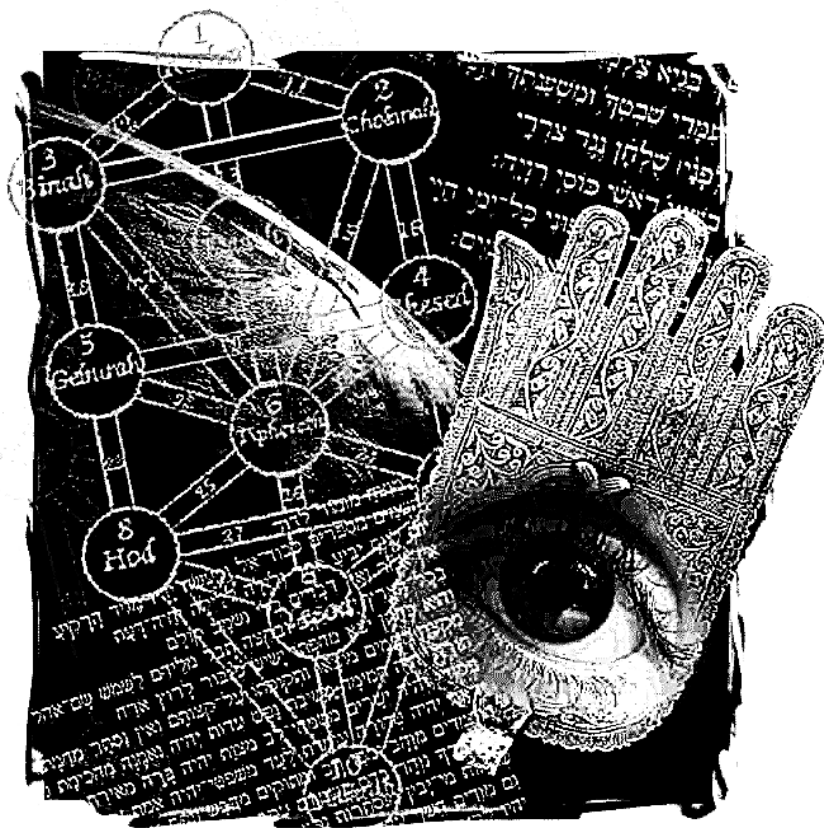

Предисловие

Учение о десяти сефирот

Сефирот (ед.ч. *сефира*) — в каббале: 10 атрибутов/эманаций, посредством которых Айн Соф (Беспредельное) открывает само себя и непрерывно творит как физический мир, так и последовательность более высоких метафизических миров (*седеp гишталшелус*).

В ходе исторического развития каббалы различные школы предлагали разные варианты расположения сефирот, в каждом из которых на первый план выходят те или иные духовные аспекты системы. Традиционное количество эманаций — десять, о чем утверждает еще «Сефер Йецира»: «Десять сефирот из пустоты, десять, а не девять, десять, а не одиннадцать». В некоторых схемах присутствует не десять, а одиннадцать сефирот, но две из них (Кетер и Даат) рассматриваются как бессознательное и сознательное проявления одного и того же принципа, и, таким образом, категорий все равно остается десять. В каббалистических текстах описывается функциональная структура сефирот как проводников божественной творческой силы, благодаря которым Творению открываются непостижимая сущность Бога.

Первая сефира обозначает Божественную Волю, которая превышает разум. Вторая сефира обозначает Божественный Разум, а последующие сефирот описывают сознательные Чувства Бога, первичные и вторичные. Третья сефира, Бина, считается «женской»; женское начало в каббале понимается как сосуд, который принимает в себя свет мужского начала, питает его, возвращает в себе и в результате порождает низшие сефирот. В последней сефире, Малкут, женское начало предстает как Шехина — Божественное Присутствие. Человеческая душа в каббале рассматривается как зеркало Бога (в соответствии с Быт. 1:27: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их»). В более широком смысле все творения понимаются как отражения своего первоисточника — системы сефирот. Таким образом, сефирот описывают не только процесс творения, но и духовную жизнь человека и составляют концептуальную парадигму для истолкования любого явления. Эта взаимосвязь между человеческой душой и Богом дает одну из двух основных каббалистических метафор для описания Божества (второй метафорой служит образ света — «Ор», или «Аур»). Система сефирот соотносится со строением человеческого тела и лежит в основе еще одной системы — так называемых парцуфим («лик» Божества). За каждой сефирой скрыта определенная движущая сила, понять которую проще всего через соотнесение с определенным психологическим состоянием в сфере человеческого духовного опыта.

В философии хасидизма, стремившейся интегрировать мистический опыт в повседневное состояние близости к Богу (*двекут*), подробно исследуются эти психологические соответствия сефирот и роли, которые они исполняют в деле человеческого служения Богу в земном мире.

Десять сефирот

Слово «сефирот» буквально означает «число/исчисление», но в ранних каббалистических текстах предлагались и другие варианты этимологии: корень этого слова связывался со словами «сефер» («книга, текст»), сиппур («рассказ»), саппир («сапфир, сияние, небесное светило»), сепар («граница») и «сафра» («писец»). Таким образом, в

каббале термин «сефира» несет в себе сложные коннотации.

Сефирот считаются откровениями Воли Творца (*рацон*). Это не десять различных «божеств», а десять способов, которыми единый Бог открывает свою Волю в собственных эманациях. В каббалистическом учении Моисея Кордоверо первой сефирой названа Кетер (сефира Божьей Воли). Она превышает сознания и служит посредником между Богом и другими сефирот, входящими в сферу сознания. Внутри самой Кетер выделяются различные уровни, отражающие внутреннюю (сокровенную) и внешнюю Волю Бога. Самые глубинные и потаенные уровни Кетер, в некоторых контекстах именуемые «непостижимой головой» или «непостижимым началом», непосредственно связаны с Айн Соф — божественной сущностью. В последовательности эманаций Бог остается неизменным: меняется лишь способность воспринимать Бога. Во избежание еретических предположений о множественности богов в каббале постоянно подчеркивается это различие между понятиями «маор» (божественная сущность, букв. «светило») и «ор»/«аур» («свет»). В XII веке некоторые раввины критиковали каббалистов, приписывая им попытки подорвать концепцию монотеизма. Однако множественность эманаций релевантна лишь с точки зрения тварного мира, а беспредельная божественная сущность остается единой во всем их многообразии.

Перечни сефирот

Десять сефирот — это пошаговый процесс проявления божественного замысла в творении. Полные их перечни присутствуют уже в книге «Зогар» и других средневековых каббалистических текстах. Считается, что этимология названия каждой сефиры указывает на различные нюансы ее значения. Эта прямая связь между объектами тварного мира (как духовными, так и физическими) и их названиями на иврите естественно вписывается в каббалистическое учение о том, что творящей силой выступает метафорическая речь Бога (как в первой главе Книги Бытия). Первую попытку рационального и систематического изложения каббалистических теорий предпринял Моисей Кордоверо (XVI век), который перечисляет все десять сефирот, от высшей до низшей:

Категория	Сефира
Сверхсознание	1. Кетер («Венец»)
Сознательный разум	2. Хокма («Мудрость») 3. Бина («Понимание»)
Сознательные чувства	<i>(Первичные чувства)</i> 4. Хесед («Доброта») 5. Гебура («Суровость») 6. Тиферет («Красота») <i>(Вторичные чувства)</i> 7. Нецах («Вечность») 8. Ход («Великолепие») 9. Йесод («Основание») <i>(Орудие деятельного проявления)</i> 10. Малкут («Царство»)

В более поздней, но относящейся к тому же XVI столетию трансцендентной каббалистической схеме Исаака Лурии список сефирот несколько отличается от вышеприведенного: Кетер в нем отсутствует, зато присутствует Даат, которая понимается как осознанное проявление бессознательной Кетер. В этих расхождениях отразились средневековые споры о том, следует ли отождествлять Кетер с Ор Эйн Соф («беспредельным светом») или же она представляет собой первую проявленную сефиру. Исаак Лурия рассматривает Кетер как источник внутреннего света сефирот, но в перечень сефирот как сотворенных атрибутов (сосудов) не включает, считая ее слишком возвышенной.

Категория	Сефира
Сознательный разум	1. Хокма («Мудрость») 2. Бина («Понимание») 3. Даат («Знание»)

Сознательные чувства	<i>(Первичные чувства)</i> 4. Хесед («Доброта») 5. Гебура («Суровость») 6. Тиферет («Красота») <i>(Вторичные чувства)</i> 7. Нецах («Вечность») 8. Ход («Великолепие») 9. Йесод («Основание») <i>(Орудие деятельного проявления)</i> 10. Малкут («Царство»)
----------------------	--

Описания

Кетер — «Венец»: божественная воля к творению; беспредельный свет Творца. Еврейское божественное имя «Эхейе Ашер Эхейе» («Я есмь то, что Я есмь»).

Хокма — «Мудрость»: первая вспышка замысла, еще не подверженная никаким ограничениям; свет как мужское начало; божественная реальность; первое откровение; творение, возникающее из пустоты.

Бина — «Понимание»: сосуд понимания, который вмещает в себя беспредельный свет Хокмы и наделяет его осознанием ширины и глубины; женское начало, порождающее чувства; разум; понимание, порождающее тешуву (искреннее раскаяние) и возврат к Богу.

Даат — «Знание»: центральное состояние единства десяти сефирот, именуемое также Древом Жизни.

Хесед — «Доброта»: благодать безграничной щедрости; Божья любовь; вдохновение.

Гебура — «Суровость»: сила; правосудие; намерение; сдержанность; страх Божий.

Тиферет — «Красота»: симметрия; сострадание как точка равновесия между Хесед и Гебурой.

Нецах — «Победа».

Ход — «Великолепие»: отступление; самоотдача; искренность.

Йесод — «Основание»: преданность поставленной задаче; память; связанное знание.

Малкут — «Царство»: женский сосуд, вынашивающий мужские энергии «эмоциональных» сефирот и претворяющий их в действие; превращается в Кетер — источник Воли — для последующее, более низкого уровня Творения; достижение цели; осуществление божественного замысла.

Взаимовключенность сефирот

Первой основой для гармоничного взаимодействия сефирот стало включение в каждую из них аналогичной подсистемы из десяти сефирот. Так, например, Хесед включает в себе внутреннюю Хесед, внутреннюю Гебуру (символ которой — суровость ради любви, как в случае, когда отец наказывает ребенка) и так далее. В каждую из семи эмоциональных сефирот вложено по семь внутренних эмоциональных сефирот, что в общей сложности дает $7 \times 7 = 49$ эмоциональных состояний. На этом основывается каббалистическая интерпретация мицвы (заповеди) об отсчете Омера — 49 дней духовной подготовки между праздниками Песах и Шавуот. Песах празднуют в память об исходе из Египта, а в еврейском мистицизме Египет (др.-евр. «Мицраим», что значит «ограничения») символизирует испытания, которые необходимо преодолеть на пути духовного развития. В каббале и хасидизме исход из Египта превращается в ежедневный «духовный исход», совершаемый на протяжении 49 дней подготовки к празднику Шавуот — празднику дарования Торы на горе Синай. Каббалисты советуют в каждый из дней Омера сосредоточиваться на определенном аспекте одной из сефирот. В ходе очистительного процесса тешувы (возвращения к Богу) человек исследует поочередно все свои духовные качества и тем самым готовится заново пережить дарование Торы.

Дни отсчета Омера	Подразделения сефирот
Песах: первый день исхода из Египта	
1	Хесед сефиры Хесед
2	Гебура сефиры Хесед
3	Тиферет сефиры Хесед
и так далее	
47	Ход сефиры Малкут
48	Йесод сефиры Малкут
49	Малкут сефиры Малкут
праздник Шавуот: дарование Торы на горе Синай	

Два способа расположения сефирот: круговой (иггулим) и вертикальный (йошер)

Для описания сефирот используется два способа их расположения: «круговой» и «вертикальный». Эти две конфигурации восходят к средневековым каббалистическим теориям и книге «Зогар». В более поздней лурианской каббале XVI века они стали рассматриваться как две последовательные стадии эволюции сефирот, относящиеся к начальному периоду Творения. В учении Исаака Лурии эта эволюция занимает центральное место в метафизическом процессе *тиккун* («исправления»).

Иггулим: круговая схема

На одной из двух возможных схем расположения сефирот представлены в виде концентрических окружностей, эманлирующих к центру от периферии — вездесущего и всеобъемлющего Божества. На этой схеме могут также обозначаться четыре мира в составе *седер гишталшелус* («порядка миров») или даже пять (с добавлением Адама Кадмона как наивысшего из миров). Они также располагаются в последовательности от периферии к центру, обозначающему низший из всех, физический мир. В каждом из миров присутствуют десять сефирот — десять ступеней, ведущих к очередному, более низкому миру в цепи Творения. Круговая схема отражает последовательный характер эманации: десять сефирот представлены на ней как звенья цепи, нисходящей от божественного сознания в проявленный мир.

Пространство, окружающее схему *иггулим*, — это бесконечная божественная реальность (Айн Соф). Внешняя окружность, согласно учению Лурии, очерчивает тот «участок», который возник в результате *цимцум* («стяжения»). Каждый последующий мир в цепи эманаций дальше от Бога и метафорически меньше, чем предыдущий. Внутри каждого из миров эманация проходит через десять сефирот, причем последняя сефира (Малкут — осуществление божественного замысла) каждого данного мира становится первой сефирой (Кетер — божественной волей) мира, следующего за ним в цепи Творения. Вертикальная черта от периферии к центру всей системы окружностей обозначает путь нисходящей эманации и сжатия; в лурианской каббале это так называемый *кав* («луч») изначального *ор/аур* («света»).

Йошер: вертикальная схема

На другой, более известной схеме сефирот располагаются в виде древа, состоящего из трех столпов. Правый столп символизирует духовную силу расширения, левый — ее противоположность, силу ограничения. Срединный столп олицетворяет равновесие и синтез этих двух противоположных сил. Соединительные линии на схеме йошер — это особые связи, или духовные потоки, между сефирот. Они называются двадцатью двумя соединительными путями и соответствуют двадцати двум буквам древнееврейского алфавита. В каббале буквы еврейского алфавита рассматриваются как своего рода каналы или проводники духовной жизненной силы. Это представление восходит к библейскому рассказу о сотворении мира, которое совершается посредством десяти «изречений» Бога («Да будет...»). В каббалистической теологии буквы алфавита — это имманентные духовные силы, непрерывно воссоздающие всё бытие. Пути подразделяются на три группы, соответствующие трем категориям букв.

Антропоморфизм в каббале

Для описания природы Бога и отношений между Богом и тварным миром в каббале используются антропоморфические аналогии. На них основываются, в частности, метафоры отношений между телом и душой, функций или способностей человеческой души, формы человеческого тела и взаимодействия мужского и женского начал как божественных сил. При этом каббалисты постоянно подчеркивают, что все подобные метафоры следует понимать символически, вне всяких телесных, дуалистических, плюралистических или пространственно-временных коннотаций. Как сказано в Талмуде («Берахот», 31b), «Тора говорит на языке Человека»: для описания тех или иных явлений приходится прибегать к понятиям, знакомым человеку по опыту земной жизни. Но всякую аналогию такого рода следует очищать от буквальных толкований, последовательно приближаясь к ее истинному смыслу.

Описание дольного, материального мира в целом и человека в частности как «образа и подобия» мира горнего встречается не только в каббале, но и в библейских книгах, мидрашах, Талмуде и философской литературе иудаизма. Например, в Книге Иова, 19:26 содержится классическая метафора «...и я во плоти моей узрю Бога», а в Талмуде проводятся следующие аналогии: «Как душа проникает все тело... видит, но сама невидима... питает все тело... чиста... пребывает в сокровенных пределах... единственна и неповторима в теле... не ест и не пьет... никто не знает, где ее место... так и Святой, да будет благословен Он». В каббале антропоморфные сравнения применяются особенно широко, и можно смело утверждать, что метафора Человека (наряду с метафорой Света) занимает в каббалистическом учении центральное место. Однако она не подлежит буквальному пониманию и используется лишь с ограничениями и оговорками: в частности, отмечается, что тело влияет на душу, тогда как мироздание не влияет на Бога. Кроме того, душа и тело происходят из разных источников, тогда как Бог вездесущ и извечен, а Творение порождено Богом и в сравнении с ним ничтожно.

На схеме йошер — вертикальной схеме расположения сефирот — десять сефирот взаимодействуют между собой как парцуфим («лики» Бога). Каждая сефира воспринимает и проводит через себя влияние остальных. Эти горние взаимосвязи метафорически описываются как процессы, протекающие в человеческой душе, поскольку в тварном мире лишь Адам-Человек объемлет все силы мироздания, взаимодействующие в гармонии, тогда как и животные, и ангелы воплощают в себе лишь единичные инстинктивные устремления. Эта идея наряду с полным истолкованием сефирот как системы парцуфим вышла на первый план лишь в XVI веке, с развитием лурианской каббалы. Йошер, парцуфим и души израильтян в учении Лурии составляют вторичный мир «исправления» (*тиккун*), тогда как ангелы, животные и горние истоки всех прочих народов мира относятся к первичному миру «хаоса» (*тоху*). Стих 1:27 Книги Бытия («И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их») в лурианской каббале соотносится не с первичным, а со вторичным миром тиккун. Божественные силы на схеме йошер описываются через способности человеческой души; при этом Бина-Понимание и Малкут-Царство-Шехина (Божественное Присутствие) олицетворяют женское божественное начало — принцип восприятия, питания и вынашивания.

В средневековой каббале считалось, что человек должен достичь *йихуд* — горнего соединения мужского и женского божественных начал. Йихуд позволяет Шехине, отделенной от Бога и сокрытой в физическом мире, воссоединиться со своим источником — «Святым, да будет благословен Он», то есть с трансцендентным горним Божеством. Причина этой отделенности Шехины и остановки «потока» (*шефа*) божественной энергии, изливающейся в земной мир, — грехи людей. И, напротив, праведность человека открывает путь к воссоединению и откровению Божества. Таким образом, Человек заключает в себе весь духовный космос и служит опорой Небес. В XVI веке перед исполнением мицвот (заповедей иудаизма) каббалисты из Сафед возносили молитву, в которой Тиферет-Красота (центральная сефира Зеир Анпин — группы сефирот, олицетворяющих мужские чувства) соединялась с Малкут-Царством (Шехиной, женским началом): «Ради союза Святого, да будет благословен Он, с Шехиной Его; ради союза имени Йод и Хе с Вав и Хе, во имя всего Израиля». Эти четыре буквы Тетраграмматона, важнейшего из имен Бога, заключают в себе все горние сефирот.

Строение тела

Помимо способностей души, с горними божественными силами соотносились также различные физические органы: на схеме йошер взаимосвязи сефирот представляли как подобия связей между частями человеческого тела. В этом контексте вертикальное расположение человеческого тела противопоставлялось горизонтальному, присущему животным. Соответствия между сефирот и органами тела таковы:

Сефира	Часть тела
Кетер («Венец»)	Череп Венец над головой <i>Даат элион</i> («высшее знание»)
Хокма («Мудрость»)	Правое полушарие мозга Мозг
Бина («Понимание»)	Левое полушарие мозга Сердце
Даат («Знание»)	Центральная доля полушарий мозга <i>Даат тахтон</i> («низшее знание»)
Хесед («Доброта»)	Правая рука и все десять пальцев на руках
Гебура («Суровость»)	Левая рука и все десять пальцев на руках
Тиферет («Красота»)	Туловище Передняя сторона: <i>пнимиут</i> («внутреннее») Задняя сторона: <i>хициониут</i> («внешнее»)
Нецах («Победа»)	Правая нога и все десять пальцев на ногах Правая почка
Ход («Слава»)	Левая нога и все десять пальцев на ногах Левая почка

Йесод («Основание»)	Половые органы Священный завет Мужское и женское начала- <i>парцуфим</i>
Малкут («Царство»)	Рот Речь-откровение Стопы

***Швира* («разбиение [сосудов]») и *тиккун* («исправление») в лурианской каббале**

В XVI веке Исаак Лурия переработал и по-новому истолковал всю каббалистическую систему. В результате возникла, фактически, новая версия каббалы, во многом отличающаяся от средневековой (которая основывалась на непосредственных толкованиях книги «Зогар», позднее сведенных в рациональную систему Моисеем Кордоверо). Сам Лурия представлял свое новое учение как новое откровение — откровение истинного смысла «Зогара». Со временем лурианская каббала вытеснила средневековую, и книгу «Зогар» стали толковать в свете этой новой системы. Впрочем, ее последователи не считали схему Кордоверо ошибочной и стремились достичь некоего синтеза двух систем: обе они понимались как истинные, хотя и описывающие различные аспекты («миры») божественного процесса творения.

В средневековой каббале нисхождение божественной жизненной силы трактовалось как линейная иерархическая последовательность, в которой сефирот возникали из Айн Соф и формировали различные уровни Творения. В лурианской каббале эта концепция дополняется учением об «изгнании» и искупительном влиянии божественного потока: высшие силы нисходят в низшие состояния, подобно душам, нисходящим в физические тела. Первая божественная эманация влечет за собой духовную «катастрофу» — швират ха-келим («разбиение сосудов») — и изгнание «искр» божественности в сотворенные миры. Разрабатывая эту теорию, Лурия воспользовался учением Кордоверо о божественных «светах» (*орот*), заключенных в десять духовных «сосудов» (*келим*). В лурианской каббале первые сосуды-сефирот разбиваются, не выдержав мощи божественного света. Эта слабость, или незрелость, сосудов объясняется тем, что они действуют независимо друг от друга. Лурия соотнес такое состояние сефирот со схемой *иггулим* (независимых «кругов»).

6

Из обломков первотворения — мира «хаоса» (*тоху*) — создается вторичный мир «исправления» (*тиккун*). Светы в нем горят не так ярко, а сосуды оказываются более прочными. Горние свету *тоху* вернулись в Айн Соф, а осколки сосудов-сефирот пали в сотворенные миры. Но в этих осколках остались искры изначального света, пребывающие ныне в изгнании, и мессианская задача заключается в том, чтобы «искупить» и спасти все святые искры *тоху*. Новые сосуды-сефирот, действующие в мире тиккун, не только крепки, но и взаимосвязаны между собой и действуют совместно, в гармонии друг с другом. Это преобразованное состояние сефирот Лурия соотнес со схемой *йошер* (гармонизированной «вертикальной» структурой) и со многими положениями из книги «Зогар», касающимися *парцуфим* (божественных «ликов», то есть особых проявлений Божества). Таким образом, классическое понятие *парцуфим* было истолковано как вторичная, усовершенствованная модель расположения сефирот.

Стихи 1:1—3 из Книги Бытия Исаак Лурия истолковал как описание перехода от *тоху* к *тиккун*. «В начале сотворил Бог небо и землю»: изначальный источник, содержащий в себе все потенциальные возможности Творения. «Земля же была безвидна (*тоху*) и пуста (*воху*), и тьма над бездною...»: все сефирот действуют независимо друг от друга, что влечет за собой разбиение сосудов (*швират ха-келим*). «И сказал Бог: да будет свет»: способность гармонизированных сефирот *тиккун* к откровению Божества и к утверждению устойчивого Творения.

На основе лурианского учения о разбиении сосудов-сефирот выявляется эзотерический смысл Быт. 36:31 («Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых...») и I Пар. 1:43 («Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми...»). Жители Едома описываются в Книге Бытия как потомки Исава. В каббалистической системе они соотносятся с «неисправленной» Гебурой-Суровостью — источников сосудов мира *тоху*-хаоса. Восемь царей, правивших Едомом до того, как появились цари у сынов Израилевых, соотносятся с восемью сефирот (от Даат до Малкут) мира *тоху*, — с теми самыми сосудами, которые не выдержали божественного света и разбились. О каждом из них сказано, что он жил и умер, где под смерть толкуется так: душа-свет, наполнявшая сосуд, вернулась к своему источнику, а тело-сосуд, разбившись, пало в материю. В осколках сосудов по-прежнему заключены священные «искры» (*ницот*) изначального света, благодаря которым сотворенный мир по-прежнему может питаться потоком божественной воли. Эти искры суть творящие силы сефирот, распределившиеся по четырем мирам. Сами же осколки разбитых сосудов, падшие в самый нижний, физический мир (мир Асия), образуют нечистое царство клипот.

Парцуфим: новая система организации сефирот

Четыре мира, составляющие нашу вселенную, в совокупности называются миром *тиккун* («исправления»). В мире тиккун сефирот распределяются по-новому — таким образом, что между ними возникают связи. Отличительные черты мира тиккун — уменьшенная сила «светов» и более крепкие «сосуды».

В лурианской каббале десять сефирот преображаются в *парцуфим* («лики»). Понятие *парцуфим* было известно и широко обсуждалось еще в средневековой каббале, основанной на книге «Зогар». Шимон бар Йохан в зогарических трактатах разъясняет функции парцуфим, рассматривая их как независимые духовные проявления Бога. «Святой Ветхий днями» и «Длинный Лик» — это не просто эпитеты божества, а отдельные его духовные манифестации, каждая из которых относится к определенному уровню проявления и обладает особыми свойствами. Но в лурианской каббале *парцуфим* рассматриваются как итоговая форма эволюции сефирот. Если на первом этапе, в начале творения, каждая сефира просто включала в себя десять вложенных сефирот как латентных, потенциальных сил, то на стадии *парцуфим* сефирот полностью раскрывают свои потенциальные способности и устанавливают связи друг с другом. Название каждого «лика» указывает на то, что сефира, из которой он развился, превратилась в систему из десяти полнофункциональных сефирот, организованных по схеме *йошер* — вертикальной схеме, подобной строению человека. Благодаря этой реорганизации духовные силы сефирот обретают самодостаточность и, в то же время, получают возможность гармонично взаимодействовать друг с другом. Каждый *парцуф* независим и, в то же время, связан с другими *парцуфим*. Так, например, утверждается, что «Длинный Лик» нисходит и облачается низшими *парцуфим*, как покровами. Сефирот приходят в гармонию, благодаря чему вступает в действие лурианская схема *тиккун* («исправления»). В следующей таблице приведены еврейские названия парцуфим и их переводы:

Сефирот (изначальные сефирот на первом этапе Творения)	Парцуфим («лики», развитые формы сефирот)
Венец сверхсознания: Кетер	Внутренняя Кетер: Отик Йомин («Ветхий днями») Внешняя Кетер: Арик Анпин («Длинный Лик», Макропрозоп)
Интеллектуальная Мудрость: Хокма	Абба («Отец»)
Интеллектуальное Понимание: Бина	Айма («Мать»)
6 эмоциональных сефирот: Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод	Зеир Анпин («Малый Лик», Микропрозоп), Сын
Последняя эмоциональная сефира: Малкут	Нуква («Жена»), Невеста Малого Лика, Дочь

Внутренние свойства сефирот и способности души

Поскольку все планы Творения организуются по схеме десяти сефирот, название каждой сефиры в каббале описывает ту особую роль, которую она играет в формировании реальности. Всё это — внешние свойства сефирот, описывающие их функции в процессе передачи божественного творящего Света (Ор/Аур) на все уровни бытия. Сефирот метафорически рассматриваются и как «светы», и как «сосуды». Роль каждой из них в общей структуре соответствует особому характеру данного конкретного «сосуда». Но помимо этой чисто функциональной роли, каждая сефира обладает собственной сокровенной, внутренней, духовной мотивацией, побуждающей ее к деятельности. И эта мотивация соответствует характеру внутреннего «света», наполняющего «сосуд» данной сефиры.

Свойства сефирот в иудейском мистицизме толкуются посредством аналогий со способностями человеческой души. Этот принцип применяется не только ко внешней, функциональной структуре сефирот, но и к их внутренним качествам, которые непосредственно соотносятся с различными психологическими способностями человека. Исследование сущностных свойств человеческой души помогает постигать их божественный источник и, более того, раскрывает духовную красоту души в целом. В хасидизме внутренние свойства сефирот именуются «кохос ха-нефеш» — «способности души». Хасиды ставят своей целью интернализацию абстрактных каббалистических идей, как внешнюю — проявляющуюся в искренней радости добрых дел и молитв в повседневной жизни, ведущих к достижению *удвекут* (близости к Богу), так и внутреннюю — находящую выражение в новой мистической философии, тесно связанной с духовной жизнью человека. В философии хасидизма сефирот описываются, главным образом, через их внутренние свойства: на первый план выходит прямой и непосредственный одухотворяющий вклад, который каждая сефира вносит в духовное служение человека Богу. Каббала ставит во главу угла эзотерические проявления Бога в сотворенном мире — сосуды божественной силы. Хасиды же исследуют, в первую очередь, те «светы», которыми наполнены эти сосуды, стремясь разглядеть внутреннюю, божественную суть, выраженную во внешних структурах, и изучая способы ее постижения. Это различие отражено в самих названиях двух упомянутых направлений иудейского мистицизма. Слово «каббала» происходит от «кабал», что значит «воспринимать» (как сосуд воспринимает наполняющую его божественную энергию), а «хасидут» — от «хесед» («любовь» или «милосердие»).

Хесед — это первая и самая главная из эмоциональных сефирот, а другое ее название, «Гедула» («Величие»), подразумевает такие понятия, как откровение, расширение и щедрость. Названия сефирот пришли из каббалы; они описывают божественное влияние, оказанное каждой из них на Творение, но не описывают их внутренних свойств. Поэтому в хасидизме были введены новые термины, отражающие собственные внутренние качества каждой сефиры

Сефира: внешние функции в божественном Творении и в человеческой душе	Внутренний опыт: внутренняя божественная мотивация и отклик в человеческой душе
Сверхсознание: Кетер (Венец)	Сущность Кетер: Эмуна — «Вера» (сущность души в Бесконечности) Внутренняя Кетер: Таануг — бессознательный источник «Восторга» (душа берет начало в восторге) Внешняя Кетер: Рацион — бессознательная трансцендентная «Воля» (душа выражается посредством воли)
Первое откровение разума: Хокма (Озарение Мудрости)	Битуль — «Самоотречение» (откровение побуждает к отречению от «я»)
Воспринятый разум: Бина (Понимание)	Симха — «Радость» (понимание вызывает радость)
Усвоенный разум: Даат (Знание)	Йихуд — «Единение» (единение с замыслом пробуждает эмоции)
Первичное чувство щедрости: Хесед (Доброта/Любовь)	Ахава — «Любовь» к Богу и к божественному во всем сущем (отклик на божественную щедрость)
Первичное чувство ограничения: Гебура (Сила/Суровость)	Йира — «Страх» Божий (мистическое благоговение пред Богом)
Первичное чувство равновесия: Тиферет (Красота/Гармония)	Рахамим — «Милость/Сострадание» (равновесие между добротой и ограничением)
Вторичное чувство щедрости: Нецах (Победа/Вечность)	Битахон — «Уверенность» (из уверенности рождается решимость)
Вторичное чувство ограничения: Ход (Великолепие/Благодарение)	Темимут — «Искренность/Честность» (искренний отклик на божественное Великолепие)
Вторичное чувство равновесия: Йесод (Основание)	Эмет — «Истина» (стремление подтвердить связь с Божеством на деле)
Эмоциональный сосуд действия: Малкут (Царство)	Шифлут — «Подчинение Высшему» (действие посредством восприятия света высших сефирот)

Сефирот и четыре мира

Эти десять уровней соотносятся с четырьмя различными «мирами» или планами бытия, о которых говорится в книге «Зогар». С нашей точки зрения, они составляют нисходящую «цепь творения» (*седек гишталшелус*), связывающую бесконечное божественное Айн Соф с нашим конечным физическим миром. В каждом из четырех миров заключена своя последовательность из десяти сефирот, связанных «каналами», по которым течет божественная энергия, непрерывно созидая каждый уровень бытия. Поскольку сефирот — это атрибуты, посредством которых божественная сущность открывается всему Творению, в каждом из миров необходимым образом присутствуют все десять эманаций. Но, тем не менее, в каждом из четырех миров определенные сефирот занимают более важное место, чем остальные, — и именно благодаря этому возникает вся система четырех миров. Три из четырех миров — духовные, и только последний, четвертый, — «Асия Гашми» (мир «физического действия») — соответствует нашей материальной вселенной. Каждый последующий план в этой цепи миров плотнее предыдущего и отстоит от божественного сознания дальше; наш мир, самый плотный, удален настолько, что в нем даже становится возможным отрицать Бога. Четыре мира в нисходящем порядке таковы:

1. Ацилут — мир «Эманации». На этом уровне свет, исходящий из Айн Соф, все еще сохраняет прямую связь со своим источником. Здесь главенствует божественная Хокма — беспредельная вспышка непостижимой мудрости.
2. Брия — мир «Творения». На этом уровне впервые совершается творение «ex nihilo». Души и ангелы здесь обладают самосознанием, но еще лишены формы. Здесь главенствует божественная Бина — разумное понимание.
3. Йецира — мир «Формирования». На этом уровне творение обретает форму. Здесь главенствуют божественные эмоциональные сефирот — от Хесед до Йесод.
4. Асия — мир «Действия». На этом уровне творение обретает материальность. Это низший из всех миров и единственный физический мир — вселенная как мы ее знаем. Здесь господствует божественное Царство-Малкут — цель всего Творения.

Таковы четыре мира, или четыре плана бытия, согласно книге «Зогар» и другим источникам. В лурианской каббале выделяется пять миров: над этими четырьмя помещается пятый — Адам Кадмон, уровень проявленного Божества, посредник между Айн Соф и остальными четырьмя мирами. Связывая наш мир с Бесконечностью, четыре мира служат своего рода лестницей, по которой душа в мистическом трансе может восходить к Божеству.

Духовные и числовые соответствия Древа Жизни

Соответствия трех столпов

Сефирот распределены по трем столпам, или «трех линиям» (др.-евр. *гимель кавим*), составляющими так называемое Древо Жизни. Эти столпы нередко называют тремя «Отцами», произошедшими от трех «Матерей» — букв Алеф, Шин и Мем.

** Срединный столп.*

Во главе Срединного столпа располагается Кетер. Метафорически он именуется столпом Умеренности или столпом Кротости. С ним ассоциируются еврейская буква Алеф — «дыхание» — и стихия Воздуха. Это нейтральный столп, олицетворяющий равновесие двух противоположностей — мужского и женского начал. В некоторых школах сефирот Срединного столпа считаются «бесполовыми», а в некоторых этот столп объединяет в себе и мужские, и женские эманации.

** Правый столп (кав ямин).*

Во главе Правого столпа располагается Хокма. Метафорически он именуется столпом Милосердия. С ним ассоциируются еврейская буква Шин, стихия Огня и мужское начало.

** Левый столп (кав смоль).*

Во главе Левого столпа располагается Бина. Метафорически он именуется столпом Суровости. С ним ассоциируются еврейская буква Мем, стихия Воды и женское начало.

Несмотря на то, что Правый столп в целом считается мужским, а Левый — женским, это не значит, что сефирот, расположенные на Правом столпе, — мужские, а на Левом — женские. В средневековой каббале только Бина и Малкут считались женскими, а все остальные сефирот — мужскими.

Кроме того, и в средневековой, и в герметической каббале каждая сефира считается мужской по отношению к последующей и женской — по отношению к предыдущей.

В некоторых традициях учитывается также грамматический род названий сефирот (например, Гебура считается женской сефирой, а Хесед — мужской).

Нумерологические соответствия

Десять сефирот соединяются двадцатью двумя «каналами», или «путями», которые ставят в соответствие двадцати двум буквам еврейского алфавита. В совокупности 10 сефирот и 22 «канала» называют «тридцатью двумя путями Мудрости».

Значения чисел 10 и 22 выводятся из каббалистического толкования Книги Бытия, в которой сказано, что Бог сотворил мир десятью речениями. Каждое из этих речений предваряется словами: «И сказал Бог (Элохим)».

Быт. 1:3: «И сказал Элохим: да будет свет. И стал свет» (Кетер).

Быт. 1:6: «И сказал Элохим: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды» (Хокма).

Быт. 1:9: «И сказал Элохим: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша.

И стало так» (Бина).

Быт. 1:11: «И сказал Элохим: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя дерево плодородное, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так» (Хесед).

Быт. 1:14—15: «И сказал Элохим: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю.

И стало так» (Гебура).

Быт. 1:20: «И сказал Элохим: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной» (Тиферет).

Быт. 1:22: «И благословил их Элохим, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле» (Нецах).

Быт. 1:26: «И сказал Элохим: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле» (Ход).

Быт. 1:28: «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по

земле» (Йесод).

Быт. 1:29—30: «И сказал Элохим: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу; а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так» (Малкут).

22 пути соотносятся с тремя категориями букв древнееврейского алфавита.

Три материнских буквы (Алеф, Мем и Шин) символизируют горизонтальные пути.

Семь двойных букв (Бет, Гимел, Далет, Каф, Пе, Реш и Тав) — вертикальные пути. Каждая двойная буква обозначает два звука — мягкий и твердый; каждая из них имеет положительное и отрицательное значение; каждой ставится в соответствие определенная сторона света, планета, врата души, цвет, ангел и гласный звук.

Вторые звуковые соответствия букв Гимел, Далет, Реш и Тав утрачены или неоднозначны (в различных диалектах используются разные звуки). В сефардском диалекте у буквы Тав второго произношения нет, а в диалекте Тав без дагеш обозначает звук «s».

Каждая из двенадцати простых букв (Хе, Вав, Зайин, Хет, Тет, Йод, Ламед, Нун, Самех, Айин, Цадди и Коф) обозначает один звук и соответствует одному из диагональному путей Древа. В некоторых источниках они соотносятся с двенадцатью зодиакальными созвездиями

Все три категории букв символически представлены в 1-й главе Книги Бытия. Материнские буквы соответствуют трижды повторенному выражению «И создал Бог». Двойные буквы — семикратно повторенному выражению «И увидел Бог». Простые буквы — всем остальным случаям, когда в тексте упоминается Бог (Элохим).

© Перевод: Анна Блейз, 2013

Буквы

22 буквы еврейского алфавита. Каббала.

Принято считать, что **еврейский алфавит** (алефбет) произошел от финикийского. Возможно, что оба алфавита имеют общий источник — прасемитский прототип. Так или иначе, первые памятники еврейской письменности используют алфавит, практически идентичный финикийскому. Это письмо — **кtav даац**. В настоящее время оно используется в Израиле лишь для декоративных целей (например, для надписей на монетах). Алфавит в его нынешнем виде появился у евреев после Вавилонского плена, и называют его «ассирийским» письмом — **кtav ашури**. «Ассирийский» еврейский алфавит еще называют «квадратным».

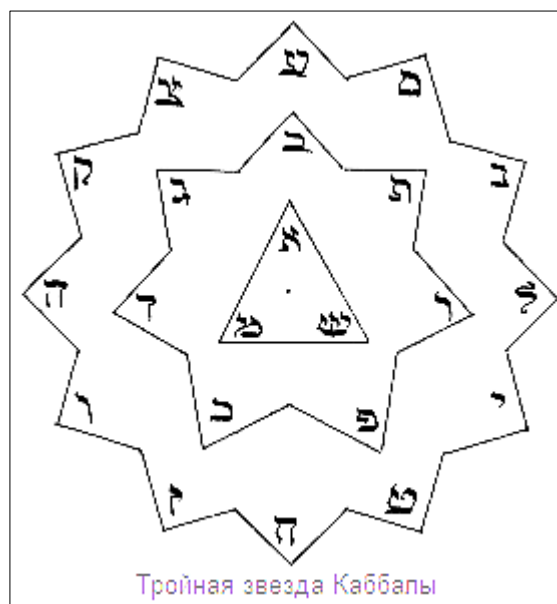
Существует особая разновидность квадратного письма — так называемый стиль СТАМ. Это аббревиатура от еврейских слов сифрим, тфилин, мезузот. Первое слово означает «книги» — имеются в виду рукописные свитки **Торы**, которые читают в синагогах. Тфилин — это кожаные коробочки, надеваемые во время утренней молитвы мужчинами-евреями, достигшими 13 лет, на руку и голову, а мезузот — футляры, прикрепляемые на дверные косяки еврейских жилищ. Внутри тфилин и мезузот находятся полоски пергамента с фрагментами из Торы. Как и свитки Торы, эти тексты пишутся только от руки специально обученными писцами с соблюдением многочисленных сложных правил каллиграфии и ритуала. При этом, и только при этом, используется каллиграфический стиль СТАМ.

Главной особенностью стиля СТАМ являются так называемые «короны» (тагин, ед. число — таг), которыми украшаются некоторые буквы. У семи букв корона состоит из трех лучей с утолщениями на концах, причем средний луч чуть длиннее. Это Гимел, Заин, Тет, Нун (в том числе конечная форма), Аин, Цади (в том числе конечная форма) и Шин. У некоторых других букв всего один таг.

Каббалисты верят, что 22 буквы алфавита существовали с начала мира — и даже до начала мира, ибо при помощи букв Бог и сотворил Вселенную.

Считается, что все буквы происходят от буквы Йод...

Мишна 10: Два духа из духа, отпечатал и вырубил в нем двадцать две основные буквы, три праматери, семь

двойных и двенадцать простых, дух один из них.

Мишина 11: Три воды из ветра, отпечатал и вырубил в них двадцать две буквы из хаоса и пустоты, глину и песок впечатал как вязь, вырубил как стену вокруг них.

Мишина 13: Избрал три простых буквы тайной "Трех Праматерей": Алеф, Мем, Шин. Утвердил их в Его великом имени, отпечатал ими шесть сторон. Пятым запечатал высь. Обратился к выси и запечатал в имени юд - h ей - вав. Шестым запечатал низину. Обратился вниз и запечатал именем h ей - юд - вав. Седьмым запечатал на Востоке. Обратился пред ним и запечатал именем вав - юд - h ей. Восьмым запечатал Запад. Обратился за ним и запечатал именем вав - h ей - юд. Девятым запечатал Юг. Обратился к правой его стороне и запечатал именем юд - вав - h ей. Десятым запечатал Север. Обратился к левой его стороне и запечатал буквами h ей - вав - юд.

Мишина 1: Двадцать две основные буквы, три праматери, семь двойных и двенадцать простых. Три праматери Алеф - Мэм - Шин. Основа их - чаша заслуг и чаша преступлений, но язык весов закона, склоняющийся в пользу одного из них. Три праматери: Мэм молчащая, Шин свистящая, Алеф воздух, дух, склоняющийся между ними.

Мишина 2: Двадцать две основные буквы впечатал, вырубил, сочетал их, взвесил и заменил. И сформировал все создание ими, все что будет когда либо сформировано.

Мишина 3: Двадцать две основные буквы, впечатал их в голос, вырубил в духе, уставил в устах в пяти местах: Алеф, Хет, Хей, Аин - в горле; Гимел, Юд, Хаф, Куф - в нёбе; Далет, Тэт, Ламед, ун, Тав - в языке; Заин, Самех, Шин, Рэйш, Цади - в зубах; Бэт, Вав, Мем, Пэй - в губах.

Мишина 4: Двадцать две основные буквы, установил колесом их, как стену с 231 вратами, колесо повторяется спереди и сзади. Знак тому: нет в добре более высокого чем наслаждение, нет во зле более низкого чем проказа.

Мишина 5: Каким образом взвесил и заменил: Алеф со всеми и все с Алеф, Бэт со всеми и все с Бэт, и вернулась назад. Так получают 231 врата, а всякий сформированный и произнесённый именем одним рождается.

Мишина 6: Сформировал Действительность из Пустоты, того, которого не было - создал. И - есть, вырубил великие столбы из воздуха, уловить невозможно их. И тому знак: Алеф со всеми и все с Алеф наблюдает и замещает, и делает каждого сформированного и каждого произнесенного в имя одно. И знак тому двадцать две вещи в теле одном.

Три праматери.

Мишина 1: Три праматери Алеф - Мэм - Шин. Основа их чаша прегрешений и чаша заслуг. Язык весов - закон решающий между ними.

Мишина 2: Три праматери Алеф - Мэм - Шин. Тайна большая удивительно скрытая, шестью печатями запечатана, из них выходят воздух - вода - огонь, из них родились праотцы, из праотцев поколения.

Мишина 3: Три праматери Алеф - Мэм - Шин. Впечатал их, вырубил, сочетал, взвесил, заменил и сформировал ими три праматери Алеф - Мэм - Шин в мире, три праматери в году, три праматери в душе мужчины и женщины.

Мишина 4: Три праматери Алеф - Мэм - Шин в мире воздух - вода - огонь. небеса созданы из огня, земля из воды, воздух из духа склоняется между ними.

Мишина 5: Три праматери Алеф - Мэм - Шин в году жара - холод - успокоение. Жара создана из огня, холод из воды, успокоение из духа склоняется между ними.

Мишина 6: Три праматери Алеф - Мэм - Шин в душе мужчины и женщины голова - живот - тело. Голова создана из огня, живот - из воды, тело - из духа склоняется между ними.

Мишина 7: (Баба 1) Утвердил букву Алеф в духе, привязал к нему Кетэр, сочетал один с другим и сформировал ими воздух - в мире, успокоение - в году, тело в - душе, мужчина в Алеф - Мэм - Шин и женщина в Алеф - Мэм - Шин.

Мишина 8: (Баба 2) Установил букву Мэм в Воде, привязал к ней Кетэр, сочетал друг с другом и сформировал ими землю в - мире, холод - в году, живот в - душе, мужчина в Мэм - Алеф - Шин и женщина в Мэм - Алеф - Шин.

Мишина 9: (Баба 3) Установил букву Шин в огне, привязал к ней Кетэр, сочетал одно с другим и сформировал ими (огонь) небеса - в мире, жар в - году, голову в - душе, мужчина в Шин - Алеф - Мэм и женщина в Шин - Алеф - Мэм.

(с) Сефер Йецира

Семь двойных.

Мишина 1: Семь двойных "Бэт, Гимел, Далет" "Каф, Пэй, Рэйш, Тав" происходят двумя путями. Бэт - Бэт, Гимел - Гимел, Далет - Далет, Каф - Каф, Пэй - Пэй, Рэйш - Рэйш, Тав - Тав. Строение мягкое и твердое, строение сильное и слабое.

Мишина 2: Семь двойных "Бэт, Гимел, Далет" "Каф, Пэй, Рэйш, Тав" основа их мудрость, богатство, семья, жизнь, власть, мир, красота.

Мишина 3: Семь двойных "Бэт, Гимел, Далет" "Каф, Пэй, Рэйш, Тав" - в речи и в замещении: вместо мудрости глупость, вместо богатства бедность, вместо семени пустыня, вместо жизни смерть, вместо власти рабство, вместо мира война, вместо красоты уродство.

Мишина 4: Семь двойных "Бэт, Гимел, Далет" "Каф, Пэй, Рэйш, Тав" - верх и низ, восток и запад, север и юг. Центральный зал Храма расположен в центре и держит всех он.

Мишина 5: Семь двойных "Бэт, Гимел, Далет" "Каф, Пэй, Рэйш, Тав". Семь а не шесть, семь а не восемь. Различи их, исследуй, поставь вещь каждую на место ее и верни Созидателя в обитель Его.

Мишина 6: Семь двойных основных "Бэт, Гимел, Далет" "Каф, Пэй, Рэйш, Тав" впечатал их, вырубил, сочетал, взвесил, заменил и сформировал ими 7 звезд в мире, 7 дней в году, 7 врат в душе мужчины и женщины.

Мишина 7: Семь звезд в небе: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Семь дней в году - семь дней недели. Семь врат в душе мужчины и женщины: два глаза, два уха, две ноздри и рот.

Мишина 8: (Баба 1) Утвердил букву Бэт в мудрости, привязал к ней Кетэр, сочетал одно с другим, сформировал ими Луну в мире, первый день в году, правый глаз в душе мужчины и женщины.

Мишина 9: (Баба 2) Утвердил букву Гимел в богатстве, привязал к ней Кетэр, сочетал одно с другим, сформировал ими Марс в мире, правое ухо в душе мужчины и женщины.

Мишина 10: (Баба 3) Утвердил букву Далет в семени, привязал к ней Кетэр, сочетал одно с другим, сформировал ими Солнце в мире, третий день в году, правую ноздрю в душе мужчины и женщины.

Мишина 11: (Баба 4) Утвердил букву Каф в жизни, привязал к ней Кетэр, сочетал одно с другим, сформировал ими Венеру в мире, четвертый день в году, левый глаз в душе мужчины и женщины.

Мишина 12: (Баба 5) Утвердил букву Пей во власти, привязал к ней Кетэр, сочетал одно с другим, сформировал ими Меркурий в мире, пятый день в году, левое ухо в душе мужчины и женщины.

Мишина 13: (Баба 6) Утвердил букву Рэйш в мире, привязал к ней Кетэр, сочетал одно с другим, сформировал ими Сатурн в мире, шестой день в году, левую ноздрю в душе мужчины и женщины.

Мишина 14: (Баба 7) Утвердил букву Тав в красоте, привязал к ней Кетэр, сочетал одно с другим, сформировал ими Юпитер в мире, седьмой день в году, рот в душе мужчины и женщины.

Мишина 15: Семь двойных - "Бэт, Гимел, Далет" "Каф, Пэй, Рэйш, Тав", которыми впечатаны семь миров, семь небосводов, семь суши, семь морей, семь рек, семь пустынь, семь дней, семь недель, семь лет, семь семилетий, семь пятидесятилетий, Центральный Зал Храма. Поэтому возлюбил седьмых во всем поднебесье.

Мишина 16: Два камня выстраивают два строения, три камня выстраивают шесть строений, четыре камня выстраивают двадцать четыре строения, пять зданий выстраивают сто двадцать строений, шесть камней выстраивают семьсот двадцать строений, семь камней выстраивают пять тысяч и сорок строений. Отсюда и далее иди и высчитывай то, что уста не могут произнести и не может услышать ухо.

Двенадцать простых.

Мишина 1: Двенадцать простых: *hey vav za'in, het tet yod, la-med nun samekh, ain qadi kuf.*

Основания их: *речение сомнение ходьба, зрение слух поступок, вождество нюх сон, злость чревоугодие легкомыслие.*

Мишина 2: Двенадцать простых: *hey vav za'in, het tet yod, la-med nun samekh, ain qadi kuf.*

Основания их двенадцать ребер по диагонали:

ребро восточное сверху ребро северо-восточное ребро восточное снизу ребро южное сверху ребро юго-восточное ребро южное снизу

ребро западное сверху ребро юго-западное ребро западное снизу ребро северное сверху ребро северо-западное ребро северное снизу

Расширяются и уходят в бесконечность, Это границы мира.

Мишина 3: Двенадцать простых - *hey vav za'in, het tet yod, la-med nun samekh, ain qadi kuf.* Основал их, впечатал их, вырубил, сочетал, взвесил, заменил и сформировал ими двенадцать Созвездий в мире, двенадцать месяцев в году, двенадцать Вождей в душе мужчины и женщины.

Мишина 4: Двенадцать Созвездий в мире: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Мишина 5: Двенадцать месяцев в году: *исан, Ияр, Сиван, Тамуз, Ав, Элуль, Тишрей, Хешван, Кислев, Тевет, Шват, Адар.*

Мишина 6: Двенадцать Вождей в душе мужчины и женщины: *две руки, две ноги, два легких, желчный пузырь, тонкий кишечник, печень, кишечник, желудок, селезенка.*

Мишина 7: (Баба 1 из первой) Утвердил букву *hey* в речении, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Овна в мире, *исан* в году, *ногу правую* в душе мужчины и женщины.

(Баба 2 из первой) Утвердил букву *vav* в сомнении, привязал к ней Кетер, сочетал один с другим и сформировал ими Тельца в мире, *Ияр* в году, *легкое правое* в душе мужчины и женщин.

(Баба 3 из первой) Утвердил букву *za'in* в ходьбе, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Близнецов в мире, *Сиван* в году, *ногу левую* в душе мужчины и женщины.

Мишина 8: (Баба 1 из второй) Утвердил букву *het* в зрении, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Рака в мире, *Тамуз* в году, *руку правую* в душе мужчины и женщины.

(Баба 2 из второй) Утвердил букву *tet* в слухе, привязал к ней Кетер, сочетал один с другим и сформировал ими Льва в мире, *Ав* в году, *легкое левое* в душе мужчины и женщин.

(Баба 3 из второй) Утвердил букву *yod* в действии, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Деву в мире, *Элуль* в году, *руку левую* в душе мужчины и женщины.

Мишина 9: (Баба 1 из третьей) Утвердил букву *la-med* в вождестве, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Весы в мире, *Тишрей* в году, *желчный пузырь* в душе мужчины и женщины.

(Баба 2 из третьей) Утвердил букву *un* в обонянии, привязал к ней Кетер, сочетал один с другим и сформировал ими Скорпиона в мире, *Хешван* в году, *тонкий кишечник* в душе мужчины и женщин.

(Баба 3 из третьей) Утвердил букву *samekh* во сне, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Стрельца в мире, *Кислев* в году, *желудок* в душе мужчины и женщины.

Мишина 10: (Баба 1 из четвертой) Утвердил букву *ain* в злости, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и

сформировал ими Козерога в мире, Тевет в году, печень в душе мужчины и женщины.

(Баба 2 из четвертой) Утвердил букву Цади в чревоугодие, привязал к ней Кетер, сочетал их один с другим и сформировал ими Водолея в мире, Шват в году, кишечник в душе мужчины и женщины.

(Баба 3 из четвертой) Утвердил букву Куф в легкомыслии, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Рыб в мире, Адар в году, селезенку в душе мужчины и женщины. Сделал их в сплетении, расположил как стену, устроил войну.

Заключение

Мишина 1: Вот они три праматери Алеф - Мэм - Шин. Из них три праотца. Они воздух, вода, огонь. Из праотцов потомки, три праотца и их потомки, и семь звезд, и их армии, и двенадцать ребер по диагонали.

Мишина 2: Три праматери Алеф - Мэм - Шин - воздух, вода, огонь. Огонь наверху, вода внизу, воздух дух, закон склоняющий между ними. Знак тому огонь, поддерживающий воду. Мэм молчащая, Шин свистящая, Алеф воздух дух, закон склоняет меж ними.

Мишина 3: В мире как на троне, кругооборот в году как царь в государстве, сердце в душе как царь на войне.

Мишина 4: Также одно против другого создал Творец: добро против зла, зло против добра, добро из добра, зло из зла, добро различает зло и зло различает добро, доброта хранится для хороших и зло для злых.

Мишина 5: Трое, каждый из них самостоятельно стоит: один защищает, и один обвиняет, и один склоняет меж ними. Семь, трое против троих и закон один склоняет меж ними. Двенадцать стоят в войне: трое любят, трое ненавидят, трое оживляют и трое умерщвляют. Трое любящих - сердце и уши, трое ненавидящих - печень, желчный пузырь и язык, трое оживляющих - две ноздри и селезенка, трое умерщвляющих два отверстия и рот. Творец, Царь верный, управляет всеми из места святого Его навечно. Один над тремя и трое над семью, семь над двенадцатью, все связаны плотно друг с другом.

Мишина 6: Вот двадцать две буквы, которыми отпечатал и создал три книги, из них весь свой мир сотворил, сформировал ими всех сформированных и всех будущих сформированных.

Мишина 7: Когда пришел Авраам, посмотрел, увидел, понял, исследовал, установил и вырубил - получилось у него творение, как сказано: "И душу которую сделал в Харане". Немедленно открылся ему Господин всего, Благословенный - навсегда Его имя, усадил его у Себя, поцеловал в голову, назвал именем Авраам, мой любимец, установил с ним и с потомством его союз навечно, как сказано: "И поверил в Творца и зачиталась ему праведность". Установил с ним союз между десятью пальцами рук - это союз языка. И между десятью пальцами ног - это союз крайней плоти. Привязал двадцать две буквы Торы к языку его, открыл Аврааму тайну свою, очистил водой и поджог их огнём, развеял ветром и сжег семью (7), распределил их между двенадцатью созвездий.

Имена

Путь 1

Кетер

Майкл Грир

Название: KThR, Кетер («Венец»)

Божественное имя: АНІН, Эхейе («Я есмь»)

Архангел: MThTHRvN, Метатрон («Князь ликов»)

Ангельский чин: ChIVT HQDSh, Хайот ха-Кадош («Святые животные»)

Астрологическое соответствие: RAShITh HGLGLIM, Рашит ха-Гилгалим («Начала вращений» или «Перводвигатель»)

Стихия: Воздух.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Первый путь именуется Восхитительным или Сокровенным Разумом, ибо он есть Свет, дарующий возможность постичь то Первоначало, которое не имеет начала, и он же — Первозданная Слава, ибо проникнуть в его суть не дано никому из сотворенных».

Магический образ: проступающие сквозь ослепительно-яркий свет неясные очертания человеческого лица, обращенного в профиль и глядящего вправо от зрителя. Невозможно различить никаких подробностей; непонятно даже, мужское это лицо или женское.

Дополнительные символы: точка, венец.

Дополнительные названия: Макропрозоп («Великий лик»); Аминь; Первозданная Точка; Голова, которой нет

Цвета: в мире Ацилут — чистое сияние, в мире Брия — сверкающе-белый, в мире Йецира — сверкающе-белый, в мире Асия — белый, испещренный золотым.

Соответствие в микрокосме: Йехида, духовная сущность «я».

Соответствие в физическом теле: область над теменем.

Степень посвящения: 10=1, Совершеннейший.

Негативная сила: нет (см. Даат).

В каббалистическом путешествии мага вверх по Древу Жизни десять сефирот служат главными вехами на пути, отмечающими ступени восхождения и перемены в танце энергий. У каждого из этих «верстовых столбов» — свой особый характер. Каждый из них ставит перед магом свои особые задачи и дает возможность обрести особые дары. И каждого из них можно достичь различными путями и на разных уровнях.

С одной точки зрения, первая сефира — это попросту последняя и наивысшая из всех этих стадий работы. Но в другом, более глубоком смысле Кетер нельзя поставить в один ряд ни с одной из остальных сефирот. Сферы, лежащие ниже Кетер, — это промежуточные этапы пути, а Кетер — конец путешествия. Схожим образом, если рассматривать Древо не как Путь Искупления, а как Путь Творения, Кетер тоже играет уникальную роль, на которую не может претендовать ни одна из прочих сефирот: именно в Кетер зарождается весь комплекс энергий, которые затем проявляются и преобразуются в остальных сферах. Все силы и все взаимосвязи на Древе исходят из Кетер, зависят от Кетер и возвращаются в Кетер.

В то же время, рассматривать Кетер всего лишь как совокупность всех остальных сфер и путей было бы ошибкой. Вообще рассматривать Кетер как что бы то ни было — ошибка. Всякая мысль и всякое восприятие произрастают из различий: понятие цвета, например, не имело бы смысла, если бы все сущее во вселенной было всегда и неизменно окрашено в один и тот же оттенок зеленого. А в первой сефире нет никаких различий, и потому мысль и восприятие на этом уровне невозможны.

Таким образом, уровень сознания Кетер можно охарактеризовать как достижимый, но не постижимый на опыте. А достичь его — это, собственно, и значит перейти от опыта каких бы то ни было переживаний к чистому опыту как таковому. Любое взаимодействие с Кетер подобно попыткам решить математическую задачу, главная переменная которой равняется бесконечности. Решить такую задачу возможно, но ответ на нее останется бессмысленным с точки зрения обыденного человеческого восприятия.

Из-за этого может показаться, что Кетер совершенно оторвана от обычного мира, в котором маги, как и все люди, проводят большую часть своей жизни. Но это тоже иллюзия; и для того, чтобы раскрыть потенциал первой сефиры, необходимо понять, каким образом уровень опыта и сознания, соответствующий Кетер, соотносится с повседневной жизнью.

Кетер и Малкут — это вершина и корень Древа Жизни, и, следовательно, части единого континуума. И то, и другое — определенные состояния сознания, определенные способы взаимодействия человека со вселенной. И то, и другое — сферы символические. В наши дни, как и в древности, многие склонны полагать, будто труднодостижимые состояния сознания, как те, что соотносятся с Кетер, более «истинны» в духовном отношении, нежели обыденное состояние Малкут. Но это верно лишь в узком и частном смысле. Опыт высших состояний сознания открывает более широкие возможности для подхода к любому данному переживанию, и те явления, которые, с точки зрения Малкут, бессмысленны или малозначимы, на этих высших уровнях могут приобретать важнейшее значение. Но все же ни одна из этих точек не «истинна». Все они остаются лишь символическими выражениями некоей абсолютно непостижимой реальности — различными ее отражениями в зеркале сознания. В этом, пожалуй, и заключается главный урок первой сефиры. Если есть один конец спектра, должен быть и второй; говорить о единстве — значит, подразумевать, что существует и многообразие. И в данном отношении Кетер и Малкут рождаются друг из друга и зависят друг от друга.

При этом один из широко известных каббалистических афоризмов намекает на то, что эта взаимозависимость устроена не так просто, как кажется на первый взгляд. «Кетер пребывает в Малкут, — гласит этот афоризм, — а Малкут — в Кетер, но иным образом». Каждая из двух этих сфер включает в себе вторую, но каждая — по-своему. В единстве Кетер бесчисленные отдельные объекты Малкут пребывают как потенциальные возможности в пределах нерасчлененного единства, а в разнообразии Малкут высшее единство Кетер пребывает как «объект», заключающий в себе все прочие объекты. Если прибегнуть к языку западной теологии с типичным для нее материалистическим подходом, то это единство можно назвать «Богом», и тогда Бог окажется отделенным от Творения. С точки зрения Малкут это будет правильно и уместно. Если же воспользоваться категориями восточных мистических традиций, склонных игнорировать точку зрения Малкут, то упомянутую отделенность придется объявить иллюзией; и это будет правильно и уместно с точки зрения высших сфер, которым в восточных учениях отводится центральное место.

Но для мага-каббалиста обе эти точки зрения (так же, как и любые другие) в равной мере и верны, и неверны, и уместны, и неуместны. Каждой из них находится свое применение; у каждой есть свои сильные и слабые стороны. Нет ничего «истинного» в абсолютном смысле этого слова. И если мистики многих традиций отвергают всё ради преобразующего опыта «просветления», то маг рассматривает этот опыт всего лишь как одно из многих возможных состояний сознания, в одних ситуациях ценный, а в других — не особенно. Кроме того, маг — в отличие от некоторых мистиков — отдает себе отчет, что бывают такие обстоятельства, в которых наилучшую линию поведения подсказывает самая приземленная форма сознания, самая близкая к Малкут.

15

В каббалистической традиции с Кетер связывается больше символов и образов, чем с любым другим элементом Древа Жизни. Это может показаться странным, учитывая что природа Кетер, как уже было сказано, совершенно недоступна человеческому восприятию. Но избыток символических соответствий — это как раз признак слабости, а не силы символической системы. Когда маленький ребенок играет в снежки, он старается запустить как можно больше снежков во все стороны, в надежде, что в кого-нибудь случайно да попадет. И точно так же пытались «хоть во что-то случайно попасть» целые поколения каббалистов, не знавших, как подступиться к первой сефире.

Первое из этих символических соответствий — название сефиры: Кетер, что значит «Венец». Отчасти это можно понимать как указание на теменной энергетический центр, соответствующий Кетер в человеческом теле, отчасти — как игру слов, намекающую на связь между Кетер и Тиферет: венец или корона — это, среди прочего, то, что находится на голове царя. Но в магической традиции этому названию отводится еще одна важная функция, связанная с глубинной символикой посвящения.

В религиозной живописи и мифологии многих культур святые люди и сверхъестественные существа нередко изображаются с сиянием вокруг головы, иногда принимающего форму огненного ореола, а иногда — лучей, исходящих из лба и напоминающих рога. Две эти формы можно соотнести с двумя версиями мифа об «умирающем боге» и, таким образом, с двумя различными подходами к посвящению — подходами, которые во многих современных традициях благополучно совмещаются друг с другом в рамках единой посвятельной систем. Частные особенности этих систем нас здесь не интересуют, но описываемый результат — частью физическое, частью нефизическое сияние вокруг головы — некогда послужил причиной, по которой одной из регалий священного Царя стала корона. Вначале она была призвана скрывать этот сияющий ореол, позднее превратилась в его замену, но и после того, как институт царской власти утратил свой древний священный смысл, корона сохранила прежнюю форму: круглый обруч и исходящие из него лучи зубцов. Таким образом, она остается вполне уместным символом духовной власти и напоминанием (особенно важным для тех, кто работает с Кетер) о разнице между видимым и реальным. Божественное имя Кетер помогает проникнуть в суть этой сефиры гораздо глубже. Это имя, АНН, «Эхей», представляет собой (подобно Тетраграмматону) одну из форм древнееврейского глагола со значением «быть». Однако Тетраграмматон — это древняя форма, точное значение которой забылось, тогда как с именем АНН никаких подобных неясностей не возникает. Оно означает попросту «Я есмь».

«Я есмь». Вы только вдумайтесь в смысл этого утверждения! В библейской мифологии именно это свое имя

Бог открыл Моисею на горе Синай; таким образом, это не просто условное человеческое обозначение Наивысшего, а описание, которое Наивысшее дает Себе Самому. И, кроме того, это единственное точное утверждение, которое можно сделать относительно Кетер. Сказать, об этой сефире, что «она есть», нельзя: до тех пор, пока «я» и «он/она/оно» остаются отделенными друг от друга, говорить о достижении уровня сознания Кетер не приходится. В единстве нет ничего, кроме единства.

В этом высочайшем из Имен заключен и другой важный смысл. На протяжении всей этой книги мы постоянно возвращались к вопросу о разнице между символом и реальностью, между тем, что доступно восприятию, и тем, что существует в действительности. С той точки зрения, которой мы до сих пор придерживались, наше собственное сознание находится по одну сторону стены, разделяющей символ и реальность, а все, что мы пытаемся воспринять при помощи этого сознания, — по другую сторону. Этот привычный образ мыслей полезен и удобен, но из-за него мы упускаем из виду одно важное обстоятельство.

Все, что мы можем познать, — это лишь символы; но, в то же время, каждый символ есть отражение чего-то реального. *И это относится не только к объектам восприятия, но и к самому человеческому сознанию как таковому.*

Мы не можем познавать самих себя непосредственно — как не можем познавать непосредственно и любой другой объект. Но при этом во всем, что мы узнаём о своем собственном сознании, отражается некая часть непостижимой реальности, пребывающей за пределами вселенной нашего опыта. И, таким образом, имя АНН — это единственное истинное утверждение, которое каждый из нас может сделать о самом себе.

В буквах этого имени тоже заключены свои уроки: АНН — это рождение творящей диады УН (НН) из тех энергий (Н), которые исходят из Непроявленного (А). Таким образом, имена АНН, УН и УНВН АННМ, имена Высшей Триады, суть трехэтапное развитие той творящей двоицы, которую символизирует Тетраграмматон. Ниже Бездны они отражаются в трех других именах — АЛ, АННМ GBVR и УНВН АЛВН VDAaTh, трехэтапном развитии того многообразия бытия, которое символизирует имя АННМ.

Архангел Кетер — Метатрон, Князь Ликов, с которым мы уже встречались в предыдущих разделах. Древняя и отчасти еретическая традиция в иудаизме приписывает этому архангелу титул «Младший УНВН» и роль «второго после Бога». Оба эти толкования, так же как и само имя «Метатрон», восходят к образу бога-спасителя Митры, которому поклонялись персы, освободившие евреев из вавилонского плена. Согласно другим преданиям, Метатрон приводит прочих ангелов «пред лице Господа», чем и объясняется его обычный титул, «Князь Ликов». Как мы помним, Метатрон, наряду с Сандальфоном, соответствует также сефире Малкут, и в этом — еще одно указание на связь между наивысшей и наинизшей сферами. Как соответствие Кетер в мире Брия Метатрон может олицетворять чистое воспринимающее сознание, не подвластное никаким ограничениям, свободное и от силы, и от формы.

Ангельский чин Кетер — Хайот ха-Кадош, или «Святые Животные». Это четверо составных существ. У каждого из них — шесть крыльев (намек на связь с Тиферет) и четыре головы: человеческая, орлиная, львиная и бычья (соответствующие Керубим как ангелам Йесод, а также четырем стихиям Малкут). Как соответствие Кетер в мире Йецира эти ангельские сущности олицетворяют союз чистого бытия с чистым сознанием, заключающий в себе семя Тетраграмматона и, следовательно, всего космического танца силы и формы, представленного в образе Древа. Проявление Кетер в мире Асия, то есть астрологическое соответствие первой сефиры, называется «Рашит ха-Гилгалим» — «начала вращений». В средневековой геоцентрической астрологии самая дальняя от Земли небесная сфера называлась *primum mobile*, или «перводвигатель», и считалась причиной движения всей системы небес. Этот символ подчеркивает роль Кетер как начала всего сущего, источника всех энергий Древа.

Самый важный из оставшихся символов первой сефиры — ее описание в приложении к «Сефер Йецира». И, как обычно, оно заводит нас в густые дебри каббалистического учения. Стоит отметить, что здесь, в описании сферы, лучшим определением которой служит единство, используются два различных названия и рассматриваются целых четырех различных проявления. Парадокс? Разумеется; но основные составляющие этого парадокса мы уже рассмотрели выше.

Кетер описывается здесь как свет, дарующий возможность постичь Первоначало; и как Слава, проникнуть в суть которой не дано никому из сотворенных. В качестве света, наиболее универсального из всех символов духовного пробуждения, Кетер управляет всем Путем Искупления в целом; в качестве Первоначала она проявляется как источник Пути Творения; ее Слава — это ее влияние на все остальное Древо; и, наконец, ее суть — непостижимая самодостаточность. Как сила, формирующая все остальные уровни опыта, она именуется Восхитительным Разумом, а как наивысший и непостижимый уровень — Сокровенным Разумом. Так что в целом все это изобилие символов не пропадает втуне: основные аспекты первой сефиры здесь охарактеризованы настолько полно, насколько это вообще возможно.

Указанные в таблице дополнительные символы и названия Кетер — это лишь малая часть гораздо более обширных подборок, которые приводятся во многих руководствах по каббале. Многие из подобных символов и

названий связаны с библейской мифологией, игравшей столь важную роль в работе ранних каббалистов, но в современной практике магической каббалы применение находится далеко не всем из этих соответствий. Здесь мы ограничились теми, которым такое применение найти можно. В символике Древа Жизни Кетер — это вершина, начало и конец; это Сфера Сфер; и это символ непостижимой реальности — впрочем, символ условный и неточный. Это всеу голова — но не вполне. Над Кетер расположены еще три Завесы Непроявленного: Айн Соф Аур (Беспредельный Свет), Айн Соф (Беспредельное) и Айн (Ничто). Эти неясные образы не подлежат толкованию: они и должны оставаться неясными. А за ними, в свою очередь, скрывается та реальность, познать которую не удастся никому и никогда, но именно она и есть истинная вершина, истинное начало и конец.

Перевод © Анна Блейз, 2013

Путь второй

Хокма

Майкл Грир

Название: ChKMН, Хокма («Мудрость»)

Божественное имя: YH, Ях («Бог»)

Архангел: RZIAL, Разиэль («Тайна Божья»)

Ангельский чин: AVPNIM, Офаним («Колёса»)

Астрологическое соответствие: MZLVTh, Мазлот (Зодиак)

Стихия: Огонь.

Описание из приложения к «Сефер Йецира» : «Второй путь именуется Просветленным Разумом; это Венец Творения, Великолепие Единства, ему не уступающее, превознесенное над всеми главами и среди каббалистов именуемое Второй Славой».

Магический образ: старец с длинной белой бородой, облаченный в простую серую мантию и держащий в руках грубый деревянный посох. Взгляд его устремлен вверх и влево от зрителя.

Дополнительные символы: все фаллические символы.

Дополнительное название: Abba, Абба («Горный отец»).

Цвета: в мире Ацилут — чистый светло-синий, в мире Брия — серый, в мире Йецира — жемчужно-серый с радужным отливом, в мире Асия — белый, испещренный красным, синим и желтым.

Соответствие в микрокосме: Хия, Духовная Воля.

Соответствие в физическом теле: левое полушарие мозга.

Степень посвящения: 9=2, Маг.

Негативная сила: нет (см. Даат).

У тех, кто изучает и преподаёт каббалу, сферы Горней триады всегда вызывали затруднения. Обо всем, что находится выше Бездны, в мире, где обычные категории мышления и восприятия теряют всякий смысл, рассуждать можно лишь в самых общих и приблизительных терминах. Не исключено, что семеричная символика, лежащая в основе западной магии, во многом берет начало из желания обойти эту проблему, исключив троичу высших сефирот из обсуждения. С точки зрения мага-практика, это вполне разумно, поскольку горние сферы не имеют отношения к бытовым магическим задачам. Но для мага-каббалиста состояния сознания и разновидности опыта, представленные горними сферами, напротив, составляют высшую цель всего магического пути, поэтому рассуждать о них так или иначе приходится, пусть даже общо и неточно.

На уровне Бины эта проблема еще до некоторой степени поддается решению. Поскольку третья сефира соприкасается со сферами ниже Бездны через посредство Даат, эту связь можно толковать как символ природы самой Бины. Но в случае с Хокмой проблема встает во всей своей остроте. Хокма не контактирует напрямую со сферами ниже Бездны: пути, соединяющие ее с Хесед и Тиферет, действуют лишь через посредство той части Бины, которая отражена в Даат (и отобразить это на плоской схеме невозможно). Поэтому обычное человеческое сознание может воспринимать силы Хокмы лишь в через их отражения в других сферах. Если воспользоваться современной метафорой, мы воспринимаем их как свет, пропущенный через цветные фильтры.

Но, разумеется, и сама Хокма — это лишь один из фильтров, а не сам источник света, потому что ее энергии исходят из первой сефиры, Кетер. Как Бина скрывает за собой Хокму, так и Хокма скрывает за собой Кетер, и каждая последующая сфера в этом восходящем ряду более таинственна, чем предыдущая. Бину можно постичь, хотя и в весьма ограниченной степени, через ее отражение в форме человеческого сознания; в Хокме сознание уступает место гораздо менее оформленной концепции энергии; в Кетер же сила преобразуется в чистое бытие — которое, в свою очередь, растворяется в Завесах Непроявленного и в сокрытой за ними непостижимой Реальности.

Символика Хокмы — это, главным образом, символика силы и энергии. Как уже отмечалось в предыдущих разделах, все многообразные проявления силы на Древе в конечном счете восходят ко второй сефире. Хокма символизирует изначальное проявление силы, первое и последнее выражение принципа энергии и перемен. Таким образом, Хокма — это наивысшая сфера магии, и вовсе не случайно, что в иерархии посвящений степень, соответствующая этой сефире, именуется попросту «Magus» — «маг».

Однако первый из символов Хокмы заключает в себе принципиально иной смысл. Название этой сефиры, «Хокма», означает «мудрость». Знание, Понимание и Мудрость — это три ступени уровней восприятия: можно знать что-либо, не понимая этого; и можно понимать что-либо, но не иметь мудрости, чтобы правильно это применять. Следует также отметить, что слова «знание» и «понимание» подразумевают объект: мы знаем и понимаем нечто определенное, а не знаем и понимаем «вообще», — тогда как слово «мудрость» объекта не подразумевает: человек либо мудр вообще, либо немудр. С другой стороны, быть мудрым — значит, быть каким-то определенным, тогда как на следующей ступени лестницы, соответствующей Кетер, можно только быть вообще, быть всем сразу.

Этот анализ трех горних сфер отсылает к базовому устройству Древа в целом, которое мы рассматривали в главе 1. О Кетер можно сказать только одно: она существует. О мудрости можно сказать уже две вещи: во-первых, нечто существует, а во-вторых, это нечто обладает каким-то отличительным свойством — в данном случае мудростью. Идея понимания, в свою очередь, подразумевает уже целых три вещи: нечто существует, оно понимает, и существует тот объект, который оно понимает. И, наконец, идея знания подразумевает четыре вещи: нечто существует, оно знает, существует объект, который оно знает, и из этого акта познания возникает нечто еще, а именно — знание. Эти четыре этапа соответствуют четырем буквам Тетраграмматона и четырем мирам.

Самое важное место в этой последовательности занимает стадия мудрости, потому что именно она создает контекст, в котором разворачивается весь описанный процесс: как только утверждение «нечто существует» сменяется утверждением «нечто является х», этот х оказывает решающее воздействие на то, как воспринимается это «нечто». (Для примера сравните, насколько меняется восприятие в зависимости от х в обыденной речи: выражения «это бомба» и «он — неудачник» вызывают совершенно различные ассоциации.) Эта стадия, которую можно назвать стадией контекста или стадией определения, исключительно важна и в магической работе: в магии, как и во всей нашей жизни, способ действия и шансы на достижение успеха зависят, главным образом, от того, как мы определяем цель и в каком контексте она ставится.

В некоторых каббалистических традициях Мудрость описывается как могучая богиня, первое творение и невеста Бога. В английском языке слово «wisdom», «мудрость», связано со словом «wizard», «волшебник», то есть, буквально, «мудрый человек». Практикующему магу полезно будет обратить самое пристальное внимание на следствия, вытекающие из этой идеи, на их возможные приложения к магии и к повседневной жизни.

Божественное имя Хокмы — УН, Ях. Это имя состоит из первых двух букв Тетраграмматона и, подобно Тетраграмматону в целом, представляет собой древнюю форму глагола «быть». Как и само понятие мудрости, оно предполагает первое взаимодействие между бытием и его контекстом. Кроме того, оно символизирует основу двойственности — сочетание активного и пассивного, мужского и женского в уравновешенном единстве.

Архангел Хокмы — Разиэль, «Тайна Божья». Согласно древней легенде, именно от Разиэля исходит каббалистическое учение, которое он открыл Адаму еще в раю. «Сефер Разиэль» — книга, в которой якобы излагались тайны этого архангела, — была одним из основных текстов средневековой иудейской магии. Разиэль символизирует такое состояние сознания, в котором само это сознание растворяется в едином акте проявления силы, представляющем всю вселенную. В имени этого архангела отражен тот факт, что Хокма полностью скрыта от обыденного человеческого восприятия.

Ангельский чин Хокмы — Офаним, что значит «колёса». Во многих древних традициях считалось, что всё сущее, на всех уровнях бытия, движется кругами. Основатели современной науки отринули эту идею, однако в XX веке, благодаря революции в физике, она обрела новую жизнь. Из-за этого некоторые аспекты теории относительности нашим далеким предкам, жившим несколько тысяч лет назад, показались бы более естественными и понятными, чем современному человеку. Та же идея, разумеется, хорошо знакома и всем, кто изучает магические традиции: кругообразный характер магического действия, как мы еще увидим, во многом определяет и методы обучения и подготовки мага, и стандартные ограничения на практическое использование магии.

Астрологическое соответствие Хокмы — Мазлот, зодиак. Здесь мы снова сталкиваемся с идеей кругового движения как важной составляющей символики этой сефиры. Зодиак — это небесный круг, по которому, с точки зрения земного наблюдателя, движутся Солнце, Луна и планеты. В астрологии он образует основу для проявления различных планетных сил — подобно тому, как Хокма служит основой для проявления всей энергоструктуры Древа. До открытия Урана, Нептуна и Плутона неподвижные звезды зодиака составляли сферу, следующую непосредственно

за Сатурном — символом Бины и самой дальней из всех видимых планет.

В приложении к «Сефер Йецира» в центре внимания оказывается уже не роль Хокмы в магической работе, а ее взаимоотношения со следующей по порядку сефирой — наивысшей целью этой работы. Хокма именуется здесь Просветленным Разумом. Тот же эпитет иногда используется и применительно к пути Далет, но это — результат переводческой неточности: в древнееврейском оригинале использованы два различных, хотя и схожих по значению слова. Просветление, даруемое на пути Далет, и тайны, которые на нем открываются, берут начало в просветляющей силе самой Хокмы, как указывает на то вышеупомянутая легенда об архангеле Разиэле. Здесь «сила», «любовь» и «просветление» — это всего лишь различные названия одной и той же трансцендентной энергии.

Далее Хокма описывается в несколько неожиданных терминах: ее называют «Венцом Творения» (тогда как «Венец», или, по-еврейски, «Кетер», — это название первой сефиры) и «Великолепием Единства» («Единство» — это тоже Кетер, а «великолепие» подразумевает блистающий свет — один важнейших элементов символики Кетер). И, наконец, что самое удивительное, Хокма характеризуется как «не уступающая Единству» — то есть, опять-таки, равная самой Кетер.

Чтобы понять все это правильно, нужно принять во внимание, что и Хокма, и Кетер принадлежат к Горней триаде, а, значит, пребывают на том уровне бытия, где всё едино. Хокма и впрямь равна и даже тождественна Кетер. Хокма — это активная, а Бина — пассивная сторона того единства, которое пребывает в Кетер и превосходит даже эти простейшие категории. Кроме того, Кетер столь же недоступна восприятию, как и Хокма: все, что о ней можно сказать, помыслить или узнать, проистекает из более низких сфер, а не из ее самой.

В сущности, Хокма — это основной источник символики Кетер. Как активная сторона единства, источник энергии и всех процессов творения Хокма служит достаточно точным приближением к той сфере чистого единства, которую представляет собой Кетер. Этим объясняется заключительная часть описания, в которой сказано, что «среди каббалистов» Хокма именуется «Второй Славой». Термином «Слава» здесь, как и во всем приложении к «Сефер Йецира», обозначается Кетер, и выражение «вторая Кетер» определяет роль Хокмы вполне приемлемо и точно.

Однако в этой заключительной части описания содержится еще важная идея. Оговорка «среди каббалистов» намекает на то, что другие толкователи, не принадлежащие к числу каббалистов, могут давать аналогичное название какой-то другой сефире (или ее эквиваленту). Действительно, дело обстоит именно так, и расхождениями по этому вопросу объясняются многие факты в истории теологии.

19

Например, с точки зрения христианства, Вторая Слава — это отнюдь не Хокма, а Тиферет. Символика Иисуса и всей христианской религиозной мысли проникнута образами, связанными с уровнем сознания Тиферет. Кроме того, важнейшее место в христианской теологии отводится вопросам устремления к высшему, самопожертвования и отношений между человеком и Богом, а все эти вопросы также тесно связаны с Тиферет. И, наконец, со времен Иисуса и до наших дней главным пороком христианства был и остается порок Тиферет — духовная гордыня, ведущая к фанатизму.

С точки зрения буддизма, Вторая Слава — это Бина. Несмотря на то, что вплоть до современной эпохи контакты между каббалистами и буддистами были весьма ограничены, многие темы и образы, занимающие центральное место в буддизме, явственно перекликаются с каббалистической символикой Бины, а характерный для буддизма недостаток — это порок Бины, духовная леность, побуждающая мистика отвернуться от проявленного мира и устремиться к пассивному растворению в Пустоте.

Наконец, во многих современных неоязыческих религиях роль Второй Славы играет Малкут: центральные идеи и образы этих учений связаны с проявлениями божественного во всех областях материального мира, в циклах года и циклах жизни. Насколько успешно справятся эти новые вероучения с одержимостью материальным миром и сексуальной зависимостью — пороками, воплощенными в каббалистическом образе Лилит, — судить пока еще рано.

Итак, от того, какой образ выбирает та или иная религиозная традиция в качестве символа наивысшей реальности, зависит довольно много. Следует добавить, однако, что все эти варианты выбора в равной мере достойны: во всех сферах Древа отражена одна и та же реальность, одна и та же сила, одно и то же сознание, наивысшим проявлением которых служит сефира Кетер. Разные люди подходят к основополагающим вопросам мистического пути по-разному, и для каждого из этих подходов существует свой особый образ Наивысшего; именно эта идея лежит в основе многих древних политеистических верований.

Тем не менее, в каббалистической традиции главным отражением Кетер обычно считалась именно Хокма. Этим объясняется то обстоятельство, что за всей сложной символикой и громоздкой мифологией каббалы стоит абстрактная и достаточно безличная идея Высшей Сущности. С Хокмой же связаны и важнейшие для каббалы темы силы,

сокровенной истины, просветления и любви. Со своей стороны, и каббала не свободна от пороков: главный ее недостаток — уход от непосредственного опыта единения в мир сложных теоретических и визионерских умопостроений, не столько проясняющих, сколько затуманивающих истинную суть; и на определенном уровне этот недостаток находит отражение в клипе Огизель.

Перевод © Анна Блейз, 2013

Путь третий

Бина.

Майкл Грир

Название: BINH, Бина («Понимание»)

Божественное имя: YHVH ALHIM, Тетраграмматон Элохим

Архангел: TzPQIAL, Цафкиэль («Созерцание Бога»)

Ангельский чин: ARALIM, Аралим («Доблестные»)

Астрологическое соответствие: ShBThAI, Шабатаи (Сатурн)

Стихия: Вода.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Третий путь — Освящающий Разум; и это основание Изначальной Мудрости; его называют создателем веры, и корни его — в Аминь. Это — родитель Веры, и от сил его возникает Вера»

Магические образы: старуха с длинными белоснежными волосами, облаченная в простую черную мантию. В руке у нее — грубый деревянный посох. Лицо ее обращено вправо от зрителя.

Дополнительные символы: все символы ктеис (вагины)

Дополнительное название: АМА, Ама (темная бесплодная мать); АИМА, Айма (светлая плодovitая мать); MRH, Мара (Великое Море)

Цвета: в мире Ацилут — багряный, в мире Брия — черный, в мире Йецира — темно-коричневый, в мире Асия — серый, испещренный розовым.

Соответствие в микрокосме: Нешама, духовное понимание.

Соответствие в физическом теле: правая сторона головы.

Степень посвящения: 8=3, Мастер Храма.

Негативная сила: нет (см. Даат).

В традиции магической каббалы пересечение Бездны иногда метафорически описывают как плавание через неизведанные моря. Подобно капитанам эпохи великих географических открытий, маг-каббалист на этом этапе пути Искупления оставляет известный мир за спиной и пускается в путешествие по водам, не нанесенным на карты. В контексте этой метафоры пути Зайин и Хет можно рассматривать как моря, которые ему предстоит переплыть, а Бину, третью сефиру Древа Жизни, — как дальний берег по ту сторону океана.

Эта метафора особенно полезна для работы с отражениями перечисленных путей в сферах Нецах, Ход и Йесод, где маг проходит большую часть своего обучения и подготовительной работы. На этих уровнях отражение Бездны можно пересечь в медитации и визионерском прохождении путей. Но по мере продвижения вверх по Древу эта метафора теряет силу, и ее придется отбросить или полностью перетолковать, когда маг столкнется с Бездной по-настоящему. Этот океан Руаху пересечь не дано: подобно тому мифическому океану, что омывает плоскую землю, он обрывается в пустоту, а мир по другую его сторону совершенно чужд человеческому разуму. Даже астронавты «Аполлона», совершившие путешествие между физическими эквивалентами Малкут и Йесод, высадились в месте, куда более привычном и понятном, нежели то, что ожидает адепта по ту сторону Бездны.

При изучении сфер и путей, целиком расположенных выше Бездны, ни на миг не следует забывать о том, насколько чужд и странный этот запредельный мир. Горная триада — это царство единства: не того единства, в котором куются формы, как в Гебуре, и не того единства, которое изливает в эти формы энергию, как Хесед, но единства высшего, в котором нет и быть не может никаких разделений, границ и различий. В Бине это единство порождает Форму, а в Хокме — Силу; в Кетер же оно не подлежит даже таким абстрактным определениям.

Может показаться удивительным, что каббалисты уделяют так много внимания сферам, которые настолько нам чужды, — тем более что Руаху, нашему сознательному «я», доступны лишь их отражения и самые общие парадоксальные описания. Но, как уже отмечалось выше, сознательное «я» — далеко не самая высшая из частей человеческой души. В этих странных мирах Горней триады обитают три наивысшие составляющие микрокосма: Нешама, Хия и Йехида, — а осознание этих уровней можно обрести, если открыть Даат. По большому счету, Руах — это всего лишь механизм осознания, всего лишь корабль, на котором плывет маг-каббалист (если еще раз

воспользоваться вышеупомянутой метафорой). А наивысшие уровни достигаются путем чистого осознания, без помощи тех привычных механизмов, которыми определяется наше «я» в повседневной жизни. Как моряка, потерпевшего кораблекрушение, волны выносят мага на дальний берег океана нагим и лишенным всех пожитков.

Задаваясь целью выстроить для Бины какие-либо символы на основе нашего обыденного опыта, доступного Руаху, мы автоматически впадаем в противоречие, которым и объясняется некоторый диссонанс в символике третьей сефиры. Символика эта разворачивается по нескольким разнородным и не вполне совместимым между собой направлениям. Одна из основных тем Бины, связанная с ее местом во главе Столпа Суровости, строится на символах тьмы, ограничения и восприимчивости. Другая тема, родственная первой, основывается на образах, связанных с символикой Бездны. Третья, резко противоречащая первым двум, опирается на роль Бины как прародительницы форм и включает в себя образы плодovitости, родов и материнства. Кроме того, представление о Бине как низшей из трех сефирот, не пострадавших от Грехопадения, дает начало еще одной группе образов, связанных с борьбой против сил зла.

Название третьей сефиры произведено в основном от первой из этих моделей. Слово «Бина», которое можно перевести как «понимание», обозначает такой образ познания, при котором познаваемое включается в некий контекст: чтобы по-настоящему понять какое-либо явление, нужно увидеть его причины и следствия, а также его взаимосвязи с другими явлениями. Такая форма восприятия все еще входит в число функций Руаха, но это — предельно возможное приближение к образу сознания, свойственному самой Бине. Кроме того, она проясняет отношения Бины с Даат, указывая на превосходство подлинного понимания над простым знанием.

Следующий символ Бины выходит за пределы Руаха. Божественное имя Бины, YHVH ALHIM (Тетраграмматон Элохим), соединяет в себе великое творящее имя с именем божественных сил. Каждый из двух элементов этого имени встречался нам в путешествии вверх по Древу уже дважды, а здесь, над Бездной, они появляются в третий и последний раз. При этом они подразумевают два различных и даже противоположных образа Реальности. Тетраграмматон — это образ циклического процесса творения в пределах Единства, а Элохим — образ разнообразия сил, творящих мир в ходе своих взаимодействий. Соединение этих двух элементов в одном имени — преднамеренный парадокс, напоминающий о том, насколько бессильны символы в мирах над Бездной.

Со следующими двумя символами в образность третьей сефиры включается новая тема — тема борьбы против сил зла. Архангел Бины, Цафкиэль, именуется Князем духовной борьбы против зла, а ангелы Бины называются «Аралим» — «Доблестные». Таким образом, в мирах Брия и Йецира третья сефира проявляется как активная сила, противостоящая всему, что нарушает равновесие. Это обстоятельство, как упоминалось выше, связано в основном с мифом о Грехопадении, однако имеет отношение и к положению Бины во главе Столпа Формы. Сама по себе Бина еще не разделена, но как источник форм она порождает все разделение; к ней восходят и ограничения, которые ставит Гебура, и различия, которые проводит Ход.

Имя «Цафкиэль» означает «Созерцание Бога»; этот архангел олицетворяет тот недоступный обыденному разуму потенциал сознания, в котором восприятие поднимается на уровень базовых форм всего сущего и постигает все явления через их архетипы. Таково обычное состояние Нешамы. Аралим, соответствие Бины в мире Йецира, символизируют процессы, протекающие в сознании на этом уровне.

В мире Асия мы вновь возвращаемся к первой из вышеописанных моделей. Сатурн, астрологическое соответствие

Бины, символизирует ограничение и покой, старость, неподвижность и ход времени. На практике Сатурн нередко используют как условное соответствие Даат, и это по-своему немаловажно: в одном из своих значений Даат — это отражение Горней триады (для взгляда, направленного снизу), и главное место в этом отражении занимают символы и силы Бины. В некоторых разновидностях магической работы высшие сефирот исполняют роль ограничителя.

В приложении к «Сефер Йецира» Бина снова описывается с точки зрения пути Искупления. Здесь она именуется создателем, родителем и источником веры. Веру, как мы уже видели, можно понимать как базовое доверие к миру, как уверенность в существовании некоего основополагающего замысла и предназначения всего сущего. Этот подход в корне противоположен той деструктивной точке зрения, с которой жизнь представляется бессмысленной, а вселенная — основанной на игре случая или от начала и до конца исполненной зла. Вера происходит из Бины потому, что Бина как источник форм порождает всякую стабильность и все предсказуемые модели.

