плане это подобие (те, кто подобны – близки, а те, кто не подобны – далеки друг от друга). Человек далек от Бога тем, что человеку свойственно получать, а Богу свойственно давать.
- Как же человек может приблизиться к Богу, ведь не получать он не может, а именно это отдаляет? Решение состоит в том, чтобы «получать с целью отдавать». Тогда «получение», которое само по себе вынужденное и нехорошее – будет морально и духовно исправлено интенцией и устремлением на давание.
- Понятно, что человек не может отдать все полученное, ведь тогда у него не останется собственной жизненности. Поэтому научись отдавать часть, научись получать с намерением отдавать. И тогда ты исправишь мир и станешь ближе к Богу.

Рав Ашлаг даже был сторонником коммунизма, поскольку полагал, что коммунизм – это выражение альтруизма на уровне социума, преодоление эгоизма, и видел идеал будущего в израильских кибуцах, где в ту эпоху идеи коммунизма воплощались на практике.

Понятно, что желание человека дать и помочь другим, забота об общем благе, а не только о личном – является весьма позитивной и морально привлекательной вещью. Однако такая установка не нова, она есть во всех классических религиозных системах. Но поскольку в концепции р. Ашлага идея альтруизма была подкреплена технической разработкой «транзакций Божественного света», которая давала ощущение прикосновения к высшим мирам и обоснование механики альтруизма – его система оказалась очень привлекательной и распространилась широко.

2. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ПОДХОДА «ДАВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ»

Рав Ашлаг был сионистом, и в 1922 г. переехал в Страну Израиля. Однако сионизм практически не отражен в его каббалистических концепциях – видимо из-за того что сионизм (как и вообще ход истории) не укладывается в схемы «альтруизма и эгоизма».

И именно в этом, видимо, причина того, что еще в 1923 г. р. Кук отметил, что уровень каббалы, который дает р. Ашлаг – это уровень уже пройденный еврейским народом, однако он будет востребован в нееврейском мире. (На практике такое распространение каббалы р. Ашлага произошло только в 1980-х годах).

Если базовой единицей является «транзакция давания и получения» – то это аналогично рассмотрению системы на уровне физиологии.

Действительно, с точки зрения физиологии, все функционирование человека укладывается в систему даваний и получений. Человек вдыхает кислород и отдает углекислый газ, в легких кислород передается в кровь, которая передает его органам и клеткам, получая от них продукты их жизнедеятельности и отдавая их наружу. При таком рассмотрении все функционирование человека это миллионы транзакций давания и получения, их структуру можно расписать подробнейшим образом на сотни томов. Это будет весьма полезное техническое подспорье для медицины, но вряд ли поможет понять, чем живет человек на уровне духа.

Это и есть проблема схемы р. Ашлага, который вместо передачи элементов питательных веществ в теле человека рассматривает механику передачи элементов света в высших мирах: как этот свет переходит от одного уровня к другому, как он принимается или в каких случаях не принимается и т.д. Его описание представляет собой огромную физиологическую картину каббалы, которая вполне интересна, позитивна и зачастую помогает понять духовные механизмы, но не раскрывает диалог человека с Богом и тем более не работает на уровне народа и хода истории.

Если же мы рассматриваем мир не на уровне физиологии, а на уровне Личностей, то центральное действие, лежащее в основе духовной жизни, это «общение, диалог». Мидраш описывает идеал отношения Всевышнего с человеком как «совместная прогулка, общение, совместная игра» – и все это не может быть описано в понятиях «давание и получение». Настоящее общение это не процесс, где один дает другому, а ситуация когда участники вместе создают то удовольствие, которое вместе получают. Здесь нет одного дающего, а другого получающего – здесь получают оба, по-

тому что они создают новый объект. И такой уровень получения удовольствия от общения – человек как раз и может дать Богу.

Если сутью жизни человека и человечества является создание встречи, создание общения со Всевышним – то это то, что Бог Сам не может получить – Он нуждается для этого в нас. И когда мы с Ним встречаемся, мы создаем то, что Бог получает. В этом состоит смысл жизни народов и хода истории – и этот уровень не может отразить схема р. Ашлага, построенная на предположении «Бог не может получать». И поэтому сионизм и создание Израиля не были отражены в каббале р. Ашлага, хотя он жил в Израиле именно в это время.

Дополнительно отметим, что идея «Бог ни в чем не нуждается» – это аристотелевская философия, которая проникла в иудаизм; но такого подхода совсем нет в основах иудаизма или в ТаНаХе. Там Бог может получать, Он заинтересован в общении и диалоге с человеком, в том, чтобы человек правильно поступал. И если Он заинтересован во мне – то Он получает это от меня. Это тот же вопрос, как «могут ли родители что-то получать от детей, если они полностью обеспечены и вроде бы ни в чем не нуждаются?» Ответ: да, они могут получать от детей – например, то удовольствие, которое дети создают родителям, когда продвигаются, или правильно поступают, когда реализуют себя как личности. Точно так же Богу, отношения которого с людьми Тора описывает как связь Отца с детьми, приятно с нами общаться и приятно, что мы растем и продвигаемся.

3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ «ПОПУЛЯРНОЙ КАББАЛЫ, ОТОРВАННОЙ ОТ ИУДАИЗМА»

Как мы отметили выше, часть из учеников (второго поколения) школы р. Ашлага оторвались от почвы иудаизма. Они объявили каббалу Ашлага «наукой о правильном и эффективном взаимодействии с высшими мирами, никак не связанной с религией», что, разумеется, полностью противоречило подходу самого р. Ашлага. Они создали во всем мире широкую сеть «центров изучения каббалы», которая рассматривается всеми учеными и

исследователями каббалы как профанация в духе «религии Нью Эйдж».

При этом с точки зрения самой каббалы эти группы можно рассматривать как «Разбиение сосудов»: когда приходит время большой идее прийти в мир – в данном случае концепциям каббалы дойти до широкого восприятия в человечестве – то в процессе «спуска в мир» эти идеи обязательно ломаются, мир наполняется сломанными сосудами и осколками. В дальнейшем мы должны будем склеить осколки и произвести Починку (см. выше гл. 8).

Разумеется, эти группы преподают в кабалу в искаженном виде, главное искажение заключается в отрыве каббалы от всего здания иудаизма в целом (другие искажения являются небольшими деталями по сравнению с этим). Но эти группы распространяют в мире часть идей каббалы, они наполняют мир сломанными сосудами каббалы и обломками знаний о ней, и это «распространение осколков» создает основу для будущей «склейки сосудов», когда представления о каббале будут исправлены. Поэтому, несмотря на то, что сегодня деятельность этих групп является профанацией, в исторической перспективе они являются необходимым промежуточным этапом для распространения каббалы в мире.

ГЛАВА А-21
РАВ А.И.КУК И КАББАЛА РЕЛИГИОЗНОГО СИОНИЗМА

1. КАББАЛА ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА С БОГОМ

На сегодняшний день самой большой социальной группой, в основе идеологии которой лежит каббала, является школа р. А.И.Кука (1865-1935), играющая доминирующую роль в религиозном сионизме – течении, насчитывающем в Израиле около миллиона сторонников. Последователи р. Кука также создали израильские поселения в Иудее и Самарии, и этим оказали огромное влияние как на направление развития Государства Израиль и на самосознание евреев во всем мире, так и на всю мировую политику.

Невозможно в сжатых рамках этой книги подробно описать каббалистические концепции р.Кука, отметим только некоторые из них. Подробный разбор см. в книге «Рав Авраам-Ицхак Кук. Личность и учение» https://ravkookru.pressbooks.com/, а также в книге «Израиль и человечество. Новый этап развития» http://ejwiki-books.com/.

* * *

Рав Кук приехал в Страну Израиля в 1904 г., где был приглашен стать «раввином Яфо и новых сионистских поселений». В непосредственном контакте с поколением строителей Государства Израиля он смог, основываясь, прежде всего на каббале Виленского Гаона, создать совершенно новый уровень интерпретации каббалы.

До р. Кука классический иудаизм не смог дать адекватной религиозной интерпретации новым явлениям, возникшим и получившим к концу 19 века широкое распространение как в ев-

ропейском, так и в еврейском мире: распространение атеизма и светской нерелигиозной культуры, развитие современной науки и технологии, нерелигиозный сионизм, где именно нарушители кашрута и субботы строят будущее еврейское государство. Классический подход рассматривал все эти явления просто как помеху правильной религиозной жизни и поэтому выступал против них – что вело только к массовому отходу еврейской молодежи от религии. Рав Кук же рассматривает еврейский народ (в том числе отошедших от религии) как единый организм, и применяет понятийный аппарат каббалы для анализа социальных процессов. Этим он смог создать «социологическую интерпретацию каббалы», и на основании нее оказать кардинальное влияние на развитие иудаизма.

2. НОВЫЙ ЯЗЫК КАББАЛЫ

Рав Кук, в рамках концепций, заложенных Виленским Гаоном, рассматривал сионизм не только как мессианский процесс, но и как воскрешение еврейского народа из мертвых. Это воскрешение требует полного обновления религиозной жизни – поскольку теперь диалог с Богом ведет не только каждый человек как индивидуум, но и весь народ в целом как «общенациональная Личность». Соответственно, каббала р. Кука это «каббала Диалога», дающая понимание взаимоотношений с Богом на новом этапе развития.

В соответствии с этим р. Кук полагал, что нужно не просто базироваться на каббале, но необходимо создать совершенно новый язык каббалы, адекватный новому ивритскому самосознанию тех евреев, которые растут в своей Стране. Эти новые евреи глядят на мир не глазами Галута, Изгнания, которыми смотрели в течение почти двух тысячелетий, когда главным было выживание и сохранение – но глазами Геулы, мессианского Освобождения, когда главным становится роль евреев как проводников Божественного света для всего человечества.

Поэтому большинство книг р. Кука представляют собой новую форму изложения каббалы. Мало прибегая к использованию технической терминологии, эта форма очень сильно опирается на

личную интуицию человека, на развитие индивидуального и общенационального творческого потенциала. Этот новый язык каббалы постепенно превращается в язык интерпретации мира для нового поколения религиозного сионизма, растущего в Стране Израиля и преобразующего Страну вместе с собой.

3. СИНТЕЗ ТРЕХ ГРУПП ЦЕННОСТЕЙ

Подход р. Кука объединял ценности, которые со стороны (и особенно в его время) казались несовместимыми:

- Ортодоксальные ценности, традиционные для всего предшествующего этапа развития иудаизма: изучение Торы и соблюдение заповедей.
- Национальные ценности: заселение Страны, построение современного светского государства, сильного в экономическом и военном отношении.
- Универсальные ценности: развитие науки и искусства, критический взгляд на мир и на традицию, современное социальное устройство и обращенность ко всему человечеству.