Кроме того, в этом описании Бина характеризуется как «основание Изначальной Мудрости», и эта фраза заслуживает особого внимания. «Мудрость» — это Хокма, вторая сефира, а «основание» — Йесод, девятая сефира. Йесод — центр слияния и уплотнения. В этой точке все энергии высших сфер вливаются в конкретные модели формы и силы — модели, которые породят все разновидности материи и энергии, доступные восприятию в Малкут. Бина как «Йесод Хокмы» выполняет схожую функцию: она собирает в себе и уплотняет энергии второй сефиры. Кроме того,

Бина и Йесод связаны друг с другом нумерологически ($3 \times 3 = 9$), а в некоторых каббалистических школах объединены и некоторыми другими общими символами.

В том же описании о пути Освящающего Разума сказано, что «корни его — в Аминь». Слово «аминь», в наши дни превратившееся, фактически, в аналог точки в конце молитвы, изначально было одним из важнейших слов силы. В каббале оно входит в число титулов Кетер. И, наконец, комментарий заслуживает само выражение «Освящающий Разум». Освятить какой-либо предмет — значит, установить определенную связь между ним и Вечностью. Подразумевается, что именно благодаря Бине и совершается этот процесс, и это вполне логично, поскольку из всех трех горних сефирот Бина — самая доступная.

Роль Бины как сосуда для энергий Хокмы связана с идеей плодородия, проявленной в нескольких следующих символах третьей сефиры. В том, что слово «ктеический» до сих пор так и не вошло в повседневную речь, виноваты лишь предрассудки нашей культуры: на деле символы ктеис (т.е., вагины) встречаются в сновидениях, литературе и жизнь ничуть не реже, чем символы фаллоса. Пожалуй, именно вагина — самый всеобъемлющий из всех символов Бины. Восприимчивая и темная, она связана с актом воспроизводства и порождает физические формы новой жизни. Ежемесячные кровотечения указывают на связь с Йесод (лунными циклами), но предполагают и роль Сатурна как Владыки Времени, а соленые секреты напоминают о водах Великого Моря — еще одного символа Бины.

С этой образностью связаны два дополнительных названия Бины. Слова «Ама» и «Айма» на иврите означают «мать». Различаются они только буквой Йод, в одном из них отсутствующей, а в другом — присутствующей. Буква Йод, среди прочего, символизирует мужское семя, и по этой причине, а также в связи с числовыми соответствиями двух этих слов, первое из них толкуют как темную и бесплодную мать, а второе — как светлую и плодотворную. Однако следует помнить о том, что эти толкования безоценочны. Ама — это Бина в роли великой тайны и источника ограничений, Айма — Бина в роли прародительницы всех форм. От Аймы берет начало путь Творения, но магу, идущему путем Искушения, приходится куда больше работать с Амой, ибо ей вверены тайны Бездны. Ама — Госпожа Безмолвия и Скорби.

Последнее из дополнительных названий Бины уже упоминалось выше — это Мара, Великое Море. В былые времена с океаном связывались многие из тех ассоциаций, которые у нас сейчас вызывает открытый космос. Безбрежный и почти не исследованный, океан скрывал в себе опасности и сокровища, невиданных чудовищ и погибшие цивилизации; и даже те, кто пускался в плавание по его водам, могли увидеть лишь то, что он сам соглашался им показать. Все эти образы причастны тому ощущению тайны, которое следует считать одним из главных атрибутов Бины.

Кроме того, Великое Море связано с микрокосмическим соответствием Бины — Нешамой. Одна из древнейших метафор мистицизма представляет возвращение индивидуального сознания к источнику всех сознаний как возвращение капли воды в океан. Правда, эта метафора тоже имеет свои ограничения: с точки зрения Руаха, океан разделяется на капли воды, которые должны рано или поздно в него вернуться, но с точки зрения Горних сефирот, ни одна капля так никогда и не покидает океана! И все же этот образ полезен, и ему отводится важное место в посвянительной символике некоторых традиций.

Сама Нешама — это, как уже было сказано, высшее, или духовное, понимание. Это корень присущей человеку способности к восприятию (подобно тому как Хия, соответствие Хокмы, — корень способности к действию). Пребывая выше Бездны, Нешама не подвержена ограничениям времени и пространства, — и потенциально от этих ограничений может освободиться и исходящая из нее способность к восприятию. Говорят, что Мастер Храма — маг, пересекший Бездну и достигший Бины, — осознает и прошлое, и будущее одновременно; и эта же способность, отраженная на более низких планах, стоит за всеми эффективными методами прорицания.

Перевод © Анна Блейз, 2013

Путь четвертый

Хесед

Майкл Грир

Название: ChSD, Хесед («Милосердие»)

Божественное имя: AL, Эль («Бог»)

Архангел: TzDQIAL, Цадкиэль («Справедливость Божья»)

Ангельский чин: ChSMLIM, Хашмалим («Сияющие»)

Астрологическое соответствие: TzDQ, Цедек (Юпитер)

Стихия: Вода.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Четвертый путь именуется Связующим или Восприимлющим Разумом; зовется же он так потому, что заключает в себе все святые силы и от него исходят все духовные доблести и наивозвышеннейшие субстанции. Они проистекают одна из другой силою Изначальной Эманации, Высочайшего Венца».

Магический образ: старый, но могучий царь на сапфирном троне, в синих и фиолетовых одеждах, с золотой короной на голове и державой в руках.

Дополнительное название: GDVLH, Гедула («Величие»)

Цвета: в мире Ацилут — темно-фиолетовый, в мире Брия — синий, в мире Йецира — темно-пурпурный, в мире Асия — насыщенный лазурный, испещренный золотом.

Соответствие в микрокосме: память как одна из функций Руаха.

Соответствие в физическом теле: левое плечо.

Степень посвящения: 7=4, Свободный Адепт.

Негативная сила: GAaShKLH, Гаашекела («Разбивающие на части»).

Триада путей, ведущих снизу в Хесед, в некотором смысле обобщает в себе всю структуру нижележащей части Древа. 21-й путь, начинающийся в Нецах, ниже Завесы, олицетворяет все уроки Силы; 19-й путь, начинающийся в Гебуре, проходит по краю Бездны и тем самым символизирует уроки Формы, а 20-й путь, начинающийся в Тиферет, подводит итоги отношениям между микро- и макрокосмом и обозначает уроки Срединного пути, пролегающего между Силой и Формой.

Все эти три пути сходятся в Хесед. Как наивысшая из сфер, расположенных ниже Бездны, Хесед соответствует тому уровню сознания, на котором все сущее — как мы его знаем — впервые обретает бытие. Это первое проявление творящего Света в пространстве и времени, рождение макрокосма и возникновение планов, на которых обретается опыт. И в этом смысле Хесед объединяет в себе не только энергии нижней части Древа, поступающие в нее по вышеназванным трем путям, но принципы всего Древа в целом, от Кетер до Малкут, — подобно тому, как в крошечном семени уже содержится в скрытом виде взрослое дерево.

Хесед — это, в первую очередь, сфера творения, и этим объясняются основные элементы ее смысла и символики. Кроме того, как центральная сефира Столпа Милосердия — и, следовательно, чистейшее проявление его принципов — Хесед олицетворяет положительный полюс Древа. И, далее, подобно всем сферам, лежащим в стороне от Срединного столпа, часть своего значения она черпает из сферы, уравнивающей ее на противоположной стороне Древа. Подобно тому, как Ход и Нецах определяют друг друга через конфликт, Гебура и Хесед во многом существуют лишь во взаимосвязи друг с другом, так что ни одну из двух этих сфер невозможно вполне понять без другой. Гебура символизирует ограничение, а Хесед — расширение и преодоление границ; Гебура означает насилие, а Хесед — мир; Гебура разрушает, а Хесед созидает. Кроме того, между двумя этими сферами существует и более глубокая связь. В той мере, в какой Хесед заключает в своей символике все нижележащие сефирот, Гебура тоже входит в ее состав. Влияние пятой сефиры отчетливо проявлено во многих символах Хесед, и это лишний раз напоминает нам о сущностном единстве всех противоположностей.

Название четвертой сферы, Хесед, означает «милосердие» и относится непосредственно к тем функциям, которые эта сефира исполняет как чистейшее проявление энергий Столпа Милосердия. Подобно Гебуре, играющей аналогичную роль для Столпа Суровости, Хесед располагается на достаточно высоком уровне, чтобы выражать суть своего столпа в чистом виде — безо всяких осложняющих и загрязняющих влияний, которым подвержены сферы ниже Завесы; но, в то же время, Хесед и Гебура не смешиваются друг с другом так, как горние сефирот, одновременно и отдельные, и пребывающие в парадоксальном единстве.

Последнее утверждение само по себе может показаться парадоксальным в свете того, что мы говорили выше о включенности пятой сефиры в символику четвертой. Однако это смешение иллюзорно. Элементы Гебуры присутствуют в Хесед лишь в силу особенностей природы самой Хесед и Столпа Милосердия в целом, а именно — склонности распространять свое влияние на все сущее. Столп Суровости исключает и отсекает лишнее, а Столп Милосердия стремится включить в себе и охватить всё без исключений. Впрочем, как и следовало ожидать, проявления Гебуры в символике Хесед наиболее заметны в тех аспектах четвертой сефиры, которые обращены вверх, к Горней триаде. Один из примеров тому — божественное имя Хесед, AL, которое произносит как «Эль» и переводится попросту как «Бог». Это имя мы уже рассматривали в предыдущих разделах как начальный компонент божественных имен ALHIM и ALVN и как центральную часть составного имени ShDI AL ChI. Но в Хесед оно представлено само по себе, безо всяких дополнительных компонентов, и, таким образом, выражает наивысший из всех образов реальности, возможных ниже Бездны.

Этот образ можно исследовать, рассмотрев две буквы, из которых состоит данное имя. Первая буква, Алеф, соответствует стихии Воздуха и аркану Таро 0, «Дурак». Как начальная буква еврейского алфавита она символизирует первое излияние творящей силы в проявленность на высочайшем из всех уровней, — эманацию, свободную от всяких

форм и ограничений. Ее название означает «вол» или «бык». Вторая буква, Ламед, соответствует зодиакальному знаку Весов и аркану Таро XI, «Правосудие». Она символизирует равновесие и концепцию причинно-следственной связи, а ее название означает «бычье стрекало». Бык и бычье стрекало, движущая сила и управляющий ею принцип ограничения, наглядно и ясно символизируют идеи Силы и Формы — самую очевидную и самую важную, с точки зрения каббалиста, пару противоположностей во вселенной, доступной нашему восприятию.

Однако смысл имени Эль этим не исчерпывается, и противоположность между двумя его буквами можно истолковать и со многих других точек зрения. Один из важнейших подходов к его пониманию — рассмотрение двух этих букв во взаимосвязи с остальными буквами еврейского алфавита. Если разделить алфавит пополам, то обнаружится, что первая его половина начинается с Алеф, а вторая — с Ламед. Таким образом, в некотором смысле две эти буквы эквиваленты друг другу, но между ними есть и существенное различие. Алеф — это самое начало алфавита, а Ламед — фактически, его центральная точка. Таким образом, свобода, свойственная Алеф, объясняется (по крайней мере, отчасти) тем обстоятельством, что эта буква возникает первой, прежде любых других принципов, которые могли бы как-то ее ограничить. Схожим образом, равновесие — основное свойство Ламед — можно объяснить центральным положением этой буквы в алфавите и тем фактом, что она помещается в самом средоточии мироздания, полного самых разнообразных и подчас противоборствующих сил.

Кроме того, важно обратить внимание на то, какое место занимают две эти буквы на Древе Жизни. Пути Алеф и Ламед — это, соответственно, начало и конец той части Молнии, которая располагается между первой и шестой сферами. Иными словами, они ограничивают ту половину Молнии, которая связана не столько с индивидуальностью, сколько с единством всего сущего. Таким образом, имя Эль можно рассматривать как совокупность творческих сил этого единства.

Вторую половину Молнии, расположенную между шестой и десятой сферами, в свою очередь, можно обобщить в еврейском слове ThN, Тан, составленном из букв 32-го и 24-го путей. Слово «Тан» не относится к числу божественных имен: оно означает «дракон», под которым в данном случае следует понимать семиглавого дракона со схем Эдемского сада и Грехопадения. Смысл этой символики вполне ясен: разделенная и индивидуализированная творящая сила сродни негативным принципам — но, в то же время, она остается нисходящим светом Бесконечности. Как явствует из мифа о первозданных мирах, даже демонические неуравновешенные энергии исходят из той же единой и непостижимой реальности, которая породила и все остальное.

24

Смысл соответствий Хесед, относящихся к остальным трем мирам, достаточно очевиден. Архангел Цадкиэль, «Справедливость Божья», соответствует той силе сознания, благодаря которой мы можем воспринимать и сопоставлять друг с другом различные элементы нашего опыта. Это основа нашей способности к оценке и суждению, а на более глубоком уровне — основа нашего восприятия пространства. Хашмалим, «Сияющие» олицетворяют процесс излучения света и расширения, а Цедек, планета Юпитера, в астрологии соотносится с принципами власти и управления, величия, удачи и простых физических радостей — пиршеств и тому подобных удовольствий.

Описание из приложения к «Сефер Йецира» не столь прямолинейно. Хесед представлена в нем как совокупность всех сил Древа, и из этой начальной посылки выводятся как теоретические, так и практические следствия.

Хесед называется Связующим или Восприемлющим Разумом. Оба эти термина (и объяснение их посредством того, что Хесед «заключает в себе все святые силы», то есть все сефирот) указывают на то, что Хесед можно рассматривать как контекст или основу для проявления всего Древа Жизни в целом. Устремленная к расширению и всеобъемлющая природа четвертой сефиры сама по себе — зеркало единства, или, точнее, максимально возможного ниже Бездны приближения к единству. Это тот исходный материал, которому Гебура затем поставит границы и который будет приведен в равновесие силами Тиферет.

Из самой Хесед, в свою очередь, «исходят все духовные доблести и наивозвышеннейшие субстанции». Как мы уже видели в разделе, посвященном пути Ламед, слово «доблесть» (virtue) следует понимать в его изначальном смысле — как силу. Итак, из Хесед, наивысшие духовные силы нисходят в сферы проявленной реальности. Кроме того, здесь, как и в описании пути Ламед, подразумевается, что источником силы служит то, что можно условно назвать добром. Та слепота, в результате которой суровость и даже разрушительное начало стали казаться нам сильнее милосердия, — одно из самых трагических последствий Грехопадения.

И, наконец, единство всех сефирот и всех сил, заключенных в Хесед, связываются в тексте с Изначальным Венцом — Кетер. Каждый объект происходит из предыдущего, и, таким образом, все объекты в конечном счете восходят к Единому. Однако и это Единое само по себе — тоже эманация: корни его уходят в непостижимую Реальность, сокрытую за тремя Покровами. Таким образом, заключительная часть описания напоминает, что

максимально возможное приближение к Реальности не следует путать с Реальностью как таковой.

У Хесед, как и у Гебуры, есть дополнительное название — Гедула, что означает «величие». Дополнительные имена двух этих сефирот связаны между собой любопытным образом. Слова «Гебура» и «Гедула» подобны друг другу: они состоят из похожих звуков и одинакового количества букв. Аналогичная связь объединяет слова «Хесед» и «Пахад» (последнее — дополнительное название Гебуры, означающее «страх»). Эта игра слов еще раз подчеркивает взаимосвязанность четвертой и пятой сфер.

Что касается прочих символов, то особые комментарии из них потребуют соответствие в микрокосме и негативная сила. В микрокосме сфере Хесед соответствует память — одна из частей Руаха, комплекса способностей, составляющих сознательное «я» во всей его полноте. На первый взгляд может быть не вполне понятно, почему именно память соотносится с Хесед и занимает такое высокое место в системе Руаха — ближайшее к Нешаме и Горней триаде.

Чтобы понять это, следует вспомнить, что ниже Завесы обыденному человеческому сознанию доступно лишь отражение этой способности. И из всех частей Руаха, представленных ниже Завесы в отраженном виде, именно память страдает от искажений больше всего. Эксперименты с электростимуляцией мозга показывают, что воспоминания о прошлых событиях можно восстановить в мельчайших подробностях и что наша память (при условии, что мозг остается неповрежденным физически) в действительности хранит абсолютно все, с чем мы когда-либо соприкасались в своей жизни. Однако на практике, в обыденной жизни, человеческая память оказывается самым ненадежным из всех способов хранения информации. В частности, она слишком подвержена влиянию сильных эмоций или убеждений. И это свойство памяти объясняется не чем иным, как стремлением Хесед включить в себя всё и вся без разбора: процессы запоминания и воспоминания освобождаются от искажений лишь тогда, когда становятся совершенно осознанными.

Впрочем, даже и в ущербном виде память обладает невероятными возможностями. Память — это среда, в которой каждый человек проводит большую часть своей жизни. Это мир нашего сознания, в котором находит себе место каждое из наших впечатлений. Задайтесь обо всех тех местах, людях и вещах, которые для вас важны? Многие ли из них доступны непосредственному чувственному восприятию прямо сейчас? Скорее всего, нет; и те из них, которые в настоящий момент восприятию недоступны, существуют для вас лишь в виде воспоминаний. То же самое относится и к подавляющему большинству явлений, которые составляют вашу нынешнюю картину мира. Даже та часть комнаты, которая сейчас находится у вас за спиной, существует для вас только в памяти.

25

Итак, возможности памяти огромны даже на бытовом уровне, но в каббалистическом смысле они еще более значительны. Поскольку память соотносится со сферой, расположенной выше Тиферет, она связана не только с индивидуальностью, но и с единством; иными словами, это не только наша личная способность, но и сила гораздо большего масштаба. Память, как и воля, уходит корнями в Горние сферы, и когда маг дорастает до полноценного общения со своим Высшим Я, эти корни становятся проводниками знания, выходящего не только за пределы индивидуальности, но и за границы пространства и времени.

В эпоху Возрождения, в период великого расцвета западной магической традиции, на основе этих соображений маги разработали так называемое искусство памяти — систему методов, раскрывающих наивысшие мнемонические способности. Впоследствии это искусство было почти забыто, однако материалов, относящихся к нему, сохранилось вполне достаточно, чтобы в один прекрасный день кто-нибудь смог вернуть его в арсенал практикующих магов.

Последний из символов Хесед, требующих обсуждения, — это ее негативная сила, то есть символический образ четвертой сферы в неравновесном состоянии. Традиционное название этой негативной силы — Гошекела, что значит «разбивающие на части», а традиционный образ — уродливые гиганты с кошачьими головами. Как и в случае с негативными силами Тиферет и Гебуры, здесь следует принимать во внимание искажающее влияние Завесы: обычному человеку отражение Разбивающих предстает в одной форме, а для того, кто уже способен заглянуть в миры над Завесой, искаженный принцип Хесед принимает другое и более опасное обличье.

Кошка — чрезвычайно многозначный символ; по обилию символических толкований она, пожалуй, не сравнится ни с каким другим животным. Но в отрицательных своих аспектах она обычно означает эгоизм и такие установки, при которых «я» и его потребности воспринимаются как самые важные на свете. С этим принципом, собственно, и связана форма Гошекела, отраженная ниже Завесы: это обжорство и жадность, а также гипертрофия эго — уродливые искажения всеохватности Хесед.

Выше Завесы аналогичное искажение ложится в основу последнего и наивысшего из трех искушений, с которыми маг сталкивается между Завесой и вратами Бездны. Первое из них, как мы уже видели, — это ловушка духовного догматизма, стремление раз и навсегда закрепить свои прозрения в некоей мертвой и неподвижной пародии

на истину и защищать этот безжизненный идол до последней капли крови. Второе — ловушка духовного элитизма, презрение к миру за его духовную слепоту и стремление замкнуться в раковине самодовольного высокомерия.

Третий же из этих соблазнов можно назвать ловушкой духовной тирании. Она возникает тогда, когда мистик или маг решает, что его прозрения дают ему право (или, хуже того, налагают на него обязанность) диктовать другим людям, как им следует жить. Особенно опасные формы эта склонность приобретает тогда, когда окружающие неуверенны в себе и стремятся переложить ответственность за свою жизнь на кого-то другого. В результате мистик или маг становится центром кружка преданных последователей, променявших свои собственные убеждения и волю на убеждения и волю своего учителя.

Как и все, что связано с Хесед, эта ловушка имеет прямое отношение к принципу экспансии — к расширению своего «я» на все окружение. Вместо того, чтобы расширять свое осознание в глубины собственного потенциала, духовный тиран вторгается в границы чужих личностей. Последователи такого человека превращаются в продолжение личности своего лидера, в той или иной мере растворяясь в суррогатном единстве мыслей и чувств; они умахаются и истощают свои силы, а их учитель раздувается и пухнет от заемной энергии. Однако и сам этот учитель становится жертвой аналогичного процесса: рано или поздно он превращается в игрушку всего комплекса негативных сил, поскольку нерассуждающая преданность его последователей открывает массу возможностей для злоупотреблений любого рода.

Силы Гошекела стоят за многими из самых ужасающих событий современности. Но на более глубоком уровне проявления этой клипы не сводятся к скандальным происшествиям, всевозможным примерам эксплуатации и даже массовым убийствам, которые нередко обусловлены ее влиянием. Мнимое единство духовного тирана и его последователей — «единство» паразита и его жертвы — служит одновременно и препятствием на пути к истинному единству, и своего рода отговоркой для тех, кто боится сделать шаг через Бездну и обрести это истинное единство в глубочайших пределах своего собственного «я». Лжеединство уровня Хесед совершенно бесполезно на пути к самореализации — и для мага, сведущего в каббале, этого уже вполне достаточно, чтобы всеми силами избегать подобной ловушки.

Перевод © Анна Блейз, 2012

Путь пятый

Гвура.

Майкл Грир

Название: GBVRH, Гебура («Суровость»)

Божественное имя: ALHIM GBVR, Элохим Гибор («Боги силы»)

Архангел: KMAL, Камаэль («Видящий Бога»)

Ангельский чин: ShRPIM, Серафим («Огненные змеи»)

Астрологическое соответствие: MDIM, Мадим (Марс)

Стихия: Огонь.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Пятый путь именуется Коренным Разумом, ибо он — сама суть Единства, соединенная с Пониманием, исходящим из первозданных глубин Мудрости».

Магический образ: царица-воительница в доспехах и короне стоит на красной колеснице, запряженной двумя чальми лошадьми; ее темные волосы распущены; в руке — обнаженный меч.

Дополнительный символ: пентаграмма.

Дополнительное название: PChD, Пахад («Страх»)

Цвета: в мире Ацилут — оранжевый, в мире Брия — красный, в мире Йецира — ярко-алый, в мире Асия — красный, испещренный черным.

Соответствие в микрокосме: воля как одна из функций Руаха.

Соответствие в физическом теле: правое плечо.

Степень посвящения: 6=5, Старший Адепт.

Негативная сила: GVLHB, Голохаб («Сжигающие»).

Правильная работа со Столпом Суровости — одно из самых важных испытаний, с которыми приходится столкнуться магу-каббалисту. Если правая сторона Древа Жизни нередко оставляет место для свободы творчества, то левая преподает нам более строгие и, зачастую, менее приятные уроки. Некоторые из этих трудных уроков мы уже обсудили раньше (в разделах о путях Столпа Суровости), но основная их часть сосредоточена в пятой сефире. Гебура — это сфера конфликта, разлада и разрушения; ее символика тесно связана с войной, а ее основная функция — очищение огнем. Располагаясь в центре Столпа Суровости, она выражает суть этого столпа в самой

концентрированной и бескомпромиссной форме. От Гебуры, согласно традиционным представлениям, исходит все то, чего люди боятся и стараются избегать: горе, боль и страх, насилие и бедность, болезни и смерть.

Человек естественным образом склонен отворачиваться от подобных явлений, закрывать глаза на хаос и страдания, составляющие неотъемлемую часть нашего земного опыта. В определенных случаях эта склонность полезна: во времена катастроф, личных или массовых, она помогает закрыться от переживаний ужаса и горя и продолжать жить. Но при переизбытке она, как обычно, становится опасной. Доведенная до крайности, эта тенденция порождает философию, провозглашающую все проявления Гебуры иллюзорными; страдания начинают восприниматься как нечто менее реальное, чем другие разновидности нашего опыта. Подобные теории возникали в ходе истории неоднократно, но все они — не более чем попытки человеческого разума подменить истинное понимание своекорыстными желаниями и интересами.

Это обстоятельство тем более важно, что подобные умонастроения в наши дни весьма характерны для многих духовных и псевдодуховных движений. В некоторых кругах за одно лишь упоминание о страданиях и зле человека начинают упрекать в «негативном мышлении» и «непросветленности». А некоторые деятели пытаются подкрепить эту позицию идеями, заимствованными из каббалы, что влечет за собой еще более глубокие заблуждения. Ввиду этого позволю себе высказаться прямо. Зло, страдания, смерть, боль и несчастья — всё то, чего мы стараемся избегать и о чем так не любим задумываться, — занимают во вселенной мага-каббалиста ничуть не меньше места, чем в реальном жизненном опыте любого человека. Неприятности случаются со всеми, даже с самыми «высокодуховными» людьми, — и эти неприятности играют важную роль в процессе внутреннего развития. Чтобы понять жизнь по-настоящему, необходимо осознать, какое место в ней отведено страданию. По крайней мере, так принято считать в традиции магической каббалы; но и с точки зрения обычного здравого смысла это тоже верно.

Кроме того, за этой идеей стоит и более глубокая философская тема, которая подводит нас ближе к пониманию самой сути пятой сефиры. При более внимательном рассмотрении вышеупомянутая склонность сбрасывать страдания со счетов оказывается следствием и симптомом более серьезной ошибки, а именно — ложного представления о том, что мир человеческого опыта поддается адекватной оценке с точки зрения человеческих понятий об этике и справедливости; что «добро» и «зло» в нашем понимании тождественны добру и злу в некотором объективном смысле.

Это заблуждение пустило глубокие корни в западной философии, и большинство религиозных течений априори принимают его за истину. Целое направление западной теологии занимается так называемой проблемой теодицеи — попытками объяснить, почему Бог и мироздание в действительности ориентированы на благо человека, хотя на первый взгляд создается обратное впечатление. Но за всеми этими попытками стоит уверенность в том, что человеческий разум воспринимает все явления именно такими, как они есть, — а это, как мы уже знаем, неверно. Не следует сбрасывать со счетов и такие факторы, как эгоистические интересы и простое невежество. Трехлетнему малышу возможность питаться одними только пирожными и мороженым показалась бы замечательной, а от овощей он бы с радостью отказался вовсе. Но и у многих взрослых людей представления о благе недалеко ушли от понятий трехлетнего ребенка.

Разумеется, это не значит, что все человеческие мнения о добре и зле ошибочны. Наши этические понятия, несмотря на всю их ограниченность, безусловно полезны и ценны в приложении к нам самим; но за пределами сферы человеческой жизни они теряют всякий смысл. Не станем же мы осуждать kota за убийство мыши или обвинять в вандализме дерево, уронившее ветку на ветровое стекло нашего автомобиля! И точно так же ни один разумный человек не станет упрекать вселенную за то, что она не оправдывает человеческих ожиданий. В этом и заключается один из важнейших уроков Гебуры, подводящий, в свою очередь, одному из ценнейших ее даров — дару безмятежности.

После всего вышесказанного может сложиться впечатление, что у пятой сефиры нет никаких «хороших» (с человеческой точки зрения) качеств. Но ничего подобного! Мы просто заострили внимание на неприятной стороне Гебуры, чтобы подчеркнуть некоторые важные моменты, однако в действительности эта сфера далеко не так ужасна, как кажется.

От названия этой сферы — «Гебура», что по-еврейски означает «Суровость», — происходит название всего Левого столпа Древа. Многие из того, что говорилось в этой книге о Столпе Суровости в целом, в равной мере применимо и к сфере Гебуры. Роль Гебуры в танце энергий на Древе Жизни состоит в том, чтобы устанавливать границы и восстанавливать равновесие, и эта роль по сути своей — очистительная и целительная: в мире в целом, как и в человеческом теле, неуправляемый рост быстро превращается в злокачественную опухоль.

Божественное имя пятой сефиры — ALHIM GBVR (Элохим Гибор) — характеризует отношения Гебуры с миром абсолютной реальности. Как уже упоминалось выше, имя «Элохим» повторяется на Древе Жизни трижды, и

все эти три раза — в связи со сферами Столпа Суровости. Здесь оно дополнено именем «Гибор», означающим «сила» и происходящим от одного корня со словом «Гебура» и с именем «Габриэль» («Сила Божья»). В имени «Элохим Гибор» истинная реальность предстает в образе чистой силы, неукротимой мощи многоликого Элохим. Но по природе своей эта сила — не Энергия, а Форма: ее предназначение — ограничивать, определять и сдерживать. Сама по себе она неуравновешенна, однако без нее достичь равновесия невозможно.

Как станет очевидно при изучении других символов Гебуры, эта сила — еще и единство, связанное с наивысшим единством Горней триады. Один из примеров тому — архангел пятой сефиры, Камаэль, имя которого означает «Видящий Бога». Соответствия из мира Брия олицетворяют те аспекты сефирот, которые наличествуют в сознании еще до восприятия, и в данном случае Камаэль символизирует способность сосредоточивать сознание, направлять внимание лишь на один объект, отвлекаясь от остальных. Это не только важная часть процесса осознания, но и необходимая составляющая любой магической и мистической работы, и этим объясняется имя архангела Гебуры: достичь наивысших уровней своего потенциала сознание может лишь при условии совершенной сосредоточенности.

Но у каждой силы есть и своя оборотная сторона, и способность к сосредоточению открывает врата не только на небеса, но и в преисподнюю. Заполнить все свое сознание одним-единственным объектом, закрывшись для всего остального, — значит, войти в то состояние неуравновешенной энергии, которое в каббале рассматривается как область негативных сил. Именно поэтому в старинных каббалистических трактатах Гебура иногда описывается как дверь, через которую во вселенную проникают негативные силы.

В мире Йецира — на плане взаимодействия между бытием и сознанием, которое порождает мир нашего земного опыта, — Гебуре соответствуют Серафим, или Огненные Змеи. Эти драконоподобные сущности фигурируют в Библии в облике ядовитых змей, для исцеления укусов которых был создан медный змей Нехуштан; напоминая о Красном Драконе со схем Эдемского сада и Грехопадения, они указывают на разрушительный потенциал пятой сефиры. Они символизируют опыт боли — самого могущественного и эффективного из факторов, ограничивающих возможности человека. Но, в то же время, боль — это еще и основная движущая сила внутреннего развития: как правило, мы растем и изменяемся лишь потому, что не делать этого — слишком больно. Любопытно, что при всей нашей обычной неприязни к этой ограничивающей силе серафимы в традиционном фольклоре изображаются как духи любви.

В четвертом мире, мире Асия, энергии Гебуры представлены ее астрологическим соответствием — планетой Мадим (Марс). В астрологии Марс символизирует конфликты, противоборство и войну. Здесь Гебура-Суровость проявлена в самом жестком и бескомпромиссном виде — как силы разрушения и насилия, хаоса и распада. Всем этим силам тоже отведена своя важная роль во вселенной нашего опыта, даже если мы и не понимаем, для чего они нужны.

В приложении к «Сефер Йецира» особо подчеркивается связь Гебуры с принципом единства. Пятая сефира определяется здесь как «сама суть Единства» и связывается с горними сферами — Хокмой и Биной. Кроме того, как «Коренной Разум» она непосредственно ассоциируется с корнем всего сущего — сефирой Кетер, сферой Единства. С этим связан один важный компонент значения пятой сефиры. Гебура — это сила ограничения; как элемент сознания она символизирует способность ограничивать осознание одним-единственным объектом, а как элемент человеческого опыта — олицетворяет те явления, которые ограничивают и связывают нас сильнее всего. Но всякое ограничение, всякое сокращение действий или проявлений чего бы то ни было, — это движение в сторону единства. Таким образом, одна из функций Гебуры — помогать всему сущему двигаться в сторону Кетер; или, иными словами, Гебура и Столп Суровости в целом — это путь к Спасению.

Это обстоятельство влечет за собой некоторые практические следствия, которые мы сейчас вкратце рассмотрим. Как уже упоминалось в разделе, посвященном Тиферет, сферы, расположенные ниже центра Древа, связаны преимущественно с опытом индивидуальности, а сферы выше центра — с опытом единства всего сущего. В Хесед и Гебуре это единство носит комплексный характер: ему недостает той сущностной простоты, которая отличает Горную триаду. Но, тем не менее, обе эти сферы соответствуют тем уровням сознания, на которых индивидуальное сливается со всей совокупностью общего опыта. Именно эта мысль и проводится в описаниях Гебуры и Хесед в приложении к «Сефер Йецира», каждое из которых содержит отсылку к Кетер. Однако свою связь с единством эти две сферы проявляют по-разному. С точки зрения Хесед, все сущее едино постольку, поскольку исходит из одного источника, а с точки зрения Гебуры — постольку, поскольку стремится к одной цели.

Приведенный в таблице магический образ Гебуры отличается от традиционного. Гораздо чаще в источниках можно встретить другой образ, центральное место в котором отводится не царице, а царю. Однако единственная причина тому — предрассудки эпохи патриархата: в действительности Гебура — женская, а не мужская сефира. Поэтому на практике женская фигура в качестве магического образа работает для этой сферы гораздо лучше. Пентаграмма, или пятиконечная звезда, играет исключительно важную роль в практике церемониальной магии, и в одной из последующих глав мы подробно исследуем один из основанных на ней ритуалов. Пентаграмма

символизирует силы четырех стихий под управлением пятого элемента (Духа), а также служит традиционным символом человека-микрокосма.

О воле как функции Руаха можно было бы написать отдельную книгу. Как проявление Гебуры в человеческом сознании воля — это основной источник силы во всякой магической работе. В сущности, весь комплекс магической подготовки сводится к развитию воли. Магическое понимание воли великолепно выражено в следующих словах, автором которых считается английский мистик XVII века Джозеф Гланвиль:

Ибо здесь заключена та воля, которая не умирает. Кто может изведать все тайны Воли и все могущество ее? Ведь Бог — это не что иное, как великая Воля, в силу тцания своего пронизывающая все сущее. Ни ангелам, ни самой смерти человек не покорился бы всецело, когда б не слабость немощной воли его.

Однако не все понимают эту идею правильно: в современной культуре представления о воле грубо искажены. Когда мы слышим выражение «сила воли», перед мысленным взором всплывают образы стиснутых кулаков, сжатых зубов и напряженных мускулов. Однако всё это — признаки внутреннего конфликта, а конфликт — это проявление слабости воли, результат ее раскола. Подобно Гебуре, из которой она рождается, воля основана на единстве; и, обретя единство, она достигает своей цели безо всякой лишней суеты и напряжения.

Итак, одна из главных задач мага — научиться сохранять единство воли, направлять свою волю на одну-единственную цель за раз и сосредоточивать ее на этой цели в полную силу. Чтобы достичь этого состояния, большинству людей сначала приходится разобраться с различными подавленными желаниями и потребностями; это часть взаимодействия между Гебурой и Нецах, посредником в котором служит Тиферет. Как правило, это медленный процесс, но даже первые шаги на пути к единству воли дают весьма заметные результаты даже в повседневной жизни.

Относительно воли стоит добавить еще одно соображение. Как уровни сознания тех сфер, что расположены выше Тиферет, относятся скорее к единству всего сущего, чем к индивидуальности, так и части Руаха, связанные с этими сферами, не являются «личностными» в узком смысле слова. Исследуя природу воли, маг вскоре начнет понимать, что воля — это не столько часть личности, сколько некая внешняя сила, действующая посредством личности. Это осознание — важный шаг на пути к Бездне и к лежащим за нею сферам единства.

Последний из символов Гебуры — негативная сила — носит название «Голохаб», что можно перевести как «сжигающие» или «разрушающие огнем». (Один современный каббалист весьма удачно перевел это слово как «поджигатели»). Традиционный образ Голохаб — огромные чудовищные головы с разинутыми ртами, изрыгающие дым и пламя, подобно вулканам. Но, как и прочие негативные силы, этот красочный образ символизирует не внешнее, а внутреннее зло, — не чудовищ, порожденных нашей фантазией, а те чудовищные побуждения и действия, которые присутствуют в нашей жизни в совершенно буквальном смысле.

То обстоятельство, что Гебура находится выше Завесы, определенным образом сказывается на ее негативной силе. Как мы уже видели на примере Тагирирон, клипы Тиферет, каждая негативная сила, расположенная выше Завесы, проявляется в двух различных формах. В низшей своей форме она действует ниже Завесы, на планах обыденного человеческого сознания, а в высшей — выше Завесы, где расставляет те или иные ловушки для неосторожных путников на тропе духовного восхождения.

В своей низшей, отраженной форме Голохаб выражаются как ненависть и жестокость. У ненависти — чувства вполне обычного и достаточного распространенного в нашем мире — есть одна составляющая, которой не всегда уделяют должное внимание. Напряженное противостояние между Гебурой и Нецах нередко порождает смешение ненависти с завистью, так что во многих случаях мы ненавидим то, чего втайне желаем. Здесь, как и в других случаях, глубоко укоренившаяся в нашей культуре невосприимчивость к той стороне жизни, которая определяется сферой Нецах, влечет за собой огромные, хотя и скрытые потери.

В высшей своей форме Голохаб проявляются реже и, в некоторых отношениях, тоньше. Обсуждая Тагирирон, негативную силу Тиферет, мы уже выяснили, что на пути преобразования сознания встречаются свои особые недуги. Первый из них, представленный самими Тагирирон, — это склонность к догматизму. Второй проистекает непосредственно из первого. Если окружающие не принимают ту догматическую «истину», которую им навязывают, то догматик с легкостью может сделать вывод, что они либо непоправимо глупы, либо откровенно злы, либо ослеплены заблуждениями или намеренно закрывают глаза на самоочевидную правду. В результате возникает другая форма ненависти — та, которая разделяет все людей на меньшинство, способное воспринять мудрость, и презренное большинство, к этому неспособное.

Итак, искушение Гебуры — это духовный элитизм, убежденность в том, что духовного пути достойны лишь немногие избранные. Этой убежденности, как правило, сопутствует или презрение к человечеству, или показная жалость, за которой скрывается все то же презрение. Еще одно распространенное проявление Голохаб — вера в апокалипсис,

«предчувствие» (и жажда) катастрофы, которая наглядно покажет большинству, как оно заблуждалось. В такой формулировке эта идея кажется ребяческой — и она действительно такова; но подчас она выражается в таком монументальном безумии и жестокости, что детской игрой ее уже не назовешь.

Перед лицом тех очевидных проявлений зла, которые наполняют мир нашего опыта, и столь же очевидной неготовности большинства людей отвечать за свои действия, соблазн элитизма может и впрямь оказаться очень сильным. Однако ни к чему полезному он не ведет, а лишь укрепляет столь же бесполезные привычки нашего мышления — такие, как гордыня и «праведный» гнев. Гораздо более продуктивный, хотя зачастую и более трудный путь — путь самопознания, на котором человек признает и за собой, и за всеми людьми не только ошибки и недостатки, но и возможности развития и воспринимает духовный путь во всех его разновидностях как выбор, доступный всем.

Перевод © Анна Блейз, 2012

Путь шестой

Тиферет.

Майкл Грир

Название: ThPARTh, Тиферет («Красота»)

Божественное имя: YHVH ALVH VDAaTh, Тетраграмматон Элоа ве-Даат («Господь Бог Знания»)

Архангел: MIKAL, Михаэль («Кто как Бог»)

Ангельский чин: MLKIM, Малаким («Цари»)

Астрологическое соответствие: ShMSh, Шемеш (Солнце)

Стихия: Огонь.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Шестой путь именуется Опосредующим Разумом, ибо в нем приумножаются токи эманаций и через него это влияние истекает во все сосуды благословений, с коими он соединен».

Магические образы: обнаженное златовласое дитя, стоящее с поднятыми руками; темноволосый бородатый царь в золотых одеждах и золотом венце, восседающий на престоле и держащий в правой руке меч, а в левой — жезл, увенчанный цветком лотоса; обнаженный мужчина, распятый на черном дереве с голыми ветвями (его запястья и щиколотки привязаны к дереву окровавленными веревками)

Дополнительные символы: куб, крест из шести квадратов, усеченная пирамида

Дополнительное название: Микропрозоп (Малый лик)

Цвета: в мире Ацилут — чистый розовый, в мире Брия — золотисто-желтый, в мире Йецира — цвет сочной лососины, в мире Асия — золотисто-янтарный.

Соответствие в микрокосме: воображение как одна из функций Руаха.

Соответствие в физическом теле: солнечное сплетение.

Степень посвящения: 5=6, Младший Адепт.

Негативная сила: ThGRIRVN, Тагирирон («Спорщики»).

Достигнув сферы Тиферет на пути восхождения, маг вступает в самое сердце и нервный центр всего Древа Жизни. Располагаясь в точности посередине Древа, Тиферет действует как основная уравнивающая и гармонизирующая сила в той системе реальностей, которые символически представлены путями и сефирот. С Тиферет напрямую связаны все остальные сферы, за исключением Малкут. В качестве центра симметрии и точки равновесия различных оппозиций Тиферет определяет саму структуру Древа на многих разных уровнях, от самых очевидных до самых тонких. Шестая сефира примиряет между собой такие пары противоположностей, как Хесед и Ход, Гебура и Нецах, Йесод и Даат. Кроме того, в ней разрешается напряженность между всеми парами сфер, расположенных друг напротив друга на боковых столпах и связанных горизонтальными путями.

С еще одной точки зрения, Тиферет представляет тот уровень сознания, на достижение которого направлено большинство методик каббалистической магии. А еще с одной — она воплощает в себе такую важную функцию Руаха, как воображение. Воображение — это главный магический инструмент; это та способность, при помощи которой наше сознание собирает целостную вселенную из миллионов разрозненных впечатлений, поступающих от других компонентов нашего «я».

Возможен и еще один подход к рассмотрению шестой сефиры — самый простой и, в то же время, самый полезный. Тиферет располагается в центре линии, соединяющей Кетер и Малкут, — точно посередине между абсолютным единством горнего мира и бесконечным разнообразием мира обыденного опыта. С теологической точки зрения, Тиферет — это место встречи между человеческим и божественным, а с философской — точка

соприкосновения между опытом «я» как индивидуальности и опытом «я» как одного из проявлений единства всего сущего.

В той каббалистической традиции, которая испытала влияние христианской мифологии, Тиферет именно на этих основаниях отождествляется с Иисусом. Но в магической каббале из всего вышесказанного делаются другие выводы, не имеющие ничего общего с ортодоксальным христианством. Точку встречу собственного «я» с бесконечным единством первой сефиры маг-каббалист не ищет в образе конкретного человека, жившего на земле две тысячи лет назад. Не ищет он ее и в иерархической системе какой-либо церкви — или, если уж на то пошло, какого-либо магического ордена. Эта точка неизменно пребывает в каждом из нас. Как только самосознающее «я» достигает уровня сознания, связанного с Тиферет, врата между личным и бесконечным раскрываются, а по мере пробуждения еще более высоких уровней сознания маг учится по собственной воле проходить через эти врата, чтобы одинаково эффективно действовать и творить магию по обе стороны от них.

В более широком смысле этот танец взаимодействия между индивидуальностью и единством разрешает все конфликты, порождаемые энергиями сфер ниже Завесы, — противоречия между природой и культурой, животным и духовным началами и так далее. На уровне Тиферет все подобные противоположности перестают восприниматься как несовместимые. С точки зрения шестой сефиры они предстают всего лишь различными возможностями, доступными в пределах индивидуального опыта: в каких-то обстоятельствах более уместны одни из них, в каких-то — другие. И, более того, все они понимаются как различные проявления сущностного единства Кетер, каждое из которых само по себе частично и неполно. Подобно человеческой и животной частям кентавра, символа пути Самех, все мнимые оппозиции сливаются в единое целое.

Эти идеи наглядно выражены в символике шестой сефиры. Само название этой сферы, «Тиферет», переводится как «Красота». Понятие красоты тесно связано с понятиями гармонии и равновесия, но подобные сухие термины могут в полной мере передать живой эстетический опыт. Философы на протяжении многих столетий пытались определить сущность красоты, но всякий раз заходили в тупик. И для мистика и мага в этом нет ничего удивительного, потому что с эзотерической точки зрения красота удачнее всего определяется как прозрачность для Высшего: всякая красивая вещь выражает посредством материальной формы некое нематериальное переживание. Эстетический опыт во многом подобен опыту соприкосновения с Тиферет, который, в свою очередь, нередко называют «просветлением». В случае с великими произведениями искусства и нерукотворными шедеврами природы это подобие вплотную приближается к тождеству.

31

Божественное имя Тиферет — YHVH ALVH VDAaTh, Тетраграмматон Элоа ве-Даат, что очень приблизительно можно перевести как «Господь Бог Знания». Более точно смысл этого имени передает такая формулировка, как «Бог, проявленный в сфере Разума». Это имя — самое длинное из всех божественных имен на Древе Жизни; кроме него, на Древе встречается лишь еще одно имя, состоящее из трех компонентов. Соответственно, и заключенные в нем смыслы достаточно сложны.

Чтобы приблизиться к пониманию этих смыслов, рассмотрим божественное имя Тиферет по частям. Первая часть, YHVH, — это, разумеется, Тетраграмматон, основной каббалистический символ реальности как процесса творения. Третья — название квази-сефиры Даат, пребывающей в Бездне, с префиксом «ве», добавленным в грамматических целях.

Между этими двумя компонентами располагается третий — ALVH, Элоа. Это самостоятельное имя Бога, происходящее от того же корня, что и имена «Эль» и «Элохим». Из всех божественных имен, используемых в каббале, по значению оно стоит ближе всего к привычному нам понятию Бога как единого персонифицированного божества. Таким образом, оно символизирует вышеописанный союз человеческого и божественного: человеческий образ выступает здесь как символ абсолютной реальности, сокрытой за Тремя Покровами. Эта же идея, как мы знаем, может выражаться и в другой форме — в образе Адама Кадмона; но если Адам Кадмон — это обожествленный Человек, то Элоа — это очеловеченный Бог.

Более глубокий смысл имени «Элоа» раскрывается при анализе составляющих его букв. Первые две буквы, Алеф и Ламед, выражают ту же идею совершенной свободы в совершенном равновесии, что и начальная часть имени «Элохим». Последние две буквы, Вав и Хе, передают ту же концепцию последовательных перемен, порождающих новую структуру реальности, что и вторая половина Тетраграмматона. Таким образом, имя «Элоа» можно рассматривать как плод союза двух этих имен — или, выражаясь языком мифа, как их ребенка.

Сама по себе Тиферет тоже может рассматриваться как плод или дитя изначальных «мужской» и «женской» энергий, которые символически представлены Хокмой и Биной, именами YHVH и ALHIM или буквами Йод и Хе в составе того же Тетраграмматона. И та же самая идея выражена в имени ALVH. В составе божественного имени Тиферет оно соединяется с Тетраграмматон (в знак тесной связи этой сефиры с первозданной творящей Силой) и с названием сефиры Даат (в знак того, что Тиферет — это дитя горних сфер).

Следующие три соответствия представляют собой вариации на тему Тиферет как центральной силы Древа Жизни. Несмотря на то, что эти символы относятся к разным каббалистическим мирам, все они выражают одну и ту же модель, действующую в различных контекстах.

Архангел Тиферет — Михаэль, властвующий также над стихией Огня. Имя «Михаэль» означает «подобный Богу»; как соответствие Тиферет в мире Брия, то есть отражение шестой сефиры на плане воспринимающих структур сознания, оно представляет собой максимально близкий к оригиналу образ истинной реальности, какой только возможен для человеческого сознания ниже Бездны. Это тот образ и подобие Бога, по которому, согласно каббалистической теории и библейской мифологии, был сотворен человек. А по мнению некоторых выдающихся магов-каббалистов эпохи Возрождения, это еще и образ или отражение Бога в сотворенной вселенной — и, следовательно, та вторичная творческая сила, которая формирует мир человеческого опыта.

Следующие два символа устроены проще. Ангельский чин Тиферет — Малаким, «Цари»; это традиционный образ, ассоциирующийся с господством, правлением и централизованной властью, а по аналогии — с деятельностью централизованного сознания, обеспечивающей функцию воображения. В магической практике Малаким считаются правителями четырех стихий и духов, населяющих эти стихии. Астрологическое соответствие Тиферет — Солнце; даже в те времена, когда центром вселенной считалась Земля, Солнце все равно почитали как источник света и жизни и важнейшую из планет классической астрологии. Астрологи древности помещали Солнце в точности посередине между Землей и сферой неподвижных звезд.

В приложении к «Сефер Йецира», несмотря на замысловатый стиль изложения, функция Тиферет описывается весьма прямолинейно. Под «токами» и «влиянием» здесь подразумевается то, что мы называем энергетическими потоками на Древе Жизни и, в первую очередь, Путь Молнии, по которому энергия нисходит из своего первоисточника в Кетер. «Эманации» и «сосуды благословений» — это десять сефирот Древа Жизни. Таким образом, речь идет буквально о том, что сфера Тиферет управляет всеми энергетическими потоками на Древе. Как Опосредующий Разум она обеспечивает взаимодействие между всеми десятью сефирот и теми силами, которые их порождают и поддерживают.

Кроме того, в этом описании заключен еще один важный смысл, благодаря которому суть Древа раскрывается перед нами в совершенно новом свете. Утверждение о том, что в Тиферет «приумножаются токи эманаций», намекает на то, шестая сефира играет не последнюю (и даже, в сущности, главную) роль в преобразении энергий Древа из простоты Молнии в сложную структуру Змея. Все пути Древа в совокупности происходят, в конечном счете, из шестой сефиры и представляют собой различные ипостаси ее «опосредующей» силы.

Не следует забывать, что схема Древа Жизни, с которой мы работаем, — это лишь одно из возможных абстрактных (и довольно абстрактное) отображение танца энергий, составляющих всю совокупность человеческого опыта. В действительности сефирот не отделены друг от друга так, как на схеме Древа: каждая сфера заключена во всех остальных, и в каждой области бытия присутствуют все десять сфер. Именно поэтому путь, соединяющий, например, Малкут с Ход, может одновременно быть и одним из проявлений энергии Тиферет, а опыт, который вы переживаете на этом пути, может относиться к сфере Йесод — миру образов и тонких сил.

В старинных каббалистических трактатах эта роль Тиферет описывается при помощи библейских образов. Как мы помним, два райских древа имеют каббалистический смысл: дерево познания добра и зла можно соотнести с Малкут, а дерево жизни — с более высокими сферами вообще и с Тиферет в особенности. Змей из Книги Бытия, он же дракон, олицетворяющий негативные силы, обитает на древе познания. Но и на древе жизни есть свой змей — тот самый, в образе которого представляется восхождение по путям; и он же — медный змей Нехуштан, которого Моисей воздвиг на шесте, чтобы исцелять сынов Израиля от змеиных укусов. Змей на шесте — это система путей, окружающих Срединный столп, символ всего пути Искупления в целом; а те змеи, от укусов которых он исцеляет, в обобщенном виде представлены в образе змея на древе познания.

Следующие три соответствия служат лишь кратким введением в обширную систему символов, связанных с Тиферет. По сложности своей символики шестая сефира далеко превосходит все прочие. Отчасти это объясняется тем, что большинство систем мистицизма и преображающей магии нацелены, главным образом, на достижение уровня Тиферет, и потому эта сфера привлекает к себе больше внимания, чем остальные. Но, кроме того, в своей функции гармонизирующей силы Тиферет может проявляться во множестве ипостасей, соотносясь в каждом случае с теми конкретными противоположностями, которые нуждаются в примирении.

О том, насколько сложно устроена эта сефира, свидетельствует, в частности, то, ей соответствует не один, как у остальных сфер, а целых три магических образа. Каждый из этих образов заключает в себе множество символических смыслов. В основе своей они олицетворяют роли Тиферет во взаимодействии с тремя уровнями Древа: с горними сферами, со сферами от Хесед до Йесод и с сефирой Малкут, — однако этим их значение не исчерпывается.

Магические образы Тиферет фигурируют во множестве мифов и религиозных традиций прошлого, а также в иконографии многих христианских сект.

На этом пункте стоит немного задержаться, потому что из-за мнимой связи многих образов Тиферет с христианством многим ученикам неудобно работать с этой частью Древа. Но надо понимать, что быстрое распространение христианства в древнем мире объяснялось тем, что христианская образность, теология и мифология во многом опирались на более ранние языческие традиции. Божественное дитя, солнечный царь и жертвенный бог — это образы, восходящие к глубокой древности; и следует иметь в виду, христианство нередко заимствовало из языческих источников даже более частные и конкретные детали.

Один из примеров тому — распятие. Как уже упоминалось в главе 7, этот чудовищный способ казни изобрели вовсе не римляне: в конечном счете, он восходит к традиции «божественного царя», в которой по истечении определенного срока правителя приносили в жертву. В одних племенах жертвенного царя обезглавливали или расчленили, после чего разбрасывали части его тела по полям, а в других — тем или иным образом подвешивали в воздухе и умерщвляли так, чтобы кровь его не пролилась на землю. Первый из двух этих обычаев нередко соседствует в мифах с образами меча и щита, камня или блюда, а второй — с образами копья и чаши. В христианской мифологии эти две традиции нашли отражение в легендах об Иоанне Крестителе и Иисусе Христе; и языческим эквивалентам этих легенд несть числа.

В традиции второго рода жертву обычно вешали или распинали, хотя встречаются и другие варианты. В конкурсе на самый причудливый способ первое место наверняка бы заняли валлийцы: в одном из мифов их жертвенного короля пронзают копьем на берегу реки, где он стоит обнаженный, одной ногой опираясь на край котла, а другой — на спину козла. С течением времени первые два рода «воздушной» смерти превратились в обычные способы казни (с последним этого, к счастью, не случилось), но память о давних обрядах сохранялась и во времена Римской империи, благодаря чему распятие Христа воспринималось — сознательно или нет — как отражение древнего таинства. Впоследствии, в ходе развития христианства, распятие, разумеется, приобрело немало других значений, действительно неуместных в работе мага-каббалиста. Однако существовало много разных способов распятия, и в качестве магического образа Тиферет здесь избран тот из них, который не вызывает прямых ассоциаций с казнью Христа.

Причина, по которой жертвенную природу Тиферет обозначают именно распятием (а не, допустим, картиной удивительной смерти Ллеу Ллау Гифса на спине козла), становится очевидной при обращении к дополнительным символам этой сефиры. Куб и крест из шести квадратов — это, по существу, две формы жертвенного креста: крест из шести квадратов — не что иное, как развертка куба. Кроме того, шесть граней куба и шесть квадратов, составляющих крест, соотносятся с порядковым номером данной сефиры. Устойчивость и прочность куба можно рассматривать как указание на Малкут, но в развернутом виде куб превращается в жертвенный символ Тиферет. В этих образах в скрытом виде заключена вся легенда о Грехопадении, о человеческой душе, привязанной к кресту материальному существованию; но, с другой стороны, те же образы символизируют первый этап искупительного путешествия. Вторая стадия этого пути представлена образом Царя, а третья — образом сияющего Ребенка.

Усеченная пирамида — гораздо более простой и очевидный символ. Срезанная вершина пирамиды соотносится с Кетер, а основание — с Малкут; обстоятельство, что вершина пирамиды срезана, указывает на сокровенную природу горних сфер, а местоположение верхней грани ровно посередине между основанием и вершиной — на посредническую функцию Тиферет.

Дополнительное название шестой сефиры — «Микропрозоп», что в переводе с греческого означает «Малый Лик». Это понятие занимает очень важное место в каббалистической картине мира. Как мы уже видели, ни определить, ни даже воспринять напрямую ту абсолютную Реальность, что стоит за всеми явлениями, невозможно, однако всё, что мы знаем или предполагаем об этой Реальности, позволяет отождествить ее с той трансцендентной преобразующей силой, которую мистики называют Богом. В каббале максимально возможное приближение к этой Реальности символически представлена сефирой Кетер, а в более абстрактном смысле сама эта Реальность в десяти своих проявлениях обозначается божественными именами десяти сефирот. Но существует и еще один образ абсолютной Реальности — не настолько точный, но зато более доступный для человеческого сознания.

Этот третий образ Реальности — отражение первого ниже Бездны. Как гласит старинная пословица, целое всегда больше суммы своих частей. Схожим образом, ниже Бездны, где Бесконечность расщепляется, как свет, проходящий через призму, на спектр индивидуальных сущностей и объектов, все же остается и некое единство, связывающее все эти отдельные проявления друг с другом. Это гармонизирующее начало ассоциируется, прежде всего, с Тиферет, однако присутствует и во всех нижних сферах и может быть воспринято через каждую из них. Опыт восприятия этого единства люди обычно описывают как «видение Бога», однако такое описание верно лишь отчасти: Малый Лик — это лишь образ образа, окрашенный влиянием той сферы, через которую мы его воспринимаем. (И в

этом — причина бесчисленных разногласий между различными религиями.)

Но, тем не менее, этот искаженный образ остается самым точным из всех возможных ниже Бездны приближений к горним сефирот, поэтому стремиться к его восприятию, безусловно, стоит. До тех пор, пока мы осознаем ограниченность подобного опыта и понимаем всю опасность его буквальной интерпретации, видение Малого Лица остается важным этапом на пути посвящения; в одной из последующих глав речь пойдет о магической молитве, помогающей достичь этого видения.

Вышеупомянутые ограничения и опасности подводят нас к низшим проявлениям Тиферет и служат ключами к пониманию ее негативных сил.

Тагирион, или Спорщики, традиционно изображаются в образе борющихся между собой исполинов. На практике негативная сила Тиферет (как и остальных сфер, расположенных между Завесой и Бездной) проявляется двояко: ниже Завесы — косвенным образом, а выше Завесы — в своем непосредственном виде. Значение Тагигирон, проявленных ниже Завесы, понятно без объяснений: они олицетворяют высокомерие, то есть восприятие собственного «я» как солнца, вокруг которого вращается вся остальная вселенная. Этим недостатком грешат многие маги, равно как и все те, в жизни которых центральное место отводится их собственному творчеству; однако следует понимать, что высокомерие — это отрицание единства, которое может обернуться камнем преткновения на пути к более высоким сферам человеческого опыта.

Как упоминалось в предыдущей главе, мы привыкли рассматривать добродетель и порок как противоположные концы спектра, хотя в действительности добродетель — это, скорее, точка равновесия между двумя в равной мере порочными крайностями. Так же обстоит дело и с высокомерием. Патологическая надменность древнеримской культуры толкала ранних христиан в объятия противоположной крайности — столь же нездорового смирения и самоуничижения, и в результате ненависть к собственному «я» стала восприниматься в христианстве как основа всех добродетелей. Не так давно маятник качнулся в обратную сторону: пресытившись христианской ненавистью к себе, многие вновь устремились к противоположному полюсу. Однако истинная добродетель — это не высокомерие, и не самоуничижение, а самоуважение, основанное на уравновешенном знании своих достоинств и недостатков и понимании места своего «я» во всеобщем единстве.

34

Выше Завесы Тагирион проявляется более коварным и опасным образом. На духовном пути, как и в любой другой сфере человеческого опыта, встречаются различные деструктивные возможности. Их можно рассматривать как «болезни» или «патологии» этого пути и символически представлять как шесть негативных сил, связанных со сферами над Завесой. Три из этих сил, относящиеся к сферам между Завесой и Бездной, олицетворяют различные недуги в отношениях между магом и миром, а остальные три, соответствующие горним сефирот, — гораздо более глубокие патологии, возникающие в отношениях между магом и Бесконечностью.

Тагирион — первая из этих шести негативных сил, и столкновение с ней нередко объясняется тем, что Завеса, как правило, раскрывается перед магом не в одночасье, а постепенно. В ходе регулярной практики маг начинает улавливать проблески Тиферет, зачастую неожиданно и ненадолго. Затем озарения учащаются и становятся более длительными, пока, наконец, маг не обретает способность подниматься на уровень Тиферет по собственной воле. Но до того, как это случится, спонтанные озарения высшего уровня открываются разуму, который еще не просветлен и вынужден обрабатывать их на уровне более низком.

До тех пор, пока маг воспринимает эти озарения как сугубо личный опыт, ничего страшного не происходит. Но на многих проблески Тиферет производят чересчур сильное впечатление, и тогда человек начинает толковать их как откровения, идущие от Бога, верить в них безоговорочно и при всякой возможности навязывать их другим людям. В результате возникает опаснейшая разновидность фанатизма, к которой особо склонны мистики-неудачники: несогласие с «истиной» они считают худшим из грехов и стремятся во что бы то ни стало искоренить его. Именно так зарождаются многие религиозные течения, и нетерпимость, лежащая в их основе, подчас оборачивается горами трупов и реками крови.

Отрывочное восприятие сфер, лежащих выше Завесы, способно свести человека с ума в буквальном смысле слова: магия и безумие не настолько далеки друг от друга, как хотелось бы думать многим магам. Кроме того, с этим явлением связан профессиональный риск, которому постоянно подвергаются религиозные мистики, принимающие близко к сердцу традиционные предостережения о том, что любые подобные озарения суть иллюзии и ловушки. Последняя установка — это тоже вредная крайность. До тех пор, пока маг понимает, что всякий подобный «трепет Завесы» — это преходящий опыт, а не истина в последней инстанции, опасностей, сопряженных с Тагирион, можно с успехом избежать.

Путь седьмой

Нецах

Майкл Грир

Название: NTzCh, Нецах («Победа»)

Божественное имя: YHVH TzBAVTh, Тетраграмматон Цебаот («Господь Воинств»)

Архангел: HANIAL, Ханиэль («Благодать Божья»)

Ангельский чин: ThRShIshIM, Таршишим («Блισταющие»)

Астрологическое соответствие: NVGH, Нога (Венера)

Стихия: Огонь.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Седьмой путь именуется Тайным Разумом, ибо он есть блистающее великолепие всех разумных сил, видимых очами разума и созерцанием веры».

Магический образ: прекрасная обнаженная женщина с длинными распущенными волосами. На голове у нее — венок из темно-красных роз и зеленых листьев; и это — ее единственное украшение.

Дополнительный символ: роза.

Дополнительное название: Врата Таинств.

Цвета: в мире Ацилут — янтарный, в мире Брия — изумрудный, в мире Йецира — яркий золотисто-зеленый, в мире Асия — оливковый, испещренный золотом.

Соответствие в микрокосме: эмоции как одна из функций Руаха.

Соответствие в физическом теле: левое бедро.

Степень посвящения: 4=7, Философ.

Негативная сила: AaRB TzRQ, Ораб Церек («Вороны рассеяния»).

Для практикующего каббалиста Нецах — в определенном смысле самая важная из всех сфер Древа Жизни. На это указывает, в частности, ее дополнительное название — «Врата Таинств». Как наивысшая из сфер, расположенных под Завесой, она символизирует самый высокий уровень опыта из всех, на которые человеческое сознание может подняться самостоятельно, и максимально возможное приближение к Реальности, какое только доступно падшему человечеству при обычных условиях.

Человеку, воспитанному в западных традициях, это может показаться странным: ведь основное соответствие Нецах в микрокосме — это сложная система реакций, которую мы обычно называем эмоциональной сферой. На протяжении многих веков на Западе преобладало неоднозначное отношение к эмоциональной стороне человеческой жизни. С одной стороны, ведущие культурные традиции Запада определенно отдают разуму предпочтение перед эмоциями; выражаясь языком каббалы, они отклоняются от Срединного столпа в сторону Столпа Формы, что, естественно, влечет за собой утрату равновесия. В западной культуре к эмоциям нередко относятся с недоверием и презрением; многие правила приличия и стандарты поведения требуют от нас скрывать и подавлять свои чувства; делать выбор также принято «рационально», не поддаваясь влиянию эмоций. Подобные установки приводят к тому, что целые города, организации и социальные системы, спроектированные логично и с самыми лучшими намерениями, на поверку оказываются бесплодными и непригодными для человека — только потому, что их создатели не уделяли внимания нашим эмоциональным нуждам.

С другой стороны, вся западная культура пронизана мощным подводным течением, устремленным к противоположной крайности, — тенденцией к возвеличению эмоциональной жизни в ущерб интеллекту. И эта тенденция приводит к столь же катастрофическим результатам, потому что она тоже неуравновешенна. Все эти споры классиков с романтиками и культуры с контркультурой напоминают ссору двух хирургов, один из которых утверждает, что все должны быть правшами, и на этом основании призывает отрезать всем левые руки, а другой — наоборот, стоит за левшей и ампутацию правых рук. И ни тому, ни другому не приходит в голову, что две одинаково функциональные руки куда как полезнее, чем одна!

Разумеется, разрешить этот давний конфликт в западном обществе каббалист в одиночку не может. Однако ему по силам примирить те же враждующие силы двух боковых столпов в самом себе, — и тогда перед ним откроется путь вверх по столпу Срединному. Подавлять и принуждать к молчанию эмоциональную сторону своей природы бесполезно. Точно так же бесполезно и отпускать свой рассудок на волю бурного потока эмоций и во всяком выборе руководствоваться исключительно чувствами. Здесь, как и везде, ключом к духовному развитию служит равновесие — равновесие Срединного столпа; и не достигнув его хотя бы отчасти, маг не добьется в своей работе никаких заметных успехов. Понятно, что одному магу для этого придется уделить эмоциональным проблемам больше внимания, другому — меньше; но в любом случае свою эмоциональную жизнь необходимо будет понять, чтобы вписать ее потребности и возможности в более широкий контекст своего целостного «я».

Из вышесказанного следует, что для работы с Нецах требуется готовность к взаимодействию с мощными

энергиями. Нецах расположена в основании Столпа Милосердия, и в ней сторона Древа Жизни, связанная с Силой, достигает максимальной полноты развития. Как наивысшая из сфер, пребывающих ниже Завесы, она воспринимает нисходящую энергию Молнии на более ранней стадии и, следовательно, в наименее рассредоточенном виде, чем все остальные сферы, доступные обыденному сознанию. Поэтому не удивительно, что большая часть символики седьмой сферы непосредственно связана с образами могучей силы.

Однако в символике Нецах есть и другая составляющая. Седьмая сфера на Древе Жизни играет роль объединяющей силы: она связывает воедино те бесчисленные индивидуальные сущности, которые формируются на уровне Тиферет. Сила Нецах — это та сила единения, которую мы, люди, называем любовью. Поэтому в символике Нецах важное место занимают не только образы силы, но и образы любви. Во многих ее символах сила и любовь сочетаются как две стороны единого целого. Истинная природа их союза — одна из сокровенных тайн седьмой сефиры.

Все эти соображения помогают лучше понять традиционную символику Нецах. Изучая ее, не забывайте о том, какую роль играют в устройстве данной сефиры сила, любовь и их взаимодействие. Название седьмой сферы, «Нецах», в буквальном переводе означает «победа». В самом широком смысле слова победа — это результат эффективного приложения силы: успешное преодоление препятствий и достижение поставленной цели. Но в каббалистической философии это слово употребляется в другом, более узком смысле, означая ту особую «победу», которая составляет определенный этап проявления сущности при нисхождении по Древу Жизни. На том уровне процесса Творения, который соответствует Тиферет, взаимодействие макрокосмических энергий силы и формы впервые породило индивидуальную сущность. При дальнейшем нисхождении этих новорожденных сущностей возникает определенный риск, что они целиком и полностью сосредоточатся в себе, превратившись в закрытый мирок, полностью замкнутый от любых взаимодействий с внешним миром. Основная роль Нецах в процессе Творения — победить эту тенденцию и связать каждую сотворенную сущность со всеми остальными элементами вселенной. Эта победа — победа силы в узком смысле: не силы вообще, а силы единения или, в более привычной нам формулировке, силы любви.

Ту же самую силу выражает в весьма конкретной форме следующий элемент символики — божественное имя Нецах. Это имя, обозначающее наивысшее с точки зрения седьмой сефиры понимание Реальности, — YHVH TzBAVTh, Тетраграмматон Цебаот, что можно перевести как «Господь Воинств». Вторая часть его совпадает со второй частью божественного имени Ход, «Элохим Цебаот». И это, разумеется, не случайно. Напряжение противоположностей между Ход и Нецах сохраняется на всех уровнях проявления двух этих сфер, вплоть до божественного. Выше Завесы напряжение между ними разрешается в гармонии Тиферет, а ниже Завесы служит движущей силой для энергий Йесод, но на уровне самих этих двух сфер проявляется открыто и чрезвычайно мощно.

Суть противостояния между двумя этими подходами к Реальности отражена непосредственно в божественных именах. Имя «Элохим Цебаот» описывает Реальность как единство, рождающееся из множественности, как целое, которое превосходит сумму своих частей. Это пантеистическая точка зрения, представление о том, что все сущее во вселенной — частицы Бога. Божество в данной картине мира воспринимается как *имманентное*, то есть присутствующее в мире человеческого опыта, а не остающееся целиком и полностью за его пределами. В божественном имени Нецах выражена противоположная точка зрения. Место сложного имени «Элохим», имени Бога во множественном числе, здесь занимает прямолинейная и непосредственная творческая энергия Тетраграмматона. Второй элемент, «Цебаот», в буквальном переводе означает «воинств», а символически указывает на взаимоотношения Божественного со всеми «воинствами» и сонмами индивидуальных явлений, составляющих мир нашего опыта. Имя «Тетраграмматон Цебаот», образованное двумя этими элементами, описывает трансцендентное Божество, то есть такое, которое пребывает за пределами вселенной человеческого опыта и творит эту вселенную снаружи, а изнутри.

Если принять во внимание природу соответствующих сефирот, то смысл этих двух противоположных представлений о Божественном, станет вполне понятен. В сфере Ход действует разум, воспринимающий мир посредством анализа — разделения объекта восприятия на части и наблюдения за тем, как эти части взаимодействуют между собой. Поэтому образ абсолютной Реальности, лучше всего подходящий для этой сферы, — сложная сеть взаимосвязанных сил, выраженная в божественном имени «Элохим». Эмоции, наоборот, проявляются посредством синтеза, сводя друг с другом разрозненные элементы и связывая их воедино. Поэтому образ Бесконечного, наиболее уместный для сферы Нецах, — могущественный и единый творец, символический представленный Тетраграмматон. Важно, однако, помнить, что оппозиция между двумя этими божественными именами не исчерпывается их функциями в Ход и Нецах: каждое из них появляется на Древе Жизни трижды, и каждое их появление знаменует новую фазу сложного взаимодействия между этими великими символами.

Имя «Тетраграмматон Цебаот» выражает суть Нецах в мире Ацилут — мире абсолютного бытия, недоступного восприятию. Следующие два символа — архангел и ангельский чин — символизируют энергии Нецах в мирах Брия и Йецира соответственно. Напомним, что мир Брия представляет отражение мира Ацилут в сознании, а мир Йецира —

взаимодействие между Реальностью и отражением. Архангел Нецах, Ханиэль, фигурирует в традиционных преданиях очень редко, но его можно определить как присущий сознанию потенциал любви во всех ее проявлениях. Таршишим, «Блистающие», тоже почти не описаны в магической традиции. Они ассоциируются с ясным светом, сияющим, как драгоценные камни, однако эта ассоциация слишком общая — она подходит и ко многим другим элементам и соответствиям Древа. Дополнительное затруднение возникает в связи с тем, что в некоторых текстах ангельский чин Нецах именуется «Элохим»; нередко это вызывает путаницу и даже заводит исследователей в тупик, хотя такое соответствие позволяет связать йециратический аспект Нецах с тем единством творческих сил, символом которого обычно выступает слово «Элохим». Традиционный недостаток внимания к архангелу и ангельскому чину седьмой сефиры вполне может объясняться типичными для западной культуры проблемами с эмоциональной жизнью. Зато с астрологическим соответствием Нецах связано столько легенд и традиций, что это с лихвой восполняет упомянутый недостаток. Нога (Венера), проявление Нецах в мире Асия, управляет любовью во всех ее формах и ипостасях, а эта сила слишком могущественна, чтобы можно было сбросить ее со счетов. Впрочем, и символ Венеры, и саму идею любви в западной культуре все-таки ухитрились исказить, ограничив их узкой областью человеческой сексуальности.

По этому поводу следует расставить точки над «і». На глубинном уровне сексуальность заключает в себе некоторые из сокровеннейших тайн магической каббалы, так как соединение двух человеческих существ в сексуальном контексте пробуждает энергии и способы взаимодействия, выходящие далеко за пределы материального плана. Однако сводить всю жизнь — и даже всю магию — к сексуальности не следует; и это не единственная из возможных основ для эмоциональной связи между людьми. Сексуальная активность в обычном понимании относится не столько к Нецах, сколько к Йесод, тогда как любовь — лейтмотив сферы Нецах — может проявляться еще во множестве различных форм. Привычка сводить любого рода близость между людьми к сугубо сексуальному контексту — еще одно свидетельство того, насколько наша культура невосприимчива к эмоциональной жизни.

Обращаясь к следующему символическому соответствию, мы переходим от материальных аспектов Нецах к более высоким областям ее значений. Описание этой сферы в приложении к «Сефер Йецира» на первый взгляд кажется очень странным. В самом деле, определение Нецах как «блистающего великолепия всех разумных сил» как будто противоречит всему, что говорилось о ней выше. Но за этим мнимым противоречием скрывается один из наивысших смыслов седьмой сефиры.

Начнем с первой фразы описания, в которой сказано, что Нецах называется Тайным Разумом. Это название можно истолковать на нескольких уровнях. Во-первых, уже в те времена, когда создавалось приложение к «Сефер Йецира», западная культура почти утратила восприимчивость к той стороне человеческого опыта, который представлен сферой Нецах. Поэтому не удивительно, что для многих эта сторона оставалась «тайной». Но, помимо того, в тексте идет речь об особом аспекте Нецах, который действительно скрыт и неочевиден, не может быть воспринят напрямую. Постигнуть его можно лишь косвенным образом, исследуя то влияние, которое седьмая сефира оказывает на другие элементы Древа, — и именно об этом в тексте говорится далее.

Утверждение о том, что Нецах есть «блистающее великолеpie всех разумных сил», достаточно сложно для понимания, но содержит в себе очень важную концепцию. Подразумевается, что Нецах можно в определенном смысле рассматривать как результат деятельности Ход. Описывая седьмую сферу как «блистающее великолеpie», этот текст не только отождествляет ее с шестой (поскольку название «Ход» в буквальном переводе означает «великолеpie»), но и указывает на особую функцию Нецах, а именно: седьмая сефира ведет от Ход к символическому Свету, сияющему на более высоких уровнях Древа.

Таким образом, Нецах предстает не только как противоположность Ход, но и как сфера, более высокая по отношению к ней, более близкая к Кетер и первоисточнику, из которого исходят энергии Молнии. На пути к Искуплению мы обретаем опыт Нецах лишь после того, как освоим сферу Ход: каждая последующая сефира в восхождении по Древу рождается из предыдущей.

Заключительная часть этого традиционного описания указывает способы, позволяющие достичь той стадии работы, которая связана с Нецах. Этих способов два: созерцание «очами разума» и очами «веры». Первый из них, очевидным образом, относится к Ход; тщательное изучение рациональной составляющей нашего «я» помогает понять, что сила разума — отнюдь не вершина человеческого сознания, как полагают многие. Признав ограниченность интеллекта, человек перестает быть его рабом — и становится его хозяином.

Что касается веры, то в магическом контексте «верить» вовсе не означает, по выражению Тома Сойера, «делать вид, что оно так, когда знаешь, что на самом-то деле все иначе». Под верой здесь подразумевается, скорее, базовое доверие к миру и к движущим силам и процессам, действующим во вселенной. Как мы увидим в одной из последующих глав, в каббале считается, что вера зарождается в Бине — в наивысшей сфере Столпа Формы, источнике всех основополагающих моделей и структур нашего опыта. Следовательно, стремиться к Нецах

«созерцанием веры» — значит, полагаться на процессы поддержания мировой гармонии, которые естественным образом уравновесят опыт Ход противоположным и дополняющим его опытом седьмой сефиры.

Любопытно, что оба эти подхода к Нецах берут начало на Столпе Формы, тогда как сама она располагается на Столпе Силы. Из этого снова явствует, насколько важную роль в работе мага играет принцип равновесия и взаимодополнения противоположностей.

Роза — самый сложный из оставшихся символов Нецах, но вдаваться здесь в обширные и сложные культурные ассоциации, окружающие этот цветок, мы не станем. Если у вас нет времени на отдельное изучение этого вопроса, можете просто рассматривать розу как универсальный символ любви.

Дополнительное название Нецах — «Врата Таинств» — указывает, с одной стороны, на то, что седьмая сефира занимает самое высокое место среди сфер, пребывающих ниже Завесы, а с другой — на то, что в западной культуре эта сефира хуже всего интегрирована в обычные процессы мышления. Оба эти обстоятельства означают, что раскрыть Завесу и осознать более высокие уровни Руаха невозможно до тех пор, пока мы не освоим Нецах и не приведем ее силы в равновесие.

Последний из символов Нецах — ее негативная сила, для понимания которой нам придется углубиться в довольно неприятные материи. Негативная, неуравновешенная сила этой сферы называется «Ораб Церек», то есть «Вороны рассеяния». Традиционно ее изображают в виде стаи воронов с головами демонов, застилающей небо, словно дым из кратера извергающегося вулкана. Как воры и пожиратели трупов эти птицы служат весьма уместным символом той силы, которая питается чужими энергиями и сосредоточивается там, где силы жизни ослаблены или рассеяны.

В микрокосме эти Вороны выполняют по отношению к эмоциональной стороне личности ту же роль, которую Самаэль, Лжецы, играют по отношению к стороне интеллектуальной. Они олицетворяют главный источник страданий и разрушительных поступков в нашей эмоциональной жизни. В западной культуре понимание этого источника почти не развито, поскольку из-за неоднозначного отношения к эмоциям в целом мы не только не осознаём достоинства седьмой сефиры, но и не умеем справляться с ее недостатками.

И все же негативная сила Нецах не так уж и таинственна. У нее есть имя, и это имя — зависть. Зависть — это такая эмоциональная установка, под влиянием которой человек воспринимает чужое счастье как источник собственных несчастий. За подобной установкой стоит неосознанное убеждение в том, что количество счастья в мире ограничено, и потому его следует «грести под себя», оставляя на долю других только несчастье. Разумеется, это неправда: количество счастья в мире ограничено лишь нашей готовностью творить счастье и воздерживаться от поступков, его разрушающих, — но, тем не менее, большинство людей этого не понимают.

Именно зависть подстегивает нас к конкуренции и избыточному потреблению. Зависть — одна из опор того безумного мира, в котором не отстать от соседа важнее, чем задуматься о том, а стоит ли вообще стремиться туда, куда он бежит. Зависть питает взаимное недоверие, из-за которого многим так трудно выстраивать нормальные человеческие отношения. Кроме того, поскольку зависть — это искажение энергий, относящихся к Столпу Силы, и, следовательно, источник и причина активных действий, она играет огромную роль во всех проявлениях насилия в человеческой жизни.

Таким образом, чтобы победить Воронов и уравновесить энергии Нецах в своей личности, необходимо освободиться от зависти и научиться воспринимать чужое счастье как несомненное благо. В обществе, столь глубоко пронизанном завистью, выполнить подобную задачу нелегко, однако для мага-каббалиста это совершенно необходимый этап личностного развития.

Перевод © Анна Блейз, 2013

Путь восьмой

Ход

Майкл Грир

Название: HVD, Ход («Великолепие»)

Божественное имя: ALHIM TzBAVTh, Элохим Цебаот («Боги Воинств»)

Архангел: RFAL, Рафаэль («Врачевание Божье»)

Ангельский чин: BNI ALHIM, Бени Элохим («Сыны Элохим»)

Астрологическое соответствие: KVKB, Кокаб (Меркурий)

Стихия: Вода.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Восьмой путь именуется Абсолютным или Совершенным Разумом, ибо он есть орудие Первозданного; он не имеет корня, к которому мог бы прилепиться, и покоя себе не находит нигде, кроме как в тайных убежищах Гедулы, коя исходит из собственной своей истинной сути».

Магический образ: крылатый гермафродит в оранжевой набедренной повязке и сандалиях. В правой руке он держит посох, а в левой — светильник.

Дополнительный символ: кадуцей.

Цвета: в мире Ацилут — пурпурно-фиолетовый, в мире Брия — оранжевый, в мире Йецира — красновато-коричневый, в мире Асия — желтовато-коричневый, испещренный белым.

Соответствие в микрокосме: рассудок как одна из функций Руаха.

Соответствие в физическом теле: правое бедро.

Степень посвящения: 3=8, Практик.

Негативная сила: SMAL, Самаэль («Лжецы»).

Достигая сефиры Ход в своем восхождении по Древу, мы приходим к основанию одного из двух боковых столпов. Как элемент Столпа Суровости Ход в системе энергий Древа отвечает за формообразующую функцию. Различая объекты и разделяя на части те универсальные схемы, которые проецируются в нее из Хесед, эта сфера порождает границы, которыми определяется всякая форма. Таким образом, Ход соответствует анализу в буквальном смысле слова — анализу как «расщеплению» объектов на составные части.

На субъективном уровне Ход — это сфера интеллекта, языка и рационального мышления. Большинству современных людей эти области хорошо знакомы, привычны и удобны — и в результате многие забывают, насколько в действительности неоднозначны и несовершенны и сам рациональный ум, и его выразительные средства. Те же самые слова, которыми мы высказываем правду, могут использоваться и для лжи; те же самые модели логического мышления, которые идеально подходят для обработки одной порции опыта, применительно к другой могут породить лишь путаницу и непонимание. Помнить об этой двойственности при рассмотрении Ход очень важно: на ней в значительной степени основывается символика этой сефиры.

У программистов в ходу один полезный принцип, который формулируется как «Мусор на входе — мусор на выходе». Подразумевается, что даже самая лучшая в мире компьютерная программа хороша лишь настолько, насколько хороши входные данные: заложив в нее какой-нибудь бред, вы и на выходе получите бред.

Это же самое правило работает как часы и в применении к человеческому интеллекту. Ложные послышки всегда ведут к ложным заключениям, даже если все переходные этапы подчинены строжайшей логике. Если вы предположите, что Луна сделана из зеленого сыра, то придете к абсолютно логичному выводу, что астронавты «Аполлона-11» брали с собой в полет вино и крекеры. И это еще безобидный пример; если бы упомянутый «принцип мусора» всегда приводил лишь к подобным забавным нелепицам, история человечества была бы гораздо менее кровавой.

Но, с другой стороны, ту самую гибкость, из-за которой наш разум попадает в ловушку этого принципа, можно использовать и гораздо более конструктивно. Человеческий интеллект можно превратить в потрясающе мощное орудие. Закладывая в него тщательно отобранные вымышленные или гипотетические данные и во всех подробностях прорабатывая их последствия, люди создали все науки и искусства, и этот же процесс лежит в основе всей творческой деятельности в повседневной жизни.

В античности этот аспект реальности символически представлялся в образе бога Гермеса или Меркурия, вестника богов. Меркурий почитался как покровитель искусств и наук, торговли, медицины и магии; и он же был богом-трикстером, богом воров и лжецов. Здесь очевидна все та же двойственность, с упоминания которой мы начали свой рассказ о восьмой сефире. И эта двойственность, заключенная во всякой коммуникации, основывается на дихотомии знания и невежества, — дихотомии, без осознания которой мы не сможем в полной мере понять истинные задачи каббалиста.

В основе символики Ход лежат все те же принципы двойственности и парадокса. Название этой сефиры, HVD, переводится как «великолепие» или «слава». Известно, однако, что синонимы этих слов относятся к сферам, выполняющим совершенно иные функции на Древе. Например, сефире Кетер называют «Первозданной славой», а Хокму — «Второй славой». Итак, восьмая сефира, с одной стороны, выступает как отражение этих высших уровней, особенно если сравнивать ее с обманчивым лунным светом и туманами Йесод, от которой к Ход ведет солнечный путь Реш, проясняющий восприятие. Но, с другой стороны, она может представлять и как суррогат, как подмена этих высших уровней, побуждая придавать интеллектуальным идеям и теориям более важное значение, чем тому опыту, для передачи которого они служат.

Божественное имя Ход, ALHIM TzBAVTH (Элохим Цебаот), выражает все ту же двойственность несколькими разными способами. Первый элемент этого имени сам по себе является одним из самых важных божественных имен; он входит в божественные имена всех сефирот, составляющих Столп Суровости. Если предыдущие имена, с которыми мы сталкивались в своем восхождении по Древу, были достаточно просты и понятны, то о божественном имени Ход этого уже не скажешь.

В случае с именем Элохим сложности начинаются уже с самой структуры этого слова. В древнееврейском, как и во многих других языках, существуют различные грамматические формы для выражения мужского и женского рода. Корень слова «элохим» — «элохе», слово женского рода, означающее, по существу, «богиня»; однако суффикс «-им» обозначает множественное число имен мужского рода. В результате получается странный гибрид, который можно перевести как «богини/боги».

Очевидно, что за этим стоит такая концепция божества, какой не находится места в традиционных западных религиях, — концепция, подразумевающая многообразие божественных форм и принадлежность этих божеств к обоим полам. Здесь каббалистическая теория почти вплотную сближается с политеистическими представлениями древних религий. Некоторые каббалисты на этом основании трактуют древних богов и богинь как выражения тех или иных значимых аспектов трансцендентного Единства.

Те же идеи, хотя и на более глубоком уровне, обнаруживаются и при побуквенном анализе имени «Элохим». Алеф, первая буква этого имени, — первая буква еврейского алфавита. Символика ее связана со стихией Воздуха и нулевым арканом Таро («Дурак»), а, следовательно, с такими понятиями, как свобода, невинность и неопределимость. Ламед, вторая буква имени, служит противовесом свободным энергиям первой. Название буквы Алеф означает «вол» или «бык», а буквы Ламед — «бычье стрекало». Сама по себе буква Ламед символизирует гармонию, равновесие противоположностей и суд. Ее соответствия — зодиакальный знак Весов и аркан Таро XI («Правосудие»).

Хе, третья буква имени «Элохим», обозначает результат взаимодействия первых двух букв. Это плод творческой силы, которую пробудил союз совершенной свободы и совершенного равновесия. Восприимчивая и, в то же время, питающая и животворящая, буква Хе задает энергетическую матрицу для нарождающихся форм бытия: восприняв стимул активного начала, пассивное начало способно развить колоссальную мощь. Слово «Хе» означает «окно», что символически связано с пассивной, восприимчивой стороной этой буквы, а другие ее символы — зодиакальный знак Овна и аркан Таро IV («Император») — выражают ее активную сторону. Йод, четвертая буква имени, символизирует изоляцию, сдержанность, уход вовнутрь. Она означает разделение изливающегося потока энергии на отдельные искры, переход от единства ко множественности. Слово «Йод» означает «рука», а это — еще один символ сдержанности. Соответствия буквы Йод — зодиакальный знак Девы и аркан Таро IX («Отшельник»).

Мем, пятая буква имени, завершает эту последовательность: творческая энергия возвращается в исходную матрицу. Мем выражает идеи восприимчивости, смирения и жертвенности, символизируя заключительный этап любого процесса, заключительную стадию всякой жизни. Слово «Мем» означает «вода», а Вода — самая восприимчивая из всех четырех стихий. Соответствия этой буквы — стихия Воды и аркан Таро XII («Повешенный»). В совокупности эти пять букв имени «Элохим» предлагают такую трактовку уровня Ацилут, которая разительно отличается от той, что выражена в Тетраграмматоне, но, в то же время, служит ее дополнением. В имени «Элохим» бытие представлено как цикл преобразований, в ходе которого Единое — бесконечная энергия в совершенном равновесии (имя AL, Эль, заключенное в имени ALHIM, Элохим) — превращается во множество, а затем это множество вновь становится Единым. В определенном отношении эту концепцию можно понимать как точку зрения индивидуального сознания, осмысляющего свой источник и цель, а концепцию, заложенную в имени Йод-Хе-Вав-Хе, — как точку зрения вселенского сознания, осмысляющего вселенную в целом.

Образ бытия, отраженный в имени «Элохим», не следует путать с тем расплывчатым пантеизмом, который отождествляет высшую Реальность с суммой всего сущего во вселенной. В рамках каббалистической теории эта высшая Реальность остается за пределами человеческого понимания и восприятия, а все божественные имена — это лишь ее отражения и модели. Каждое из них выражает лишь какую-то часть функций этой Реальности в форме, доступной нашему восприятию. Попытка свести Реальность к любой совокупности компонентов или факторов, поддающихся определению (будь то содержимое вселенной или пункты какого-либо догматического учения) довольно часто встречается в современных альтернативных религиях, но с каббалистической точки зрения она остается тем самым заблуждением, которое и представляет собой суть так называемого идолопоклонничества. И это заблуждение — одна из главных опасностей, поджидающих каббалиста в работе с сефирой Ход.

В божественном имени восьмой сферы имя «Элохим» сочетается со словом TzBAVTh, «Цебаот», что в переводе означает «воинств». Изначально это слово, вероятно, служило эпитетом какого-то древнего бога войны, но в каббалистическом учении оно приобрело гораздо более широкий смысл. Под этими «воинствами» можно понимать

всю совокупность индивидуальных сознательных существ во вселенной. Такая интерпретация связывает имя «Элохим Цебаот» «Богини/боги воинств», со всем великим циклом творческой силы, отраженным в имени «Элохим», и бесконечной сложностью вселенной, которую создает эта сила.

В мире Брия восьмой сефире соответствует архангел Рафаэль, и здесь возникает еще одно затруднение. Как вы, наверное, помните, каждый из четырех великих архангелов в традиционной магии ставится в соответствие одной из четырех стихий. У каждой из сфер на Древе тоже есть своей стихийное соответствие. И все было бы очень просто и понятно, если бы эти две системы стихийных соответствий совпадали друг с другом в точности. Однако этого не происходит. Архангел Рафаэль, соответствующий стихии Воздуха, связан со сферой Ход, которая соответствует Воде; а Габриэль, архангел Воды, относится к Йесод — сфере Воздуха!

На первый взгляд может показаться, что это просто путаница, но в действительности ничего случайного здесь нет. В Малкут, сфере обыденного опыта, архангелы проявляются по-другому, чем в более высоких сферах. В Малкут они действуют как идеалы или цели стихий и, в частности стихий как составных элементов человека. Так, Рафаэль, «Врачевание Божье», означает, что разум (Воздух в микрокосме) достигает своей наивысшей формы, когда становится орудием врачевания; а Габриэль, «Сила Божья», означает, что эмоции достигают своего наивысшего выражения, превращаясь в источник внутренней силы.

Однако на Древе Жизни в целом архангелы представляют уровень мира Брия в каждой из сефирот. Этот уровень присутствует и в воспринимающем сознании индивида, и во вселенной в целом. И здесь Рафаэль проявляется как символ врачевания в ином, хотя и родственном смысле. Врачевание — это, прежде всего, процесс восстановления равновесия, требующий распознать, различить и понять по отдельности все факторы, из которых это равновесие складывается. Именно в этом и заключаются основные функции восьмой сефиры: она позволяет воспринимать вселенную посредством интеллекта и формирует упорядоченные мыслительные структуры — логические и языковые. Подобно ножу хирурга, рассекающему ткани тела, чтобы те смогли срастись чисто, сефира Ход разделяет понятия и объекты для последующего их воссоединения в Йесод.

Помимо вышеописанных затруднений, в сфере Ход на уровне мира Брия возникает еще одна проблема. В традиционной каббалистической магии архангелы, соответствующие Ход и Тиферет, иногда меняются местами: Рафаэля соотносят с шестой сферой, а Михаэля — с восьмой. В частности, именно такой вариант соответствий используется в системе Золотой Зари. Но в действительности архангел врачевания более уместен в сфере, связанной с Меркурием, чей кадуцей по сей день остается одним из общепринятых символов медицины; да и Михаэль, как мы увидим в главе 8, в силу своего имени и символики теснее связан с Тиферет, чем с Ход. Следующие четыре символа, относящиеся к сфере Ход, в особых комментариях не нуждаются. В мире Йецира этой сефире соответствует ангельский чин Бени Элохим, «Сыны Элохим». Это проявления имени «Элохим» в мире Формирования, и они же — те «Сыны Божьи», которые, по преданию, стали брать в жены дочерей человеческих и обучили их всем искусствам и наукам, включая и магию. Очевидное соответствие Ход в мире Асия — Кокаб (Меркурий). Соответствие этой сферы среди стихий рассматривается в другом месте, а соответствия в системе Таро также самоочевидны.