На основе каббалы был разработан механизм синтеза столь разных и зачастую противоречащих друг другу ценностей, так что на основе его учения сформировался не только современный религиозный сионизм, главное ортодоксально-модернистское направление в иудаизме сегодня, но и намечена программа развития иудаизма на дальнейшие поколения.

4. МАШИАХ БЕН-ЙОСЕФ И МАШИАХ БЕН-ДАВИД

Сионистское движение перевернуло всю еврейскую жизнь и еврейскую историю (а на самом деле и всю религиозную историю человечества). При этом для традиционного иудаизма огромной проблемой была массовая нерелигиозность участников этого движения и невозможность описать его сущность и место в классических религиозных терминах.

Рав Кук дал интерпретацию нерелигиозного сионизма, предсказал будущее его развитие и указал линию и программу рели-

гиозного действия по отношению к нему через понятия Машиах бен-Йосеф и Машиах бен-Давид. Основываясь на концепции Виленского Гаона о де-персонализации Машиаха бен-Йосефа, р.Кук отождествил его с сионистским движением Герцля. Этим он заложил принципы религиозного отношения к созданию и развитию современного Государства Израиля.

Выше мы обсуждали, что основной миссией человека является Починка мироздания, *тикун*. Такая Починка-Исправление бывает как на локальном, так и на глобальном уровне. Починка глобального уровня называется Мессианский процесс.

Во всяком процессе Починки есть две стадии – высвобождение Искр из Скорлупы, и соединение их в систему. Эти стадии характерны и для Мессианского процесса, и определяются они в мессианских терминах: Машиах бен-Йосеф и Машиах бен-Давид.

Еще в книге Бытия описано базовое противостояние в еврейском народе, в котором есть два полюса, две силы и два лидера среди сыновей праотца Яакова – Иосиф и Иеhуда (потомком которого является Давид). Эти две силы впервые сталкиваются в истории продажи Иосифа братьями, когда этой продажей руководит Иеhуда. Следующее столкновение происходит, когда Иеhуда заступается за Биньямина в истории мнимой кражи кубка у Иосифа. Борьба расширяется в процессе конфликтов между коленами еврейского народа, в противостоянии династии Саула и династии Давида, в расколе царства Соломона после его смерти на Иудею и Израиль. В Библейской и в последующей еврейской истории Иосиф и Иеhуда – продолжают оставаться двумя главными противоборствующими силами, двумя полюсами еврейского народа.

Противостояние между этими полюсами коренится в разнице их взаимоотношений с материальным миром. Иосиф описан в Торе как человек, который управляет материальным миром. Сначала Иосиф является управителем в доме отца. Будучи продан в Египет, он вскоре становится начальником в доме вельможи Потифара.

Когда Иосифа бросают в тюрьму, он становится управляющим тюрьмы, а когда его выпускают на свободу, он становится управляющим при самом фараоне. Все это происходит потому, что Иосиф действительно умеет управлять материей. Даже отмеченная

в Торе внешняя красота Иосифа, его европейское название «Иосиф Прекрасный» – тоже говорит о его власти над материей. Иосиф это образ лидера-организатора, эффективно и успешно преобразующего внешнюю сторону жизни. Таким же был царь Саул, из потомков семьи Иосифа, который смог построить еврейское государство, освободиться от ига филистимлян, наладить экономику и оборону Страны. При этом духовно-религиозные вопросы не были для него особенно важны.

Иной, противоположный еврейский образ – это духовный лидер, который не поглощен исправлением материи, а идет «над материей», связывает материю с Богом, так что материальная сторона управляется непосредственно Божественной волей. Этот тип лидера мотивирован не материальными интересами, а пониманием полноценной индивидуальной и национальной жизни как царства Бога на земле. Таким лидером среди сыновей Яакова был Иеhуда, и далее его потомки Давид и Соломон.

В древности в еврейской истории сначала был царь Саул и его династия, и лишь потом царство перешло к династии Давида. А поскольку еврейское царство древности есть прообраз Мессианского процесса (собственно, Мессия, машиах, буквально «помазанник», это и есть титул еврейского царя), то и будущий Мессианский процесс имеет две стадии: сначала должен прийти «Мессия сын Иосифа» (реализация будущего Саула) а потом его постепенно сменит «Мессия сын Давида» (реализация будущего Соломона).

Это означает, что Машиах бен-Йосеф строит материальную структуру, а Машиах бен-Давид наполняет её духовным содержанием. Согласно концепции р.Кука, светский сионизм, построивший Государство Израиля – это современный Машиах бен-Йосеф , и постепенно ему на смену идет Машиах бен-Давид.

С точки зрения стадий описанного в каббале процесса Починки, Машиах бен Йосеф преодолевает Скорлупу, а Машиах бен Давид соединяет Искры в единую структуру.

В жизни современного Израиля преодоление Скорлупы состоит в построении светского государства и развитии его науки, технологии, социума, культуры. Машиах бен Йосеф вскрывает Скорлупу. Но чтобы уметь сделать это, нужно самому быть от природы

этой скорлупы – только тогда можно понять, что она собой представляет, и обрести возможность её вскрыть. Поэтому именно и только нерелигиозные евреи, имевшие широкое светское образование, были в состоянии построить государство.

Однако решить задачу на следующей стадии Починки – склеить Искры в новую религиозную систему – они не в состоянии. В исторической перспективе это выражается в том, что они смогут создать государство, но не смогут его удержать – как в древности династия Саула, слишком нацеленная на военно-экономические проблемы, не смогла удержаться и пала. Тогда забота о поддержании государства перешла к династии Давида, которая видела свою задачу не только в поддержании материальной жизни народа, но и в его духовно-религиозном возрождении.

После того как Скорлупа вскрыта, работа по «преодолению скорлупы» заканчивается, и приходит время тех, кто может правильно склеить из этих Искр цельные Сосуды для Божественного света. В современном Израиле это религиозный сионизм, который в будущем соединит Государство Израиля с его Божественным предназначением.

Концепция двух стадий Мессианского процесса, Машиаха бен Йосефа и Машиаха бен Давида, когда первый вскрывает Скорлупу, а второй склеивает Искры в цельный сосуд – является основой понимания великой роли светского Государства Израиля в религиозном историческом процессе. Религиозное еврейство конца 19-20 века было неспособно создать государство, ориентируясь на сохранение еврейского народа в Изгнании, оно не могло научиться работать с той скорлупой, которой является современная государственная политическая, экономическая и социальная система. Поэтому когда исторически пришла Божественная необходимость возвращения народа из Изгнания и построения Государства Израиля, то религиозное еврейство не могло справиться с этой задачей, и для реализации исторического Божественного плана была необходима вовлеченность светски образованного нерелигиозного еврейства (условия для формирования которого появились в Европе в конце 18 века – возможно, именно поэтому Виленский Гаон увидел, что эпоха Машиаха бен-Йосефа уже началась в его время).

Однако в дальнейшем, когда нерелигиозный сионизм уходит (так же как ушла со сцены династия царя Саула) – ее место постепенно занимает новый религиозный сионизм, который вырастает в Государстве Израиля и который объединяет традиционные ортодоксальные идеалы вместе со светскими национальными и общечеловеческими универсальными идеалами.

Это движение постепенно становится основной силой развития и продвижения Государства Израиля, и разворачивает курс еврейского государства от его первоначальной цели быть «убежищем для евреев на берегу Средиземного моря», которая сегодня в целом уже достигнута – к цели будущего: возрождению Библейской страны.

Только тогда можно будет склеить разбитые осколки Искр в новые Сосуды, и государство Израиля займет свое место как религиозный центр, из которого возрожденный Библейский голос снова обратится ко всему человечеству.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛОВАРЬ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ КАББАЛЫ

Аба (אבא), Отец. Парцуф (Лик) сфиры Хохма, и Има (אמא), Мать – Парцуф (Лик) сфиры Бина. Взаимодействие этих двух Ликов порождает окружающий нас мир. См. §10.3

Авир (אויר), Воздух. В него превращается Решимо (Отсвет) в Пустом пространстве. См. §2.2

Адам Кадмон (אדם קדמון), Прото-человек. Первая форма, которую образует Луч, когда начинает распространяться. См. §5.1

Акудим (עקודים), Связанные. Первая из трех стадий развития Сфирот. См. §7.1.

Арих Анпин (אריך אנפין), Длинный Лик, Долготерпеливый. Нижний Парцуф (Лик) сфиры Кетер. См. §10.3

Асия (עשיה), Мир Действия. Нижний из Четырех миров. См. §11.1

Атик Йомин (עתיק יומין), Древний Днями. Верхний Парцуф (Лик) Сфиры Кетер. См. §10.3

Ацилут (אצילות), Мир Эманации. Высший из Четырех миров, наиболее возвышенный и близкий к Свету Бесконечности. См. §11.1

Берудим (ברודים), Пятнистые. Третья из трех стадий развития Сфирот, равновесие и объединение противостоящих ценностей. См. §7.1

Бина (בינה), Понимание. Одна из трех Сфирот уровня Интеллект. Означает «построение логической структуры, понимание соотношения частей». См. §9.6

Брия (בריאה), Мир Сотворения. Второй из Четырех миров, расположенный непосредственно ниже мира Ацилут. См. §11.1

Галаха (הלכה), еврейский религиозный закон. См. §17.5

Гилгуль (גלגול), круговорот душ. См. §11.11

Гвура (גבורה), Суд. Вторая из Мидот (и 5-я в общем счете Сфирот). Установка на сохранение, удержание справедливость, сила удерживающая от распада, ограничивающая категория. Соответствует Второму дню Творения и Ицхаку. См. §9.12

Даат (דעת), Познание. Одна из трех сфирот уровня Интеллект. Означает «восприятие, владение знанием, его съедание». См. §9.6

Дин (דין), Закон. Одно из названий Сфиры Гвура. См. §9.12

Зеир Анпин (זעיר אנפין), Малый Лик. Парцуф, объединяющий 6 Сфирот от Хесед до Иесод. См. §10.3

Зohap (זהר), важнейшая книга каббалистической литературы. Опубликована в Испании в 1300 г. См. §15.3

Искры, Ницоцот (ניצוצות): обломки, на которые разбиваются Сфирот про Разбиении сосудов. См. §8.1

Йесод (יסוד) Основа, фундамент. Девятая по счету Сфира, шестая из Мидот. Соответствует Шестому Дню Творения и Иосифу. См. §9.16

Йехида (יחידה), Единство. Высший из пяти уровней души человека. Неотделимость души от Всевышнего, человек как часть Бога. Соотносится с Ор Эйн Соф. См. §11.2

Йецер ha-Ра (יצר הרע), Склонность к злу, и Йецер ha-Тов (יצר הטוב), Склонность к добру. См. §11.9

Йецира (יצירה), Мир Формирования. Третий из Четырех миров, под миром Брия и над миром Асия. См. §11.1