Зато описание этой сферы в приложении к «Сефер Йецира» следует тщательно изучить и осмыслить. Как и в случае с другими сефирот, природа этой сферы описана здесь с исключительной точностью, но под особым углом. В этом описании можно выделить три основных пункта. Во-первых, Ход именуется здесь «Абсолютным или Совершенным Разумом»; во-вторых, характеризуется как «орудие Первозданного»; и, в-третьих, представляется как порождение Гедулы, то есть Хесед, четвертой сферы Древа Жизни. Первый пункт достаточно ясен. Сефире Ход можно назвать «абсолютной» или «совершенной», потому что на ее уровне вселенная предстает как чистая и полностью выраженная идея. Выше Ход структуры бытия еще не проявились в достаточной мере, а ниже Ход эти структуры погружаются в эфирную и физическую материю и теряют свою чистоту. Второй пункт тоже поддается толкованию без особого труда: Ход располагается в основании Столпа Суровости и, следовательно, представляет собой последнюю из ограничивающих и уравнивающих сфер. Таким образом, она завершает формирование тех сил, которые исходят из первозданной сферы Кетер.

Третий пункт этого описания, в отличие от первых двух, требует пояснений. Ход воспринимает основной поток энергии от седьмой сефиры, Нецах, а дополнительный — от Гебуры и, в конечном счете, от Бины. Кроме того, она связана путями с Тиферет, Йесод и Малкут. Но чем объясняется особая связь восьмой сефиры с четвертой? Несмотря на отсутствие зримых связующих путей, Ход и Хесед объединены общим соответствием: обе они соотносятся со стихией Воды. Кроме того, между ними наблюдается важная мифологическая связь: в античной мифологии Меркурий — вестник и сын Юпитера. Аналогичного рода связи (стихийные и мифологические) объединяют другую пару сефирот, симметричную данной, — Гебуру и Нецах.

В каждой из двух этих пар, так же как и в паре Йесод—Дaat, действуют тонкие взаимосвязи, не проявленные в

очевидной схеме энергопотоков на Древе. Во всех этих трех случаях связующим звеном между полюсами служит не путь, а сефира — сефира Тиферет, уравнивающая и гармонизирующая все Древо Жизни. Кольцо сфер, окружающих Тиферет (как и второе, более высокое кольцо вокруг Даат), образует гексаграмму резко разведенных полюсов, но сбалансированных сил, и влиянием их во многом объясняется та невероятная мощь, которая сосредоточена в Тиферет. На этих соображениях основываются несколько формул практической магии, в том числе ритуал гексаграммы.

На эмпирическом уровне связь между Ход и Хесед можно описать проще. «Тайные убежища Гедулы», исходящие из ее же сути, — это опыт соприкосновения с высшей Реальностью, символически выраженный в божественном имени сферы Хесед. Основа этого опыта, согласно учению каббалы, — ощущение универсального порядка вещей, восприятие вселенной как откровения трансцендентного закона. И этот же опыт обеспечивает сферу Ход контекстом для проявления ее функций (или дает ей «корень», как сказано в описании), — контекстом, без которого непрерывная ментальная деятельность восьмой сефиры не имела бы под собой прочной основы. Только личный опыт восприятия вселенского порядка спасает разум от иллюзий, беспочвенных фантазий и одержимости. В отсутствие такого опыта разум бесплоден. Принцип «мусор на входе — мусор на выходе» работает и здесь.

Дополнительный символ Ход, как и многие другие образы магической каббалы, восходит к античной мифологии. Кадуцей — крылатый жезл, обвитый двумя змеями, — был одним из атрибутов бога Меркурия и, как уже упоминалось, по сей день остается общепринятым символом медицины. Однако в системе Золотой Зари он использовался еще и как наглядное пособие для объяснения некоторых важных идей. Символ этот можно истолковать двумя способами. Согласно первой интерпретации, кадуцей — это образ самого Древа Жизни. Основание жезла, в котором змеи соприкасаются хвостами, соответствует Малкут; нижняя точка пересечения змей — Йесод, следующая за ней — Тиферет; навершие жезла — Кетер, а сферы двух боковых столпов отмечены крыльями, головами змей и средними точками их туловищ.

Согласно второму толкованию, кадуцей воспроизводит очертания нескольких букв еврейского алфавита. Его верхняя часть, состоящая из крыльев и навершия жезла, по форме подобна букве Шин, символизирующей Огонь. Средняя часть — от голов змей и до уровня, на котором туловища их расходятся дальше всего друг от друга, — подобна букве Алеф, символизирующей Воздух. Нижняя часть схожа с буквой Мем, символизирующей Воду. Таким образом, кадуцей оказывается символом трех материнских букв и трех стихий: Огня — наверху, Воды — внизу и Воздуха — между ними. Союз трех этих стихий порождает Землю.

Оба эти способа истолкования, как и вся символика Древа и стихий, применимы и к человеку-микрокосму, благодаря чему на них основываются некоторые формулы практической магии. Кадуцей как образ Древа выражает формулу Срединного столпа, а Кадуцей как образ стихий — менее известную формулу работы с энергиями трех областей: головы, сердца и живота.

Как уже отмечалось выше, те же самые слова, которыми мы высказываем правду, могут использоваться и для лжи. Этот факт непосредственно связан с последним соответствием Ход — негативной силой восьмой сферы, которая называется «Самаэль» и по традиции переводится как «Лжецы». Самаэль изображаются в виде собак с головами ухмыляющихся демонов. Они символизируют сознательную нечестность во всех ее проявлениях, от самых очевидных до самых тонких. В контексте индивидуального опыта эта негативная сила проявляется везде, где интеллект отступает от своих истинных функций и начинает искажать и маскировать воспринимаемую реальность.

Проблема нечестности — одна из самых сложных этических проблем, поскольку любая коммуникация — это в определенном смысле подлог, искажение Реальности в угоду нашему ограниченному сознанию. Вспомним, однако, что в главе 1 мы рассматривали разницу между двумя разновидностями символов — символами, выведенными из непосредственного опыта, и символами, сконструированными в качестве реакции на этот опыт. Такая же разница существует и между нечестностью, от природы заложенной во всяком акте коммуникации, и нечестностью, допускаемой сознательно, ради личной выгоды или по злему умыслу.

Сефира Ход хорошо знакома большинству носителей современной культуры, и именно поэтому Лжецов можно назвать одной из самых привычных нам негативных сил. Но в силу самой этой привычности их труднее всего распознать и рассмотреть отчетливо. Таким образом, изучение и нейтрализация этих сил посредством честного самопознания — одна из самых важных и самых сложных задач мага-кабалиста.

В хасидизме Ход тесно ассоциируется с молитвой. Молитва рассматривается как разновидность «подчинения», и суть сефиры Ход разъясняется по аналогии: основное качество Ход — не «завоевание», не победа над препятствием (как в сфере Нецах), а полное смирение перед этим препятствием. Нецах и Ход уподобляются двум ногам человека — правой и левой, а ноги, в свою очередь, трактуются как вспомогательное орудие деятельности. Главное орудие

деятельности — руки, а ноги лишь приводят человека туда, где он желает исполнить то или иное действие. В том мистическом смысле, в котором Древо Жизни рассматривается как маршрут путешествия «сознания», Ход — это сфера, в которой формы вещей создает язык, понимаемый в самом широком смысле слова и служащий ключом к тайне формы. Наши бессознательные желания исходят из Нецах; в Ход они обретают форму на символическом плане; а затем, пройдя через очередную сферу бессознательного, Йесод, воплощаются в Малкут.

Сферу Ход описывают как силу, которая расщепляет энергию на разнообразные, отличные друг от друга формы. Эта сфера ассоциируется с умственной деятельностью, процессом обучения и ритуалами — в противоположность Нецах, «Победе», то есть силе, преодолевающей все препятствия и ограничения и ассоциирующейся с эмоциями и страстями, музыкой и танцем.

Две эти силы достигают примирения в Йесод, «Основании», мире бессознательного, где дифференцированные энергии ожидают материализации в самой нижней из сфер — Малкут, «Царстве». Считается, что основная часть работы мага совершается в сфере Ход.

Перевод © Анна Блейз, 2013

Путь девятый

Есод

Майкл Грир

Название: YSVD, Йесод («Основание»)

Божественное имя: ShDI AL ChI, Шаддаи Эль Хаи («Всемогущий живой Бог»)

Архангел: GBRIAL, Габриэль («Сила Божья»)

Ангельский чин: KRBVIM, Керубим, силы стихий

Астрологическое соответствие: LBNH, Левана (Луна)

Стихия: Воздух.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Девятый путь — это Чистый Разум, именуемый так потому, что он очищает Исчисления; он утверждает и исправляет устройство их проявлений и наделяет их единством, в котором они сочетаются, не преуменьшаясь и не разделяясь».

Магический образ: прекрасный и очень сильный обнаженный мужчина, стоящий на кубическом камне и поднявший руки в позу Атланта, поддерживающего небесный свод.

Дополнительное название: Сокровищница Образов.

Цвета: в мире Ацилут — темно-синий, в мире Брия — фиолетовый, в мире Йецира — очень темный пурпурный, в мире Асия — лимонный, испещренный лазурным.

Соответствие в микрокосме: Нефеш.

Соответствие в физическом теле: половые органы.

Степень посвящения: 2=9, Теоретик.

Негативная сила: GMLIAL, Гамалиэль («Непристойные»).

Йесод, девятая сфера, — едва ли не самый проблемный из всех компонентов Древа. Из всех сефирот, расположенных выше Малкут, мира физической материи, Йесод находится ближе всего к нашему повседневному опыту; ее структуры и силы формируют то основание, на котором зиждется наше материальное бытие. Применительно к человеку Йесод тоже связана с привычными, достаточно обыденными явлениями, такими как сны и грезы, инстинкты и биологические влечения, животная составляющая человеческого сознания и тонкая жизненная сила. Все это составляет естественную часть жизни каждого человека.

Но, в то же время, в контексте культуры, стремящейся объяснять весь человеческий опыт с сугубо материальной точки зрения, все перечисленные области традиционно воспринимались с глубоким недоверием. Научное сообщество с возмущением отвергало идею о том, что в основе материального мира могут лежать некие нематериальные структуры, и только квантовая физика вернула эту теорию в научный обиход. Что касается микрокосма, то по сей день существуют авторитетные школы психологии, не признающие инстинктивную составляющую человека. Сновидениям и прочим разновидностям опыта, связанным с Йесод, они уделяют внимание лишь в той мере, в какой те удастся вписать в материалистические модели человеческого сознания.

Подобные тенденции и стоящий за ними глубинный дискомфорт порождены сложными культурными противоречиями, углубляться в которые здесь мы не станем. Отметим, однако, что магу-кабалисту так или иначе придется разобраться для себя с этой проблемой. Привычные схемы мышления, основанные на типичных для нашей культуры материалистических предвзятых, побуждают сбрасывать со счетов опыт Йесод как нефизический и,

следовательно, не имеющий отношения к реальности, — и в результате маг лишается одного из важнейших орудий, какие только может предложить ему каббалистическая традиция.

Один из самых наглядных тому примеров — понятие жизненной силы, отвергаемое современной культурой, но необходимое для нашей работы. Под жизненной силой подразумевается та энергия, которая присутствует во всех живых существах и служит основой того загадочного явления, которое мы называем «жизнью». Немного найдется идей, которые вызвали бы в научной среде такое жесткое неприятие, как эта: и по сей день достойный и признанный ученый может навлечь на себя негодование и презрение коллег, хотя бы просто упомянув об этом понятии. В то же время, немного за всю историю человечества найдется идей, которые бы сохранялись так устойчиво и распространились так широко, как эта. Практически у всех народов и во все времена за пределами современной западной цивилизации понятие жизненной силы играло и играет очень важную роль. На этой энергии, именуемой «ци» или «чи», строятся теория и практика восточных боевых искусств; с ее помощью мастер может голыми руками разбивать доски, кирпичи и камни. Во многих традиционных системах медицины эта же энергия отождествляется с дыханием и служит основным фактором диагностики и выбора лечения.

При всем этом жизненная энергия, пронизывающая и окружающая человеческое тело, не воспринимается непосредственно при помощи физических органов чувств. Но существуют способы ее почувствовать. Для этого, например, есть одно простое упражнение: сильно потрясите кистями рук, а затем вытяните руки перед собой, поверните ладонями друг к другу и растопырьте пальцы, как будто вы держите волейбольный мяч. Сосредоточьте внимание на «пустом» пространстве между ладонями. Через несколько секунд начните плавно приближать ладони друг к другу, а затем вновь отдалять, как будто вы пытаетесь сжать этот мяч. Какие у вас при этом возникнут ощущения?

Вы почувствуете легкое покалывание и давление, которые объясняются взаимодействием между энергетическими центрами, расположенными в ладонях. «Вещество», из которого состоят эти центры и незримое, но почти осязаемое энергетическое поле между ними, — это и есть жизненная сила, которую вам удалось временно сосредоточить посредством определенных манипуляций на уровне эфирного тела. В терминологии, которой мы пользуемся в этой книге, это «вещество» — эфир, субстанция того уровня бытия, который относится к Йесод. Наибольшей концентрации эфир достигает в живых существах, но и во всех прочих формах физической материи он тоже присутствует; в определенном смысле все вещи — живые, как о том испокон веков знали шаманы и мистики по всему миру. Эта субстанция, текучая и непостоянная, несмотря на всю свою изменчивость, служит основой материального бытия. Она удерживает частицы материи в решетке силовых взаимодействий.

Поскольку Йесод расположена ближе всего к Малкут, именно она играет основную роль в формировании тех явлений, которые в нашей культуре называют «сверхъестественными». Некоторые авторы выступают против этого термина, отмечая, что все сущее в этом мире естественно для своего уровня. По их словам, те странные и, на первый взгляд, чудесные феномены, которых можно добиться при помощи эзотерических практик, — это лишь проявления природных законов, которые мы пока что просто не понимаем. Отчасти это справедливо, но все же в понятии сверхъестественного есть своя польза. Оно помогает не забывать о том, что на других уровнях бытия действуют иные правила и законы, дающие совершенно иные результаты, чем в «естественном» мире Малкут.

Именно в этом смысле мы и называем Йесод сферой сверхъестественного. Йесод — непосредственный источник большинства нефизических явлений, влияющих на физический мир. В большинстве случаев сверхъестественный опыт — то есть опыт, нарушающий законы обычной реальности, — представляет собой столкновение с тем или иным аспектом сферы Йесод. Иногда подобные явления возникают потому, что энергии Йесод проявляются более интенсивно, чем обычно, а иногда — потому, что сознание самого человека по той или иной причине переместилось на уровень Йесод.

Многие люди, по-видимому, полагают, что умение смещать сознание подобным образом и обладание разного рода «сверхчувственными способностями» — признак высокой степени духовного развития. Разумеется, девятая сефира находится ближе к духовному концу спектра, чем десятая, но на деле разница не столь велика, как пытаются представить ее современные спекулянты от метафизики. Сверхчувственные способности — лишь немногим более верный признак внутреннего развития, чем простая физическая сила. На самом деле это нормальные функции человеческого сознания, и хотя для их развития требуется немало терпения и усилий, с тем преобразованием, к которому стремится маг-каббалист, они не имеют почти ничего общего.

Рассматривая традиционную символику Йесод, обо всем этом следует помнить. Значительная часть этой символики связана с ролью Йесод как сферы эфира, и если не забывать об этом, то большинство образов и идей девятой сефиры будут понятны без объяснений. Так, название этой сферы, «Основание», связано с той функцией, которую тонкие энергии Йесод выполняют в организации и структурировании частиц физической материи. Подобному тому, как дом покоится на фундаменте, материальный мир Малкут покоится на структурах,

сформированных в эфирном мире Йесод.

Божественное имя каждой сферы выражает наивысшее из возможных для данной сферы представление об абсолютной Реальности — и, вдобавок, позволяет заглянуть в самую суть сокровенного значения самой этой сферы. Сефире Йесод соответствует имя ShDI AL CHi, Шаддаи Эль Хаи. «Шаддаи» означает «Всемогущий», «Хаи» — «живой», а Эль — это древнее слово с одним-единственным значением: «Бог».

Первый и третий элементы этого имени подразумевают те невероятно мощные потоки энергии и жизни, которые проходят через сферу Йесод, а средний элемент указывает, что эти потоки следует рассматривать как проявления единой Реальности. К этой идее восходит учение пантеизма — учение о божестве как жизни, разлитой во всем сущем; и с ней же связан известный афоризм «Бог — это напор».

Как и другие традиционные божественные имена, имя Шаддаи Эль Хаи можно разобрать по буквам. Шин, первая буква этого имени, символизирует могучую силу, нисходящую в мир материи. Она связана с понятиями разрушения и обновления, радикальных перемен и решений, которые нельзя пересмотреть и отменить. Слово «Шин» означает «зуб», ввиду чего эта буква ассоциируется с поеданием пищи и последующим превращением неживой материи в живую плоть. Соответствия Шин — стихия Огня, связанной с той же символикой мощи и преображения, и аркан Таро XX, «Суд».

Далет, вторая буква, связана с плодородием, с сотворением новой жизни через соединение противоположностей. Будучи тесно связана с Природой во всех ее проявлениях, Далет выражает идеи продолжения рода, сексуальности и любви. Соответствия этой буквы — планета Венера и аркан Таро III, «Императрица». Йод, третья буква, обычно трактуется как символ целомудрия и отчужденности от мира, символ сокровенной искры жизни. Слово «Йод» означает «рука», а соответствия этой буквы — зодиакальный знак Девы и аркан Таро IX, «Отшельник». На этом первая часть имени завершается

Алеф, четвертая буква, символизирует совершенную свободу ничем не стесненной энергии, свободу вдохновения, опьянения или безумия. Она связана с понятиями весны, рассвета и детства и олицетворяет первое излияние силы, предшествующее возникновению форм. Слово «Алеф» означает «вол» или «бык», а соответствия этой буквы — стихия Воздуха и аркан Таро 0, «Дурак».

Ламед, пятая буква, выражает идею равновесия на всех уровнях. С ней связаны понятия уравнивания, исправления, приспособления и искупления. Сила, представленная этой буквой, близка восточному понятию кармы — закону неразрывной связи причин и следствий, согласно которому всякий наш поступок, хороший или плохой, рано или поздно возвращается к нам же. «Алеф» означает «бык», а «Ламед» — «бычье стрекало» (орудие погонщика быков). Соответствия Ламед — зодиакальный знак Весов и аркан Таро XI, «Правосудие». На этом завершается вторая часть имени.

Хет, шестая буква, символизирует повиновение божественной силе и восприятие энергий, нисходящих с более высоких планов бытия. Она связана с понятиями ответственности и самодисциплины, веры и человеческой души как сосуда божественной силы. Слово «Хет» означает «ограда», что подразумевает идеи замкнутого пространства и укрытия. Соответствия этой буквы — зодиакальный знак Рака (самый восприимчивый из знаков) и аркан Таро VII, «Колесница».

Значения буквы Йод, последней буквы этого имени, мы уже рассмотрели выше. Эту последовательность букв можно истолковать несколькими способами, самый полезный из которых основывается на рассмотрении каждого элемента имени по отдельности. Слово «Шаддаи», «Всемогущий», в этой интерпретации означает излияние беспредельной энергии (Шин) в мир Природы (Далет) и рассеяние божественных искр (Йод) по вселенной. Слово «Хаи», «Живой», подразумевает, что каждое живое существо есть сосуд или вместилище (Хет) божественной искры (Йод). А слово «Эль», означающее «Бог», выражает парадокс совершенной свободы (Алеф), проявляющейся в совершенном равновесии (Ламед). Имя в целом составляет пантеистический образ абсолютной Реальности — образ, истинный на своем уровне, но на других уровнях неполный.

Со схожими идеями связаны и многие другие символы этой сферы. Например, в имени своего архангела девятая сефира вновь предстает как сфера Силы: имя «Габриэль» означает «Сила Божья». Таким образом, в мире Брия Йесод проявляется во многом так же, как и в мире Ацилут. Ангельский чин Йесод, Керубим, связан с несколько более сложным понятием. Как упоминалось в одной из предыдущих глав, Керубим — это образы сокровенной сути четырех стихий и символы букв Тетраграмматона. Но все же в основе их значения по-прежнему лежит идея силы: Керубим олицетворяют силу Тетраграмматона, творящую силу божества, проявляющуюся в материальном мире. Астрологическое соответствие Йесод — Луна. На это имеются две причины: теоретическая и практическая. Теоретическая причина заключается в том, что Йесод — ближайшая сфера к Малкут, а Луна — ближайшая к Земле из всех традиционных астрологических планет. Сферы Древа Жизни были соотнесены с планетами еще в те времена,

когда Земля считалась неподвижным центром вселенной, так что порядок их следования соответствует порядку планет в геоцентрической системе мира. С астрономической точки зрения этот порядок оказался неверным, но с точки зрения символической — исключительно удачным.

Практическая причина несколько более сложна. За последние несколько столетий маги установили на опыте, что поток эфирной субстанции в физическом мире то усиливается, то ослабевает, подчиняясь некой правильной закономерности. Эти перемены интенсивности эфирного потока напоминают приливы и отливы земных морей — и так же, как обычные приливы отливы, тесно связаны с влиянием Луны. Луна влияет на состояние эфирного потока настолько сильно, что некоторые разновидности ритуальной работы можно выполнять только при определенных фазах Луны. И это обстоятельство естественным образом объясняет связь Луны с Йесод.

Описание девятой сферы в приложении к «Сефер Йецира», как обычно, заслуживает внимательного изучения и осмысления. Йесод «очищает Исчисления» (где под «исчислениями» подразумеваются сефирот), потому что она принимает в себя энергии более высоких сфер, сосредоточивает их и передает их максимально очищенную суть вниз по 32-му пути в Малкут. Фактически, Йесод транслирует в Малкут «отражения», или «образы» остальных сфер (и именно поэтому она называется «Сокровищницей Образов»), и эти отражения (включая образ самой Йесод) и есть те самые «семь планет», о которых говорится в описании пути Тав. И в этом же процессе передачи Йесод наделяет образы всех сефирот «единством, в котором они сочетаются, не преуменьшаясь и не разделяясь». И только в самой Малкут, в мире материи, это единство окончательно разделяет на все многообразие отдельных вещей, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни. Эфирная субстанция, из которой формируются образы на уровне Йесод, беспрепятственно течет через все эти вещи, сохраняя свою суть неизменной, подобно тому как суть океана сохраняется неизменной в каждой волне.

Остальные соответствия Йесод не требуют комментариев, за исключением двух пунктов, на которых мы все же остановимся особо, чтобы избежать возможных недоразумений в дальнейшем.

Под соответствием той или иной сферы в физическом теле подразумевается тот энергетический центр Гуфа (физического тела), в котором максимально сосредоточена сила данной сферы. Центр сосредоточения сил Йесод расположен в области половых органов и тесно связан с сексуальностью во многих ее аспектах. Несмотря на распространенное представление о том, что секс — едва ли не самое физиологичное из человеческих проявлений, сексуальная активность протекает по большей части на эфирном и более высоких уровнях. Без этих высших планов секс свелся бы к простому трению, даже не доставляющему особого удовольствия — поскольку инстинктивные влечения, отвечающие за сексуальное удовольствие, относятся к эфирному плану.

Некоторые из наиболее тщательно оберегавшихся секретов традиционной каббалы были связаны именно с сексуальностью. Секретность в данном случае могла объясняться, скорее, привычным ханжеством, чем какими-то серьезными причинами, но, тем не менее, разглашение подобных тайн считалось крайне предосудительным. Даже в начале XX века ситуация оставалась прежней: Дион Форчун навлекла на себя немало неприятностей, опубликовав сравнительно скромную книжку на эту тему. Впрочем, с тех пор пресловутые тайны уже были неоднократно обнародованы, так что подробно излагать соответствующее учение мы здесь не станем: ограничимся лишь описанием основных принципов.

Сексуальная деятельность, как уже было сказано, относится не столько к физическому, сколько к эфирному уровню. На этом факте основываются многие специальные техники (такие, например, как синхронизация дыхания), но гораздо более важно другое. А именно: эфирное тело — это сосуд Руаха, и когда эфирные тела сексуальных партнеров соединяются друг с другом, зачастую происходит и соединение на уровне Руаха. Когда это происходит в обыденной жизни, секс становится основой любви; когда подобное случается при взаимодействии партнеров, поднявшихся достаточно высоко по Древу и приблизившихся к Завесе, энергия, высвобождающаяся при сексуальном контакте, может выплеснуться вверх до уровней, в обычном состоянии недоступных, и раскрыть эти уровни для сознательного восприятия; если же партнеры достигли преддверия Бездны, то в миг соития они могут испытать единение со всем сущим. В этом контексте любовный союз двух человек превращается из поэтической метафоры в непосредственный опыт того, что мистики называют бракосочетанием Бога и Мира.

Тем не менее, следует помнить, что всякий магический метод, пригодный для достижения трансцендентных целей, может быть использован и в целях эгоистичных и разрушительных. Говоря на языке алхимии, Универсальное Лекарство может превратиться в смертельный яд. В частности, так обстоит дело и с сексуальностью. В каббале эта оборотная сторона сексуальности описывается как негативная сила Йесод — Гамализель, что переводится как «Непристойные». Традиционно Гамализель изображаются в виде грязных нагих великанов с бычьими головами, соединенных между собой телами на манер сиамских близнецов. Они символизируют энергии деградировавшего, выродившегося секса, секса, который сводится лишь к жажде ощущений и побуждает воспринимать любого партнера лишь как объект для утоления своих страстей. Возможность совместного восхождения на более высокие уровни теряется в погоне за новыми, необычными ощущениями, без которых секс, сведенный к простому раздражению нервных окончаний, приедается слишком быстро. На уровне Йесод встречаются и другие формы дисбаланса, другие

искажения функций Нефеш; но именно эта обходится людям самой дорогой ценой и, как ни печально, остается самой распространенной в современном обществе.

Перевод © Анна Блейз, 2013

Путь Десятый

Малхут

Майкл Грир

Название: MLKVTh, Малкут («Царство»)

Божественное имя: ADNI, Адонаи («Господь»)

Архангелы: MThThRVN, Метатрон, Князь Ликов; SNDLPVN, Сандальфон, «Брат-близнец»

Ангельский чин: AISHIM, Ишим («Род человеческий»)

Астрологическое соответствие: AaVLM YSVDVTh, Олам Йесодот («сфера стихий»)

Стихия: Земля.

Описание из приложения к «Сефер Йецира»: «Десятый путь — это Блистательный Разум, ибо он возвышается над каждой головой и восседает на троне Бины. Он озаряет сияние всех светочей и побуждает изливаться силу Князя Ликов».

Магический образ: молодая женщина в одеяниях смешанных цветов Земли, босая и простоволосая, восседающая на троне из необработанного черного камня.

Дополнительные символы: равноконечный крест, храм, Древо познания Добра и Зла.

Цвета: в мире Ацилут — чисто-желтый, в мире Брия — лимонный, оливковый, красновато-коричневый и черный, в мире Йецира — такие же, как в мире Брия, но испещренные золотом, в мире Асия — черный, пронизанный золотыми лучами.

Соответствие в микрокосме: GVP, Гуф, физическое тело.

Соответствие в физическом теле: стопы.

Степень посвящения: 1=10, Ревнитель.

Негативная сила: LILTh, Лилит («Жена Ночи»).

Один из традиционных образов работы каббалиста — символическое восхождение по лестнице, подножие которой покоится на земле, а вершина упирается в небеса. И, подобно человеку, который собрался подниматься по лестнице в буквальном смысле слова, каббалист прежде всего должен убедиться, что опора его метафорической лестницы прочна и надежна. Подножие каббалистической лестницы — это Малкут, десятая и самая нижняя из всех сефирот, и именно с нее начинается путешествие вверх по Древу Жизни.

Сфера Малкут в самом простом и основном своем смысле — это обыденный материальный мир, в котором большинство людей проживают свою сознательную жизнь. Это вселенная, которую мы воспринимаем посредством пяти физических органов чувств. В состоянии сознания, соответствующем Малкут, мир воспринимается как состоящий из различных физических веществ, пребывающих в движении. Вплоть до открытий Эйнштейна и появления первых теорий квантовой физики большинство ученых признавали реальным и заслуживающим внимания только этот аспект вселенной, и пережитки такой точки зрения сохраняются во многих областях науки по сей день.

Противоположная, но столь же однобокая точка зрения, согласно которой материальный мир по сути своей нереален и недостойн внимания, тоже долгое время тормозила и продолжает тормозить духовное развитие во многих мировых культурах. Некоторые духовные традиции, такие, например, как гностицизм, заходя еще дальше и заявляют, что материальное существование по природе своей — зло, иллюзия и опасная западня.

Оба эти неуравновешенных подхода оказали определенное влияние на магическую каббалу на различных стадиях ее развития, но в целом возобладал подход более мудрый и взвешенный. С каббалистической точки зрения, мир физической материи столь же реален, как и любые другие миры, доступные нашему восприятию. Но поскольку Малкут располагается в самом подножии Древа Жизни, ей придается особый статус: она олицетворяет завершение всего процесса Творения, а потому все способности и знания, полученные на более высоких планах, необходимо доводить до проявления на уровне Малкут.

Последователи тех традиций, которые рассматривают обыденную реальность как иллюзорную или исполненную зла, нередко рассуждают о контакте с более высокими уровнями бытия как об «освобождении». В некотором смысле они совершенно правы, поскольку опыт пребывания в менее ограниченных состояниях сознания может освободить нас от стесняющих наше развитие установок и предрассудков, от тех «цепей, что выковал наш ум» ¹, о которых писал Уильям Блейк, или, на языке каббалистического мифа, из объятий Змея. Однако подлинное освобождение — не том, чтобы бежать от физического мира в сферы высшего опыта. Чтобы освободиться

по-настоящему, необходимо вернуться в обыденный мир с новыми познаниями и силами, обретенными на более высоких уровнях, и благодаря этим новым познаниям и силам разглядеть тайны и возможности нашего земного плана. Иными словами, маг восходит на небеса для того, чтобы вернуться на землю с дарами, обретенными в этом путешествии.

Символика десятой сферы, как и сам материальный мир, таит под покровом обыденных, привычных образов поистине удивительные возможности. Например, название этой сефиры, «Малкут», означает «царство». Царство — это сфера деятельности и власти царя, а в каббалистическом контексте царская власть, как мы увидим в своем дальнейшем путешествии по Древу, — это не какая-то устаревшая форма государственности, а нечто гораздо большее. Божественное имя Малкут, то есть символ наивысшей реальности, доступной для восприятия в этой сфере, — ADNI, «Адонай», что означает попросту «Господь». «Адонай» — это традиционное почетное именование; может показаться, что за ним не стоит ничего, кроме обычных представлений о божестве, преобладавших в западной культуре со времен победы христианства.

В этом толковании есть своя правда, но в действительности имя «Адонай» включает в себе гораздо более глубокий смысл. На протяжении тысячелетий люди в большинстве своем полагали, что сила или силы, правящие миром, в том или ином отношении подобны человеку. (Такая точка зрения пришла на смену другой, более древней модели, в которой божества представлялись в образах животных; эта древняя модель сохраняется и по сей день в родоплеменных культурах.) Не странно ли это? Почему Реальность, стоящая за всеми проявленными формами, символически представляется именно в человеческом образе?

Ответ на этот вопрос очевиден: человеческое сознание склонно антропоморфизировать окружающий мир. Мы разговариваем с домашними животными и ругаем сломанные инструменты; мы проецируем свой человеческий опыт на все, с чем сталкиваемся в своей жизни; поэтому олицетворять и очеловечивать трансцендентные силы для нас вполне естественно. Кроме того, людям, живущим на уровне сознания Малкут, легче думать о божестве как о личности, обладающей человеческими качествами.

Итак, наше восприятие божества в Малкут до некоторой степени обусловлено тем, как мы воспринимаем себе подобных. Однако это восприятие находится в постоянном, хотя и тонком конфликте с более высокими уровнями осознания. Все возможные уровни восприятия так или иначе сосуществуют в нас одновременно, и образ божества, воспринимаемый на более высоких планах, имеет не так уж много общего с образом, характерным для Малкут. И этим конфликтом объясняется, среди прочего, то, что из мистиков определенного рода получают самые свирепые инквизиторы.

Имя «Адонай», как и все прочие божественные имена, можно разобрать по буквам, каждая из которых имеет в каббале символическое значение.

Алеф, первая буква этого имени, символизирует творческую энергию в чистейшей форме, свободную и безграничную. Она ассоциируется с началом любого цикла, с весной, молодостью и рассветом, но также с глупостью, безумием и опьянением. Слово «Алеф» означает «вол» и, таким образом, эта буква символически связывается с земледелием и весенней пахотой. Соответствия буквы Алеф — стихия Воздуха и аркан Таро 0, «Дурак».

Далет, вторая буква, выражает идеи плодородия и продолжения рода, а также радостного соединения противоположностей. В этой букве творческая энергия Алеф приобретает форму и приносит плоды. Символика Далет по большей части биологична и даже сексуальна: Далет олицетворяет Природу во всех ее проявлениях, но, прежде всего, Природу как инстинкты и энергии, связанные с воспроизводством. Слово «Далет» означает «дверь», что нередко интерпретируется как символ материнского лона. Другие соответствия буквы Далет — планета Венера, традиционно связываемая с богиней любви, и аркан Таро III, «Императрица».

Нун, третья буква, — символ радикальных перемен, трансмутации и распада. Далет — это любовь, а Нун — смерть; Алеф — это начало, а Нун — конец цикла. Слово «Нун» означает «рыба», а рыба — это символ жизни, скрытой в пучине вод, а также (поскольку рыба холодна и не дышит) традиционный символ смерти. Соответствия Нун — зодиакальный знак Скорпиона и аркан Таро XIII, «Смерть».

Йод, четвертая буква имени «Адонай», уже известна вам как первая буква Тетраграмматона. Она, как вы помните, ассоциируется с одиночеством и целомудрием и олицетворяет семя, несущее в себе сокровенную искру жизни. Слово «Йод» означает «рука», а соответствия этой буквы — астрологический знак Девы и аркан Таро IX, «Отшельник».

В совокупности эти четыре буквы составляют достаточно очевидную последовательность смыслов. В Алеф творческая энергия изливается вовне, в Далет — порождает форму и приносит плоды, в Нун — достигает завершения своего пути и погибает, но оставляет семя, сокрытое в Йод, — семя, с которого начнется новый цикл. Эти четыре фазы — утро, день, вечер и ночь; весна, лето, осень и зима; рождение, жизнь, смерть и посмертное состояние. Имя «Адонай» управляет всеми этими фазами и включает в себе все циклы бытия, определяющие нашу жизнь на уровне

Малкут. В связи с этим стоит отметить, что религии, сосредоточенные на личном, антропоморфном божестве, обычно придают большое значение и сезонному циклу.

Имя «Адонай» входит в состав двух других божественных имен, связанных с десятой сефирой. Первое из них — ADNI MLK, «Адонай Мелех», что означает «Господь и Царь». Это имя подчеркивает связь между Адонай и Малкут-Царством. Второе имя — ADNI HARTz, «Адонай ха-Эрец» — «Господь Земли». Оно указывает на то, что аспект божества, известный под именем «Адонай», тесно связан с миром физической материи.

Следующие два пункта из нашего списка символов — архангел и ангельский чин — пришли в каббалу из традиционного иудаизма. Мир нефизических сил, влияющих на человеческую жизнь, чрезвычайно сложен, и вписать его в какую-либо организованную систему нелегко. В большинстве культур древности в связи с этим развивались обширные и разветвленные божественные пантеоны, в той или иной степени отражающие разнообразие тонких сил. Из всех западных культур от этого подхода отказались только древние евреи. Бескомпромиссный монотеизм, воцарившийся в иудаистской религии после Вавилонского пленения, исключил всякую возможность разработки пантеона. Вместо этого иудеи заимствовали из персидских источников кое-какие идеи, на основе которых развились представления об ангелах — нефизических сущностях разного рода и силах, подчиненных Богу.

Эти представления так и остались бы сугубо случайным и проходным элементом в истории религий, если бы не два обстоятельства. Первое из них заключается в том, что именно система ангелов, а не какие-либо языческие пантеоны, еще в период раннего Средневековья легла в основу западной церемониальной магии. Второе — в том, что всевозможные трансцендентные силы и впрямь действуют так (по крайней мере, с каббалистической точки зрения), как будто ими управляет некое единое высшее начало, и потому старинные поверья об ангелах обеспечивают удобную символическую систему для описания этих сил и практической работы с ними.

В магической каббале центральную роль в этом отношении играют два класса ангельских сущностей. Как миру Ацилут соответствуют божественные имена, приписанные десяти сферам Древа Жизни, так миру Брия ставятся в соответствие архангелы, а миру Йецира — ангелы. Выше мы говорили о том, что на уровне Малкут наивысшая реальность почти неизбежно представляется в антропоморфной форме. То же самое относится и к ангелам и архангелам. И это не просто облегчает теоретические рассуждения: на принципе подобия между ангелами и людьми строится значительная часть методов церемониальной магии.

Приняв это к сведению, обратимся к архангелам и ангелам Малкут. В отличие от других сфер, каждой из которых соответствует только один архангел, в сфере Малкут архангелов двое. Первый из них, Метатрон, считается также архангелом первой сефиры, Кетер. Это единственный из архангелов, имя которого не имеет значения на древнееврейском языке: оно представляет собой еврейскую форму имени «Митра» — имени римского бога-спасителя, восходящего к персидской мифологии. Метатрона называют Князем Ликов (о причинах этого мы поговорим в разделе, посвященном Кетер), и он олицетворяет тайную связь между наивысшей и наинизшей сферами.

В каббалистической традиции проводится разграничение между ипостасью Метатрона, связанной с Кетер, и его же ипостасью, относящейся к Малкут. Метатрон в сфере Малкут считается преображенным патриархом Енохом, вознесенным на небеса в физическом теле, и небесным писцом, записывающим в книгу все человеческие деяния. Его имя записывается как MThThRVN. В отличие от него, Метатрон в сфере Кетер рассматривается как трансцендентная сила, как «Малый Тетраграмматон», сотворенный прежде всего сущего, и имя его записывается с дополнительной буквой Йод — MIThThRVN. Подробнее об этом мы поговорим в главе 9, здесь же добавим, что в обеих этих формах Метатрона можно визуализировать как ангельскую фигуру, состоящую из чистого света.

Второй архангел Малкут — Сандальфон. Если Метатрон олицетворяет духовные энергии, нисходящие в Малкут свыше, то Сандальфон выражает духовные энергии самой сферы Малкут. В традиционной символике эти два архангела нередко изображаются как пара близнецов и ассоциируются с двумя ангелами, украшавшими крышку Ковчега Завета: Метатрон — с правым ангелом, Сандальфон — с левым. Как Метатрон нередко отождествляется с Енохом, так Сандальфона нередко приравнивают к пророку Илии, еще одному персонажу Ветхого Завета, вознесенному на небеса еще при жизни. Но, несмотря на это обстоятельство и на значение его имени, Сандальфона часто осмысливают как ангела женского пола, и в этой ипостаси архангел Сандальфон именуется Заступницей за мир земной и Небесной Душой Земли. Она олицетворяет движущую силу эволюции, постоянное стремление к духовному со стороны каждого сотворенного существа. В противовес ослепительно сияющему Метатрону, ее иногда представляют как светлую фигуру в темных одеждах.

Ангельский чин, или класс ангелов, соответствующий Малкут, — Ишим. Это слово буквально переводится как «род человеческий», но более точное определение Ишим — «души обретших совершенство». Традиционно считается, что ангелы выполняют в сотворенном мире задачи, порученные Богом; и в данном случае предполагается, что человеческие души (по крайней мере, потенциально) способны играть такую же роль в великой работе Творения.

Архангелы и ангелы на Древе Жизни олицетворяют миры Брия и Йецира соответственно в той сфере, к которой они относятся. В сфере Малкут Метатрон и Сандальфон символизируют те модели сознания, которые задают общие условия нашего существования в материальном мире. При этом Метатрон представляет модели, восходящие к энергиям высших сфер, а Сандальфон — модели эволюционного процесса. Ишим, в свою очередь, олицетворяют процессы человеческого восприятия, благодаря которым мы можем познавать материальный мир.

Следующие три соответствия Малкут, относящиеся к астрологии, Таро и стихиям, не нуждаются в особых пояснениях. Отдельно комментария заслуживает только астрологическое соответствие — «Олам Йесодот», «сфера стихий». Если божественное имя, архангел и ангел каждой сефиры соотносятся с мирами Ацилут, Брия и Йецира, то астрологическое этой же сефиры соответствие представляет четвертый каббалистический мир — мир Асия. Далее в списке соответствий следует описание из приложения к «Сефер Йецира» — старинного каббалистического текста под названием «Тридцать два пути мудрости», написанного неизвестным каббалистом около тысячи лет назад и переведенного на латынь Иоанном Риттангелем в 1642 году. Эти толкования сефирот и путей Древа не входили в изначальный текст «Сефер Йецира», но нередко публиковались с ним под одной обложкой.

В описании Малкут сказано, что эта сефира «возвышается над каждой головой». Имеется в виду, что десятая сфера — это завершение всех процессов, представленных на Древе Жизни, и в этом отношении ее следует признать главнейшей из всех сефирот. Она «восседает на троне Бины», потому что Бина — это прародительница идеи формы, а Малкут — окончательное воплощение всех форм; в определенном смысле Малкут отождествляется со второй буквой Хе в составе Тетраграмматона, а Бина — с первой. Малкут «озаряет сияние всех светочей» (то есть, всех остальных сефирот) постольку, поскольку именно в Малкут все сферы Древа открываются человеческому восприятию. И, наконец, «сила Князя Ликов» — это сила Метатрона, архангела, соотносящегося одновременно и с Кетер, и с Малкут, и связывающего между собой две эти сферы.

Магический образ Малкут, который, подобно магическим образам других сефирот, не раз пригодится вам в последующей практической работе, — это традиционное изображение, символически представляющее основные идеи данной сферы. Дополнительные символы, которыми Малкут иногда обозначается в каббалистических трактатах и преданиях, можно использовать как образы для медитации.

Цвета, соответствующие Малкут, имеют символические значения, но они не столько выведены из теории, сколько установлены на практике, и применяются, главным образом, для практических магических операций. Визионеры, исследовавшие различные уровни Древа Жизни, пришли к выводу, что энергии Малкут чаще всего воспринимаются именно в таких цветах, какие указаны в таблице выше. Первый из перечисленных цветов представляет божественные энергии в сфере Малкут, вторая группа цветов — архангельские энергии, третья — ангельские, а четвертый цвет — планетарные.

Следующие три пункта — соответствие в микрокосме, в физическом теле и в иерархии посвященных степеней — рассматривались в предыдущих главах и в этой таблице приведены только для справки. Негативная сила десятой сефиры — Лилит, о которой сложено немало странных легенд. Говорили, что Лилит — это ночная демонница, похищающая и пожирающая маленьких детей, соблазняющая мужчин, которые спят в одиночестве, и рождающая от них чудовищ и злых духов. Ее отождествляли с пустыней, морем и прочими проявлениями Природы, опасными для человека. Традиционно ее изображали как прекрасную, обольстительную женщину, способную, однако, превращаться в уродливую косматую обезьяну. В одной из средневековых легенд Лилит выступает как первая жена Адама, потребовавшая, чтобы тот обращался к ней как с равной; за это Адам изгнал ее, а Бог поразил проклятием. Однако Лилит фигурировала как злой дух и в более ранних преданиях, распространенных по всему Ближнему Востоку, а в еще более глубокой древности, судя по всему, была языческой богиней, властвовавшей над разрушительными силами природы и человеческой натуры.

В образе и символике Лилит сочетаются идеи смерти и сексуальности, вождения и страха. Эта двойственность — ключ к пониманию ее места среди символов Малкут. Негативные силы — это, как вы уже знаете, энергии сефирот, вышедшие из равновесия. В случае с Малкут дисбаланс энергий проявляется как одержимость материальными вещами, всепоглощающее вождение к одним из них и страх перед другими. Если мы поддаемся этому дисбалансу, то все сферы нашей жизни всецело подчиняются нашим желаниям и страхам. У большинства людей самые сильные желания связаны с сексом, а самые сильные страхи — со смертью. И Лилит как олицетворение обоих этих явлений оказывается весьма уместным символом сил, мешающих нам восстановить равновесие в материальном мире, а, следовательно, и на всех прочих уровнях нашего существования.

Следует понимать, что власть Лилит не ограничивается теми областями жизни, которые можно назвать материальными в прямом смысле слова: ведь, с магической точки зрения, ни секс, ни смерть нельзя назвать сугубо материальными явлениями. Дисбаланс, воплощенный в образе Лилит, проявляется не на уровне физических предметов, а на уровне установок нашего сознания, а страхи и желания, которым мы поддаемся, далеко не всегда

связаны с материальным миром. Точно такой же дисбаланс возникает и в случае, когда объектом всепоглощающих желаний становится духовная сфера, а объектом страхов — мир повседневной жизни.

В этом заключается одна из причин, по которым в основании любой эзотерической практики должна лежать медитация. Поскольку мы начинаем работу с уровня Малкут, дисбаланс, представленный образом Лилит, служит одним из первых и самых серьезных препятствий на нашем пути. Но в покое медитации мы избавляемся — пусть хотя бы на некоторое время — от своих желаний и страхов и учимся сосредоточивать внимание на тех объектах, которые не вызывают у нас ни вожделения, ни ужаса. Со временем внутренняя ясность и безмятежность медитации проникают и на уровень обычного мышления, а это, в свою очередь, позволяет действовать на уровне Малкут свободно и беспрепятственно, не подчиняясь ее негативным энергиям.

Сфира Даат

Майкл Грир

Название: Даат (Знание)

Астрологическое соответствие: Сириус («Песья звезда»).

Стихия: Воздух.

Магический образ: голова с двумя лицами. Женское лицо обращено вверх и влево, мужское — вниз и вправо; оба обрамлены клубящимися серебристыми волосами.

Дополнительные символы: пустая комната, отсутствие всякой символики.

Цвета:

— в мире Ацилут: сиреневый

— в мире Брия: бледный серебристо-серый

— в мире Йецира: чистый фиолетовый

— в мире Асия: серый, испещренный золотом.

Соответствие в микрокосме: стык Руаха и Нешамы.

Соответствие в физическом теле: шея.

Негативные силы: Сатаризель (SThRIAL, «Скрывающие»), Огизель (AaGAL, «Препятствующие»), Таумизель (ThAVMIAL, «Двойники»).

Даат (Врата Бездны) занимает пустое пространство в центре шестиугольника сфер, составляющих верхнюю половину Древа Жизни. В последние сто с лишним лет в магических кругах Даат вызывала немало споров, потому что в схему Древа Жизни она вписывается лишь с большим трудом. Это и не сефира, и не ипостась какой-либо из сефирот, и не сочетание сфер, хотя до некоторой степени и в определенных контекстах ее можно считать и тем, и другим, и третьим. Самое разумное, пожалуй, — это рассматривать ее как границу и посредника: в Даат сходятся вместе почти все основные силы Древа. Она соединяет высшие сферы со сферами, лежащими ниже Бездны, и этим, в первую очередь, определяется ее значение.

Кроме того, Даат непосредственно связывает между собой Кетер и Тиферет. С одной стороны, она выступает как образ Кетер ниже Бездны: когда мы думаем, что говорим о Кетер, на деле мы, как правило, описываем ее отражение в Даат. (И это может обернуться серьезным препятствием на высоких уровнях работы; как гласит один каббалистический афоризм, «где есть Даат, там нет Кетер; где есть Кетер, там нет Даат».) С другой стороны, Даат — это, в некоторых отношениях, высший аспект Тиферет. Эта ее функция отражена во многих каббалистических текстах, и на нее намекает, в частности, тот факт, что божественном имени шестой сефиры присутствует слово «Даат».

Далее, Даат соединяет друг с другом Хокму и Бину. Этой ее функцией, собственно, и объясняется название Даат, потому что в иврите слово «познание» часто используется как эвфемизм сексуального взаимодействия, а союз Хокмы и Бины — Аббы и Аймы, Отца и Матери — столь же часто описывается в откровенно сексуальных терминах. Именно от этого союза в мифологическом смысле родилась вся вселенная. Таким образом, Даат определяет суть Срединного столпа (который не без оснований можно было назвать Столпом Знания) и в той или иной степени разделяет свою роль границы и посредника со всеми остальными его сферами.

Граница подобна вратам (одному из основных символов Даат): она может не только открываться, облегчая взаимодействие, но и закрываться, превращаясь в препятствие. Это немаловажная составляющая природы Даат. Для сознательного «я», восходящего по Древу в поисках живой истины, Даат становится непреодолимой преградой. Для антитез, встречающихся в этой точке, Даат служит своего рода переключателем, превращающим каждую силу в ее противоположность. Таким образом, Даат принадлежит не только Срединному столпу, но и Бездне; это точка пересечения Бездны со Срединным столпом, в которой единство и разделенность в равной мере и слиты друг с другом воедино, и разделены.

Природа Даат осложняется еще и той ролью, которую эта точка играет в мифе о сотворении мира и грехопадении. До грехопадения именно в Даат река Наар (нисходящий поток энергии от Горних сефирот) разделялась на четыре реки Эдема. После грехопадения в Даат поднялся пробудившийся Дракон, яд которого осквернил воды жизни и превратил их в воды смерти. Кроме того, в Даат находятся четверо керубим и пламенный меч, поставленные на страже врат Горнего Эдема, дабы защищать его от неуравновешенных сил нижней части Древа и, в то же время, указывать путь к победе над этими силами.

В данном контексте грехопадение усилило функцию Даат как преграды и ослабило ее посредническую роль (по крайней мере, с человеческой точки зрения). Но все же Врата Бездны можно открыть, и в этом заключается наивысшая практическая задача мага-каббалиста.

Символика Даат, как уже было сказано, вписывается в традиционную образность Древа лишь с трудом. Даат — это не сефира и не путь; ей присущи лишь некоторые, но далеко не все соответствия, характерные для сефирот. Так, у нее нет ни божественного имени, ни архангела, ни ангельского чина; она не описана в приложении к «Сефер Йецира», и символы ее не всегда согласуются со структурой Древа в целом.

Разумеется, то «познание», которое подразумевается в самом названии «Даат», не следует толковать исключительно в сексуальном смысле. Да, действительно, Даат — это познание как соитие, творческое соединение противоположностей. Но она означает и познание в гораздо более обычном смысле слова — осознанное восприятие и постижение сути объекта.

Руах, или сознательное «я», которое мы обычно считаем (и которое считает само себя) воспринимающим началом личности, в действительности представляет собой лишь сосуд или орудие того, что можно назвать «осознанием». Если вы проследите за своими мыслями и чувствами, то заметите, что сами эти мысли или чувства отличаются от той части вашего «я», которая их воспринимает. Мысли и чувства принадлежат сфере Руаха наряду с воображением, волей, памятью, а также более высокими аспектами этих же способностей, пробуждающимися после раскрытия Завесы. Но что же такое «осознание»?

Ответить на этот, казалось бы, несложный вопрос не так-то просто. Принято считать, что Хокма и Бина в микрокосме — то есть Хия и Нешама — проецируют свою суть вниз, в Бездну, и из этих проекций формируется та часть «я», которая воспринимает структуры и ощущения Руаха, Нефеш и Гуфа. Эта часть «я», которая, собственно, и есть Даат, описывается как пламя в фонаре низших тел, озаряющее своим светом все воспринимаемые объекты. От Бины это пламя осознания получает способность к восприятию, а от Хокмы — способность выбирать объекты восприятия. И, кроме того, от Бины ей достается в наследство семя индивидуальности — чувство различия между субъектом и объектом, между воспринимающим и воспринимаемым.

Вокруг этого семени начинают формироваться другие аспекты Даат — сферы Руаха. Впрочем, полноценный опыт индивидуального существования будет достигнут лишь в Тиферет, а в Хесед и Гебуре присутствует лишь ощущение дифференциации в пределах единства. Но главное — то, что первое различие уже проведено; остальное, как говорится, приложится. Именно с различения начинается процесс проявления, символом которого и служит половой акт, эвфемистически именуемый «познанием»; и именно благодаря различению возникает восприятие, то есть «познание» в более прямом смысле слова.

Кроме того, различие — это самая суть Бездны. Различие между познающим и познаваемым — это первое и последнее из всех разделений единства: в процессе манифестации оно возникает первым, в процессе возвращения к единству — уходит последним. До тех пор, пока этого разделения нет, не могут сформироваться и более низкие уровни вселенной и личности, потому что еще не возникло противопоставление противоположностей, лежащее в основе Творения. До тех пор, пока это разделение не преодолено, пока осознание не слилось воедино с воспринимаемыми объектами в самом акте восприятия, не может завершиться и путь Освобождения, обратный путь к единству Горних сфер. И лишь после того, как различие между познающим и познаваемым исчезает, осознание-Даат возвращается к своему источнику, к союзу Хии и Нешамы, — и цикл творения завершается.

Может показаться, что на этом заканчивается и существование индивидуального «я». Однако это не так: возвращение осознания к своему источнику не отменяет всех последствий творческого акта, некогда породившего это «я». Руах, Нефеш и Гуф никуда не исчезают; Нешама, Хия и Йехида тоже существуют по-прежнему. Изменяются лишь взаимоотношения между ними. И в центре этих новых взаимоотношений по-прежнему стоит некое средоточие связей, которое, опять-таки, можно назвать «Даат». Но это средоточие теперь превратилось в центр непосредственного контакта между Нешамой в ее чистой форме и Руахом во всей его полноте.

Какие последствия влечет за собой эта перемена? Для Нешамы, сущей в вечности, — никаких. Для Руаха, сущего во времени, — самые радикальные. Сознательное «я», как уже было сказано, не исчезает, но нисходящее в него свыше осознание более ни на миг не теряет ощущения своего единства со всем воспринимаемым. Отныне это

осознание единства, осознание неразрывной связи с вечной ипостасью «я», превосходящей время и пространство, проявляется во всех без исключения событиях и поступках личности. Иными словами, возникает новое существо, осознающее все уровни своего опыта, от единства Кетер до материального мира Малкут. Это микрокосм, отражающий в себе макрокосм полностью и в совершенстве, — или, выражаясь языком каббалистической мифологии, образ Адама Кадмона.

Астрологическое соответствие Даат — звезда Сириус, ярчайшая звезда ночного неба. Некоторые авторы соотносят Даат с той или иной из трансатурновых планет — с Ураном, Нептуном или Плутоном, однако символика этих небесных тел (в отличие от символики семи видимых планет, известных с глубокой древности) разрабатывалась исходно без учета магических принципов. Поэтому все попытки соотнести их с Древом Жизни приводят только к лишней путанице. И напротив, Сириусу с древнейших времен приписывалось важнейшее магическое значение, а в некоторых трудах современных магов эту звезду называют «солнцем, скрытым за солнцем». Сириус отождествляют со «Звездой на востоке», которая вела за собой волхвов, и, следовательно, в эзотерическом смысле — с нисхождением энергий от высших сфер в Тиферет. В некоторых операциях практической магии традиционно учитывается положение этой звезды на небе. Как самая яркая из звезд она символически занимает промежуточное положение между астрологическими соответствиями Бины и Хокмы — Сатурном и зодиаком, то есть, опять-таки, олицетворяет взаимодействие и точку соприкосновения между этими двумя сферами.

Вопрос о соответствии Даат в Таро также вызывает немало затруднений. Поскольку Даат располагается между третьей и четвертой сферами Древом, в некоторых контекстах ей приписывается число 3?. Это не просто каббалистическая шутка: 3? как половина важнейшего эзотерического числа 7 фигурирует в библейской и эзотерической символике. Но среди числовых карт Таро нет ни одной под номером 3?! Поэтому, вероятно, наилучшим из компромиссных вариантов будет соотнести Даат с двадцатью двумя Старшими арканами в целом, поскольку в своей роли границы и врат Даат олицетворяет общий принцип, стоящий за всеми путями Древа.

С соответствием Даат среди стихий дело обстоит проще. Как точка на Срединном столпе, в некоторых обстоятельствах выполняющая функции сефиры, Даат соотносится со стихией Воздуха — стихией всего этого столпа. Двойственность, присущая воздушной стихии, хорошо согласуется с ролью Даат как врат Бездны.

Дополнительные символы Даат тоже понятны без объяснений, но следует отметить, что они указывают на один немаловажный практический принцип. Человеческий ум нередко сравнивают с комнатой, битком набитой всяким хламом, и значительная часть работы мага заключается в том, чтобы привести содержимое своего ума в порядок, позволяющий без труда отыскать любой нужный предмет. Однако это — лишь первый этап. Затем наступает момент, когда магу приходится переключить свое внимание с содержимого собственного ума на что-то другое. А для этого ум надо не просто привести в порядок и организовать, но и полностью очистить — не только от «хлама», но и от символов и принципов самой его организации.

Именно эта идея стоит за вторым из дополнительных символов Даат. На символическом языке природа Даат точнее всего описывается как отсутствие каких бы то ни было символов. Это парадокс, но это же и практический совет. Обычный признак достижения Даат в процессе медитативного восхождения по Древу — полное исчезновение всех образов. Иногда эта пустота перед внутренним взором может сохраняться от медитации к медитации довольно долго, но в конце концов в ней проявятся символические цвета Даат, означающие, что преграда преодолена и врата открыты.

Впрочем, из всех соответствий Даат с практической точки зрения наиболее важны те, которые относятся к микрокосму и физическому телу. Как точка соприкосновения между сознательным «я» и трансцендентным духом Даат — это посредник, через которого поддерживается связь с Высшим Гением. Прямая, неопосредованная связь с последним станет возможной лишь после окончательного перехода через Бездну. Подобно вратам, Даат может и открываться, и закрываться, и приоткрываться лишь частично. Когда она закрыта полностью, это означает совершенную слепоту ко всему, кроме сугубо материальных составляющих жизни; с открытием Даат открываются и высшие уровни «я». Когда же врата Даат распахиваются полностью, осознание получает возможность возвратиться к своему трансцендентному источнику.

Традиционно считается, что для полного открытия Даат необходимо подняться на очень высокую ступень духовных достижений. Но частично эти врата могут приоткрыться и на гораздо более скромном уровне развития. Даже кратковременный выход на уровень Тиферет уже может активизировать тринадцатый путь и запустить этот процесс; и при каждом последующем выходе процесс будет продолжаться, даже если для этого потребуются не одна инкарнация. Фактически, начальный этап раскрытия Даат — это неотъемлемая часть работы по раскрытию Завесы; работа с Даат выделяется в отдельную задачу лишь после того, как Завеса открывается полностью и Высшее Я сливается с Низшим в момент окончательного утверждения сознания на уровне Тиферет.

Постепенное раскрытие центра Даат — исключительно важная задача для мага, и на то имеются две причины. Первая причина состоит в том, что центр взаимодействия между Руахом и Нешамой — это еще и центр взаимодействия между теми частями «я», которые погибают со смертью физического тела, и теми, которые переживают смерть. Чем активнее этот центр, тем большая часть сознательного «я» сохраняется в процессе смерти и перерождения и тем легче перенести в следующую жизнь уроки, усвоенные в жизни нынешней.

Вторая причина заключается в том, что центр взаимодействия между Руахом и Нешамой — это источник не только знания, но и силы. Река Наар, вытекающая из горного Эдема, символизирует творческие энергии высших сефирот во всей их полноте — как в макро-, так и в микрокосме. Согласно мифу, эта река была отравлена ядом Дракона, но она по-прежнему течет из своего источника, и раскрытие Даат можно символически понимать как ослабление власти Дракона над дольным Эдемом. Чем шире раскрываются врата, тем чище становится поток. Следует отметить, что люди, полностью сосредоточенные на материальном мире, по большей части на удивление пассивны: они действуют лишь по велению биологических потребностей или под влиянием слов и поступков своих лидеров. И напротив, великие маги и мистики отличаются необыкновенной личной силой и самостоятельностью.

Физическое отражение Даат в человеческом теле — шея и нижняя часть лица, то есть, среди прочего, весь речевой аппарат. В этом одна из причин, по которым звук и слово испокон веков считались исключительно могущественными орудиями в арсенале мага.

Остальные из символов, перечисленных в таблице, соотносятся с Даат лишь в узком, частном смысле. Три негативные силы, приписанные здесь Даат, в действительности соответствуют трем высшим сефирот: Сатаризель — Бине, Огизель — Хокме, а Таумизель — Кетер. Однако при грехопадении горние сефирот избежали скверны, так что эквивалентные им негативные силы не могут подняться выше того предела, до которого добрался Дракон. Таким образом, «инфернальная триада» сосредоточилась в Даат и составляет последнюю и самую опасную из ловушек, подстерегающих мага на пути к Освобождению.

Эти три силы отличаются по своим проявлениям от негативных соответствий семи низших сефирот (примерно так же, как сферы над Завесой отличаются от сефирот, расположенных ниже Завесы). Они символизируют выбор из трех вариантов, открывающихся перед теми, кто полностью пробудил весь потенциал Руаха и прошел за Завесу. Каждый из этих трех вариантов соотносится с определенными идеями и философскими представлениями о природе абсолютной реальности, не доступной нашему восприятию. Фактически, их отражения, расположенные ниже Завесы, дают начало трем разновидностям миропонимания. Но в самой чистой своей форме они предстают не как мнения, а как варианты осознанного выбора, касающегося Горнего мира, и выбор этот человек совершает на высочайшем из всех уровней, доступных сознательному восприятию. И поскольку в этот выбор вкладывается вся сила Высшего «Я», последствия его очень серьезны.

Сатаризель, или «Скрывающие», традиционно изображаются в виде гигантской рогатой головы демона, скрытой под плотным покрывалом. Отражение этой силы под Завесой соответствует нигилизму — философии, основанной на представлении о том, что абсолютная реальность — это небытие или же что в действительности не существует ничего. В чистом виде Сатаризель означают решение погрузиться в единство горних сефирот полностью, отвергнув все, что находится ниже Бездны.

Огизель, или «Препятствующие», изображаются в облике уродливых гигантов, опутанных извивающимися змеями. Их отражение под Завесой соответствует релятивизму — представлению о том, что во вселенной не существует ничего, кроме того вихря впечатлений, который в каббале относится к миру Асия. В чистом виде Огизель символизируют решение отвергнуть единство горних сефирот во имя разнообразия миров, пребывающих ниже Бездны.

Таумизель, или «Двойники» по традиции изображаются в виде двух одинаковых голов, парящих на крыльях летучей мыши. Тел у них нет, потому что они вечно стремятся соединиться с другими сущностями или образами. Их отражение под Завесой символизирует солипсизм — веру в то, что не существует ничего, кроме «я». В чистом виде Таумизель обозначают решение приравнять сознательное «я» ко Всевышнему Единству или поставить его выше этого Единства.

Чистые разновидности этих трех негативных сил можно описать в богословских терминах. Сатаризель с этой точки зрения олицетворяют популярное некогда гностическое представление, согласно которому сотворенный мир исполнен зла и должен быть отвергнут ради возвращения к Богу. Огизель соотносятся с противоположной позицией, приобретшей популярность уже в наши дни, а именно: Бог — это лишь иллюзия, а единственной реальностью следует считать сотворенный мир. И, наконец, Таумизель символизируют никогда не выходившую из моды склонность отождествлять собственное «я» с Богом. Те же три принципа можно сформулировать и на языке философии — как три возможных способа соотносить опыт в мире, исполненном непостоянства и перемен, с трансцендентным и вневременным миром смыслов. Первый способ сводится к отрицанию реальности опыта, второй — к отрицанию

реальности трансцендентного мира, а третий — к отождествлению «я», приобретающего опыт, с трансцендентным миром как таковым.

Не следует забывать, что эти три рога Дракона растут на одной голове. У всех этих трех подходов есть общий знаменатель, восходящий к тому обстоятельству, что Даат тесно связана с Тиферет. Каждая из трех перечисленных негативных сил берет свое начало в Тиферет, которой соответствует грех гордыни. Сатаризель — это та разновидность гордыни, в которой «я» отвергает все, кроме наивысшего, считая остальное ниже своего достоинства; Огизель — та, в которой «я» отрицает значимость все, до чего не может дотянуться; а Таумизель — то предельное высокомерие, в котором «я» провозглашает себя равным сумме всех вещей. Впрочем, знание, позволяющее преодолеть эти заблуждения, тоже зарождается в Тиферет, когда сознательное «я», достигшее шестой сефиры, постигает, что и само оно, и все прочие «я» — не более (и не менее!) чем отражения изначального единства Кетер.

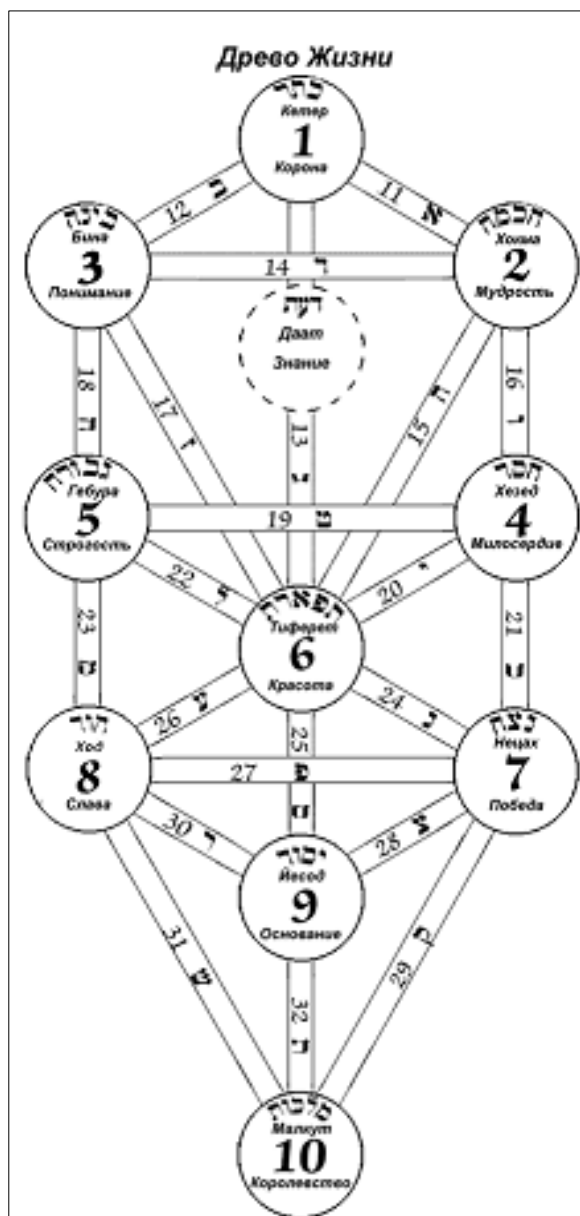
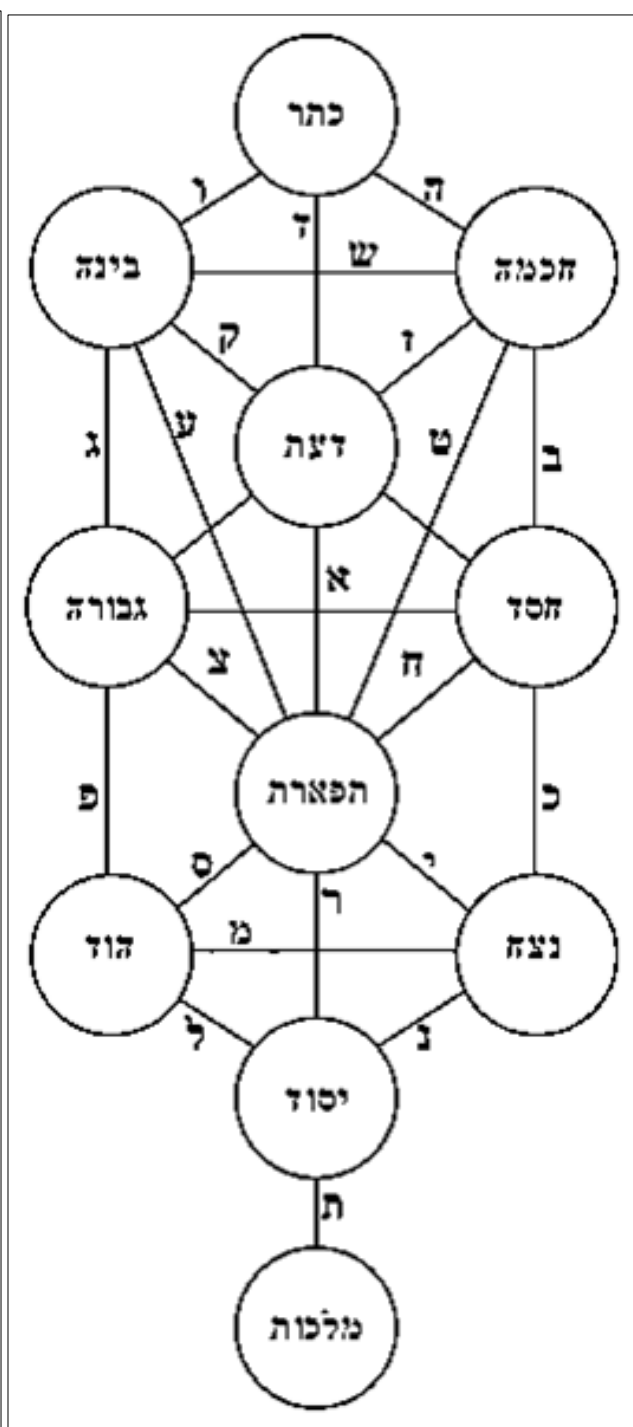

Рис. 0.36. Связь букв иврита с каналами распространения Света

Древо жизни по Кирхеру и по Ари

Буквы рава hАмнуны Сава.

Шестой фрагмент Предисловия к книге Зоар с комментарием Сулам рабби Ехуды Ашлага

22) Вначале [4]. Рав hАмнуна Сава сказал: Мы обнаруживаем в словах Бэрэйшит Бара Элоким [4] эт [5] буквы в обратном порядке [247]. Ибо сначала написана Бет и затем – Бет, т.е. Бэрэйшит Бара. А после этого сначала написана Алеф и затем – Алеф, т.е. Элоким эт. И он отвечает: Когда возжелал Святой [Творец], да будет Он восславлен, создать мир, все буквы были еще сокрыты. И две тысячи лет до того, как был сотворен мир, Святой [Творец], да будет Он восславлен, вглядывался в буквы и развлекался с ними.

Объяснение этих слов. Возникают два затруднения: 1) Почему буквы Алеф и Бет следуют в обратном порядке в начале Торы: сначала Бет, а затем Алеф? 2) Почему эти буквы идут парами: сначала две [буквы] Бет двух слов Бэрэйшит Бара [4], а затем две [буквы] Алеф двух слов Элоким [4] эт [5]?

И он отвечает: Когда возжелал Святой [Творец], да будет Он восславлен, создать мир, когда Святой [Творец], да будет Он восславлен, представляющий Собой Бину [19], возжелал явить Зеир Анпина [30] и Нукву [31], чтобы они назывались миром, Отиёт [248], представляющие собой сосуды Зеир Анпина и Нуквы, называющиеся Отиёт, были еще сокрыты, т.к. были они соединены с тремя первыми Сфирот [3], т.е. с Абой вэИмой [29], и не были известны. А Хохма [18] и Бина называются двумя тысячами лет, и до того, как Он создал мир, были Отиёт Зеир Анпина и Нуквы заключены в Хохму и Бину; поэтому это присоединение Зеир Анпина и Нуквы внутри Хохмы и Бины заключается в том, что две тысячи лет до того, как был сотворен мир, Святой [Творец], да будет Он восславлен, вглядывался в Отиёт и развлекался с ними, т.к. при этом были Зеир Анпин и Нуква ступенью Майин Нуквин [87] в пределах двух тысяч лет, представляющих собой Хохму и Бину, а Майин Нуквин всегда являются причиной того, что Высший развлекается. И об этом сказано, что в то время, когда они были [ступенью] Майин Нуквин в Хохме и Бине, Святой [Творец], да будет Он восславлен, вглядывался в буквы и развлекался с ними.

56

23) Когда возжелал Он сотворить мир, предстали все буквы пред Ним от их конца до их начала, и первой была буква Тав, чтобы войти вначале. Сказала она: Властелин миров, хорошо бы было, чтобы Ты сотворил мир во мне, ибо я венчаю твою печать, т.е. истину [249], что означает последнюю букву в слове Эмет [249]. А Ты зовешься Именем Эмет. Царю весьма подобало бы начать с буквы [слова] Эмет и сотворить мир во мне. Сказал ей Святой [Творец], да будет Он восславлен: ты прекрасна и ты права, но не годишься для того, чтобы сотворить в тебе мир, т.к. ты будешь отпечатана на лбах людей веры, выполнявших Тору от Алеф до Тав [250] и с твоим отпечатком они умрут (как написано в [Вавилонском Талмуде, трактат] Шабат, стр. 55[A]). И кроме того, ты завершаешь смерть [251], т.е. [буква] Тав – это также последняя буква в слове Мавет [251]. И поскольку ты такова, ты не годишься для того, чтобы сотворить в тебе мир. Она тотчас же вышла.

Объяснение этих слов. Когда Он начал отделять Зеир Анпина [30] и Нукву [31], называющихся миром, чтобы сотворить их, предстали все Отиёт [248] Зеир Анпина и Нуквы пред Святым [Творцом], да будет Он восславлен, начитая с Тав, с конца всех Отиёт, и кончая Алеф, началом всех Отиёт. [250]. Их приход, начиная от конца и до начала, а не в алфавитном порядке вызван тем, что по сути дела пришли Майин Нуквин [87], расположенные в порядке обратном алфавитному. А в алфавитном порядке следуют по сути дела только Майин Дохрин [105], располагающиеся сверху вниз. Но порядок [следования] Майин Нуквин – всегда обратный порядку следования Майин Дохрин, ибо [Майин Нуквин] располагаются снизу вверх (как написано в Зоар Хадаш, Шир haШирим, [лист] 66 [252]).

Так вот за этой просьбой Отиёт [248] стоят глубочайшие понятия, и чтобы объяснить ее тебе на начальном уровне, я вначале приведу краткое предисловие, обсуждающее, в чем суть этой просьбы. А она состоит в том, что Сотворение Мира означает такое совершенствование и поддержание существования, чтобы мир мог существовать и в совершенстве выполнил задуманное при его Сотворении. А известно, что “это в противовес тому создал Б-г” [254]. Это означает, что в противовес всей силе присущей Святости создал Святой [Творец], да будет Он восславлен, равную силу в Ситре Ахре [67], противостоящей Святости; и точно так же, как существуют четыре мира Ацилут [33], Брия [43], Ецира [78], Асия [79] Святости, существуют и четыре мира Ацилут, Брия, Ецира, Асия нечистоты, противостоящие им, и поэтому в мире Асия не отличить того, кто служит Б-гу, от того, кто Ему не служит, т.е. совсем нельзя отличить Святость от нечистоты ([см.] Дерево Жизни, предисловие к порталу 43). И в связи с этим возникает большое затруднение: каким образом мир может существовать, т.е. как мы узнаем, каким образом отличить добро от

зла, Святость от нечистоты. Однако существует одно очень важное разъяснение, а именно: “Ибо другой бог лишен мужской силы и не приносит плоды” [255]; и поэтому если с [какими-то творениями] в [мире Асия] случилось несчастье и они стали ходить стезями нечистых [миров] Ацилут, Брия, Ецира, Асия, то пересыхает их Источник, и они не благословлены никакими духовными плодами, и они высыхают все больше и больше, пока не пресекутся совершенно. Обратное происходит с прилепившимися к Святости, устаивающимися благословения за дела рук своих, **как дерево, посаженное при потоках вод, которое плод свой дает вовремя и чей лист не вянет; и во всем, что ни сделает он, преуспеет** (Теһилим 1,[3]). И это является единственным разъяснением, имеющимся в мире Асия, которое позволяет узнать, Святость ли это или, Б-же упаси, ее противоположность. И в этом смысл написанного: **И испытайте-ка меня этим, сказал Г-сподь Цеваот: не открою ли вам окна Небес и не изолью ли на вас благословение сверх меры?** И после этого написано: **И снова отличать будете праведника от грешника, того, кто служит Б-гу, от того, кто не служит Ему.** (Малахи 3, [10 и 18]). Ведь уже объяснялось, что совершенно невозможно отличить того, кто служит Б-гу от того, кто не служит Ему, иначе, чем, по сути дела, только по одному благословиению и не по чему другому; ведь поэтому написано: “И испытайте-ка Меня этим”.

И на этом основывается вся эта просьба Отиёт [248], ибо пришли все Отиёт вместе, без единого изъятия, чтобы сотворить мир, используя признаки, указывающие на особую для каждой буквы Святость, т.к. двадцать две буквы – это частности всех Рошим [45] тех ступеней, что находятся в четырех мирах Ацилут [33], Брия [43], Ецира [78], Асия [79], и каждая из этих букв рассматривала достоинства своей ступени как такое указание, что благодаря постижению ее ступени сыны мира смогут укрепить Святость против Клипот [48], чтобы достичь желаемого завершения исправления. И Святой [Творец], да будет Он восславлен, ответил каждой из них, что и в Клипот существует сила, противостоящая каждой из них, и поэтому не обретут сыны мира с ее помощью никакой ясности, пока не пришла [буква] **Бет**, указание на ступень которой есть благословение, и этой [ступени] ничто не противостоит в Клипот, “Ибо другой бог лишен мужской силы и не приносит плоды” [255], как уже говорилось. И тогда **сказал ей Святой [Творец], да будет Он восславлен: несомненно, в тебе сотворю Я мир ...** [256] Ибо только ей присуща ясность и отличительные признаки, которые необходимо познать, чтобы отличить того, кто служит Г-споду от того, кто не служит Ему, потому что нет ничего, противостоящего ей, в Ситре Ахре [67]. И поэтому в ней, несомненно, устоит мир, чтобы отличить и укрепить Святость против колесниц нечистоты, пока не будет уничтожена смерть навеки [257]. И придут [сыны мира] к завершению исправления.

Кроме того, в общих чертах необходимо знать самое общее деление двадцати двух Отиёт [248] на три ступени, а именно: на Бину [19], Зеир Анпина [30] и Мальхут [2]. Ибо выше Бины нет сосудов, т.е. Отиёт. И двадцать две Отиёт, содержащиеся в Бине, называются большими буквами, а двадцать две буквы, содержащиеся в Зеир Анпине, – это сокрытые буквы, а двадцать две буквы, содержащиеся в Мальхут, – это малые буквы. И точно так же производится деление их частей на [те же] три ступени: на Бину, Зеир Анпина и Мальхут. Ибо в двадцати двух Отиёт, содержащихся в Бине, есть Бина, Зеир Анпин и Мальхут, и то же касается двадцати двух [Отиёт], содержащихся в Зеир Анпине, и двадцати двух [Отиёт], содержащихся в Мальхут. Ведь поэтому сами двадцать две Отиёт делятся на три ступени: на единицы, десятки и сотни. Т.к. единицы от Алеф до буквы Тэт [258] – это девять Сфирот [3] Бины; десятки от Йуд до буквы Цади [259] – это девять Сфирот Зеир Анпина; а сотни относятся к Нукве [31]. И поэтому в Мальхут есть только четыре Отиёт: Куф, Рейш, Шин, Тав [260]; т.е. она добавляет только четыре Сфирот Зеир Анпина, находящиеся от его Хазэ [92] и ниже, т.е. Нэцах [23], hОд [24], Есод [25], Мальхут: **Куф, Рейш** – это Нэцах и hОд, а **Шин, Тав** – это Есод и Мальхут.

И не вызывает затруднения, что, как известно, единицы находятся в Нукве [31], десятки – в Зеир Анпине [30], а сотни – в Име [36]. А дело в том, что сосуды и Света всегда следуют во взаимно обратном порядке, т.к. в сосудах различимо, что вначале появляются Высшие из них, и наоборот, среди Светов вначале появляются низшие. Таким образом, если там нет ничего кроме единиц сосудов, т.е. от **Алеф** до **Йуд** [258] [259], то нет там ничего кроме ступени Мальхут [2] Светов. И если среди букв есть также десятки сосудов, то среди Светов есть также Свет Зеир Анпина. А если сосуды дополняются также сотнями сосудов **Куф, Рейш, Шин, Тав** [260], то появляются Света Бины [19], являющиеся сотнями. И поэтому сотни считаются Биной, десятки – Зеир Анпином, а единицы – Мальхут. Но с точки зрения одних только сосудов, дело обстоит наоборот: единицы находятся в Име, десятки – в Зеир Анпине, а сотни – в Нукве.

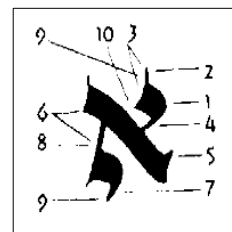
Врата

Алеф.

Написание: Размер буквы Алеф должен быть 3 х 3 кулмусим (ширины кончика пера).

Буква Алеф состоит из трех частей. Это верхний Йод, нижний Йод и «тело» буквы, подобное Вав. При написании этой буквы надо выполнять десять законов: 1. Верхняя черта подобна букве Йод. 2. На ней должен быть небольшой окец (выступ). 3. Ее «лицо» должно быть чуть развернуто вверх. 4. Ее «бедро» должно касаться «тела» буквы в середине. 5. Нижняя черта «тела» должна иметь небольшой выступ вверх. 6. Нижняя черта должна отстоять от верхней части «тела» на ширину кончика пера. 7. На ней внизу справа должен быть окец. 8. Нижняя черта — это Йод, который как бы свисает на своем таге (выступе с «короной») с «тела» буквы. 9. Правый окец верхней черты должен быть напротив правого океца нижней черты. 10. Левый окец вниз на верхней черте Йод не нужен (хотя на самой букве Йод он необходим).

Сефер Ецира

Утвердил букву Алеф в духе, привязал к нему Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими воздух — в мире, успокоение — в году, тело в — душе, мужчина — в Алеф, Мем, Шин и женщина — в Алеф, Мем, Шин.

Зоар

Буква «алеф»

38) Стояла буква «алеф» и не входила. Сказал ей Творец: «"Алеф", почему же ты неходишь, представ передо Мной, как все остальные буквы?» Ответила Ему: «Владыка мира! Потому что видела я, как все буквы вышли от Тебя, не получив желаемого, что же там делать мне? И кроме того, Ты уже вручил букве "бэт" этот великий дар. И не пристало высшему Царю забирать подарок, который Он дал слуге Своему, и передавать его другому». Ответил ей Творец: «"Алеф", "алеф", хотя и будет создан мир буквой "бэт", ты будешь во главе всех букв, и не будет во Мне единства, как только через тебя. Тобой будут начинаться все расчеты и все деяния пребывающих в мире, и всё единство постигается только благодаря букве "алеф"».

Объяснение.

Все вопросы букв — это подъем МАН букв. А все ответы — это нисхождение МАД. Большое совершенство, имеющееся в букве «алеф», не может прийти к ней в результате пробуждения снизу, а только с помощью силы пробуждения свыше. Как сказано: «Пала, не встанет вновь дева Израэлева» [43] — т.е. вновь не встанет самостоятельно, а Творец поднимет ее.

Поэтому, как в начале создания мохин де-ГАР, когда они еще забавлялись в чертоге Аба ве-Има, о чем и рассказывается в этой статье «Зоар», так и в конце исправления, не пробуждается буква «алеф» в подъеме МАН снизу вверх, как свойственно выходу мохин де-ГАР на протяжении шести тысяч лет, но всё происходит только благодаря пробуждению свыше, как сказано, что «вновь не встанет самостоятельно, а Творец поднимет ее».

И сказанное: «Стояла буква "алеф" и не входила. Сказал ей Творец: ""Алеф", почему же ты неходишь?"» — указывает на то, что «алеф» вообще не пробудилась в подъеме МАН, «как все остальные буквы», пока не сказал ей Творец, что Он поднимет ее. И сказанное дважды: «"Алеф", "алеф"» — указывает на два вышеуказанных состояния:

а. В то время, когда находились буквы в забавах.

б. В конце исправления, ибо тогда также и сам Творец поднимет ее.

Ответила Ему: «Потому что видела я, как все буквы вышли от Тебя, не получив желаемого». И причина того, что не посмела «алеф» поднять самостоятельно МАН, заключается в том, что видела, как все буквы вышли, не получив желаемого. Потому что выяснилось, что на всех ступенях имеется свойство «одно в противоположность другому». Поэтому думала, что и она не лучше их. И у нее тоже есть противоположность. И это то, что сказала: «Что мне делать там — ведь видела я, что я ничем не лучше их?»

«И кроме того, Ты уже вручил букве "бэт" этот великий дар. И не пристало высшему Царю забирать подарок, который Он дал слуге Своему, и передавать его другому». Это вторая причина того, что не посмела «алеф» поднять МАН. «Поскольку видела я, что Ты установил основу строения всего парцуфа свойством буквы "бэт". Ведь сказано: "Мир милостью (хесед) будет устроен". Поэтому не было у меня сомнений, что нет возможности каких-либо изменений в этом, ибо не пристало высшему Царю забирать подарок, который Он дал слуге Своему, и передавать его другому».

Ответил ей Творец: «"Алеф", "алеф", хотя и будет создан мир буквой "бэт", ты будешь во главе всех букв».

Объяснение. Ибо верно то, что мир уже создан буквой «бэт», и также верно то, что не передаст дара, врученного ей, другому. Но свойством ее он создал лишь состояние ВАК без рош, и в таком случае, буквам еще недостает рош. Ибо не будут они готовы плодиться и размножаться без нее. Поэтому ты будешь служить установлению рош во всех буквах, т.е. мохин де-ГАР, мохин де-панам бе-панам и (мохин) порождения.

«И не будет во Мне единства, как только через тебя. Тобой будут начинаться все расчеты и все деяния пребывающих в мире, и всё Мое единство постигается в мире только благодаря твоему свойству. И еще, в дополнение к этому, весь смысл награды, наказания и возвращения, на основе которых осуществится конечное исправление, раскроется не иначе как благодаря тебе. Ибо свойство буквы "бэт" Я установил лишь для основы парцуфа, чтобы она совершенно не зависела от деяния нижних. И даже если они ухудшат деяния свои, не возникнет вследствие этого никакого изменения в мохин. Однако мохин в тебе полностью зависят от деяния нижних. Ибо если ухудшат деяния свои – уйдут мохин де-ГАР, имеющиеся в тебе, а если придут к возвращению – снова низойдут мохин де-ГАР».

И сказано: «Тобой будут начинаться все расчеты и все деяния пребывающих в мире». «Расчеты» – указывают на состояние, когда они ухудшают свои деяния, как сказано: «Ибо содеял Творец человека прямым, однако им потребовались многочисленные расчеты» [44]. И тогда уходят мохин де-ГАР. «И все деяния пребывающих в мире» – указывает на подъем МАН благодаря хорошим деяниям. Ибо тогда снова нисходят мохин де-ГАР. И всё это единство зависит только от буквы «алеф». Это указывает на большое единство окончательного исправления, которое тоже произойдет благодаря букве «алеф».

39) И создал Творец большие высшие буквы, указывающие на сфирот Бины, и маленькие нижние буквы, указывающие на сфирот Малхут, и поэтому написано «бэт-бэт»: «Берешит (вначале) Бара (создал)», и также «алеф-алеф»: «Элоким (Творец) Эт». Где первые «алеф» и «бэт» – это верхние буквы, от Бины. А вторые «алеф» и «бэт» – это нижние буквы, от Малхут. А все они вместе – от высшего мира, Бины, и от нижнего мира, Малхут, – для того чтобы взаимно влиять друг на друга.

Пояснение сказанного. Высшие большие буквы – от свойства Бины. Нижние малые буквы – в ЗОН. И когда высший желает наполнить нижнего, он должен облачиться в нижнего. И поэтому есть две буквы «бэт» в словах «Берешит (вначале) Бара (создал)» и две буквы «алеф» в «Элоким (Творец) Эт». Ибо первая «бэт» относится к высшему, Бине. А вторая «бэт» – к нижнему, Зеир Анпину, в который облачилась первая буква «бэт». И также первая «алеф» относится к Бине, и она облачилась во вторую «алеф», относящуюся к Зеир Анпину, чтобы наполнять его.

И сказано: «А все они вместе – от высшего мира, Бины, и от нижнего мира, Малхут». То есть две буквы «бэт» являются одним целым, и также две буквы «алеф» являются одним целым. Только первые относятся к высшему миру, Бине, а вторые относятся к нижнему миру, Малхут. И они – одно целое, ибо облачаются друг в друга, как это делает высший, желая наполнить нижнего. И «бэт» высшего мира облачилась в «бэт» нижнего мира. А также «алеф» высшего мира облачилась в «алеф» нижнего мира.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»): Значения буквы

Понятие: Парадокс, Божественный отпечаток на человеческом существе.

Смысл названия буквы: Бык; тысяча; учение; защитник.

Форма: Две противоположных силы (верхний и нижний штрихи Йод) удерживаются вместе уравновешивающей силой (диагональный штрих Вав).

Число: 1.

Пространство: Атмосфера между небом и землей.

Время: Промежуточный сезон между зимой и летом, когда земля напитывается дождями.

Человек: Верхняя часть туловища и дыхательная система.

Качество: Великое сострадание.

Архетип: Высшее проявление Души Мессии.

Канал: От Хесед к Гебура.

Алеф

Парадокс: Бог и Человек

Алеф состоит из двух Йод (один сверху справа, другой внизу слева), соединенных диагональной Вав. Как учит

Аризаль (блаженной памяти Рабби Исаак Лурия), <F«АРИ» — аббревиатура евр. «божественный учитель (рабби) Исаак», «заль» — суффикс означающий «светлой памяти».> давший новое развитие древней мудрости Каббалы, они символизируют высшую и низшую воды и разделяющую их твердь.

В служении души, как учит хасидизм, высшая вода есть вода радости, ощущение близости к Богу; низшая же вода — это вода горечи, ощущение отдаленности от Бога.

В иудейской философии двумя неотъемлемыми качествами воды считаются «влажность» и «холод». Высшая вода «влажна» от чувства сопричастности «возвышению Бога», низшая — «холодна» от чувства отдаленности, подавленности переживанием неизбывной «низости человека». Хасидизм делает особый упор на то обстоятельство, что первичное сознание обеих вод есть ощущение Божественного, только с разных точек зрения. С точки зрения высшей воды, чем больше «возвышение Бога», тем больше единство всего в Его Абсолютном Бытии. С точки же зрения низшей воды, чем больше «возвышение Бога», тем шире пропасть между реальностью Бога и человека, отсюда и человеческая «низость».

Талмуд рассказывает о четырех мудрецах, вошедших в «Пардес», мистический сад духовного возвышения, которого можно достичь только путем интенсивной медитации и каббалистических созерцаний. <FПАРДЕС — аббревиатура четырех уровней изучения Торы: пшат — простой, буквальный смысл текста, ремез — намеки в тексте, друш — дополнительные уровни смысла, получаемые по особым правилам герменевтики, и сод — символический, эзотерический смысл текста.> Самый великий из этих четырех, рабби Акива, сказал остальным перед входом: «Когда прибываете в место чистого мраморного камня, не говорите “вода-вода”, ибо сказано: “Говорящий ложь не останется пред глазами моими”». <FПс.100:7.>

Аризаль объясняет, что «место чистого мраморного камня» — это место, где сливаются высшая и низшая вода. Здесь нельзя говорить «вода-вода», как бы снова разделяя эти воды. «Место чистого мраморного камня» — это место истины, Божественной силы, соединяющей две противоположности, или, как сказал рабби Шалом Бен Адрет, «парадокса парадоксов». Здесь «возвышение Бога» и Его «близость» к человеку объединяются с «низостью человека» и его «отделенностью» от Бога.

Тора начинается с буквы Бет: «В начале (Берешит) сотворил Бог небо и землю». <FБыт.1:1.> Десять же Заповедей, Божественное откровение еврейскому народу на горе Синай, начинаются с буквы Алеф: «Я (ивр. Анохи) Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». <FИсх.20:2., Втор.5:6.> Мидраш объясняет что «высшая реальность» отделена от «низшей», ибо Бог установил, что первая не может спуститься, а вторая — подняться. Даровав Тору, однако, Бог отменил это установление: Он Сам спустился, как написано: «И сошел Господь на гору Синай». <FИсх.19:20.> Низшая же реальность, в свою очередь, поднялась: «и призвал Господь Моисея на вершину горы, и вззошел Моисей». <FТам же.> В союзе «высшей реальности» (верхний штрих Йод) с «низшей» (нижний штрих Йод) благодаря соединяющему их штриху Вав (символизирующему Тору) и заключается главная тайна буквы Алеф.

Давид Планта.

Алеф — первая буква еврейского алфавита. Являясь носителем основополагающих идей, она первая не только по порядку, но и по значимости. Если уподобить буквы камням, из которых строится дом, то алеф — краеугольный камень, лежащий в основании этого здания.

Все буквы в иврите имеют числовое значение. В древности евреи, как, впрочем, и многие другие народы, не знали специальных символов для счета — цифр — и записывали числа буквами. Такой заменой мы пользуемся до сих пор в религиозных текстах, в календаре и даже в современной разговорной речи на иврите. Комментарии, основанные на толковании гиматрии — числовых значений букв, — имеют большое значение в понимании скрытого смысла текстов Танаха. (Аббревиатура, составленная из первых букв слов Тора — «Пятикнижие», Невим — «Пророки», Ктувим — «Писания»; то же, что Письменная Тора.)

Числовое значение буквы алеф — 1, в мистической символике это число выражает единство всего сущего. Мир представляется нам состоящим из бесчисленного множества частных, лишь взаимодействующих между собой. На самом же деле все его элементы, образующие гармоничную систему, суть воплощение и результат действия единой силы, множественно проявляющей себя в окружающем нас мире и в нас самих. Именно в силу того, что Источник всего сотворенного един, возможны взаимодействие и синтез всех его частей.

В названии буквы алеф содержится одно из Имен Всевышнего. Тора использует много различных Имен Творца, и на святом языке все они несут информацию о различных формах взаимодействия Б-га с мирами и Его разнообразных проявлениях в созданной Им Вселенной. Прочитанное с другой огласовкой оно образует слово алуф — «главенствующий», «первенствующий». Талмуд объясняет, что это слово означает Всевышнего, — ведь Б-г не только Создатель, но и активно действующая, определяющая ход истории мира и человечества направляющая сила. Первая

из Десяти заповедей, повелевающая знать Б-га и верить в Него как в активного участника исторического процесса, начинается со слова анохи – «Я»: «Я – Б-г Всесильный твой, Который вывел тебя из страны Египет, из дома рабства» («Шмот», 20:2), – первая буква в котором – алеф.

В названии буквы зашифровано и непрерывное чудо присутствия Б-га в мире. Читая составляющие это название буквы в обратном порядке, мы получаем слово пеле – «чудо». Еще одно из значений корня, от которого образовано название буквы алеф (а в иврите принята корневая система словообразования), – алеф–ламед–пэй, – «учение»; тот же корень в слове ульпан – «место для учебы». Все эти толкования тесно связаны между собой: Всевышний обучает человека, передавая ему знания и мудрость, дарует нам Тору – источник веры в Него и познания Его единства, а Тора лежит в основе еврейского образования и служит главным предметом изучения.

Сохраненное традицией начертание букв также значимо. Исследованиями смысла, закодированного в них, как и исследованиями числовых соответствий, занимается кабала – часть Устной Торы, учение о тайнах мироздания и проявлениях Всевышнего.

Рассмотрим строение буквы алеф. Ее можно представить как состоящую из трех букв: диагонально расположенной буквы вав и двух букв йод, одна из которых вверху справа от вав, а другая – внизу слева, во взаимном зеркальном отображении. Вав (на иврите – соединительный союз «и») символизирует границу миров, линию, разделяющую Небесное и земное, и одновременно выражает связь между ними, напоминая своим наклоном в букве алеф лестницу, ведущую снизу вверх и сверху вниз, с земли на небо и с неба на землю.

Буква йод – символ начальной точки бытия, источника всего сущего. А эти две буквы йод указывают на духовную реальность нашего мира, зеркально отображенную и укорененную в реальности материальной. Мистическая символика буквы алеф воплощает идею единства всех аспектов мироздания, связывающего феноменологическую и трансцендентную стороны бытия в единую действительность. Общее числовое значение буквы вав (6) и двух букв йод (10x2) равно 26. А это – гиматрия тетраграмматона – непроизносимого сущностного четырехбуквенного Имени Всевышнего.

Дополнение

Итак. Берем за точку отсчета иврит, приправленный арамитом, и начинаем с азов - то есть с алфавита. Все знают со школы названия первых двух букв греческого алфавита "альфа" и "бета", но для того, чтобы узнать, что соответствующие ивритские буквы называются "алеф", Aleph א и "бэт" (бет), Bet/Vet ב надо посетить ульпан - курсы по изучению иврита. (Нетрудно видеть, что название буквы "АЛ-ЭФ, состоит из двух слов, обозначающих "АЛ" - "Бог" и "ЭФ" - Змей. (Эфа, страна Змей Офиусса: Тринадцатое зодиакальное созвездие "Офиукус" (Змееносец или "укус змеи") соответствующее колену Левитов:<http://en.wikipedia.org/wiki/Ophiuchus> . Проведение знака равенства между названием еврейского бога Иегова в треугольнике Images/T-S_Lavra_Yagve_Treug.jpg и таким же треугольником с названием "Офеос" (Змей) Images/T-S_Lavra_Orpeos_Treug.jpg напротив алтаря Трапезной церкви Троице-Сергиевой Лавры в Москве". Прим. Проф. Столешникова).

- Кстати, "ульпан" (אולפאן) - слово, образованное от слова "алеф". Пусть вас не смущает смена буквы "а" на "у" - в иврите гласных букв нет, смысловую нагрузку несут только согласные, а гласные даже не изображаются при написании (исключение: детские книги и поэтические). Мало того, что гласные легко превращаются друг в друга, так и некоторые согласные буквы имеют двойственную природу. "Бэт" - такая двойственная буква. Не меняя своей графической оболочки, она превращается тут и там в "вэт", и звучит как "в". Аналогична природа ивритской буквы "пэй" ("п") פ Pei/Fei [http://en.wikipedia.org/wiki/Pe_\(letter\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Pe_(letter)) - ее близнецом является "фэй" ("ф"). Поэтому-то "алеф" и превратился в "ульпан", но родство между двумя словами, естественно, не исчезло, т.к. корневые согласные буквы сохранились. Мне пришлось вдаваться в тонкости ивритской грамматики с единственной целью: дабы и для читателей родственность известных им слов с неизвестными ивритскими стала такой же очевидной, как для меня. Перечислю некоторых родственников слова "алеф" (א), современное употребляемое значение слова отмечая "звездочкой": это "элеф" - "אלף" -(тысяча*, семья, бык, телец); это "алуф" - "אולף" - (вождь, глава племени, генерал*); это и "учитель", "хозяин", так как глаголы "алаф" (אלף) и "илеф" (ילף) переводятся соответственно как "учился", "привыкал" и "обучал", "приручал"; это греческое слово "альфа" (нечто лучшее, отборное, главное, изначальное); это и иностранные слова "Альпы", "альпинист", "элефант" (слон). Достаточно, думаю, примеров, чтобы и читатель прочувствовал дух буквы "алеф" - нечто главное, избранное, выдающееся, возвышающееся, большое (слон, бык, тысяча). "Бэт" (ב) - это "байт" (בית), т.е. "дом". В этом значении слово употребляется в иврите сегодня. Есть и другие значения, например: "семья", "стихотворная строфа", "квадрат", "нутро", "матка", "группа", - но все они так или иначе близки с понятием "дом" в широком смысле слова, естественно. Родственное слову "байт" слово "бат" - "בן" - (дочь, девушка) никоим образом не нарушает логические связи между данными понятиями, т.к. восточные женщины в те стародавние времена были собственностью мужчин, чем-то типа домашней утвари, и ценились дешевле скота, тогда как животные, как правило, обожествлялись.

Думается, что мы готовы уже к следующему шагу - к составлению первого слова. У нас получается "ав" (אב) - "отец". Вот это да! Отец - глава дома! Такое коротюсенькое слово является, как оказалось, аббревиатурой, т.к. смысл был заложен в названиях букв. Буквы - знаковые изображения ПОНЯТИЙ! К слову сказать, ничего страшного нет в том, что значения букв шире понятия "отец", "родитель", так как буква "бет" обозначает не только семью, - ничего страшного, потому что все дополнительные значения выявляются, если продолжаешь поиск и расширяешь список родственных слов. Так, в современном Израиле словом "ав" именуется председатель суда ("Аб-бет-дин". Hebrew: אב בית דין. Chief of the Court" - второй после главы всех евреев "НАЗИ" - по значению лицо еврейского народа: http://en.wikipedia.org/wiki/Av_Beit_Din - Слова "Дин" (англ), или "декан" русск. - от этого слова.).

Предположив, что многие (если не все) слова являются аббревиатурами древних слов, я распространила свой метод на

общеизвестные слова, начинающиеся на "аб" или "ав". Вы еще не забыли, что "бет" превращается в "вет", и наоборот? "Авраам" - тут все ясно: "АБ-ра-м" - "отец, прародитель еврейского народа". "Аббат" - "ав" + "бет", то есть "глава дома", - почти тождественно слову "ав", только длиннее. Наша трактовка ни капельки не противоречит официальному толкованию - современные словари вкупе со Словарем Ушакова разъясняют нам, что "аббат" произошел от, якобы, сирийского слова "абба" - "отец"). А вот расчленив слово "автор", я рискую уже вызвать гнев языковедов, так как я предполагаю, что это - "Ав" + "Тора". "Тора" - это не только Ветхий завет, это и любое учение, любая теория. "Тора" суть родственное слову "теория", согласно нашей концепции. Сейчас не будем останавливаться подробно на этом. В древние времена, когда еще не размежевались литература, философия, точные и естественные науки, любой автор мог считаться отцом учения, тем более, что толковый словарь иврита упоминает и такие значения слова "ав" как "творец и Творец", а также "изобретатель".

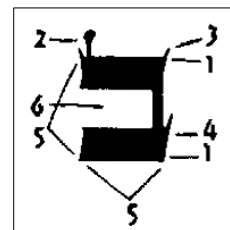
Я привела наиболее очевидные примеры, подтверждающие мою гипотезу. Но, как известно, нет правил без исключений. Исключения - это слова, возникшие по иному принципу, имеющие иную грамматическую структуру, основанные на иной модели и относящиеся к иной языковой касте. Слово "эврика" - "аврака" как раз и является словом, никакого отношения к "отцу" не имеющим, несмотря на то, что и оно начинается с "ав". А объяснение достаточно просто для знающих иврит - дело в том, что в слове "аврака" ("הברקה") буква "алеф" вообще отсутствует. "Алеф" - вроде бы эквивалент русскому "а", в иврите - это согласная буква. Повторяю, что в иврите отсутствуют гласные буквы, а для обозначения гласных звуков употребляются точки по тому же принципу, по которому в русском языке буква "е" превращается в "ё", а "и" в "й", но которые обычно не изображаются. Произношение "алеф" часто, но не всегда соответствует русскому "а". И наоборот, если вы слышите "а", то это не значит, что в слове есть "алеф". В слове "аврака" появилась другая буква, обозначающая гортанный звук, отсутствующий в русском языке, но имеющийся в украинском и немецком. Слышали, как украинцы произносят "г"? Знаете ли вы, что немецкий "h" - тоже гортанный звук, мало похожий как на "г", так и на "х". Назовите немцу имя Генриха Гейне, и он может вас не понять. А чтобы вас понял израильтянин, лучше всего сказать Энрих Айне, т.к. буква, с которой начинаются слова Генрих, Гейне, "аврака", обозначает звук, намного более нежный, нежели украинский "г", почти неощутимый, однако, перебежав в другие языки, звук этот превратился или в соответствующий гласный, или в "х", или в "г". Назовем букву, обозначающую этот звук, "хей" (ה), однако с учетом очень нежного произношения, настолько нежного, что русским ухом, особенно если на него наступил медведь, и неулавливаемого. Буква "хей" в слове "аврака" присутствует в начале и конце, но никакого отношения к корню слова не имеет, играя роль приставки и окончания. Буква "хей" в конце слова в иврите не произносится и звучит как "а" в чистом виде, и указывает на женский род слова. Прошу обратить внимание на то, что и в русском женский род нередко образуется с помощью окончания "а", а не путем изменения артикля, как в немецком, например.

Не знаю, интересно ли вам читать, но мне писать интересно. Если возьмусь за следующую главу, то посвящу ее третьей и четвертой буквам ивритского алфавита - буквам "гимэль" (греческая "гамма") и "далет" (греческая "дельта"). Мне кажется, что и они таят много интересного. Но в заключении настоящей главы не могу удержаться, и не забежать вперед, и не сказать пару слов о слове "поэт". Произошло оно, на мой взгляд, о древнего ивритского слова "пиют". Так называется стих Торы. Тора-то - стихотворное произведение. В синагогах стихи Торы поются хазанами (фамилия "Хазанов") (канторами), т.е. певчими. Пиет - это автор религиозных стихов. Вот такие пироги, господа! Или пирОги? (Она не шутит. В любом польском еврейском магазине в Бруклине и спокон веков в Польше пельмени называются "пирОги". Прим. Поф. Столешникова).

ב

Бэт

Написание: Буква Бет состоит из трех штрихов Вав, соединенных между собой под прямыми углами и оставляющих разрыв слева. При написании этой буквы надо выполнять шесть законов: 1. Прямые углы справа сверху и снизу. 2. Вверху слева (но не на самом углу!) должен быть небольшой таг, похожий на скипетр. 3. Вверху справа — небольшой окец. 4. У буквы Бет должна быть «пятка» (то есть нижняя горизонтальная черта должна выступать вправо от вертикальной). Бет напоминает Далет, вставленный в горло Вав. 5. Длина и ширина буквы равны 3 кулмусим. 6. Ширина промежутка между чертами равна ширине каждой из черт (1 кулмус).

Сефер Ецира

Утвердил букву Бет в мудрости, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим, сформировал ими Луну в мире, первый день в году, правый глаз в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буква «бэт»

37) Вошла буква «бэт». Обратилась к Нему: «Владыка мира! Да будет угодно Тебе сотворить мною мир. Ибо мною благословляют Тебя наверху и внизу. Так как "бэт" — это благословение (браха)». Ответил ей Творец: «Именно тобою Я создам мир, и ты будешь тем началом, которым Я сотворю мир».

Объяснение. Буква «бэт» представляет собой свойство Хохма, а точнее, Хесед Хохмы, точку в храме Его. Ибо свет хасадим является храмом для света хохма. И это – благословение, как сказано: «И изолью на вас благословение» [40]. И этот свет не уменьшается вовсе, поскольку он проходит и распространяется через эти ступени. И так же, как в начале всех этих ступеней он получает от Бесконечности, так же он получает во всем величии и великолепии в мире Ацилут, и так – до конца мира Асия, и совершенно не огрубляется при прохождении им всех этих экранов.

И именно поэтому утверждала буква «бэт»: «Да будет угодно Тебе сотворить Мною мир. Ибо мною благословляют Тебя наверху и внизу». Иными словами: «Ибо мой свет благословения находится в одинаковой мере как наверху, так и внизу, без всякого различия. И никакой экран и авиют не могут привнести никакого недостатка в мои свечения. Поэтому свойство мое пригодно для сотворения мира. Ибо не будет у клипот никакой возможности удержаться во мне. Ведь клипот удерживаются только в месте, где есть какой-то недостаток. И так как нет во мне никакого недостатка, не произойдет во мне никакого удержания».

Ответил ей Творец: «Именно тобою Я создам мир, и ты будешь тем началом, которым Я сотворю мир». Ибо Он согласился с ней, что свойство ее достойно сотворения мира. Как сказано: «Ибо думал я: мир милостью (хесед) будет устроен» [41]. И слово «устроен (ибанэ)» происходит от слов «строение (биньян)» и «понимание (авана)». Ибо установил Он ее как выяснение, достаточное для того, чтобы различить между прилепившимися к святости и между перестающими следовать Творцу. Чтобы прилепиться к иному Богу. Как сказано: «И испытайте Меня этим, сказал Творец воинств: не открою ли вам окна небесные и не изолью ли на вас благословения сверх меры» [40].

Но лишь только они склоняются к иному богу, как лишаются благословения. Ибо «иной бог оскотлен и не принесет плодов». И это – то, что говорит пророк в завершение своей речи: «И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Творцу и не служащим Ему» [42]. Ибо «мир милостью (хесед) будет устроен».

Ответил ей Творец: «И ты будешь тем началом, которым Я сотворю мир» – указывает этим, что не уготовил свет благословения как совершенство мира, а только как хорошее и достаточное начало, чтобы привести мир к всеобщему совершенству. Так как свет хасадим – это ВАК без рош, пока еще недостаточный порождать души, готовые плодиться и размножаться. Ибо никакой парцуф не может породить прежде, чем постигнет ГАР, называемые рош. И поэтому ему пока еще недостает восполнения. И смысл того, что Он определил букву «бэт» и благословение как свойство для создания Им мира и как основу любого парцуфа, в том, чтобы не было недостатка в этом ни у одного парцуфа святости. А восполнение ГАР, необходимое для мохин порождения, уже не является главным в парцуфе и считается лишь только добавкой, зависящей от добрых деяний нижних. Но никогда не будет отсутствия свойства ВАК.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Идея: Цель Творения: место обитания Бога в низшей реальности

Смысл названия буквы: Дом.

Форма: Место, ограниченное с трех сторон и открытое с левой, «северной» стороны.

Число: 2.

Пространство: Луна.

Время: Воскресенье.

Человек: Правый глаз.

Качество: Мудрость.

Архетип: Авраам

Канал: От Хохма к Хесед.

Бет

Цель: место обитания Бога внизу

Буква Бет, название которой означает «дом», указывает на дом Божий: «дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» <\$Ис.56:7.> Мидраш утверждает, что Божественной причиной творения было желание Пресвятого место обитания в низшей реальности. Исполнение этого желания начинается с сотворения человека, который должен «завоевать» весь мир и сделать его царством Божьим.

Перед тем, как подробно описать Скинию и ее сосуды, Тора указывает ее главную цель: «Да построят они Мне Храм, и буду обитать в них» <\$ФВ русской канонической Библии — «И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их»; см. Исх.25:8.> Не «в нем», объясняют Мудрецы, но «в них» — во всех и каждом еврее. «Обитать в них» — это, в сущности, откровение Божественности в народе Израиля, вечно присутствующей, но иногда «затемненной» — как, например, во времена изгнания и разрушения Храма. Внутренняя святость народа Израиля, «святилища Бога», когда она будет открыта и связана со святостью страны Израиля, позволит Святой Земле расширяться и в конце концов поглотить всю землю (низшую реальность): «страна Израиля в грядущем распространится на все страны земли».

Нумерологически буква Бет соответствует слову таава, <\$FТо есть суммы нумерологических значений букв в словах «бет» и «таава» равны одному числу, 412.> означающему «желание» или «страсть». В целом таава указывает на негативное человеческое качество. Но в некоторых местах таава означает позитивное желание цадика, то есть праведника. В Притчах сказано: «Желание праведников исполнится» <\$FПрит.10:24.> и далее: «Желание праведных есть одно добро». <\$FПрит.11:23.> Таава Бога, «всемирного Цадика», — выше всякого разума и логики. На этом уровне невозможно спрашивать «почему» и «зачем». Поскольку Бог есть сущность добра, Его желание — «одно добро».

Этот «Цадик вверху» обитает в Доме, построенном для Него цадиком внизу. Здесь достигает осуществления глубочайшее желание Творца. Большой Бет, первая буква Торы и начало Творения, выражает эту конечную цель, ибо не зря говорят: «Свершенное дело прежде зарождается в мысли». В первом слове Торы, берешит *tusarb*, три буквы-«слуги» — префикс Бет и суффиксы Йод и Тав — складываются в слово бет, «дом» (и это же — название буквы Бет). Корень же слова берешит, рош, означает «голова». Таким образом, самое «естественное» преобразование слова берешит читается как рош бет, «голова дома». А одним из преобразований слова рош будет ошер, «счастье». Когда праведник-цадик приводит Бога, то есть «Главу», в Его Дом, последний становится домом истинного и вечного счастья.

Привести «Главу» в Его обитель, Его «Дом» внизу, в истинное счастье — вот в чем секрет благословения (браха); это слово тоже начинается с буквы Бет. Наши Мудрцы учат, что Большой Бет начинает и Творение, и Тору благодаря силе благословения.

Рабби Лоренс Кушнер («Книга букв»):

У буквы Бет два острия — одно указывает вверх, а другое назад, то есть вправо. Итак, когда спрашивают букву Бет: «Кто сотворил тебя?», она указывает вверх, а когда спрашивают: «Как зовут его?», она показывает на букву Алеф, как бы отвечая: «Имя его — Единый».

Рабби Бенджамин Блех («Тайны еврейских слов»):

Почему Тора начинается с буквы Бет, соответствующей числу два? Потому что, как учат нас наши Мудрецы, Бог сотворил не один мир, а два. Есть «этот мир» и «грядущий мир». Мы всегда должны жить с осознанием того, что смерть — не конец, но второе начало.

Давид Плант

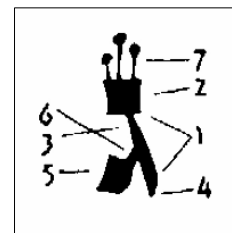
Связь между буквами алеф и бет не ограничивается их соседством в алфавите. Если алеф указывает на единство Всевышнего, то следующая за ним буква бет — на множественность и разнообразие Его проявлений в мире, и ее числовое значение — 2. Слово брия — «творение» — начинается с бет.

Человек не может ощутить единство Творца во всем многообразии бытия. Оно воспринимается нами только умозрительно, возведено нам в Откровении. Однако создание мира и человека в нем привело к появлению новой формы восприятия реальности; мир предстает перед творениями сложным, полным противоречий и парадоксов. Но именно они-то и открывают дорогу творчеству, созиданию. Противоборство сил выстраивается в знаменитую формулу диалектики: «теза + антитеза = синтез». Синтез, основа творческого потенциала человека, существует только благодаря противоречиям. Эту идею можно проиллюстрировать с помощью слова браха — «благословение», — также начинающегося с буквы бет и образованного от корня бет-рейш-хаф, означающего благословение, изменение и увеличение численности, то есть именно множественность и способность к изменению несет в себе благословение. Сама Тора — и, соответственно, рассказ о сотворении мира — также начинается с этой буквы; ею открывается первое из Десяти речений, создавших мироздание и положившее начало диалектике: «В начале (б-рейшит) сотворения Всесильным Неба и земли...»

Бет, как мы уже говорили, указывает на двойственность природы мироздания, на возможность синтеза. Мир создан для людей, а предназначение человека — созидать, реализуя заложенную в нем потенцию. Но в этом ему дарована свобода выбора между добром и злом.

В своем существовании творение не автономно, оно целиком зависит от Творца. Намек на это дан в написании буквы бет, словно тянущейся от предыдущей, алеф (в иврите, как известно, пишут справа налево). Концепции, воплощенные в бет, представляют собой лишь развитие идей, переданных буквой алеф. Соединившись, названия этих букв образуют слово алефбет — еврейский алфавит, основа обучения.

Название буквы бет связано со словом байт — «дом». Она и по форме напоминает жилище, символ семьи, совместного созидания. Да и что такое семья, если не синтез начал, двуединство мужчины и женщины? Слово байт входит также в понятие Бейт-га-микдаш — Храм. Именно в Храме, объединяющем дух и материю, ощутимо присутствие единого Б-га.

Гимел.

Написание: 1. «Голова» и «нога», как у буквы Заин (см. стр. ____). Все углы на голове — прямые. 2. Голова должна быть толстой. 3. Правая «нога» должна быть тонкой. 4. Правая нога опускается чуть ниже, чем левое «бедро». 5. Левое бедро чуть-чуть наклонено. 6. Левое бедро не должно мешать другим буквам присоединяться слева. 7. На голове буквы — три выступа-тагин.

Сефер Ецира

Утвердил букву Гимел в богатстве, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим, сформировал ими Марс в мире, правое ухо в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буквы «далет» и «гимель»

36) Вошли буква «далет» и буква «гимель». И они сказали то же самое. И им тоже ответил Творец: «Достаточно вам быть друг с другом, "ибо не переведутся нищие на земле" [39], и необходимо проявлять к ним милость (хесед)». «Далет» — она нищая, ибо называется «далет», от слова «далут (нищета)». А буква «гимель» проявляет милость (гомелет хесед) к «далет». «И поэтому не разлучайтесь друг с другом, и достаточно вам быть поддержкой друг другу».

Пояснение сказанного. Хотя «далет» и получает наполнение от «гимель», и угол в верхней части ее выделяется хасадим, все же есть сила у сита ахра удерживаться в ней, отделяя и подменяя ее буквой «рэйш». И снова она становится «неимущей и бедной». И им тоже ответил Творец: «Достаточно вам быть друг с другом» — т.е. вы должны особо заботиться о том, чтобы находиться друг с другом, и чтобы «гимель» наполняла «далет». «Ибо не переведутся нищие на земле». Так как есть сила у противоположности ее разделить между ними и вернуть Малхут, называемую мир, к свойству буквы «рэйш» и к нищете. И необходимо проявлять к ним доброту, — т.е. необходимо пробуждение снизу, давать пожертвование нищим, для того чтобы «далет» могла снова получать от «гимель». И поэтому сказал: «Достаточно вам быть поддержкой друг другу» — ибо достаточно вам того, что вы сможете укреплять себя в живуге, поддерживая друг друга, и не будут властвовать в вас клипот. Поэтому вами Я не создам мир».

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Награда и наказание в физическом мире.

Смысл названия буквы: Верблюд; мост; благотворительность.

Форма: Тело (штрих Вав) в процессе ходьбы (прикрепленный штрих Йод как нога).

Число: 3.

Пространство: Марс.

Время: Понедельник.

Человек: Правое ухо.

Качество: Богатство.

Архетип: Исаак.

Канал: От Бина к Гебура.

Гимел

Награда и наказание

Наши мудрецы учат, что Гимел символизирует богача, который бежит за бедняком, буквой Далет, чтобы дать ему милостыню. Само название Гимел происходит от ивритского слова гемул, означающего одновременно и награду, и наказание. Согласно Торе, целью и того, и другого является исправление души, чтобы она заслужила получение света Бога в самом полном объеме.

Награда и наказание подразумевают, что человек свободен выбирать между добром и злом. Таким образом, учение буквы Гимел связано с «открытой» левой стороной буквы Бет, от которой Гимел и рождается. О фундаментальной необходимости свободы выбора для еврейской веры говорил, в частности, Рамбам, <\$Рамбам — аббревиатура от «рабби Моше бен Маймон».> или Маймонид. Согласно Рамбаму, Грядущий Мир, мир награды, будет чисто духовным, миром бестелесных душ. В этом с ним не соглашался Рамбан, <\$Рамбан — аббревиатура от «рабби Моше бен Нахман».> или Нахманид. По его мнению, поскольку полная свобода выбора существует только в нашем

физическом мире, то и конечное исправление реальности, или Грядущий Мир награды, тоже состоится на физическом плане. Каббала и хасидизм поддерживают мнение Рамбана.

Согласно этим учениям, нога буквы Гимел указывает на богача, который бежит оделить добром бедняка. Бег более чем какое-либо другое физическое действие выражает силу воли и свободу выбора, ведь ивритское слово рац («бег») родственно слову рацон («воля»). При беге нога плотно соприкасается с землей; в волевом акте душа непосредственно воздействует на физическую реальность. Итак, финальная награда, высшее откровение Света Бога, будет по справедливости вручена душе в том же мире, где она жила и трудилась, — в физическом.

Тора говорит: «Сегодня [в этом мире] заповедую исполнять», <\$FBвторозаконие, во многих местах.> из чего Мудрецы выводят: «Чтобы завтра [в Грядущем Мире] получили свою награду». Только «сегодня» есть у нас возможность выбирать между добром и злом. И в соответствии с нашим выбором мы сами определяем себе награду и наказание «завтра». Наказание, как и зло, — явление конечное. Добро же и награда воистину бесконечны. Секрет буквы Гимел «сегодня»: один час добрых дел в этом мире лучше, чем целая жизнь в мире грядущем. Секрет буквы Гимел «завтра»: один час безмятежности в грядущем мире лучше, чем целая жизнь в мире этом.

Давид Плант

Гимел — третья буква еврейского алфавита, и ее числовое значение — 3. Гимел — одна из вершин символического треугольника, образованного первыми буквами алфавита. Выше было сказано, что алеф символизирует единство Всевышнего, бет — намек на множественность Его проявлений в мире. Гимел, первая буква в слове гешер — «мост», — символ соединения, связи между противоположностями. В родственном ивриту арамейском языке это еще более наглядно: по-арамейски мост — гамла, это слово имеет общий корень с названием буквы гимел. Да и само начертание буквы напоминает своей конфигурацией пролет моста.

Как это проявляется? Кабала рассказывает о том, что у каждого из трех праотцев нашего народа была характерная черта, основа его личности. У Авраама это хесед и нетина — доброта и стремление делать добрые дела, у Ицхака — дин и мишпат — правосудие и справедливость. Яакова, самого совершенного из них, отличает эмет — стремление к истине и тиферет — стремление к гармонии и красоте. Мир, очевидно, не может существовать только на основе доброты — ведь если не будет никаких рамок и ограничений, все начнут поступать по своему усмотрению, руководствуясь только собственными желаниями и страстями. Правосудие тоже не может быть единственной основой мира, поскольку люди несовершенны и у каждого есть недостатки и потребности, с которыми нужно считаться, иногда даже поступая не по букве закона. Особенность же истины в том, что она объединяет в себе доброту и правосудие, ибо иногда необходимо проявлять хесед, иногда — вершить дин, а иногда — и то и другое вместе. На помощь приходит гармония, снимающая противоречия и создающая красоту, на иврите — тиферет. Кроме того, необходимость синтеза диктует нормы поведения, объединяющие, словно мост над пропастью, два полярных подхода к восприятию мира: духовный, намек на который содержится в букве алеф, и материалистический, на который намекает бет. Еврей должен идти по жизни путем Торы, называемой «Торой жизни», еще и потому, что она указывает путь гармонии и синтеза в мире противоречий между духом и материей. Этот путь совершенства и гармонии определяют однокоренным с гимел словом гмила, обычно переводимым как «созревание», «достижение зрелости, самостоятельности». (Кстати, верблюд называется на иврите гамаль, и это не случайно, ведь он долгое время может существовать без воды и пищи.) Именно на этом пути можно достичь уровня подлинного милосердия по отношению к другому человеку. Как сказано в притче: «Если ты встретишь на дороге голодного нищего, не протягивай ему кусок рыбы, дай ему удочку».

Дополнение.

Пока не начала я колдовать над буквами "гимэль" и <http://en.wikipedia.org/wiki/Gimel> и "далет" и <http://en.wikipedia.org/wiki/Dalet>, надеялась убить одной главой двух зайцев - обе буквы, но один заяц спрятался за дверь, которую никак не удавалось открыть (дверь на иврите звучит как "дэлет"), а второй был заключен внутри верблюда (верблюд на иврите звучит как "гамаль" (Гамаль Абдель Насер http://en.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abdel_Nasser). Даже теперь, когда я смогла выявить преобладающее значение этих букв, осталось много таинственного, требующего знания обычаев, особенностей быта в те стародавние (может, и доПОТОПные) времена, а также знания... каббалы или, как минимум, теории Пиф-Агора.

Написала я предыдущую фразу вчера, потому что вчера мне казалось, что я "смогла выявить преобладающее значение", а сегодня я знаю, что мои построения были хоть и логичными, но НЕДОСТАТОЧНЫМИ, НЕПОЛНЫМИ. Если анализируя родственные слова группы "алеф", я привела почти все примеры (благо, их не так уж и много), то группы "гимэль" и "далет" оказались смесью не увязывающихся друг с другом понятий, и мне ради создания более или менее логичных построений, пришлось откинуть не укладывающиеся в мою теорию слова. Если слов группы "гимэль" не так уж много, то и слов, которыми я пренебрегла, было немного. Однако группа "далет" оказалась не просто обширнейшей, но и пестрой, разномастной настолько, что ум за разум заходил. Я бы и забросила свою затею, так как концепция моя, как мне стало казаться, забуксовала, но я не только забуксовала, но и увязла. Вылезти из трясины можно было, только продолжая двигаться вперед, в выбранном направлении.

Надеялась я убить одной главой двух зайцев, но оказалось, что буквы "гимэль" и "далет" требуют более глубокого изучения. Быстренько разделаться с ними не удастся. Оказалось, что буквочки эти - настоящие гады, и я вам это докажу. Пифагорейцы считали, что фундаментальные знания должны сохраняться в тайне, а Сократ запрещал своим ученикам записывать свои слова. Действовали оба в соответствии с правилами каббалистов. Есть сведения, которые прочитать где-нибудь невозможно. Они распространяются только устно. Таковы, возможно, законы учения о магической силе чисел, ставшей основой современной нумерологии - гематрии. Дело в том, что ивритские буквы - это цифры. В Израиле не говорят "третий класс", говорят "класс гимэль" и т.д. Сумма букв гимэль + далет = 3 + 4 = 7. Число 7 - счастливое, божественное, духовное число. Это я узнала некогда из нумерологии - так называемого "Квадрата Пифагора", позднее аналогичную трактовку услышала от учительницы в ульпане. Она объяснила, что на еврейских праздниках рыбные блюда являются обязательными, т.к. сумма букв в слове рыба дает число "7" (то же и в ивритском названии "свечки"). "Рыба" - это

"ДаГ" (гласная буква отсутствует, поэтому слово состоит из двух букв - интересующих нас "гимэль" и "далет"). (Дагон - это мужчина-русалка, бог-рыба, у древних жителей Палестины: <http://www.bible-history.com/past/dagon.html> Прим. п.С.)

В зеркальном отображении ДаГ превращается в... ГаДа. Ивритское слово "гад" переводится как "счастье, удача" (Поэтому "с новым Годом" в иврите звучит как пожелание счастья, но не с Новым "Годом", на английском, как пожелание "нового бога"). Прим. п.С.)

Слово это сохранилось в мужских именах Гад и Гидон до наших дней (царь Гвидон). Происхождение же слова "гад" восходит к имени древнего западно-семитского языкового божества Гад, Гадде. О культе Гадде мало, что известно сегодня, но сохранились письменные доказательства того, что иудаисты осуждали этот культ, следовательно он был достаточно силен и после победы монотеизма. Гадде - бог удачи, счастливой судьбы. Каковы были его ипостаси - можно только доГАДываться. Известно, что языческие боги умели превращаться в самых разных животных. Я предполагаю, что лягушка или змея очень даже могли символизировать это божество, тем более, что на Украине сохранилось суеверие, что статуэтка лягушки в доме приносит удачу, тем более, что существует сказка о Царевне-Лягушке (иврит: царь-дева טַרְדֵּא /tsardea/ (лягушка)). Языческие боги Востока нередко имели две ипостаси - мужскую и женскую. Так культ Иштар очень долго сохранялся в Йемене, но там она превратилась в мужчину по имени "Астар" Вспомните слова "астра", "астрономия", еврейское имя Эстер! Не кажется ли и Вам, что родственность этих слов очевидна?

Знаменитая сказка Александра Сергеевича Пушкина Images/mogilaPushkina.jpg замечательна как именами главных героев - Салтан, Гвидон - именами явно иврито-арабского происхождения (царь יוֹטָן /sartan/ (рак), царевич גִּידוֹן /gv'inon/ (сырок) (Гвидон), так и сюжетом. Новорожденного Гвидона (Гидона) - неведому зверюшку - обрекли на плавание в бочке. Еврейского пророка Моисея, а также легендарного аккадского царя Саргона (Месопотамия) сразу после их рождения заставили плавать в тростниковых корзинах. Рассказывала ли маленькому Саше Пушкину похожую русскую сказку няня Арина Родионовна, или рассказал кто-то другой, - мы можем только ГАДать.

Не связаны ли обряды гаданий с культом божества счастливой судьбы Гадде, не восходит ли корень слова "гадать" к его имени? Игравя корнями слов групп "гимэль" и "далет", сравнивая арамейские слова, ивритские, русские, греческие, сопоставляя графические начертания этих букв в разных языках, я пришла к выводу, что родственная связь между этими словами есть. Мало того, что в русском "г" пишется так же, как в иврите "ד" (но в зеркальном отображении!), мало того, что вместе они образуют русскую букву "т" (ивритские слова "галь" (волна), "далла" (кудряшка) совпадают со словом "тэль" (холм), т.к. очертание двух холмов "тэль" + "тэль" = "тальталь" (тоже кудряшка), т.е. эти три буквы могут подменять друг друга без особого ущерба для смысла), но и смысловые значения слов группы "гимэль" и слов группы "далет" ПЕРЕСЕКАЮТСЯ, не совпадают, не равны, а пересекаются, обнаруживая связь с двумя понятиями: обе группы родственных слов содержат внутри себя понятие "треугольный, похожий на треугольник" и понятие "принцип "око за око, зуб за зуб". Анализируя слова, выдвигая и доказывая разные гипотезы, я сообразила, наконец, какие именно треугольники обозначены знаками "г" и "д". Не треугольники, а похожие на треугольники СЕКТОРЫ ЗОДИАКАЛЬНОГО КРУГА (! Восклицательный знак Проф. Столешникова). Имя великого языческого бога Гадде сохранилось в наименовании зодиакального знака, соответствующего "Козерогу", который называется на иврите "ГДИ". Любому знающему иврит понятно, что слова "ГДИ" и "ГАД" являются однокоренными. (Как в связи с этим название старого псковского города "Гдов"? Прим. п.С.)

Несколько ночей подряд мне снились верблюды, т.к. начав изучать букву "гимэль" я исходила из того, что ее название произошло от слова "гамаль" (верблюд*). Напоминаю, что и одно из значений буквы "алеф" - это бык, телец, но доминирующим оказалось совсем иное значение. Так что ничего удивительного, что и при анализе "гимэль" обнаружилось иное доминирующее слово. Не хочу загромождать настоящую работу излишними примерами, т.е. ничего не говорящими русскому читателю ивритскими словами, и проанализирую слово "Гомель", т.к. именно оно и его производные является основным. Слово это дало название еврейской молитве-благословию, которую читает человек, спасшийся от смертельной опасности или вернувшийся из поездки по морю, пустыне (т.е. тоже опасной). Однако "гомель" - это не только пассивное действие (чтение молитвы), но и активное - например: благодеяние или... месть. Слово "гомель" соответствует русскому слову "расплата" как в положительном его значении "воздаяние", так и в отрицательном - "возмездие". Корень слов группы "гимэль" - г + м + л - я разложила, применив алгебраическое правило г + м + л = (г + м) + л, и получила в результате словосочетание "гам ле..." (гамлет), буквально означающее "то же самое для..." Если подставим имя, то получим пресловутый принцип "око за око" - т.е. добро за добро, зло за зло. Знающий иврит израильтянин знает, что слова "гмуль", "гемэль" - это наименования всевозможных выплат, пенсий, компенсаций в трудовом праве; что операция "гмуль" - это термин международного права, определяющий то, что американцы сделали с Ираком, т.е. захвата одним государством территории другого государства в отместку за причинение вреда (Это неправда, США официально напали на Ирак, что они искали в Ираке у Хуссейна оружие массового поражения. Прим. п.С.); что "гомлин" - это "взаимность". Возможно, наименование верблюда связано с тем, что вернувшийся из пустыни не только читал благодарственную молитву, но и приносил в жертву верблюда. Или, возможно, существовал обычай расплачиваться с состарившимся работником, отдавая ему верблюда. Но то, что слово "гамаль" - это тоже "гам ле...", т.е. компенсация, расплата за труд, за добро подтверждает, вероятно, и следующий факт: жираф на иврите называется пятнистым верблюдом, а лама - верблюдом из мелкого рогатого скота. Забавно, что греческая заглавная "гамма" и русская "г" при начертании напоминают бумеранг. Возможно, и это обстоятельство не случайно.

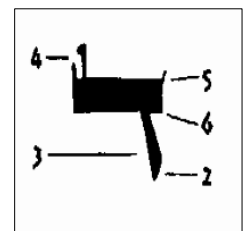
Таким образом, я пришла к заключению, что корень слов группы "гимэль" - это г + м, а третья "л" - это суффикс. Я думаю, что вообще все древние слова были короткими. (Это является одной из основополагающих гипотез и лингвистической Иверологии. Прим. Проф. Столешникова). Взяв Словарь иностранных слов, я немедленно обратила внимание на русско-греческие слова типа "гомеопатия", "гомология", "гомопластика" и т.п. и т.д. Для меня очевидно, что все они произошли от слова "гам" ("тоже", "также"), и то обстоятельство, что в греческой транскрипции греческое слово "гомо" (равный, одинаковый, подобный) не начинается с буквы "гамма", меня несколько не смущает, потому что я знаю, что даже внутри самого иврита очень часто происходила подмена между схожими по звучанию буквами, а иногда и не схожими, по самым разным причинам, в том числе и по ошибке.

Любопытно, что имена многих персонажей греческой и римской мифологии, связанных с морем, созвучны ивритскому слову "галь" (волна, преимущественно: морская волна): Галатея, Галина, Галес (сын Нептуна), Галией, Галия, Гальс и др. А вот имя Афродиты вероятно произошло от ивритского слова "эфер" - "пепел", "афры" (Африка. "афра" - по-эллински и на иврите "охра". Сообщает Леонид Ейльман Sekretyludiev.htm). тогда как в мифологическом словаре написано следующее: "Богиня малоазийского происхождения. Этимология этого негреческого имени не ясна."

7

Далет.

Написание: Буква Хе — это, в сущности, буква Далет, к которой слева внизу добавлена перевернутая буква Йод. 1. Слева сверху — маленький таг (но не на самом левом углу). 2. Справа сверху должен быть угол, как у буквы Далет, а не закругление, как у буквы Реш. 3. Пятка не считается обязательной, но обычно каллиграфы ее вырисовывают. 4. Между крышей буквы и внутренней чертой должен быть четко различимый промежуток. 5.

Внутренняя черта сверху тонкая, книзу расширяется и напоминает перевернутую букву Йод. 6. Она должна быть наклонена вправо, а не влево, иначе будет похоже на букву Тав. 7. Длина этой черты не меньше длины буквы Йод, если считать с нижним выступом.
Бхина Далет - Малхут - Олам Эинсоф.

Сефер Ецира.

Утвердил букву Далет в семени, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим, сформировал ими Солнце в мире, третий день в году, правую ноздрю в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буквы «далет» и «гимель»

36) Вошли буква «далет» и буква «гимель». И они сказали то же самое. И им тоже ответил Творец: «Достаточно вам быть друг с другом, "ибо не переведутся нищие на земле" [39], и необходимо проявлять к ним милость (хесед)». «Далет» — она нищая, ибо называется «далет», от слова «дал'ут (нищета)». А буква «гимель» проявляет милость (гоме'лет хесед) к «далет». «И поэтому не разлучайтесь друг с другом, и достаточно вам быть поддержкой друг другу».

Пояснение сказанного. Хотя «далет» и получает наполнение от «гимель», и угол в верхней части ее выделяется хасадим, все же есть сила у сита ахра удерживаться в ней, отделяя и подменяя ее буквой «рэйш». И снова она становится «неимущей и бедной».

И им тоже ответил Творец: «Достаточно вам быть друг с другом» — т.е. вы должны особо заботиться о том, чтобы находиться друг с другом, и чтобы «гимель» наполняла «далет». «Ибо не переведутся нищие на земле». Так как есть сила у противоположности ее разделить между ними и вернуть Малхут, называемую мир, к свойству буквы «рэйш» и к нищете. И необходимо проявлять к ним доброту, — т.е. необходимо пробуждение снизу, давать пожертвование нищим, для того чтобы «далет» могла снова получать от «гимель». И поэтому сказал: «Достаточно вам быть поддержкой друг другу» — ибо достаточно вам того, что вы сможете укреплять себя в живуге, поддерживая друг друга, и не будут властвовать в вас клипот. Поэтому вами Я не создам мир».

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: аннулирование собственного «я», которым сопровождается любой фундаментальный сдвиг в экзистенциальной ориентации.

Смысл названия буквы: Дверь; бедняк; выпрямление.

Форма: Прямая душа (вертикальный штрих Вав), подключенная к своему Божественному источнику (горизонтальный штрих Вав, парящий сверху).

Число: 4.

Пространство: Солнце.

Время: Вторник.

Человек: Правая ноздря.

Качество: Потомство.

Архетип: Иаков.

Канал: От Кетер к Тиферет.

Далет

Смирение

Далет — это бедняк, получающий милостыню от богача, буквы Гимел. Само слово далет означает «дверь». Дверь же бывает у входа в дом, бет.

В Зогаре далет читается как «не имеющая ничего [длейт] своего». Это качество низшей из Божественных Эманаций, Сефиры Малкут (Царство), не обладающей светом кроме того, который она получает от высших Сефирот. В служении человека Богу Далет указывает на скромность, осознание того, что у человека нет ничего своего. Осознавая свою свободу выбора, человек должен при этом помнить, что лишь Бог дает ему силу для достижения успеха. Никакое достижение в этом мире невозможно без Божественной помощи. Особенно это относится к борьбе с дурными наклонностями, в чем бы они ни проявлялись: во внешней страсти, упрямом нежелании принять ярмо Небес, в лени, апатии и т. п.

В Талмуде описана ситуация «кажущейся помощи», когда один человек несет тяжелый груз, а другой делает вид, что помогает ему, подсунув под ношу свои ладони. Баал Шем Тов объясняет, что именно в таком положении мы находимся по отношению к Богу. В конечном счете вся наша сила приходит Свыше. Свобода выбора — это не более

чем свобода участвовать в Божественном акте. Мы лишь подставляем свои ладони, но груз несет один Бог.

Бог говорит: «С гордецом не могу Я быть вместе». <Талмуд, Сота, 5а.> Дверь в дом Божий впускает смиренного духом. Эта дверь, далет, и есть качество смирения и скромности. Далет — это еще и начальная буква слова дира, «место обитания» (как в выражении «место обитания Бога внизу»). Итак, полный смысл буквы Далет таков: дверь, через которую смиренный входит в осуществление места обитания Бога внизу.

Рабби Лоренс Кушнер («Книга букв»):

Почему крыша буквы Далет немного выступает вправо, в сторону буквы Гимел? Тем самым она учит нас, что бедняк, Далет, должен быть доступен для богача-Гимел, который может дать ему денег. Лицо же буквы Далет повернуто в другую сторону. Тем самым она учит нас тому, что милостынно следует давать в тайне.

Давид Плант.

Буква далет — четвертая по счету. По форме она напоминает открытую дверь, да и ивритское слово делет — «дверь» — одного корня с названием буквы. Чтобы понять скрытый смысл этого, нужно рассмотреть связь между третьей и четвертой буквами алфавита. Талмуд говорит: «В чем смысл того, что ножка гимел обращена в сторону далет? А в том, что гомель хасадим — «человек, делающий добрые дела» — должен бежать вслед за обездоленным (на иврите «обездоленный», «нищий») — даль, это слово состоит из двух букв, входящих в название буквы далет). Далет — раскрытая дверь — открывается перед нищим, пришедшим за помощью. Однокоренное с глаголом лигмоль — «проявлять милосердие», «творить добро» — название буквы гимел и содержащееся в названии буквы далет слово даль намекают на заповедь о добрых делах и милосердии — одну из самых важных в иудаизме, предусматривающую не только денежную, но и любую другую необходимую помощь во всех сферах жизни. Кроме того, Талмуд говорит, что буква далет, символизирующая бедняка, не обращена к предыдущей букве — гимел, намекающей на человека, призванного помочь обездоленным. Написание этих букв указывает на то, какими должны быть взаимоотношения между людьми: оказание благодеяния не должно быть обусловлено благодарностью того, кому оно оказано. Часто бывает так, что человек, помогающий ближнему, стремится сообщить ему об этом, чтобы тот почувствовал себя обязанным ему. А ведь заповедь благотворительности считается выполненной более полно, если получающий пожертвование не знает, от кого именно пришла помощь. Одна из причин этого в том, что получающий ее испытывает неловкость и стыд, видя перед собой того, кто ее оказывает. Поэтому нужно стараться давать пожертвование таким образом, чтобы нуждающийся не знал, от кого он его получает.

Числовое значение буквы далет — 4. Согласно объяснению Мафарала из Праги, это указание на четыре стороны света. Буква далет состоит из двух линий: горизонтальной и вертикальной, символизирующих распространение в длину и в ширину. Кроме того, согласно кабале, вся структура мироздания состоит из четырех миров, находящихся на различных уровнях святости и духовности, и на нижней ступени находится наш материальный мир. И в этом еще одна связь буквы далет с хесед («доброта»), ибо само создание нашего мира — это проявление хеседа Всевышнего по отношению к Его творениям.

Дополнение.

Буква "далет" т оказалась дверью, запертой так хитро, что и не всякий медвежатник сумел бы ее отпереть. Больше всего меня удивляло, почему четвертая буква ивритского алфавита, т.е. соответствующая числу "4", значение которой, как мне казалось, - "дзлет" (дверь) превратилась в греческом языке в треугольник "дельта" (Δ δ), оставаясь тем не менее четвертой буквой алфавита??? Напоминаю, что за расшифровку букв ивритского алфавита через сопоставление их с соответствующими греческими буквами я принялась с целью обнаружения корней единого довавилонского языка, в результате смешения которого группы однокоренных слов разбились и отдельные элементы из этих групп оказались в разных языках. За эталон был взят иврит, так как именно благодаря знанию иврита я стала обращать внимание на родственную природу созвучных слов в разных языках! С буквами "алеф", "бэт", "гимель" я справилась довольно быстро, группа же слов типа "далет" оказалась чрезмерно обширной и разнородной, на первый взгляд.

Ключом для первого, наипростейшего замка на неподдающейся двери, послужило арамейское слово "тлат" (три), которое, кстати, до сих пор употребляется в высоком иврите, в частности: в юридическом иврите. Естественно, превращение звука "д" в "т" и смена букв не противоречили правилам иврита. "Тэлита" - это треугольник в арамейском варианте.

Слов, созвучных арамейскому слову "тлат" было немного, всего шесть: "тлут" (подвешенность, зависимость), уже известные нам "далет" и "дельта" (названия букв), "дзлет" (дверь), "дальтон" (обозначающее именно "четыреугольник, состоящий из двух равнобедренных треугольников с общим основанием") и "талит" или "талес" (четыреугольное покрывало или платок с кистями, надеваемое иудеем во время молитвы в синагоге). Насчет последнего я очень сомневалась, т.к. в иврите выделяют два звука "т", для обозначения которых используются две буквы "тав" и "тэт", и в корне слова "талит" возникала "тэт", которая могла указывать на инородность этого слова. Тем не менее я умудрилась увязать и "тлут", и "дзлет", и "талит" ("талит" - платок, а родственное ему однокоренное "тэле" - заплата). Я предположила, что отталкиваться нужно не от понятия треугольника, а от понятия подвески. Дверь ПОДВЕШИВАЕТСЯ на петли и служит чем-то типа ЗАПЛАТЫ, прикрывающей входное отверстие. Да и наивно предполагать, что дверь в стародавние времена выглядела так же, как в современных домах. Скорее всего, это была некая занавесь.

Дверь тем не менее оставалась запертой, т.к. на ней еще висело три увесистых замка. Дело в том, что я прекрасно знала, что корень слова "тлут" (подвешенность, зависимость) состоит из двух букв т + л, и поэтому была обязана распространить это правило на все слова группы "далет". В результате шесть вышеназванных слов, которые мне худо-бедно удалось увязать друг с другом, начали интенсивно

размножаться на моих глазах, превратившись в настоящую орду разномастных понятий.

Изучая эти слова, я обнаружила слово "тилион", от которого произошло известное всем слово "медальон" (а приставка "ме-" в иврите очень популярна. "МЕ-лодия") (Кстати о "МЕ-рседесе", и "МЕ-ссершмидте" Прим. п.С.), и ивритское слово "талисм", превратившееся в современном русском языке в "талисман". Это подтверждало, что корень т + л = д + л означает какую-то подвеску. Любопытно, что, если в русском, говоря о нахлебниках, употребляют выражение "сидят на шее" или "висят на шее" - это метафора, то в иврите (даже в официальном, юридическом) нахлебников буквально называют "тлуим" (висящие). Возможно, в этом корень народной поговорки? Я собиралась распрощаться уже с буквами "далет" и "дельта", но тут я вспомнила, что когда мы изучали в университете Законы царя Хамурапи (Древний Вавилон), принцип "око за око" назывался принципом талиона. Значит, и "далет", как и "гимэль" связана с принципом "око за око"? И обе буквы связаны с треугольниками. Я не упомянула в главе, посвященной Гомелю и Гималаям, что слова группы "гимэль" включали в себя и понятие треугольника, мне показалось, что этим значением можно пренебречь, но треугольник снова нарисовался при анализе следующей за "гимэль" буквы. И греческая "гамма" (Γ γ) или русская "г" - это копия "далет" γ, но в зеркальном отображении. А в немецком прописная "г" (g) пишется как русская прописная "д". То есть и латиница путает начертания "г" и "д". Есть НЕЧТО, что делает эти буквы взаимозаменяемыми, и корень этой взаимозаменяемости - в треугольном принципе "око за око"?

Возможно, существовал некий треугольный амулет, символизовавший этот принцип, который носили на шее? Возможно все. В конце концов, Звезда Давида - это два треугольника, да и квадрат - тоже два треугольника. Два треугольника? Так я же нашла слово "дальтон", обозначающее именно "четырёхугольник, состоящий из двух равнобедренных треугольников с общим основанием". Два треугольника с общим основанием? Так это же квадрат с диагональю! Если это квадрат с диагональю, то это треугольник и его зеркальное отражение. Возможно, поэтому греческая "гамма" является зеркальным отображением ивритской "далет"?

Так как английский химик и физик Джон Дальтон, открывший "дальтонизм", жил в 18-м веке, ясно, что слово "дальтон" возникло не сегодня и даже не в 18-м веке, а давным-давно, когда иврит и арамит были живыми языками. Обращаю ваше внимание господа, что многие слова в современных языках произошли от имен собственных, и тогда, естественно, логическая цепочка между понятиями разрывается. Но с помощью "дальтона" в его первозданном значении мы связали понятия "дельта" и "далет", "медальон" и "дельтаплан". Так думала я, вскрывая последний замок, но... Открыв дверь, я увидела еще одну запертую дверь с таинственной надписью на иврите.

Как нередко случается, я нашла словарные определения названия "далет" в толковом словаре иврита после того, как закончила предыдущий абзац. В том же самом толковом словаре, из которого я выписала все, как мне казалось, однокоренные слова, но выписывала я основные, выделенные жирным шрифтом слова, а расшифровки буквы "далет" были даны мелким шрифтом, внутри словарных статей.. Я нашла не одно даже, а два объяснения названию четвертой буквы, одно из которых никак не вязалось со всем тем, что я уже написала. Одно из объяснений указывало на то, что слово "далет" является аббревиатурой "дале" + "т" (как и гам-л-т), этот факт был доказательством того, что я на верном пути. До этого я и без объяснений додумалась. Объяснил бы кто-нибудь, что значит окончание "-т" в этой аббревиатуре? Второе якобы объяснение отсылало меня к глаголу "далал", поясняя, что "далет" - это повелительное наклонение данного глагола.. Вторая дверь вдруг открылась и выскочила из-за двери неведомая зверюшка, набросившаяся на меня с проклятиями на иврите: "Обедней!!! Ослабей!!! Уменьшись!!!! Исчезни!!! Зависни!!! Спустись!!!!" Именно так переводился на русский глагол "далал". Увидев, что я не боюсь ее, неведомая зверюшка замолчала на мгновение, почесала в затылке и крикнула на ломанном русском: "ДоЛой!!!" "Тебе меня не ОдоЛеть!", - ответила я ей, и зверюшка стихла и начала уменьшаться на глазах, и превратилась в маленького беленького козленочка (козерога) - того самого, которого на иврите называют "гди" (ГДи!) и который должен приносить удачу, потому что служит этому гаду - могущественному Гадде, великому и ужасному богу счастливой судьбы.

И тогда открылась еще одна дверь, ведущая в прекрасную зеленую ДОЛину. Козленочек превратился в клубок ниток (ДЛиль на иврите) и покатился в голубые дали (ДаЛи) - туда, где казавшиеся игрушечными холмы (ТиЛим) создавали волнистую линию (ТаЛТаЛим) горизонта.

Волнистую линию? Очертание двух холмов, действительно, образует волнистую линию. Два холма = тэль + тэль = тальталь = кудрявый, волнистый локон. Но как я писала выше, "галь" - это тоже "волна". Опять путаница между "г" и "д"? Именно между "г" и "д", потому что "далла" = "тальталь", потому что для слов группы "далет" подмена "д" на "т" характерна. А ведь графическое изображение русской "т" - это русская "Г" и ее зеркальное отображение. Прямо двуликий Янус какой-то, а "г" и "д" - это две его ипостаси. Тогда я вспомнила, что имя Януса дало название месяцу Январь, что вариация имени Гадде - ГДИ - дала название знаку зодиака, соответствующему в русском языке Козерогу. Месяц январь поделили между собой Козерог и Водолей. Боже праведный! На иврите-то Водолея называют "Дли"! ДЛи! ДЛи - это слово явно однокоренное со словом "далал" и, следовательно, имеет прямое отношение к букве "далет". Толковый-то словарь утверждает, что "далет" - это повелительное наклонение глагола "далал". Обрадованная, побежала я вслед за катившимся клубочком...

("На иврите колесо - "гая-гая". Я превратил это слово в ряд чисел, заменив буквы числами, как требует кабала. Оказалось, что отношение длины окружности к диаметру, т.е. число π, и есть это слово. Вернее, ошибка была всего 0,3 процента. Это слово в отличие от других слов - повторение: гая-гал-гал, что указывает нам на бесконечность числа «ПИ». Конечно, словами трудно передать точность числа, поэтому есть небольшая ошибка. Скругление - на иврите "галь". отсюда "бюстгальтер", волна - тоже "галь", отсюда "галька", скругленный волной камень, а телега - "агала", т.е. имеет тот же корень - гал. Все эти слова показывают нам, что поиск тела с двойным скруглением вели евреи" Sekretyluddev.htm).

Буква "далет" втянула меня в настоящее волшебное путешествие... Пошла же я вслед за катившимся клубочком ("длиль" на иврите, русск. "длина") и узнала много нового, чудесного, невероятного. Оказалось, что за холмами живут две богини Додола и Доля. Додола - это богиня дождя, а Доля - богиня удачи, счастливой судьбы.

Согласитесь, что, зная о связи знака Козерога с богом Гадде, зная, что имя этого божества связано с буквой "гимэль", логично было поискать сведения о боге, имя которого созвучно названию Водолей или "Дли" (иврит). Долго искать мне не пришлось. В мифологическом словаре я быстро нашла и Додолу, и Долю, и даже Дагана, который явно был связан с зодиакальным созвездием Рыбы, т.к. на иврите рыбу называют "даг" и знак зодиака тоже называют - созвездие Рыб "Дагим". (Дагон - это мужчина-русалка, бог-рыба, у древних жителей Палестины: <http://www.bible-history.com/past/dagon.html> Прим. п.С.) Удивительным, ошеломляющим, пугающим было другое: Даган числился западносемитским божеством, но Доля и Додола - славянскими!

Я уже не сомневалась в связи алфавита с гороскопом и почти не удивилась, обнаружив в Словаре Даля обнаружила такие слова, созвучные имени божеств Доля и Додола, как "долОнъ" (длань, ладонь) и "дОлонъ" - диагональ. Буква "д", четвертая буква кириллицы, соответствует четвертой букве ивритского алфавита "далет", название которой связано с понятием "квадрата с диагональю". Локоть был некогда мерой длины. Естественно предположить, что и длань могла быть мерой длины. Тем более, что Даль упоминает предлог "дли" (слово-диалект) именно в значении "рядом, подле, возле" - т.е. прямая ассоциация с "длиной" - расстоянием. Судя по старинным словам, мышление человека развивалось от конкретного к абстрактному. "Локоть" - это нечто конкретное, вещественное, материальное. Человеку нужно было время, для того, чтобы выработать или усвоить, заимствуя у других народов, более абстрактное, но и более точное понятие "метр". Нечто похожее происходило и при развитии восточных языков: сначала человек давал наименования предметам, корень наименования служил для возникновения новых слов, обозначающих схожие предметы и явления, да и само наименование нередко расширялось, включая в себя новые и новые понятия, да так, что первоначальное значение слова нередко забывалось. Какова же связь между ивритским словом "дли" и русским? Мое мнение таково. "Дли" - в современном иврите "ведро", т.е. это никакой не водолей, а ковш, черпак для воды из колодца. Я посмотрела, как выглядел арабский гороскоп. Так называемый водолей ничего не льет, а стоит возле некоего сооружения, похожего на катушку с раскручивающейся веревкой, к которой можно привязать ковш, чтобы черпать воду из глубокого колодца. Когда я прочитала описание грузоподъемного механизма, именуемого голландским словом "таль", то поняла, что подобным механизмом пользуется и арабский Водолей, только для вычерпывания воды, для отДеления воды от воды из источника. Но разве ладонью нельзя черпать воду, если ты живешь там, где много рек, ручейков, родников, если для добычи воды не нужна никакая веревка? То есть ивритское слово "дли", употребляющееся как для наименования самого ковша, так и для наименования всего сооружения, образует единый ассоциативный ряд с голландским словом "таль" и с русским словом "длань". Вы спросите, какого рожна я продолжила свои поиски в Словаре Даля? Сама же писала в первой главе "Эврика", что проследить связь иврита с языком действующим и развивающимся будет сложно. Но именно Доля - восточнославянское божество счастья, удачи - натолкнула меня на мысль, что и русские слова могут помочь мне разгадать тайну ивритской буквы "далет".

Дело в том, что давным давно я заметила, что развитые пантеоны языческих богов всегда выделяют 12 наиглавнейших богов и не могла понять, с чем это связано. Поняла-таки, что связано это с гороскопом и календарем. То, что в славянской и семитской мифологии число 12 не прослеживается, еще не говорит о том, что на них это правило не распространялось, что славянам был не известен гороскоп. У семитов с язычеством активно боролись иудеи, у славян - христиане (константинопольские опять же иудеи. Прим. п.С). Письменные источники были уничтожены. У славян хоть сказки сохранились, а у евреев все сказки скучные-прескучные, без волшебства и волшебных существ, все в полном соответствии с Торой, а герои сказок - реально жившие еврейские цари, иудейские пророки да знаменитые праведники. В ивритском толковом словаре тоже ведь нет упоминания о боге Гадде, несмотря на то, что есть упоминание о знаке зодиака Гди (Козероге). Можно, таким образом, предположить, что пантеон 12 богов - 12 знаков Зодиака - существовал, но сведения сохранились отрывочные, разрозненные. В славянском фольклоре упоминаются Доля, Додола, но забыт Гад (Гадде), у евреев не смогли вымарать полностью память о Гадде и Дагане. Вот еще одно доказательство в пользу моего предположения. В монгольской мифологии есть миф о Семи богах, которые связаны со знаменитым ковшом большой медведицы: семью богами именуются семь звезд ковша, считается, что они приносят счастье. Помните, я упоминала, что сумма букв г + д равна числу "7", поэтому "гад", даг" должны приносить удачу, поэтому и бог Гад - бог счастья, удачи? Открою вам один секрет: сумма интересующих нас букв д + л, корневых согласных слов группы "далет", тоже равна числу "7" (30 + 4 = 34; 3 + 4 = 7). Но главное то, что в монгольской мифологии числу "7", а также ковшу, соответствует слово ДОЛОН, которое безумно похоже и на слово "Доля", и на слово "Дли".

Знаете на чем основано мое предположение, что имя Гада, Гадде было известно славянам? На словах "год" и "гадать". Гороскоп - это древний календарь. Гадают на счастливую судьбу.

Вернемся к словам группы "далет".

Взглянув на символ водолея - две волнистые линии <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aquarius.svg> - я поняла, почему в этой группе однокоренных слов так много волн, кудрей, холмов, клубков ниток. Добавлю, что в иврите есть слова "фитиль" и "питэль". Если предположить, что "пэ-" - это приставка, то мы их смело можем связать со словами "тальталь" и "далла" (оба слова означают кудрявый локон), с словом "тель" (холм) (Вильгельм Тель и Тиль Уленшпигель), со словом "длиль" (клубок ниток). От слова "питэль" (закрученная нить) явно произошло слово "петля", что такое "фитиль" - объяснять не нужно. Что ж! Богиням судьбы свойственно плести, прясть, обрывать нити. Это традиционно для мифов большинства народов.

Обратите, кстати, внимание на созвучие слова "Водолей" именам Додола и Доля. Был ли этот знак зодиака и раньше водолеем? Или с водой его связали позже, по ошибке, из-за сходства в звучании? Например, звался он ДолЕй ("черпающий воду" на иврите), а люди, забыв, что значит это имя, назвали его Водолеем.

Помните, в прошлой главе я писала, что значение глагола "далал", к которому отсылал меня ивритский толковый словарь, толкуя название буквы "далет" как повелительное наклонение этого глагола, ошеломило меня? Дело было даже не том, что перевод звучал очень зловеще: "Обедней!!! Ослабей!!! Уменьшись!!!! Исчезни!!! Зависни!!! Спустись!!!!", дело было в том, что глагол этот объединял слишком разнородные понятия. Ко всем перечисленным проклятиям можно добавить и "Поднимись!!!!". Было непонятно, как все это совмещается, - понятия, объединенные одним словом, не были синонимами, а "поднимись" и "спустись" - вообще антонимы. Единственным объединяющим их значением является значение "зависнуть", через который мы выходим снова на понятие "зависимый". Бессильный зависит от сильного, нищий зависит от имущего, маленький зависит от взрослого. То есть мы опять возвращаемся к понятию "глут" (зависимость, подвешенность).

Наконец-то, благодаря имени божества Доля, я обратила внимание на арамейское, вышедшее из употребления слово "диль". В английском языке "диль" (дил) - это доля во втором значении, т.е. часть, пай. В арамейском это предлог, указывающий на ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ одного предмета другому, то есть на ту самую зависимость, которая в праве закреплена таким правовым институтом как собственность. Арамейское слово "диль" являлось словообразующим для местоимений "мой", "твой", "его", "наш", "ваш", "их". Так мы выходим на понятие "доля". Представьте себе арамейца (еврея Арамеи в Палестине), который делит хлеб и раздает его соплеменникам, приговаривая: "Дили (мое). Дилха (твое). Дилам (их)."

Так, понятие за понятием, мне удавалось связать между собой разные на первый взгляд слова, и снова и снова я возвращалась к понятию "тлут" (зависимость, подвешенность).

Арамейское слово "диль" - удивительное слово. Вы даже не подозреваете, как часто вы употребляете его и его производные в своей речи. Это не только слово "доля". Это не только уже упомянутые в предыдущей главе и в начале настоящей главы знакомые вам слова. Очень стоит поговорить о нем подробно. Это позволит нам связать с буквой "далет" еще много-много самых разных слов с корнем $д + л = т + л$.

Арамейское слово "диль", близкое по значению английскому слову "дил" и русскому слову "доля", помогло мне сложить пасьянс, связать между собой все разношерстные понятия группы "далет" и даже понять, почему принцип талиона является треугольным. Дело в том, что слово "диль", являясь служебной частицей, предлогом, который переводится приблизительно как "тот, который относится к...", или как "тот, который принадлежит...", или как "тот, который из...", - это слово является суммой еще более коротких служебных частиц, на письме изображаемых одной буквой, т.е. соответственно "д" или "л". Соединяясь друг с другом или с другими буквами, эти частицы "дэ" и "лэ" выражают все возможные связи, отношения, существующие между понятиями, начиная с тождества и заканчивая отрицанием. Так, соединившись друг с другом, они образовали предлог принадлежности "диль" и отрицательную частицу "даль", последнюю можно назвать предлогом отсутствия, непринадлежности, переводимый приблизительно как "тот, который не относится к...", или как "тот, который не принадлежит...", или как "тот, который не из...". А все потому, что "ле", являясь предлогами дательного, родительного и прочих падежей, так же, в сочетании с буквой "алеф", образует отрицательную частицу.

Служебные слова типа "диль" в иврите и арамите обладают еще одним чудесным свойством - они любят сокращаться до первой буквы и прицепляться к словам под видом приставки "дэ", "до" или "да". Это очень важно, т.к. слова "диль" и "даль" поселились под видом приставки в других языках. Сравните фамилию Виконта де Бражелона с латинским выражением "дэ факто" и итальянским выражением "делькредере". Здесь арамейская частица играет роль предлога принадлежности: "относящийся к роду Бражелона", "являющийся фактом", "по доверию". Забавно, что один уважаемый армянин заявил мне однажды, что де Артаньян - это армянская фамилия. Если принять во внимание легенду, что и армяне - это арамейцы, напрашиваются любопытнейшие выводы по поводу национальности знаменитого мушкетера (Правильно, это называлось во Франции "Быть из Гасконии", а Гаскония это французские "баски". А "Баски" - это эмблема басков - Змеи: Images/baskiETA.jpg Прим. п.С.)

Аналогичную функцию принадлежности выполняет слово "диль", превратившись в английском в имя существительное "дил" и в русском в имя существительное "доля".

Однако латинская приставка "дэ-" весьма многофункциональна: она означает так же "уДАление", отДЕление" в словах типа "дегазация" или "движение вниз", "понижение" в словах типа "депрессия", "деградация". Между прочим, согласно Словарю Даля "ДОЛ" - это низ, отсюда возникли слова "долина", "подол" и т.п. Почему же значение этой частицы так сильно изменилось? Думается, что в данном случае до приставки "дэ-" сократилось слово "даль" - то самое, от которого произошел глагол "далал", повелительное наклонение которого породило название буквы "далет" по одной из официальных версий, то самый, который ошеломил меня и напугал, крича: "Обедней!!! Ослабей!!! Уменьшись!!!! Исчезни!!! Зависни!!! Спустишь!!!!", "Поднимись!!!!". Слово "даль" может существовать самостоятельно, но может быть и приставкой, близкой по значению приставке "без". Близкой, но не тождественной. Как мы видим на примере ее латинского варианта в словах "депрессия" и "дегазация" слово "даль" означает не полный ноль, а стремление к нулю, т.е. снижение, удаление и т.п. Слово это сохранилось в греческом слове "теле" (вдаль) в словах типа "телевизор", "телеграмма", телепортация, в немецком слове "тальвег" (низменность) и, конечно, в русских словах "даль" и "дол".

Соединяясь с буквой "алеф", звуча как "да", частица "дэ" выражала отношение тождественности, соответствуя русским словам "это", "этот" (То есть слово "да" как и слово "Ну", - это иврит).

Соединяясь с союзом, аналогичным соединительному союзу "и" в русском, изображающимся на письме буквочкой "вав" и звучащим как "у", "о" или "в", частица "дэ" (да) выражала отношение двойственности. Обращаю ваше внимание, на то, что в сочетании с "вав", она читалась как "ду", или как "до" (нота), или как "дв". А теперь посмотрите на слова типа "дуэт", "дуализм", "дуплет". А теперь сравните названия числа "2" в русском, французском, английском, греческом, латыни.

Соединяясь с разделительным союзом, пишущимся буквочкой "алеф", звучащим как "о", частица "лэ" превращалась в отрицательную частицу "ло" (не, нет) ("феня" - запад-ЛО).

Частицы "дэ" и "лэ" в разных сочетаниях, в которых была задействована хотя бы одна из них, служили и для связи частей сложного предложения. Одной из таких связей является "дилемма", перевести ее мне пока не удалось, но вполне возможно, что ее перевод близок к тому, к которому мы привыкли.

То есть буквы $д + л$, аналогично служебным частицам "дэ" и "лэ", выражают очень многие, почти все виды связей и зависимостей между двумя объектами. Возможно, чрезмерная многофункциональность частиц "дэ" и "лэ" отражает примитивность и несовершенство арамейского языка, преодоленные современными языками, в которых разные виды связей обрели свои собственные предлоги и союзы, но эти примитивные диалекты - частицы "дэ" и "лэ" - очень хорошо уживаются в самых разных языках и вполне приспосабливаются к современным условиям, сохраняя свой древний первозданный смысл.

Используемые для обозначения абстрактных связей, частицы "дэ" и "лэ" не утрачивали и своего предметного, вещественного значения, оставаясь тем, ЧЕМ привязывали, - "лэ", и тем, ЧТО привязывали, - "дэ". При этом "дэ" могла быть подвеской, ковшом или младенцем, которого мать привязывала за спину (так эфиопки делают по сей день - получается нечто типа рюкзака). Частица "дэ" могла быть даже второй веревкой, возможно, если их связывали или скручивали. А теперь взгляните сами на изображение Водолея в арабском гороскопе (иллюстрация есть в Энциклопедии для детей, том "Астрономия"). Катушка с веревкой, к которой подвешен ковш, - вот, что такое "дли". То есть мы так или иначе возвращаемся к слову "тлут" (подвешенность, зависимость). Думается, что первоначально слово типа "дли" или "даль" означало все, функционирующее подобно веревке, веревкой привязывают, на веревку подвешивают, позднее оно было распространено и на такое идеальное понятие как "зависимость". То есть "дли" не было связано с водой. Дли гораздо больше было связано с понятием "доля", т.к. ковшом отДеЛяли часть от целого - от воды в источнике. Не забывайте, что мы имеем дело с процессами, очень сильно растянутыми во времени, со словами, возникшими задолго до изобретения гороскопа. Сравните с русскими словами "вязь-связь-завязка-вязание". Мы привыкли к этой логике, но иностранцу она может показаться странной, как мне показалось странным, что в

иврите одним словом названы радуга и скрипичный смычок, - почему-то предки мои видели сходство смычка с дугой, а я нет.

Дух буквы "далет", однако, следует считать выясненным - это подвешенность, привязанность, зависимость, в прямом и переносном смысле слова, это конкретная вещь - то, что привязывают, подвешивают и т.п., но это и абстрактная связь между понятиями, причем любая, вплоть до дилемной и обратно пропорциональной). Между предметом и его отражением тоже существует связь. Между холмом и холмом на горизонте тоже существует связь - тоже самое, но очень сильно уменьшенное, "даль", одним словом. Предметы исчезают вдаль. Кстати, помните ли вы, что Толковый словарь иврита давал два толкования названия буквы "далет", указывая так же, что это аббревиатура дале + "т". Я расшифровала эту аббревиатуру как "подвешенный знак", т.к. "т" - эта буква называется "тав" и переводится как "знак, символ, медаль" Медальон, одним словом. Согласитесь, что пока мой пасьянс складывается весьма и весьма обнадеживающе. Остается добавить, что греческая "дельта" Δ δ, соответствующая "далет" ט, различала строчную и заглавную буквы, и выглядела и как треугольник, и как веревочка с петлей (похоже на русскую письменную строчную "б" и на ивритскую письменную "ламэд" ל- ту самую, которой изображалась частица "лэ"). Соедините их мысленно, и вы увидите именно треугольный медальон на веревке. В иврите нет заглавных букв. "Далет" однако очень отличается в письменном и печатном вариантах. Если печатная - это, поторяя русская или заглавная греческая "Г" в зеркальном отражении ט, то письменная она напоминает кудрявый локон, или арабскую цифру "3", но с петелькой посередине http://en.wikipedia.org/wiki/Cursive_Hebrew http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hebrew_cursive.png. Сложите веревку таким образом и вы увидите, что узел (точка пересечения) делит веревку на три части: два конца + часть веревки, образующая петельку. Конечно же! На арамейском (диалект иврита) не случайно "тлат" - это "3". В медальоне на веревке тоже три части: сам медальон, веревка и петелька для их соединения. Но мы же говорили о связи с гороскопом. Хорошо! Нарисуйте горизонтальную линию - луч, и отложите от него два симметричных угла по тридцать градусов таким образом, чтобы все три луча выходили из одной точки. Именно так выглядят на зодиакальном круге два соседствующих знака Зодиака, каждый из которых, я говорила уже, занимает сектор в 30 градусов. Вы увидите угловатую сильно стилизованную арабскую цифру "3". Посчитайте количество лучей! Их три, естественно. Даже в принципе талиона, в пресловутом принципе "око за око, зуб за зуб", тоже три элемента: обидчик, обиженный и предмет возмещения (зуб или око). Все так взаимосвязанно и запутанно потому, мне кажется, что не размежевались еще в те далекие времена геометрия, алгебра, астрономия от астрологии, юриспруденция от религии и т.д.

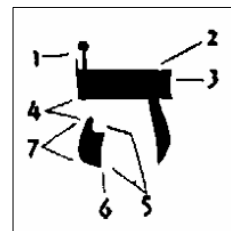
С "далет" я прощаюсь с чистой совестью. Не ясен остался характер связей этой буквы с "г" и "т", но, может быть, со временем прояснится...

А для скептиков добавлю вот какое доказательство моего вывода, что именно слово "диль" породило и "дли" (ковш, а также знак зодиака, которому служит божество Доля-Додола), и "даль" (в смысле "ничтожный": неимущий, бессильный, - в общем, стремящийся к нулю), и "доля", аналогичное английскому слову "дил", и, следовательно, название буквы "далет". В современном иврите функцию слова "диль" выполняет слово "шель". Представьте себе, что я нашла слово "шوله", перевод которого полностью совпадает со словом "доле", - то есть черпающий воду или вынимающий что-то из воды.

ה

Хей.

Написание: Буква Хе — это, в сущности, буква Далет, к которой слева внизу добавлена перевернутая буква Йод. 1. Слева сверху — маленький таг (но не на самом левом углу). 2. Справа сверху должен быть угол, как у буквы Далет, а не закругление, как у буквы Реш. 3. Пятка не считается обязательной, но обычно каллиграфы ее вырисовывают. 4. Между крышей буквы и внутренней чертой должен быть четко различимый промежуток. 5. Внутренняя черта сверху тонкая, книзу расширяется и напоминает перевернутую букву Йод. 6. Она должна быть наклонена вправо, а не влево, иначе будет похоже на букву Тав. 7. Длина этой черты не меньше длины буквы Йод, если считать с нижним выступом.

Сефер Ецира.

Утвердил букву хей в речении, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Овна в мире, Нисан в году, ногу правую в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буквы «вав» и «хэй»

35) Вошла буква «вав». Обратилась к Нему: «Владыка мира! Да будет угодно Тебе сотворить мною мир. Ведь я — буква Имени Твоего АВАЯ». Ответил ей: «"Вав", ты и "хэй" — довольно с вас того, что вы — буквы Имени Моего АВАЯ, что вы находитесь в Имени Моем, записаны и развиваетесь в Имени Моем. Вами Я не создам мир».

Объяснение. Ибо хотя уже и просила об этом буква «йуд», и ей было отказано, несмотря на это, думала «вав», что «йуд» было отказано по той причине, что ступень ее слишком высока. И буква «вав» обратилась с просьбой, чтобы Он создал мир ее свойством, ступенью «вав-хэй» Имени, т.е. мохин де-Има.

Отвечил ей: «"Вав", ты и "хэй" — довольно с вас того, что вы — буквы Имени Моего» — дал им тот же ответ, что и «йуд», ибо ее он тоже ограничил, сказав ей: «Достаточно тебе, и не распространяйся больше» — а только до свойства «шин», чтобы не удерживались в них клипот. «И поэтому непригодны вы для создания вами мира, ибо вам тоже требуется защита от клипот».

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Способность к самовыражению посредством мысли, речи и действия.

Смысл названия буквы: Разбиваться; принимать семя; смотреть.

Форма: Трехмерное «окно» сознания, составленное из горизонтальной и вертикальной черт (Далет) с неприкрепленной точкой (Йод), намекающей на координату глубины.

Число: 5.

Пространство: Овен.

Время: Ниссан.

Человек: Правая ступня.

Качество: Речь

Архетип: Иуда.

Канал: От Кетер к Хокма.

Хе

Выражение — мысль, речь, действие

Название буквы Хе фигурирует в стихе «Возьмите [хе] себе семя».<\$FB русской канонической Библии: «вот вам семена» (Быт.47:23).> Здесь подразумевается откровение себя в акте самоотдачи другим. Дар самого себя в форме самовыражения — это высшая форма дара. В тайне буквы Гимел богач дает от себя бедняку в форме милостыни. Но высшая форма милостыни — когда дающий сокрыт от принимающего, дабы не обижать его. Здесь, в тайне буквы Хе, даром является сообщение и выражение самого себя, привлекающее принимающего в сущность дающего. Иосиф, сказавший «Возьмите себе семя», соответствует Сефире Йесод, функция которой, как объясняет Каббала, — выражать себя, давая семя. Когда Иосиф сначала дал семена своим братьям, они не узнали его, как и буква Далет не узнает букву Гимел. Когда же он открылся братьям (и всему Египту), это уже был дар буквы Хе. Вместо семян Иосиф теперь дарит семя.

74

У души есть три способа выражения — три «одеяния» в терминологии Каббалы и хасидизма: мысль, речь и действие. Высшее одеяние, мысль, есть выражение интеллекта и эмоций человека для самого себя. Процесс осознания интеллекта и эмоций подобен отдаче самого себя (бессознательной сферы души) другому (сознанию). В двух низших одеяниях, речи и действии, человек уже явно выражает себя для других.

Три штриха, составляющих букву Хе, соответствуют этим трем одеяниям: верхний горизонтальный — мысли, правый вертикальный — речи, неприкрепленная «нога» — действию.

Горизонтальная черта символизирует состояние невозмутимости. Непрерывный горизонтальный поток мысли — это созерцание того, как Богравно присутствует в любом месте и в любой вещи. Общаясь с собратом-евреем, каждый должен осознавать, что все мы обладаем внутренней точкой добра и что все евреи в сущности своей равны. Это осознание задает ровный высокий уровень для всех межличностных отношений.

Речь, правая вертикальная черта буквы Хе, исходит непосредственно из линии мысли и опускается вниз: человек выражает свои мысли и чувства другим. Корень слова «речь» в иврите, давар, означает «лидерство». Лидерство же подразумевает иерархию, относительные положения «выше» и «ниже», и потому представлено вертикальной линией. Царь, как и каждый лидер, правит посредством своей силы речи, ибо сказано; «Где слово царя, там власть».<\$FEккл.8:4.>

Отделенность действия, левой ноги буквы Хе, от мысли, верхней горизонтальной черты, отражает глубокую истину о природе действия. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом».<\$FПрит.19:21.> Слуга Божий переживает непреодолимую пропасть между своими мыслями и делами. Часто он не способен осознать своих глубинных намерений. Порой удивляется неожиданному успеху. В обоих случаях он чувствует, что его деяния направляет рука Бога. Эта пропасть есть ощущение Божественной Пустоты, источника всего творения в действии: нечто из ничего.

Здесь мы достигаем кульминации последовательности букв Гимел, Далет и Хе, представляющих процесс отдачи самого себя другим. Дар, представленный ногой, неприкрепленным штрихом буквы Хе, когда принимающий полностью овладеет им, становится его собственной силой действия и самоотдачи. И тогда он полностью осознает, что конечным результатом и мощью своих деяний он воистину обязан Божественному Провидению.

Рабби М. Л. Мунк («Мудрость еврейского алфавита»):

Буква Хе h выглядит как помещение, ограниченное тремя стенами, но полностью открытое с одной стороны. Это указывает на то, что Бог дает человеку свободу выбора. Он волен повиноваться или не повиноваться Божьей воле, но если выберет отказаться от безопасности духовных и моральных границ Торы, то потеряет точку опоры и упадет как бы сквозь открытое пространство буквы Хе в бездну... Однако буква Хе символизирует и готовность Бога простить... Между верхним штрихом и левой вертикальной линией остается небольшой промежуток, символизирующий просвет, через который раскаявшийся грешник всегда может вернуться назад.

Давид Планта.

Пятая буква, гей, имеет в буквенной символике особый смысл, являясь символом творения вселенной. Сказано в книге пророка Йешаягу: «Ибо Б-г (йод-гей), Г-сподь, – опора мира» (26:4). В Талмуде это объясняется так: «Слово цур – «твердыня» – происходит от корня йод-цади-рейш, одно из значений которого – процесс творения. Таким образом, слова пророка можно прочесть иначе: «Ибо посредством [букв] йод и гей создал Г-сподь мир. При помощи буквы йод был создан мир грядущий, буквой гей – наш мир» (Гмара, трактат «Мнахот», 29). Буква йод символизирует исходную точку развития реальности, источник которой – в высших духовных мирах, поэтому при ее помощи был создан будущий мир – совершенный и духовный; буква же гей – основа речи вообще: каждый звук, произносимый нами, включает в себя выдох, а это и есть произнесение буквы гей. Она присутствует во всех силах, действующих в нашем мире, ведь, согласно традиции, он создан посредством двадцати четырех букв еврейского алфавита. О речи как об основе мира и о букве гей как основе творения сказано: «Словом Г-спода Небеса сотворены, и дыханием уст Его – все наполняющее их» («Тегилим» – «Псалмы», 33:6).

Само начертание буквы гей символизирует наш мир во всем многообразии его проявлений. Графически ее можно представить как состоящую из двух букв: далет и находящейся внутри нее йод. Далет, как уже было объяснено выше, символизирует раскрытие реальности мира; буква йод, помещенная внутри далет, символизирует начало духовности, точку – источник Творения, связывающую в единое целое все аспекты бытия. Кроме того, форма буквы гей указывает на наличие принципа свободы воли, дарованной единственному из творений – человеку: внизу у нее широкий выход, и каждый выбравший падение может легко воспользоваться такой возможностью. Тот, кто избрал подъем, также в состоянии осуществить это: вверх у гей есть маленький «лаз», в который можно «протиснуться»

Эта мысль – о взаимосвязи смысла творения со свободой выбора – прослеживается также в мидраше, комментирующем стих из Торы: «Вот происхождение неба и земли при сотворении их, во время создания Г-сподом, Б-гом, земли и неба» («Брейшит», 2:4). В этом предложении слово бе-гйбарам – «при сотворении» – можно прочесть как бе-гей барам, то есть посредством буквы гей: с помощью буквы гей были созданы небо и земля. Другими словами – ради служения человека; сама возможность этого связана со свободой выбора, на что и указывает форма буквы гей.

Числовое значение гей – 5, что соответствует пяти книгам Торы, которая представляет собой душу творения и смысл его. Тора рассказывает, что в имени праотца еврейского народа Авраама изначально не было буквы гей, его звали Аврам, но Всевышний добавил эту букву к его имени. Мидраш приводит слова Творца: «При помощи буквы гей Я создал мир, потому Я добавлю ее к твоему имени». А в книге «Зофар», основном источнике наших знаний о кабале, сказано: «И небо, и земля были созданы ради Авраама». Авраам, основоположник монотеизма и отец еврейского народа, придал смысл самому существованию мира, поэтому он и был удостоен того, чтобы к его имени была добавлена буква гей, символизирующая все сотворенное.

Дополнение.

Звук пятой буквы ивритского алфавита отсутствует в русском языке, этот горловой гортанный звук приблизительно соответствует "h" в немецком языке, но намного тоньше и нежнее, таким образом название буквы приблизительно соответствует словам "хэй"- "гэй"- "эй". На мой взгляд, это скорее "эй" нежели "хэй", однако традиционно ее изображают в латинице буквой "h" - с тех самых пор, как латиницей был изображен иудейский тетраграмматон <http://en.wikipedia.org/wiki/Tetragrammaton> - то самое произносимое всуе имя бога, а именно: YHWH (Ягве, Иегова). Читается справа налево "Яхвех" - ך ם ך ם ך ם - буквы справа налево: Yodh, He, Waw, He. (Написание на палео-иврите http://en.wikipedia.org/wiki/Paleo-Hebrew_alphabet , арамейском http://en.wikipedia.org/wiki/Aramaic_alphabet и хибру http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tetragrammaton_scripts.svg Написание у алтаря Трапезной церкви Троице-Сергиевой Лавры: [Images/T-S_Lavra_Yagve_Treug.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Tetragrammaton_scripts.svg) Эти четыре буквы транслитерировались из хибру в латинский как IHVN, немецкий, французский и датский JHWN, и английский YHWN).

Из этого якобы тетра-грамматона возникли имена Ягве - Иегова-Яхве-Йахве. Даже метаморфозы одного и того же имени показывают на то, что буква "хэй"- "гэй"- "эй" при переводах на другие языки звучит то как "г", то как "х", то вообще превращается в связанный с ней гласный звук. Приведу три любопытных примера употребления буквы "хэй"- "гэй"- "эй" в русском языке. Первый: "бегемот", а точнее - "безмот". Не верите, что это ивритское слово? (Hebrew בהמות, behemot; Arabic بهيموت bahīmūth, or بهموت bahamūt), pronounced /biˈhiməθ/, <http://en.wikipedia.org/wiki/Behemoth> Можете проверить в Словаре Ушакова. Ушаков прямо указал, что слово древнееврейское.

(Один из зачисленных в "классические философы) английский философ Томас Гоббс - вот этот с большим шнобелем: http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes видимо знал хибру, поскольку один из его философских опусов назывался "Бегемот": [http://en.wikipedia.org/wiki/Behemoth_\(Book\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Behemoth_(Book)) "Кот Бегемот" не случайно появляется у "русского" писателя Михаила Булгакова в "Мастере и Маргарите" <http://en.wikipedia.org/wiki/Behemoth> , что демонстрирует знание иврита и этим писателем. Прим. Поф. Столешникова).

Произошло слово "бегемот" от слова "баэма" (скот), но самое интересное заключается в том, что слово "богема" в иврите звучит как "боэма" и пишется тоже через "хэй" - "гэй"- "эй". Напрашивается каламбур, что богема - это скоты, никакого отношения к богу не имеющие. Второй пример: слово "эдиот", породившее, как мне думается "идиота", но переводимое следующим образом: человек простой, нерелигиозный, не из числа

еврейской знати - коэнов. К слову сказать, "Коэн" - cohen, Hebrew כהן, "priest", pl. כהנים, kohanim or cohanim. На иврите "коханизм" - "звездочки" - звёздное происхождение коэнов? (и сравните значение "кохана". украинск.) <http://en.wikipedia.org/wiki/Kohen> тоже пишется через "хэй". "гэй" - "эй", и, если Вам знакомы люди по фамилии Коган, Коганович, Коганский, знайте, что предки их были коэнами, еврейскими первосвященниками. А все остальные, включая даже Хаймовичей, Зельмановичей и т.п., - идиоты. Это, конечно, шутка, потому что "эдиот" и "идиот" - это уже не одно и тоже. Третий пример: слово "гора". Зная, что "хэй" чаще всего в русском превращается в "г", можно предположить, что "гора" - это искаженное ивритское "гар", точнее "ар" ("АР" на иврите "гора"), с аналогичным значением.