Кетер (כתר), Корона, высшая Сфира. Божественная Воля, начальный волевой импульс. Начальная точка, из которой исходит вся структура Сфирот. См. §9.5

Круглое, Игуль (עגול). Форма, которую принимает Пустое пространство после Цимцум. Не имеющий никакого предпочтительного направления, анизотропный. См. §2.6

Луч, Кав (קו), Прямое, Йошер (ישר). Линия из Света Бесконечности, внедряется в Пустое Пространство, и по ходу своего продвижения формирует из Воздуха систему Сфирот. См. §3.1

Малхут (מלכות), Царство. Нижняя Сфира. Соответствует Седьмому Дню Творения и царю Давиду. См. §9.17

Машиах бен Йосеф (Мессия потомок Йосефа) и Машиах бен Давид (Мессия потомок Давида). Стадии мессианского процесса. См. § §19.10, 21.4

Мир Хаоса, Олам Tohy (עולם תוהו) – возникает в результате Разбиения сосудов. См. §7.2

Некудим (נקודים), Точечные. Вторая из трех стадий развития Сфирот. См. §7.1

Нефеш (נפש), Душа. Нижний из пяти уровней души человека. Соответствует миру Асия. См. §11.2

Нешама (נשמה), Дыхание, один из пяти уровней души человека. Соответствует миру Брия. См. §11.2

Нецах (נצח), Вечность, Победа. Седьмая по счету Сфира, четвертая из Мидот. Соответствует Четвертому Дню Творения и Моисею. См. §9.14

Нуква (נוקבא), Жена. Лик (Парцуф) сфиры Малхут, является женой по отношению к Зеир Анпин. См. §10.3

Ор Эйн Соф (אור אין סוף), Бесконечный Божественный Свет. См. §1.6

Парцуф (פרצוף), Лик. Один из Ликов, которым Всевышний обращает к человеку, когда ведет с ним диалог. См. §10.1.

Починка, Исправление, Тикун (תיקון), склеивание разбитых сосудов. См. §8.5

Прото-человек – см. Адам Кадмон.

Прямое (ישר) – см. Луч.

Разбиение сосудов, Швират келим (שבירת כלים). Космическая катастрофа, происходящая, когда Сфирот попытались вобрать в себя больше света, чем позволяет емкость, и взорвались. См. § 7.1

Рахамим (רחמים), Милосердие, сострадание. Одно из названий Сфиры Тиферет. См. §9.13

Решимо (רשימו), Отпечаток. Некий слабый Отсвет, остающийся внутри Пустого пространства после ухода Света Бесконечности. См. §2.1

Руах (רוח), Дух, один из пяти уровней души человека. Соответствует Миру Йецира См. §11.2

Руах Олам ha-Ба (רוח עולם הבא), Дух Мира Грядущего, Стремление к Вечности, и Руах Олам ha-Зе (רוח עולם הזה), Дух Мира Этого, стремление к исправлению Бренности. См. §11.10

Сехель (שכל), Интеллект. Уровень Сфирот после Кетер. См. §9.6

Скорлупа, Клипа (קליפה). Оболочка, образуемая Воздухом вокруг упавшей Искры. См. §8.3

Сфира, Сфирот (ספירה,ספירות). Ограниченная часть Божественности, антитеза к Ор Эйн Соф. См. §4.1

Тиферет (תפארת), Красота. Третья из Мидот и шестая в общем счете Сфирот. Соответствует Третьему дню Творения и Яакову. См. §9.13

Халаль пануй (חלל פנוי), Пустое пространство. Образуется внутри сферы Цимцум после ухода Света Бесконечности. См. §2.1

ХаБаД (חב"ד) – три Сфиры уровня Интеллект: Хохма, Бина, Даат. См. §9.6

ХаГаТ (חג"ת) – три Сфиры эмоционального уровня: Хесед, Гвура, Тиферет. См. §9.10

Хая (חיה), Жизненность. Один из пяти уровней души человека. Соответствует миру Ацилут. См. §11.2

Хесед (חסד), Милость, доброта, любовь. 1-я из Мидот и 4-я в общем счете Сфирот. Соответствует Первому дню творения и Аврааму. См. §9.11

Хохма (חכמה), Мудрость, Озарение. Одна из трех Сфирот уровня Интеллект. См. §9.6

Центральная точка (נקודה אמצעית), *Некуда эмцаит*. Точка в Эйн Соф, с момента выбора которой начинается Цимцум, Самосокращение, которое производится "во все стороны от этой точки". Далее она находится в центре Пустого пространства, наиболее "удаленном" от границы Цимцума и от Эйн Соф. Мы (на сознательном уровне) и физический мир вокруг нас находимся в этой точке. См. §1.1

Цимцум (צימצום), Самосокращение, Процесс, происходящий внутри Ор Эйн Соф, еще до Сотворения мира, создающий основу для мироздания. См. §1.1

Эмет (אמת), Истина. Одно из названий Сфиры Тиферет. См. §9.13

Эц Хаим (עץ חיים), Древо Жизни. Совокупность Сфирот. Также книга, излагающая учение Аризаля. См. §1.9 и . §9.1

hод (הוד), Великолепие. 8-я Сфира, 5-я из Мидот. Соответствует Пятому Дню Творения и Аарону. См. §9.15

ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ХРИСТИАНСТВО

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ВМЕСТЕ

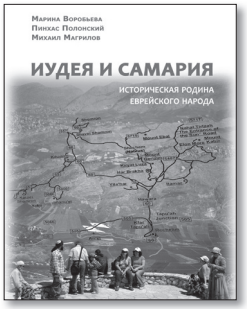
Первая часть книги, «классическая», объясняет причины еврейского неприятия христианского миссионерства.