(Прим. Проф. Столешникова. А это, обратите внимание, на это звёздное небо купола Церкви Хора (Гора) в Стамбуле (Константинополе) <http://en.wikipedia.org/wiki/011.jpg> - как видите каждому зодиакальному созвездию соответствует не только свой знак, колено Израиля, не только, как утверждает Юлия Вольт - буква иврита, но и апостол). Более того, в куполе другого Храма в Константинополе 12 пророков Ветхого Завета: <http://en.wikipedia.org/wiki/006.jpg> из этой церкви Паммакаристоса: http://en.wikipedia.org/wiki/Pammakaristos_Church

Мы будем эту букву называть для краткости "хэй", не забывая, что на слух она почти неразличима, что она чуть-чуть приглушает следуемый за ней гласный звук. Именно поэтому, возможно, пятая буква греческого алфавита - это "эпсилон" Ε ε, а латинского - это "е", "э". Перевели ее позднее как "h" в тетраграмматоне, очевидно, из-за графического сходства с ивритской буквой "хэт" ה <http://en.wikipedia.org/wiki/Heth>, которая действительно соответствует звуку "х". Возможна и другая причина - в арамейском языке звуки, изображаемые буквами "хэт" и "хэй", были нередко взаимозаменяемы. Слово "хайа", если оно начинается с "хэт", переводится как "живет", "живой", "жил", если с "хэй" - то "есть", "существующий", "был". "Жили-были", одним словом.

Мифологический словарь совершенно справедливо отмечает, что истоки имени Яхве прослеживаются в гораздо более раннюю эпоху, задолго до возникновения единобожия у семитов. Совершенно справедливо отмечено также, что связано имя Яхве с глаголом, переводимым на русский как "быть", а вот с глаголом "жить", вопреки написанному, это имя связано постольку, поскольку буква "хэй" тождественна букве "хэт". Их начертание почти не отличается и более всего напоминает русскую букву "п", однако звучание различается весьма существенно: "живой", "жил" звучит как "хайа", а "есть", "существующий", "был" - как "айа". Имя Яхве - это глагол "быть" в будущем времени, может быть переведен как "будет всегда". Имя Яхве правильнее всего произносить как Яаве.

Буква "хэй" чрезвычайно редко играет роль корневой согласной, наряду с двумя другими буквами имени, неупоминаемого всуе, т.е. буквами "йуд" י (звучание полностью соответствует русской "й") и "вав" ו (звук "в"). Для трех букв тетраграмматона характерна взаимозаменяемость при смене грамматических слов одного и того же слова или при образовании родственных слов. Так интересующий нас глагол "быть" в форме будущего времени содержит букву "вав" и звук "в" - Яаве, а в форме прошедшего времени звук "в" превращается в "й" - Айа. Когда я писала цикл стихов "Шумерские мифы", я намеренно использовала аккадскую форму имени верховного шумерского бога - Эллиль вместо Энлиль, дабы подчеркнуть родственность этого имени с именем семитского бога Эля, Эла (Илу). Имя шумерского демиурга - творца людей, благоустроителя земли, основоположника скотоводства и земледелия - имя Энки, я сохранила в шумерском варианте, а его аккадские аналоги таковы: Эйа, Эа, Хайа. Мы знаем теперь, какая буква вызывает путаницу между звуками "э", "а" и "х". Мы знаем, что слова "хайа" и "яхве" - это разные временные формы одного и того же глагола, переводимого на русский как "быть" или "жить". Поэтому мы смело можем провести параллель между шумерским богом-демиургом Энки и семитским богом Яхве.

(Да, но вспомнив, что Захария Ситчин говорит, что Энки был инопланетянином. "Ситчин считает, что древне шумерская цивилизация создана инопланетной расой "Аннунаки" или "нефилим". "Sitchin attributes the creation of the ancient Sumerian culture to the "Annunaki" <http://en.wikipedia.org/wiki/Annunaki> (or "Nephilim" <http://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim>), a race of aliens from a planet he calls Nibiru http://en.wikipedia.org/wiki/Zecharia_Sitchin - Таким образом, Юлия Вольт совместно с Захарией Ситчином только что вместе сказали, что евреи-эберы, иверы, в разном произношении, - инопланетная раса. Интересно, что "Nibiru, in the Babylonian poem Enuma Elish, associated with the god Marduk, generally accepted as referring to the planet Jupiter". - "В Вавилонской поэме Enuma Elish о боге Мардук. является не отдельной планетой а другим названием планеты Юпитер", - или на английском "Джу-Питер" (Джу - Петр (камень, почва, земля) - "Планета Евреев". Прим. Проф. Столешникова).

Здесь уместно привести цитату из Мифологического словаря: "Образ Яхве рано слился с образом Эла (Илу)". Для нас важно, в связи с буквой "хэй", что "Эл" - "Ал" - "Ил" - El (Hebrew: אֱלֹהִים; Greek: Ελ) al, iah, yah or Eli [http://en.wikipedia.org/wiki/El_\(god\)](http://en.wikipedia.org/wiki/El_(god)) - или: el, al, iah, Yah, Eli, Izer, слившись с Яхве, присвоил себе роль демиурга и первопретка рода человеческого, благодетеля и благодателя, однако шумерский Эллиль, являясь носителем верховной власти, к созданию людей никакого отношения не имел и к людям относился более, чем враждебно, - наслал на них Всемирный потоп, например. Энки, брат Эллиля, - это мудрый, добрый создатель людей и их покровитель, однако он не являлся верховным богом. А в образе Элохима - Elohim (אֱלֹהִים, אֱלֹהִים) - <http://en.wikipedia.org/wiki/Eloheem> слились и верховная власть, и роль демиурга. Так, со слияния образов Бога карающего - Эллиля, и Бога дарующего, Энки-Эйа-Хайа-Яхве, зародился теизм, признающий существование бога в виде особой личности, обладающей разумом и волей, создавшей мир и управляющей миром. Теизм воспринял образ Эла (Илу) как величественного длиннородного старца, но постарался забыть о том, что изображался он в древности в тиаре с рогами, но постарался забыть еще об одной его ипостаси - об образе быка. Слова "эл", "элохим" сохранились в современном иврите, используются в значении "бог" и пишутся с буквы "алеф". С буквы "алеф" пишется и имя Аллаха - "Алла". В главе "Эврика" я писала, что одно из значений буквы "алеф" - это бык, телец. То есть связь с Эллилем-Элом-Илу очевидна. Да и начертание письменной "алеф" напоминает тиару и отдаленно напоминает астрологический символ Тельца http://en.wikipedia.org/wiki/Cursive_Hebrew. Букву "хэй", пятую букву ивритского алфавита, следует связать с именем Энки-Эйа-Эа-Хайа-Яхве. Я в этом убеждена.

Помните, в главе "Эврика" мы соединили букву "алеф" с буквой "бет" и получили слово "ав", переводимое как отец, глава дома, верховный, главенствующий. Согласитесь, что совпадает с образом Эллиля, обладавшего именно административной властью. Тиара - символ верховной власти, головной убор древних персидских и ассирийских царей.

Заменим, букву "алеф" на букву "хэй". Знаете, что получится? Получится слово, звучащее приблизительно так же: "ав", но значение слова совпадает со словом "дарующий", буквально переводится как "дай" (то есть глагол "давать" в повелительном наклонении), а богом дающим был вовсе не Эллиль, повторяю, а Энки, т.е. Яхве. Этот корень "дай" породил и ивритское слово, употребляемое сегодня в смысле "любовь", буквально же, исконное значение его - это "дарование, одаривание"; от этого же корня, возможно, произошло и ивритское слово, переводимое как "золото" «заав» <http://www.moshiach.ru/torah/19/4489.html>, на которое буквально можно перевести как "это дар". Любовь - это несомненно дар божий, а Энки, безусловно, - Бог любящий и милосердный. Мы еще вернемся в дальнейшем и к Энки, и к Эллилю. К их дополнительным именам и

ипостасям, сыгравшим большую роль в мировых языковых процессах. Более подробно их истории я изложила в вышеупомянутом цикле стихов "Шумерские мифы".

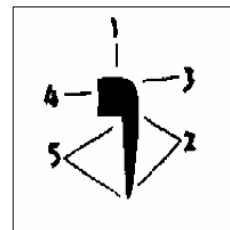
Касательно буквы "хэй", не могу не добавить вот какую деталь. Если "хэй", соединившись с "вет", порождает любовь, одаривание и все формы глагола "давать", о чем написано выше, то "хэй", соединившись с "алеф", звучит как нечто среднее между "а" и "ха" (русс. "Ага!", переводится с арамейского языка следующим образом: "вот", "это" и "возьми" (т.е. повелительное наклонение глагола "брать").

Но самое примечательное, что оно еще и совпадает с ивритским словом "зэра", а последнее переводится на русский как "семья", "сперма", "дети", "семья", "потомки", "народ". Слово "зэра" начинается с буквы "зайн" 7 - 1-ой буквы ивритского алфавита <http://en.wikipedia.org/wiki/Zayin>. Замечательна буква тем, что слово "зайн" имеет два значения: одно - литературное, а второе - табуированное. Имея табуированное значение, слово тем не менее не выходит из лексикона интеллигентных людей, и одно и то же выражение может переводиться как "вооружись терпением" и "трахайся терпеливо", т.к. значение слова "зайн" - это "оружие" и "мужской половой орган". Слова "зерно" и "зэра" являются явно однокоренными словами.

Вав.

Написание: Буква Вав состоит из головы и ноги. 1. Голова должна быть короткой (1 кулмус), иначе буква будет похожа на Реш. 2. Нога должна быть не менее 2 кулмусим в длину, чтобы не было похоже на Йод, но и не длиннее, иначе будет похоже на конечную букву Нун. 3. Справа голова закруглена, иначе будет похоже на букву Заин. 4. Лицо буквы должно быть прямым, без наклонов. 5. Нога прямая, без перегиба в середине, и сужающаяся к концу.

Сефер Ецира.

Утвердил букву Вав в сомнении, привязал к ней Кетер, сочетал один с другим и сформировал ими Тельца в мире, Йяр в году, легкое правое в душе мужчины и женщин.

Зоар

Буквы «вав» и «хэй»

35) Вошла буква «вав». Обратилась к Нему: «Владыка мира! Да будет угодно Тебе сотворить мною мир. Ведь я – буква Имени Твоего АВАЯ». Ответил ей: «"Вав", ты и "хэй" – довольно с вас того, что вы – буквы Имени Моего АВАЯ, что вы находитесь в Имени Моем, записаны и развиваетесь в Имени Моем. Вами Я не создам мир».

Объяснение. Ибо хотя уже и просила об этом буква «йуд», и ей было отказано, несмотря на это, думала «вав», что «йуд» было отказано по той причине, что ступень ее слишком высока. И буква «вав» обратилась с просьбой, чтобы Он создал мир ее свойством, ступенью «вав-хэй» Имени, т.е. мохин де-Има.

Ответил ей: «"Вав", ты и "хэй" – довольно с вас того, что вы – буквы Имени Моего» – дал им тот же ответ, что и «йуд», ибо ее он тоже ограничил, сказав ей: «Достаточно тебе, и не распространяйся больше» – а только до свойства «шин», чтобы не удерживались в них клипот. «И поэтому непригодны вы для создания вами мира, ибо вам тоже требуется защита от клипот».

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Сила, соединяющая и связывающая все элементы Мироздания.

Смысл названия буквы: Крюк.

Форма: Прямой столб.

Число: 6.

Пространство: Телец

Время: Месяц Йяр.

Человек: Правая почка.

Качество: Созерцание.

Архетип: Иссахар.

Канал: От Кетер к Бина.

Вав

Связывание

В начале Творения, когда Бесконечный Свет наполнял всю реальность, Бог сжал Свой Свет, чтобы создать пустое пространство, то есть «место», необходимое для существования конечных миров. В этот вакуум Бог как бы опустил одну линию света из Бесконечного Источника. Этот луч света и есть тайна буквы Вав. Хотя линия кажется одномерной, на самом деле у нее есть два измерения — внешняя и внутренняя силы, — и обе они участвуют в процессе Творения и непрерывном взаимодействии между творящей энергией и сотворенной реальностью.

Внешняя сила линии выделяет и разделяет различные аспекты реальности, утверждая тем самым в Мироздании вертикальный иерархический порядок. Внутренняя же сила линии открывает включения одних аспектов реальности внутри других, тем самым соединяя их в единое органическое целое. В иврите Вав в этом качестве называется «связывающее Вав» и проявляется в соединительном союзе *vaу* («и»). Первое Вав в Торе — «В начале сотворил Бог небо и [вау] землю» — связывает дух и материю, небо и землю, во всем Мироздании. Это Вав, появляющееся в начале в начале шестого слова Торы, является двадцать второй буквой стиха. Здесь намек на силу соединения и связывания всех 22 отдельных энергий Мироздания, то есть 22 букв еврейского алфавита от Алефа до Тав. (Принято считать, что слово *эт*, которое дважды появляется в этом стихе и пишется как Алеф-Тав, представляет все буквы алфавита, от первой до последней. Наши Мудрецы истолковывают это слово в этом стихе как включающее все многообразные объекты Мироздания между небом и землей.)

В библейском иврите буква Вав также обладает свойством обращать явное время глагола — из прошлого в будущее или наоборот. Впервые такой тип Вав появляется в Торе в начале двадцать второго слова рассказа о Творении («И сказал Бог: да будет свет. И стал свет.»). Это первое из десяти речений Творения. Глагол «сказал» обращен из будущего времени в прошлое посредством Вав в начале ивритского слова «и». Феномен прорыва света сквозь тьму цимцум, изначального сжатия, содержит в себе и тайну времени (будущее становится прошлым), пронизывающего пространство.

В божественном служении еврея способность черпать из будущего в прошлое является секретом тешувы («раскаяния» и «возвращения к Богу») в любви. При тешуве в страхе сознательные прегрешения становятся лишь ошибками; грубость прошлых прегрешений отчасти смягчается, но не изменяется полностью. Когда же еврей «возвращается» в любви, его сознательные прегрешения фактически становятся заслугами, ибо само сознание удаленности от Бога (как результат прегрешений) становится движущей силой возвращения к Богу с даже большей страстью, чем если бы он никогда не грешил.

78

Каждый еврей обладает частичкой Грядущего Мира, ибо сказано: «И народ твой весь будет праведный, на веки наследует землю».<\$FИс.60:21.> Сила тешувы полностью превращать ваше прошлое в добро есть сила Вав превращать прошлое в будущее. Само же это превращение парадоксальным образом требует привлечения света из будущего в прошлое.

В привлечении будущего в прошлое и заключается секрет изучения внутренних учений Торы, того аспекта Торы, который связан с откровением о приходе Мессии. Раши объясняет стих Песни Песен: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина» <\$FPесн.1:1.> как намек на сладкое учение, которое будет открыто Мессией. Когда человек усердно изучает тайны Торы, он черпает из будущего в прошлое, дабы укрепить себя к «возвращению» в полной тешуве в любви и тем самым превратить свое прошлое в будущее.

Рабби Лоренс Кушнер («Книга букв»):

Вот работа буквы Вав: объединить нас всех в мириады созвездий, где все будут связаны друг с другом, но каждый сохранит свою индивидуальность.

Давид Планта.

Числовое значение вав, шестой буквы в алфавите, — 6. Это число — символ совершенства мира на уровне материи: место каждой точки в пространстве можно определить при помощи системы координат, оси которой задаются шестью векторами: север, юг, восток, запад, верх, низ. Идею Магарала о значении числа шесть можно подтвердить следующим рассуждением: материальный мир был сотворен в течение шести дней, и совершенство его материального воплощения выражается числом, соответствующим количеству дней творения. По своей форме буква вав напоминает крючок (и слово вав означает на иврите именно это), символизируя связь между земным и Небесным и между различными составляющими действительности. И в ивритской грамматике буква вав играет роль соединительного союза, связывающего слова и части предложения. Если мы напишем название этой буквы, то сумма составляющих его букв равна 13, а это — гиматрия и слова *эхад* — «один». В книге «Зофар» вав именуется «буквой истины», ибо она проста и пряма. Числовое значение вав соответствует числу разделов Мишны, основы Устной Торы.

Еврейский народ, назначение которого состоит в том, чтобы привести весь мир к материальному и духовному совершенству, насчитывал в момент своего зарождения при выходе из Египта и даровании Торы у горы Синай

шестьсот тысяч человек, таково и число знаков в тексте Торы. В ней написано, что во время египетского рабства «...сыны Израиля плодились и быстро размножились, и стали чрезвычайно многочисленны и сильны...» («Шмот», 1:7). Мидраш объясняет это тем, что еврейские женщины рожали в Египте по шесть близнецов, то есть на материальном уровне бытия произошло величайшее чудо, максимальное воплощение потенции материальной природы, благодаря которому стало возможным превращение семьи Якова в еврейский народ. Еще один пример: имя тестя Моше вначале было Итр, а когда он принял иудаизм, стал называться Итро: к его имени была добавлена буква вав, указывающая на совершенство.

Совершенство, однако, не всегда раскрывается сразу. Имя пророка Элиягу, вестника прихода Машиаха и грядущего Избавления, пять раз встречается в Танахе без положенной буквы вав, что намекает на все еще имеющее место несовершенство мира. Но – как видно, чтобы мы не отчаялись, – в Танахе имя праотца нашего народа Якова написано пять раз с «лишней» буквой вав. В мидраше сказано, что буква вав, недостающая в имени Элиягу, хранится у праотца Якова, и в этом – обещание нам, что Избавление, даже если оно задерживается, обязательно настанет.

Дополнение.

Шестая буква ивритского алфавита, – это уже упомянутая выше буква "вав" ו. Слово "вав" переводится как "крючок", "гвоздь" и т.п., буква "вав" полностью сохранила свое значение крючка, так как играет роль соединительного союза, идентичного русскому союзу "и". Пишется в точности как украинское "и", как латинское, и английское, и немецкое, и французское (строчные буквы), только без точки сверху, а вернее – с точкой вверху эта буква читается как "о", как "и" она читается с точечкой внизу или в сочетании с буквой "иуд", тоже упомянутой выше. Самое интересное в букве "вав" – это ее способность к перевоплощению. Она произносится то как "в", то как "о", то как "у". Если допустить, что имя Шекспира писалось когда-то на иврите, становится совершенно понятным, почему его называют то Вильямом, то Уильямом! Я уже писала об этой букве в предыдущей главе, объясняя, что именно благодаря свойствам буквы "вав" арамейская частица "ду", обозначающая двойственность, превратилась в русское слово "два".

Посмотрите, какой вырисовывается ряд: пятая и шестая буквы ивритского алфавита – буквы из имени бога – связаны с понятием "бытие", при этом пятая заключает в себе такое понятие как "семя", "сперма", "семья", "зерно", а шестая, являясь соединительным союзом, сцепляет букву "семя" с седьмой буквой ивритского алфавита "зайн", с буквой "фаллосом", в итоге получается восьмая буква алфавита "хэт", связанная с понятием "жизнь". Буква "вав" – не только соединительный союз, не только общее название для всех видов крючков и гвоздей, – среди ее значений, через синоним "йатэд", снова всплывает понятие "мужской половой орган". Буквы, идущие одна за другой, прямо или косвенно связаны с вопросами размножения и деторождения, с любовью, жизнью и богом.

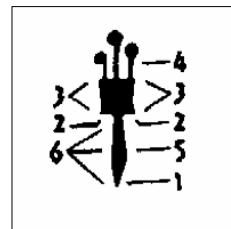
Не случайно бог Яхве связан еще и с плодородием, и с дарованием потомства. Следовательно, если у вас возникли непристойные ассоциации из-за названия буквы "хэй", то знайте, что вы недалеко от истины, только с поправкой на букву "хэт", то есть с учетом того обстоятельства, что "живой", "жил" звучит как "хайа" и пишется через "хэт", а "есть", "существующий", "был" – как "айа" и пишется через "хэй". О "хэт" нам еще предстоит поговорить, она нас заинтересовала постольку, поскольку в арамейском и в иврите семантически и графически почти тождественна букве "хэй". Ивритское слово "возродившийся" или "возрождающийся" звучит и пишется как "хуйа". В его составе две буквы из имени бога, но если учесть возможную в арамейском языке путаницу между буквами "хэт" и "хэй", их графическое сходство, если допустить, что некогда, до возникновения иудаизма и имени, неупоминаемого всуе, эти буквы были одной, то тогда получится, что самое излюбленное русское слово из трех букв "ХУИ" состоит из всех трех букв имени бога. Звук "у" в этом слове создает буква "вав", которая может читаться, повторяю, как "у", звук "й" обозначен на письме буквой "йуд". Однако прочитать его можно и как "хиви", я нашла его в ивритском толковом словаре именно с такими огласовками. Оказалось, что так именовался один из народов в Ханаане. А еще арамейцы этим словом "ХУИ" именовали Змея! Возникает ассоциация и с фаллосом, и с притчей о змее-искусителе.

(Об этом же говорил и "Арабист" Татьяна Егоровой в книге "Русская Роза дар любви" http://www.bookvoed.ru/searching_for_shop191472.html – на стр. 260 издания ЭКСМО она разговаривает с неким переводчиком – "Арабистом", Так вот этот "Арабист" рассказывает Татьяне Егоровой разные языковые "штучки из семитских языков": "Змей-искуситель, пробравшись в Рай (Парадиз) нашептал Еве (Хаве) дивные слова, а скорее всего просто представился, "ЗМЕЙ" по арабски ЗМЕЙ – "ХАЙИ", слово происходит от слова "ХВЙ", или тоже самое – "ХУИ". Так чем же Еве приглянулось это мерзкое существо? – Именем. Имя ЕВА происходит от того же корня – по арабски ХАВА (на иврите а не на арабском), женщина, буквально, – "дающая жизнь". Вот и оказались родственные души, связанные одной функцией. Производители жизни в отличие от Адама. Яблочка-то откушали и узрели что они НАГИ". – А НАГИ это кто? – Опять Змеи: <http://en.wikipedia.org/wiki/N%C4%81ga>. И между прочим, Юлия Вольт, поскольку не в теме, пропускает её же найденную связь между именем "ЯГВЕ", и словом "ЗМЕЙ". Тем боле что в Трапезной церкви Троице-Сергиевой Лавры – перед алтарём Имя в треугольнике "Ягве" [Images/T-S_Lavra_Yagve_Treug.jpg](http://images/T-S_Lavra_Yagve_Treug.jpg) а напротив такой же треугольник с греческим словом "Офеос" – Змей: [Images/T-S_Lavra_Opheos_Treug.jpg](http://images/T-S_Lavra_Opheos_Treug.jpg) Опять в который раз и изо всех щелей лезет идентичность Бога и Змея! – http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dollarnote_siegel_hq.jpg Опять мы возвращаемся к модели жизни на Земле как в китайской сказке о деревне и Драконе, который требовал из деревни девушек. Прим. Проф. Столешникова).

Т

Зайн.

Написание: Общие размеры буквы 1 x 3 кулмусим. 1. Нога не должна быть длиннее 2 кулмусим, иначе будет напоминать конечную букву Нун. 2. Буква должна иметь пятки в обе стороны, чтобы не напоминать букву Вав. 3. Голова должна быть квадратной. 4. На голове

буквы имеются три таггин. 5. Нога прямая, не ломаная. 6. Некоторые выводят ногу так: сверху тонкая, к середине расширяется, к концу опять острая.

Сефер Ецира.

Утвердил букву Заин в ходьбе, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Близнецов в мире, Сиван в году, ногу левую в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буква «зайн»

34) Вошла буква «зайн». Обратилась к Нему: «Владыка мира! Да будет угодно Тебе сотворить мною мир. Ибо благодаря мне будут соблюдать сыновья Твои субботу. Как сказано: "Помни день субботний, чтобы освятить его" [37]». Ответил ей: «Не создам Я тобою мир, ибо содержится в тебе война, острый меч и копье, которым сражаются на войне, боевое оружие (кли зайн). И ты подобна букве "нун", которой не был создан мир, поскольку свойственно ей падение». Сразу же вышла от Него.

Пояснение сказанного. Ибо «зайн» пишется в виде «йуд» над «вав», и это указывает на гадлут мохин Нуквы. Как сказано: «Доблестная жена – венец мужу своему» [38] – ибо она включается в мир захар, т.е. «вав». И тогда становится венцом на голове его. И это символизирует «йуд», расположенную над «вав», и муж ее украшается ею. Как сказано: «Помни (захар) день субботний, чтобы освятить его» – т.е. благодаря тому, что возносят день субботний, т.е. Нукву, наверх, чтобы стать венцом над Зеир Анпином, и тогда, включаясь в «захар», называется Нуква «святостью». И утверждала «зайн», что поскольку свет этот велик и свят, так как наполнен покоем, в котором – прекращение всех клипот, то поэтому у достойна того, чтобы моим свойством был создан мир.

Ответил ей: «Не создам Я тобою...». Ибо «зайн» – это Нецах Зеир Анпина, а «зайн-хэт-тэт» – это НЭХИ Зеир Анпина, и когда Нуква включается в «зайн», в Нецах, она приобретает силу подняться с Зеир Анпином в высшие Аба ве-Има. И там она становится венцом на его голове (рош), и муж ее венчается состоянием «суббота». Однако, поскольку все это исправление происходит лишь благодаря включению в захара и подъему в Аба ве-Има, а не на своем месте внизу, в месте ее постоянного стояния с Зеир Анпином, поэтому исправление неполное, в течение шести тысяч лет. Ибо в будние дни, когда она возвращается на свое место, считается тогда ее включение в «зайн» свойством «кли зайн (боевое оружие)», таким, что от нее исходят все войны с ситра ахра, и тогда это «будние дни, подготавливающие субботу». «И тот, кто побеждает на войне, дают ему дочь Царя» – то есть в будние дни каждый должен победить в сражении с ситра ахра и внешними. И тогда удостоивается дочери Царя, субботы. Но ведь свечение субботы, нисходящее в течение шести тысяч лет, еще недостаточно, чтобы полностью уничтожить клипот. И именно поэтому повторяется над ней кругооборот будних дней до конца исправления. И тогда настанет «день, который весь – суббота и покой для Дающего жизнь мирам».

Ответил ей: «Не создам Я тобою мир, ибо содержится в тебе война, острый меч и копье, которым сражаются на войне, боевое оружие (кли зайн)» – ибо свечение твое не является полным, поскольку ты внизу, на месте своем, несовершенна. И должен я удостоиваться тебя только путем войн с ситра ахра. «Война» – означает войны нижних с ситра ахра, «острый меч» указывает на свойство Малхут в момент включения ее в Нецах в будние дни, и тогда она является острым мечом против клипот, желающих удерживаться в ней. «Копье, которым сражаются на войне» – указывает на сам Зеир Анпин, называемый «копье», у которого очертания буквы «вав», похожей на копье для прокалывания ее свойством ситра ахра. Поэтому говорится: «И ты подобна букве "нун"» – ибо гвурот захара исходят от Бины, обозначаемой буквой «нун».

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Понятие: Сила, позволяющая ор хозер (Божественному свету, отражаемому Мирозданием вверх) подниматься выше точки собственного порождения.

Смысл названия буквы: Оружие; корона; вид; питать.

Форма: Буква Вау с короной.

Число: 7.

Пространство: Близнецы.

Время: Месяц Сиван.

Человек: Левая ступня.

Качество: Движение.

Архетип: Завулон.

Канал: От Хохма к Гебура.

Заин

Добродетельная жена

Маггид из Межирича, последователь Баал Шем Това, учит, что стих «Добродетельная жена — венец для мужа своего»<\$FПрит.12:4.> намекает на форму буквы Заин. Предыдущая буква, Вав, изображает ор яшар («прямой свет»), нисходящий от Бога в миры. Заин, по форме напоминающий Вав, но увенчанный короной, отражает ор яшар буквы Вав как ор хозер («возвращающийся свет»). Ор хозер восходит с такой великой силой, что достигает даже более высокого состояния сознания, чем исходная точка ор яшар. Достигая изначально бессознательной сферы Кетер («Короны»), он расширяет свое осознание и вправо, и влево. Воистину «Нет левого в этом Древнем [уровень Кетер], ибо все правое». Это означает, что страх Божий (левое) на этом изначально бессознательном уровне неотличим в своей привязанности к Богу от высшего проявления любви к Нему (правое).

Переживание ор хозер по завершении процесса Творения, связанного с ор яшар, то есть по сотворении человека в шестой день, является тайной седьмого дня Творения — Субботы. «Царица Суббота», которая в целом и означает женщину в ее отношении к мужчине — «добродетельную жену, венец для мужа своего» — обладает силой открыть в своем муже его собственную сверхсознательную корону, опыт безмятежного удовольствия и утонченной воли, присущий дню Субботы.

Рабби М. Л. Мунк («Мудрость еврейского алфавита»):

Буква Заин не случайно символически представляет как питание, так и вооружение. Эти два понятия тесно связаны. Заин имеет форму копья, указывая на то, что средства к существованию человек добывает в борьбе.

Давид Плант

Числовое значение буквы заин — 7. Мафарал объясняет, что это число символизирует духовный аспект материальной реальности. Как уже говорилось, любой материальный предмет ориентирован по шести векторам: на запад, на восток, на север, на юг, вверх и вниз. Центром этой пространственной фигуры является седьмая точка — центр. Так шесть дней творения мира завершились седьмым днем — субботой. Благодаря тому, что человек отдыхает от производительного труда, отрывается от буден и сосредоточивается на центральной, духовной точке бытия, этот день придает смысл нашему существованию в течение всей недели. Учение хасидизма подробно разбирает идею, объясняющую, что все в мире имеет свои назначение и суть, свою духовную искру, которая и является причиной и источником существования. Символом именно этой искры и является буква заин. Число семь связано в кабале с атрибутом Малхут (букв. «царственность»), и поэтому субботу называют царицей Субботой. Свойство царственности, по сути, выражается в том, что власть монарха не зависит от различных факторов, действующих вокруг, — наоборот: она подчиняет их себе и объединяет. Вообще число семь связано с понятиями, источник которых — святость: семь дней праздников Песах и Сукот, отсчет дней омера, длящийся семь недель, седьмой год, когда не обрабатывают землю, — год шмита (мн. шмитот). Цикл из семи шмитот заканчивается йовелем — годом, в который выходили на свободу все рабы и земля возвращалась к ее исходным владельцам. Можно упомянуть также семь ветвей Меноры — храмового светильника, — родоначальников нашего народа (трех праотцев и четырех праматерей), седьмого по счету пастыря еврейского народа — царя Давида, потомком которого будет избавитель всего человечества — царь Машиах.

С буквы заин, выражающей духовную основу существования и жизненности мира, начинается слово зан — «обеспечивающий», «дающий пропитание». И в этом — явный намек на истинную иерархию различных уровней мироздания. Творец, Источник всего сущего, обеспечивает материальный мир жизненной силой благодаря духовности этого мира и ради нее.

Центр диалектически соотносится с тем, что находится вокруг, а это предполагает противостояние, характерное для отношений между материальным и духовным аспектами реальности. По своей форме буква заин напоминает букву вав с перекладиной наверху. Вав — символ материальной реальности — ограничивается сверху, образуя букву заин, диктующую материи ее форму, рамки и содержание. Гармония между духом и материей не дается нам как дар Небес — она требует от человека борьбы, главным образом с самим собой. На эту ни на миг не прекращающуюся борьбу и намекает форма буквы, напоминающая меч. Само ее название означает на иврите «оружие»

Дополнение.

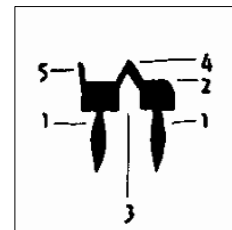
"ха" (русс. "Ага!", переводится с арамейского языка следующим образом: "вот", "это" и "возьми" (т.е. повелительное наклонение глагола "брать"). Но самое примечательное, что оно еще и совпадает с ивритским словом "зэра", а последнее переводится на русский как "семя", "сперма", "дети", "семья", "потомки", "народ". Слово "зэра" начинается с буквы "зайн" 7 - й буквы ивритского алфавита <http://en.wikipedia.org/wiki/Zayin>. Замечательна буква тем, что слово "зайн" имеет два значения: одно - литературное, а второе - табуированное. Имея табуированное значение, слово тем не менее не выходит из лексикона интеллигентных людей, и одно и то же выражение может переводиться как "вооружись терпением" и "трахайся терпеливо", т.к. значение слова "зайн" - это "оружие" и "мужской половой орган". Слова "зерно" и "зэра" являются явно однокоренными словами.

Теперь вы поняли, почему в русском слова "семя", "семь" и "семья" являются однокоренными? Слово "зэра" переводится как "семя", "сперма", "дети", "семья", "потомки", "народ", это слово породило русское слово "зерно", и это слово начинается с буквы "зайн", которая употребляется еще и как цифра "семь". Число "7" - это "зайн", т.е. фаллос. Счастливое число!

П

Хет.

Написание: 1. Две ноги имеют форму двух букв Заин. 2. У того Заина, который справа, тагин отсутствуют, верхний правый угол может быть закруглен, все остальные углы — прямые. 3. Между двумя Заинами должно быть расстояние не больше ширины пера. 4. Они должны соединяться «горбом». 5. У левого Заина все углы прямые и есть один таг, который выходит из верхнего левого угла (не из середины).

Сефер Ецира.

Утвердил букву Хет в зрении, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Рака в мире, Тамуз в году, руку правую в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буквы «тэт» и «хэт»

33) Вошла буква «тэт». Обратилась к Нему: «Владыка мира! Да будет угодно Тебе сотворить мною мир. Ибо мною Ты называешься "Добрый и Справедливый" [31]». Ответил ей: «Не создам Я тобою мир, ибо доброта твоя закрыта и упрятана в тебе самой». Как сказано: «Как велика доброта Твоя, которую хранишь ты для боящихся Тебя» [32]. И поскольку доброта «упрятана в тебе», то нет у нее части в этом мире, который Я хочу создать, а только лишь в будущем мире. И кроме того, поскольку доброта твоя упрятана в тебе, скроются врата Храма, как сказано: «Скроются в земле врата ее» [33]. И кроме того, поскольку буква «хэт» противоположна тебе, то, когда вы соединитесь вместе, будет «хэт», т.е. грех. И поэтому не были записаны эти буквы в святых коленях. Сразу же вышла от Него.

Пояснение сказанного. «Тэт» — это Есод Зеир Анпина во внутреннем его свойстве. Ибо «цади» — это девятая из букв Зеир Анпина, в которой он производит зивуг с Нуквой, и тогда называется «праведник (цадик)». Но «тэт» — это девятая из букв Бины Зеир Анпина и является внутренним свойством Есода Зеир Анпина, который называется «Добрый», как сказано: «Говорите о праведнике доброе» [34]. И так как он является свойством нешама этого Есода, в котором нет никакой возможности удержания для клипот, поэтому просила «тэт» о создании ею мира.

Ответил ей: «Ибо доброта твоя закрыта и упрятана в тебе самой». «Свет, который создал Творец в первый день, Адам видел и наблюдал за ним от одного края мира и до другого. Когда посмотрел Творец на поколение потопа и на поколение раздора и увидел, что деяния их испорчены, остановился и скрыл его для праведников на грядущее будущее» [35]. Как сказано: «И увидел Творец, что свету свойственно добро» [36]. А добрым называется лишь праведник, как сказано: «Говорите о праведнике доброе».

Объяснение. Поскольку увидел Творец, что грешники извратят деяния свои и позволят клипот удерживаться в этом свете, упрятал Он его в высших «праведнике (цадик) и праведности (цэдек)» де-Аба ве-Има, и от «праведника и праведности (цадик и цэдек)» де-Аба ве-Има нисходит этот свет в скрытии во внутреннее свойство Есода Зеир Анпина, т.е. в «тэт». И об этом исправлении говорил Творец в Своем ответе букве «тэт»: «Ибо доброта твоя закрыта и упрятана в тебе самой. И так как доброта упрятана в тебе, то нет у нее части в этом мире, который Я хочу создать, а только лишь в будущем мире». Иными словами, поскольку Я должен скрыть тебя от грешников, то не предназначена ты никому, кроме праведников, достойных получать от мира будущего. Таким образом, нет у тебя части в исправлении этого мира, т.е. ЗОН, поскольку у внешних есть возможность удержания в тебе.

«И кроме того, поскольку доброта твоя упрятана в тебе, скроются врата Храма» — ибо вследствие того, что этот свет не светит иначе, как во внутреннем свойстве Есода в скрытии, то Нуква сможет принять от этого света во «врата ее» лишь путем скрытия в своем внутреннем свойстве, в результате чего уходят врата Нуквы во внутреннее свойство ее Есода. И благодаря этому они защищены от прикосновения внешних, и будет уверена она, что не будут эти внешние властвовать во вратах ее, как мы изучаем, что во время разрушения не властвовали враги во вратах Храма, но лишь когда те скрылись в земле. И поскольку буква «тэт» нуждается в таком надежном укрытии, «не подходишь ты для создания тобою мира».

«И кроме того, поскольку буква "хэт" противоположна тебе, то, когда вы соединитесь вместе, будет "хэт"», ибо «хэт» — это Ход, т.е. Малхут, содержащаяся в Зеир Анпине. И это левый канал в Есоде Зеир Анпина. Ибо есть два канала в Есоде Зеир Анпина:

а. Правый, «тэт», для порождения душ.

б. Левый, «хэт», для выбрасывания отходов к внешним.

Эта «хэт» относится к свойству буквы «куф», включенной в Есод, от которой выходит тонкое свечение к внешним, и вследствие этого внешние получают силы уподобиться человеку святости, как обезьяна (коф) подражает человеку. Как сказано: «Одно в противоположность другому создал Творец».

Эти два канала расположены близко друг к другу и разделены расстоянием не более чем «чесночная шелуха». И поэтому есть сила у левого канала преобладать над правым каналом. И тогда рождается «хэт (грех)». А «хэт (грех)» в гематрии «тов (добро)», 17. То есть «одно в противоположность другому» – ибо, когда преобладает правая, «тэт», тогда гематрия «тов (добро)», как сказано: «Говорите о праведнике доброе». А если преобладает левый канал, т.е. «хэт», над «тэт», тогда гематрия «хэт (грех)».

И сказано: «Буква "хэт" противоположна тебе» – ибо есть сила у левого канала, т.е. «хэт», преобладать над тобой, и тогда соединяются, становясь как одно целое, в слово «хэт (грех)», и смогут клипот вытягивать изобилие святости к себе. И оттуда исходит ко всем грехам обладание властью. «И поэтому не были записаны эти буквы в святых коленях». Ибо это – объяснение того, что нет в именах колен букв «хэт» и «тэт». Чтобы указать, что они возвышены и отделены от свойства «хэт», являющейся корнем силы противоположности. И уже изучалось, что ложе Якова совершенно, и не выходило от него никаких отходов ко внешним, как от Авраама и Ицхака.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Диалектика «убегания и возвращения» между абсолютным единством Бога и кажущейся множественностью Творения.

Смысл названия буквы: Страх; жизненная сила.

Форма: Противодействующие силы Вау и Заин соединены вверху аркой.

Число: 8.

Пространство: Рак.

Время: Месяц Тамуз.

Человек: Правая рука.

Качество: Зрение.

Архетип: Рувим.

Канал: От Хесед к Тиферет.

Хет

Динамика жизни — убегание и возвращение

Хет — это буква жизни (ивр. хаим). Согласно учению хасидизма, есть два уровня жизни: «сущностная» и «оживляемая». Сам Бог находится в состоянии «Сущностной жизни». А его созидательная сила, постоянно пронизывающая всю реальность, есть «жизнь оживляемая». Так и в еврейской душе: сущность ее, коренящаяся в Боге, обладает состоянием «сущностной жизни». Отражение же света души, сияющего вниз и оживляющего тело и его физический опыт, находится на уровне «жизни оживляемой». Этот второй уровень жизни, та «жизнь как таковая», которая нам известна, проявляется как пульсация. Это тайна «убегания и возвращения».

Как учил Аризаль, буква Хет есть сочетание двух предыдущих букв, Вав и Заин, соединенных линией-мостом, называемой хатотерет («горб»). Новая энергия, вызываемая союзом Вав (ор яшар) и Заин (ор хозер), есть тайна «парения», или «касания без касания». Образ «парения» (мерахфет) появляется в самом начале рассказа о Творении: «и дух Божий парил над водою».<\$FB каноническом русском переводе: «и Дух Божий носился над водою» (Быт.1:2).> Это первое слово в Торе, которое нумерологически является произведением числа 26 ($728 = 28 \times 26$), числового значения Божественного Имени Хавая. Двадцать восемь, в свою очередь, — числовое значение слова коах, «сила». Итак, полное нумерологическое значения слова «витал» — «сила Бога».

Как учил Маггид из Межирича, на «парение» указывает в Торе следующее место: «Как орлица пробуждает свое гнездо, над птенцами своими парит».<\$FB каноническом русском переводе: «как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими» (Втор.32:11).> Чтобы не раздавить птенцов и во время кормления, орлица парит над гнездом, «касаясь без касания». Орлица здесь — метафора Бога в Его отношении к Своим детям, Израилю, в частности и всему Мирозданию в целом. Если бы Бог полностью открыл Свое абсолютное Присутствие либо, напротив, отозвал Свою силу непрерывного творения, мир сразу же перестал бы существовать.

Итак, «паря» над сотворенной реальностью, Бог продолжает поддерживать и вскармливать Свое Мироздание, позволяя при этом каждому созданию расти и развиваться «независимо». Таким образом, буква Хетт намекает на тонкое равновесие между откровением нам Божьего Присутствия (штрих Вав буквы Хет) и сокрытием Его созидательной силы от Его Творения (штрих Заин буквы Хет).

Состояние «парения», «касания без касания» есть начало феномена «жизни оживляемой». «Касание без касания» Свыше в дальнейшем проявляется как «убегание и возвращение», внутренняя пульсация каждого живого существа. «И живые существа [хайот] убегали и возвращались, подобно молнии».<\$FB каноническом русском переводе: «И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния» (Иез.1:14).> Не читайте хайот («живые существа»), читайте хайут («жизненная сила»).

Хатотерет, эта тонкая линия, соединяющая две составные части движения «жизни оживляемой», выгнута вверх. Тем самым она указывает на «Того, кто живет на вершине мира», на Божью «Сущностную Жизнь». Парадоксальным образом Его Сущность наполняет и поддерживает всю сотворенную реальность, одновременно «паря» высоко над нею, абсолютно непостижимая для человека.

Давид Планта.

Числовое значение буквы хэт – 8. Это число символизирует реальность чуда, противоречащую естественному развитию событий. Если число шесть представляет материальную реальность, а число семь – духовную реальность естественных вещей и событий, то восемь – сверхъестественную реальность, чудо.

Заповедь обрезания символизирует союз между Б-гом и нашим народом, связь, истоки которой лежат за пределами естественного и породившую само понятие «еврей». Мидраш утверждает, что идея этого понятия предшествовала творению, поэтому обрезание не связано с естественным порядком вещей и его делают, когда младенцу исполняется восемь дней.

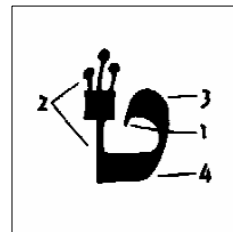
Веселый праздник Ханука длится восемь дней, и это не случайно. Восемь праздничных дней свидетельствуют о чуде победы горстки плохо вооруженных повстанцев над многочисленным и сильным врагом, а также о чуде, случившемся с небольшим кувшином масла, которого должно было хватить лишь на сутки, но горело оно в обновленной храмовой Меноре на протяжении восьми дней. Смысл и значимость чуда – не в военной победе над врагом, а в победе над греческим мировоззрением, отрицавшим возможность сверхъестественной реальности и приводящим к философии неверия.

В еврейской традиции реальность сверхъестественного получила название «мир свободы». Именно этот уровень реальности дает возможность свободы выбора – поведения, обусловленного не естественным детерминизмом, а свободной волей человека, что позволяет ему, с одной стороны, проявить милосердие и праведность, с другой – оставляет возможность для греха (слово хэт – грех – произносится так же, как и название буквы хэт). Это ставит перед нами проблему противопоставления свободы выбора Б-жественному присутствию во всем сущем. Ведь многие грешники оправдывают свои действия, утверждая, что Б-г присутствует во всем, даже в грехе, и поэтому к ним нельзя предъявлять никаких претензий. Они доказывают, что даже написание слова «грех» на иврите, последняя буква в котором – алеф – пишется, но не произносится, намекает на эту мысль, ведь алеф символизирует Всевышнего. На самом деле эту букву не произносят именно потому, что Всевышний никоим образом не предопределяет выбор человека, определяя лишь рамки существования мира, в котором тот живет. Людям же дана неограниченная возможность свободного выбора. Форма буквы хэт символизирует естественное завершение жизненного пути грешника: хэт открыта только внизу, и его конец – падение.

Тэт

Написание: У буквы Тет две головы, которые ни в коем случае не должны касаться друг друга. Размеры буквы 3 x 3 кулмусим. 1. Правая голова должна загигаться вовнутрь, но не настолько, чтобы касаться основания буквы. 2. Левая голова должна быть как Заин с прямыми

углами и тремя таггин. Нижний левый угол буквы должен быть прямой. 3. Правая голова должна быть закругленной, как буква Вав. 4. Правый нижний угол буквы должен быть закруглен, как у буквы Каф.

Сефер Ецира

Утвердил букву Тет в слухе, привязал к ней Кетер, сочетал один с другим и сформировал ими Льва в мире, Ав в году, легкое левое в душе мужчины и женщин.

Зоар

Буквы «тэт» и «хэт»

33) Вошла буква «тэт». Обратилась к Нему: «Владыка мира! Да будет угодно Тебе сотворить мною мир. Ибо мною Ты называешься "Добрый и Справедливый" [31]». Ответил ей: «Не создам Я тобою мир, ибо доброта твоя закрыта и упрятана в тебе самой». Как сказано: «Как велика доброта Твоя, которую хранишь ты для боящихся Тебя» [32]. И поскольку доброта «упрятана в тебе», то нет у нее части в этом мире, который Я хочу создать, а только лишь в будущем мире. И кроме того, поскольку доброта твоя упрятана в тебе, скроются врата Храма, как сказано: «Скроются в земле врата ее» [33]. И кроме того, поскольку буква «хэт» противоположна тебе, то, когда вы соединитесь вместе, будет «хэт», т.е. грех. И поэтому не были записаны эти буквы в святых коленях. Сразу же вышла от Него.

Пояснение сказанного. «Тэт» – это Есод Зеир Анпина во внутреннем его свойстве. Ибо «цади» – это девятая из букв Зеир Анпина, в которой он производит зивуг с Нуквой, и тогда называется «праведник (цадик)». Но «тэт» – это девятая из букв Бины Зеир Анпина и является внутренним свойством Есода Зеир Анпина, который называется «Добрый», как сказано: «Говорите о праведнике доброе» [34]. И так как он является свойством нешама этого Есода, в котором нет никакой возможности удержания для клипот, поэтому просила «тэт» о создании ею мира.

Ответил ей: «Ибо доброта твоя закрыта и упрятана в тебе самой». «Свет, который создал Творец в первый день, Адам видел и наблюдал за ним от одного края мира и до другого. Когда посмотрел Творец на поколение потопа и на поколение раздора и увидел, что деяния их испорчены, остановился и скрыл его для праведников на грядущее будущее» [35]. Как сказано: «И увидел Творец, что свету свойственно добро» [36]. А добрым называется лишь праведник, как сказано: «Говорите о праведнике доброе».

Объяснение. Поскольку увидел Творец, что грешники извратят деяния свои и позволят клипот удерживаться в этом свете, упрятал Он его в высших «праведнике (цадик) и праведности (цэдек)» де-Аба ве-Има, и от «праведника и праведности (цадик и цэдек)» де-Аба ве-Има нисходит этот свет в скрытии во внутреннее свойство Есода Зеир Анпина, т.е. в «тэт». И об этом исправлении говорил Творец в Своем ответе букве «тэт»: «Ибо доброта твоя закрыта и упрятана в тебе самой. И так как доброта упрятана в тебе, то нет у нее части в этом мире, который Я хочу создать, а только лишь в будущем мире». Иными словами, поскольку Я должен скрыть тебя от грешников, то не предназначена ты никому, кроме праведников, достойных получать от мира будущего. Таким образом, нет у тебя части в исправлении этого мира, т.е. ЗОН, поскольку у внешних есть возможность удержания в тебе.

«И кроме того, поскольку доброта твоя упрятана в тебе, скроются врата Храма» – ибо вследствие того, что этот свет не светит иначе, как во внутреннем свойстве Есода в скрытии, то Нуква сможет принять от этого света во «врата ее» лишь путем скрытия в своем внутреннем свойстве, в результате чего уходят врата Нуквы во внутреннее свойство ее Есода. И благодаря этому они защищены от прикосновения внешних, и будет уверена она, что не будут эти внешние властвовать во вратах ее, как мы изучаем, что во время разрушения не властвовали враги во вратах Храма, но лишь когда те скрылись в земле. И поскольку буква «тэт» нуждается в таком надежном укрытии, «не подходишь ты для создания тобою мира».

«И кроме того, поскольку буква "хэт" противоположна тебе, то, когда вы соединитесь вместе, будет "хэт"», ибо «хэт» – это Ход, т.е. Малхут, содержащаяся в Зеир Анпине. И это левый канал в Есоде Зеир Анпина. Ибо есть два канала в Есоде Зеир Анпина:

а. Правый, «тэт», для порождения душ.

б. Левый, «хэт», для выбрасывания отходов к внешним.

Эта «хэт» относится к свойству буквы «куф», включенной в Есод, от которой выходит тонкое свечение к внешним, и вследствие этого внешние получают силы уподобиться человеку святости, как обезьяна (коф) подражает человеку. Как сказано: «Одно в противоположность другому создал Творец».

Эти два канала расположены близко друг к другу и разделены расстоянием не более чем «чесночная шелуха». И поэтому есть сила у левого канала преобладать над правым каналом. И тогда рождается «хэт (грех)». А «хэт (грех)» в

гематрии «тов (добро)», 17. То есть «одно в противоположность другому» – ибо, когда преобладает правая, «тэт», тогда гематрия «тов (добро)», как сказано: «Говорите о праведнике доброе». А если преобладает левый канал, т.е. «хэт», над «тэт», тогда гематрия «хэт (грех)».

И сказано: «Буква "хэт" противоположна тебе» – ибо есть сила у левого канала, т.е. «хэт», преобладать над тобой, и тогда соединяются, становясь как одно целое, в слово «хэт (грех)», и смогут клипот вытягивать изобилие святости к себе. И оттуда исходит ко всем грехам обладание властью. «И поэтому не были записаны эти буквы в святых коленах». Ибо это – объяснение того, что нет в именах колен букв «хэт» и «тэт». Чтобы указать, что они возвышены и отделены от свойства «хэт», являющейся корнем силы противоположности. И уже изучалось, что ложе Якова совершенно, и не выходило от него никаких отходов ко внешним, как от Авраама и Ицхака.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: «Инверсия», или сокрытие, Божьей благожелательности в этом мире.

Смысл названия буквы: Наклон; посох; ниже; постель.

Форма: Сосуд с завернутым внутрь краем; мех для воды.

Число: 9.

Пространство: Лев.

Время: Месяц Ав.

Человек: Левая почка.

Качество: Слух.

Архетип: Симеон.

Канал: От Хохма к Тиферет.

Тет

Интроверсия — сокрытое добро

Тет — начальная буква слова тов, «добро». Форма этой буквы — «свернутая», указывающая на сокрытое, инвертированное добро, как сказано в Зогаре: «его добро сокрыто внутри него». Форма буквы Хет символизирует союз жениха и невесты, завершающийся зачатием. Тайна же буквы Тет (численно соответствующей девятке, девяти месяцам беременности) заключается в способности матери выносить свое внутреннее, скрытое добро, плод, на протяжении периода беременности.

Беременность есть сила актуализации потенциального. Откровение новой, актуальной энергии, откровение рождения, есть тайна следующей буквы алфавита, Йод. Буква Йод демонстрирует точку «Сущностной Жизни», реализованной в таинстве зачатия в Хет и выношенной в Тет.

В начале Творения вид света назван «добрым» («хорошим») в глазах Бога: «И увидел Бог свет, что он хорош». <\$FБыт.1:4.> Наши Мудрецы истолковывают это как «хорош, чтобы сокрыть для праведников Грядущего Времени». И размышляют далее: «Где же Он сокрыл его? В Торе, ибо 'нет хорошего, кроме Торы'».

Баал Шем Тов учит, что «Грядущее Время» относится и к каждому поколению. Каждая душа Израиля есть потенциальный праведник (цадик) — ибо сказано: «И народ твой весь будет праведный», — сопричастный доброму свету, скрытому в Торе. Чем больше кто-то актуализирует свой потенциал праведника, тем больше добра он открывает из «утробы» Торы.

Согласно Каббале, в первом стихе Торы — «В начале сотворил Бог небо и землю» — первые буквы слов «небо и землю» образуют «сокрытое Имя» Бога в Мироздании (Алеф-Хе-Вав-Хе). Нумерологическое значение этого имени — 17, такое же, как у слова тов, «добро». Слово цадик соответствует $12 \times 17 = 204$ (а это общее значение двенадцати превращений четырех букв этого сокрытого Имени). Цадиким (праведники), называемые «добрыми», обладают силой сокрытого Имени (произведенного от «неба и земли»), и таким образом открывают внутренний свет и смысл Творения. Как Алеф способен выдерживать вес противоположностей (твердь, соединяющая верхние и нижние воды), так и Тет обладает силой объединять высший и низший миры, «небо и землю». Согласно учению хасидизма, в служении души эта сила проявляется в человеке, когда он достигает состояния «в мире, но и вне мира». Быть «в мире» означает полностью осознавать мирскую реальность для того, чтобы исправлять ее. Быть «вне мира» означает полностью осознавать, что на самом деле «нет ничего, кроме Него».

На связь между светом и добром указывает также история рождения Моисея «И она [мать Моисея] увидела, что он хорош». <\$FВ каноническом русском переводе: «и, видя, что он очень красив» (Исх.2:2).> Мидраш обращает внимание на то, что выражение «он хорош» первый раз в Торе употреблено при описании сотворения света. Поэтому то же самое выражение в данном случае надо понимать как намек на то, что при рождении Моисея комната наполнилась светом. Согласно ранней Масоре, в этом стихе букву Тет в слове тов («хорош») надо писать очень крупно. Это намек на Абсолютное Божественное Добро, доверенное душе Моисея, жизненная миссия которого

заклучалась в исполнении обещанного освобождения из Египта и в откровении Торы на горе Синай. Египетское изгнание приравнивается к «утробе», в которой Израиль пребывал бременем двести десять лет. На горе же Синай соединились небо и земля (см. букву Алеф).

Итак, полное учение буквы Тет таково: посредством служения души вся реальность становится «беременной» Божьей Бесконечной добротой и красотой; так достигается гармония и мир для «неба и земли».

Давид Планта.

Буква тэт, числовое значение которой – 9, символизирует добро. В Гмаре отмечено, что тэт впервые появляется в Торе в слове тов – «хорошо» – во фразе «И увидел Б-г, что свет – [это] хорошо...» («Брейшит», 1:4). Известно, что истинный смысл каждого слова и каждой буквы Торы наиболее полно проявляется там, где они встречаются в ней впервые.

Б-г добр (см. Ирмеягу, 33:11), и Он создал мир ради добра. В мидраше сказано: «Название буквы тэт нужно читать как тит – «глина». Все окружающее нас подобно глине в руках Творца (“как глина в руках гончара”; Ирмеягу, 18:6), Который стремится делать добро». Это утверждение позволяет с оптимизмом относиться ко всему происходящему и знать, что в конечном счете все будет хорошо, даже если нам непонятно, каким образом это произойдет. Наши мудрецы говорят: «Все, что делает Всевышний, Он делает к лучшему». Намек на эту мысль мы видим в, казалось бы, сухой математической закономерности: сумма цифр любого числа, кратного девяти, также кратна девяти. В этом содержится намек на то, что если источником чего-либо является добро, то и результатом будет оно же. Но свобода выбора, о которой говорилось выше, дает человеку возможность совершать зло. А зло может предстать в лице добра, если человек не понимает истинную природу вещей. «И увидела женщина, что [плоды] этого дерева хороши для еды... и взяла плоды его, и ела» («Брейшит», 3:6). Истинная причина любого греха в том, что человек поставил свое «я» во главу угла и как следствие перестал правильно оценивать реальность. Необходимым для познания истины качеством является смирение, то есть реальная оценка своей роли в мире и состояния своей души. Только в этом случае человек способен увидеть действительность, не искаженную его личными амбициями, пристрастиями и страстями. По графическому рисунку буква тэт напоминает силуэт человека, склонившего голову перед единицей, символизирующей Всевышнего. Об учителе нашем Моше, образце смирения («А человек этот, Моше, был скромнейшим из всех людей, которые на земле» («Бемидбар», 12:3), сказано: «...и увидела, что он хорош...» («Шмот», 2:2). Добро, которое символизирует тэт, всегда связано со смирением.

На амбивалентность значения буквы тэт намекает и тот факт, что слово хэт – грех – включает буквы хэт и тэт: извращенное добро приводит к греху. Наши мудрецы отметили, что в именах родоначальников двенадцати колен народа Израиля эти буквы ни разу не появляются, ибо их духовный источник несовместим даже с потенциальной возможностью греха. Буква тэт занимает в алфавите место между буквами хэт, ассоциирующейся с грехом, и йод, являющейся символом абсолютной святости, напоминая перекресток, от которого одна дорога ведет к добру, а другая – ко злу.

Интересное наблюдение сделал Гаон из Вильно, заметивший, что слово гет – «разводное письмо», – этимологически не являющееся ивритским и связанное с раздором и горем, состоит из букв гимел и тэт, которые в других местах текста Торы рядом никогда не встречаются.

Сказано в Талмуде: «Тому, кто видит во сне букву тэт, улыбнется счастье» («Бава кама», 55). Одному хасиду очень захотелось увидеть такой сон. Он часами сидел, рисуя эту букву, чтобы она запечатлелась у него в памяти и приснилась ему, но все было тщетно. Пришел этот хасид к своему ребе и рассказал о своем желании.

– Делай добро, – улыбнулся ребе, – и тогда удостоишься увидеть во сне букву тэт.

Услышав эти слова, хасид последовал совету своего наставника и больше по этому поводу к ребе не обращался. Через некоторое время тот сам спросил хасида:

- Делал ли ты добрые дела, как я тебе велел?
- Конечно, ребе.
- И ты видел букву тет во сне?
- Не во сне, а наяву, и не улыбку, а само счастье!

Дополнение.

Буква "тэт" <http://en.wikipedia.org/wiki/Teth> не очень популярна в иврите. Гораздо чаще используется "тав" (Tav|sof) <http://en.wikipedia.org/wiki/Tav>, тоже обозначающая звук "т". В греческом алфавите тоже есть буквы "тэта" θ θ и "тау" τ τ. Думается, что в звучании этих букв существовало различие, которое в современном иврите уже почти никто не различает. Буква "тэт" следует за "хэт", а "хэт", как мы выяснили, символизирует такое понятие как "жизнь". При этом жизнь именно земную, (гойскую) к божественному существованию отношения не имеющую, божественное существование символизирует буква "хэй". Буква "хэт"

- это не только слова "хаим" (жизнь), это не только "хиви" (змея), это не только Хавва (Ева), но это и само слово "хэт", означающее в современном иврите "преступление", но означающее также и "грехопадение Евы". В одной букве зашифрована библейская притча об изгнании людей из рая.

А что же "тэт"? "Тэт", как оказалось, тоже не случайно соседствует с "хэт" и символизирует еще один аспект грехопадения - познание. "Таавт" - в западносемитской мифологии бог мудрости, создатель письменности... автор книги о сотворении мира... Образ Т[аавта] сложился под влиянием мифов о ТОТЕ". Цитата из Мифологического словаря. А вот еще одна цитата: "ТОТ, Джухути, в египетской мифологии бог мудрости, счета и письма... Т[от] идентифицировался с богом ГЕРМЕСОМ, который считался психопомпом ("ведущим души")... Отождествлялся с римским МЕРКУРИЕМ..."

С буквы "тэт" пишется ивритское слово "Тале" (молодой барашек, ягненок), давнее название Знаку Зодиака, известному вам под названием Овен [http://en.wikipedia.org/wiki/Aries_\(astrology\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Aries_(astrology)).

С буквы "тэт" начинается арамейский глагол "тара", корень которого прослеживается не только в слове "тАра", но и в слове "торговля". Значение глагола - "давать", но не просто давать, а после взвешивания. Выражение "взвешал и дал", но в его ивритском звучании ("массА у-матАн") широко используется в современном юридическом иврите в значении "переговоры с целью заключения договора". Возникает ассоциация слова "массА" (взвешал) со словом "мАсса" (вес), не правда ли? В арамейском варианте это же самое выражение звучало как "шакАль вз-тарА". Взвешал и дал продавец покупателю. Это происходит только при торговле. Отсюда, вероятно, слово "триумф", которое первоначально означало, видимо, истину ОГОВОРЕННУЮ, СОГЛАСОВАННУЮ, ПРИЗНАННУЮ ОБЕИМИ СТОРОНАМИ. Теперь это слово означает общепризнанную, общеизвестную истину. Если учесть, что приставка "аль-" в иврите - это отрицательное "не-", то становится понятнее смысл слова "альтруизм": альтруизм - деятельность, не связанная с поиском выгоды, альтруизм - это Неторговля, торговля и альтруизм - две вещи несовместные.

Буква "тэт" - это число "девять". Квадрат Пифагора связывает это число с умом, интеллектом. Еще бы! Таавт, Тот - боги мудрости.

Современная нумерология связала с успехом в бизнесе, с материальным достатком число "8", т.е. "хэт". Неверно! С торговлей связана "тэт".

Корень ошибки в том, что в греческом алфавите "тэта" стала восьмой буквой алфавита. Пифагор правильно связывает "восьмерку" с чувством долга. "Хэт" - грехопадение. С выгодой и коммерческим успехом следует связывать число "9", т.е. "тэт".

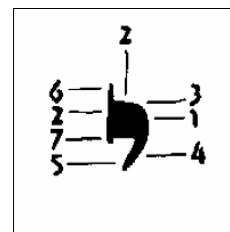
Любопытным мне кажется и соотношение понятий, выраженных словами "тара" и "тира". Когда я в стихотворении "Восток благоухает ночью..." зарифмовала слова "Тира" (название арабского поселения) и "квартира", то задумалась над созвучием этих слов. Оказалось, что "тира" - это старинное ивритское слово, означающее такие понятия как "замок", "храм", "большой дом". Помните притчу о том, как Христос изгонял торговцев из храма? Предположив, что слово "тира" могло совпадать в значении со словом "домен" ("поместье") - произошло это французское слово от латинского выражения "терра доминица" (господская земля) - можно увязать с "тирой" и греческое слово "терра" (земля). Таким образом, пришедшее в русский, возможно, из немецкого языка слово "квартира" может означать буквально "четверть большого дома", "четверть поместья".

Христос изгонял торговцев из храма... А не боролся ли он таким образом с языческими пережитками? Таавт-Тот-Меркурий-Гермес - это боги. Торговля в храмах могла быть естественной для людей, привыкших поклоняться этим богам.

Йод.

Написание: 1. Длина тела буквы не должна превышать один кулмус, иначе будет похоже на букву Реш. 2. Лицо буквы должно быть ровным, без наклона. 3. Верхний правый угол должен быть скруглен. 4. От правой стороны вниз отходит небольшая ножка. 5. Ножка должна быть наклоненной влево и не слишком длинной, дабы и ребенок не спутал Йод с Вав. 6. Йод должен иметь небольшой таг прямо на лице (то есть на самом верхнем левом углу). 7. Напротив тага (то есть в нижнем левом углу) должен быть небольшой выступ-коц, короче, чем таг (о необходимости этого коца каллиграфы до сих пор спорят).

Сефер Ецира

Утвердил букву Юд в действии, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Деву в мире, Эзуль в году, руку левую в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буква «йуд»

32) Вошла буква «йуд», обратилась к Нему: «Владыка мира! Да угодно будет Тебе создать мною мир. Ибо я – начало святого Имени, и пристало тебе сотворить мною мир». Ответил ей: «Достаточно тебе того, что ты начертана во Мне, и ты записана во Мне, ибо всё Моё желание – к тебе. Поднимись. Не подобает тебе быть отделенной от Имени Моего».

Объяснение. Поскольку «йуд» является первой буквой имени АВАЯ, началом раскрытия и высшим свойством святого света, поэтому полагала, что мир будет создан ее свойством. И будет гарантировано окончательное исправление.

Ответил ей Творец: «Достаточно тебе того, что ты начертана во Мне, и ты записана во Мне». Понятие вопроса и ответа в этих буквах является понятием забав Творца с буквами. Вопрос – это МАН, а ответ – это МАД со стороны высшего света. Слова: «Достаточно тебе» – это установление границы, когда говорит ей: «Достаточно тебе, и не распространяйся больше», как сказано о святом Имени Шадай. Ибо после того, как «йуд» начала распространяться в этом большом свете святости, остановил ее Творец и не дал ей распространиться до буквы «тав», а только в букву «шин». Ибо сказал ей: «Достаточно тебе, и не распространяйся больше». И сказано: «Поднимись. Не подобает тебе быть отделенной от Имени Моего» – ибо если ты распространишься дальше, ты уже не сможешь находиться постоянно в Имени АВАЯ.

Пояснение сказанного. Как сказано: «Называюсь Я не так, как пишушь, ибо пишушь Я именем АВАЯ, а называюсь Именем Адни. Ибо на Имя АВАЯ не действуют никакие изменения в мире». Как сказано: «Я АВАЯ не менял». И поскольку в дни мира имеет место порча и исправление, то там действует изменение. Поэтому до конца исправления Он называется по Имени Адни, и в этом Имени может быть изменение, но не в Имени АВАЯ, в котором нет изменения.

Но в будущем, после конца исправления, Он будет называться так же, как и пишется. Как сказано: «И имя города с этого дня будет: "АВАЯ там"» [30]. И сказано ей: «Поднимись. Не подобает тебе быть отделенной от Имени Моего». Ибо, если проявится в тебе какая-либо испорченность, ты оказываешься отделенной от Моего Имени, ибо в Моем Имени АВАЯ не имеют места порча и исправление. И поэтому недостойна ты того, чтобы создавать тобой мир». И сказал ей: «Достаточно тебе того, что ты начертана во Мне, и ты записана во Мне, ибо всё Моё желание – к тебе». «К тебе» – указывает на три ступени, имеющиеся в «йуд» АВАЯ. «Начертан» – в Хохме Зеир Анпина. «Записан» – в Хохме высших Аба ве-Има. «Всё Моё желание – к тебе» – в Хохме Арих Анпина, т.е. в скрытой Хохме.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Сосредоточение бесконечного внутри конечного.

Смысл названия буквы: Кисть руки; пронзать.

Форма: «Подвешенная» точка с острием, выдающимся вверх, и хвостиком, тянущимся вниз.

Число: 10.

Пространство: Дева.

Время: Месяц Элул.

Человек: Левая рука.

Качество: Действие.

Архетип: Гад.

Канал: От Тиферет к Нецах.

Йод

Бесконечная точка

Буква Йод, маленькая «висящая» точка, открывает искру фундаментального добра, скрытую в букве Тет. После цимцум, сжатия Божьего Бесконечного Света с целью создания «места» для Творения, в пустоте осталась единственная потенциальная точка, или «отпечаток». Тайна этой точки — способность Бесконечного содержать в Себе конечные феномены и выражать их для видимой внешней реальности. Конечное проявление начинается из нулевой точки, развиваясь затем в одномерную линию и двухмерную поверхность. На это указывает и написание названия буквы Йод: Йод-Вав-Далет, точка-линия-поверхность.

До цимцум сила ограничения была сокрыта, латентна внутри Бесконечной Сущности Бога. После цимцум эта сила открылась, и парадоксальным образом Бесконечная Сущность Бога, которая поначалу «скрывала» силу ограничения, теперь сама стала скрытой (не на самом деле, но лишь в нашей ограниченной человеческой перспективе) в точке сжатого света.

Из этой точки ограничения открывается тайна десяти Сефирот, Божественных каналов света, через которые Бог непрерывно создает Свой мир. Десять, нумерологическое значение буквы Йод, — это также и число Заповедей, открытых Богом Своему Народу Израилю на горе Синай. Все заповеди (да, собственно, и каждая буква Торы) обладают силой Йод: «в малом содержится многое»; каждая из них есть особый канал откровения Божественного Бесконечного Света в конечной реальности.

Рабби Лоренс Кушнер («Книга букв»):

Йод у — это рука Бога, сильная рука, выводящая нас из рабства. Йод — это та рука, <\$FТрадиционная указка в виде руки.> которую человек использует, чтобы не потерять читаемую им в Торе строку... Йод — десятая буква. У человека десять пальцев. Йод — это то, что осталось от Иакова vquy, после того как он боролся с Богом и стал Израилем lagsy . Йод есть малый Духовный Израиль в каждом из нас.

Десятая буква алфавита, Йод, лишь чуть больше точки и не делится на составляющие. Она подразумевает Единого и Неделимого Бога. Хотя Его качества многочисленны и порой противоречивы, все они вытекают из единого источника.

Давид Планта.

Десятая буква еврейского алфавита, йод, символизирует высший, обобщающий уровень мироздания. Ранее уже говорилось о том, что Талмуд приводит слова Йешаягу: «Ибо Б-г (йод-гей), Г-сподь, – опора мира» – и комментирует их следующим образом: слово цур – «оплот», «твердыня» – можно прочесть как йоцер – «творит». И тогда этот отрывок трактуется так: «Ибо посредством букв йод и гей Б-г создал мир». Наш сегодняшний мир был создан буквой гей, а мир грядущий – при помощи буквы йод. На это намекает и грамматическая функция буквы йод, при помощи которой в иврите образуется будущее время глаголов.

Графически буква йод представляет собой точку, с которой начинается переход от небытия к бытию. Являя собой основу существования миров, это переход из уровня духовности, не ограниченного мирозданием, в то, что является нашей реальностью. Согласно кабалистическому объяснению, столь знакомый нам окружающий материальный мир является проявлением целой структуры духовных миров, источником которых и является эта точка. Таким образом, грядущий мир существует одновременно с нашим, материальным, но на более высокой духовной ступени.

Переход от небытия к бытию, как уже отмечалось, является первым этапом процесса развития и материализации реальности, берущей свое начало из Б-жественного источника. На это есть намек в традиционном написании буквы йод, которая в свитках Торы выглядит как капля чернил, падающая с пера.

Р. Аврагам-Ицхак га-коген Кук, знаменитый философ и мистик, главный раввин Израиля в тридцатые годы, развивает эту мысль. По его словам, три буквы, из которых состоит йод, символизируют процесс появления пространства: точка (йод) – линия (вав) – плоскость (далет). Эта схема не охватывает третье измерение, поскольку буква йод символизирует только духовное пространство, а не материальное. В кабалистической системе буква йод служит символом атрибута Хохма («мудрость»), являющегося первой ступенью процесса творения и представляющего собой неопределенную точку, развивающуюся в атрибут Бина («постижение»), отображаемый буквой гей – символом развития и структуризации материального мира.

У буквы йод есть еще одно значение, которое определяется ее духовным свойством единства. Намек на это содержится в числовом значении буквы – 10. Магарал объясняет, что, в отличие от первых девяти чисел, число десять – выход на новый уровень, превращение девяти предшествующих в единое целое. Таким образом, буква йод, первая в четырехбуквенном произношении Имени Б-га, является неделимой точкой, объединяющей частные проявления действительности воедино, исходной точкой творения, корень которой – в единстве Всевышнего. Свойство йод объединять частности проявляется и в том, что для каждого дела, связанного со святостью, такого, как, например, молитва или чтение Торы, необходим миньян – кворум из десяти совершеннолетних евреев. Магарал объяснил это так: «Нет Его присутствия в несовершенном, и потому нет Б-жественного присутствия там, где нет десяти» («Дерех хаим», комм. к «Пиркей-авот»).

Дополнение.

Пришло время подробно поговорить и о десятой букве ивритского алфавита "йуд" י. Это самая маленькая буква, не случайно ей соответствует греческая буква "йота" Ι ι Yodh, изображается она как верхняя половина буквы "вав". Значение звука, обозначаемого буквой "йуд", полностью соответствует звуку "й". Помните ли вы со школы, как делается фонетический разбор слова "Юлия"? Помните ли вы, что буквы "ю", "я", "е" делятся соответственно на звуки "й"+"у"; "й"+"а"; "й"+"э"? А вот на иврите "ю" и пишется "й" (йуд) + "у" (вав); "я" в имени Юлия пишется как "й" + "хэй". Таким образом, в имени Юлия присутствуют все три буквы из имени ЯГВЕ, что не упоминается всуе, "йуд" дважды даже, и сумма букв равна счастливому числу "7". Я сделала данное лирическое отступление не столько для того, чтобы подчеркнуть высокий смысл собственного имени, сколько для того, чтобы вы почувствовали, как слово "иуда"-"йуда"-"юда" превратилось в "жида", Юлия-то тоже может стать Джулией, а слово "иуда"-"йуда"-"юда" тоже пишется с буквы "йуд". Правило это, как ни странно, распространяется и на старинные русские слова, такие как "дождь"-"надежда". Восходят оба слова к имени Дажьдбога или Дажьбога, этимология имени связана с глаголом "давать" (толкуют это имя как "дай богатство"). Таким образом, даЖь = даВать = дай. В иврите звук "ж" отсутствует, но "в" тоже способен превращаться в "й".

Пришло время сравнить ивритский алефбэт (алфавит) с кириллицей.

Алеф=А. Действительно, алеф в большинстве случаев соответствует звуку "А". Бет-Вет=Б-В. Я говорила в первой главе, что ивритская азбука объединяет буквы Бет и Вет в одну (Вифлеем=Бетлехем; Варрава=Баррабас). Гимэль=Г. Далет=Д. Хэй=Е-Ё. Опять же мы говорили, что Хей в начале слова часто соответствует просто звуку "э". Вав=Ж. Возможно, это связано с тем, что в старинных русских словах звук "в" способен превращаться в "ж". Зайн=З. Йуд=И-Й. Буква "йуд", действительно, читается в иврите и как "и", и как "й" краткое. Когда я вышла на такую ипостась Элла-Аллаха-Элохима, как Вадд-Водан, меня насторожило то, что отцом Водана является Бор, имя которого толкуется как "рожденный" ("Шведский учёный "Нилс Бор"). Арамейское слово "бар" переводится как "сын" или "сотворенный".

Слово это весьма широкого смысла, распространяется на многие божьи творения, такие, как: лес, поле, дикие животные, растения, данные в пищу; оно является синонимом слова "Даган", имени бога Дагана-подателя пищи, и связано таким образом со Знаком Зодиака "дагим" (рыбы); оно переводится как "снаружи" или "свобода действия, воля" в арамейском, как "союз, договор" в иврите. Есть и другие значения. Через слово "бар" мы можем уточнить происхождение огромного количества слов, в частности: русского слова "бор" (лес), древнегерманского слова "барон" (свободный), но для нас важно, что официальное толкование, данное Мифологическим словарем, совпадает с переводом слова на арамейский. На каком же языке говорили все эти англы, саксы, вандалы и т.п.? Важно, что слово "бар" переводится и как "колодец". Как "колодец" переводится и его форма "бор". Дедушка Водана-Одина, отец Бора - это Бури. Имя Бури толкуется Словарем как "родитель". Еще бы! Борэ (Борис) в переводе с иврита - это "Творец" (БО). Немедленно у меня возникли ассоциации с русскими словами "буря" (Энлиль, помните? - бог бури) и "вода". Бор (колодец) породил Водана (БО-дана).

Йеменский бог Вадд, дополнительно ко всем функциям Эллина и Яхве, еще был и покровителем орошения. Так главная оросительная артерия государства Маин называлась рекой Вадда. При этом само название государства можно было перевести как "вода", если предположить, что оно имеет отношение к ивриту и арамити. На иврите "маим" (вода) - это слово, употребляемое только во множественном числе, но окончание множественного числа "-им" на арамейском звучало как "-ин", поэтому слово "маин" вполне могло означать у арамейцев воду. Само имя Вадд Мифологический словарь истолковывает как "любимый", что вызывает большие сомнения, если мы исходим из того, что слово Вадд произошло от ивритского корня.

Я предполагаю, что имя Вадд и имя Иуда восходят к одному корню "вав" + "д". Имя Вадд выглядит как форма настоящего времени, а Иуда - формой будущего времени одного и того же глагола "левадэ" или "левадот", одно из значений которого - также и "возносить хвалу господу". Имя Иуда истолковывается Мифологическим словарем как "бог да будет восславлен", что соответствует одному из значений глагола "левадот". Однако слова с корнем в+д имеют и значения, сближающие его с русскими словами "ведь", "ведать", "Валдай" и т.п. В частности, слово "вадаа" - это аксиома, неоспоримое знание, абсолютная истина, это же слово в форме "вадай" толковалось и как "элохим", т.е. "бог". Это позволило связать окончательно йеменского Вадда с Эллом. То есть Мифологический словарь содержит лишь предположение, что Вадд - это одна из ипостасей Элохима, а Толковый словарь иврита прямо связывает слова "Элохим" и "Ваддай". (И русский Валдай: Images/IverskiyAngel_Truby.jpg Прим. п.С.) Толковый словарь иврита строит синонимические ряды на основе Торы, это значит, что и в Торе Элохим упоминается под именем Вадай (Валдай), но переводится этот эпитет, думается, не как "любимый", а как всеведущий, олицетворяющий абсолютную истину.

Буква "вав" взаимозаменяема, повторяю и заостряю ваше внимание, со всеми остальными буквами тетраграмматона Ягве, т.е. с "хэй" (рассмотренной нами пятой буквой алфавита) и "йуд" (десятой буквой алфавита). Зная это, я распространила свое исследование на слова с корнем "йад" = "яд", то есть "й" + "д". Значений только у слова "яд" оказалось столько, что я побоялась утонуть (начиная с руки, и заканчивая мужским половым органом). Обращаю ваше внимание, что и эта буква Имени Бога связана с понятием фаллоса. "Хэй" - сперма, "вав" и "йуд" - мужской половой орган. Вот Вам и ТРИ БУКВЫ, тоже запрещенные к упоминанию всеу (и значение послания "нахуй" Прим. п.С.).

В рамках настоящей работы я не могу себе позволить осветить весь комплекс значений слов группы в + д = й + д, но не могу не сказать о значениях слова "яда" (еда) (часть, порция еды). Яда = Еда = единица = яд (тоже порция еды, но отравленной). Еда - единица - иуда - яд - ведать. Эти русско-ивритские слова прекрасно увязываются с видьядевами и видьяджарами (в джайнской и индуистской мифологии "держатели знания"), с веддийскими веддами и скандинавскими Эддами, с именами Вадда-Одина-Водона (Валдая), однако связь с "водой" не просматривается, кроме йеменской так называемой "реки Вадда". Мне удалось обнаружить мордовское слово "ведь" (вода), и марийское слово "вуд" (вода) (озеро Валдай), и арабское слово "вади" (источник воды в пустыне, действующий только в период дождей). Однако в иврите это значение корня "в" + "д" не сохранилось, и только через функции бога Элла-Йахве-Вадда, который являлся богом плодородия и богом, дарующим потомство, и богом орошения, можно было обнаружить связь с водой и морем.

Шумерский Энки жил на дне моря, Энки был владыкой Абзу, подземного мирового океана пресных вод, а также поверхностных земных вод. Эллина наслал Потоп. Оба имени так или иначе связаны с морем ("йам" - море, океан). Выше я истолковала слово "маим, маин" как форму множественного числа, но можно допустить и другое толкование. Ивритская приставка "м-" соответствует русской приставке "из", поэтому слово "маим" можно представить как словосочетание "из океана". Дополнительным подтверждением этой версии может послужить миф об Абзу, отражавшем представление шумеров об источниках пресной воды как мировом океане тоже. Таким образом, можно с большой долей вероятности представить слово "йам" (море) и слово "маим" (вода, жидкость) как однокоренные, но эти ивритско-арамейские слова могут быть увязаны с русским словом "вода" только через имя бога Вадд-Воден (Валдай). Корни же слова "ведать" обнаружены в иврите вполне определенно. Если перевести имя Иуда не только как "славящий господина", но и как "тот, кто будет ведать точно", то станет очевидным, что слова "ведать" и "жид" являются однокоренными. Ого! Так есть же в русском языке слово "жидкость"! Если так, то корень слов "вода" и "ведать" один, т.е. связь с ивритом есть.

Слово же "река" наиболее созвучно слову "арык". "Арык", в свою очередь, созвучен наименованию арабской водки "арак". В русском же языке "водка" произошла от слова "вода". Корни разные, но логика словообразования похожа. А древние йеменцы называли свой арык Вадд. Возможно, имя собственное стало нарицательным. Если же исходить из значения глагола "левадэ", который по моей версии восходит к одному корню со словами "Вадд", "вода", "ведать", "водка" и даже "видеть", то есть-таки внутри значения данного глагола понятие, объединяющее и воду, и водку, и ведовство, и видение. Глагол "левадэ" - это не просто знать что-то, а выяснять до полной ясности, прозрачности, знать абсолютно точно. Возможно, плясать надо именно от понятия "прозрачный". Фантазировать можно сколько угодно, однако достоверно можно говорить только о связи с ивритом слов типа "ведать".

Пока я исследовала все ипостаси так называемого единого и неделимого Элохима, у меня возникла вот такая мысль. Если Эл-Иллу-Энлиль отождествлялся с быком, то не была ли корова священным животным, запрещенным для употребления в пищу? (как у индусов). Если да, то первые иудеи в глазах людей тех времен были такими же преступниками и святотатцами, каким впоследствии стал Христос в глазах иудеев. Христос осквернил самое святое, что есть в Иудаизме, - Субботу, т.к. он разрешил работать в Субботу. Неудивительно, что иудеи посчитали его преступление более тяжелым, нежели убийство. Учение Христа противоречиво: он и с языческими пережитками боролся, и с формальными традициями иудаизма тоже, сводя тем самым иудаизм на "нет". Было бы странным, если бы его признали, а не казнили. Его, который еще и Царем Иудейским себя провозглашал. Мало того, что на Святую Святых - Субботу замахнулся, так еще и на

Царский престол претендовал.

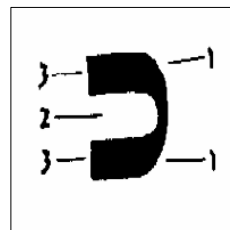
Однако и Авраам был для своих соплеменником вероотступником и еретиком, бунтарем и возмутителем социальных устоев. Мы же, зная теперь, что Элохим - это "боги" (во множественном числе, то есть пантеон. Прим. п.С.), что образ этот впитал в себя образы всех богов шумеро-семитского пантеона, можем расшифровать иудейский тетраграмматон - то самое произносимое всуе имя бога, а именно: YHWH на латинице, - как первые буквы имен Йамма, Энлиля, Вадда и Энки. (Таким образом иудейского "монотеизма", который иудеи себе обычно ставят в заслугу - нет как нет. Прим. п.С.) Вы будете возражать, напоминая мне, что имя Энлиль начинается с буквы "алеф", а не "хэй", а я вам отвечу, что большинство слов при переходе из арамейского в иврит поменяли букву "алеф" на "хэй". Чем больше букв мне удастся расшифровать, тем сильнее у меня уверенность, что иврит - это искусственный язык, нечто типа эсперанто. Хотите доказательств? Главное доказательство - это то, что народ на иврите никогда не говорил вплоть до создания государства Израиль. Народ говорил на арамейском (диалекте иврита). Ежедневная русскоязычная газета "Миг" регулярно публикует статьи раввина Льва Натансона, разъясняющие основы иудаизма и Торы для русскоязычной публики. Вот цитата из его статьи в номере 189 от 29/07/04: "Моше заповедует еврею: "Навяжи их на руку твою, и да будут они тфиллин меж глазами твоими". Слово, звучащее в тексте как "тотафот", здесь перевели "тфиллин", полагаясь на авторитет знаменитого Онкелоса, переведшего Тору на арамейский язык. Согласно комментарию Раши, это слово следовало бы перевести как "четыреглавие". Раши разделял слово "тотафот" на два корня - "тат" и "фат". Эти корни, как указывает рабби Акива, происходят из двух инородных языков, в которых каждый из них означает число "два". А два плюс два, как известно, четыре."

Моше - это Моисей. Не буду дурить вам голову, объясняя, что такое "тфиллин" <http://en.wikipedia.org/wiki/Tefillin>, так как важны для нас два момента: Тору народу переводили, во-1-х, а во-2-х, слова в Торе могли быть комбинациями слов из разных языков. Настоящее эсперанто!

כ

Каф.

Написание: Обычная форма: 1. Оба угла буквы должны быть округлены, чтобы не возникало путаницы с буквой Бет. 2. Внутреннее пространство должно быть не уже 1 кулмуса. 3. Ширина верхнего и нижнего лица буквы также равна 1 кулмусу. Итак, высота буквы равняется 3 кулмусам, и ширина тоже 3 кулмусам. Если буква будет уже, ее можно будет принять за Нун.

Сефер Ецира

Утвердил букву Каф в жизни, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим, сформировал ими Венеру в мире, четвертый день в году, левый глаз в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буква «хаф»

31) В тот час предстала перед ним буква «хаф», сойдя с трона величия Его. Содрогнувшись, обратилась к Нему: «Владыка мира! Да угодно будет Тебе сотворить мною мир, ибо я – величие Твое». А когда спускалась буква «хаф» с трона величия Его, содрогнулись двести тысяч миров и содрогнулся трон. И все эти миры содрогнулись, боясь низвергнуться. Сказал ей Творец: «"Хаф", что ты здесь делаешь? Не сотворю Я тобою мир, вернись на свое место, ибо в тебе – истребление (кляя), и тобой разносится весть о предначертанном уничтожении. Вернись на свой трон и будь там». В тот же час вышла от Него и вернулась на свое место.

Объяснение. В то время, когда «мэм» вела переговоры с Творцом о том, чтобы создать ею мир, поскольку ею открывается свет лика Царя в мире, это привело к тому, что сошла «хаф» с трона величия, т.е. из мира Брия. Содрогнувшись, обратилась к Нему: «Ибо я – величие Твое». И тогда «содрогнулись двести тысяч миров» – происходящие от Хохмы и Бины мира Брия, т.е. КАХАБ де-Брия. «И содрогнулся трон. И все миры» – оттуда и ниже, «содрогнулись, готовые низвергнуться».

Пояснение сказанного. Ибо все эти обращения букв к Творцу, чтобы создать ими мир, они – как подъем МАН, для того, чтобы получить от Творца МАД для ступени, соответствующей свойству этой буквы. И тогда будет управление ЗОН, которые являются передающими в данном мире ступени МАД, которая была предназначена для этой буквы. И ответ Творца каждой из 22-х букв ЗОН является нисхождением МАД и выходом ступени света в соответствующее время вследствие меры МАН, поднятой каждой буквой. И когда эта ступень света начала проявлять свое управление в мире, тогда произносился во всеуслышание ответ Творца этой букве. Ибо раскрывалась невозможность управления миром из-за удержания клипы в свойстве ее, ибо «одно в противоположность другому создал Творец» [27]. И в результате каждая буква уходила, отправляясь на свое место. И это называется забавами Творца с каждой из 22-х букв, вследствие предоставления места каждой из них для проявления власти своей, ибо таково желание Его, пока не

выяснят сами собой, вследствие собственной дерзости, какая из них достойна того, чтобы мир управлялся ею. И поэтому сказано, что «две тысячи лет до сотворения мира Творец разглядывал буквы и забавлялся ими».

И в момент, когда «мэм» начала проявлять свой большой свет в мире, она стала причиной нисхождения «хаф» с трона величия, ибо трон имеет два свойства:

а. Он скрывает Царя, как сказано: «Сделал Он тьму покровом себе» [11]. И поэтому называется «трон (кисэ)», от слова «скрытие (кисуй)».

б. Он раскрывает величие Малхут в мирах, как сказано: «А над образом этого престола – образ, подобный человеку на нем» [28] – то есть с помощью соединения трех букв «мэлех (Царь)», когда эта Малхут становится тронем этого Царя, и скрывает Его, в виде: «Сделал Он тьму покровом себе» [11], поднимается вверх и становится «распрявленной хаф», становясь облачением самого Царя. То есть сам Царь, Зеир Анпин, раскрывается с помощью нее. И также стала она венцом на голове Царя.

Но в то время, когда «мэм» начала раскрывать свет лика Царя в мирах без облачения «хаф», то тогда и «хаф» тоже сошла с трона величия, т.е. прекратила свое действие по скрытию Царя. И она тоже обратилась к Царю: «Да угодно будет Тебе сотворить мною мир, ибо я – величие Твое» – то есть, управление раскрытием величия Царя будет отдано только в ее власть, без всякого покрытия, как того желает «мэм».

Поэтому не говорится, что «хаф» вошла и обратилась к Нему: «Да угодно будет Тебе сотворить мною мир» – как остальные буквы. Поскольку она не пробудилась сама, но находилась под властью «мэм». Ибо власть «мэм» в этот час заставила сойти также и «хаф» с трона величия, находящегося в мире Брия.

Но говорится, что «содрогнувшись, обратилась к Нему: "Да угодно будет Тебе сотворить мною мир"» – ибо в момент, когда она сходила с трона, содрогнулась и она, и двести тысяч миров, исходящих от Хохмы и Бины мира Брия, а также и все миры, оттуда и ниже, содрогнулись, боясь низвергнуться. Ибо вся связь между высшим и нижним, от начала всех ступеней и до их окончания, происходит с помощью Малхут высшего, становящейся Кетером для нижнего. А буква «хаф» символизирует облачение Малхут высшего (парцуфа) в нижний.

Трон имеет три свойства:

а. Как сказано: «Шесть ступеней у трона» [29] – т.е. ВАК нижнего, называемые ХАГАТ НЕХИ.

б. Четыре основания трона – т.е. мохин КАХБАД нижнего.

в. Малхут высшего, опускающаяся от высшего к нижнему и облачающаяся в него. И путем этой Малхут приходят все света от высшего и светят нижнему.

Поэтому во время нисхождения «хаф» с трона величия прекращается связь Ацилута с тронем величия, т.е. миром Брия. Ибо «хаф» – это Малхут де-Ацилут, облаченная в КАХБАД де-Брия и дающая миру Брия, называемому «трон величия», все свои света. И поскольку «хаф» сошла оттуда, аннулировалась связь с Ацилутом. И содрогнулась «хаф», ибо прекратилась сила ее, наполняющая Брия. И содрогнулись двести тысяч миров, т.е. Хохма и Бина, включающие КАХБАД де-Брия. И также все миры содрогнулись, боясь низвергнуться, ибо пропала у них вся их жизненная сила и наполнение от мира Ацилут.

И таким же образом объясняется связь Творца, т.е. Бины, с ЗОН Ацилута. Так как Малхут Бины, облачающаяся в Зеир Анпин, – это «хаф». Таким образом, эта «хаф», являющаяся тронем Творца, который находится над Зеир Анпином, ибо Творец – это Бина, являющаяся высшим Зеир Анпина, а Зеир Анпин становится тронем для Бины.

И тогда, при нисхождении «хаф», прекращается связь Бины с Зеир Анпином, ибо «хаф» – это Малхут Бины, облачающаяся в Зеир Анпин и передающая ему все свои света. Поэтому содрогнулась также и она сама, поскольку пропала у нее способность отдавать Зеир Анпину. И также содрогнулись двести тысяч миров, мохин Зеир Анпина, называемые Хохма и Бина, а также называемые КАХБАД, представляющие собой четыре основания трона. Ибо всё наполнение их прекратилось. И также все миры содрогнулись, боясь низвергнуться, т.е. ВАК Зеир Анпина, ХАГАТ НЕХИ, включающие все миры, находящиеся под ней. Ибо прекратилось у них всё наполнение Бины, и поскольку они опустошились от светов Ацилута, то содрогнулись, боясь низвергнуться в отделенные миры БЕА и разрушиться.

И поэтому сказал ей Творец: «Ибо в тебе – истребление (кляя), и тобой разносится весть о предначертанном уничтожении. Вернись на свой трон и будь там» – ибо по причине нисхождения «хаф» с трона величия содрогнулись ГАР Зеир Анпина, и все миры содрогнулись, боясь низвергнуться и разрушиться. Иными словами, «разносится весть о предначертанном уничтожении» – т.е. об окончательном уничтожении, которое уже необратимо. И поэтому ты обязана вернуться к свойству «трон».

И сказано: «В тот же час вышла от Него» – специально повторяет еще раз «в тот же час», чтобы показать, что возвращение ее на свое место, в свойство «трон», приходит вместе с ответом Творца букве «мэм»: «Ибо неже миру оставаться без Царя». То есть как потрясения, которые открылись в «хаф» во время ее нисхождения с трона величия, когда все миры содрогнулись, боясь низвергнуться, так и ответ Творца букве «мэм»: «Ибо неже миру оставаться без Царя» – оба эти действия происходят одновременно.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Способность актуализировать потенциальное.

Смысл названия буквы: Ладонь; облако; подавлять.

Форма: Трехсторонняя загородка с закругленными углами; корона в разрезе. Конечная форма: та же фигура, но с основанием, опущенным вертикально.

Число: 20.

Пространство: Венера.

Время: Четверг.

Человек: Левый глаз.

Дар: Здоровье.

Архетип: Моисей.

Канал: От Хесед к Нецах.

Каф

Корона: сила актуализации потенциала

Две еврейских буквы, из которых состоит название буквы Каф, являются также начальными буквами слов коах («потенциальное») и позл («актуальное»). Итак, буква Каф указывает на латентную способность духовной сферы потенциального полностью проявиться в физическом мире актуального. Бог должен непрерывно творить мир; если бы Он прекратил делать это, Творение исчезло бы в мгновение ока. Таким образом, Его потенциал актуализируется в каждый момент. Это называется «сила актуализации потенциала, вечно присутствующего в уже актуализированном». Согласно учению хасидизма, это первое, что надлежит осознавать сразу же после пробуждения ото сна. Поскольку же название буквы Каф означает «ладонь» — то место тела, где актуализируется потенциал, — это осознание отражается в обычае помещать одну ладонь на другую после пробуждения и перед чтением молитвы Моде Ани: «Благодарю Тебя, Царь живой и вечный, который по мудрости Своей возвратил мне душу. Велика моя вера в Тебя».

Возложение одной ладони на другую — это акт и знак изъявления покорности, вроде поклона перед царем. Но если, кланяясь царю, человек как бы полностью уничтожает свое сознание в присутствии монарха, то возложение одной ладони на другую есть вход в состояние молитвы Высшему Царю, просьба о том, чтобы новая воля Его Короны открылась Его подданным.

Каф — это, помимо прочего, корень слова кипа (ермолка). По поводу сотворения человека сказано: «Ты возложил на меня Свою Ладонь». Наши Мудрецы называют Адама «творением Ладоней [каф] Бога». Кипа поддерживает в вас осознание того, что над вашей головой присутствуют «Ладони» Бога, непрестанно творящие вас, и напоминает о том, что сила актуализации потенциала, проявляющаяся в Его Ладонях, в конечном счете происходит из Его короны.

Как глагол, каф означает «подчинять» или «принуждать». В Талмуде сказано, что во время передачи Торы на горе Синай «Он подвесил над ними гору, как бочонок». Хасидское учение объясняет, что в этом деянии Богом на самом деле двигала величайшая любовь к Израилю. На Синае было открыто столько любви, что люди были как бы «принуждены» ответить на нее, приняв ярмо Небес тоже с любовью. Казалось, что сама гора крепко обнимает людей. В этом тайна Каф — того «многого», что открывается в «малой» точке Йод.

Давид Планта.

В отличие от буквы йод, отражающей динамику творения и развитие его духовной сферы, буква каф символизирует воплощение духовных идеалов в конкретной реальности. По самой своей сути эта буква связана с созиданием: «лопата» — так переводится с иврита слово каф — является одним из основных инструментов, без которых невозможно строительство. Слово каф переводится также как «ладонь». С помощью именно этой части тела человек воплощает большинство своих созидательных замыслов. Гиматрия буквы каф — 20, т.е. удвоенное числовое значение буквы йод. Подобно зеркалу, репродуцирующему находящийся перед ним объект, каф отражает и, усиливая, воплощает идею, переданную буквой йод, в реальную действительность. Особенность этой формы созидания в том, что она осуществляется человеком, задача которого, согласно иудаизму, не быть пассивным объектом, подчиняющимся обстоятельствам, но идти путями Творца, активно совершенствуя мир. На это есть намек в начале Пятикнижия, в описании творения, в словах: «...Б-г творил для созидания» («Брейшит», 2:3). Наши мудрецы объясняют: «Б-г творил, чтобы человек мог созидать». И основа для этого — в духовности, воплощенной в букве йод, числовое значение которой равно десяти, в Десяти заповедях, данных евреям на горе Синай, которые мы должны

исполнять в повседневной жизни.

В грамматике иврита сравнительная степень образуется именно с помощью буквы каф. Чтобы быть оптимальным, процесс созидания должен отличаться четкостью, направленностью и выверенностью до мельчайших деталей. Это достигается путем сравнения всех возможных вариантов достижения цели. Результатом сравнения должен стать выбор лучшего из них. Правильное решение помогает двигаться вперед, не отклоняясь, на что и намекает форма буквы каф: она закрыта с трех сторон и открыта только в направлении следующего за ней текста. По форме она напоминает букву бет, это указывает на их функциональное сходство: обе буквы отражают способность к оформлению, структурированию понятий и сущностей. На их внутреннюю связь указывает и гиматрия этих букв: два у бет и двадцать у каф – 2х10 (о смысле этих чисел мы говорили выше).

В связи с определением человека как соучастника творения следует вспомнить о том, что с буквы каф начинается слово кетер – «корона», символ царской власти. Желание Царя вселенной состоит в том, чтобы люди строили мир в соответствии с выраженной Им волей. Следование этому является самым ярким подтверждением добровольного принятия на себя Его власти. Само выражение кетер малхут – «царская корона» – кабалистический термин, означающий процесс перехода от Высшей, Б-жественной воли к ее воплощению в реальности нашего мира. Именно этим люди коронуют Всевышнего.

Человеку присуще стремление к действенному созиданию, и он, как уже говорилось, может стать соучастником творения. На это намекает написание названия буквы, первая из букв в котором – каф – символизирует материальное созидание, как об этом уже писалось выше, а название второй – пэй – переводится как «рот», «уста» и указывает на способность к речи, присущую только человеку. В этой способности пользоваться своими интеллектуальными и духовными силами для конкретных действий – указание пути, на котором он должен реализоваться как мыслящее существо, способное к выбору, созиданию и творчеству.

Дополнение.

Если слова группы "далет" мне пришлось делить на слоги, дабы выяснить значение каждого и доказать, что греческое слово "теле" (вдале), ставшее приставкой в словах типа "телевизор", "телепатия", и русские слова "даль", "дол", "доля", "длань", "длина", и голландское слово "таль" (Тиль Уленшпигель, Вильгельм Тель), и английское слово "дил" (часть, доля, пай) восходят к арамейскому слову "диль", то слова группы "каф" כף, весьма обширной группы, перекочевали в Словарь русского языка и Словарь иностранных слов в русском языке, практически не меняя смысл, поэтому единственной проблемой при написании настоящей главы было не заблудиться в огромном количестве слов-примеров. По большому счету, слова эти достаточно перечислить, дабы для читателя стало очевидным их ивритское происхождение. Со словами, восходящими к ивриту, много проще, нежели со словами, корни которых - в арамейском языке.

Буква "каф" כף <http://en.wikipedia.org/wiki/קאפ> следует за рассмотренной нами "йуд" в ивритском алфавите. Ее порядковый номер - "11", но числовое значение - "20". Природа "каф" двойственна, подобно рассмотренной нами "бет": она и "Каф", и тогда ей соответствует глухой звук "к", но она и "Хав", и тогда ей соответствует шипящий звук "Х". В иврите считается, что буквы типа "вет", "хав" - это слабые буквы, а их двойники "бет" и "каф" - это выделенные, усиленные, удвоенные буквы. Естественно, что "каф" заменима со второй ивритской буквой, обозначающей звук "к" - буквой "куф" ק <http://en.wikipedia.org/wiki/קופ>, и иногда способна превращаться в звонкую согласную "г", т.е. "гимэль"; буква "хав" иногда заменима с "хэт". Когда я пишу о заменимости каких-то согласных, это не значит, что слова, начинающиеся с "каф" можно писать и с "куф", хотя иногда это и так, но в преобладающем большинстве случаев это значит, что слова с "куф" в корне являются родственными созвучным словам с "каф" в корне.

Буква "каф" пишется как латинская "це", но в зеркальном отображении - "з". В латыни, французском, английском эта самая "це", как известно, звучит как "к" в начале слов, что соответствует правилам иврита - "каф" тоже всегда в начале слов произносится как "к". В греческом языке букве "каф" з соответствует буква "каппа" Κ κ, начертание которой соответствует начертанию "ка" немецкой, и русской, и французской, и английской "ки".

Не знаю точно, что обозначало слово "каппа" в греческом языке, но в латыни оно переводилось как "головной убор". Думается, что связь слов "капор", "капюшон", "кепи", "кепка", "капуцин" очевидна с ивритским словом "кипа" (כִּיפָּה) (круглая шапочка, ермолка), а слово "кипа" несомненно относится к группе "каф".

Словом "кипа" называли не только ермолку, а все, имеющее форму полусферы, перевернутой ложки, в том числе и купола храмов. Словом "каф" или "кеф" (כף) называли скалу, утес, глыбу, крутой берег и груды чего-либо, например, бумаг, следовательно, выражение "кипа бумаг" тоже вышло из иврита. Изначально, думается, слово это было продиктовано полусферической формой утесов, скал. Итальянское слово "купол" и французское слово "капонир" обозначают сводчатые, полусферические сооружения. А римский знаменитый Капитолий, название которого вообще состоит из двух ивритских слов: "кипа", "תֵּל" (полусфера, форма перевернутой ложки) и "тэль", "ל" (холм)! Называли этим словом и то, что совпадало по назначению с "кипой" (ермолкой, полусферической шапочкой), т.е. крыши, покрытия вообще и всевозможные покрывала. Так произошло татарское слово "кафтан", а от "кафтана" - "кофта". Обратите внимание на французское слово "капот", сохранившее память о форме (капот автомобиля), и о назначении (чехол, прикрывающий двигатель от охлаждения, и о связи с кафтаном (этим же словом называют женское домашнее платье, халат). Немецкое слово "кафель" зафиксировало только назначение - покрытия.

Слово "капитал", якобы в латыни имеющее значение "главный", т.к. латинское слово "капут" - это "голова", можно увязать и с Капитолием, и с капителью (верхняя часть колонны), и с капютом или капитулом (глава, статья закона), а через капитул и с капитуляцией (первоначально означало "договариваться в основных пунктах"), однако слово "капитал", наряду со словом "капсула", восходят к ивритским словам, которые сегодня пишутся со второй буквы, обозначающей звук "к", - с буквы "куф". Это, соответственно, слова "купа", "תַּבָּקָה" (коробочка для хранения денег, касса) и "קופסה" (коробочка).

Логичнее было бы говорить о них в главе, посвященной букве "куф" - "ך". Но, на мой взгляд, и слова "купа", "куфса" связаны со словами группы "каф" через полусферическую форму, через форму ложки, а также с тем обстоятельством, что это были коробочки с крышками (деньги-то, понятно, хранили в закрытых коробках), и некогда писались оба слова с буквы "каф". Это как раз тот случай, когда "каф" превратилась в "куф". Думается, что первоначально и купа, и куфса были круглыми коробочками, чашечками, поэтому и немецкое слово "капель", "капель" обозначает "чашечку, спрессованную из костянной золы". Со временем слова "купа" и "куфса" распространились на закрытые коробки всех форм и видов, и так возникли французское слово "купе" (закрытое помещение в вагоне поезда) и немецкое слово "капсель" (коробка).

"Капеллой" в латыни называли часовню, что тоже, думается, было связано с формой крыши или с назначением прикрывать. Римляне называли прикрытием головы не только шапочку - каппу, но и волосы, название звучало приблизительно как "капилляры", слово "капилляры" постепенно связали с другим признаком волос - с их бытностью тонкими трубочками, каналами.

Буква "каф" - "ח" может, повторяю, превращаться и в "хэт", так с "хэт" начинается ивритское слово "хупа" - "חֶטֶן", обозначающее полусферический шатер, под которым происходит религиозный обряд бракосочетания в иудаизме, т.е. связано это слово и с капеллой, и с куполами.

Что же значит само слово "каф" - "ך", само название этой ивритской буквы? Я упоминала выше такое значение, как "утес", "глыба", но значение это не является ведущим. То, что изображено, то именно эта буква и означает. Взгляните на латинскую букву "це", русскую "эс", являющиеся зеркальными копиями буквы "каф" - "ז". Изображают они не что иное, как дугу, полусферу. Зная, что "каф" - это ложка, можно сделать вывод, что скорее полусферу, нежели дугу, однако и дугу тоже, так как глагол, образовавшийся от корня "каф", глагол "каф", "ך", или "кафаф", "ךף", переводится и как "согнул в дугу". Этот глагол переводится также и как "пригнул к земле", и как "сложил" (сложил вдвое, втрое белье, например), в последнем значении в современном иврите употребляется глагол "кипель", "קפל", но и этот глагол образован от корня "каф". Глагол "сложил" в русском языке обозначает еще и математическое действие. В иврите же глагол "кафаль", "כף", (сравните с "каф" и "кипель") тоже обозначает математическое действие, но не сложение, а умножение. Подчеркиваю, что первоначально, видимо, глагол "кафаль" был связан исключительно с умножением на "2", т.к. "кафуль", "כפל", - это двойной, "кафил", "כפול", - это "двойник". Возможно, опосредованно данное обстоятельство тем, что словом "каф" в иврите называют еще и кисть руки, и ступню, а их у человека по две. Кисть руки в буквальном переводе с иврита называется ложкой руки, а ступня - ложкой ноги. Я в шутку сказала однажды мужу, что слово это такое древнее, что возникло еще тогда, когда человек мог использовать ступню в качестве ложки, т.е. в бытность свою обезьяной. Слово "купол" - это скорее форма двух ложек, двух ладоней, соединенных вместе, и таким образом оно соотносится со словом "кафуль" (двойной).

У слова "каф" есть еще значения. Так оно синонимично понятию "маленькое количество", "малость". Естественно! Ложкой супа не наешься. Заметьте, как русское слово "капля" вообрало в себя и "купол" (форма), и "кафуль" (умноженный; капель много), и "каф" (малость), и "кафил" (двойник; похожи как две капли воды). К корню "каф" восходят и слова "копия", "купон", "купюра". Эти слова близки друг с другом в силу их размноженности, раздвоенности.

Так как глагол "каф" переводится и как "согнул", "пригнул", то переводится оно и как "заставил", "подчинил", "подверг насилию", поэтому в Торе существительное "каф" употребляется в качестве "власть", "полномочие", "правомочие", "контроль", "возможность" вплоть до того, что "капа" - это также и "брать взятку". Вспомните русские выражения "У него есть рука" (есть протекция), "Наложил лапу на..." (взял под контроль), "Наложил на себя руки" (распорядился своей собственной жизнью). Выше я писала, что "капут" в латыни - это "голова", "начало", от него возникли латинские слова, переводимые как "глава" и "главный". Отсюда слово "капитан". Почему же "капут" в немецком - это "конец", "гибель"? Латинское и немецкое слова-омонимы произошли независимо друг от друга от ивритского корня "каф", друг с другом они не связаны семантически, но оба связаны с ивритским словом. Почему "капут" - это голова, понятно уже, думается, а вот "капут" (конец, гибель) связано с тем, что "капут", "כפר", в иврите - это "связанный по рукам и ногам", от значения "каф" (кисть руки, ступня). Естественно, если врага ловили и связывали, это означало, что ему капут.

Интересные оттенки приобретают слова, имеющие структуру "каф" + "р", типа "капер", "כפר". В слове "капорэт", "כפרות", еще сохраняется связь с понятиями "крыша", "покрытие" - это крышка или занавес на киоте в синагоге, в слове "кэфор", "כפר", сохраняется связь и с покрытием - это иней, и с ложкой - это чашка, миска, таз, бокал, но в остальных словах усиливается мотив насилия, злодеяния. Кэфир, "כפר", - это молодой и сильный лев, это деспот и тиран; кафран /"כפר"/, кофер /"כפר"/ - это лжец, безбожник, еретик, эпикурец. Одним словом, это все те, кто гнут из окружающих подковы. Отсюда голландское слово "капер" - морской разбойник. Отсюда же и латино-французское слово "каптер" (хватать, захватывать) (русс. каптенармус). Иудейский "Ссудный день" - так называемый Йом Кипур - это день искупления вины или "день взятки небесному деспоту и тирану", т.к. кофер /"כפר"/ - это также "выкуп", "взятка". Поэтому слово "купюра" связана и со словом "кофер" (в смысле: выкуп). Интересно, как в этом контексте переводится название острова Кипр? ----- (Еще интересней, что "Кипр" пишется как "Кипрус", то есть Кип-Рус". Cyprus (Greek: Κύπρος, transliterated: Kýpros, IPA: [ˈcipɾɔs]; Turkish: Kıbrıs), Греч "Кип-рос", турк. "Киб-рус". <http://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus> Вот на этой карте Images/GreatIsrael2.jpg - этот обрывок названия Кипра бросаются в глаза. Может это тот самый "РОС" - "РОШ", что и в слове "ие-РОШ-алим", "Рос" - "Рош", "Роша", "Раша"? Прим. Проф. Столешникова).

Русское слово "купить", а также "купец", "купля" и т.п., абсолютно точно связаны с ивритским словом "купа" (касса), русское слово "копать", видимо, связано с формой лопаты - формой ложки - названием ложки "каф", тем более, что в иврите слово "кипа" имеет еще и значение "глубокой ямы, служащей в качестве жилища или тюрьмы", а слово "купать" произошло, видимо, от названия тазика, в котором купали, от какой-нибудь "купели". Кстати, согласно словарю Даля, "купа" - посмотрите сами - это и есть кипа (груда, собрание каких-либо вещей), а также словом "купа" называли большой красивый котел. Купа как кипа позволяет в эту же группу включить и глагол "копить", и существительные "копна" и "копейка". Не случайно во французской армии кладовщика называли "каптенармус", а в советской армии склад называли "каптеркой". Купа как котел, возможно, объяснит и происхождение слова "кипеть". Словарь Даля содержит такие слова как "капок" (кукиш, фига) и "капик" (задник сапога, закаблучье). Возможно, что на Руси было известно слово "каф" в значении кисть руки, ступня.

Словарь Даля упоминает старинное русское слово "капторга" (застежка), сравнивая его со словом "капитан" (закрытый зимний

возок), и предполагая, что оба слова восходят к единому татарскому корню. Между тем, слово "каптан" сравнимо со словом "купе", а слово "капторга" явно произошло от ивритского слова "кафтор" - "כפתור" - (застежка, пуговица). Слово "кафтор" живет и здравствует в современном иврите, а в русском так давно забыто, что уже и к татарскому причислено.

Не очень ясно происхождение слова Купидон, вероятнее всего имя его связано с названием его оружия - лука со стрелами, от значения "каф" (гнул в дугу), но эта моя версия не совпадает с официальной, связывающей это имя с индоевропейским корнем "куп" (вскипать, кипеть, страстно желать), и мы поразмыслиаем над ним дополнительно, когда очередь дойдет до буквы "куф", тем более, что многие слова из рассматриваемой нами группы "каф", действительно, пишутся как с "каф", так и с "куф".

Думается, что я до сих пор привела не все примеры.

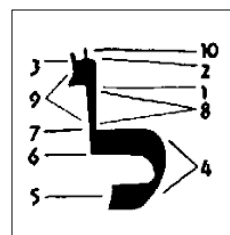
Если бы со всеми буквами получалось так складно, как получилось с буквой "каф" и с однокоренными словами группы "каф", то сомнений в том, что довавилонский язык (Который в Научной Иверологии называют "алиенский". Прим. Проф. Столешникова) существовал, у меня бы лично не осталось.

Ламед.

Написание: Буква Ламед состоит из букв Каф (обычная) и Вав. Буква Вав касается нижним концом верхнего левого угла буквы Каф. Начиная писать букву Ламед, нужно убедиться, что над нею достаточно места, потому что сокращать Вав нельзя. Размеры буквы: 6 кулмусим в высоту (3 на Вав и 3 на Каф) и 4 кулмусим в ширину (1 на Вав и 3 на Каф).

1. Шея буквы должна быть такая же длинная, как буква Вав. 2. Голова скруглена справа. 3. Слева на голове — угол, такой же, как на голове буквы Вав. 4. Бедро справа должно быть округлым, поскольку это, в сущности, буква Каф. 5. По этой же причине бедро должно быть выгнуто вперед, как у буквы Каф. Должна ли в данном случае нижняя часть Каф равняться верхней или может быть короче (1/2 — 3/4 длины верхней) — это вопрос, вызывающий споры. 6. Слева, там, где соединяются Вав и Каф, должен быть четкий угол, а не закругление. 7. Это соединение должно быть тонким, 8. Поскольку Вав на конце заостряется. 9. Голова и шея буквы чуть наклонены вперед. 10. На голове должны быть два таггин: справа большой, а слева поменьше. (В другом варианте — лишь один небольшой выступ-коц в центре головы).

Сефер Ецира

Утвердил букву Ламед в вожделении, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Весы в мире, Тишрей в году, желчный пузырь в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буквы «мэм» и «ламэд»

30) Вошла буква «мэм» и обратилась к Нему: «Владыка мира! Да угодно будет Тебе сотворить мною мир. Ибо мною называется Царь (мэлех)». Ответил ей: «Это так, конечно. Но Я не сотворю тобою мир, поскольку миру нужен Царь. Вернись на свое место, ты и "ламэд" и "хаф", ибо негоже миру оставаться без Царя».

Объяснение. «Мэм» — это Хесед Зеир Анпина, получающий от свойства, соответствующего ему, от Хесед Бины. Как сказано: «Днем явит Творец милость (хесед) Свою» [21] — это день, уходящий вместе со всеми днями. И в тот момент, когда мохин достигают Зеир Анпина, становятся его ХАГАТ свойством ХАБАД. И тогда Хесед Зеир Анпина поднимается и становится Хохмой. И открывается тогда свет лика Царя жизни из Зеир Анпина.

И это является доводом «мэм» о создании ею мира — «ибо мною называется Царь». И после того, как раскроется свет лика Царя в мире, безусловно, не будет больше возможности удержания для внешних. И конец исправления будет гарантирован миру.

«Но Я не сотворю тобою мир, поскольку миру нужен Царь» — т.е. невозможно раскрыть этот свет в мире. Поскольку миру нужно, чтобы этот большой свет был облачен именно в три этих буквы слова «мэлех (Царь)». И было сказано ей: «Вернись на свое место, ты и "ламэд" и "хаф", ибо негоже миру оставаться без Царя» — то есть, вернись на свое место и соединишься с буквами «ламэд» и «хаф», и тогда появится возможность раскрытия этого большого света в мире. И это потому, что «негоже миру оставаться без Царя» — т.е., мир не может существовать, оставшись без этого облачения по порядку трех букв «мэм-ламэд-хаф».

Пояснение сказанного. «Мэм» слова «мэлех (Царь)» — это «великая милость (хесед)» [22]. Как сказано: «Днем явит Творец милость (хесед) Свою» [8] — день, уходящий вместе со всеми днями. «Мэм» открыта очень широко,

а «ламэд» слова «мэлех» — это «башня, парящая в воздухе», Бина, которая стала Хохмой в рош Арих Анпина и распространяется в Зеир Анпине. А «хаф» слова «мэлех» — это Малхут, Нуква Зеир Анпина, ибо «не бывает царя (мэлех) без царства (малхут)». И кроме того, всё величие этих возвышенных мохин раскрывается не иначе как через Малхут и под властью ее. И в этот момент считается Малхут светящей Зеир Анпину на трех уровнях:

а. Когда она становится троном ему, как сказано: «Царь сидит на троне высоком и вознесенном» [23]. Ибо об этом свойстве сказано: «Сделал Он тьму покровом себе» [24]. И «трон (кисэ)» — от слов «покров (кисуй)» и «скрытие». И поэтому называется «хав согнутая».

б. Когда она становится облачением Ему, ибо эти большие мохин проявляются не иначе, как только над Израэлем. И поэтому Малхут становится облачением тьмы, и во время раскрытия Его царства Он освобождается от облачения тьмы и набрасывает его на народы-идолопоклонники, и свет лика его распространяется и раскрывается над Израэлем. И об этом времени сказано: «В будущем Творец соберет в круг праведников», и каждый из них указывает пальцем своим и говорит: «Это наш Творец» [25]. И свойство этого освобождения от облачения тьмы обозначается как «хаф распрявленная и длинная».

в. Когда Малхут становится венцом на его голове (рош), как сказано: «Выходите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на украшения, которыми увенчала его мать в день свадьбы его, в день сердечной радости» [26]. И эта «хаф» — Кетер.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Стенление сердца усвоить знание.

Смысл названия буквы: Учиться; учить.

Форма: Башнеобразный штрих Вав взгромоздился на букву Каф.

Число: 30.

Пространство: Весы.

Время: Месяц Тишрей.

Человек: Желчный пузырь.

Качество: Осязание и половые сношения.

Архетип: Ефрем.

Канал: От Ход к Йесод.

Ламед

Стремление: созерцание сердца

Согласно рабби Акиве, название буквы Ламед (Ламед-Мем-Далет) следует понимать как аббревиатуру фразы лев мейвин даат («сердце, понимающее знание»). Нумерологическое значение этой фразы (608) равняется произведению 32 («сердце») и 19 («Ева»). Таким образом, она равнозначна словам «сердце Евы».

Рабби Авраам ибн Эзра утверждает, что Адам — это тайна мозга, Ева — тайна сердца, а змей Эдемского Сада — тайна печени. Эти фундаментальные соответствия получают очень глубокое объяснение в Каббале и хасидизме.

Адам и Ева, мужчина и женщина, суть духовные силы, первая из которых отдает, а вторая — принимает.

Брачный союз и дар мужчины женщине связан с тайной знания, ибо сказано: «Адам познал Еву, жену свою».<\$FБыт.4:1.> Поэтому считают, что Адам и Ева представляют учителя и ученика. Учитель сжимает свой интеллект в точку (Йод), чтобы передать знание ученику, а тот, в свою очередь, освобождает свои предыдущие уровни понимания, чтобы стать сосудом, могущим вместить новое, чудесное учение наставника.

Форма буквы Ламед символизирует, в частности, стремление искреннего ученика узнавать новое из уст учителя. Буквальное значение названия буквы Ламед — «учиться» (и «учить»). Семя мудрости, на которое указывает буква Йод, опускается из мозга (Адама), чтобы оплодотворить полное сознание сердца (Еву). Сердце устремляется вверх, чтобы получить от мозга эту точку постижения. В этом и заключается тайна формы буквы Ламед: сердце устремляется ввысь, чтобы принять в себя точку мудрости («понять знание») — тот штрих Йод, который расположен на вершине буквы Ламед.

Рассказывают, что Баал Шем Тов любил наложить ладонь на сердце еврейского ребенка и благословить его, чтобы он был «теплым евреем». Ладонь, сила актуализации потенциала, проявляется — на внутреннем духовном уровне — в «воле [корона, Кетер] сердца», в воле к постижению Божьей Воли, то есть учения Торы, и объединению с Ней. Ламед, сердце, устремляется вверх и соединяется с Йод Божественного постижения. Это отражается в самой форме буквы Ламед: штрих Каф тянется вверх, к штриху Йод. В этом секрет духовной последовательности, на которую намекают буквы слова кели («сосуд»): Каф-Ламед-Йод. Сила актуализации потенциала — вспомним ладонь (Каф) Баал Шем Тоба — проявляется в стремлении сердца (Ламед) к тайне

Божественной мудрости (Йод). Повсюду в Торе сердце символизирует фундаментальную идею сосуда, тайну Евы.

Рабби Лоренс Кушнер («Книга букв»):

Рабби Йосе сравнил букву Ламед с дозорным, стоящим на посту в высокой сторожевой башне и выкрикивающим свое предупреждение... Как красива буква Ламед — высокая и изящная, как раскачивающаяся в вышине пальмовая ветвь! Она фактически состоит из двух отдельных букв — буква Вав как бы взойрала на крышу буквы Каф.

Рабби М. Л. Мунк («Мудрость еврейского алфавита»):

Ламед — величественная буква, возвышающаяся над всеми остальными из своего места в центре алфавита. Таким образом, она символизирует Царя Царей, Верховного Владыку. Вместе с двумя окружающими ее буквами, Мем и Каф, можно составить слово **lhm** Мелек, Царь.

Давид Планта.

Над всеми буквами, почти в середине алфавита, высится буква ламед. Буквы, составляющие ее название, образуют слова лмад — «учись» — и ламед — «обучай». Таким образом, буква ламед воплощает в себе идею учебы, краеугольный камень еврейской традиции. Человек обязан учиться сам и обучать своих потомков. В учебе — основа преемственности поколений, это залог выживания еврейского народа — и физического, и духовного.

В самой форме буквы есть намек на объединяющую силу учебы. Она похожа на пастуший рожок, звуками которого в старину созывали стадо пастухи. Этот рожок назывался меламед бакар. Еврейский народ уподоблен стаду, а учение — рожку, при помощи которого можно собрать народ воедино.

Начертание буквы, напоминающее фигуру человека, устремленного ввысь, символизирует духовный поиск, стремление возвыситься над повседневностью. Один из величайших еврейских мыслителей, раввин Кук, уже упоминавшийся здесь, указывал на то, что верхняя часть буквы, символизирующая высшие, духовные сферы, поднимает за собой ее нижнюю часть, которая также увлекается вверх. В мидраше говорится: «Слово ламед — аббревиатура выражения лев мевин даат — “сердце, разумеющее знание” (“Отйот де-раби Акива”); как сказано в Торе: “...будут слова эти... в сердце твоём” (“Дварим”, 6:6)». Выученное должно проникать в сердце, и, подобно сердцу, которое поддерживает жизнь тела, буква ламед, находящаяся чуть левее середины алфавита, символизирует учебу, поддерживающую жизнь души. Учеба влияет на личность человека и представляет в новом свете все узнанное им ранее. В грамматике иврита буква ламед исполняет функцию предлога направления — «к», ведь именно учеба направляет человека на верный путь.

Ламед — последняя буква в тексте Торы, который завершается словом Исраэль. Первая же буква в Торе — бет, в слове брейшит. Эти две буквы образуют слово лев — «сердце». У человека, который удостоился изучать Тору и жить в соответствии с ее законами, — чистое сердце. Слово Исраэль — Израиль — начинается с буквы йод, самой маленькой в еврейском алфавите, и заканчивается самой большой его буквой — ламед. Это говорит о том, что Израиль, отнюдь не самый многочисленный среди народов, удостоился величия и возвышения, как сказано в книге пророка Йешаиу: «...поднимется, и вознесется, и возвысится чрезвычайно» (52:13).

Гиматрия слова ламед — 30, то есть три раза по десять. Как уже было сказано, число десять выражает совершенство, а три — способность к синтезу, свойству истины. Таким образом, буква ламед выражает идею достижения истинного совершенства путем изучения Торы, сопряженного с проблемами и сложностями, лишь преодолев которые человек может по-настоящему освоить изучаемое и достичь идеала.

Буквы, соседствующие с ламед в алфавите, — каф и мэм, — являются первыми буквами в словах кетер малхут — «царская корона», а вместе с гордо возвышающейся ламед они образуют слово мелех — «царь». Изучение Торы и исполнение воли Всевышнего — «И узнаешь ты в тот день, и примешь сердцем своим, что Г-сподь — Б-г, от небесных высей до земных глубин ничего кроме Него не существует» («Дварим», 4:39) — вот абсолютное подчинение себя власти Б-га, коронация Его человеком.

Дополнение.

Как вы думаете, что связывает между собой русские слова "слева" - "лев" - "любовь" - "лоб" - "лебедь"? А какой корень происхождения слов "лад" - "олады" - "люди"?

Дошла очередь до двенадцатой буквы ивритского алфавита - буквы "ламэд" <http://en.wikipedia.org/wiki/Lamedh>. Я давно мечтала добраться до этой буквы, т.к. кое-какие соображения, связанные со словами на "л", у меня возникли давно.

В греческом алфавите букве "ламэд" соответствует "ламбда" Λ λ, написание письменной "ламэд" тождественно символу Зодиакального

Знака - Лев. Числовое значение "ламэд" - "30".

Название буквы позволяет связать ее с учебой. Глагол "ламад" - это "учил". Известное вам слово "Талмуд" в буквальном переводе - это "учебник". Роль буквы в языке, а также ее начертание позволяют охарактеризовать ее сущность понятиями "связка", "веревка". Я очень подробно о "ламэд" как о "веревке" написала в шестой главе. Слово "ламэд" - это слово структуры л + (м + д). Рассматривая "л" в слове как приставку и зная, что м + д = мед переводится как "мера" и связано со словом "меда" (информация), мы можем определить буквальный смысл слова - "к информации". Действительно, цель и направление учебных процессов - именно информация.

Не хочу повторять написанное уже в шестой главе, где мне пришлось много говорить о "л" как веревке в связи с буквой "далет", и проанализирую самым тщательным образом слово "лев" - название Знака Зодиака, который символизирует эта буква. Да-да! Символ созвездия Льва - такая веревочка с петлей [http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_\(constellation\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_(constellation)) - это и есть письменная ивритская буква "ламэд", написание письменной русской "б" тождественно написанию письменной "ламэд". В современном иврите этот Знак Зодиака назван словом "Арье" (лев), явно однокоренным со словом "ариец", а еще однокоренным со словом "Ор" (свет, огонь). ----- (Однако "Ариес" - это также и созвездие овна, то есть "баранов" [http://en.wikipedia.org/wiki/Aries_\(astrology\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Aries_(astrology)) разница только что "Арье" - это на иврите созвездие "Льва" а "Ариес" - это на латыни созвездие "Барана". Прим. Проф. Столешникова).

Знак Льва в астрологии связан со стихией огня. Слово "лев" в современном иврите означает такое понятие как "сердце" (русское слово "левый" - там где сердце).

Узнав однажды, что слово "лев" на арамейском произносилось как "либе", я уже не смогла избавиться от идеи, что именно это слово легло в основу и русского "любовь", и немецкого "либер" ("Либер" у римлян - древний бог плодородия и оплодотворяющей силы), и английского "лав". (Слово "Ливер" - "печень", тоже в связи с этим интересно. Прим. п.с.) При этом в самом иврите это высокое чувство именовалось труднопроизносимым гортанным словом "Аава" (или "Агава", или "Ахава" - выбирайте любой вариант, т.к. звука, соответствующего букве "хэй" в русском нет). Только благодаря настоящему сочинению, я докопалась, как мне кажется, до истоков данного несоответствия. -----

----- (Примечание, "Агаве" <http://en.wikipedia.org/wiki/Agave>, на иврите "любовь", это название мексиканского растения из которого гонят мексиканскую водку

"текилу": http://en.wikipedia.org/wiki/File:Agave_tequilana0.jpg и <http://en.wikipedia.org/wiki/Tequila> Прим. п.с.)

Во-первых, я обнаружила в ивритском толковом словаре синонимы к слову "арье" (лев). В предыдущей главе я писала, что ивритское название молодого и сильного льва - "кЭфир" - носило, видимо, негативный оттенок, оно породило название морских разбойников - "капер", поэтому, возможно, и родство арийцев со львом - это свидетельство распри между племенами, корни которой теряются в глубокой древности.

Представьте себе, что эта царственная величественная кошка называлась в иврите не только "Арье" (рабби Арье Каплан: bogom.htm), и не только "кЭфир", но и "Лави" - "Лвиа" - "Лвиу", и так называли прославленных иудеев, великих и героических служителей иудейской вере и еврейскому народу! То есть смысл слова самый что ни на есть позитивный.

Слово "лави" произошло, очевидно, от одного корня с аккадским словом "лаббу". Именем этим называли волшебного льва, нарисованного верховным шумерским богом Энлилем в небе и ожившего, и запугавшего до полусмерти самих богов.

Во-вторых, я додумалась, что слова "Лев" (сердце) и "Аава" (любовь) восходят к одному корню, видоизменившемуся до неузнаваемости. -----

----- (Эту сказку о добром и смелом Айболите и его друзьях - обезьяне Чичи, собаке Авве и попугае Каррудо Чуковский написал в стихах и прозе, <http://chukovskiy.lit-info.ru/review/chukovskiy/001/90.htm> Чмо лишний раз доказывает принадлежность Чуковского к иудейскому культурному пространству. Прим. Проф. Столешникова).

Я уже писала в одной из предыдущих глав, что ивритское название любви восходит к корню "Ав" (отец) (произносится гортанно из-за буквы "хэй"). К этому же корню восходит и ивритское слово "лаав" (пламя). Оба понятия связаны с понятием "одаривание", очевидно, и любовь, и огонь воспринимались как божьи дары. Глагол "лаав" (зажигать огонь) может звучать и как "лаба", не меняя своего значения. Гортанная труднопроизносимая буква "хэй" убежала из корня слова, такого рода беглые согласные существуют и в русском языке. А в слове "либэ" звук, обозначаемый буквой "хэй", превратился в звук, обозначаемый буквой "йуд", что тоже не противоречит ни правилам русского (в русском подобные метаморфозы происходят с буквами "в", "ж", "й"), ни правилам иврита, о которых я тоже уже писала. Буква "л", служащая некогда приставкой, постепенно приросла к корню слова, и арамейское слово "либэ" (сердце) превратилось в ивритское слово "лев" (сердце). Любопытно, что русское (Любовь) и немецкое (Либе) наименование любви ближе по произношению к арамейскому, более древнему варианту, а вот английское слово ("Лав") практически омонимично ивритскому слову "Лев".

Сердце - это и есть пламя, оба понятия получили почти тождественные дефиниции. Вариации слова "лаава" (пламя) - "лоав" или "лаав" - это не только "пламя", но и острое ножа, и сияние, и молния. Кстати, переверните мысленно русскую печатную букву "л" на 90 градусов вправо, и вы увидите ивритскую печатную "ламэд", невероятно похожую на молнию.

Насколько мне помнится, Максим Горький написал о пламенном сердце Данко в "Старухе Изергиль", в одной из "Сказок об италии". Римляне были тесно связаны с иудеями, сходство иврита с латынью объяснимо и в рамках ортодоксальной истории, любопытно просто, что сказка основана на очень древнем представлении о сердце как огне.

Судя по колоссальному количеству пословиц и поговорок, связанных со словом "лев", собранных в Пятикнижии, этим словом обозначали в древности и душу, и совесть, и мозг, и даже желудок. Выражение "обратить внимание" и в современном иврите буквально переводится как "положить сердце". Выражением "пустое сердце" называли голодного. В Пятикнижии Торы (Ветхий завет и связанные с ним) вы найдете практически все русские поговорки, ставшие поэтическими штампами, типа "золотое сердце" или "разбитое сердце". Широкое понимание слова "лев" (сердце) было характерно не только для иудеев, иначе как бы возникли русское слово "лоб" и английское слово "ливер"? Кстати, в английском языке "liver" - это "внутренности", а "lever" - это "ручной насос несложного устройства для перекачки жидкости", данное обстоятельство прекрасно иллюстрирует родственность обоих слов со словом "лев" (сердце), потому что современные знания по анатомии позволяют нам отождествить сердце с насосом.

В ивритском Толковом словаре нашла я все-таки имя существительное "либУв", переводимое как "сердечное влечение", т.е. "любовь". Не знаю, почему утвердилось в повседневной речи не "либУв", а "аава", мне лично "либУв" произнести легче, однако не я занималась реанимацией иврита в начале 20-го века, а достопочтенный Элизер Бен Иуда, он, возможно, исходил из других соображений. Для нас важно, что слово "либУв" имеет три значения: "сердечное влечение", "волшебство" и "жарение оладьев". Сразу же обращаю ваше

внимание на слово "оЛАДЫ". "Ладой" в старину на Руси звали "любимого-ую". Вот и ивритское название этого блюда связано с любовью - "лэвивот". Слова, однокоренные со словом "лад", могут помочь нам понять, почему русская буква "л" именовалась в старину "люди", могут помочь нам понять связь слов "лад" и "любовь".

И понять это можно, думается, через мифы, связанные с созвездием Лебедь. Дело в том, что в отличие от Израиля, созвездие Льва, олицетворяющего в астрологии середину лета, летом в России наблюдать невозможно. Но хорошо видны на летнем небе России яркие звезды созвездия Лебедь. Вспомните снова сказку Пушкина о царе Салтане. Салтан ("царь" в переводе с арабского - "шалтан" в иврите), Гвидон (немного искаженное ивритское мужское имя Гидон) и Царевна-Лебедь, у которой "во лбу звезда горит".

"Прим. Проф. Столешникова. Ещё кое что о царевне-лягушке) <http://ru.wiktionary.org/wiki...A%D0%B8>

Ещё: "иврит: царь סרטן /sartan/ (рак), царевич ג'וֹנָן /gu'non/ (сырок) (Гвидон)

иврит: царь-дева טסרדא /tsardea/ (лягушка)

иврит: אֶלֶף /elef/ (тысяча) эльфов" - Царь Салтан, Уотсон, оказывается "Сарпан" - на хибру - "Рак", а царь-дева - это на иврите - tsfardea/ (лягушка) - Вот это да! Вот вам почему у Пушкина на могиле Магеновид и Кубок Киддуш Images/mogilaPushkina.jpg - Пушкин-то, Уотсон, черпал свои образы в хибру.

иврит: коза - זארה /zar'iza/ (резвая)

иврит: ילד /jeld/ (мальчик) лёдод и ילדה /jelda/ (девочка) Изольда

английский-иврит: fair /fea/ (прекрасная) фея, фея פִּיפִּי /pifipi/ (прелестная)

иврит: злой азазель (чёрт) у ворот бейт-кварот (кладбище)

иврит: anima (душа) - значит это не латинское всё таки слово, как нам везде говорили!

иврит: шах שח /naSah/ Змей (укусил) шхену (соседку) шахиню

А "Минет" между прочим - еврейское слово, а они говорили, что, дескать, "французское" - иврит-מִינֵת /m'in/ (секс)

Солдат - של /Sel/ солдат; דת /dat/ (вера) (солдат за веру)

Ещё наклеивается одно ивритское слово "кошелёк" - כֶּסֶף /kesef/ (деньги)

רֹשׁ /roSh/ (голова)

А вот вам и расшифровка имени "Малка: иврит (мелек, малик, мелюк, ма-мелюк, молох - царь) : маленькая מלכה /malka/ (королева) - Она оказывается на иврите не "рабыня" а "королева" - мать Владимира Великого.

В созвездии Лебедь звезда в голове птицы - это "великолепная визуально-двойная с желтыми и голубыми компонентами" звезда по имени "Альбурео" (цитата из Энциклопедии для детей, том "Астрономия")

Слово "лебедь" настолько созвучно латинскому слову "либидо" (страсть, сильное половое влечение, любовь), а происхождение слова "либидо" от арамейского слова "либэ" для меня лично очевидно, поэтому не вижу никакого противоречия в том, чтобы поискать причину синонимичности слов "лад" и "любовь" в мифах о созвездии Лебедь. Наиболее полно эти мифы сохранились в греческой мифологии. В греческой же мифологии как "лебедь" переводится имя Кикн. Кикн - Кий созвучно между собой. Сестрой Кия, основателя Киева, имя которого связывают с корнем "Куи" (это толкование мне не кажется верным), в связи с толкованием корня связывают образ Кия с образом божественного Коваля, победившего Змея; так вот, сестрой этого самого Кия была богатырша Лыбедь. Мифы о Кикне связаны с созвездием Лебедь, но не только. С созвездием Лебедь связан и миф древних греков о том, как Зевс в образе лебедя соблазнил спартанскую царицу Леду. Леда родила яйцо, а из яйца появилась прекрасная Елена. В Мифологическом словаре написано, что во 2 веке в одном из храмов Спарты даже демонстрировали скорлупу этого яйца. Из-за красоты Елены началась Троянская война, но это нас не должно отвлекать от главного - от имени ее матери Леды. Дело в том, что Зевс изменял Гере с самыми разными особями женского пола, в том числе и с богиней Лето. От связи с Зевсом Лето родила близнецов, Аполлона и Артемиду. "Лето" в русском совершенно обоснованно названо именем этой богини и вот почему. Большинство специалистов по мифологии считают, что мифы о Лето восходят к догреческим, малоазийским корням, а имя ее связано с ликейским словом "лада" (жена, мать). Думается, что и имя Леды тоже восходит к слову "Лада", так как на иврите "Леда" - это роженица, т.е. и жена, и мать. "Леди" в английском языке - это замужняя женщина. Два мифа о Лето и Леде связывают между собой единство сюжета, а также ивритский перевод схожих имен обеих рожениц. Обоих? Или некогда существовал один миф, и соблазнителем был не Зевс, а некий малоазийский, аккадский, шумерский бог? Сохранились письменные источники, например, что образ лебедя нередко принимал ведийский верховный бог Варуна, который воплотил в себе черты Энки и Энилы, шумерских богов, который, вероятно, связан с созвездием Овна и, если он связан с Овном, то и с созвездием Льва. Оба знака олицетворяют стихию огня, а сердце, повторяю, - это огонь.

Русские называли именем Лето самое урожайное время года, словно им было известно ивритское или ликейское значение слова. Через имя Лада-Леда возможным становится и толкование слова "люд", "люди". Леда - роженица, а люди - урожденные, рожденные женщиной. Не из пены, не из ребра Зевса, не из глины под ногтями Энки, а рожденные естественным образом.

Специалисты по славянской мифологии спорят, была ли у славян богиня Лада? Думается мне, что была. Дети Лето-Лады невероятно дружны между собой и обожают свою мать. Просто идеал семейного лада. "Люди", повторяю, - это старинное название буквы "л" в кириллице. Сдается мне, что образ страстного соблазнителя в личине лебедя был весьма популярен, и он связан с буквой "л". Или же, как нередко бывает, с Лебедем отождествили саму Ладу. Взгляните только на латинскую "L"! Чем не лебедь?! Вспомните о Царевне-Лебедь в сказке Пушкина!

Какие же выводы мы можем сделать, какой же рисунок вырисовывается из разноцветных стеклышек нашей мозаики? Лев-Любовь-Лебедь в русском - это не только однокоренные слова, но и близкие, связанные со стихией огня понятия. Лад-Люди-Лето-Лада - это тоже однокоренные слова, связанные с понятием "роды", "урожай". Оба ряда, вероятно, связаны с созвездиями Льва, и Лебедя, связаны с каким-то мифом, легшим в основу объединения зодиакальных знаков Овна и Льва как знаков огня. К треугольнику знаков огня относится, и Стрелец, который прекрасно уживается с образами Артемиды и Аполлона, который очень и очень увязывается с образом Купидона в настоящем контексте.

Имя ведийского бога Варуны чрезмерно напоминает слово "баран", т.е. овна, Варуна также любил принимать обличие лебедя. Знакам огня в современном гороскопе предшествуют знаки воды, т.е. ведийское правило "огонь - сын вод" соблюдается и гороскопом. Одним из синонимов глагола "лаав" (пылал) является глагол "баар".

Тут самое место вернуться к предыдущей главе и более подробно поговорить об арамейском слове "бар", которое было упомянуто

уже в связи с именами скандинавских богов Бури и Бора. Я писала, что словом "бар", словом чрезвычайно широкого смысла, именовали все божьи творения, все, возникшее без участия человека, а также словом "бар" называли "сына".

"Бар" в современном иврите - это "дикий, вольный". Сравните, исходя из понятия "вольный", слова таБоР, БаРон, БаРин. Но не только. В современном иврите весьма популярно слово "давар" (вещь, слово), которое имеет, очевидно, структуру Д + (БАР), т.к. "бет" превращается в "вет", и сравните теперь слова тоВаР, тВаРь, тВоРение, тВоРчество, ВОР, и т.п. Я уже писала, что в арамейском словом "бар" называли "лес", что отсюда, вероятно, русское слово "бор". Я уже писала, что словом "бар", "бор" называли колодец, но "бор" в иврите - это не только колодец, а глубокая яма вообще, и отсюда русский глагол "бурить".

Я пыталась, исходя из того, что в скандинавской мифологии Бор (в смысле: "колодец") - отец Водана (Одина), связать это обстоятельство с "водой", но неоспоримых доказательств не нашла. Теперь же, выяснив, что "баар" связан еще и с огнем, я решила вернуться к этой теме.

Русское слово "огонь" безусловно связано с именем "Агни" - богом огня, домашнего очага, жертвенного костра в ведийской и индуистской мифологии. От этого имени произошли "огни" и в латышском, и в литовском языках. В Мифологическом словаре написано, что следы Агни сохранились в имени божества Акни во 2-м тыс. до нашей эры в Малой Азии. Но кто такой Агни? Он - "сын вод". Он обитает в "Апас" (воды). "Апас" - это олицетворение космических вод, это богини, матери, юные жены. Они и небесные, и земные, и море - их цель. А кто еще обитает в "Апас"? В Апас обитает Варуна, величайший из адитьев, богов, число которых постепенно достигает 12-ти и соотносят их с 12-тью месяцами. Варуна - бог истины и справедливости, он обладает верховной административной властью (это роднит его с шумерским Энлилем), солнце - всего лишь один из его глаз. Варуна - тот, кто сотворил мир и поддерживает на нем порядок (это роднит его с шумерским Энки). Варуну можно отождествить с шумерским Энки не только по функциям, но и потому что дворец Энки находился в Абзу, в подземном мировом океане пресных вод, а у аккадцев Абзу произносился как Ансу. Абзу-Ансу-Апас. Этимология очевидна, не нужно ничего домысливать. В имени Варуна мы снова обнаруживаем интересующий нас корень БаР=ВаР. Зная, что Энки и Энлиль - братья, сыновья Ана, что "бар" в арамейском - это "сын", мы можем истолковать имя Варуны как "сын Ана". Я не буду перечислять все мифологические имена, начинающиеся с "Ан-". Много таких имен у греков. У шумеров, по одной из версий, "Ан" олицетворял небо, и супругой его была "Ку", олицетворяющая Землю (отсюда само имя Энки - Ан + Ku <http://en.wikipedia.org/wiki/Enki>), однако у чеченцев и ингушей, наоборот, "Ана" - это обожествленная Земля.

Если следовать нашей концепции, то тогда и "барАн", "Бар-Ан" - это сын неба "сын-Ана". Тогда, возможно, образ Вараны связан с богами Тотом, Тавтом, Меркурием и, следовательно, со знаком Зодиака - Овном. Как и Тот, как и Тавт, Варуна - бог мудрости, бог истины и справедливости.

У древних иранцев Вара - убежище праведников, сотворенное Йаммой ("йам" - "море" и "близнец"). В древнем Йемене Варафу - бог или богиня орошения, оракул Амма-Йамма. Однако бог орошения в древнем Йемене именовался еще и Ваддом, и мы связывали это имя с Воденом-Одином. Любопытно, что ведийский Агни является не только "сыном вод", но и сыном богини жертвенного возлияния и молитвы по имени Ила, являющейся персонификацией жертвы молоком и маслом (жидкостей, между прочим). А имя Илы созвучно имени верховного бога семитских племен Эллия-Элла-Илу-Элохима-Аллаха. То есть снова, по сути, мы встречаемся еще с одной ипостасью нашего Всеведущего и Вездесущего Эла, проявляющегося с некоторыми лингвистическими модификациями у всех народов.

Видя, как причудливо переплетаются мифы разных народов, мы можем предположить, что имя, созвучное Агни (это имя звучит, кстати, и в слове "агнец" - "ягненок"), существовало и у семитских племен; оно и не забыто малоазиатской мифологией. Я, естественно, обнаружила слова с корнем "агн" в иврите: "аган", "агани", "оген", однако значения их с понятием "огня" связать было сложно, гораздо проще их было связать с понятием "воды", т.к. ведущим значением слова "аган" было... "бассейн". В частности, слово "аган" используется в выражениях "бассейн реки", "бассейн Средиземного моря", т.е. приближается к шумерскому понятию Абзу.

Видя, что понятия "воды" и "огня" в древних представлениях не столько противопоставлялись, сколько отождествлялись, мы можем предположить, что "огонь" нашим пращурам казался жидкостью; мы можем предположить, что слово "эфер", сохранившееся в современном иврите в значении "пепел", означало и "пену", поэтому-то имя Афродиты, вышедшей из морской пены, сохранило это слово.

Кстати, в Израиле есть женское имя Офра, которое переводится и как "пепел", и как "симпатичная девушка". -----

----- (Еще вариант. Прим. п.С.): "А яркая охра - а на иврите "афра" - явно содержала в себе какой-то новый металл. Афра, (Афродита, Африка) или "болотная руда", как краска добывалась из болот около озера Хула в Израиле. То есть, болотная руда, из которой получали железо, на иврите называется "афра", а мы ее зовем по гречески "охра" SekretyIudeev.htm)

Версию мою об отождествлении огня и воды подтверждает косвенно слово "лава". Лава вулкана является жидкой, а наименование лавы тоже родственно слову "лев".

Так, кругами, от Творца к Агни, от Агни к Афродите, мы снова вернулись к понятию "любовь", которая, как мы выяснили, восходит к одному корню со словом "лев", объединившим понятия льва-царя зверей, огня и сердца.

Со словом "лев" роднится в иврите и название белого цвета. В греческом белый цвет именовался словом "левк" (Левкофея - "белая богиня", цветок "левкой"), в иврите же - современном во всяком случае - словом "лаван" (цветок-лаванда). Связано это обстоятельство исключительно с огнем: со светом, с освещением; с очисткой, отбеливанием утвари при помощи нагрева. Русское же слово "белый" возникло, вполне вероятно, в результате перестановки букв, т.е. корень "бел" - это палиндром наоборот слова "лев". Для иврита весьма характерен подобный способ образования синонимов, для русского - тоже: сравните слова "длань", "долонь" и "ладонь". Слово "ладонь" кажется однокоренным слову "лад", однако корень-то этого слова - "д"+"л".

Итак, единственным мифом, позволяющим связать и лад, и любовь друг с другом, остается миф о Зевсе в образе лебедя, Зевсе, никогда не сдерживающем свое либидо, соблазнившем Ладу-Леду-Лето, и о рожденных Летом прекрасных близнецах. Есть версия, приписывающая союзу Леды и Зевса рождение не только Елены, но и зодиакальных близнецов. Эта версия только подтверждает мое предположение, что мифы и о Лете, и о Леде восходят к единому источнику негреческого происхождения, т.к. и Лето родила близнецов. А вот еще одно подтверждение. Знатоки греческого не могут истолковать имена Аполлона и Артемиды. Потому что не только имя Лады-Лета-Леды, но и имена ее детей пришли в греческий откуда-то извне. Попробуем сделать то, что не удалось специалистам по греческому языку? В Израиле есть город Афула (Hebrew: אֲפֻלָּה; Arabic: العفولة) <http://en.wikipedia.org/wiki/Afula>. Пишется слово "афель", являющееся однокоренным с названием города, через букву "пэй" - "фэй", т.е. запросто имя Аполлона могло зазвучать как Аполлон.

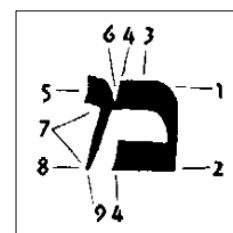
Переводится слово "афель" как "сильный", "высокий". Имя Артемиды, вероятно, родственно Фемиде, т.к. последнюю называли в Древней Греции и Темидой, оба имени, видимо, связаны с ивритским словом "темида" (постоянство). Можно предположить, что имя Артемиды переводится приблизительно как "всегда в горах". Она же охотница и покровительница диких животных.

Вы спросите, как увязать между собой омонимичность имен богини-матери Лето и реки забвения Лета? Эта омонимичность понятий материнства и смерти весьма характерна для мифологии народов мира. Об этом мы поговорим в следующей главе, посвященной ивритской букве "мэм". В настоящей же главе уместен пример из римской мифологии, связанный со словом "либидо". Дабы не выглядеть голословной, приведу цитату из Мифологического словаря: "ЛИБИТИНА, в римской мифологии богиня похорон... Впоследствии Л[ибитина] слилась с Лубентией и на основе ее имени (libido, "страсть, возжеление") с Венерой". "Лубентия-Лубянка как "богиня похорон" тоже не плохо. Прим. п.С.)

Мем.

Написание: Обычная форма: 1. Форма буквы напоминает Каф и Вав («нос» буквы), составленные бок о бок, поэтому верхний правый угол должен быть закруглен. 2. Но внизу слева, в отличие от Каф, не закругление, а четкий прямой угол (без пятки) 3. Крыша ровная. 4. Длина крыши равна длине нижнего штриха (2 кулмусим). Размеры всей буквы — 3 х 3 кулмусим. 5. Нос слева присоединен к крыше Каф в том месте, где голова Вав переходит в ногу. 6. Между ними сверху должна быть четкая впадина, но не должно и оставаться и сомнений в том, что эти две части буквы соединены. 7. Форма носа напоминает букву Вав, слегка наклоненную. 8. Нос должен тянуться вниз до уровня основания, но касаться основания ни в коем случае не должен. 9. Впрочем, этот зазор не должен быть слишком большим, иначе штрих Вав будет слишком сильно наклонен.

Сефер Ецира

Установил букву Мем в Воде, привязал к ней Кетер, сочетал друг с другом и сформировал ими землю – в мире, холод – в году, живот – в душе, мужчина – в Мем, Алеф, Шин и женщина – в Мем, Алеф, Шин.

Зоар

Буквы «мэм» и «ламэд»

30) Вошла буква «мэм» и обратилась к Немю: «Владыка мира! Да угодно будет Тебе сотворить мною мир. Ибо мною называется Царь (мэлех)». Ответил ей: «Это так, конечно. Но Я не сотворю тобою мир, поскольку миру нужен Царь. Вернись на свое место, ты и "ламэд" и "хаф", ибо негоже миру оставаться без Царя».

Объяснение. «Мэм» – это Хесед Зеир Анпина, получающий от свойства, соответствующего ему, от Хесед Бины. Как сказано: «Днем явит Творец милость (хесед) Свою» [21] – это день, уходящий вместе со всеми днями. И в тот момент, когда мохин достигают Зеир Анпина, становятся его ХАГАТ свойством ХАБАД. И тогда Хесед Зеир Анпина поднимается и становится Хохмой. И открывается тогда свет лика Царя жизни из Зеир Анпина.

И это является доводом «мэм» о создании ею мира – «ибо мною называется Царь». И после того, как раскроется свет лика Царя в мире, безусловно, не будет больше возможности удержания для внешних. И конец исправления будет гарантирован миру.

«Но Я не сотворю тобою мир, поскольку миру нужен Царь» – т.е. невозможно раскрыть этот свет в мире. Поскольку миру нужно, чтобы этот большой свет был облачен именно в три этих буквы слова «мэлех (Царь)». И было сказано ей: «Вернись на свое место, ты и "ламэд" и "хаф", ибо негоже миру оставаться без Царя» – то есть, вернись на свое место и соединишься с буквами «ламэд» и «хаф», и тогда появится возможность раскрытия этого большого света в мире. И это потому, что «негоже миру оставаться без Царя» – т.е., мир не может существовать, оставшись без этого облачения по порядку трех букв «мэм-ламэд-хаф».

Пояснение сказанного. «Мэм» слова «мэлех (Царь)» – это «великая милость (хесед)» [22]. Как сказано: «Днем явит Творец милость (хесед) Свою» [8] – день, уходящий вместе со всеми днями. «Мэм» открыта очень широко, а «ламэд» слова «мэлех» – это «башня, парящая в воздухе», Бина, которая стала Хохмой в рош Арих Анпина и распространяется в Зеир Анпине. А «хаф» слова «мэлех» – это Малхут, Нуква Зеир Анпина, ибо «не бывает царя (мэлех) без царства (малхут)». И кроме того, всё величие этих возвышенных мохин раскрывается не иначе как через Малхут и под властью ее. И в этот момент считается Малхут светящей Зеир Анпину на трех уровнях:

а. Когда она становится троном ему, как сказано: «Царь сидит на троне высоком и вознесенном» [23]. Ибо об этом свойстве сказано: «Сделал Он тьму покровом себе» [24]. И «трон (кисэ)» – от слов «покров (кисуй)» и «скрытие». И поэтому называется «хав согнутая».

б. Когда она становится облачением Ему, ибо эти большие мохин проявляются не иначе, как только над Израэлем. И поэтому Малхут становится облачением тьмы, и во время раскрытия Его царства Он освобождается от облачения тьмы и набрасывает его на народы-идолопоклонники, и свет лика его распространяется и раскрывается над Израэлем. И об этом времени сказано: «В будущем Творец соберет в круг праведников», и каждый из них указывает пальцем своим и говорит: «Это наш Творец» [25]. И свойство этого освобождения от облачения тьмы обозначается как «хаф распрямленная и длинная».

в. Когда Малхут становится венцом на его голове (рош), как сказано: «Выходите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на украшения, которыми увенчала его мать в день свадьбы его, в день сердечной радости» [26]. И эта «хаф» – Кетер.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Мудрость, бьющая ключом из источника сверхсознательного.

Смысл названия буквы: Вода; изъясн.

Форма: Резервуар с небольшим отверстием в нижнем левом углу. Конечная форма: резервуар, полностью закрытый.

Число: 40.

Пространство: Земля.

Время: Зима.

Человек: Нижняя часть туловища, живот.

Качество: Любовь, проявляющаяся как вода.

Архетип: Машиях Бен Давид (Мессия из дома Давидова).

Канал: От Нецах к Ход.

Мем

Источник мудрости

104

Мем, буква воды (маим), символизирует Божественную Мудрость Торы. Как физическая родниковая вода поднимается из неизвестного подземного источника (тайна бездны в истории Творения), чтобы забить ключом на поверхности земли, так и поток мудрости черпает свою силу в источнике бессознательного. В терминологии Каббалы, это поток от Кетер («Короны») к Хохма («Мудрости»). В Притчах его символизирует «источник мудрости — струящийся поток». <\$F Прит.18:4.>

Согласно учению, существует тринадцать потоков из бессознательного источника к началу сознания. Эти каналы соответствуют Тринадцати Атрибутам Милости, открытым Моисею на горе Синай, а также тринадцати принципам толкования Торы — «надрациональной логики».

Мем — тринадцатая буква алфавита. Согласно учению Кабалы, тринадцать букв Мем находятся в «изначальном воздухе», сиречь (внешнем) «пространстве», в которое воспаряет буква Ламед. Каждый атрибут милости есть по сути сужение Бесконечной мудрости на уровне сверхсознательного («воды бесконечные») для того, чтобы направить вспышку мудрости на «экран» сознания. Сознательная мудрость черпает свои «точки постижения» в первую очередь из того атрибута милости, о котором в Торе говорится: «сохраняющий милость в тысячи родов». <\$F См., напр., Исх.20:6, 34:7, Втор.5:10, 7:9.> Начальные буквы этих слов складываются в ивритское слово «поток» (см. «поток струящийся» в цитате выше).

В атбаше <\$F Атбаш — одно из каббалистических преобразований алфавита. См. стр. __.> буква Мем превращается в Йод, точку мудрости или постижения благодаря откровению, каплю воды из источника Мем.

Числовое значение слов ахад («один») и ахава («любовь») — 13. Это тайна буквы Мем. «Закрытая» конечная буква Мем, источник потока мудрости, заключенный в подземной, сверхсознательной сфере, соответствует одному. «Открытая» же форма Мем, из которой появляется точка (Йод) сознательного постижения, есть первое проявление любви (то есть стремления «прилепиться» к другому) в душе. Эти два источника Мем, «закрытый» и «открытый», соединяются силой Тринадцати Божественных Атрибутов Милости. В этом тайна Божьего Имени Хавая — «Имени Милости». Значение Имени Хавая — 26, то есть 2 x 13. Это союз «одного» и «любви», сила, притягивающая в сознание мудрость Торы.

Рабби М. Л. Мунк («Мудрость еврейского алфавита»):

Открытая буква Мем m указывает на очевидную и явную славу деяний Бога. Она указывает вверх, напоминая о

верховной власти Бога над нами, и в то же время своей изогнутой формой выражает наше покорное признание Его Милосердия.

Давид Планта.

Буква мэм – воплощение зрелости, физической и духовной самостоятельности. Достижение этого состояния – мучительно долгий и трудный процесс, каждый из этапов которого отличается от предыдущего, но ни один из них не может считаться законченным, пока весь процесс не завершен. Зрелость гармонично обобщает все качества, возникшие и развившиеся в течение жизни. В идеале, они не должны мешать и противоречить друг другу. На своем жизненном пути человек переходит от одного состояния к другому, преодолевая детский эгоцентризм, невежество, незрелое мировосприятие и максимализм, на каждом этапе, в любом возрасте по-разному реализуя свой потенциал. В оптимальном варианте зрелый человек не должен отказываться от качеств, которые были свойственны ему в юности, от своих прежних мыслей и системы ценностей; его личность формируется таким образом, что все качества и желания эволюционируют пропорционально и последовательно.

Числовое значение буквы мэм – 40. Гмара говорит, что закладка основных органов эмбриона человека в чреве матери завершается к сороковому дню от зачатия, с этого момента он получает статус живого существа. Странствия еврейского народа по пустыне, во время которых Израиль возмужал и сформировался, также продолжались сорок лет. Тору, которая содержит в себе все составляющие бытия и является образцом совершенства, Всевышний передавал Моше в течение сорока дней пребывания вождя еврейского народа на горе Синай.

Слово маим – «вода» – пишется так же, как название буквы мэм с добавлением буквы йод. Наши мудрецы сравнивают Тору с водой. Комментируя стих из книги пророка «Все, кто жаждет, – пусть идут к воде...» (Йешаягу, 55:1), они утверждают, что в любом месте Священного Писания, где упоминается вода, иносказательно говорится о Торе. У Торы, дарованной евреям через Моше, имя которого также начинается с мэм, есть важное свойство, присущее и воде: способность изливаться с высоты, не изменяясь при этом. Тора, источник мудрости и чистоты, спускается из высших сфер на уровень каждого из нас, вплоть до уровня малого дитяти, при этом оставаясь Торой Всевышнего и гармонично соединяя в себе все элементы бытия. Р. Кук объясняет, что Тора, воплощением которой является срединная буква алефбет – мэм, – объединяет в себе две сферы бытия: маамар – «речь», духовную область, и мифаль – «деяние», область действия. Обе они объединяются Торой, источником духовности в мире действия, в единое целое.

Буква мэм имеет две формы написания: открытую и закрытую; вторая, конечная форма, используется в конце слова. Исходя из сравнения этой буквы с Торой, один из классических комментариев, «Горат-хаим», утверждает, что открытая форма соответствует тому уровню понимания текста, который доступен человеческому разуму; тот уровень Откровения, смысл которого непостижим для творений, соответствует закрытой форме написания мэм.

105

Дополнение.

Для имен, связанных с материнством или со смертью, весьма популярны буквы, обозначающие звук "м". Сравните имена Мама Сонним (в корейской шаманской мифологии дух в образе женщины, распространяющей оспу), и шумерскую богиню Мами, жену бога чумы, и духов Мому у аварцев и татов (Мому - злобных старух, насылающих на детей болезни и смерти), и восточнороманских покровительниц леса Мама-Педуриц, схожих с русской Бабой-Ягой. А вот в египетской мифологии Мут (мать) - мать-матерей, в индуистской мифологии Матри (мать) - это божественные матери. У римлян Матер Матута - богиня женщин, а у шумеров Мамиту - богиня подземного мира. В дравидской мифологии Амма (мать) - общее название богинь. Древнегреческая ДеМетра - богиня плодородия и богиня-мать тоже может быть причислена к настоящему перечню, если имя ее произошло от ивритского слова "матар" (дождь, а дождь связан с плодородием). Список примеров, естественно, не исчерпывающий.

Ивритское слово "мет" (мертв) лучше всего сохранило свою сущность в шахматном термине "мат". Со словом "мет" связаны слова "мата" (низ), а с понятием "низ" связана "мита" (кровать), т.е. оба слова являются близкими по смыслу с "матом" во втором значении, т.е. с "циновкой", половиком в переводе с английского и голландского. В русском же "мать" меньше всего связана со смертью, как с концом жизни, она связана с началом земной жизни, являясь ее источником. Можно, конечно, объяснить это тезисом Гегеля, утверждавшего, что земное бытие является небытием Абсолютного духа, т.е. жизнь - это нечто типа летаргического сна, временной смерти Бога, а смерть - это его воскресение, его новое рождение, но мне не нужны подобные философские тонкости, меня интересует раздвоенность звука "м", произошедшая в такие стародавние времена, когда даже прапрадедушка Гегеля не был запланирован.

Буквы "мэм" מֶם и "нун" נּוּן в ивритском алфавите следуют за буквой "ламед", числовые значения их, соответственно, - "40" и "50". Написала я "40", и немедленно в голове моей выстроился ряд "сорок"- "срок"- "рок" - (На сорокой день отмечают после похорон; Иисус 40 дней голодал - умертвлял плоть (Прим. Проф. Столешникова) . Возможно, косвенно эти понятия тоже связаны с буквой "м", во всяком случае - с его числовым значением.

Буквы "мэм" и "нун" тесно связаны друг с другом, поэтому удобнее рассматривать их одновременно. Начнем не с "мэм" מֶם, а с "нун" נּוּן. Хотя бы потому, что имена всех богинь-матерей в шумерском пантеоне начинаются не с "м", а именно с "н". В Мифологическом словаре даны буквальные переводы всех имен, кроме имени праматери Намму. Например, Нинмах - "госпожа величайшее божество", или Нинхурсаг - "владычица лесистой горы" (Нина, Нино) . Невооруженным взглядом видно, что имена богинь состоят из двух корней и "нин" переводится как "госпожа". Сравнивая имена Энлиля и его жены Нинлиль, ученые посчитали, что "нин" - это приставка женского рода. Однако с "нин" начинаются и имена богов мужского пола, и даже имена богов-гермафродитов. Не устраивала меня и версия, что "нин" - это владыка, хотя бы потому, что богиня любви Инанна звалась еще и Нинаной, но владыкой неба (Ан) никогда не была. "Ан" был одним из ее мужей, и только.

Инанна и богиней-матерью не была. Распутная девка, меняющая мужей, как перчатки, но зато сумевшая выманить у Энки-демурга все сути "Ме". Нет, буква "Нун" определенно не связана была ни с женским полом, ни с материнством. Тем более, что у египтян Нун - мужское божество, это олицетворение первозданного водного хаоса, который со своей женой Наунет (олицетворение неба, по которому солнце плавает ночью) породил всех остальных богов. Тем более, что Ивритский толковый словарь толковал букву "нун" как рыбу, указывая на арамейское происхождение буквы. "Рыба" должна пониматься, мне кажется, шире: как нечто, находящееся в воде, тогда как "даг" (рыба) должна толковаться с акцентом на съедобность, потому что "даган" (имя семитского бога Дагана) - это "хлеб, пища" (Дагестан?). Разбираться надо было с праmaterью Наммой, интуиция мне подсказывала, что в ее имени зашифрована разгадка буквы "мэм". Если честно, я долго ломала голову, почти отчаялась. Помогли снова аккадцы, которые позаимствовали у шумеров богов, адаптировали их имена в соответствии с тонкостями своего наречия-диалекта, и аккадские имена уже легко переводились с помощью иврита. Аккадскую прародительницу всех богов звали Тиамат, и переводилось ее имя как "море". Злобный характер Тиамат, а также имя роднили ее с семитским злобным морским божеством Иамом-Йамом-Ямом.

Я не посмела сначала расшифровывать и шумерское имя Намма с помощью иврита, а Словарь не содержал никаких данных по поводу ее имени, но зато указывал на то, что имя ее пишется знаком, похожим на знак синонима Первичной водной стихии, что позволяло и ее считать олицетворением мировых вод (аналогично египетскому Нуну). В имени Намма есть корень "ам", сближающий его с именами Йама и ТиАмат. Имя Наммы можно сопоставить и с именем шумерского бога луны Нанна. Луна плывет по небу, поэтому в имени есть корень "Ан" (небо) (марки советских самолётов "Ан"), Намму находится в мировом океане, поэтому в ее имени есть корень "Ам", т.е. и у шумеров, вероятно, "Ам" связан с морем. -----(То есть "Ан" - небо, "Ам" - море; в этом смысле интересно по другому начать читать слово "Ам-ерика". На шумерском языке "Ирикой" - Змей. (АМ-Ирикой?) И название реки АМ-ур можно уже связать с течением к морю. Прим. Поф. Столешникова).

Намма - мать, создавшая небо и землю, приходилась бабушкой (или матерью) Энки, она помогла ему лепить людей. Энки был владельцем и держателем сутей "Ме", которые находились в его подводном дворце до тех пор, пока их не выманила Инанна. Если же сама Намму была мировыми водами, тогда и дворец Энки, и он сам, и сути "Ме" находились в утробе Намму.

"МЕ" ("сущности", "сути") - божественные таинственные силы, управляющие миром, всеми божественными и земными институтами: это и олицетворенные жреческие и царские функции, и моральные нормы, и аморальные, это сексуальные понятие, искусства, ремесла и т.п. (Которые мы тоже попределили в Научной Иверологии, но не во множественном а в единственном числе, что есть принципиальная разница. Прим. Проф. Столешникова).

Тут меня осенило, кому подарила Инанна сути "Ме", которые мошенническим способом увела у Энки, она их подарила... ивриту. Ивритское слово "маут", которое без напряжения можно прочесть как "МЕот", т.е. как сути "МЕ" во множественном числе, переводится на русский как "суть, сущность, основа". Тогда до меня дошло, что "МЕ" в иврите превратились в "ма" (что) и "ми" (кто), а буква "мэм" переводится как "нечто", т.е. некая таинственная сущность. В современном иврите так переводится слово "мом", которое не употребляется в данном значении. Оно употребляется в значении "недостаток, дефект", отсюда - имя греческого бога злословия Мома, отсюда же, возможно, - третье значение слова "мат" (брань) в русском языке (более вероятным выглядит все-таки происхождение от слова "мать", однако удивительно, что смысл созвучных слов близок).

Тогда я решила расшифровать имя Намму: "Н" ("нун" = "рыба") + ам ("море") + му (Ме). Естественно, что подобная расшифровка весьма приближительна, т.к. имя Намма древнее, чем предположительные его составные. Расшифровав так имя, я предположила, что из имени Намма образовались впоследствии слова "нун", "ам", "ме". Нашла ли я подтверждения своей версии? Нашла, но косвенные: греческий историк Берос, 4-3 вв. до н.э., записал шумеро-аккадский миф, согласно которому люди жили, как животные, до тех пор, пока полурыба-получеловек ОаННес (форма имени грецизирована, но в имени есть корень НН <http://www.bible-history.com/past/dagon.html>) не вышел из моря и не научил их письму, наукам, строительству городов и храмов, земледелию и т.д. Инанна, забрав сути "Ме", увезла их из подводного дворца Энки и подарила людям.

Необходимо дополнить, что держателями "Ме" были и другие боги. Те сути "Ме", которые были у Энки, преимущественно связаны с земными институтами, с цивилизацией и прогрессом.

Шумерская Намма очень доброжелательна и к своим прямым потомкам, и к людям. Аккадская Тиамат попыталась убить собственных детей, но сама погибла от рук внука Мардука, который рассек ее тело на две части, сделал из них землю и небо. Она, видимо, и стала прообразом злобного Йама (море) и не менее злобного Мота (смерть) - их имена образованы из ее имени. Смена же пола связана, возможно, с усилением в обществе патриархата, или, что тоже распространенное явление, у всех семитских богов были и женские ипостаси.

В аккадском варианте Мифа о сотворении людей Энки лепит людей с помощью богини-матери Мами. Вероятно, под Мами подразумевается жена Энки, которая у шумеров звалась Нинмах ("госпожа величайшее божество"). "Нинмах" - слово структуры "нин" + "мах". "Нин" - этот корень мы наблюдаем в именах египетской пары прародителей богов - Нуна и Наунет, в арамейском в значении "рыба" и в иврите в названии буквы "нун". "Мах" - этот корень прослеживается в имени Махи ("большая", великая") - в имени древнеиндийского женского божества, олицетворения земли; имя Махи в значении "великая" переключивается в буддизм, в имена типа Махавира, и, в значении "земля", в хантыйскую мифологию, в имя Мых-Ими ("земля-старуха"). Любопытно, что "старуха" у хантыйского народа звучит похоже на ивритское "има" (мама). В иврите "маха" имеет три значения: "мозг" (это близко со значением "великий"), "стер, уничтожил" (во втором негативном значении слово сохранилось в имени ирландской богини войны и разрушения Маха и в имени египетского кровожадного бога Махес) и "бить в ладоши, бить ладошкой". Не очень понятно, в каком из значений шумерское слово "мах" укоренилось в русском: в словах "мох", "муха", но в слове "взмах" - ясно - в третьем ивритском значении. Корень "мах" просматривается и в именах богов народов Западной Индонезии и др.

Буква "мэм", воплотив в себя сути "Ме" - смыслы всех вещей и явлений, потому стала символизировать материнство и смерть, что самые главные смыслы, над которыми бьется человечество, - это смысл жизни и смысл смерти. В данном утверждении, естественно, присутствует доля моей собственной фантазии, но кто знает, насколько я далека от истины? Ясно, что главные "Ме" - это плодотворящие и губительные силы природных стихий, преимущественно земли и воды или земли и неба. Дождь наши пращурь воспринимали как совокупление неба и земли. Но главные сути "Ме" не были перечислены в перечне сутей, украденных Инанной у Энки, держателями Сутей являлись и другие боги, поэтому-то целый ряд тайн, в частности: время, жизнь и смерть и др., - до сих пор людям неподвластны.

Только ли ивриту подарила Инанна сути "Ме"? Нет, естественно. В русском, думается, "Ме" живут в слове "иМЯ, иМЕна", иМЕть. Дать явлению, предмету правильное имя - это обрести власть над ним, понять его, постичь его тайную сущность, научиться правильно его эксплуатировать. ----- (Поэтому если вы меняете имя, вы в определенной степени уходите из под власти. Жаль что Юлия Вольт не обратил внимание, что "нун" - "NOUN" - это имя - имя существительное в европейских языках <http://en.wikipedia.org/wiki/Noun>. Отсюда такое слово как "unknown" - неизвестный", то есть неизвестно имя, и вся эта вереница слов: "know" (зНать), "knowledge" (знание), и т.п. Прим. Проф. Столешникова).

В одной из предыдущих глав я связала слово "йамин" (правая сторона) с "йам" (море), решив, что это обстоятельство связано с близнецным мифом, подразумевая, что и у семитов, подобно древним иранцам, существовала близнецная пара - брат и сестра, ставшие прародителями людей. Возможно, что и значение "близнец" у слова "йамин" тоже существовало, но это мое предположение, а вот такие значения как "сила", "клятва", "дни", "юг" существовали точно. Теперь я понимаю, что название правой стороны у евреев, также, как у русских, связано со словом, обозначающим "правду" - со словом "эмет", а также со словом "эмуна" (вера). Вполне возможно, что и связь со словами "эм" (мать) и "ям" (море) существует, как существовала она в образе и в имени шумерской праматери Намму. Весьма вероятно, что слова "има" (мать), "эмет" (правда) писались через "йуд", т.к. слово, производное от слова "эмет", слово "нээйман" (честный, надежный) в арамейском писалось с "йуд". То есть понятия "море", "мать", "правда", "правая сторона" обозначаются в иврите однокоренными словами.

Кстати, о соответствии правой стороны понятию "правда" свидетельствует и мифология Древнего Вавилона. В одном из мифов упоминается обычай давать чистосердечный дар правой рукой, а взятку - левой.

Кстати, обратили ли вы внимание на арамейское слово "нээйман"? Согласитесь, что эта грамматическая форма весьма похожа на современные немецкие и еврейские фамилии типа Шварцманн?

Так вот. Слово "нээйман", являющийся типичной формой имен прилагательных в иврите и арамите, вызвало желание проверить, а было ли у арамейцев слово типа "манн" (мен). Выяснила, что было, что означало "кто", т.е. вполне могло послужить для образования древнеиндийского "ману" и древнегерманского "манн". Ивритское слово "мин" (пол мужской или женский, "секс") тоже явно связано со словом "ману" (человек), со словом "ман" (кто). Слово "что" у арамейцев звучало как "май".

Арамейские слова "ман" (что) и "май" (кто), а также группы слов, являющихся очевидно или вероятно однокоренными им, оказались понятиями глубокими, многоплановыми и масштабными, могущими стать темой не одного философского трактата. В рамках настоящего сочинения я не могу позволить себе такую роскошь - нырнуть на такую глубину, иначе мы с вами уйдем далеко-далеко от ивритского алфавита. Главное, что необходимо отметить, что "мэм" и "нун" символизируют взаимосвязь, единство и противоположность таких понятий как "женское" и "мужское", "низкое, земное или морское" и "верхнее, небесное или морское", "начало, точку исхода" и "конец, точку прибытия", "материнство" и "смерть". "Ме" - сути, которые были у Энки, которые Инанна подарила людям, позволили человечеству самостоятельно заняться вопросами земного и общественного благоустройства, развивать искусство и ремесла, добывать научные знания, но некоторые сути остались во владении других богов и людям тайны этих сутей до сих пор не подвластны. (Научная Иверология берёт за гипотезу другое положение, что "Суть" - "Ме" - одна, но "Боги", видимо, инопланетяне разных уровней развития, то есть в той или иной степени ограниченные существа. Прим. Проф. Столешникова).

Неслучайно буквы "мэм" и "нун" названы словами-палиндромами, неслучайно их написание в начале и окончании слов серьезно различается в иврите. Так "нун" конечная, как правило почти без исключений, обозначает мужской род, а "мэм" в начале слов, как правило тоже почти без исключений, означает "начало, точку исхода", близко по значению к русским предлогам "из", "от". "Нун", оказавшись в начале, означает "возврат в начало" и всегда используется при образовании возвратной формы глаголов.

Слова "мэм" и "нун", являясь палиндромами, читаясь одинаково наоборот, символизируют, вероятно, единство мужского и женского, левого и правого и даже добра и зла, жизни и смерти.

Слова-палиндромы в иврите - это тоже отдельная тема, неохватная, требующая отдельного исследования, в рамках же настоящего сочинения нас больше всего интересует алфавит. Еврейский алфавит подобен периодической системе Менделеева, (И здесь Юлия Вольт недалеко от истины, в смысле на какой основе еврей Менделеев (крипт) открыл периодический закон - чистая гематрия. Прим. Проф. Столешникова), но невозможно, говоря о периодической системе, осветить все химические законы.

В зодиакальной символике знаком, напоминающим в наибольшей степени и букву "мэм", и букву "нун" ("мэм" письменная весьма похожа на латинскую "эн" "N". http://en.wikipedia.org/wiki/Cursive_Hebrew) был символ знаков Девы <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Virgo.svg> и Скорпиона <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Scorpio.svg>. В Энциклопедии о созвездии Дева было написано, что в мифах Дева представляет богинь любви и материнства. Никаких отнюдь не девственниц, а именно богинь-матерей. Скорпион же, понятно, - водный знак, смертельно опасное и агрессивное животное. Подумалось, что под Девой мы встречаемся с шумерской праматерью Намму, а под Скорпионом - с аккадской праматерью Тиамат.

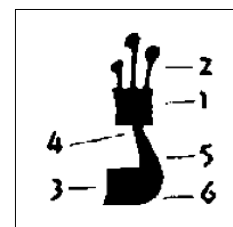
Символ знаков Дева и Скорпион похож и на русскую письменную строчную "т", т.е. "т" латинскую. Связано это с тем, возможно, что у аккадцев и египтян окончание "т" служило образованию женского имени от мужского. В иврите аналогичную роль выполняет буква "тав" ך - последняя буква алфавита Tav/sof <http://en.wikipedia.org/wiki/Taw>, тоже звучащая как "т", графически состоящая из тех же элементов, что и "мэм", причем "нун" - один из этих элементов.

Удивительно, что настоящая глава была посвящена не столько ивриту, сколько шумерскому. Удивительно, что миф о сутях "Ме" оказался не совсем сказкой, они сохранились в корнях слов и, возможно, они определяют ту магию Слова, о которой ныне модно говорить.

7

Нун.

Написание: Обычная форма: Общие размеры буквы — 1,5 x 3 кулмусим. 1. Голова —

как у буквы Заин, и она не шире, чем голова Заина, иначе будет похоже на Бет. 2. На голове три тагин. 3. Основание должно простираться влево дальше, чем голова, чтобы буква не напоминала Бет или Каф. 4. Шея, выходящая из центра головы, должна быть толстой и длинной. 5. Шея наклоняется влево, чтобы можно было поставить другую букву рядом с головой Нун. 6. Внизу справа — закручение.

Сефер Ецира

Утвердил букву Нун в обонянии, привязал к ней Кетер, сочетал один с другим и сформировал ими Скорпиона в мире, Хешван в году, тонкий кишечник в душе мужчины и женщин.

Зоар

Буква «нун»

29) Вошла буква «нун» и обратилась к Нему: «Владыка мира! Да угодно будет Тебе создать мною мир. Ибо сказано обо мне: "Величественный в восхвалениях" [19], и также в восхвалении праведников сказано: "Приличествует восхваление" [20]». Ответил ей: «"Нун", вернись на свое место, ибо из-за тебя вернулась буква "самэх" на место свое. И полагайся на нее». «Нун» записана в слове «падение (нефила)», тогда как «самэх», (являющаяся свойством) «поддерживает Творец всех падающих», вернулась ради них на свое место, чтобы поддерживать их. Тотчас вернулась буква «нун» на свое место, выйдя от Него.

Объяснение. После того, как увидела «нун», что буква «самэх» отослана, так как служит только в малом состоянии (катнут), только для поддержки, подумала «нун» про себя, что она, несомненно, заслуживает сотворения ею мира, поскольку в ней все достоинства «самэх» и, в дополнение, она еще предназначена для мохин большого состояния (гадлут), и поэтому нет в ней недостатка, из-за которого отослана «самэх».

Буква «нун» сказала: «Ибо написано обо мне: "Величественный в восхвалениях"» — потому что Гвура Зеир Анпина называется «нун», так как вся она подслащена свойством милосердия Бины, называемой «пятьдесят (нун) ворот Бины». И в силу этой Гвуры называется Зеир Анпин «величественный в восхвалениях». Так как высшая Има называется «восхваление». И поскольку его Гвура исходит от Бины, он называется «величественный в восхвалениях». И эта «нун» Зеир Анпина используется в Есode большого состояния (гадлут) Зеир Анпина, в момент зивуга с его Нуквой, и тогда, благодаря его силе, Нуква тоже называется по имени «восхваление», как и высшая Има. Таким образом, Зеир Анпин содержит высшее восхваление и нижнее восхваление как одно целое.

Вошла буква «нун» и обратилась к Нему: «Обо мне сказано: "Величественный в восхвалениях" — ибо тем, что я являюсь свойством Гвуры и левой линии в Зеир Анпине, я ведь притягиваю хасадим, исходящие от буквы "самэх", а это — высшее восхваление. Таким образом, я — причина того, что Зеир Анпин называется "величественный в восхвалениях". И поэтому есть во мне все достоинства "самэх"» — потому что хасадим, притягиваемые с ее помощью, — это ГАР, и они окончательно отдают внешних от какого бы то ни было удержания, т.е. все те же достоинства, что и у «самэх». И в дополнение, есть у меня еще достоинство и восхваление праведников, как сказано: «Приличествует восхваление», ведь я используюсь также и в Есode большого состояния (гадлут) Зеир Анпина.

Сказано выше: «Ибо она была "нун", и явилась "йуд" Имени, являющаяся союзом святости, и, расположившись сверху нее, объединилась с ней. И она стала "цади"». То есть эта «нун» считается «восхвалением праведников», ибо даже в момент гадлута, когда ЗОН поднимаются в Аба ве-Има, то и тогда эта «нун» используется в Есode Зеир Анпина в свойстве ахор бе-ахор, но только пользуется свойством «чистый воздух» от высших Аба ве-Има, которые называются «самэх», и тогда называется «нун» по имени «восхваление праведников», ибо «йуд», которая называется «праведник — основа (есод) мира», расположилась сверху нее, и тогда называется «приличествует восхваление», поскольку она притягивает мохин де-гадлут в Малхут. И таким образом, вся красота Малхут получаемая от этой «нун», которая находится в Есode Зеир Анпина. И поэтому утверждала «нун», что ею может быть сотворен мир, поскольку благодаря ее свечению добавились также мохин де-гадлут, дающие ЗОН возможность становления и самостоятельного существования, а не только лишь поддержку, как у «самэх».

Ответил ей Творец: «"Нун", вернись на свое место, ибо из-за тебя вернулась буква "самэх" на место свое» — т.е. не так, как ты думаешь, что свойство твое достаточно для полного исправления, поскольку нет в нем возможности удержания для клипот, но свойство твое нуждается в поддержке от «самэх», ибо именно поэтому ты находишься еще в свойстве ахор бе-ахор, и света «самэх» открыты по отношению к внешнему, чтобы уберечь тебя от внешних. Таким образом, и для тебя тоже вернулась буква «самэх» на свое место, чтобы поддерживать тебя. И это еще не является полным исправлением. И потому тобою не может быть сотворен мир.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Падение из состояния без эго в состояние самосознания.

Смысл названия буквы: Рыба; царство; наследник престола.

Форма: Острый угол (склонившийся в поклоне слуга) с короной сверху. Конечная форма: та же фигура, но с основанием, опущенным вертикально.

Число: 50.

Пространство: Скорпион.

Время: Месяц Хешван.

Человек: Внутренности.

Качество: Обоняние.

Архетип: Манассия.

Канал: От Нецах к Йесод.

Нун

Мессия: наследник престола

В арамейском языке слово нун означает «рыба». Мем, морская вода, — естественная среда обитания Нун, рыбы. Нун «плавает» в Мем, покрытая водами «тайного мира». У существ «тайного мира» отсутствует самосознание. Наземные же животные, в отличие от рыб, самосознанием обладают.

Души Израиля делятся на две категории, символизируемые рыбами и наземными животными. Прототипами этих двух категорий выступают левиафан и бегемот. В настоящее время эти две категории душ соответствуют двум внутренним склонностям души: к сокрытым и тайным либо к открытым и узаконенным аспектам Торы. В будущем два прототипа, левиафан и бегемот, сойдутся в битве, каждый из них убьет «эго» другого, после чего они сольются в истинном союзе. Их «мясо» вкусят цадиким (праведники) на пиру в Грядущем Мира. Души праведников в буквальном смысле поглотят самый корень сознания на нашем нынешнем уровне души, чтобы интегрировать («переварить») его в совершенно новый, высший уровень сознания.

Гематрическое значение слова левиафан — такое же, как у Малкут («царство»): 496. В Каббале Сефиру Малкут изображают как море, приливами которого управляет сила луны (а это символ Царя Давида; поэтому, увидев серп новой луны, мы и говорим: «Давид, царь Израиля, жив вовеки»). Когда Малкут опускается, чтобы оживить низшие миры, ее символизирует земля. Итак, левиафан есть символ Божественного Источника «царства». В иврите буква Нун означает царство и, в частности, наследника престола.

Нун — четырнадцатая буква алфавита, а 14 — число имени Давида, основателя вечного Царства Израиля.

Наследником Давида является Машиах бен Давид, о котором сказано: «доколе пребывает солнце, будет править имя его». <§В русском каноническом тексте — «будет передаваться» (Пс. 71:17).> Наши Мудрецы учат, что одно из имен Мессии (Машиаха) — Инон («Будет править»), родственное слову Нун. Машиаха также часто называют «упавшим». В Торе с буквой Нун в целом связывается образ падения. Душа Мессии ощущает себя постоянно падающей и умирающей; если бы ее не «ловила» вечно присутствующая Рука Бога, она бы упала на землю и разбилась насмерть. Сознание падения есть отражение состояния рыбы, не обладающей эго, которую насильственно вытащили из естественной водной среды на сушу. Точно так же чувствует себя цадик, когда ему велено Свыше открыться людям ради блага Израиля и всего мира. Пример этому мы находим в жизни и учении Баал Шем Това, и так же будет в жизни Мессии. В конечном счете «судьба» Мессии и его поколения — «принять уровень моря на земле», то есть испытать парадоксальное «самосознание без самости», как сказано в стихе Исая, которым Маймонид завершает свой Кодекс Еврейского Закона (где в финальной части описывается приход Мессии): «земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». <§Ис. 11:9.>

Рабби Лоренс Кушнер («Книга букв»):

В главе десятой «Чисел» перед стихом 35 и после стиха 36 стоят перевернутые буквы Нун. Никто не знает, почему. В этих стихах сказано: «Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя! А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!».