Вторая часть, «современная», описывает еврейское отношение к христианству в новую эпоху, когда значительная часть христианских конфессий перешла от «теологии замещения» к «теологии дополнения» (то есть отказалась от миссионерства по отношению к евреям и стала воспринимать иудаизм как своего «старшего брата» в диалоге с Богом). В такой ситуации также и иудаизм может по-новому взглянуть на христианство – не как на врага и конкурента, а как на компаньона, призванного нести элементы иудаизма народам мира.

Книгу можно купить на сайте http://ejwiki-books.com

МАРИНА МАГРИЛОВА (ВОРОБЬЕВА)
ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ
МИХАИЛ МАГРИЛОВ

ИУДЕЯ И САМАРИЯ –
ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИЗРАИЛЮ

Первое издание

Третье издание

Иудея и Самария – историческая область Израиля, которая в древности была центром еврейской государственности. Здесь жили праотцы, происходили основные события эпохи Судей, здесь был центр государств Саула, Давида и Соломона, здесь, после раскола, последовавшего за смертью Соломона, функционировали Южное (в Иудее) и Северное (в Самарии) царства. Основные библейские исторические драмы происходили именно в пределах этих земель, принадлежащих коленам Иеhуды, Беньямина и Йосефа (Эфраима и Менаше). Если мы возьмем список упомянутых в Танахе географических названий, то увидим, что приблизительно 90% из них сосредоточено в Иудее и Самарии. Таким образом, именно Иудея и Самария, а не просто «Израиль» – историческая родина еврейского народа.

Впервые туристический путеводитель дает готовые маршруты для ознакомления с богатейшим историческим наследием Иудеи и Самарии. Маршруты сопровождаются картами; на каждой из них есть QR-код, позволяющий открывать их на мобильном устройстве.

Путеводитель можно заказать по мэйлу ppolonsky@gmail.com

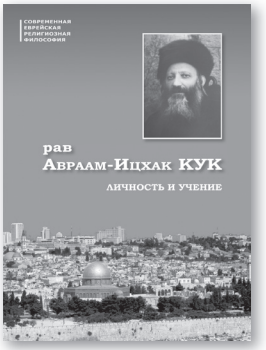
Электронную версию путеводителя можно приобрести
на сайте www.ejwiki-books.org

Экскурсии фирмы Guide-21 **по Иудее и Самарии**
можно заказать по мэйлу marina@guide21.co.il
или по телефону +972-54-550-5184

ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ

РАВ А. И. КУК
ЛИЧНОСТЬ И УЧЕНИЕ

КАББАЛА И НОВЫЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ИУДАИЗМА

Синтез ортодоксальности и модернизации – религиозная революция рава Кука

Книга, открывающая русскоязычному читателю новый взгляд на иудаизм

Осуществим ли в религии, да еще в такой древней, как иудаизм, синтез ортодоксальности и модернизации? Можно ли быть полностью верным традиции, религиозным нормам и принципам – и при этом модернизировать религию, включив в нее процессы развития, происходящие в окружающем мире – развития науки, искусства, социальных принципов, процесса становления Государства Израиль и сложных перипетий современной еврейской истории?

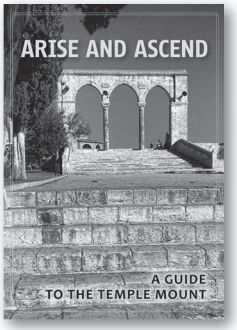
Дорогу к такому синтезу в иудаизме проложил рав А. И. Кук, ставший в 1904 г. раввином Яффо, а затем и Главным Раввином Страны Израиля. Он создал философию «ортодоксальной модернизации» и религиозного сионизма. Философия эта имеет сотни тысяч последователей в еврейском мире (движение «вязаных кип») и играет огромную роль в жизни современного Израиля – от «Бней Акива» до поселенческого движения в Иудее и Самарии, от религиозных кибуцев до Бар-Иланского университета.

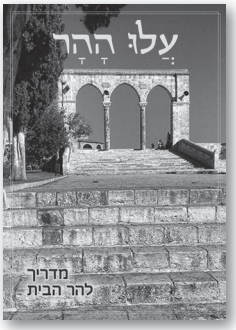
Без восприятия идей рава Кука невозможно, по нашему мнению, понять то направление, в котором движется сегодня Израиль.

Книгу можно купить на сайте http://ejwiki-books.com

«ВОСХОЖДЕНИЕ» –
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ХРАМОВОЙ ГОРЕ

Путеводитель, подготовленный ассоциацией Место Встречи, издан на русском языке и сразу же был переведен на английский и иврит. Авторский коллектив стремился познакомить с Храмовой горой самый широкий круг читателей, евреев и неевреев, израильтян и гостей страны.

Книга написана с учетом еврейского религиозного закона (галахи) на основе научных – исторических и археологических – данных, а также с позиций уважения к другим монотеистическим религиям.

Путеводитель посвящен памяти Ицхака и Тальи Имас, связавших жизнь с Храмовой горой и Храмом и погибших от рук террористов в 2010 г.

В книге 72 страницы, десятки фотографий, схем и карт.

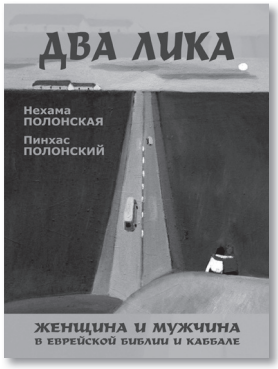
Заказать путеводитель на любом из трех языков можно в ассоциации «Место Встречи».