Давид Планта.

Буква нун — четырнадцатая в алфавите. Как мы уже неоднократно говорили, число семь указывает на завершенность материальной составляющей нашего мира. Согласно кабалистическому учению, существуют семь сфирот (ед. сфира) — семь способов Б-жественной эманации, форм проявления Творца в мире. Эти сфирот называются Хесед («доброта»), Гвура или Дин («могущество», «суровость» или «правосудие»), Тиферет («великолепие»), Нецах («вечность»), Ёд («сияние»), Йесод («основа»), Малхут («царство»). Возможны любые их сочетания, например «доброта в суровости» — проявление доброты посредством действия, которое выглядит как проявление суровости. Примером может быть наказание с целью воспитания и исправления. Существуют сорок девять возможных комбинаций сочетаний сфирот, именно они и создают все свойства нашей реальности. Числовое значение буквы нун — 50. Следуя по порядку за числом 49, воплощающем в себе сложность и полифонию мира, число 50 символизирует

завершенность. Помимо этих семи так называемых эмоциональных сфирот существуют и три интеллектуальные сфиры: Хохма («мудрость»), Бина («понимание»), Даат («постижение»).

Число пятьдесят соответствует структурирующей, придающей формы действующим в мире Б-жественным силам, сфире Бина. Соответственно и буква нун символизирует переход от абстрактного мира интеллекта к конкретному миру практического действия. По начертанию буква нун, начинаясь сверху, спускается вниз и, завершаясь горизонтальной линией, символизирует переход из духовного мира в мир материальный. Эту мысль подтверждает кабалистическая концепция о том, что и источником мира душ, того духовного уровня, с которого в наш мир приходят души человеческие, также является Бина. Поэтому в кабале ее часто называют «Матерью детей». Ведь в сфире Бина – потенция к порождению себе подобного, сила воспроизведения и размножения.

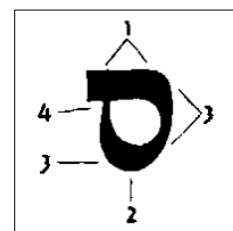
Интересно, что само слово нун на арамейском языке означает «рыба». Согласно объяснению р. Кука, вода, среда обитания рыб, – материальное воплощение идеи абсолютного единообразия мира, существующего только абстрактно, – мира интеллекта. Рыбы в ней – символ перехода от абстрактного к конкретному, от общего к частному. В иудейской символике рыбы – символ плодovitости. Яков, благословляя сыновей Йосефа, пожелал: «И да расплодятся они на земле, как рыбы [в море]» («Брейшит», 48:16).

В Гмаре («Брахот», 4) мы встречаем следующее рассуждение о падении еврейского народа и надежде на возрождение. В знаменитом 145-м псалме, в котором все предложения расположены по порядку алфавита, нет такого, которое начиналось бы с буквы нун. Гмара связывает его отсутствие с пророчеством Амоса о катастрофическом духовном упадке еврейского народа: «Пала, не встанет вновь дева Израиля...» (5:2). В соответствии со сказанным в ней, слово нафла («пала») начинается на иврите с буквы нун, но, расставив иначе знаки препинания, можно прочесть этот стих как «Пала, но не падет более. Вставай, дева Израиля!» Гмара подтверждает правомочность такого прочтения словами из того же псалма: «Поддерживает Г-сподь всех падающих...» (14), – утверждающими, что Творец сможет поднять и выпавшую букву нун в псалме, и споткнувшуюся «деву Израиля»

Д

Самех.

Написание: Общие размеры буквы — 3 x 3 кулмусим. Пространство в середине буквы имеет такую же ширину, как верхний и нижний штрихи (1 кулмус). 1. Крыша длинная. 2. Основание короткое. 3. Три угла закруглены снаружи и внутри — сверху справа и оба нижних. Верхний же левый угол — прямой снаружи и внутри. 4. Крыша выдается влево на ширину Вав.

Сефер Ецира

Утвердил букву Самех во сне, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Стрельца в мире, Кислев в году, желудок в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буква «самэх»

28) Предстала буква «самэх», обращаясь к Нему: «Владыка миров! Да угодно будет Тебе сотворить мною мир. Ибо есть во мне поддержка для падающих, как сказано: "Поддерживает Творец всех падающих" [17]». Ответил ей: «Именно поэтому ты и нужна на своем месте, и не сходи с него. Ибо, если ты выйдешь со своего места в слове "сомэх" — что будет с этими падающими, которые полагаются на тебя?» Сразу же вышла она от Него.

Пояснение сказанного. Буква «самэх» — это Тиферет Зеир Анпина, свойство Бина де-гуф. Ибо у КАХАБ, ставших в Зеир Анпине хасадим, изменились их имена на ХАГАТ. А Бина поделилась на два свойства, ГАР и ЗАТ. ГАР в ней стали высшими Аба ве-Има, и они облачают Арих Анпин от хазэ и выше, и считаются еще свойством рош Арих Анпина, хотя и находятся в его гуф, поскольку они — свет хасадим. Как сказано: «Ибо желает милости (хафец хесед) Он» [18]. И в соответствии с тем, что они не получают свет хохма, даже когда находятся в рош Арих Анпина, то поэтому выход из рош не уменьшает их вовсе, и считаются еще свойством рош Арих Анпина. И они называются «самэх», поскольку эти ГАР Бины установились как Аба ве-Има, в которых распространяется шесть сфирот ХАБАД ХАГАТ до хазэ.

Однако ЗАТ Бины, представляющие собой включение ЗОН в Бину и не являющиеся сущностью Бины, отделились от Бины и стали парцуфом ИШСУТ, которые облачают четыре сфиры ТАНХИ де-Аба ве-Има, расположенные от хазэ

Аба ве-Има и ниже. И они нуждаются в свечении хохма для передачи его в ЗОН. И поскольку они вышли из рош Арих Анпина в свойство гуф и лишены хохмы, поэтому они потерпели ущерб вследствие их выхода и стали ВАК, лишенными рош. И называются они «закрытая мэм», поскольку они охватывают только четыре сфиры ТАНХИ Аба ве-Има, облачаясь там.

И деление Бины на «самэх» и «мэм» произошло в Бине Арих Анпина, которая вышла наружу из рош Арих Анпина и распространилась в его ХАГАТ до нижней трети Тиферет в нем. И они являются передающими все мохин ЗОН.

Но не все времена равны. Ибо в то время, когда нижние улучшают свои деяния и поднимают МАН в ЗОН, а ЗОН – в Аба ве-Има, тогда становятся Аба ве-Има и ИШСУТ одним парцуфом и поднимаются в Арих Анпин. И передают мохин, наполненные совершенством свечения хохма, от Арих Анпина Зеир Анпину, а Зеир Анпин – Нукве, в виде ста благословений. Ибо «самэх (60)», т.е. высшие Аба ве-Има, стала одним целым с «мэм (40)», т.е. ИШСУТ, и вместе они восходят к числу 100.

Однако в то время, когда нижние снова ухудшают свои деяния, тогда мохин уходят из ЗОН и возвращаются к свойству ВАК и точка. И также Аба ве-Има и ИШСУТ отделяются друг от друга. Высшие Аба ве-Има становятся снова «самэх», шесть сфирот ХАБАД ХАГАТ, каждая из которых состоит из десяти, а ИШСУТ снова становится «закрытой мэм», т.е. ТАНХИ Аба ве-Има.

А в то время, когда ЗОН в состоянии катнута, ВАК и точка, есть страх перед удержанием клипот, ведь в таком случае вынуждены будут упасть из Ацилута в миры БЕА отделения. Поэтому передают им высшие Аба ве-Има от своих «самэх», и эти света, хотя и являются светом хасадим, все же они считаются свойством «чистого воздуха (авира дахья)» и свойством рош. Поэтому нет ни у какой клипы удержания в ЗОН также и во время катнута. Ибо эти света, приходящие от «самэх», защищают их. И поэтому называются эти света именем «самэх», поскольку они поддерживают (сомхим) ЗОН, чтобы они не упали из Ацилута, когда находятся в состоянии катнут, ВАК без рош.

И сказано, что буква «самэх» обратилась к нему: «Ибо есть во мне поддержка для падающих. Как сказано: "Поддерживает Творец всех падающих"». Ибо считала она себя более способной, чем все предшествующие ей буквы, поскольку света «самэх» могут светить ЗОН также и во время их катнута, поскольку они только свет хасадим, и нет в этом свете хасадим даже малейшей возможности удержания для клипот, ибо внешние убегают от светов ГАР Бины.

Поэтому она сочла свое свойство наиболее достойным для сотворения им мира, ибо она может защитить находящихся в мире даже когда их действия испорчены. И даже тогда не будет возможности удержания для клипот.

111

Ответил ей Творец: «Именно поэтому ты и нужна на своем месте, и не сходи с него». То есть, поскольку место твое необходимо для поддержания падающих, чтобы защитить их во время испорченности обитателей мира, поэтому ты должна находиться только на этом месте и не двигаться с него. Ибо если будет сотворен тобою мир, твое свойство будет обладать постоянной властью, и тогда эти падающие, ЗОН, останутся навсегда в малом состоянии (катнут), и нижние не пробудятся для подъема МАН, и не раскроются все большие мохин, призванные принести окончательное исправление. Но ты должна находиться только на своем месте, будучи только местом исправления в то время, когда нижние не достойны, но когда они удостоятся, они смогут притянуть большие мохин от всей ступени, в виде «ста благословений».

И ответил ей Творец: «Ибо, если ты выйдешь со своего места в слове "сомэх" – что будет с этими падающими, которые полагаются на тебя?» – ибо тогда всегда будут оставаться в свойстве «падающие», которые нуждаются в твоей поддержке. И вследствие того, что они только поддерживаемы тобой, то не будет совершенства в ЗОН, для их самостоятельного становления. Поэтому не годится твое свойство для сотворения мира.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Циклическая природа опыта и приносимая им невозмутимость.

Смысл названия буквы: Поддерживать; полагаться на что-то; веление.

Форма: Замкнутый круг, кольцо.

Число: 60.

Пространство: Стрелец.

Время: Месяц Кислев.

Человек: Нижняя часть желудка.

Качество: Сон.

Архетип: Вениамин.

Канал: От Тиферет к Ход.

Самех

Бесконечный цикл

Круглая форма буквы Самех символизирует фундаментальную истину, выраженную на всех уровнях Торе и реальности: «их конец в начале, а начало в конце». <F\$Сефер Йецира, 1:7.> Глубокое осознание этого неразрывного единства начала и конца подразумевает невозмутимость на всех стадиях «бесконечного цикла». Это проявление Божьего Трансцендентного Света, равно окружающего каждую точку реальности. Об этом вечном Трансцендентном Свете говорят: «Он ровен и уравнивает малое и большое». В нашем служении Богу мы так же ровно должны относиться ко всем мирским явлениям и принимать их. Это и есть то качество невозмутимости, о котором учил Баал Шем Тов, истолковывая стих «Всегда видел я пред собою Господа». <F\$Пс.15:8.>

Хотя на внешних уровнях сознания преходящие события этого мира не должны затрагивать вас, на более глубоких, внутренних уровнях, связанных с Душами и Божеством, надлежит постоянно стремиться все крепче и крепче держаться за Бога и все лучше понимать Его Волю для Творения, выраженную в Торе и мицвот (заповедях).

В хасидизме считается, что изречение Мудрецов «Кто богат? Тот, кто счастлив своей долей» относится только к мирскому имуществу, в духовных же делах мы никогда не должны быть удовлетворены нашими текущими достижениями, но вечно стремиться к большему. Таким образом, во внешнем статическом круге существует внутренний динамический. В этом разгадка «колеса в колесе» из видения Иезекииля. <F\$Иез.1:16.>

Буква Самех, название которой означает «поддержка, опора», — это та Божественная сила, которая поддерживает и поднимает «упавшего» (см. нашу беседу о букве Нун <F\$Стр. __.>). Один стих гласит: «Упала, не встанет более дева Израилева!». <F\$Ам.5:2.> В другом сказано: «Хотя я упал, но встану». <F\$Мих.7:8.> Первое изречение можно понимать как указание на работу внешнего, статического круга, качество истинной невозмутимости по отношению к мирским явлениям. Можно упасть на самый «низкий энергетический уровень» физической реальности, быть не в состоянии подняться самостоятельно и всецело положиться на доброту Божественного Провидения, которое поддержит вас. Второе же изречение, в котором подразумевается внутренняя активная мотивация «встать», хотя и тут, конечно же, есть зависимость от Божественной поддержки и помощи, можно понимать как указание на работу внутреннего, динамического круга духовной устремленности.

Как и у любых двух концентрических кругов, «дно» внешнего круга опускается ниже, чем «дно» внутреннего, верхняя же точка находится выше, чем таковая внутреннего круга. Это можно считать предельным проявлением «конца в начале». Здесь «конец» — это работа внешнего круга, «начало» же есть конечная цель круга внутреннего: откровение внизу, в Мирах, самой Сущности Бога, латентно присутствующей в простой вере, неотъемлемой от невозмутимого мирского служения.

Рабби М. Л. Мунк («Мудрость еврейского алфавита»):

Буква Самех — единственная в алфавите, чья форма охватывает два аспекта: округлую пустую внутреннюю площадь и обрамляющий ее внешний контур... Бог совершенно духовен по Своей природе и не имеет ни физической формы, ни физических качеств, что и символизирует чистая внутренняя область. А округлый замкнутый контур буквы Самех подразумевает всю землю, пронизанную Его Славой. Так что, где бы ни находился человек, он повсюду остается в контакте с Вездесущим.

Давид Планта.

Самех — пятнадцатая по счету буква, ее числовое значение — 60. Это число можно представить как произведение шести и десяти. Число шесть, как уже писалось выше, символизирует шесть пространственных ориентаций: север, юг, запад, восток, низ, верх. Число десять указывает на цельность, совершенство. Шестидесять, таким образом, является символом совершенной целостности материального мира. Сама форма буквы самех представляет собой окружность, которая, как бы ограничивая материальную реальность, не дает ее составляющим выйти за определенные пределы. Буквы самех, мэм, хаф, из которых состоит название буквы самех, составляют корень, от которого образован глагол лисмох — «опираться», «поддерживать». В этом смысле буква самех символизирует основу реальности нашего мира, опорой и поддержкой которой является Всевышний. Слово мах — «нищий», «упавший духом» — входит в название буквы, напоминая нам о необходимости поддержки слабых и обездоленных. Не случайно буква самех следует в алфавит за буквой нун, символизирующей падение. Сказано: «Поддерживает Г-сподь всех падающих и выпрямляет всех согбленных» («Тегилим», 145:14). А составленные вместе буквы нун и самех образуют слово нес — «чудо». Там, где человек не в состоянии прийти на помощь или его сил недостаточно, нас спасает чудо: помощь и поддержка Всевышнего. В «Песни песней» содержится намек на это значение числа шестидесять: «Вот ложе Шломо; вокруг него — шестидесять отборных воинов Израиля... ночью [охраняют они царя] от опасности» (3:7,8).

Буква самех включает в себя всю материальную реальность, но вместе с тем и указывает на ее границы. Невозможно, однако, представить себе, что нечто, определяющее рамки и границы, имеет только положительные стороны. Это утверждение в полной мере относится и к букве, о которой идет речь. Самех впервые появляется в Торе в рассказе о сотворении человека, в описании создания женщины: «...и срастил [ве-йисгор, букв. «закрыл»] плоть на том месте»

(«Брейшит», 2:21). Создание женщины как помощника (эзер) мужчины, но вместе с тем и как его потенциального противника (ке-негдо), раскрыло в этом мире злое начало и определило возможность выбора между добром и злом. Наши мудрецы сказали в мидраше: «Когда была создана женщина, Сатан был создан вместе с нею» («Мидраш раба»). Факт существования рядом с тобой другой личности может восприниматься и положительно, и отрицательно, в зависимости от того, к чему стремится человек – к сотрудничеству или к противоборству. На этом уровне рассмотрения Сатан – животное начало, которое служит источником как конфликтов между людьми, так и их влечения друг к другу. Да и само влечение приводит, с одной стороны, к заповеданному продолжению рода, но с другой – к распущенности и падению. Слово Сатан начинается с буквы син, которая чередуется с буквой самех и произносится так же, как она. Реальность зла обусловлена ограниченностью материального мира. На эту мысль наводит и форма буквы, напоминающая скорлупу плода, существование которой без него бессмысленно. Скорлупа на иврите – клипа; этим же словом кабала называет отрицательные стороны реальности, подобно скорлупе не имеющие самостоятельного значения. В букве самех выражается также идея сокрытия Лица Всевышнего. Те же буквы, что составляют название буквы самех, образуют также слово масах – «завеса», «экран», – указывая на материальность, которая, будучи конечной, служит преградой между человеком и Б-жественным светом. Из тех же букв состоит и слово камус – «скрытый».

Дополнение.

Кстати, именно гороскоп помог мне определить ведущее значение буквы "самэх" 15, 5-й буквы ивритского алфавита <http://en.wikipedia.org/wiki/Samekh>, о которой мне предстоит вести речь в настоящей главе. Энтузиазм мой иссяк, однако неловко не доделать работу до конца.

Название буквы "самэх" кажется наиболее созвучным русскому слову "смех", тем более, что ивритское слово "самЭах" переводится как "веселый, радостный". Эти слова являются, возможно, однокоренными, но связь между ивритскими словами "самэах" и "самэх" обнаружить не так-то просто, тем более, что слово "самэах" пишется с буквы "син" ש, а не "самэх" и восходит, возможно, к имени Шейма-Сима, сына Ноя, прародителя семитских народов. Шейм стал Симом, потому что буква "син" - "шин" - это одна и та же буква.

Анализ слов группы "самэх", привел меня к выводу, что корень слов этой группы структуры (с + м) + х = (ш + м) + х, что буква "самэх" возникла в иврите или арамейском позже, нежели "син" - "шин", с целью обозначить некую отмежевавшуюся группу слов. Этот вывод я сделала на том основании, что имена богов шумеро-аккадского пантеона почти не содержали звука "с", не популярен звук "с" и в именах богов и царей других племен, живших в районе Вавилона. Единственное имя, начинающееся с "с", - имя вавилонского бога Сатарена, было искаженным произношением имени Иштарен. Легендарный царь Саргон на самом деле звался Шаррумкен (царь истинный). Шумерское слово "Ураш" (земля) в аккадском превратилось в "Эрцет", а до современного иврита добралось в виде "Арец" (земля, страна) (Тов-Арец (товарищ) - земляк. Прим. п.с.). Все эти факты свидетельствуют о том, что некогда существовал звук, промежуточный между "ш" - "с" - "ц" или двойной, это обстоятельство привело к тому, что в ряде языков звук "ш" стал изображаться сочетанием нескольких букв. Из перевода имени Шаррумкен следует, что оно послужило образованию, как минимум, двух слов: ивритскому слову "Сар" (царь, министр, знатный человек) и русскому слову "царь". Заметьте, что буква "ц" - это половина буквы "ш" в русском языке, в данном факте я вижу еще одно подтверждение своей гипотезы, что звук был сложным, в котором слышались и "ц" - "с" и "ш".

Возможно, что моя версия ошибочна, возможно, причины были другими, однако следствие имеет место быть и заключается это следствие в том, что близкие по смыслу слова, могущие быть однокоренными, в иврите пишутся то через "самэх", то через "син", при этом "син" нередко звучит как "шин" (например: слово "шен" (зуб) - согласно Толковому словарю иврита это слово могло писаться с "самэх" и, следовательно, произноситься "сен").

Таким образом, слова "самах" (в одном из значений слова) и "сам" являются синонимами, оба переводятся как "класть, положить", однако "сам" пишется с "син" в отличии от "самах", который, естественно, пишется с "самэх".

Вообще, группа слов с корнем "самэх" является весьма незначительной и значения слов позволяют сделать вывод о их сравнительно недавнем происхождении.

Вполне возможно, что буква "самэх" вообще возникла уже во времена Древней Греции, во всяком случае, соответствующая ей греческая буква "сигма" имела весьма любопытное начертание: заглавная буква напоминала русскую "Е" Σ σ ζ (эта буква до сих пор используется в математике как знак суммы), а вот строчных букв было две, при чем одна из них напоминала русскую "о" и ивритскую "самех", а вторая была копией латинской "s".

В астрологии той буквой "сигма", которая напоминала "самех", обозначали аспект в ноль градусов, что означало совпадение, наложение, соединение объектов.

Известно, что гороскоп был заимствован на Востоке греками, однако через несколько тысяч лет он, усовершенствованный и доработанный, снова вернулся в страны своего исхода и приобрел там огромное влияние. То есть моя версия о сравнительной молодости ивритской буквы "самэх" может соответствовать действительности.

Сопоставив слова "сумма" (результат сложения) и "совпадение" (оба понятия обозначались, повторяю, греческой буквой "сигма", я вспомнила слова "симметрия", "симпатия" и "симфония", и обрела уверенность, что корень всех этих слов - ивритский глагол "ласим" (класть, положить, поставить, назначить и т.д. и т.п.) Корень глагола "ласим" - "сим", но удобнее рассматривать его в форме настоящего и прошедшего времени, а в этой форме он звучит как "сам". Глагол "сам" является глаголом чрезвычайно широкого смысла, что свидетельствует о его древнем происхождении, он включает в себя всю группу слов с корнем "самэх", а также слов с корнем "шем". Начиная плясать от глагола "сам", мы понимаем, что общего между словом "сумма" (результат сложения) и русским словом "сума, сумка" (в нее складывают вещи).

"Положить" - это "совместить", "собрать вместе", поэтому "сим" стало в греческом языке приставкой, близкой к русской приставке "со-", означающей "вместе", поэтому "симпатия" переводится как "сочувствие" (кстати, "патия" тоже имеет корни в иврите - от старинного слова "пута" (соблазнительная женщина, объект влечения), а "симфония" - как "созвучие".

Глагол "сам" переводился и как "одеваться" и "надевать украшения", что позволяло совместить его с ивритскими словами "симан" (знак,

символ, буква, отметка) и "сэмель" (символ; тряпка), и со словом "смах" (знак, отметка; связь), и со словом "смиха" (одеяло). Для нас важно, что от ивритского слова "сима" произошло греческие слова "семантика", "семафор", а от ивритского слова "сэмель" - "символ". Глагол "сам" переводится и как "помазать", и как "назначить на должность". Связано это с древней традицией отмечать избранных помазанием - так Самуил (Шмуэль) помазал Давида на престол. Помазанный на престол, назначенный на высокую должность обретали полномочия и право самостоятельно действовать, от слова "сам" (помазанный) произошло, возможно, русское слово "сам" (самостоятельно).

Выражение "дал имя" звучало "сам шем", при написании оба слова совершенно не отличались, что дает основание для предположения, что и "шем" (имя) произошло от слова "сам". "Сима" (отличительный знак), но и имя является отличительным знаком человека. Слово "шама" (слышать) было производным от слова "шем" (имя) и от слова "сам" (положил), во всяком случае, выражение "положил в уши" (заставил кого-то слушать) было синонимичным слову, звучащему приблизительно как "шимъа". Русское слово "шум" близко по смыслу к слову "шимъа" - это то, что порой против нашей воли кладут нам в уши. Данное предположение позволяет нам включить в рассматриваемую группу слов и слова с корнем "ш + м" и предположить, что "шум" (чеснок), "сумсум" (вид восточной приправы) и "шамир" (укроп) - все это производные от имени существительного "сам" (приправа, специя; также духи; также лекарственное средство). Так становится понятным, почему "шум" (чеснок, который кладут в суп) стал в русском "шумом, который кладут в уши". Выше же я писала, что в греческом слово "сим" получило значение "вместе", в этом же значении оно перекочевало в латынь, так, возможно, возникли латинское слово "симпозиум" и польское слово "сейм". Не совсем ясно, когда "сим" превратилось в "син", в самом иврите или уже в греческом (скорее, в греческом), но слово "синедрион" это грецизированное название "санъэдрина" (Совета старейшин в Иудее), поэтому словам типа "сейм", "симметрия" фактически однокоренными являются слова: "синод", "сенат", "синоним", "сан", "сэндвич" и т.п. Сравните русские слова "сам", "сан" и слово "симония" (практика продажи и купли церковных должностей в католической и др. церквях), и вы увидите связь корня "сам" с высокими должностями, дающими полномочие принимать самостоятельные решения. Слова "санитар" и подобные ему, произошедшие от латинского "санаре" (лечить), связаны с ивритским словом "сам" в значении "лекарство". К слову, превращение "м" в "н" не противоречит правилам иврита.

Еврейские праздничные собрания назывались "симха", на еврейские праздники до сих принято собираться всей семьей - этот обычай по обязательности для исполнения равносильно религиозной заповеди. Это название "симха" обрело значения "праздник, веселье", и, следовательно, так "самеах" (веселый, празднующий) произвело, возможно, слово "смех". Запутанный клубок распутывается легко, стоит найти ту самую ниточку, за которую нужно потянуть, т.е. стоит верно определить корень слова.

Наверное, эта глава тяжело воспринимается читателем, не знающим иврит, но иначе, более доступно изложить материал было невозможно - необходимо было указать те метаморфозы, которые прошел глагол "сам" (класть) внутри самого иврита, необходимо было объяснить, почему я не провожу различий между звуками "с" и "ш" и т.п.

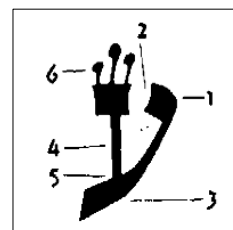
Такие ивритские слова как "шима" и "сима", переводимые как "общая оценка", "сумма" и "казна", "склад". ("Симония" - тёпленькое местечко за счёт казны - протекция), выводят нас на понятие "весы". Это кажется невероятным, но слово "шима" (сумма) связано с ивритским глаголом "леазен" (составлять баланс; уравнивать, взвешивать на весах; достигать равновесия. (Англ. "Liasion oficer" - координатор http://en.wikipedia.org/wiki/Liaison_officer), а слово "шама" (слышал) связано с ивритским глаголом "леазин" (слушал). Почему-то ивритское слово "моазнаим" (весы) является производным от "ознаим" (уши).

"Моазнаим" ("Весы") [http://en.wikipedia.org/wiki/Libra_\(astrology\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Libra_(astrology)) - это название знака зодиака, следующего за Девой, так же как буква "самэх" следует за буквами "мэм" и "нун", которые мы связали со знаком Девы. Однако соответствующее созвездие было названо словом в значении "весы" римлянами назадолго до христианской веры, греки называли его "Клешнями скорпиона". Символ Весов в большей степени напоминает клешни скорпиона или наушники, нежели весы. Конечно, рассмотренные нами слова во всей своей совокупности не совпадают с понятием "равновесие" даже в самом широком смысле этого слова, но греческие и ивритские - да, совпадают. Достаточно того, что синедрион-санъэдрин, совет старейшин в древней Иудее, был не только религиозным, но судебным и правительственным органом, достаточно одного этого понятия ("синедрион" пишется с "самэх"), чтобы ввести в алфавит букву "самэх" как символ созвездия Весы. "Санегор" - это адвокат, защитник в суде; "санегория" - "действия адвоката, рекомендация, защита, оправдание". Понятие "санегория" близко по смыслу слову "асмахта", что снова возвращает нас от корня "сан" к корню "самэх" и даже объясняет, почему слова типа "самэх" были отделены при написании от глагола "сам" ("сам", напоминаю, пишется не с "самэх", а с "син"): все слова типа "самэх" связаны с официальной деятельностью дипломированных специалистов, с официальной документацией, часто употребляются в юридической лексике и почти не употребляются в быту. Однако, если бы мы не выделили древний корень этих слов "сим", мы бы не увидели связи со словами "симпозиум", "сумма", "симпатия", "симметрия" и т.д.

ע

Айн.

Написание: Буква Айн состоит из пяти частей и имеет размеры чуть больше, чем 3 x 3 кулмусим. Две головы Айн не должны касаться. 1. Первая часть буквы должна быть как Йод (с закругленным правым углом). 2. Ее лицо повернуто чуть вверх. 3. Тело же ее вытянуто вниз и наискось, но не слишком далеко, чтобы рядом с Айн можно было написать другую букву. 4. На этом теле стоит прямо штрих Заин. 5. Заин касается бедра в точке ниже половины длины. 6. На голове штриха Заин — три таггин.

Сефер Ецира

Утвердил букву Аин в злости, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Козерога в мире, Тевет в году, печень в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буква «айн»

И так же сказал Творец букве «айн», в которой записано прегрешение. И хотя сказала она, что есть во мне скромность (анава), всё же сказал ей Творец: «Не сотворю Я тобою мир!» Высшая Има называется «скромность (анава)». Когда Нецах Зеир Анпина, «айн», облачается вместе с мохин в Нукву, она поднимается, облачаясь на высшую Иму, и Има венчает ее своими украшениями. «И сказала она, что есть во мне скромность (анава)» – ибо Има, скромность (анава), «облачается в меня». Однако из-за прегрешения, которое есть в этих Нецах и Ход в скрытии, сказал Творец букве «айн»: «Не сотворю Я тобою мир!»

И то, что нарушение здесь называется прегрешением, а не нарушением, как в «пэй», ибо основа нарушения записывается в Ход, «пэй», поскольку в Ход Зеир Анпина содержится включение в него Малхут, в которой удерживаются клипот вследствие нарушения запрета Древа познания. Но Нецах Зеир Анпина уже является свойством самого Зеир Анпина, в истинном свойстве которого нет удержания клипот в нем. Но, согласно сказанному: «Колочка, растущая рядом с капустой, когда приходит время вырвать ее, иногда вырывают вместе с ней и капусту. И получается, что та пострадала из-за нее» [16], удерживаются клипот также и в Нецах. И поэтому называется в нем это несовершенство по имени «прегрешение (авон)», чтобы указать, что на самом деле ему свойственна прямота, но был втянут в прегрешения в силу соединения с Ход.

И то, что не говорится о букве «айн», что «предстала буква "айн"», как все остальные буквы, но она включается вместе с «пэй», – это потому, что Нецах и Ход являются двумя частями тела. И поэтому на самом деле обе они предстали как одна. Однако «Зоар» выясняет смысл каждой из них отдельно, одну вслед за другой.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Постоянный присмотр Бога за каждым элементом Мироздания.

Смысл названия буквы: Глаз; цвет; источник.

Форма: Насильно открытый штрих Нун (смиранный слуга) с вклинившимся в него штрихом Вау (Божественный поток).

Число: 70.

Пространство: Козерог.

Время: Месяц Тевет.

Человек: Печень.

Качество: Гнев.

Архетип: Дан.

Канал: От Бина к Тиферет.

Аин

Божественное Провидение

«Земля, о которой Господь, Бог твой, печется: очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года.»<\$F Втор.11:12.>

Годичный круг заставляет нас вспомнить «конец в начале» и «бесконечный цикл», тайну буквы Самех.<\$F См. стр. __.> Тайна же следующей буквы Аин (название которой означает «глаз») — Божественное Провидение, «глаза» Бога, управляющего этим циклом. Хотя главное откровение сверхъестественного Провидения происходит в земле Израиля, евреям в изгнании заповедано создать святыню в каждом местонахождении Диаспоры, признавая Божественное Провидение повсюду.

Когда Иисус Навин вошел в Землю Израиля, вторым городом, который он покорил, был Гай,<\$F Ис.Нав.7-8.> название которого пишется «Аин-Йод». Это сокращение от слова «глаз» (айн, Аин-Йод-Нун), из которого выпадает буква Нун. Название Иерихона, первого покоренного города, происходит от слова рейах («обоняние»). Согласно учению хасидизма, чувство обоняния коренится в Кетер, сверхсознательной чувствительности, направляющей мотивацию Воли. Ивритское слово эрец («земля») выводится из рацон («воля»). Наши Мудрецы учат: «Почему она называется эрец? Потому что желает творить Волю ее Создателя». Первым сознательным чувством считается зрение, соответствующее Сефире Хохма («Мудрость»).

После покорения Иерихона Ахан — имя которого связано со словом аин (букве Каф в «Ахан» соответствует число 20, и сумма букв в названии «Йод», Йод-Вав-Далет, в слове аин тоже 20) — «взял из закланного».<\$F Ис.Нав.7:1.> В

результате Израиль поначалу потерпел поражение в битве за Гай («Глаз»). Алчность — это порок духовного зрения. «Глаз» достался еврейскому народу только после того, как грех алчности был исправлен. После первоначального поражения Иисус упал лицом на землю в отчаянии, но Бог повелел ему: «Встань, освяти народ... заклётое среди тебя, Израиль; посему ты не можешь устоять пред врагами твоим, доколе не отделишь от себя заклётого». <\$F Иис.Нав.7:13.> Иисусу было велено «встать», хотя народ не мог «устоять». Это намек на тайну двух концентрических кругов, о которых мы говорили в беседе о букве Самех. <\$F См. стр. ____.> Внешний, статический круг поддерживает падение буквы Нун; внутренний же, динамический круг в конечном счете управляется Божественным Провидением буквы Аин.

Название буквы Аин нумерологически равняется 130, или 5 x 26. А 26 — это число Имени Хавайя. В Каббале это понимается так, что глаз обладает пятью Божественными силами. У правого глаза есть пять состояний доброты, у левого же — пять состояний суровости, или могущества. В Псалмах два стиха говорят о Божьем Провидении над человеком. Первый гласит: «Око Господне над боящимися Его». <\$F Пс.32:18.> Второй утверждает: «Очи Господни обращены на праведников». <\$F Пс.33:16.> Качество страха Божия относится к сознанию Сефиры Малкут («Царство»), уподобляемой добродетельной жене. Малкут создается и управляется пятью «могуществами»; это тайна левого глаза Бога. Поэтому в стихе «Око Господне над боящимися Его» Око (Глаз) стоит в единственном числе: речь идет только о левом глазе. В «мужской фигуре», соответствующей шести качествам сердца, Провидение отражает равновесие пяти видов доброты и пяти могуществ Бога. Поэтому в стихе «Очи Господни обращены на праведников» Очи (Глаза) упоминаются во множественном числе. Тут речь идет и о правом, и о левом глазах Бога.

Хасидизм учит, что в единственном глазе первого стиха есть скрытая ссылка на «вечно открытый глаз» Кетер, то есть сверхсознания. Единственное число указывает на тайну, о которой мы уже говорили: «Нет левого в этом Древнем, ибо все правое». <\$F См. стр. ____.> Страх Божий, который является в душе сосудом этого самого сокровенного и высшего уровня Провидения, есть благоговейное осознание Трансцендентного Света Бога, пронизывающего каждую точку реальности (тайна буквы Самех).

Рабби Лоренс Кушнер («Книга букв»):

Буква Аин не говорит. Она только смотрит. Это глаз, } уи. Закройте глаза. Откройте рот. А теперь попытайтесь увидеть. Это и есть звук буквы Аин.

Давид Плант.

Смысловое значение буквы аин передает уже ее название, которое переводится как «глаз» — орган зрения. Но понятие «зрение» включает в себя два аспекта: материальный и духовный. Буква аин совмещает внутренний мир человека с окружающим его внешним миром. Каким образом? Намек на это есть уже в самой форме буквы: ее образует буква йод, вытянутая вниз и соединенная с нижней половиной буквы заин. Йод символизирует абстрактное совершенство как своей формой — точкой, не имеющей материального воплощения, — так и гиматрией. Число десять объединяет частности в единое целое; девять точек, расположенных на плоскости прямо и по диагонали, и точка центра соединяются в единую букву йод. Это отображение двухмерного, абстрактного мира, не имеющего прямой связи с реальностью. Буква заин, символизирующая связь Небесного и земного, с числовым значением семь, смысл чего объяснялся ранее, объединяет стороны света, верх и низ с центром, являясь воплощением конкретной действительности во всей ее полноте. А это уже трехмерный мир, данный нам в ощущениях. Сочетание этих букв, не только по форме, но и по произведению своих гиматрий образующих букву аин, совмещение абстрактной духовности с конкретной материальностью символизирует идеальный взгляд на мир. Только Тора дает возможность сформировать такое видение мира. В трактате «Шабат» Гмара говорит: «Семьдесят ликов у Торы», — то есть семьдесят подходов к любому явлению, семьдесят способов восприятия есть у «глаза» Торы — буквы аин. В высшем законодательном и судебном учреждении еврейского народа, Сангедрине, заседали семьдесят старейшин Израиля. И в этом числе — намек на еврейское миропонимание, основанное на учении Торы. Между прочим, еврейских мудрецов и раввинов называют «глазами общины», имея в виду, что они адекватно воспринимают мир и ясно видят, в чем состоит благо для нашего народа. И это их видение — воплощение внутреннего смысла буквы аин.

Дополнение.

Шестнадцатая буква ивритского алфавита называется "айн" (глаз) и <http://en.wikipedia.org/wiki/Ayin>. Возможно, соответствует греческой и латинской буквам "ипсилон" Υ υ, во всяком случае на письме изображается аналогично латинской "ипсилон", вот так: "у". Тем не менее, если латинский "ипсилон" звучал как "и", то ивритский "айн" является носителем гласного звука и звучит, подобно "алеф" и "хэй", в соответствии с огласовкой. Это гортанный согласный звук, выходящий из Йемена, Ирана, Ирака до сих пор умеют его произносить, остальные произносят как соответствующий гласный звук: "а", "о", "у" и т.п.

Современный иврит, к сожалению, не сохранил все древние традиции написания слов, нередко меняя "алеф" на "хэй" или "айн" (и наоборот) произвольно, из неизвестных нам соображений, по воле филологов, разрабатывающих правила правописания в Академии иврита, поэтому нередко сложно разобраться с корнями слов и обнаружить связь между ними. Да и сами буквы, без всякого участия филологов, способны превращаться друг в друга, что является дополнительным осложнением.

С буквы "айн" пишется слово "акрав" (скорпион), что уже и не удивляет, если учесть, что предыдущие буквы я связала с созвездиями Весы и Дева. Строгого соответствия между алфавитным порядком и последовательностью зодиакальных созвездий мне обнаружить не удалось,

однако приблизительное соответствие имеет место быть.

Дело в том, что гороскоп Древнего Востока существенно отличался от греческого. Древние ассирийцы выделяли не 12-ть, а 18-ть созвездий, расположенные по краю круга 12-ть знаков, судя по изображениям, полностью соответствовали тому гороскопу, к которому мы привыкли, но внутри круга, была вписана еще одна, которая делилась на семь секторов, а во вписанный круг - в самый его центр - еще один кружок, и восемь внутренних ячеек тоже изображали каких-то богов или какие-то мифологические сюжеты. В Энциклопедии для детей (том "Астрономия") я вычитала, что каждому месяцу ассирийского календаря соответствовало по три созвездия. Я располагала изображением ассирийского зодиакального круга, благодаря упомянутой уже неоднократно Энциклопедии. Я пыталась разместить буквы ивритского алфавита в ячейки зодиакального круга ассирийцев так, чтобы алфавитный порядок совпал с последовательностью зодиакальных знаков. В результате данных манипуляций и сопутствующих размышлений, я обнаружила приблизительное совпадение между алфавитным порядком букв и последовательностью знаков Зодиака, а также некоторые дополнительные сведения о тех буквах, которые мы уже рассмотрели.

Так я пришла к выводу, что не совсем верно связывать со знаком Тельца исключительно букву "алеф", т.к. в рогатой тиаре изображались многие боги. Со знаком Тельца можно было связать и букву "бет" (Бата - в египетской мифологии бог в образе быка; Бетэль ("дом бога") - бог у западных семитов).

Букву "йуд" я тоже связала со знаком Тельца. "Йуд" в грамматике иврита связана с будущим временем глаголов, она редко бывает корневой согласной, она подвижна, изменчива и способна превращаться в "алеф", никакого специфического значения буквы мной выявлено не было, истолковала я ее как одно из дополнительных имен Эллиля-Эла-Илу-Эллохима-Аллаха (имя Вадд-Иуда-Водан и т.п.), поэтому "йуд" тоже вполне соответствовала знаку Тельца. Совпадение буквы "йуд" с Тельцом позволяло признать следующую за "йудом" букву "каф" буквой Блинецов, и, действительно, одно из значений корня "каф" - слово "кафиль" (двойник).

Букву "самэх" (ей была посвящена предыдущая глава) я связала с созвездием весов, при этом я предположила, что в древности "самэх" отсутствовала, что прашуры наши обходились буквой "шин" - "син".

"Син" - это аккадская вариация имени шумерского бога Луны - Нанны. В пантеоне шумерских богов Луна была намного выше и значительней по статусу, нежели Солнце, Солнце было на службе у своего отца Луны, поэтому ивритское название "шеш" (солнце) относится к той же группе слов, что и слово "шимуш" (пользование). Весьма вероятно, что и эти слова восходят к глаголу "сам" (класть, смазывать, назначать на должность и др.). Возможно, что и шумерское имя солнечного бога, имя "Уту", имело значение "служитель", иначе откуда бы взялось латинское слово "утиль" (польза)? Не считайте подобное предположение бредом. Ивритское слово "мешумаш" (бывший в употреблении) является однокоренным со словом "шеш" (солнце).

У древних йеменцев, наоборот, именем Сами (выглядит как сокращенная вариация имени Шэмеш) называли бога Луны (у йеменцев и Син был богом Луны). Переводилось имя Сами как "слышащий", что является прекрасным доказательством всего того, что изложено в предыдущей главе и о глаголе "сам", который я тоже увязала с глаголом "шама" (слышать), и об единстве звуков с-ц-ш, существовавшем в языках Древнего Востока.

Но я забыла еще об одном смежном со звуком "с" звуке - о звуке "з". Имя бога Луны Сина на староаккадском звучал как Зуэн, на староассирийском - Суин. Суин! Теперь вы понимаете, откуда пришло в русский слово "сияние"?!

Вариации имени не позволяли однозначно решить, с какой буквой связать имя бога Луны - с "син" или "зайн". Возможно, правильнее связать его образ с обеими буквами.

Подробнее о соответствии алфавита и зодиакальных созвездий, а также о происхождении русских наименований "солнце" и "луна" я напишу отдельно, дабы не перегружать настоящую главу, посвященную букве "айн".

Вернемся же к букве "айн". Так как в русском такого звука нет, то и пишется похоже на "айн" буква "у". Было бы просто, если всем русским словам на "у" соответствовали ивритские слова на "айн", но, увы, это не так, русская буква "у" соответствует, как правило, ивритской букве "вав", а это обстоятельство может быть свидетельством того, что слова, однокоренные с ивритскими словами, возникли в русском задолго до создания кириллицы. "Айн" в начале слова в другие языки проник под видом разных гласных или звукосочетаний "ай" или "аи", "эй" и т.д.

Тем не менее, я предположила, что имя Уту - бога Солнца у шумеров - должно писаться с "айн". Много времени не потребовалось для того, чтобы найти в ивритском словаре глагол с корнем "ут", переводимый "являться в свое время". Уту - это тот, по кому можно сверять часы, он служит хранителем времени. От имени Уту произошло ивритское слово "эт" (время), произошли, вероятно, русское слово "сутки", немецкое слово "минута", и, как я писала выше, латинское слово "утиль".

Слов с корнем "айн" (глаз) в русском языке нет или этот корень изменился до неузнаваемости. А вот слова, начинающиеся в иврите с "айн", естественно, есть. Помните, я писала в какой-то из предыдущих глав, что "река" наиболее созвучна словам "арык" (каналы оросительной сети) и "арак" (арабская водка)? Дойдя до буквы "айн", я обнаружила, что артерии и аорты называются на иврите "арек". Более того, производные от слова "арек" слова означают "беглец", "убегать", "бежать", что вызывает дополнительную ассоциацию именно с рекой.. Если ивритское слово "арек" прижилось в Ср. Азии в форме "арык", то вполне возможно, что и имя бога Вадда там было известно. Может быть, и в Древнем Йемене главная оросительная артерия, называемая "рекой Вадда", называлась "арек Вадда". Удивительно, что у древних иранцев существовал гидроним Харахваити, очень похожее на искажение словосочетания "арек Вадди". У древних индийцев имя Харахваити преобразовалось в Сарасвати, и переводится последнее название уже как "относящаяся к воде". Я почти уверена, что в этом имени как "вода" переводится именно часть "вати".

Если Вы помните, пытаясь обнаружить корни слова "вода", я анализировала трансформацию имени Вадд (ипостаси Эла-Илу-Эллохима-Аллаха), и увидела корни этого имени в именах древнегерманских и скандинавских богов Водена-Вотена-Одина. В результате своего исследования я обнаружила явную связь скандинавской мифологии с древнеиндийской и древнеиранской, однако имя Вадда-Водена-Вотена я связала с именем Будды, т.к. искала признаки верховного бога. "Ведизм" и "Будда" в соответствии с моей концепцией тоже могут быть однокоренными словами. Я тогда не обратила внимания на имя веддийского бога Ваты ("ветер"), потому что не видела связи между "ветром" и "водой". Образ Ваты связан и даже сливается с образом Ваю ("ветер, воздух") - сравните имя Ваю и русское слово "веять". Ученые отмечают, что оба имени корнями уходят в Древний Иран. Ученые связывают имя Ваты с зороастрийскими "Vata" и "Oado", т.е., видя латинские написания имени, мы с еще большей уверенностью можем связать его имя и с Одином-Воденом-Вотеном, верховным

богом англов, саксов, германцев, франков и т.п. Ведийский Вата связан с бурей (отец Водана Бор, а дедушка - Бури), дождем, грозой. А Вадд, бог орошения у древних йеменцев, он же верховный бог древних германцев Воден, он же веддийский бог ветра Вата, кем он стал на Руси, как вы думаете? Мне кажется, что он стал... "Водяным". Русские былины о Садко (Цадко) сохранили сведения о морском царе, и специалисты считают, что славянские поверья о водяном как злом духе воды и морском царе отразили представления, некогда относившиеся к особому богу моря и вод, т.е. забытый бог раздвоился, превратился в морского царя и водяного, позднее и морского царя забыли, а водяного продолжали опасаться.

Возможна и другая версия. Вспомните, что по мере продвижения своего исследования я обнаружила, о чем писала в одной из глав, что древние скорее отождествляли стихии огня и воды, что связано, вероятно, с таким природным явлением, как гроза, а также с потоками огненной лавы во время извержения вулканов, поэтому вполне возможно, что отождествлялись и другие стихии, и в русском языке слова "вода", "ветер" и "свет" (огонь) образовались от одного корня "вед"="вет", и все они связаны с именем ведийского бога Ваты, он же Воден, он же Вадд (подробнее об этом написано в десятой главе). То есть слово "вода" могло войти в русский язык и с юга (вспомните арыки Средней Азии), и с запада, и с востока. Кстати, у чувашей духи воды называются Вуташи, они более похожи на русалок по внешнему виду, но главное, что корень имени "вут" - еще одна вариация имени Вата.

Опять я отвлеклась от буквы "айн". А все из-за слова "арек"- "арык"- "арак"- "река". Но на букву "айн" начинается много не менее интересных слов. Так, я пришла к выводу, что слова "ад" и "айд" тоже произошли от ивритского слова "ад", начинающегося с "аин". Перевод ивритского слова "ад" не дает полной ясности, какое из его значений послужило образованию "айда", думается, что вся совокупность, так как используется оно, во-первых, в качестве предлога, обозначающего КОНЕЦ МЕСТА, ВРЕМЕНИ, ЧИСЛА (т.е. идентично русским предлогам "до", "под"); во-вторых, оно переводится как "бесконечность, вечность"; в-третьих, оно переводится как "военный захватчик, грабитель, победитель". В этрусской мифологии владыка царства мертвых звался Айта. В греческой мифологии, тут начинается самое интересное, бог подземного царства именовался Аидом или Гадесом, и последнее его имя явно восходит к имени Гада, бога счастливой судьбы у древних семитов. Не понятно, почему он стал заведовать царством мертвых у греков (аналогичная метаморфоза произошла и с семитским богом Йафом, когда он попал к древним индусам, побывав предварительно в Древнем Иране), но понятно, откуда негативное значение слова "гад" в русском языке, - из Византии. Возможно, и птицу удода (символ Израиля) считали нечистой, олицетворяли с нечистой силой на Руси потому, что наименование ее произошло от ивритского мужского имени, от слова "одед" (поддерживающий, помогающий, вдохновляющий, ободряющий), однокоренного со словом "ад" в иврите. С другой стороны, многие древние боги амбивалентны, т.е. выступают в доброй и злой своих ипостасях, поэтому, возможно, и у семитов Гад, Гадде был богом не только счастливой судьбы, но и судьбы вообще.

Слово "ад" в русском не обрело только лишь негативное значение, потому что с тем же корнем связаны, вероятно, и слова "айда" - "идём" ("ад" в иврите - это, повторяю, в том числе и предлог, указывающий на конечный пункт движения, т.е. определяющий направление движения). Любопытно, что греческое слово "ода", вероятно, произошло от слова "айода" (или "ода" - это искаженное "айода"). Начало слова "айода" указывает на то, что слово начиналось с "айн". Еще бы! Корень "ад" в иврите имеет как негативные, так и позитивные значения: "адин" (нежный), "эден" (рай), "ада" (надевал украшения), "идун" (нежность, удовольствие, веселье), "идит" (наилучшее, элита). В арамейском словом "идана" называли время, эру. Связь с понятием "вечность" просматривается, но все-таки превращение рая в ад - чудовищная метаморфоза!

Хотя... Негативные значения корня есть и в иврите.

Не знаю, связана ли буква "айн" с царством мертвых, айдом, но с Гадом как богом счастливой судьбы, видимо, связана, так как числовое значение буквы "айн" - "70"; $7 + 0 = 7$ (счастливое число), так как подвески в форме стилизованного глаза - "айна" - до сих пор можно увидеть почти в каждом еврейском доме. Это талисманы на счастье. Талисманами на счастье у евреев являются и так называемые "хамсы" ("пятерни" - арабский; "хамса" есть такая рыба), т.е. отлитые из металла ладони. С ладонью, как я писала, связано созвездие Водолея и славянские богини Доля и Додола. Богу Гаду-Гадде-Гадесу соответствует знак Козерога, называемое на иврите Гди. Кстати, Козерога в древности называли рыбой-козой, это может объяснять, почему "гди" в иврите - это "козленок", а палиндром слова "гад" - "даг" - это "рыба".

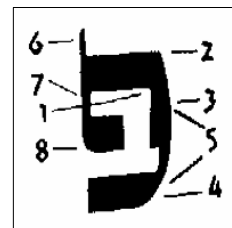
Любопытно, что в Японии живет народ, называемый "айны", т.е. их название связано с рассматриваемой буквой, но в их мифологии ни одного искомого шумеро-аккадского имени я не обнаружила. Кстати, имя древнего народа хетты тоже существует в ивритском алфавите в наименовании буквы "хет".

פ

Пей

Написание: Обычная форма: Общий размер буквы — 4 x 3 кулмусим. Слева сверху как бы подвешена перевернутая буква Вав, голова которой входит в «подкову» буквы Пе. 1. Справа сверху с внутренней стороны должен быть прямой угол. 2. И с внешней стороны — тоже угол. 3. Спина буквы должна быть закругленной. 4. Нижний внешний угол тоже закруглен, но, как и во всех «согнутых» буквах, внутренний угол должен быть прямым. Пустое пространство внутри буквы должно напоминать по форме букву Бет. 5. Ширина этого пространства должна быть полтора кулмусим, чтобы подвешенный штрих Вав не касался тела буквы. Некоторые каллиграфы делают на спине буквы пятку, чтобы внутреннее пространство было больше похоже на Бет, но это — спорное написание:

6. Вверху слева должен быть небольшой выступ. 7. Между ногой перевернутой буквы Вав и верхним горизонтальным

штрихом не должно быть разрыва. 8. Между головой Вав и нижним горизонтальным штрихом должен быть промежуток шириной в 1/2 кулмуса.

Сефер Ецира

Утвердил букву Пэй во власти, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим, сформировал ими Меркурий в мире, пятый день в году, левое ухо в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буква «пэй»

27) Вошла буква «пэй», обратилась к Нему: «Владыка миров! Да будет угодным Тебе сотворить мною мир. Ибо освобождение, которое Ты в будущем ниспослешь миру, записано во мне, ибо это – избавление (пдут). То есть, это освобождение является избавлением от наших бед, и оно начинается с буквы «пэй». И поэтому мною подобает сотворить мир».

Сказал ей: «Красива ты! Однако в тебе записано прегрешение в скрытии, подобно змею, уязвляющему и втягивающему свою голову обратно в тело, так же и грешащий пригибает голову, пряча себя от взора наблюдателя, но руки его тянутся к греху». И такая же форма у буквы «пэй», голова которой втянута внутрь нее. И так же сказал Творец букве «айн», в которой записано прегрешение. И хотя сказала она, что есть во мне скромность (анава), всё же сказал ей Творец: «Не сотворю Я тобою мир!» И вышла она от Него.

Пояснение сказанного. Сказала «пэй», что освобождение, которое в будущем будет ниспослано миру, записано в ней. И поэтому ею подобает сотворить мир. Так как изгнание и освобождение, происходящие в мире, зависят от Нуквы. Ибо в то время, когда Нукве недостает строения ГАР, мохин, тогда изгоняются Израэль с земли своей, с земли Израэля, ибо нижняя земля Израэля направляется соответственно высшей земле Израэля, Нукве Зеир Анпина. И так же, как есть разделение наверху между Зеир Анпином, Израэлем, и Нуквой, его земель, так же Израэль внизу изгоняются из земли их. И когда сыновья Израэля улучшают свои деяния, они приводят к тому, что Израэль наверху наполняют изобилием свою Нукву, т.е. землю его, и выстраивает ее в мохин, и объединяются с ней паним бе-панам. Тогда также и сыновья Израэля внизу удостоиваются освобождения, и также они возвращаются в свою землю.

И эти мохин де-ГАР Нуквы, которую строит Зеир Анпин, приходят к ней облаченными в Нецах и Ход Зеир Анпина, когда моах Хохма Нуквы облачен в Нецах, а моах Бины облачен в Ход, и буквы «айн-пэй» – это Нецах и Ход Зеир Анпина. И в этом заключается утверждение «пэй», сферы Ход Зеир Анпина, что «освобождение, которое Ты в будущем ниспослешь миру, записано во мне – ибо мохин Нуквы, приносящей освобождение миру, облачены в меня. И поэтому, если Ты сотворишь мир моим свойством, то, без всякого сомнения, у них будет возможность достичь конца исправления».

И почему «пэй» считала, что свойства ее обладают большими достоинствами, чем «айн», для создания ими мира? Ведь мохин Нуквы облачаются в Нецах и Ход, «айн» и «пэй», и главная их часть находится в Нецах, в «айн»? Потому что сказано, что это избавление (пдут), ибо избавление приносится только свойством Ход, «пэй», и понятие избавления заключается в том, что Има избавляет сначала Нукву от судов, и тогда Нуква достойна освобождения.

Сказано: «Как орел стережет свое гнездо, распростершись над птенцами» [15]. Мы изучаем, что орел милосерден к своему потомству, и говорит: «Лучше пусть попадет стрела в меня, но не попадет в чада мои». Так как МА недостойна мохин иначе, как вследствие исправления, «когда мать (Има) одалживает свои одежды дочери». Ибо Нуква, будучи сокращенной в основе своей, чтобы не получать свет, с момента Первого сокращения не могла получить никаких мохин. Но поскольку Има вышла наружу из рош Арих Анпина и стала ВАК без рош, то низошли буквы ЭЛЕ ее в Нукву, и Нуква тоже выстраивается именем Элоким. Има называется «орел, который милосерден к своим сыновьям», ЗОН, и поэтому вышла наружу, рассекая наполовину (нехцет) свою ступень, делая ее ВАК без рош, и это свойство «стрела (хец)». Как сказано: «Лучше пусть попадет стрела в меня» – с помощью этого она избавляет своих сыновей от судов, и они становятся достойными получить мохин в ее келим ЭЛЕ.

И это – понятия «избавление (пдут)» и «вызволнение (пидьон)». Когда Има избавляет Нукву от судов ее, и если бы не это, она (Нуква) была бы недостойна мохин. И это избавление происходит в основном над левой линией Нуквы, в которой находятся суды, и также над сферой Ход Зеир Анпина, буквой «пэй». И поэтому думала «пэй», что она достойна больше, чем «айн», ибо избавление Имы облачается только в нее, а не в «айн». Так как суды находятся в левой линии, а не в правой.

И сказано: «Красива ты! Однако в тебе записано прегрешение в скрытии». Ибо все освобождения, происходящие в течение шести тысяч лет, вершатся посредством ВАК мохин де-хая. Ибо ГАР этих мохин, внутренние Аба ве-Има, которые были использованы в Некудим, были сокрыты и не раскроются раньше конца исправления. То есть после

того, как будет исправлено нарушение запрета есть с Древа познания, совершенное Адамом Ришоном, когда он привлек высшие мохин в миры БЕА отделения, находящиеся ниже парса, в которых нет келим де-Има, а только сокращенная Малхут. И это парса, находящаяся под миром Ацилут, где стоит сейчас нижняя «хэй» Первого сокращения, оканчивая света Ацилута, чтобы не распространялись от нее и ниже.

И вследствие того, что привлек наполнение ниже парсы Ацилута, записалось прегрешение в Нукве, в результате чего явился змей к Хаве, привнеся в нее нечистоту. И эта нечистота будет исправлена не иначе как при окончательном исправлении. Как сказано: «Уничтожит Он смерть навеки, и утрет Творец слезу с каждого лица» [4]. Ибо недостаток мохин внутренних Аба ве-Има, которые были сокрыты, называется слезы. «И это две слезы, которые роняет Творец в большое море». И они соответствуют двум глазам, этим внутренним Хохма и Бина, которые были сокрыты, и не видны. Ибо глаза – это Хохма и Бина, а слезы – это недостаток в них из-за нечистоты, которая была примешана и вызвала слезы вследствие нарушения запрета Древа познания. И это вызвало разрушение двух Храмов. И эти слезы не утираются с лица (паним) Нуквы прежде, чем «уничтожит Он смерть навеки» – когда будет окончательно исправлено нарушение запрета Древа познания. Ибо будет исправлено прегрешение, являющееся смертью для мира. И тогда начнут светить ГАР, мохин де-хaya. И это внутренние мохин, Хохма и Бина, что и означает: «Утрет Творец слезу».

Сказал ей: «Красива ты! Однако в тебе записано прегрешение в скрытии» – ибо, хотя и есть у тебя избавление с помощью Имы, благодаря которой ты несешь освобождение миру, мохин де-хaya, т.е. все освобождения зависят от нее, вместе с тем, ведь эти освобождения лишены совершенства, ибо снова они были изгнаны со своей земли, и в двух Храмах снова повторяется разрушение, поскольку «в тебе записано прегрешение в скрытии». Ибо избавление, приходящее от Имы, еще не дает ей возможности стереть окончательно прегрешение нарушения запрета Древа познания, и поэтому есть в тебе еще удержание клипот, ибо потому нет мохин, а только лишь ВАК де-хaya, и они лишены рош де-мохин де-хaya, «и поскольку есть в тебе удержание клипот, ты недостойна того, чтобы тобою был создан мир».

И сказано: «Однако в тебе записано прегрешение в скрытии, подобно змею, уязвляющему и втягивающему свою голову обратно в тело». Ибо в этом прегрешении, поскольку оно в скрытии, содержится сила змея, который уязвляет пребывающих в мире и приносит смерть миру, будучи во всей силе своей, невозможно избавиться от него. Подобно змею, кусающему человека и тотчас втягивающего голову в тело свое, и тогда невозможно убить его. Ибо змей убивается не иначе как повреждением головы.

И это он привел к тому, что человек нарушил запрет Древа познания, и потомство его «пригибает голову и протягивает руки (к греху)». И также и мохин, которые притягиваются благодаря освобождению Имы, находятся в свойстве «втягивание головы», и только руки его, ХАГАТ, выявляются благодаря этим мохин. Таким образом, удержание змея еще присутствует в «пэй», и поэтому не подходит она для создания ею мира. Ибо не будет она готова к окончательному исправлению.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Устная передача знания.

Смысл названия буквы: Рот; здесь.

Форма: Голова в профиль с открытым ртом.

Число: 80.

Пространство: Меркурий.

Время: Четверг.

Человек: Левое ухо.

Качество: Власть.

Архетип: Аарон.

Канал: От Гебура к Ход.

Пе

Общение: устная Тора

За глазом (буква Аин) следует рот (буква Пе). Согласно учению Каббалы, пять видов доброты и пять могуществ правого и левого глаз, о которых мы говорили в связи с буквой Аин, суть двойственные проявления Сефиры Даат («Знание»). Даат — это энергия союза и общения. Провидение — это сила Даат, открываемая глазами. Сила же Даат, открываемая устами (то есть речь), — это более прямая форма контакта и общения между индивидуумами. Как в стихе «Адам познал Еву, жену свою» слово «познал» (сила Даат) относится к физическому союзу мужа и жены, так и словом «речь» наши Мудрецы образно называют такой союз. Поэтому сказано в Зогаре: «[Сила] Даат скрыта в устах».

На уровне глаз Даат (контакт) есть тайна письменной Торы. Читающий слова Торы должен видеть каждую букву в свитке. Контакт же на уровне рта есть тайна устной Торы.

«Нет хорошего, кроме Торы.» Буква Пе — семнадцатая в алфавите. Семнадцать — это значение слова тов («добро», «хороший»). О нем мы уже говорили при обсуждении буквы Тет.<\$FСм. стр. __.> Первые слова, изреченные «Устами» Бога, «Да будет свет», спонтанно реализовавшись в создании настоящего света, были затем увидены Его «Глазами»: «И увидел Бог свет, что он хорош». Слово «хорош» — тридцать третье в Торе, а 33 — это сумма значений букв Аин (16) и Пе (17). Это указывает на союз, или контакт, двух уровней Даат (уровень глаз — письменная Тора, уровень рта — Тора устная).

О народе Израиля сказано: «Вы — свидетели Мои, говорит Господь».<\$F Ис.43:12.> Дважды в день мы свидетельствуем: «Слушай, Израиль, Господь — Бог наш, Господь — один». Букву Аин из первого слова шема («слушай») и букву Далет из последнего слова эхад («один») принято писать большими. Вместе они складываются в слово эйд («свидетель»). Душа каждого еврея — очевидец, свидетель сущностного единства Бога. В этом мире мы должны закрыть наши физические глаза, чтобы открыть внутреннее око Израиля, видящее Божественное Единство. Провозглашая наше свидетельство вслух, мы объединяем два уровня контакта: для очей и для уст.

Путь выражения мудрости пролегает от внутреннего ока сердца к устам, ибо сказано: «Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его».<\$FПрит.16:23.> Слова мудрости, искренне и смиренно высказанные устами, приятны и Богу, и человеку, ибо сказано: «Слова из уст мудрого — благодать».<\$F Еккл.10:12.> Добру присущи два фундаментальных качества: истина и милость. Хотя оба можно найти в Торе на любом уровне, все-таки истина («мужская фигура», в Каббале символизируемая в первую очередь Сефирами Тиферет и Йесод) считается основным сознанием письменной Торы, а милость, или благодать («женская фигура», Малкут) — Торы устной. Таким образом, сила Пе, рта, заключается в выражении благодати Устной Торы.

Рабби М. Л. Мунк («Мудрость еврейского алфавита»):

Буква Пе р состоит из штриха Каф к с подвешенным внутри штрихом Йод у ; Каф символизирует практическое действие, а Йод представляет мудрость. Так что буква Пе выражает собой духовное качество (мудрость), находящееся внутри надлежащего сосуда практической реализации... Кроме того, она обозначает продуктивность и достижение, являющиеся результатом ментальных и физических усилий.

Давид Планта.

После буквы аин, символизирующей взаимосвязь внутреннего и внешнего, духовного и материального в человеке, следует буква пэй, отражающая это соотношение уже в чисто практическом аспекте. Посредник между обоими мирами — речь, а пэ в переводе с иврита означает «рот», отсюда и название этой буквы. В книге «Брейшит», в рассказе о сотворении человека, сказано: «...и вдохнул [Г-сподь] в ноздри его дух жизни» (2:7). В классическом комментированном переводе Торы на арамейский язык, выполненном около двух тысяч лет назад Онкелосом, слова «дух жизни» переведены как «дух речи». То есть отличие человека от прочих творений как раз в его способности осмысленно говорить, которая скрыта в самой форме буквы пэй, сочетающей в себе начертания букв каф и йод. О символике буквы йод уже много раз говорилось в этом тексте, она символизирует идеальную духовность: точка без опоры, как бы свободная от всего материального, — в то время как каф (на иврите «ладонь»), наоборот, — символ физического действия, структурирования всего материального. Сама же форма буквы пэй напоминает раскрытый рот человека, произносящего слова.

Дуновение жизни, которое вдохнул в человека Г-сподь, — самое великое из чудес творения. Оно нашло свое выражение в числовом значении буквы хэт — восемь, с которой на иврите начинается слово хаим — «жизнь» (буква хэт, повторим, — символ всего сверхъестественного). Числовое значение буквы пэй — 80, то есть восемь, помноженное на десять, число, символизирующее совершенство.

Речь как посредник между материальным и духовным упоминается впервые в рассказе о творении: «И сказал Г-сподь: “Да будет свет!” И возник свет» («Брейшит», 1:3). Об этом сказано в мидраше: «Десятью изреченными повелениями сотворен мир». Еще одно выражение этой функции речи — в даровании Торы на горе Синай, когда весь народ слышал голос Б-га, возвещавшего Десять заповедей. И здесь речь действует как инструмент преобразования абстрактной духовности в объект конкретной реальности — Тору.

Между двумя этими событиями, в первом из которых Г-сподь творил мир, а во втором говорил с народом Израиля, свершился исход из Египта, о котором мудрецы говорят, что именно он дал евреям свободу слова, — ведь рабы не имеют права на самовыражение. Название праздника исхода — Песах — состоит из двух слов: пэ и сах — т.е. «говорящие уста». А свобода была условием для получения евреями Торы, ведь только свободный человек может сделать выбор — принять ему Тору или нет.

Дополнение.

Следующая буква - буква "пэй"-"фэй" или "пе"-"фе" 7/5 [http://en.wikipedia.org/wiki/Pe_\(letter\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Pe_(letter)) -- замечательна тем, что с нее начинается обширная группа слов, среди которых многоинтересных, имеющих русских двойняшек. Наименование этой буквы

переводится как "рот", а предыдущие буквы были "ладонью", "маткой" (бет), "фаллосом" (зайн), "кистью руки и ступней" (каф), "глазом" (айн), или соответствовали Знаку Зодиака, чье название буквально звучало как "уши", но используемые в качестве весов (моазнаим - весы), или - буква "ламед" - подразумевали понятие "сердце". По всем этим анатомическим значениям, возможно, и составляются астрологические прогнозы о здоровье, а также составляются прогнозы о здоровье по буквам личных имен.

Само слово "пе" (рот) любопытно тем, что обозначает не только рот, но и другие отверстия. Так, рот есть у колодца, у печи и т.п. В подобных словосочетаниях имен существительных слово "пе" звучит как "пи". Слово "пе" в форме "пи" используется и как знак умножения. Выражение "умножить на три", например, звучит как "пи шалаш" ("шалаш" - три, а "пи" - "умножить на...". Именно эта хибру буква "пи" дала название греческой букве и, следовательно, иррациональному числу 3,14159..., выражающему длину окружности к длине ее диаметра.

Именно от слова "пе"-"пей", вероятно, произошли слова "пийот" (стих Торы) и "пиет" (поэт), а также "пей"-"пить", "пой"-"петь". Вероятно, и "феи" - это то, что осталось в мифологии от некогда существовавшего на Древнем Востоке божества, связанного с пением и поэзией, т.к. феи, подобно нимфам и музам, проводят время в танцах и веселье. "Ф" в иврите заменимо с "П", это одна и та же буква, а в греческом "Ф" заменима с "Т", поэтому у древних греков "фея" звучала и как "тея", и отсюда возникло слово "тео" (бог).

(А греческое слово ОФЕОС (Змей) - может произноситься как "О, ТЕОС - О, БОГ!" Как это и написано в теугольнике перд алтарём Трапезной церкви Троице-Сеоргиевой Лавры. Images/T-S_Lavra_Opheos_Treug.jpg То есть опять знак равенства между Богом и Змеем. Прим. Проф. Столешникова).

Я не знаю, откуда прилетело в русский слово "путана", но "пута" - это соблазняющая женщина ("пот" - влагалище, объект соблазнения вообще); "пат" - ломоть хлеба, еда; "пита" - арабская лепешка; "патия" - соблазнение (ассоциация со словами типа "симпатия"); "пети" - наивный простак (ассоциация с именем Петя); "патия" - колодцы, ямы с водой для питья дорожных рабочих - ассоциация со словом "питье"). Корень "пат" - это все, что может соблазнять, это соблазнитель и подверженные соблазнам. В Мифологическом словаре я нашла еще одну возможную вариацию имен Бора и Бури, и, соответственно, ивритского слова "Борэ" (создатель, творец, родитель): был указан индоевропейский корень "пер" (производить на свет, рожать). Мне показалось весьма вероятным, что корень "пер" - это искаженный "бар" (творить, производить на свет), поэтому данное указание Словаря позволяет распространить образы Бури-Бора и на имена, начинающиеся с "Пар-пери", и многие из божеств с подобными именами связаны с дождем, плодородием, грозой, например... восточнославянский бог грозы Перун.

Имя Перуна могло произойти и от другого ивритского слова, действительно начинающегося с буквы "пе". От слова "пээр" (роскошь, великолепие, сияние, слава). Мифологический словарь содержит это слово "пээр", но в форме "фарр" и называет его персидским (язык парсит (фарси). Упомянуто это слово в связи с божеством счастливой доли в мифах иранцев Фарном, которое совершенно обосновано соотносено с римской богиней удачи Фортуной. Отсюда же - от имени некоего семитского бога удачи Пээра произошло ивритское слово "пур" (жребий), а от слова "пур" - и "Пурим" (название еврейского религиозного праздника). От слова "пур", весьма вероятно, произошло и русское слово "пара" (два), т.к. когда кидают жребий, выбирают между двумя опциями. Возможно, что и слово "фараон" произошло от слова "пээр" (в значении "роскошь, великолепие").

Замечательно, что в словарной статье, посвященной Фарну, нам предложено сравнить разные вариации этого имени внутри самого персидского языка, а также проводится параллель с ведийским словом "свар" (свет, сияние, блеск, солнце). Я уже связала имя ведийского божества Варруны с именем Бури (бурей), я даже пыталась увязать это имя со словом "баран", истолковав оба слова как "сын Ана" (Ан - бог неба), но я и не подозревала о связи образа Варруны с Перуном, хотя теперь мне кажется это очевидным. Я проверила, соответствует ли правилам иврита превращение буквы "пэ" в "вав" или "бет". Оказалось, что соответствует! То есть слово "пээр" (Пэр) могло быть еще одной модификацией слова "бар"! Варруна-Перун-Фортуна! Сейчас я вижу, что это одно и то же имя. (Перун - главное божество восточных славян, бог грома и молнии, отождествляем с Зевсом и Юпитером).

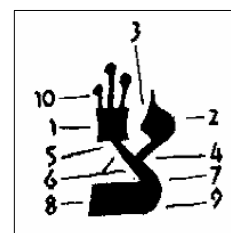
В первой главе настоящего сочинения я писала, что могут уйти годы на то, чтобы обнаружить логическую цепочку превращений между словами "барак" (молния) и "барак" (временное строение). Но, кажется, годы не понадобились, кажется, я уже могу их увязать друг с другом. Если слово "свар" переводилось у древних индийцев как "свет, блеск", значит подобное значение корня "бар" существовало и у семитов. (И бог СВАРОГ - Сварог - древнеславянское мифологическое божество неба, отец солнца и огня). Отсюда возникло слово "барак" (молния). Однако словом "бур" в иврите называли невежд (отсюда "барбарим" - "варвары"), называли дикарей, а также все, что необработано или недоработано человеком, например: "необработанное поле". "Барак" - это временка, собираемая из неотесанных бревен; как "варвар" - это недочеловек, так и барак - это недожилище, т.е. слово "барак" могло произойти от слова "бур", а "бур" - производное от наилближайшего мной, часто упоминаемого слова "бар".

Словам на букву "пей"-"фэй" можно посвятить трактат в 3-х томах, особенно, когда постоянно отвлекаешься, подобно мне, и освещаешь вопросы, несвязанные с рассматриваемой буквой. Но трактаты можно посвящать почти всем буквам ивритского алфавита, если, конечно, стремиться осветить вопрос во всех деталях. Мне кажется, что я продемонстрировала уже на примере ряда букв, что найти логическую связь между словами с одинаковым корнем можно всегда, даже, если на первый взгляд они кажутся разнородными. Главное - правильно этот единый корень определить, отделив приставки и суффиксы. Мне кажется, что теперь, когда общий принцип ясен и понятен, можно не разбирать каждую букву досконально, обсасывая все ее ребрышки.

Цади.

Написание: Обычная форма: Общий размер — 3 x 3 кулмусим. 1. Первый элемент — согнутая буква Нун. 2. Второй элемент — Йод. 3. Первая голова, правая, напоминающая Йод, наклонена чуть вверх. 4. Нога штриха Йод прочно присоединена точно к середине шеи

Цади. Если она будет присоединена ниже, будет похоже на букву Аин. 5. Вторая голова, как у буквы Заин, выступает в обе стороны над шеей. 6. Шея же должна быть достаточно толстой и длинной. 7. Шея должна наклоняться вправо, чтобы можно было написать другую букву рядом с головой. 8. Длина основания должна превышать две ширины головы. 9. Справа внизу основание закругленное. 10. На левой голове — три таггин.

Сефер Ецира

Утвердил букву Цади в чревоугодие, привязал к ней Кетер, сочетал их один с другим и сформировал ими Водoley в мире, Шват в году, кишечник в душе мужчины и женщин.

Зоар

Буква «цади»

26) Предстала буква «цади», обратившись к Нему: «Владыка мира! Да будет угодно тебе сотворить мною мир. Ибо мною отмечаются праведники, и Ты, называемый "Праведным", тоже отмечен мною. Как сказано: "Ибо праведен Творец, праведность любит Он" [12]. И подобает мною создать мир». Ответил ей: «Цади! Цади – ты, и праведник (цадик) – ты. Но тебе необходимо быть скрытой. Не должна ты настолько раскрываться, чтобы начинать тобой сотворение мира, чтобы не дать повод миру для упрека». И смысл того, что она должна быть скрытой, в том, что она была «нун», и явилась «йуд» Имени, являющаяся союзом святости, и, расположившись сверху нее, объединилась с ней. И она стала «цади».

Ибо, когда создал Творец Адама Ришон, Зеир Анпин, Он создал его в виде двух парцуфов: парцуф захар и парцуф некева, слитые друг с другом своими ахораим (обратными сторонами). И поэтому лицевая сторона «йуд» повернута к обратной стороне «нун», в виде «цади», где «йуд» обращена в одну сторону, а «нун» в другую сторону. И они не обращены «панам бе-панам (лицевыми сторонами)». И еще сказал ей Творец: «Я в будущем разделю тебя, разъединив слияние "ахор бе-ахор (обратными сторонами)" в тебе, и сделаю тебя соединенной "панам бе-панам (лицевыми сторонами)". Но в другом месте поднимешься ты, чтобы стать такой, и не сразу». В начале сотворения мира она должна быть «ахор бе-ахор», это указывает на то, что свечение ее скрыто, и поэтому невозможно сотворить мир ею. Вышла буква «цади» от Него и удалась.

Пояснение сказанного. После того, как увидела «цади», что буква «тав» отвергнута из-за суровых судов в ней, а «шин» отвергнута из-за удержания в ней ситра ахра, то осмелилась думать, что она, конечно же, достойна сотворить ею мир, ведь на ней та же печать, что и на них, и к тому же, по сравнению с ними, нет у нее никакого удержания ситра ахра. И сказано: «Мною отмечаются праведники печатью святого союза» – посредством обрезания и подворачивания, отталкивающего всех внешних. «И Ты, называемый "Праведным", тоже отмечен мною» – ибо также Творец, т.е. Бина, установилась в виде «праведник и праведность», как и Зеир Анпин, и это ГАР Бины, которые установились в Аба ве-Има, в виде: «путь Абы» совпадает с «дорогой Имы». И любящие Кетера, всегда находящиеся в объятиях, в соединении (зивуге), который не прекращается никогда. Как сказано: «Праведен Творец, праведность любит Он». «Праведен» – указывает на Есод Аба, «праведность» – указывает на Есод Има, свойство Нецах и Ход, называемые «праведность Творца». И поскольку этот Праведник любит праведность, поэтому их зивуг не прекращается никогда. И поэтому сказала: «Я достойна того, чтобы сотворить мною мир. И с помощью моего свойства сможет мир существовать, идя верным путем к окончательному исправлению».

Ответил ей: «Цади! Цади – ты, и праведник (цадик) – ты». Ибо буква «цади» – это Есод Зеир Анпина. И когда этот Есод совмещен вместе с Нуквой, называется «цадик». Ибо 9 сфирот Зеир Анпина – от буквы «йуд» до «цади», а «куф» – это начало Нуквы. И когда Нуква слита с Есодом, т.е. «куф» слита с «цади», то называется тогда Есод «цадик». И это смысл того, что восхвалял ее Творец: «Цади – ты» – на твоём месте в Есоде Зеир Анпина, и «Цади ты» – на Моем месте, ибо ты записана во мне, в зивуге, который не прекращается, а также «праведник (цадик) – ты» – ибо также Нуква включена в тебя, в «куф», следующую после «цади». И вместе с тем, не подходишь ты для сотворения тобою мира».

«Но тебе необходимо быть скрытой. Не должна ты настолько раскрываться» – поскольку она была «нун». Ибо Есод Зеир Анпина включает вместе с собой Нукву, т.е. «куф» в слове «цадик». Ибо наметнул ей Творец: «Праведник (цадик) – ты». И когда Нуква включена в него, в образе «цади (צ)», она формируется в нем как буква «нун», ибо «нун» – это Гвур Зеир Анпина, так как «йуд-каф-ламэд» – это ГАР, Кетер-Хохма-Бина. «Мэм» и «нун» – это Хесед и Гвур, и об этой «нун» сказано: «Я – разум (бина), мне – сила (гвур)» [13]. Ибо в гадлуте, когда ХАБАД становятся ХАГАТ, Гвур становится Биной. А во время катнута, когда Аба выводит Иму наружу, Бина становится Гвурой, т.е. «нун». И поэтому это указывает на ее падение, так как она падает из свойства ГАР в ВАК, в силу Аба, который вывел Бину и ЗОН наружу из рош.

И сказано: «Не должна ты настолько раскрываться, чтобы не дать повод миру для упрека» – т.е. должна быть скрытой, ибо она была «нун», и явилась «йуд» Имени, являющаяся союзом святости, и, расположившись сверху нее,

объединилась с ней. Иными словами, Нуква, включенная в «цадик», является начертанием буквы «нун» в ней, т.е. Гвура в качестве Бины, которая упала. А «йуд» в ней – это Есод самого Зеир Анпина, который называется именем святого союза. И они находятся в виде ахор бе-ахор, когда их ахораим (обратные стороны) слиты друг с другом, а паним (лицевые стороны) открыты в направлении наружной стороны. Ибо лицевая сторона «йуд» обращена наружу, а не в сторону «нун», и так же – лицевая сторона «нун» обращена наружу, а не в сторону «йуд». И это указывает на то, что есть удержание (внешних) в их ахораим, и поэтому должны быть их ахораим скрыты. Как сказано: «А задней частью туловища – обращены внутрь» [14] – для того, чтобы не удерживались в них внешние.

И сказано: «Не должна ты настолько раскрываться, чтобы не дать повод миру для упрека» – ибо вследствие того, что есть недостаток в твоих ахораим, ты должна находиться в скрытии, чтобы не давать повод для внешних удерживаться там, среди находящихся в слиянии. И поэтому непригодна ты для создания тобою мира, ибо в тебе также образуется удержание клипот». И в силу «цади», Есод и Малхут которой находятся ахор бе-ахор, вышел также Адам Ришон ахор бе-ахор, в виде двух парцуфов. Как сказано: «Когда сотворил Творец Адама Ришон, Зеир Анпин, в виде двух парцуфов Он создал его».

И еще сказал ей Творец: «Я в будущем разделю тебя, разъединив слияние "ахор бе-ахор (обратными сторонами)" в тебе, и сделаю тебя соединенной "панам бе-панам (лицевыми сторонами)". Но в другом месте поднимешься ты, чтобы стать такой» – т.е. если скажешь ты, что можно Мне сотворить тобою мир панам бе-панам, как Я в будущем разделю тебя, чтобы сделать тебя соединенной панам бе-панам – это тоже невозможно утверждать, ибо в то время, когда Я установлю тебя панам бе-панам с Нуквой, это тоже не будет на твоём месте внизу, а только с помощью подъема на мое место, на место высших Аба ве-Има. И поскольку панам бе-панам не будет установлен на твоём месте, то ведь и тогда будет удержание клипот на твоей ступени. И потому непригодна ты для сотворения тобою мира».

И сказано: «И еще сказал ей Творец» – т.е. кроме того, что Я в будущем разделю тебя, чтобы разъединить слияние ахор бе-ахор в тебе, и сделать слияние панам бе-панам, однако это не будет на твоём месте, а поднимешься ты в другое место, чтобы стать таковой, в место Аба ве-Има. Ибо тогда поднимешься ты и облачишься на Аба ве-Има. А на твоём месте не будет это исправлено до окончательного исправления. И Я не буду создавать тобой мир, так как также и в тебе присутствует удержание внешних».

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Вера праведника.

Смысл названия буквы: Праведник; сторона, бок; охотиться.

Форма: Штрих Йод (жизнеспособность мудрости), вклинившийся в верхнюю часть спины согнутой буквы Нун (смирного слуги). Конечная форма буквы: та же фигура, но с основанием, вытянутым вертикально.

Число: 90.

Пространство: Водолей.

Время: Месяц Шват.

Человек: Верхняя часть желудка.

Качество: Вкус.

Архетип: Асир.

Канал: От Гебура к Тиферет.

Цадик

Вера праведного

«Праведный своею верою жив будет.»<\$F Авв.2:4.> Форма буквы Цадик, или Цади, больше всего напоминает Алеф. Согласно учению Каббалы, 22 буквы алфавита делятся на 11 пар, в которых буквы близки по форме. Так вот, «напарницей» буквы Алеф, Хозяина Вселенной, является буква Цадик, Праведник, на котором, как известно, «земля держится».

С буквы Цадик начинается слово целем, «образ», по которому Бог сотворил человека. В Каббале считается, что Цадик слова целем соответствует трем сознательным уровням души: уму, сердцу и действию. Оставшиеся же две буквы слова целем (Ламед и Мем) соответствуют двум трансцендентным уровням души: «живому» (хайя) и «единому» (йехида). Эти два уровня становятся сознательными как два состояния веры праведника (цадика): веры в Трансцендентный Свет Бога, первоисточник мироздания, и в саму Сущность Бога, первоисточник откровения Торы и мицвот (заповедей). Не случайно слово цадик гематрически<\$FCv. стр. __.> равно 204, а эмуна («вера») — 102. 204 = 2 x 102. Также и в стихе «Праведный своею верою жив будет» буквы слова б'эмунато («своею верою») можно прочесть как «два уровня веры». Жить своей верой означает испытывать величайшую радость в служении Богу.

Сефер Йецира учит, что из 22 букв алфавита 12 простых букв соответствуют месяцам, а каждый месяц связан с определенным «чувством» души. Буква Цадик относится к месяцу Шват, «чувство» которого — еда, прием пищи.

Сказано: «Праведник цветет, как пальма.»<\$F Пс.91:13.> Нумерологическое значение слова «цвести» (перах) — 288.

Это указание на тайну 288 «павших искр»,<\$F Согласно каббалистическому учению Аризаля, в процессе Творения десять первоначальных «сосудов» (некудот) Божественного Света разбились, образовав 288 «искр» (ниоцин), различные аспекты которых образовали все разнообразие иерархических миров.> поднимать которые и есть служение Божественного сознания цадика (праведника), происходящее в акте еды. Во всякой деятельности, даже вроде бы совершенно мирской, цадик «знает» Бога (то есть находится с Ним в контакте; см. буквы Аин и Пе). Не зря сказано: «Во всех путях твоих познавай Его».<\$F Прит.3:6.>

Изначально буква Цадик называлась Цади, что означает «охота». Святое «чувство еды», присущее букве Цадик, — это умение охотиться за 288 павшими искрами разбитых сосудов, находить их, освобождать и возвышать. В свою очередь, искупленные искры еще больше возвышают душу праведника, возносят его сознание на новые уровни Божественного восприятия.

Рабби Лоренс Кушнер («Книга букв»):

Никто не может быть единственным Цадиком. Необходимо по меньшей мере девять других. Мы способны возвыситься, только объединившись с другими, которым тоже это никогда бы не удалось сделать самим. Это цибури гвбх, общество. Единственным же мотивом создания общества является цдака гвбх, благотворительность.

Давид Планта.

Цади – восемнадцатая буква еврейского алфавита. Вместе со следующей за ней буквой коф название этой буквы образует слово цадик – «праведник». Цадик – воплощение в человеке Б-жественной справедливости – цедек.

Числовое значение цади – 90. Как сказали мудрецы: «...в девяносто – [человек] сгибается [под грузом лет]...» («Пиркей-авот», 5:22). Напоминающая склонившуюся фигуру форма буквы – символ смирения праведника перед Творцом. Но прямая форма буквы цади, когда она стоит в конце слова (цади софит), намекает на награду цадику в конце времен, когда праведность будет превознесена и прославлена.

По форме букву цади образуют буква нун, являющаяся символом смирения, и буква йод, символизирующая Источник творения, Его покровительство цадику.

Р. Кук пишет, что цедек – «правосудие» – необходимо постольку, поскольку есть различные сущности (вещи, люди, концепции, государства и т.п.). Так как они разные и ограниченные (граница на иврите цад – «сторона», «грань»), между ними возможны конфликты. Но высшая, Б-жественная справедливость, цедек, обеспечивает сосуществование и взаимодействие потенциально конфликтных сторон.

Та же идея отражена в числовом значении буквы цади – 90, девять помноженное на десять. Как мы уже говорили в разделах, посвященных буквам тэт и йод, девятка символизирует выбор, индивидуальность, в то время как десятка указывает на единство как на качественно новую ступень после деления. Взаимодействие этих чисел и порождает праведность.

Соотношение между индивидуальностью и единством – это точка соприкосновения разобщенного мира с высшей, духовной реальностью, не ограниченной привычными рамками. В этом соединении и заключен смысл существования праведника.

Дополнение.

"Цади" תצ - восемнадцатая буква ивритского алфавита <http://en.wikipedia.org/wiki/Tsade> - безусловно связана с именем западносемитского бога охоты Цидом, поэтому мы с легкостью связываем ее со знаком Стрельца. Если бы между знаками Близнецов и Льва не вклинивался Рак, а Тельцу соответствовала бы одна буква "йуд" без "алеф", "бэт", мы бы могли констатировать, что алфавитный порядок строго согласован с зодиакальными созвездиями. Смотрите сами: "тэт" (Овен), "йуд" (Телец), "каф" (Близнецы), "ламед" (Лев), "мэм" и "нун" (Дева), "самэх" (Весы), "айн" и "пэй" (Скорпион), "цади" и "куф" (Стрелец). В хвосте алфавита остается всего три буквы: "рэйш", "шин"-син" и "тав", но и знаков Зодиака осталось всего три. Возможно, что знакам Козерога, Водолея и Рыб соответствуют не только "гимэль" и "далет", но и три последних буквы алфавита. Я не буду останавливаться на данном вопросе, т.к. этому стоит посвятить отдельную главу или даже работу. Сейчас же я коснулась данной темы, дабы еще раз обратить ваше внимание на связь алфавитов и гороскопа, дабы подчеркнуть, что алфавит - нечто, подобное Периодической системе Менделеева, но относительно языка, речи. Однокоренные слова группы "цади" любопытны тем, что включают в себя и слова на букву "зайн", т.е. это корень чисто ивритской структуры ц + д = з + д ("Я Лёва Задов - со мной шутить не надо"). Пишется письменная "цади" http://en.wikipedia.org/wiki/Cursive_Hebrew как русская заглавная буква "Зз", что вполне объяснимо взаимозаменяемостью "з" и "ц" внутри самого иврита и, тем более, при переходе в другие языки. Обе они взаимозаменяемы со звуком "с", а через "с" - и со звуком "ш" (Отсюда большое разнообразие возможных еврейских фамилий: Цеперович-Земерович, Сеперович, Шеперович, Чеперович и т.д.). Написание письменной "цади" как русская "З" (печатная "цади" больше напоминает латинскую букву "зэт") свидетельствует, возможно, и о том, что в русском языке эта буква обитает преимущественно в облики "З", во всяком случае, в ряде слов - точно.

Со знаком Стрельца я связываю буквы "зади" и "куф", потому что это созвездие на иврите называется "Кешет" и пишется с буквы "куф" ק. "Кешет" - это оружие Стрельца, т.е. лук, это радуга, это дуга вообще. "Кешет" является синонимом многих слов группы "каф", когда

их главный признак - дугообразность. Я писала в главе, посвященной "каф", что слова группы "куф" бесспорно относятся к одному корню со словами группы "каф". "Куф" - это и не буква даже, а сочетание букв "каф" и "вав", о чем свидетельствует и ее начертание, и факт наличия в латинском алфавите буквы "ку", т.к. строчная "ку" является копией "куф", но в зеркальном отображении. Соседство буквы "куф" с буквой "цади", их обоюдное соответствие знаку Стрельца, свидетельствуют о том, что слово "Купидон" надо толковать как "стрелок из лука", не связывая его образ с неким индоевропейским корнем "куп" (жар, кипение, страстное желание).

Имя бога охоты Цида определяет и значение слов группы "ц" + "д" = "з" + "д". Глагол "цад" переводится как "охотился, рыбачил, заманил, поймал" (интересно в связи с этим значени слова "цадик" - "праведник" ли? Или охотник? И "Цадко" (Садко). Этот же глагол в отношении людей предполагает умышленные насильственные действия. Имя существительное "цад" переводится как "сторона". Возможно, потому что сторон, как минимум, две - левая и правая, потому что в суде две стороны, и они противоположны, возможно, поэтому производные от корня "цад" приобретают противоположные значения: слово "цдия" или "здия" - это злоумышленность, а "цадик" - это праведник, это оправданный по суду и т.д. От корня "цад" произошли слова "циуд" (оборудование), а также "цаяд" (еда в дорогу). Охота, путешествия - это ведущие значения буквы "цади" (опять же "цадик, Цадко). Например, "ци" - это "флот (воздушный, морской) и другие транспортные средства в совокупности, как собственность государства", но "ци" - это и "фауна" (только дикие, неодомашненные животные), а "ция" - это "пустошь; заброшенное, дикое, место". Корень "цад" может толковаться как "зверство, дикость": то, что в отношении зверей является охотой, в отношении людей становится злодеянием.

Глагол "цад", после смены "ц" на "з", т.е. в форме "зед", утратил значения, связанные с охотой, но сохранил, связанные со злым умыслом, а из позитивных значений - связанные с едой и дорогой. Глагол "зед" переводится как "злоумышлял, варил, кипятил" (отсюда, возможно, выражение "заварил кашу"), слово "мизвада" (чемодан) - имя существительное с тем же корнем, в который вернулся беглый согласный "вав", "зивед" (собирал чемоданы).