Сайт: www.mesto.org.il
мейл: mimosa4@gmail.com
фейсбук: Anya Antopolsky

НЕХАМА И ПИНХАС ПОЛОНСКИЕ

ДВА ЛИКА

ЖЕНЩИНА И МУЖЧИНА В ЕВРЕЙСКОЙ БИБЛИИ И КАББАЛЕ

Зачем Бог устроил мир так сложно? Зачем нужно было разделять людей на мужчин и женщин, разве и без этого мало различий между людьми?

Сложностям отношений между мужчиной и женщиной посвящено так много литературы, что естественен вопрос: что может добавить рассмотрение этой проблемы в рамках библейского текста и еврейской традиции?

Религиозный подход отличается от научного прежде всего тем, что научный ищет причины явлений, а религиозный – их цель. В нашем анализе мы попробуем посмотреть на вопрос именно с этой, религиозной стороны; понять не только в чем причина сложностей во взаимоотношениях, но и задуматься, зачем Бог дал нам эти сложности.

Мы верим, что Бог сотворил мир наилучшим образом, а это означает, что все проблемы, стоящие перед нами, необходимы для нашего развития.

В этой книге мы, на основе библейского текста и еврейских источников, пытаемся осознать смысл и цель существования различий между мужчиной и женщиной, чтобы понять, какой урок для нас они несут.

Книгу можно купить на сайте http://ejwiki-books.com

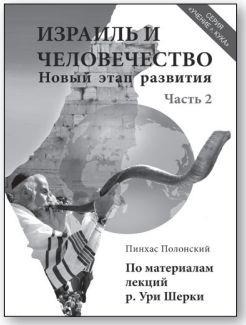
ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ

ИЗРАИЛЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

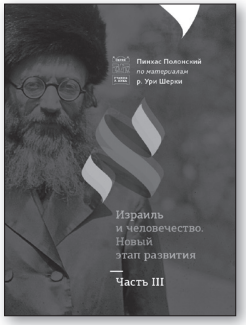
по материалам лекций р. Ури Шерки

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Сегодня в Израиле еврейская жизнь и религия модернизируются и развиваются с огромной скоростью. Находясь внутри потока событий, мы не всегда осознаем направление его движения, – и поэтому время от времени нам стоит осмотреться и попытаться понять, как же изменяется окружающая нас картина.

Цель существования народа Израиля – проложить для человечества путь к Богу, передать ему Божественный свет. Процесс передачи человечеству еврейских религиозных идей происходит уже более двух тысяч лет, и сегодняшнее возвращение евреев из Изгнания и создание Государства Израиль положили начало новой важной стадии этого процесса.

Как нам понять этот процесс? Где наше место в нем? Как мы можем его продвинуть? У нас нет готовых ответов на эти вопросы. Но мы должны постараться по-новому взглянуть на многие классические идеи иудаизма и попытаться найти в них адекватный ответ на вызов эпохи.

Книгу можно купить на сайте http://ejwiki-books.com

«БРИТ ОЛАМ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ПОТОМКОВ НОАХА

www.britolam.ru

Ноахиды (Бней Ноах, "потомки Ноя") - это неевреи, исповедующие иудаизм.

В прошлые века таких людей было очень мало – но сегодня, когда еврейский народ вернулся в свою Страну и создал Государство Израиля, их становится все больше.

В связи с этим, под руководством рава Ури Шерки, одного из выдающихся современных раввинов Израиля, была создана организация Брит Олам - Международный Центр Потомков Ноаха.

Наша задача - помогать всем, кто решил стать ноахидом, углублять свои знания об иудаизме, еврейском народе и Стране Израиля, принять к исполнению 7 заповедей Ноаха и реализовать Тору как "праведные неевреи".

Вы можете принять участие в постоянных онлайн занятиях, стать участником диалога о путях развития ноахизма, найти свой личный путь к вере во Всевышнего и реализации Торы.

Facebook – britolamru

Youtube – NoahideRussian

WhatsApp, Телеграмм +972-54-808-0981

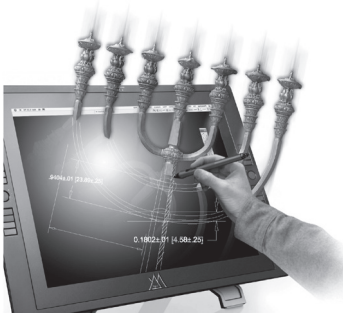
Мейл – noahideworldcenter@gmail.com

Skype – nathanbar

КНИГИ ПИНХАСА ПОЛОНСКОГО

✓ в бумажном
✓ электронном
✓ и аудио формате

можно приобрести в интернет-магазине

ЕЖЕВИКА-BOOKS

http://ejwiki-books.com/

А ТАКЖЕ

- **Аудио-курсы**
- **Комментарии к Торе в текстовом и аудио формате**

В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ НА ЕЖЕВИКА-BOOKS:

✓ Новые лекции и выступления
✓ Презентации
✓ Видеоинтервью
✓ Последние статьи
✓ Новости – также на фейсбуке Pinchas Polonsky (Пинхас Полонский)

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ "БИБЛЕЙСКАЯ ДИНАМИКА"

www.BibleDynamics.org

входная страница для всех наших проектов:

- **Комментарий к Торе «Библейская Динамика»**
- **Серия книг по учению р. Кука «Израиль и Человечество»**
- **Ресурсный центр «Ежевика»**
  - **«Ежевика-Университет»** – видеокурсы в формате «TED» по широкому спектру еврейских знаний
  - **«Ежевика-Books»** – магазин книг – бумажных, электронных и аудио
  - **«Ежевика-Видео»** – канал видеолекций Пинхаса Полонского на YouTube – более 100 видео, более 1,000 подписчиков
  - **«Ежевика-ТаНаХ»** – классические и новые комментарии, различные переводы Торы на русский язык,
  - **Рав Кук - переводы и комментарии**
  - **«Ежевика-Энциклопедия»** – энциклопедия по еврейским и израильским темам (пропущенным или искаженным в Википедии)
  - **«Ежевика-Публикации»** – вики-система публикаций по еврейским и израильским темам
- **«Аудио-Тора» – ежедневная трансляция кратких аудио-комментариев**
  - WhatsApp
  - Telegram
  - YouTube (возможность вопросов и обсуждения)

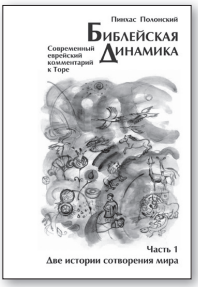
СЕРИЯ

БИБЛЕЙСКАЯ ДИНАМИКА.

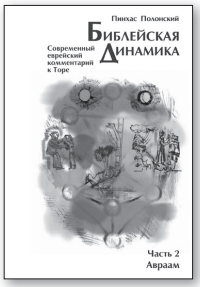
Современный еврейский комментарий к Торе

Комментарий, представляющий праотцев как динамически развивающиеся личности, основан на идеях р. А.-И. Кука и р. И.-Л. Ашкенази (Маниту)

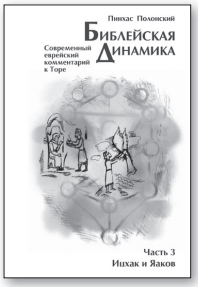
На настоящий момент вышли в свет первые девять томов:

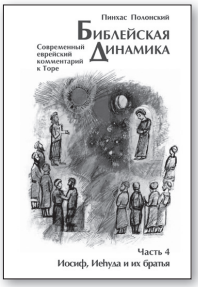
(1) «Две истории Сотворения Мира»
(к главам 1-11 Бытия)

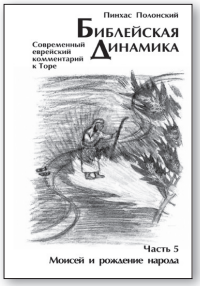
(2) «Авраам»
(к главам 12-22 Бытия)

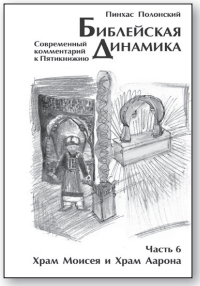
(3) «Ицхак и Яаков»
(к главам 23-36 Бытия)

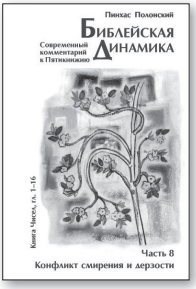
(4) «Иосиф, Иегуда и их братья»
(к главам 37-50 Бытия)

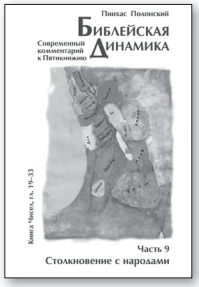
(5) «Моисей и рождение народа»
(к главам 1-17 Исхода)

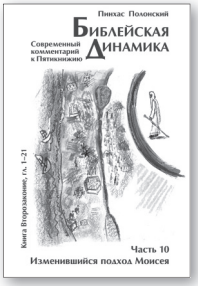
(6) «Храм Моисея и Храм Аарона»
(к главам 18-40 Исхода)

(8) «Конфликт смирения и дерзости»
(к главам 1-18 Чисел)

(9) «Столкновение с народами»
(к главам 19-33 Чисел)

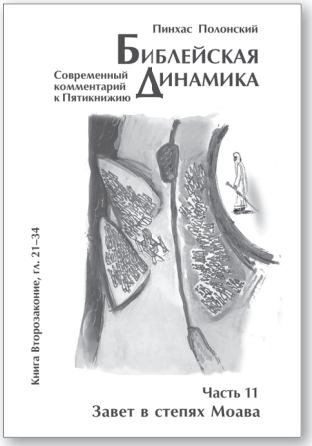

(10) «Изменившийся подход Моисея»
(к главам 1-21 Второзакония)

ПИНХАС ПОЛОНСКИЙ

БИБЛЕЙСКАЯ ДИНАМИКА

ЧАСТЬ 11. ЗАВЕТ В СТЕПЯХ МОАВА

Книга Второзакония представляет собой запись последнего обращения Моисея к народу, в котором он объясняет реализацию Торы в рамках еврейского государства в Стране Израиля, т.е. это его «религиозно-политическое завещание».

Эта завершающая часть Пятикнижия представляет собой также "Завет в степях Моава" – обновление Завета с Богом, которое было проведено перед переходом Иордана, и завершено после входа в Ханаан, на горах Гризим и Эйваль.

Каждая новая эпоха нуждается в "обновления понимания Торы" – поскольку новые условия Диалога человека с Богом требуют нового уровня понимания и взаимопонимания. Как мы надеемся, данная книга помогает продвижению этой задачи для нашего времени.

Книгу можно купить на сайте http://ejwiki-books.com