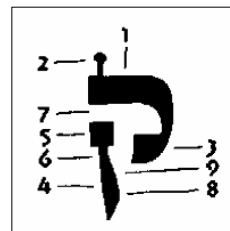
Анализ всех этих слов позволяет нам определить характер бога Цида, о котором в Мифологическом словаре написано всего несколько строк, и мы можем понять, что характер его непрост. Он, наверное, похож по нраву на Артемиду, которая ревностно охраняла установленные правила охоты, была поборницей законов и справедливости, жестоко карала тех, кто убивал животных, охота на которых была запрещена. Женская ипостась Цида - богиня Таннит - считается вероятным прообразом Артемиды.

В других языках слова с буквой "цади" в корне определить чрезвычайно сложно из-за ее изменчивости и превращаемости в "с", "з" и др. буквы. Например, ивритское слово "ицув" (дизайн), вполне возможно, является ближним родственником слову "ИЗОБражение", но с уверенностью это утверждать нельзя. Или слово "зад" (задняя сторона). Возможно, оно возникло от слова "цад" (сторона). Ивритское слово "цав" послужило при образовании слова "завет", имя Елизавета толкуется как "завет бога (Эла)". От слова "цыпор" (птица) образовались слова "цыпленок", "цыпа". В ивритском слове "цева" (цвет) прослеживается тот же корень, что в русских словах "цвет", "цветок". Арамейцы словом "цантра" называли человека, занимающего важное положение в обществе, пользующегося почетом и уважением. Вероятно, слово "цантра" сыграло роль в образовании латинского слова "центр".

Р

Коф.

Написание: Общие размеры — 5 x 3 кулмусим. 1. Крыша должна быть равномерной толщины. 2. Слева сверху должен быть один таг, но небольшой, тонкий и чуть отодвинутый от левого края, чтобы не было похоже на букву Ламед. 3. Правое бедро должно быть отчетливо согнуто в сторону левой ноги, как у буквы Каф. Но оно гораздо короче, чем крыша. 4. Левая нога «висит» внутри. Она похожа на конечную букву Нун, но короче ее. 5. Голова должна быть толстой. 6. Ножка — веретенообразная, как и у конечной Нун. 7. Между левой ногой и крышей должен быть промежуток не более, чем на ширину крыши. 8. Подвешенная нога наклоняется чуть вправо. 9. Если левая нога выступает за основание на длину буквы Йод, этого вполне достаточно.

Сефер Ецира

Утвердил букву Куф в легкомыслии, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими Рыб в мире, Адар в году, селезенку в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буквы «куф» и «рэйш»

25) Отсюда следует, что каждый, кто хочет сказать ложь, должен взять сначала истинную основу, а затем уже осуществить свой обман. Ибо «шин» — это знак истины, которым были объединены праотцы, ибо три линии в «шин» указывают на трех праотцев, ХАГАТ, а «куф» и «рэйш» — это буквы, проявляющиеся на стороне зла. Ибо ситра ахра — это холод без тепла, жизни, поскольку она питается от Малхут в то время, когда она — застывшее море. И для того, чтобы им существовать, они берут букву «шин» к себе, и образуется сочетание «кешер (связь)», означающее укрепление и существование. И поскольку видела это «шин», предстала перед Ним.

Объяснение. Свечение ХАГАТ Бины, передаваемых Нукве с помощью Есод Зеир Анпина, выстроило точку окончания Нуквы как кли и место получения ста благословений от Зеир Анпина. ХАГАТ называются праотцами, и поэтому говорится, что в ней «объединились праотцы», и поэтому называется «знаком истины».

«Куф» и «рэйш» – это буквы, проявляющиеся на стороне зла, и это два источника ситра ахра. И сказано, что они берут букву «шин» к себе, и образуется сочетание «кешер (связь)». Ибо тем, что они стирают угол «далет» слова «эхад (один)», они забирают себе Есод Нуквы святости, т.е. «шин». И выстраивается Есод Нуквы клипы буквой «шин». И вследствие этого образуется самое большое удержание в святости, называемое «кешер (связь)». Ибо связь указывает на очень сильное удержание, которое трудно разорвать.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Парадокс святости: отчуждение трансцендентной Божественной жизненной силы материальной сферой.

Смысл названия буквы: Обезьяна; окружать; касаться; сила.

Форма: Штрих Реш (трансцендентный Бог) парит над опускающимся штрихом Заин (павшие искры святости).

Число: 100.

Пространство: Рыбы.

Время: Месяц Адар.

Человек: Селезенка.

Качество: Смех.

Архетип: Неффалим.

Канал: От Бина к Хесед.

Коф

Вездесущность: искупление павших искр

Коф складывается из двух других букв — Реш и Заин. Штрих Заин находится слева и выходит за нижнюю границу строки. Штрих Реш находится справа и как бы парит над штрихом Заин. Эти два компонента в своем парадоксальном союзе символизируют утверждение: «Никто не свят, как Бог». Буква Коф часто воспринимается как сокращенное кедуша («святость»). Об уникальном уровне святости Бога в Зогаре сказано: «Он во всех мирах присутствует, но непостижим». Опускающийся штрих Заин буквы Коф как раз и символизирует это присутствие Бога во всех мирах, вплоть до самых низких. Штрих же Реш — это вечная трансцендентность Бога, которая остается «отдельной» и святой (в иврите слово «святой», собственно, и означает «отдельный») по отношению к нисходящей имманентности Бога.

Вы помните,<\$FCм. стр. __.> что буква Цадик в своем первоначальном виде Цади «оходится» за павшими искрами. Святая искра, удерживаемая «ниже линии», в физической материи, является тайной следующей буквы, Коф, которая, будучи присоединена к Цади, образует полное, исправленное имя — Цадик.

Буква Цадик — восемнадцатая в алфавите, а 18 есть гематрия слова хай («жизнь»). Таким образом, Цадик символизирует силу оживления павших искр, представленных буквой Коф. Коф, девятнадцатая буква, есть тайна «Евы» (ивр. Хава = 19). Адам — это тоже число 18 (1 + 4 + 13) и, соответственно, хай, жизнь. Сказано: «И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих».<\$FБыт.3:20.> Но о ней же сказано: «ноги ее нисходят к смерти»,<\$FПрит.5:5.> ибо, согрешив и съев («чувство» буквы Цадик) от Дерева Познания, она привела смерть в этот мир. Но даже в трупѣ скрывается искра жизни: она ждет силу цадика (хай, жизни), которая пробудит ее и воскресит тело.

Каждому павшему, «мертвому» физическому объекту присуща не только такая скрытая внутренняя искра жизни, но и витающий над ним относительно трансцендентный «пар». (Слово «пар», хевел, — это также имя второго сына Адама и Евы, Авеля. Хевел = 37 = 18 + 19.) Эти два компонента жизни, присутствующие в кажущемся состоянии смерти, соответствуют двум штрихам буквы Коф — Реш (витающий пар) и Заин (скрытая искра). Итак, буква Коф символизирует, помимо прочего, реальность павших искр, а также парадокс вездесущности Бога, Его одновременной трансцендентности и имманентности. Внутренняя святость каждой искры служит залогом ее окончательного искупления и возвышения праведником-цадиком (сиречь душами Израиля).

Число 19, соответствующее букве Коф, служит основой иудейского календаря (19-летний цикл Луны и Солнца). Луна представляет женскую фигуру, тайну Сефиры Малкут («Царство»), олицетворением которой является Ева (Хава = 19). Солнце — это мужская фигура (наделяющая светом, в отличие от Луны, получающей свет), Сефира Йесод («Основание»; Йесод = 80 = 8 (Хет) x 10 (Йод); Хет и Йод дают нам хай, «жизнь»), олицетворением которой — Адам. Когда буква Коф предшествует букве Цадик, получаем слово кейц («конец»). Конец тьмы, приход Мессии и воскресение мертвых, будет последним откровением великого света и энергии, латентно присутствующих в тайне буквы Коф.

Нижний штрих буквы Коф представляет человека, взывающего к Богу. А верхним штрихом Бог очень тихо шепчет, чтобы узнать, действительно ли вы слушаете.

Давид Плант.

Числовое значение буквы коф – 100, это первое трехзначное число в числовом ряду, отражающее переход к третьему измерению: числа от одного до десяти отражают первое измерение, десятки – второе, а сотни – третье. Именно в трех пространственных измерениях и существует наш мир. Число 100 указывает на устройство мироздания, начинающегося абстрактной духовностью и завершающегося материальной реальностью. Духовность дает человеку идеал, который он должен реализовать своей жизнью. Для того, чтобы добиться соответствия идеи реальности, требуется внесение духовного в повседневность.

Согласно кабале, все миры, как духовные, так и материальные, устроены по единой схеме, и любая реальность высшего порядка имеет соответствующую ей реальность в мире низшем. Воспроизведение и подражание лежат в основе мироздания от его начала и до конца. Задача сотворенного – наполнить модели и схемы, о которых говорилось выше, содержанием и смыслом.

«Добро по сути своей означает совершение поступков», – с этих слов начинается Рамхаль, один из величайших знатоков Талмуда и кабалы, свою книгу «Месилат-йешарим» («Путь праведных»). Человек должен найти способы творить добро в тех условиях, в которых он живет.

Формулировку принципа подражания мы находим в книге «Ваикра» (19:2): «...святые будьте, ибо свят Я, Г-сподь, Б-г ваш». Святость – это и есть то свойство, к которому человек должен стремиться, руководствуясь принципом подражания Всевышнему. Буква коф – первая в слове кдуша – «святость», и это слово выражает ее главную идею: распространение святости и духовности во всех проявлениях реальности.

Р. Кук в своей книге «Рейш милин», посвященной глубинному, скрытому от непосвященных смыслу еврейского алфавита, писал, что название буквы коф (на иврите – «обезьяна») отражает ее сущность. Обезьяна – символ подражания и копирования, но если переориентировать эти качества на служение Всевышнему в чистоте и святости, они станут основой для всего того, что требует одухотворенности. Преемственность, традиция, воспитание и культура – все это содействует развитию способности подражать. Однако этого явно недостаточно. Ведь слепое подражание без понимания и осмысления может быть крайне вредным, отображая лишь внешние стороны явления. В этом случае оно искажает идею источника, опошляет ее реализацию. Кроме, образно говоря, «обезьяны в человеке», необходим и «человек в обезьяне» – мыслящий и ищущий. Именно осмысленное принятие традиции и позволяет раскрыть Б-жественное присутствие в мире.

Графически буква коф является комбинацией двух других букв: каф и вав. Каф (на иврите – «ладонь») указывает на созидательную деятельность, а вав пишется сверху вниз, как бы указывая на материальное совершенство. Сумма числовых значений этих двух букв составляет 26 (20+6), что равно гиматрии четырехбуквенного Имени Б-га. Цель созидания – претворение идеала в жизнь.

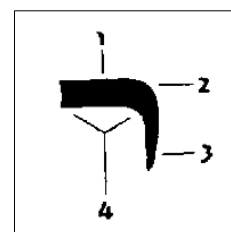
Дополнение.

Со знаком Стрельца я связываю буквы "зади" и "куф", потому что это созвездие на иврите называется "Кешет" и пишется с буквы "куф" ק. "Кешет" - это оружие Стрельца, т.е. лук, это радуга, это дуга вообще. "Кешет" является синонимом многих слов группы "каф", когда их главный признак - дугообразность. Я писала в главе, посвященной "каф", что слова группы "куф" бесспорно относятся к одному корню со словами группы "каф". "Куф" - это и не буква даже, а сочетание букв "каф" и "вав", о чем свидетельствует и ее начертание, и факт наличия в латинском алфавите буквы "ку", т.к. строчная "ку" является копией "куф", но в зеркальном отображении. Соседство буквы "куф" с буквой "цади", их обоюдное соответствие знаку Стрельца, свидетельствуют о том, что слово "Купидон" надо толковать как "стрелок из лука", не связывая его образ с неким индоевропейским корнем "куп" (жар, кипение, страстное желание). Далее смотри дополнение к букве Каф.

Рейш.

Написание: 1. Крыша должна иметь равномерную толщину. 2. Угол должен быть закругленным, иначе будет похоже на букву Далет. 3. Бедро должно быть коротким, иначе буква может быть похожа на конечную Каф. 4. Крыша должна быть длинной, как у буквы Бет, чтобы Реш нельзя было спутать с Вав.

Размер буквы 3 х 3 кулмусим.

Утвердил букву Рейш в мире, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим, сформировал ими Сатурн в мире, шестой день в году, левую ноздрю в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буквы «куф» и «рэйш»

25) Отсюда следует, что каждый, кто хочет сказать ложь, должен взять сначала истинную основу, а затем уже осуществить свой обман. Ибо «шин» — это знак истины, которым были объединены праотцы, ибо три линии в «шин» указывают на трех праотцев, ХАГАТ, а «куф» и «рэйш» — это буквы, проявляющиеся на стороне зла. Ибо ситра ахра — это холод без тепла, жизни, поскольку она питается от Малхут в то время, когда она — застывшее море. И для того, чтобы им существовать, они берут букву «шин» к себе, и образуется сочетание «кешер (связь)», означающее укрепление и существование. И поскольку видела это «шин», предстала перед Ним.

Объяснение. Свечение ХАГАТ Бины, передаваемых Нукве с помощью Есода Зеир Анпина, выстроило точку окончания Нуквы как кли и место получения ста благословений от Зеир Анпина. ХАГАТ называются праотцами, и поэтому говорится, что в ней «объединились праотцы», и поэтому называется «знаком истины».

«Куф» и «рэйш» — это буквы, проявляющиеся на стороне зла, и это два источника ситра ахра. И сказано, что они берут букву «шин» к себе, и образуется сочетание «кешер (связь)». Ибо тем, что они стирают угол «далет» слова «эхад (один)», они забирают себе Есод Нуквы святости, т.е. «шин». И выстраивается Есод Нуквы клипы буквой «шин». И вследствие этого образуется самое большое удержание в святости, называемое «кешер (связь)». Ибо связь указывает на очень сильное удержание, которое трудно разорвать.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Способность начать процесс исправления ейш (вещественности) Мироздания.

Смысл названия буквы: Голова, начало; бедный человек.

Форма: Затылок, видимый в профиль.

Число: 200.

Пространство: Сатурн.

Время: Пятница.

Человек: Левая ноздря.

Дар: Безмятежность.

Архетип: Иосиф.

Канал: От Тиферет к Йесод.

Реш

Процесс прояснения

Хотя буква Реш находится ближе к концу алфавита, ее основное значение — «голова», или «начало». В алфавите есть четыре «начала», связанные с четырьмя различными категориями феноменов. Простое начало алфавита — буква Алеф. С фонетической точки зрения пар, аморфная «материя», из которой образуется произношение каждой буквы, — это тайна буквы Хе. На письме каждая буква начинается с точки, а точка — это тайна буквы Йод. Буква Реш есть «начало» в том, что касается смысла, разума, мудрости. Эти четыре буквы образуют слово арье («лев»). Лев — первое из четырех священных животных Божественной колесницы Иезекииля. Кроме того, из тех же букв складывается слово йира — «страх», «трепет».

«Начало мудрости — страх Господень.»<\$ФПс.110:10.> Согласно учению хасидизма, смирение (битул) есть тот внутренний опыт, который служит сосудом мудрости. Страх, начало мудрости, — источник этого состояния души. Страх «сотрясает» и «разбивает» эгоцентризм, ту присущую сердцу грубость, которая мешает человеку быть по-настоящему восприимчивым к внешней по отношению к нему реальности вообще и к Божественной Сущности всякой реальности в частности.

Две буквы, завершающих название буквы Реш, — Йод и Шин. Из них складывается слово ейш, «нечто», обозначающее в хасидизме самосознание эго как отдельной, независимой сущности. Реш — единственная буква, «беременная» этим понятием. Хасидизм учит, что, хотя это низшее, сотворенное «нечто» кажется полностью отделенным от сознания его Творца, на самом деле оно отражает Абсолютное и Истинное «Нечто», которое только и является воистину независимым, или «Причиной всех причин».

Постижение Божественной мудрости есть «ничто» между двумя состояниями «нечто». Его конечная цель — притягивать сознание «Истинного Нечто» в опыт низшего «нечто». В процессе исправления эго прежде всего

необходимо «сотрясти» страхом Божиим, началом мудрости. После этого можно очистить и прояснить «материю» эго, чтобы она стала «зеркалом», подходящим для отражения Истинного Нечто. Этот процесс прояснения, полагающийся на мудрость и ее начало, страх, выражен в стихе: «Все соделал Ты премудро».<\$ФПс.103:24.> Слово «соделал» (сделал) повсюду в Торе относится к процессу исправления и прояснения. Зогар перефразирует этот стих: «Ты прояснил их все мудростью». Искусство прояснения есть «начало конца»; три последние буквы алфавита суть начало, середина и конец конца. Как буква Цадик в своем полном названии присоединяет к себе букву Коф, так и Реш «подводит» нас к букве Шин, в огне которой все прояснения мудрости устремляются вверх, к их Божественному Источнику.

Давид Планта.

Слово рейш на иврите означает «голова» или «глава», а на арамейском языке, занимающем видное место в кабале и религиозной еврейской литературе, – еще и «начало». На арамейском написаны не только оба Талмуда, Вавилонский и Иерусалимский, но и святая книга «Зофар» – основа учения кабалы. Кабалистические книги называют арамейский язык «задней, обратной стороной иврита», как сказано: «Спереди и сзади [Ты,] Ты окружил меня, длань свою возложил на меня». «Внешней, передней стороной» является святой язык – иврит, так как он вступает в непосредственное, прямое соотношение со святостью, с высшими мирами, являясь их воплощением. «Задняя, обратная сторона» – арамейский, скрытое покровом, неявное духовное влияние, язык сокрытия, соответствующий нашей реальности, кажущейся самодостаточной, автономно существующей, без Б-га и духовных сфер. Изложенный по-арамейски текст Торы, по-новому отражающий идеи оригинала, именуется также словом таргум (мн. таргумим) – перевод. Существуют два освященных традицией ее перевода на арамейский: таргумим Онкелоса и Йонатана бен Узиеля.

Итак, на языке таргумим название буквы рейш означает «голова» или «начало», и рейш символизирует материальное начало мира, которое может быть воспринято как единственная реальность. Буква рейш отражает соотношение истинного содержания мира и воспринимаемого нами как действительность. Соотношение это может быть как позитивным, так и негативным. Потенциальная амбивалентность отражена в самом названии буквы. С одной стороны, рейш – «начало», символизирует новый этап нисхождения духовного в материальное, но не на иврите, а на языке сокрытия – таргума. С другой стороны, с этой буквы начинается также слово раша – «злодей», – ведь так легко совершить ошибку и решить, что материальный мир существует самостоятельно и не имеет хозяина! На это и намекает то значение рейш, которое связано со злом и безверием.

Сочетание в нашем мире материального и духовного начал оставляет место для идеологии дуализма, противопоставленной религиозному монотеистическому мировоззрению. Тора усматривает в гармоничном единстве творения следствие единства Творца. Множественность миров – лишь ступенчатая эманация Б-жественного единства. Однако факт существования лестницы мироздания может стать источником заблуждения, согласно которому материальность – истинное состояние мира. И потому слово раша – «зло» – тоже начинается с буквы рейш.

Форма буквы рейш позволяет также проникнуть в суть идеи, носителем которой она является. Буквы рейш и йод очень похожи по форме. Однако йод – самая маленькая из букв, она символизирует высшее духовное проявление в нашей реальности. Рейш является как бы вертикальным продолжением йод, ее ножка достигает нижней границы строки, тогда как йод как бы парит над ней. Поэтому рейш символизирует духовное влияние, сошедшее в мир. В то же время нижней своей частью рейш похожа на вав, а верхняя является продолжением вава под прямым углом и тянется по горизонтали, как бы разделяя высшие и низшие миры и не позволяя им смешиваться. Однако, как уже говорилось, это разделение не обязательно представляет собой зло. Подобно тому, как перевод, по-новому передавая оригинал, открывает дополнительные возможности и пробуждает мысль, так и сокрытость высшей действительности побуждает к размышлениям и поступкам в мире практической реальности. Так бывает, например, когда ученик отдаляется от наставника, чтобы самостоятельно и творчески постичь его премудрость. К добру или ко злу будет употреблено свойство, которое символизирует буква рейш, – это, в конечном счете, зависит от нашего свободного выбора. Изберем ли мы путь к Б-гу, накопив в себе новые силы и достигнув глубокого понимания того, что происходит в мироздании, как предлагает нам рейш, или выберем путь ухода от Него, бунт и сознательное забвение? Два стиха Торы говорят об этих путях. «Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь один!» («Дварим», 6:4) – это ключевые слова, символ еврейской веры. В оригинале, в тексте Торы, последняя буква в слове эхад («един») – далет – выделяется необычно большим размером. Как известно, каждая буква и каждый значок в Торе имеют значение, их написание тысячами передается традицией. Второй стих гласит: «Не поклоняйся божеству чужому...» («Шмот», 34:14). В оригинале в этой фразе последнее слово, ахер – «чужой, «другой», – пишется с увеличенной буквой рейш в конце. Форма этих двух букв, рейш и далет, почти идентична. Их различает лишь небольшой выступ с правой стороны далет, имеющий форму буквы йод. Когда мы помним о йод и обо всем том, что эта буква воплощает, мы говорим эхад – един. Когда забываем, перед нами ахер – другой.

Идолопоклонство – прямое следствие забвения единства мира и возникает вслед за погружением в материальность. Тогда абсолютизируется восприятие мира как разделенного и бездуховного и зло – рейш становится во главе – рош.

Дополнение.

Не возьмись я за настоящее исследование, не прочла бы в своем Мифологическом словаре, выпущенном издательством "Советская Энциклопедия" в 1991 году, статью о "Рош", или "Рос" (в греческом произношении), - о северном варварском народе или одноименной стране. Не прочла бы, потому что читала выборочно, и не подозревая даже, что Словарь этот нужно читать очень внимательно, вдумчиво, размышляя над каждым именем, над каждым словом. Теперь же мне кажется, что статья эта является ключевой, вносящей полную ясность и дающей ответ на вопрос, почему в русских словах мне мерещатся ивритские и арамейские корни.

Цитирую: "РОШ, РОС (греч.), в греческом и славянском переводе Ветхого завета северный ваварский народ (страна), подвластный Гогу, "князю Роша, Мешеха и Фувала" (Иезек. 38)... В др.-евр. оригинале Гог назван "князем главой" (др.-евр., неси-рош), но титул был понят в переводе как имя собственное. В раннеисторической традиции (сирийский автор 6 в. Захария Ритор) народ Рос помещен среди др. мифических народов-монстров (амазартов-карликов, амазонок, людей-псов, "черных народов" ... и т.п.) к С[еверу] от Кавказа. Люди Рос имели такие огромные конечности, что их не могли носить кони. Греки отождествили с народом P[oc] Русь, совершавшую походы на Византию в 9-10 вв.; видимо, к тому же названию восходит хороним византийского происхождения - Россия (с 15 в. - Россия). К ветхозаветным персонажам возводила название реальных топонимов и русская книжная традиция: ср. возведение названия "Москва" к имени легендарного потомка Иафета Мосоха и царицы Квы и т.п."

Больше о народе Рош-Рос в моем Мифологическом словаре нет ни слова, о др.-еврейском происхождении слова "Москва" - тоже больше ничего не сказано. А жаль! (Юлии Вольт, по видимому, неизвестна работа Ирмы Хайнман "Еврейская диаспора и Русь", в которой представлены доказательства того, что "Рош" - это военно-торговая организация древних израильтян (типы Ганзы) в Северном Причерноморье. Прим. п.с.). С другой стороны, было бы больше сказано, не понадобилось бы мне проводить настоящее исследование. Для тех, кому цитата показалась неудобоваримой, поясню: слова "русские" и "Россия" имеют греческое происхождение, возникли они от слова "рос" - так древние греческие евреи произносили в греческом варианте ивритское слово "рош" (глава, голова). Историк 6 в. Захария Ритор упоминает росов, наряду с другими народами, живущими на Севере от Кавказа.

В Ветхом завете, действительно, шла речь о некоем северном народе, предводителем которого был назван Гог. Словосочетание "нэси рош" на современный иврит можно перевести буквально как "главный президент", "Рош" - это "главный" (ИЕ-РОШ-АЛ-ИМ можно начать переводить, типа, как "бог Иеговава - Глава (еврейской) АЛии. А "Иегова", как мы теперь знаем, тождественен Змею. Как например даже в начальной букве иврита "АЛ-ЭФ" - "Бог Эл - Змей". Прим. Проф. Столешникова).

Когда еще в России мы начали изучать иврит, один из моих одногруппников Юра Соломоник обратил мое внимание на такой факт: имя "Юрий", записанное на иврите, (как и планета "Ю-питер" - "Земля, Планета, Небесное тело Евреев". Прим. Проф. Столешникова) можно прочитать и как "еврей". Вы еще не забыли, что буква "вав" (именно через "вав" пишется имя Юрий) читается как "у", "о" или "в"? А знаете ли Вы, что Иван - это Иона (голубь) или Йаван (грек), и трансформация имени вызвана все той же буквой "вав"? А помните ли вы имена первых московских князей? Иван-Калита, Юрий Долгорукий - имена-то еврейские какие-то. А еще раньше, в период раздробленности Киевской Руси, князя, кажется, Галицко-Волынского княжества звали Даниил. Тоже еврейское имя.

Кто же такой Гог? Почему раннеисторическая традиция поминает о возглавляемом им народе как о народе-монстре, как о варварском народе? Откуда такой негативизм?

Снова цитата из Мифологического словаря: "ГОГ И МАГОГ, в эсхатологических мифах иудаизма и христианства, а также ислама... воинственные антагонисты "народа божьего" Images/JewsGod'sPeople.jpg, которые придут в "последние времена" с севера или с других окраин населенного мира. Имена "Гог" и "Магог" (обычно "Гог" - имя предводителя и народа, "Магог" - имя страны и народа) не сразу появляются в своем привычном соединении. Магог упомянут в Библии как сын Иафета (Быт.10, 2; I Парал. 1, 5), родоначальник-эпоним какого-то северного по отношению к Палестине народа, поставленного в связь с мидянами и киммерийцами. В "Книге Иезекииля" Гог - князь Роша, Мешеха и Фувала (канонический текст Библии добавляет "в земле Магог"...) ... византийцы сопоставляли Г[ога], "князя Роша", с русскими ("Рош" транскрибируется по-гречески как Ros)..."

Итак, две статьи из Мифологического словаря упоминают двух сыновей Иафета, связанных так или иначе с русскими, - Мосоха и Магога. В первой из приведенных цитат с именами Мосоха и какой-то царицы Квы связывают слово "Москва". Напоминаю для тех, кто запомнил, что Иафет - один из трех сыновей Ноя - считается родоначальником индоевропейских народов, народов, расселившихся к северу от потомков его старшего брата Сима, родоначальника семитских народов. "Иафет" - "прекрасный", т.к. сыны Иафета (его потомками считали и древних греков) одарены способностью ко всем искусствам и владеют прекрасными языками. Посмотрим же ивритский текст, дабы уточнить имена потомков Иафета. Сыновья Иафета: Гомер и Магог, и Мадай, и Йаван, и Тувал, и Мешех, и Тирас.

В первой цитате из Мифологического словаря потомком Иафета назван Мосох, однако сверившись с Торой, я могу твердо заявить, что "Мосох" - это искаженное имя "Мешех" (буква "шин"-"син" - это двойственная буква, звучащая и как "ш", и как "с"). Таким образом, название "Москва" произошло от пары имен - "Мешех" и "Ква". Помня, что у древних греков "т" и "ф" - это практически одна и та же буква (я писала в предыдущих главах, что Фемиды-Темиды, Фея-Тея-Тео - подобная двойственность нормальна для греческих мифических имен), можно отождествить и Тувала с Фувалом. Как же теперь осмысливается греческий перевод фразы из "Книги Иезекииля", который перекочевал и в русский: "Гог - князь Роша, Мешеха и Фувала"? Магог, Мешех и Тувал - это братья, сыновья Иафета. Знающий иврит быстро сообразит, что Гог и Магог - это вариации одного и того же слова "гаг" ("крыша"; а также "жертвенник, алтарь"), т.к. "ма-" - это весьма популярная в иврите приставка. Речь, таким образом, идет о трех братьях (и, возможно, об одноименных родовых общинах потомков этих братьев), и в троице этой Гог-Магог является предводителем, вождем.

Что же значат имена двух других братьев?

Тувал - это "имеющий вкус", а однокоренное слово "тавлин" - это "приправа, специя, пряность", Тувал - это также "имеющий цвет, оттенок". Но, я обязана добавить, что слово "тэвел" имеет целый ряд негативных значений: "мерзость, подлость, мертвечина, сексуальная патология, проституция и т.п."

"Мешех", согласно Толковому словарю иврита, - это "влечение, притяжение, продолжительность времени, сезон, придание вкуса; а

также название народа или племени (месхи), живущего по соседству с Арменией". Думается, что Мешех был родоначальником того племени. (А к "Мошиаху" он не имеет отношения? Прим. п.С.)

От имени Мешеха, согласно Мифологическому словарю (см. первую цитату), произошло, подчеркиваю еще раз, название "Москва". Кто такая царица Ква, Мифологический словарь, увы, не детализирует. Очень вероятно, что это женская вариация имени Кия, основателя Киева, о котором я уже писала как о брате Лыбеди. Считается, что имя Кия произошло от корня *ki*, обозначения божественного кузнеца, коваля. Мы же не должны забывать то, что я уже неоднократно подчеркивала, что звук "у" обозначается буквой "вав", а природа буквы "вав" такова, что "куй" с легкостью превращается в "кви". Так как легендарная царица Ква упомянута в связи с Мосохом-Мешехом, можно предположить, что и ее имя имеет ивритское происхождение, взято из какого-то ивритского источника. А в иврите этот корень *куй*=*кви* образует слова "квия", "тиква", переводимые как "надежда". Израильский город Петах-Тиква ("врата надежды"), а также название израильского государственного гимна "Атиква" ("а" - в иврите определенный артикль, такой же, как в английском языке) - все эти наименования, получается, являются близкими родственниками слова "Москва", благодаря имени какой-то легендарной царицы.

Итак, Мешех - брат Магога, давший имя некоему народу, давший имя столице России. Думается, что имена всех других сыновей Иафета тоже послужили в наименовании народов. Так, например, "Йаван" в современном иврите - это название Греции. Имя "Иван", следовательно, переводится как "грек". "Мадай" (измеряющий, имеющий достаточный размер) - это имя слышится в названии мидян. Возможно, что и Рош - это искаженное имя Тирас, но вероятнее всего, что Гог в первоисточнике, действительно, был назван предводителем ("неси-рош") своих братьев Мешеха-Мосоха и Тувала-Фувала, а также вождем их родов, одноименных племен, которых в совокупности древние греки обозвали росами.

"Рош" - "голова, глава, главный" в иврите. А в арамейском то же самое слово звучало как "рейш". "Рейш" - название двадцатой буквы ивритского алфавита, числовое значение которой "200". <http://en.wikipedia.org/wiki/Resh>. Не только буква "рейш" символизирует название народа, но и "хэт" (хетты), и "айн" (айны). В этом аспекте очень стоит проанализировать и другие буквы алфавита. Например, "ламэд", вероятно, связана с именем Мадая и с наименованием мидян. "Йуд", безусловно, связана с именем иудеев.

И все-таки. Почему в Ветхом завете племена, возглавляемые Гогом и Магогом, стали противниками так называемого "народа божьего", то есть иудеев? Сыновья Иафета - это двоюродные братья сыновей Сима, откуда же вражда? Очевидная разгадка - в словосочетании "народ божий" *Images/JewsGod'sPeople.jpg*. Сыновья Иафета - братья-евреи, близкие родственники, но не принявшие иудаизм, не согласившиеся выполнять шестьсот с лишним заповедей, оставшиеся язычниками. Отсюда негативные значения слова "тэвел" в иврите, откуда же злое значение имен Гога и Магога, воспринятые и христианством, и мусульманством. Кстати, по свидетельству Мифологического словаря, в различных сочинениях церковной литературы, направленных против языческих пережитков, в частности в "Беседе трех святителей", др.-русские языческие боги Хорс и Перун названы елленским (эллинскими) и "жидовиным" старцами. (Кстати о "язычниках". Прим. п.С.) Это обстоятельство является еще одним доказательством тесной связи русских языческих богов с семитскими языческими богами.

Буква "рейш" <http://en.wikipedia.org/wiki/Resh> должна соответствовать знаку Козерога, хотя бы потому, что следующая за ней буква "шин" явно соответствует знаку Водолея.

Вспомните, что я писала про арамейское слово "диль", давшее название этому знаку - "Дли" ("ковш, черпак"), вспомните ряд однокоренных слов: "тлат" ("три", арамейский), "доле" ("черпающий воду"), "дэлет" ("дверь") и многие другие слова. В главах, посвященных букве "далет", я очень подробно проанализировала слова структуры $d + l = t + l$, доказав связь между ними. Я также отметила, что в иврите арамейскому слову "диль" соответствует слово "шель", поэтому у слова "доле" есть синоним "шол", число "3" на иврите звучит как "шалаш", а "дэлет" (дверь=занавеска) и "шэлет" (вывеска, доска с надписью) - слова, очень близкие по смыслу. Буква "шин" не переходит в "далет", но буква "тав" способна превращаться в "шин", и в "далет", она-то и является причиной метаморфоз, произошедших со словами группы "далет", корень которых мы теперь можем обозначить как $d + l = t + l = sh + l$.

Таким образом, буквы алфавита, которых больше, нежели знаков Зодиака, сворачиваются спиралью, и конец спирали совпадает с ее началом. Буква "далет", четвертая буква алфавита, и буква "шин", двадцать первая, - обе соответствуют Водолею-Дли. Начало же алфавита - "алеф", "бэт", "гимэль" - это Скорпион, Стрелец, Козерог. Знаки Скорпиона и Тельца являются противоположными знаками, они симметричны относительно центра Зодиакального круга. Насколько я знаю правила астрологии, противоположные Знаки Зодиака считаются совместимыми. Естественно! Симметричность - это и противоположность, и совместимость одновременно: симметричные фигуры - это тождественные фигуры, но оказавшиеся по разные стороны барьера. Борьба и единство противоположностей. Таким образом, Скорпион и Телец - это буквы "алеф" и "айн". Однако о связи алфавитного порядка с последовательностью знаков Зодиака поговорим подробно позднее, здесь скажу только, что мне удалось совместить Зодиакальный круг и алфавит таким образом, что противоположным знакам соответствуют одни и те же 8-мь букв алфавита (исключения: Телец-Скорпион и Лев-Водолей, которым соответствуют по 5-ть букв).

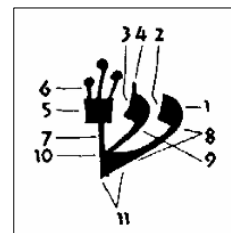
Вернемся же к букве "рэйш", совпадающей, как я выяснила в результате своих экспериментов с Зодиакальным кругом, то со знаком Рыбы (Даган), то со знаком Козерога (Гди), то со знаком Рака (Сарпан), то со знаком Девы (Бэтула), при этом "рейш" как символ росов (русских) связана, на мой взгляд, исключительно с Козерогом. С Козерогом связано также имя предводителя росов Гога, т.к. наряду с "рейш" знаку этому соответствует буква "гимэль". Гог ("крыша, алтарь") никакой связи с водным знаком Раком не обнаруживает, росы не занимались мореплаванием, занимались земледелием, поэтому естественно связать их со знаком Земли, т.е. Козерогом.

Я писала уже, что слова "гад" (счастье, удача) и "даг" (рыба), послужившие в образовании ивритских наименований данных зодиакальных созвездий, являются словами-палиндромами, числовое значение которых - счастливое число "7", что их палиндромичность обусловлена тем обстоятельством, что Козерога в древности называли Рыбой-Козой; я писала уже, что ивритская печатная "далет" является зеркальной копией русской "гз", но я не писала, что ивритская печатная "рейш" так похожа на ивритскую печатную "далет", что в ряде слов внутри самого иврита произошла подмена букв "далет" и "рэйш" по ошибке, из-за сходства в начертании. Не удивительно поэтому, что ивритское слово "руах" (ветер, дух), которое пишется как "рух", в русском переводе Ветхого завета превратилось в "дух". Мне думается, что именно так образовалось слово "дух" - понятие, тесно связанное с христианством и привнесенное в русский именно христианством. Опять мы наблюдаем явную связь между русской "гз", ивритскими "далет" и "рэйш". Они не только изображаются практически тождественными знаками, но и, получается, соответствуют одним и тем же знакам Зодиака, и эти знаки Зодиака тоже

Шин.

Написание: 1. Буква Шин имеет три головы, которые не должны касаться друг друга. Первая голова с выходящим из нее бедром подобна букве Вав. 2. Ее лицо повернуто чуть вверх. 3. Вторая голова подобна букве Йод, и ее лицо также повернуто чуть вверх. 4. На ней должен быть небольшой выступ. 5. Третья же голова должна быть написана в форме буквы Заин. 6. На ней три таггин. 7. Бедро третьей головы стоит прямо. 8. Бедро же первой головы опускается под наклоном и образует острый угол. 9. Бедро второй головы также опускается с наклоном влево. 10. Все три бедра встречаются в одной точке. 11. Основание буквы Шин не должно быть ни широким, ни закругленным. Все три головы как бы стоят на одной ноге.

Установил букву Шин в огне, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим и сформировал ими (огонь) небеса – в мире, жар – в году, голову – в душе, мужчина – в Шин, Алеф, Мем и женщина – в Шин, Алеф, Мем.

Зоар

Буква «шин»

24) Предстала перед Ним буква «шин». Обратилась к Нему: «Владыка миров, да будет угодно Тебе сотворить мною мир, ибо мною провозглашается Твое Имя Шадай, и пригоже создать мир святым Именем». Ответил ей: «Красива ты и хороша ты и правдива ты. Но поскольку буквы слова "ложь (шекер)" взяли тебя к себе, не хочу Я создавать мир тобой, ибо не будет существовать ложь, если буквы "куф-рэйш" не возьмут тебя».

Пояснение сказанного. Два окончания есть у Нуквы:

- а. Называемое Малхут де-Малхут, и это «тав».
- б. Называемое Есод де-Малхут, и это «шин».

И дело в том, что когда она без строения от Аба ве-Има, то считается «тав» окончанием, представляющим собой суровый суд. Но когда она находится в строении парцуфа, посредством высших Аба ве-Има, образуется в окончании ее буква «шин», где три главы «шин» указывают на свечение ХАГАТ Имы, которое Малхут получает посредством Зеир Анпина в точке окончания его (этого свечения). Как сказано: «Колодец, выкопанный главами» [9].

Ибо с помощью этого свечения образуется кли для получения ста благословений от Зеир Анпина. Как сказано: «Женщина заключает союз только с тем, то создаст в ней место (кли)» – ибо становится тем самым местом получения, чтобы получить сто благословений от Есода Зеир Анпина, и поэтому называется это окончание по имени «центральная точка поселения», ибо всё заселение мира исходит от нее. И называется также Есодом Нуквы.

Поэтому называется буква «шин» буквой «истины», как и буква «тав», и также называется «печать Царя», как и она. Ибо у слова «печать» есть много значений:

- а. Указывает на окончание парцуфа, как и печать Царя, поставленная в конце письма, написанного от имени Царя.
- б. Ибо печать Царя – это словно исходящее от самого Царя. Поскольку испытывают трепет, видя начертание печати Царя, словно при виде самого Царя.

И по этой причине называется эта печать «знаком истины». Ибо поэтому вся истинность распознается вследствие (наличия) этой печати. Но «шин» по своим достоинствам превосходит «тав». Ибо «шин» называется по имени Шадай, означающему: «Который (ше) сказал миру Своему: "Достаточно (дай), не распространяйся больше"». Это указывает на построение мира в качестве поселения, что он закончился только в «шин». И в ней Он «сказал миру Своему: "Достаточно (дай), не распространяйся больше"» – в свойство «тав», и поэтому называется точка окончания буквы «шин» по имени «центральная точка поселения».

Отсюда исходит утверждение «шин»: «Да будет угодно Тебе сотворить мною мир, ибо мною провозглашается Твое Имя Шадай» – ибо после того, как увидела, что Он отверг «тав» вследствие тяжести меры суда в ней, подумала «шин» про себя, что Творец изберет ее свойство для сотворения им мира», ведь есть в ней все достоинства «тав», ибо она

также является печатью Царя, и она также является знаком истины, и кроме того, есть у нее дополнительное достоинство, ибо ею называется имя Шадай, так как она избрана быть окончанием Нуквы для «заселения мира», а не «тав». Потому-то и набралась смелости лично престать перед Творцом, чтобы Он создал мир ее свойством.

Ответил Творец «шин»: «Несмотря на то, что велики очень достоинства твои, всё же именно поэтому противоположность твоя в клипе очень усиливается, ибо не существовала бы ложь в мире, если бы не брали тебя две эти буквы фальши и лжи клипот – "куф-рэйш"».

Объяснение. Ибо есть два источника у ситра ахра и у всех клипот:

а. Тонкое свечение, которым святость сама светит им, чтобы было существование у нее, чтобы не отменялась она всё время, пока есть потребность в них для наказания грешников. И с этой стороны их строение не является большим, ибо это очень маленькое свечение, только для того, чтобы оживлять их, когда захар клипы – в свойстве ВАК без рош, а нуква клипы находится только в свойстве точки, которая вообще не распространяется. И это тонкое свечение притягивается к ним с помощью буквы «куф», и отсюда у них берутся силы уподобиться человеку миров БЕА святости, так же, как обезьяна (коф) подражает человеку. Как сказано: «Одно в противоположность другому создал Творец».

б. Из-за порока нижних, когда посредством своих дурных деяний они приводят к выходу светов святости в клипот. И этот первый порок возник при нарушении запрета Древа познания, и в силу этого образовалась у них большое строение, в пять парцуфим и в АБЕА, как и у святости.

И этот второй источник – это буква «рэйш». И это указывает на буквы, которые, удерживаясь, восходят вплоть до Бины в Малхут, обозначаемой буквой «далет». Ибо 22 буквы Малхут делятся в ней на Бину, Зеир Анпин и Малхут. «Единицы» – Бина, «десятки» – Зеир Анпин, «сотни» – Малхут. И получается, что четвертая из 22-х букв Малхут стоит в начале ЗАТ ее Бины. Ибо буквы «алеф-бэт-гимель» – это ГАР, а от буквы «далет» и далее, до «тэт», это ВАК Бины в Малхут.

И эта «далет» указывает на бедность и лишенность, имеющуюся в совокупности всей Малхут. Ибо нет у самой Малхут ничего, а только то, что дает ей муж ее, Зеир Анпин. И свойство ее записалось в ее букве «далет». Ибо с наполнением ее она «далет-ламэд-тав», от слов «бедность и опустошенность». Есть у «далет» выступающий угол в верхней ее части (гаг), что указывает на выпуклость хасадим в ней, которые «далет» берет от «гимель», находящейся перед ней. А «гимель» относится к ГАР ее Бины и получает от соответствующего ей свойства в Зеир Анпине, исходящего от свойства, соответствующего ей в Бине, где хасадим находятся в большом изобилии. И поэтому называется «гимель» – от слов «гомель хасадим (поступающий милостиво)», ибо поступает милостиво с «далет», у которой нет ничего своего, и одаряет ее милостями (хасадим) в избытке. И это изобилие хасадим символизируется углами верхней части (гаг) «далет».

Однако противоположность этой Малхут святости, – это, как сказано: «Ропшущий отвергает Властелина» [10], что называется, «высокомерный бедняк» – т.е. не желающая быть получающей от «гимель», чтобы быть подчиненной ей, но притязает быть главой, в большом высокомерии, и из-за этого порока стерся угол в «далет», выпуклость хасадим в ней, и становится она бедной и неимущей. Ибо стирание угла «далет» делает ее подобной «рэйш», «неимущей (раш)». Как сказано: «Даже царствуя, рожден неимущим» [11].

И единство Зеир Анпина и Нуквы святости – в буквах «алеф-хэт-далет (эхад)». Ибо «алеф-хэт» – это девять сфирот Зеир Анпина, и он передает от «гимель» Бины к «гимель» Малхут, и благодаря этому становится Малхут буквой «далет» с углом, выделяющимся избытком хасадим. И вследствие этого становятся ЗОН одной плотью (басар) в полном единстве. Таким образом, когда нижние извращают свои деяния, то дают силу Малхут ситра ахра удерживаться в «далет», Малхут, стереть угол, выделяющийся (избытком) хасадим, и сделать ее «рэйш». И тогда «эхад (один)» становится «ахер (иной)», и «иные божества» удерживаются в ЗОН святости. Как сказано: «Ропшущий отвергает Властелина» [10].

И тогда считается, что буквы «куф-рэйш» ситра ахра отбирают себе печать буквы «шин», т.е. знак истины, и Есод Нуквы, являющийся местом получения Есода Зеир Анпина. А сейчас всё это попадает к иному богу де-ситра ахра, ибо образуется в этом «шин» Есод для Нуквы де-ситра ахра. И вырастает поэтому ситра ахра в десять полных сфирот с рош. А «шин», которую она захватила, становится у нее точкой разрушения, ибо на разрушении святости устанавливается ситра ахра.

И отсюда выстроились АБЕА «человека никчемного». И выяснилось, как «куф-рэйш» являются двумя источниками ситра ахра, и поэтому называются «поддельными буквами», ибо ситра ахра «подделала» их, чтобы, усилив строение и единство святости, установиться на ее разрушении. И это, в основном, с помощью привлечения к ним «шин», являющейся формой Есода Нуквы, в свои пределы и владения, посредством подмены буквы «далет» на «рэйш». То есть «подменили» «одного» на «иного», и образовалось строение парцуфов «иных богов». Таким образом, не

существовали бы «ложь» и «подделка» в таком большом строении, если бы «куф-рэйш» де-ситра ахра не забрали бы «шин» себе.

И это – то, что ответил Творец «шин»: «Красива ты и хороша ты и правдива ты. Но поскольку буквы слова "ложь (шекер)" взяли тебя к себе, не хочу Я создавать мир тобой, ибо не будет существовать ложь, если буквы "куф-рэйш" не возьмут тебя» – т.е. не было бы строения у фальши и лжи де-ситра ахра, если бы они не забрали бы себе «шин». И поэтому нельзя сотворить мир свойством ее, ибо противоположность ее противостоит ей. И не гарантировано окончательное исправление с ее помощью.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Колышущаяся, как пламя, изменчивость всех вещей происходит из вечного и неизменного Источника.

Смысл названия буквы: Зуб; год; изменение; безмятежность; спать; учить; два; острый.

Форма: Три штриха Вау поднимаются, как языки пламени, из общей исходной точки.

Число: 300.

Пространство: Небо.

Время: Лето.

Человек: Голова.

Качество: Любовь, проявляющаяся как огонь.

Архетип: Машиях Бен Йосеф (Мессия из дома Иосифова).

Канал: От Хохма к Бина.

Шин

Вечное пламя

Буква Шин выгравирована на обеих сторонах головных тефилин. У Шин на правой стороне тефилин три головы, у Шин на левой стороне — четыре. Согласно Каббале, трехголовая буква Шин принадлежит этому миру, а четырехголовая — Миру Грядущему.

Тайна буквы Шин — «пламя [Божественное Откровение] на углях [Божественной Сущности]». В тлеющем угле на самом деле содержится невидимое внутреннее пламя, которое поднимается над его поверхностью, когда уголь раздувают. Одно из значений буквы Шин — шинуй («изменение»). Уголь символизирует неизменную сущность: «Я — Господь, Я не изменяюсь»; <\$Мал.3:6.> это означает, что для Божественной Сущности после Творения абсолютно ничего не изменилось. Внутреннее пламя — это парадоксальное латентное присутствие в неизменности энергии перемен. Внешнее же пламя буквы Шин постоянно находится в движении и меняется.

135

Неизменная Сущность — секрет Имени Хавая. Сила же перемен, латентно присутствовавшая в Божественной Сущности до Творения, а затем открытая в бесконечной сложности и красоте вечно танцующего пламени, — секрет специального Имени для Творения, Элоким. Это единственное Имя Бога в форме множественного числа. Число буквы Шин, 300, объединяет эти два Божественных Имени как «пламя на углях». В атбаше Имя Хавая превращается в буквы Мем-Цадик-Пе-Цадик, сумма которых равняется 300. Пять букв Имени Элоким (Алеф-Ламед-Хе-Йод-Мем), если записать их названия полностью, тоже равняются в сумме 300.

Три головы буквы Шин в этом мире соответствуют трем уровням неизменности, потенциальных и актуальных изменений. В этом мире неизменность символизирует только черный уголь, но не откровенный свет пламени. И все же стойкость пламени зависит от неизменной сущности угля. В Мире Грядущем неизменная сущность откроет себя в самом пламени. Это будущее откровение и есть тайна четвертой головы буквы Шин.

В пламени свечи мы видим три уровня света: «темный свет» у самого фитиля, белое пламя, окружающее его, и бесформенную ауру вокруг белого пламени. В каждом из этих уровней откровенного света проявляется одно из измерений невидимого пламени, присутствующего в угле. В целом пламя символизирует любовь, ибо сказано: «Крепка, как смерть, любовь;.. она пламень весьма сильный». <\$Песн.8:6.> Темный свет соответствует любви к Израилю — душам, облеченным физическими телами. Белый свет соответствует любви к Торе. Аура же — любви у Богу. Это три важнейших проявления любви, о которых учил Баал Шем Тов. Четвертая голова Шин в будущем — откровение сущности самого угля — соответствует любви к стране Израиля. Как говорят наши Мудрецы, «Страна Израиля в грядущем распространится на все страны земли».

Рабби М. Л. Мунк («Мудрость еврейского алфавита»):

Форма буквы Шин напоминает природные объекты, устремленные вверх, как будто молящие Бога о помощи и поддержке. Это дерево с простирающимися к небу ветвями; костер с выстреливающими языками пламени; цветы, тянущиеся вверх.

Давид Планта.

И предпоследняя буква в алфавит также приглашает нас задуматься над природой мироздания, над соотношением в нем духовного и материального.

Графически буква шин состоит из букв йод, вав и заин, написанных подряд. Напоминаем, что йод символизирует духовность высших сфер, вав служит каналом, проводящим ее в наш мир, а заин обретает значение зан – питающий, поддерживающий жизнь. Следовательно, духовность, сходя в этот мир, дает ему жизненную силу. С другой стороны, во имя высших идей можно внести в мир смерть и разрушения и тогда буква заин реализуется в своем смертоносном качестве – «оружие»; мы уже отмечали, что на иврите слово заин означает именно это. Получается, что духовность может служить как созиданию, так и разрушению. И человеку предстоит сделать выбор между этими путями.

Опасность ошибки, скрытая в двойственности буквы шин, обсуждается в Талмуде («Шабат», 104), где сказано, что на этой букве строится слово шекер – «ложь». Поговорка «У лжи короткие ноги» неожиданно находит подтверждение в написании слова шекер: шин–коф–рейш, – где ни одна из букв не имеет больше одной ножки, что говорит о неустойчивости лжи. На иврите слово «правда» – эмет, алеф–мэм–тав – состоит из букв, стоящих на двух ножках, ведь правда стабильна и не конъюнктурна. Кроме того, все буквы, составляющие слово шекер, сгруппировались в конце алфавита, и в этом демонстрируя неустойчивое положение, а буквы эмет, напротив, представляют весь алфавит: алеф – первая, мэм – средняя, а тав – последняя его буквы.

Противоречивая, двойственная природа мира проявляется как в стремлении человека к Абсолюту, так и в его сомнениях и непоследовательности. Он может строить, а может уничтожать построенное. Шин напоминает нам об этом – и не только смыслом составляющих ее название букв или двумя способами произношения. Основание буквы образуют три сходящиеся линии – триада, являющаяся схемой многих созидательных процессов в нашем мире. Это и знаменитое «теза + антитеза = синтез», диалектическое основание процесса мышления, или, в интерпретации кабалы, – хесед, гвура, тиферет. Это и три пространственные характеристики нашего мира.

Есть еще одно интересное проявление этой идеи. Гиматрия буквы шин – 300. Это число заставляет вновь вспомнить о диалектической природе мира. Триста – это три раза по сто; сотня, как уже объяснялось выше, указывает на третье измерение. Само число три – символ синтеза двух начал. Их соединение в букве шин указывает на идею развития мироздания. Каким бы образом, даже через смерть и разрушение, это ни происходило, мир придет к своему совершенству и будет шалем – «цельный».

Дополнение.

Главы, посвященные буквам "син"- "шин" ש и "тав" ט 21 , 22-ой и 22-ой буквам ивритского алфавита, последним, мне пришлось переписывать десятки раз, так как постоянно возникали вопросы, заставляющие меня все глубже и глубже проникать в сущность некой языковой системы, составляющей, возможно, основу многих, если не всех языков, принадлежащих разным народам.

Так я обнаружила, что все буквы латиницы, иврита, кириллицы, арабские и латинские цифры являются вариациями одних и тех же элементов и могут быть сведены к одним и тем же графическим символам: колесо, кол, дуга, угол, крест (четыре угла), точка; я выяснила, что символы эти являлись в древности символами языческих богов солнца и луны, или - реж - неба (тогда солнце становилось глазом неба), или плодородия, жизненной силы, вечности.

Более того, я выяснила, что атрибуты и символы богов солнца и луны у самых разных народов совпадали. Например: в иллюстрированной книге "Языческие религии и мифы народов мира" (автор - И.Н. Рассоха; издательство - "Торсинг", Харьков, 2002 г.) изображены дух солнца у индейцев пуэбло (США) с атрибутами - еловой веткой и колокольчиком, а также китайский бог времени Тай-Суй с его атрибутами - священным копьём и колокольчиком. Вы возразите, что у китайцев с колокольчиком бог времени, а не солнца, однако дефиниции "календарь", "время", "год", "секунда" и т.п. непременно связаны с именами богов солнца или луны во всех языках и в китайском, уверена, тоже. Календари-то бывают либо солнечными, либо лунными, либо солнечно-лунными.

А теперь взгляните внимательно на структуру слов: кол, колос, калач, колесо, колокол, календарь, Коляда, колыбель (дуга), коло (название хоровода у южных славян; круг в переводе с польского языка). А знаете ли вы, что еще неизвестно, является ли слово "календарь" латинским и произошло ли имя Коляды от слова "календарь". ----- (Слово "календарь" (кале-ндер) скорее всего происходит от названия иудейской молитвы "Коль-Нидре" (Aramaic: כול נידר) - отпущения грехов, которая читается раз в год в сентябре на 10 дней Йом Киппур еврейского Нового Года Рош Ашана.http://en.wikipedia.org/wiki/Kol_nidre и является непременным атрибутом еврейского Нового Года. Прим. Проф. Столешникова).

Ряд исследователей возводят имя Коляды к скифскому слову "кол", которое переводилось именно как "солнце". Теперь, зная наиболее древнее значение корня "кол", вспомните, пожалуйста, слово "колосс" - так называлась гигантская статуя, возведенная греками богу солнца Гелиосу. Звуки "з" и "к" - относятся к одной фонетической группе, согласно правилам иврита они взаимозаменяемы, по правилам русского языка они образуют пару "глухой-звонкий". Зная это, сравните, пожалуйста, первые корни имен Коляда и Гелиос, и вы увидите сами явное родство этих имен. Звук "к" изображается и в латинском, и в иврите дугой "С" (полукругом - полумесяцем, куполом, колоколом, ладьей и др. предметами, похожими на дугу), а в греческом и русском звук "к" изображается колом (копьем, веткой, колюшкой, клыком) и дугой (!). Звук "з" в латинском изображается дугой со стрелочкой на нижнем конце, а в иврите письменная буква "гимель" - это латинская "G", но со стрелочкой на верхнем конце, т.е и латинская, и ивритская письменная буквы, обозначающие звук "з", являются согнутым в дугу копьём.

Греческая заглавная буква "гамма" является копией русской "Г", а строчная "гамма" является копией ивритской печатной буквы "айн", похожей на "У" или ивритской печатной "гимель", но перевернутой вверх ногами и, и все эти знаки представляют собой угол (УГОЛ), прямой или острый, да еще и с шипом на конце (с КОЛюшкой), то есть являются, по сути, символами острия копья, наконечника стрелы, или вектора, или луча. Но вот, что любопытно: русская письменная строчная "з" изображает уже не угол, не дугу, не кол, а крючок или

волнистую линию, отражающую волнообразное движение (КОЛыхание). В иврите слово "гал" - это волна (т.е. дуга), "галгал" (т.е. две волны, две дуги) - колесо, "гулголет" - голова, череп. Теперь и вы видите, что русское слово "голова" произошло от корня "кол"? Однако тем же значком, что в русском языке изображается маленькая письменная буква "г", в латинском изображается звук "с" (похожим значком изображается и маленькая греческая "сигма", которая в греческом писалась в конце слов), а тем знаком, которым в латинском и иврите изображается звук "к", в русском изображается звук "с". И вот уже корень "кол"-"гол" превращается в "сол", а Соль - это бог солнца у скандинавов и римлян, это корень русского слова "солнце". У греков Селена - богиня Луны. Мы с вами пока говорим только о взаимосвязи буквенных символов, почти не затрагивая фонетику, но мне кажется, что правила взаимопревращаемости звуков в одном языке или при переходе из языка в язык, определяются именно знаками, т.е. первично не звучание, а изображение. Неслучайно греческая буква "сигма" имеет три символа, три буквы: Σ σ ζ два строчных знака, напоминающих буквы "с" и "s", и заглавную букву, ставшую в математике знаком суммы, т.е. повернутую на 90-то градусов букву "М", т.е. угловатую вариацию буквы "Е", или угловатую вариацию буквы "З", но перевернутую на 180 градусов. Однако и М, и Е, и З даже внутри русского языка представляют собой результат поворота в разные стороны знака, обозначающего звук "Ш".

Очень важно, что и в иврите звук "ш" обозначается тем же знаком, что и в русском, - знаком, напоминающим презубец Нептуна. Две буквы, очень похожие графически на "ш", "шин" и "син", отличаются друг от друга при огласованном письме точкой сверху, при этом у "шин" точка справа, она даже называется "шин правая", а у "син" точка слева, и ее называют "шин левая". ТАК, НЕ КАСАЯСЬ СОВЕРШЕННО ПРАВИЛ ФОНЕТИКИ, ТОЛЬКО ИЗ АНАЛИЗА ЦЕПИ МЕТАМОРФОЗ, ПРОИСХОДЯЩИХ СО ЗНАКОВЫМИ БУКВЕННЫМИ СИМВОЛАМИ, МЫ ВЫШЛИ, СЛЕДУЯ ОТ КОРНЯ "КОЛ" (В ЛАТЫНИ - "СОЛ") И ИМЕНИ КОЛЯДЫ, ЧЕРЕЗ КОРЕНЬ "ГОЛ" (В ЛАТЫНИ - "ГОЛ"), ИМЯ ГЕЛИОСА, И ЧЕРЕЗ КОРЕНЬ "СОЛ" (В ЛАТЫНИ - "СОЛ"), ИМЕНА СОЛЯ И СОЛНЦА, МЫ ВЫШЛИ НА КОРЕНЬ "ШОЛ" И ИМЯ ШАЛИМА.

Шалим - западносемитский бога заката или вечерней зари, т.е. солнца, считался в древности основателем и покровителем города Йе-рушалайма (Иерусалима), в названии города два слова: "Йеру" (творец, создатель - Иегова) и "Шалим". ----- (Мы уже показали, что в данном случае это неправильное деление, поскольку в том же имени пророка Иеремиа - "Ие" переводится как "Иегова взойдет". То же самое и в имени пророка Иезекиа "Иегова укрепил". <http://en.wikipedia.org/wiki/Ezekiel> Ие-хошуа (Джошуа): <http://en.wikipedia.org/wiki/Joshua> - То есть "Ие" - это везде однозначно "Иегова" <http://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah>. Прим. Проф. Столешникова).

По правилам иврита буква "шин" имеет графического двойника - букву "син" (подобно тому, как в русском буква "Ш" имеет близнеца "Щ"), но, несмотря на то, что в иностранных языках - арабском, греческом, латинском и др. - "шин" превратилась в "син", в иврите подобное превращение ТЕОРЕТИЧЕСКИ недопустимо. Буква "шин" может превращаться только в "тав", а вот "тав" уже может превращаться еще в 6-ть букв, в том числе в "самэх" (тоже звук "с"), но не в "син". А вот "самэх" может превращаться в "син", "зайн" (звук "з") и "цади" (звук "ц"). Правила иврита обособляют "шин", делая ее формально самой незаменимой буквой, только "тав" может стать ее заместителем. Непревращаемость буквы "шин" в "син" размыкает цепь, разрывает замкнутый круг превращений букв одна в другую, образуя некую линию, на противоположных концах которых оказываются буквы "шин" и "син" (в русском языке это буквы "ш" и "щ"), а где-то по середине должна оказаться буква "айн", являющаяся самой активной, деятельной буквой, способной превращаться в максимальное по сравнению с другими буквами число знаков - 7-мь. Думается, что в русском языке подобную роль буквы "айн" играет буква "ж", являющаяся, сами взгляните, двумя знаками "ш" - сверху и снизу, а также превращающаяся и в "й" (надежда - надейся), и в "Г" (Богже - Бог), и в "В" (одежда - одеваться), и в "Д" (гаже - гад) и в "З" (княжить - князь), и в др. буквы.

Однако в русском буква "Ш" может превращаться в "Ж" напрямую, а в иврите "шин" превращается только в "тав", но зато "тав" превращается и в "зайн", и в "далет" и в др. буквы, являясь почти такой же универсальной, как "айн".

Иерархия букв в иврите, система их взаимопревращений связана одновременно и с фонетикой, и с символикой, но более всего - с определенной философской системой, т.к. некоторые метаморфозы необъяснимы с точки зрения фонетики. Оказалось, что ПРАВИЛА ИВРИТА ДОПУСКАЮТ БОЛЬШИНСТВО ПРЕВРАЩЕНИЙ, ПРОИЗОШЕДШИХ С БУКВАМИ И ЗВУКАМИ В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ, а также объясняют русское правило о глухих и звонких парных звуках, то есть: факт превращения греческого слова "киник" в слово "циник", например, допустимо, т.к. ивритская буква "куф" может переходить в "цади", а русское правило о том, что слово "луг", например, пишется через "г", а произносится через "к", задано ивритским правилом о переходе буквы "гимэль" в "каф" ("каф" в свою очередь может стать "хаф", поэтому в слове "Бог" буква "г" звучит как "х").

Я неслучайно начала рассказ о букве "шин" издавна, напомнив вам имена Коляды и Гелиоса, Соля и Селены, рассказав вам о Шалиме. Дело в том, что и корень "шин"-"син" связан с именами богов солнца и луны. Сином (или Суэном, или Зуэном) аккадцы стали именовать шумерского бога луны Нанну. В английском языке корень "син" связан с солнцем ("sun"). С богами солнца предки наши связывали и радость, и веселье, и любовь, поэтому солнечный цвет, каким бы он ни был - красным, желтым, золотым, зеленым (у разных народов цветами бога солнца могли считаться разные цвета) - это радостный цвет в большинстве языков (в английском - это "сани", которое переводится как солнечный, радостный) Английское слово "саншайн", означаемое "ясная погода, радость, веселье" - это, фактически, искаженное название ивритской буквы, о которой мы ведем речь, т.е. "син"-"шин". Латинское числительное "сингал" (число "1") сохранилось в английском языке в следующих значениях: "single" (единственный, один, холостой, отдельный, одинокий, выбирать, отбирать), "singular" (необычный, странный, единственный) и "singly" (в отдельности и поодиночке). Важно, что и имена Коляды-Гелиоса, а также Соля-Солнца-Шалима тоже связаны с наименованиями числа "1". Слово "кол" - это в том числе и наименование единицы в русском языке, слово "соло" связано с числом "1" в латыни, а латинское числительное "сингал" состоит из двух корней, и второй корень в составе слова мы смело можем увязать с именами Гелиоса и Коляды и со словом "кол". Оказалось, что какой бы вы корень из рассматриваемых языков ни взяли, он почти наверняка будет связан или с числом "1", или с числом "0", или с числом бесконечности "8" в рамках одного языка или в другом каком-нибудь языке, и при этом корень этот же непременно будет связан с именем бога зари, солнца, луны, огня или неба, грозы, плодородия, с нарицательным наименованием солнца или луны в санскрите, или в латинском, или в русском и т.д.

Взгляните на "0" и вспомните, что Коляду чествовали на Руси калачами и караваями. Взгляните на "1" и перечитайте начало настоящей главы об атрибутах богов солнца (времени) - копьё и еловой (колючей) ветке.

А в иврите "шана" - это год, "шиня" - это вторая или секунда, "шани" - это красный, "шени" - второй, "шен" - зуб, "шуне" - необычный,

странный. Но у семитских племен Син - это бог луны, поэтому без знания английского и мифологии мы бы никогда не поняли, почему в иврите слова, переводимые как "зуб" и "красный", - это однокоренные слова.

В шумерской мифологии Уту, бог солнца, является сыном Нанны, бога Луны. Именно Нанну аккадцы называли Сином, Зуэном, Сиянием. Нанна был первым и главным, Уту был служкой, используемым Нанной, подчиняющимся отцу, т.е. Шамашем (на иврите "шимуш" - пользование, "мешумаши" - вторичный, бывший в употреблении, "шамаш" - слуга), аккадцы и называли бога Солнца Шамаш ("шэмеш" на иврите). Однако уже у аккадцев акцент сместился, и бывший слуга Шамаш стал главным, а Син стал вторым, т.е. "шени". Поэтому исследуя буквы "шин"-"син", а также "самэх", отпочковавшуюся от "син" с целью выделения солнца от луны (к сожалению, анализируя "самех", я еще не додумалась до этого и не связала эту букву с солнцем как источником смеха и радости ("самеах" - это радостный, веселый на иврите), мы постоянно сталкиваемся с тем, что лунные и солнечные характеристики перепутаны, перепутаны их цвета, черты характера, функции, а также буквы, звуки и символы. Слово "шеш" (солнце) в иврите пишется с буквы "шин", письменная "шин" - это "е" http://en.wikipedia.org/wiki/Cursive_Hebrew - зеркальное отражение цифры "9", т.е. сочетание круга и полумесяца, т.е. явный символ луны, название буквы "самех" является однокоренным словом со словом "шеш" и письменная она выглядит как "О", т.е. является явным изображением солнечного диска, однако звук "ш" ей не соответствует. Подобная путаница существует и в русском, и в английском, и в латыни, и в греческом, и, вероятно, во всех языках мира.

То, что недопустимость перехода буквы "шин" в "син" и звука "ш" в "с" в иврите является формальной, доказывают следующие примеры: в иврите существуют слова "шен" и "сен", оба обозначающее "зуб, клык, острое", а также слова "цен", "сил", "сол", "сул" - все эти слова переводятся как "острие, колючка, кол, скала", но связаны-то эти наименования фигуры "1" или фигуры "V" с западносемитскими богами Шалимом (Соль-Солнце-Селена и др. и, возможно, Гелиос, Коляда) и Сином (Зуэном, Саном, Суэном, Сиянием и др.) К слову сказать, в иврите сохранилось еще множество синонимов слов "шен", "сол" и т.п., образованных едва ли не от всех существующих корней, поэтому в случаях, когда имя какого-либо бога солнца не удастся увязать с однокоренным наименованием цифры "1", в иврите наверняка можно найти название колючки, острия, или точки, потому что острие - это еще и точка, поэтому мы точим карандаш, например, дабы заострить его. Острие вектора или стрелы указывает направление и, следовательно, цифра "1" (или буква "вав" в иврите, или строчная буква "l" в латыни) являются символическими изображениями лучей, как математических, так и солнечных, а также течений, потоков и т.п. Точка-точить-течение. С каким же богом связаны эти слова с корнем "точ" и в каком языке это имя обозначает число "1"? Вспомните бога мудрости Тота, ивритскую букву "тет" и французское выражение "тет-а-тет". Во французском слово "тет" не связано с наименованием единицы, оно переводится как "голова", однако сравните в русском слова "кол" и "глава", "голова, главный", а в иврите - "ришон" (первый) (франц. Ришелье) и "рош" (голова). К слову, почти уверена, что русское слово "раз" и ивритское слово "ришон" являются однокоренными, но сейчас я веду речь о корне "тет". Русское указательное местоимение "тот" косвенно связывает этот корень с числом "1", оно, вероятно, близко по значению к латинскому разделительному числительному "сингал", т.к. говоря "тот", мы нередко выделяем одного из двух. Еще раз повторяю, что и арабская, и латинская цифры "1" изображают нечто острое - клинышек для письма, копье, стрелку часов, колючку, шип, зуб, и когда не удастся связать имя какого-то бога с числом "1", когда не удастся найти числительное, необходимо искать название шипа, шеста, зуба и т.п. Взгляните, как пишется английское слово, переводимое как "зуб, зубец", - "tooth". Вот он снова наш бог Тот, который у древних египтян был не только богом мудрости, письменности, счета (счета и, следовательно, торговли), но - главное в данном контексте - он отождествлялся с луной, считался сердцем бога Ра-солнца, а еще Тот был владыкой времени. Образ Тота бесспорно связан с образом аналогичного семитского бога Таавта. Две буквы ивритского алфавита, обозначающие звук "т", - "тет" и "тав", безусловно связаны с именем Тота. А теперь сравните слово "тав" с именем китайского бога времени Тай-Суй, о котором я писала в начале главы. Согласно правилам иврита, корень "тав" легко преобразуется в "тай".

Египетская мифология, язык древних египтян присутствуют в иврите, в семитской мифологии. Например: центром культа Тота был город Шмун или Хэмену. Буквально наименование города переводилось как "восемь". В иврите число "8" называется "шмонэ", корень "ш + м" просматривается в названии солнца "шэмеш", второе же ивритское название солнца - это "хама". Сравните: Шмун и Хэмену с "шэмеш" и "хама". Шумерского бога солнца Уту в Шамаша переименовали поселившиеся рядом с шумерами аккадцы. Язык аккадцев сильно похож на иврит. Возможно, аккадцы были выходцами из Древнего Египта или как-то иначе были связаны с египтянами (евреями)? Именно аккадцы, восприняв и приспособив к своему языку мифы шумеров, не восприняли шумерское отношение к Солнцу-Уту-Шамашу как к заместителю Луны-Нанны-Сина, они, подобно египтянам, молились на Шамаша как главного, первейшего, создавшего себе заместителя и помощника Сина-луну. Думается, что подобная версия имеет право на существование и нуждается в проверке историков и археологов. Итак. Не только буквы "шин"-"син" и "самэх" связаны с солнцем и луной, но и буквы "тет" и "тав" связаны с луной, сердцем солнца. Но подробнее об этом следует поговорить в следующей главе, посвященной букве "тав". Параллельно, думается, придется говорить и о "шин"-"син", т.к. звук русского языка "ч" является как звукосочетанием "тиш", так и разновидностью звука "ц", поэтому и сложно порой определить, какой из ивритских букв в том или ином корне "ч" соответствует.

Языческих богов, если разобраться с их именами, было в языческом мире не так уж много, и у всех народов мира пантеон их был весьма похож, а нередко и просто тождественен. Например, в начале настоящей работы я гадала, было ли известно имя бога Гада славянам, и, пожалуйста, в книге Асова "Священные прародины славян" вычитала недавно, что Годуна (или Гостуна) было вторым именем славянского бога Велеса, бога скотоводства и плодородия.

Настоящая глава получилась очень объемной, а я не изложила и четверти того, что можно рассказать о букве "шин"-"син". Но в заключении я обязана объяснить, о каких же зубах, клыках, скалах говорят нам ивритские корни типа "цен", "шен", "сол", "сил" и др. Греческому богу солнца Гелиосу (корень "г+л"="к+л"="х+л") построили огромную статую колосс http://en.wikipedia.org/wiki/Colossus_of_Rhodes, помните? По всему миру, кроме Австралии, обнаружены мегалиты (постройки из огромных камней) - дольмены, менгиры и кромлехи. Ученые доказали, что менгиры - острые зубообразные каменные глыбы - были древними храмами солнца и обсерваториями. Об этом очень хорошо написано и проиллюстрировано фотографиями в книге "Языческие религии и мифы народов мира" (автор - И.Н. Рассоха; издательство - "Торсинг", Харьков, 2002 г.)

И еще одно важное дополнение. Символами мудрости у древних египтян были Т-образные кресты <http://en.wikipedia.org/wiki/Ankh>. Очевидно, и латинская, и русская буквы "т" являются тем самым египетским символом. Символом вечности у др.-египтян было кольцо - это буквы ивритская "самех", латинско-русская "О", это арабская цифра "0". Письменная буква "шин" -

"син", похожа на письменную русскую маленькую "е", т.е. является сочетанием кольца и дуги, полумесяца. Оказалось, что в иврите буква "шин" играет очень важную роль, являясь одной из самых незаменимых букв, способных превращаться только в соседнюю "тав", в последнюю букву ивритского алфавита. Но первая буква алфавита "алеф" тоже является почти незаменимой буквой в буквенном круговороте: у нее два заместителя "(х)эй" и "вав". Буква "алеф" - единственная буква ивритского алфавита, напоминающая крест или "х".

Кресты, свастики были символами богов солнца едва ли не у всех народов Востока. Крест напоминает печатная буква "алеф", а письменная она пишется вот так: "לס". Вы думаете, я для изображения письменной "алеф" использовала ивритский шрифт? Ничего подобного. Я использовала латинские строчные буквы "л" и "ц". Прочтите знаки письменной буквы "алеф" справа налево, на иврито-арабский манер, и вы получите слово "cal" - "каль" или "cel" - "кэл", и вы уже прекрасно знаете, какие слова связаны с корнем "к + л", вы знаете, какие метаморфозы способен претерпевать этот корень. В частности, в латинском он будет звучать как "цел", в итальянском как "чел", а во французском как "сел". Возвращаясь к корню "шин"-"син", необходимо упомянуть слово "cento", которое и в итальянском, и во французском языках является названием числа "100", однако звучит во французском как "санто", а в итальянском - приблизительно как "чентэ". Латинский значок "l" более всего напоминает арабскую цифру "1", знак восклицания, греческую "йоту", ивритскую "вав" (звуки "у", "о", "в") и украинскую "и". Это позволяет прочесть еще с десяток слов в письменной букве "алеф". А если читать слева направо? А если разобраться из каких букв состоит печатная "алеф", похожая на "Х" или на "К"? Загадочный язык иврит, одна буква которого может включать в себя слова нескольких иностранных языков, - это некое феноменальное языковое явление, требующее тщательнейшего изучения философами, лингвистами и др.

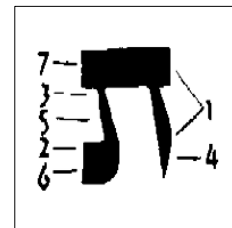
В первой главе я писала, что ивритская "алеф", первая буква алфавита, широко используется и в качестве цифры "1". Сорт "алеф", в школе класс "алеф", день недели "алеф" и т.д. Моя работа начинает закольцовываться: говоря о последних буквах алфавита, я неожиданно возвращаюсь в его начало. Пусть же моя работа, приняв кольцеобразную структуру, тоже станет символом Солнца, Вечности, Циферблата, Зодиакального круга и т.п.

И еще несколько слов в заключении настоящей главы. Согласно моей Алфавитно-Зодиакальной системе буква "шин" оказалась в знаках Водолея и Льва. Согласно правилам астрологии, Водолеем управляет Сатурн, а Сатурн у др.-индийцев назывался Шани. Луна у др.-индийцев называлась Чандра.

ת

Тав.

Написание: Буква Тав состоит из трех чатей. Ее общий размер — 3 x 3 кулмусим. 1. Крыша с правой ногой подобны букве Далет. 2. Левая нога похожа на перевернутую букву Вав, а некоторые пишут ее, как маленький перевернутый Далет. 3. Левая нога должна касаться крыши. 4. Правая нога должна быть короткой, иначе можно будет принять букву за конечную Пе. 5. Вся левая нога должна находиться внутри буквы Тав — так, чтобы конец ноги был на одном уровне с левым концом крыши. 6. Конец левой ноги не должен выступать наружу, чтобы можно было близко написать другую букву. 7. Но и крыша не должна выступать дальше левой ноги.

Утвердил букву Тав в красоте, привязал к ней Кетер, сочетал одно с другим, сформировал ими Юпитер в мире, седьмой день в году, рот в душе мужчины и женщины.

Зоар

Буква «тав»

Хотела вначале войти буква «тав». Ибо во власти каждой из букв алфавита имеется определенная ступень. И поэтому буква «тав» утверждала, что она достойнее всех букв, вместе взятых, для усовершенствования мира. Ибо в ней властвует истина, и она является печатью на перстне Царя.

Так как известно, что ситра ахра может существовать лишь за счет того, что святость светит ей тонким свечением, как сказано: «Ноги ее нисходят к смерти» [5]. И сказано: «Царство Его над всем властвует» [6]. И это — «ножка куф», опускающаяся под линию букв, указывающая на тонкое свечение, которое Малхут дает ситра ахра. И поэтому ты не найдешь у всех 22-х букв опускания ножки вниз, а только у «куф», которая относится к буквам Малхут, ибо «куф-рэйш-шин-тав» находятся в Малхут.

Но сначала левая ножка «тав» стала опускаться под линию букв. И увидел Творец, что удержание ситра ахра будет слишком сильным. Поэтому остановил ее Творец, вернув ее ножку так, чтобы она оканчивалась на одном уровне с линией святости. И поэтому стала толще ее левая ножка, ибо та возвращенная часть, которая опускалась наружу, сложилась у нее вдвое. И из-за этого от нее не исходит никакое свечение к клипот и ситра ахра.

И кроме того, установилась она, чтобы быть печатью перстня, хранящей от клипот, чтобы не могли, приблизившись, вытягивать оттуда (силы) у святости. И всё, коснувшееся ее, погибнет. И поддержание «тонкого свечения»,

необходимого для существования клипот, производится буквой «куф». Ибо поскольку в Малхут она является буквой самой высокой и отдаленной от клипот и ситра ахра, поэтому нет страха слишком сильного удержания клипот. И поэтому называется «куф», чтобы указать, что от нее исходит начальная сила к ситра ахра и клипот, называемая «человек никчемный», чтобы сопоставить ее с парцуфим святости, как сказано: «Одно в сравнении с другим сделал Творец» [7] – как обезьяна (коф) подобна человеку, и люди ошибаются, следуя им, а те лгут от имени Творца.

Именно это утверждает «тав»: «Коль скоро я печать перстня Твоего» – т.е. я ведь стою в окончании каждого парцуфа, и я не даю клипот приблизиться, чтобы вытягивать (силы) из святости и лгать от имени Твоего, и потому мною приличествует сотворить мир, и мною совершится всё выяснение различий между ситра ахра и святостью, и пребывающим в мире будет гарантировано достижение своего предназначения. И потому сказала: «Ты зовешься именем "истина" – пригоже Царю начать с буквы "истины" и мною создать мир».

Объяснение. Поскольку имя Твое «истина», что указывает на невозможность прилепиться к тебе иначе как достижением ступени «истины», поэтому «пригоже Царю начать с буквы "истины" и мною создать мир» – ибо с помощью свойства моего устранят живущие в мире ситру ахра (обратную сторону) и клипот и прилепятся к тебе, и тогда будет гарантировано пребывающим в мире окончательное исправление.

Как сказано: «Близок Творец ко всем, призывающим к Нему» [8]. К кому Он близок? Повторно указывается в отрывке: «Ко всем, кто призывает к Нему в истине» [8]. Но разве есть призывающие к Нему во лжи? Да. Это тот, кто призывает, не зная, к Кому он обращается. Ибо сказано: «Ко всем, кто призывает к Нему в истине». Что значит «в истине»? То есть с печатью перстня Царя. Средняя линия – печать мохин у Малхут, называемой перстнем Царя, которая является совершенством всего.

И ответил ей Творец, что не достойна она того, чтобы создавать ею мир, поскольку силой ее будут действовать слишком суровые суды, ведь даже законченные праведники, которые уже удостоились начертания ее печати, и соблюдавшие Тору от начала и до конца (досл. от "алеф" до "тав"), все же наказываются ее суровой силой за то, что не уничтожили грешников. И кроме того, она еще и печать смерти, в силу которой возникла смерть в мире. Ведь все живущие в мире забираемы смертью лишь потому, что змей подделал ее печать, вынудив Адама Ришона нарушить запрет Древа познания. И поэтому мир не смог бы существовать, будучи созданным ею.

Рабби Ицхак Гинзбург («Алефбейт»):

Значения буквы

Понятие: Отпечаток, который вера в вездесущность Бога оставляет на человеке; сверхсознательный опыт.

Смысл названия буквы: Знак; отпечаток; код.

Форма: Штрих Далет, как бы ставящий печать сверху на штрих Нун..

Число: 400.

Пространство: Юпитер.

Время: Суббота.

Человек: Рот.

Качество: Милость.

Архетип: Давид.

Канал: От Йесод к Малхут.

Тав

Отпечаток — печать Творения

В Зогаре сказано: «Тав отпечатывается на Ветхом Днями». «Ветхий Днями» — это возвышенное удовольствие, присущее «Короне» (Воле) Божественной Эманации. Буква Тав (здесь указывающая на «Царство Бесконечного») оставляет свой отпечаток на «Ветхом Днями». Отпечаток есть тайна простой веры в абсолютную вездесущность Бога, в присутствие Бесконечного в Конечном, ибо «нет никого, как Он» (так завершается эта фраза из Зогара).

Эта вера наследуется из поколения в поколение, переходит из мира в мир: из Малкут (Царства) высшего мира в Кетер

(Корону) низшего. Тав, последняя буква алфавита, соответствует Сефире Малкут (Царство), последней Божественной энергии. В этом секрет слов «Царство Твое — Царство всех веков, и владычество Твое во все роды».<\$ФПс.144:13.> Отпечаток Тав — это та тайна, которая связывает миры — то есть поколения («роды») воедино.

Печать Бога (в Творении) есть истина (ивр. слово эмет, складывающееся из последних букв трех последних слов рассказа о Творении: бара элоким лаасот, «совершил Бог, созидая»<\$ФВ русском каноническом переводе: «Бог творил и созидал» (Быт.2:3).>). Последняя же буква слова эмет, «истина», — печать печати Бога — буква Тав, простая вера. Это кульминация и заключение всех двадцати двух сил-букв, участвующих в Творении.

Три буквы, из которых складывается эмет (Алеф, Мем и Тав) в алфавите стоят в начале, середине и конце. Алеф соответствует нашему начальному осознанию Божественного парадокса в бесконечном источнике (где высшие и низшие воды, радость и горечь абсолютно едины). Из этого осознания происходит Мем, источник Божественной мудрости, постоянно растущая сила постижения таинств Торы. Кульминацией же потока Божественной мудрости в душе (после того как все сказано и сделано) является величественное откровение бесконечной сокровищницы простой веры в абсолютную вездесущность Бога внизу, проявленную в душе Израиля. Эта кульминация простой веры в истину и есть тайна буквы Тав.

«Все идет за печатью» — в этом секрет «возвращения света» от буквы Тав к букве Алеф. В таком порядке они образуют слово та, «клеть». Вокруг внутреннего Святилища Храма были устроены многочисленные «клетки», или «малые палаты». Эти «клетки», лишенные окон, были совершенно темными. Согласно учению хасидизма, они соответствуют откровению уровня «Его сокрытого места во тьме», то есть простой веры, достигающей абсолютно «темной» Сущности Бога.

Нас учат: «Тора — отпечаток [Тав] Божества; Израиль — отпечаток Торы». Как учит Баал Шем Тов, распространение вести единства Бога между душами есть высший уровень Божественного служения, «услаждение» реального мира. Тав, простая вера, видится в этом контексте как сила впечатления и связи, объединяющая все парадоксальные крайности Божественного служения — от абсолютного безмолвия медитации до любовного общения между душами.

Давид Планта.

Буква тав — последняя, двадцать вторая буква в алфавите. Гиматрия буквы тав — 400. Строго говоря — и об этом уже упоминалось в тексте, — букв в алфавите больше, ибо есть еще так называемые «конечные»: форма написания и числовое значение некоторых букв зависят от того, какое место они занимают в слове, если такая буква стоит в нем последней, то она иначе пишется и имеет другую гиматрию. Есть конечные формы у буквы мэм, и ее гиматрия — 500, у нун — 600, у кади — 700, у пэй — 800, у каф — 900. Вместе с ними еврейский алфавит насчитывает двадцать семь букв. Но в тех случаях, когда перед буквами, обозначающими трехзначное число, стоит алеф, эта первая буква принимает значение «тысяча» (к примеру, алеф + нун = 1600). Само слово элеф — «тысяча» — пишется теми же буквами, что и название первой буквы алеф — алеф-ламед-пэй, замыкая тем самым круг.

Письменность, как известно, предназначена для передачи мыслей и понятий, словом — для передачи информации. Благодаря ей осуществляется переход от незримого для окружающих внутреннего мира человека вовне, к его зримому и фиксированному выражению в тексте. Эта функция выполняется только при условии завершенности и полноты, и буква тав, венчающая алфавит, придает ему необходимую цельность. Не случайно само название буквы: слово тав означает «знак», «клеймо».

В системе понятий кабалы переход от духовного уровня к материальному осуществляется последней из десяти сфирот: Малхут. Функция Малхут состоит в воплощении идеи, переходе от волеизъявления к действию. Будучи завершающей, она, тем не менее, названа царственной — ведь именно реализация замысла определяет его величие и значимость. Как говорили наши мудрецы: «Воплощенное последним — задумано первым». Об этой идее применительно к буквам алфавита сказано в «Сефер йецира», одной из древнейших кабалистических книг: «Начало смыкается с концом, а конец с началом». Ведь завершение очередного цикла — всегда начало нового.

В знаковой системе соответствий еврейского алфавита роль сфиры Малхут отведена букве тав, завершающей его и придающей ему необходимую для передачи мыслей и чувств цельность. Да и само слово Малхут завершается буквой тав. Обобщающая и завершающая, сфера Малхут в еврейской традиции ассоциируется с истиной; последняя буква в слове эмет — «истина» — также тав.

«Не на небе она», — сказано о Торе («Дварим», 30:12), названной Торат-эмет — «Тора истины», ведь она — воплощение абсолютной истины на земле, в чувственном мире бытия. Об этом сказал царь Давид, псалмопевец: «Истину земля произрастит...» («Тегилим», 85:12). А в Талмуде говорится, что истина — заверяющая, завершающая печать, удостоверяющая святость.

Четвертая в буквах, означающих сотни (а они, как вы помните, символизируют третье измерение, измерение реального мира, в отличие от «одномерных» единиц и «двухмерных» десятков), буква тав заставляет вспомнить о

значении числа четыре: распространении сил и влияния на все четыре стороны света. Так мы возвращаемся к сфере Малхут, осуществляющей переход от мира духа к миру материи.

Буква тав напоминает о свободе выбора в реализации потенциала духа, при воплощении идей. На это намекает ее графический образ: прямая линия справа, спускающаяся сверху вниз, соединяя Небесное и земное, воплощая благодеяние и милосердие, противопоставлена искривленной левой линии, линии суда и недобрых сил, символизирующей порчу и уничтожение.

Написано в древних мидрашах: Г-сподь изначально хотел создать мир, базирующийся на законе и справедливости, но в нем не осталось бы места для творений, нуждающихся в милосердии. Существует способ кодировки текста, основанный на замене каждой буквы на равноудаленную от середины алфавита. Согласно кабале, первичный Мир Закона описывался именно так, и он соотносится с нашим миром как Хаос с Порядком.

Еврейский календарь начинается с месяца тишрей, в котором мы отмечаем праздники Рош га-шана (Новый год, День суда), Йом-Кипур (День искупления), десять дней раскаяния. Это месяц закона и суда. Его название пишется буквами, порядок которых соответствует исходному порядку мира Закона и справедливости: тав-шин-рейш, – а буква йод в нем символизирует милосердие, определяющее каждый приговор. О потенциальной возможности как хаоса, так и исправления, заключенной в букве тав, пророк говорит: «И сказал ему Г-сподь: “Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начерти знак (тав) на лбах людей, стенающих и вопящих обо всех гнусностях, совершающихся в нем”» (Йехезкель, 9:4). Талмуд («Шабат», 55) так поясняет этот стих. Сказал Господь ангелу Гавриэлю: иди и поставь на лбах праведников знак (тав) краской, дабы не завладели ими ангелы-губители, а на лбах нечестивых начертай знак кровью, чтобы завладели ими ангелы-губители. Что это за знаки? Сказал Рав: тигье – «живи» и тамут – «умри». Реш-Лакиш говорил: «Знак – печать Г-спода». Раби Шмуэль бар Нахмани сказал: «Праведники – это люди, которые исполняли Тору от алеф до тав».

Дополнение.

Собираясь писать о букве "тав", последней букве ивритского алфавита, название которой я увязала с именем бога Тавта у семитов или Тота у египтян, я думала, что рассказ о букве "тав" не составит особого труда, но на пути от буквы "шин"- "син", 21-ой буквы алфавита, к букве "тав", 22-ой и последней, я углубилась в ивритские правила фонетики и специфические ивритские правила взаимозаменяемости букв и соответствующих им звуков, и обнаружила, что буква "тав" может быть связана и с другими именами.

Согласно правилам иврита, буква "шин" может превращаться в "тав" и только "тав", поэтому арамейское слово "тлат" (название числа "3") в иврите превратилось в "шалаш", но "тав" может превращаться и в "далет", поэтому в иврите слова "доле" и "шоле" переводятся совершенно идентично как "черпающий воду", а также арамейское слово "диль" в иврите превратилось в "шель", и многие слова с корнем "д + л" имеют в иврите синонимы с корнем "ш + л". Буква "тав" может превращаться в "самэх" и в "тэт" (вторую букву, обозначающую звук "т"), а "тет" - в "зайн" (звук "з"), в "зайн" может превращаться и "самэх" (звук "с"). Буква "тав" может и внутри иврита превращаться в буквы "цади" (звук "ц") и "куф" (звук "к"). Естественно, и "куф" может превращаться в "цади", и наоборот - вот вам и объяснение факта превращения греческого слова "киник" в слово "циник".

Что же получается? Получается, что от корня названия буквы "тав" могут быть произведены корни "д + в", "с + в", "з + в" и др., а от имени западносемитского бога мудрости Тавта могут быть произведены имена Див-Дэв-Дев (очень распространенное имя в мифологии самых разных народов), Сив (золотоволосая скандинавская богиня), САВитри - "солнечная" или САВитар (в др.-индийской мифологии солярные, т.е. связанные с солнцем божества), СВАрог (славянский бог огня), СВентовит ("бог богов" у западных славян) и др., а также в имя Зевс или в ветхозаветное имя одного из родоначальников 12-ти колен израилевых ЗАВулон и др. Казалось бы, что данные метаморфозы имен возможны только теоретически, однако вторым именем Зевса у греков было имя Дий, а у русских в Дива превратился Дый. Получается, что ИМЕНА ЗЕВСА (ДИЯ), ДЫЯ, СИВ, РАЗНООБРАЗНЫХ ДИВОВ-ДЕВОВ-ДЭВОВ МОГУТ БЫТЬ ВАРИАЦИЯМИ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ИМЕНИ И МОГУТ БЫТЬ ИМЕНАМИ, ПРОИЗВОДНЫМИ ОТ ИМЕНИ ТАВТА. Тот же корень, что в именах Див-Дий-Дый, наблюдается и в слове Дьявол. Но и внутри язычества подобные метаморфозы происходили с отдельными божествами, и часто - по политическим мотивам. Например, злыми объявлялись божества враждебного племени, или ставший неугодным жрец (среди жрецов обычно соблюдалась специализация по богам) мог вызвать гонения и на бога, в храме которого он служил.

Теоретически имя Тавта может быть преобразовано в любое и имен, и, если мы расположим эти имена цепочкой, то выглядеть, согласно правилам иврита, данная цепочка будет следующим образом: ШЭШ (в иврите это название цифры "6")=>ШИШ (в русском это - "ноль" или имя банника или черта в мифологии) =>ШИТ (украшение или основа и др., иврит) => ШЭД (черт в иврите; добрый дух у аккадцев) =>...=> Шива ("благий, приносящий счастье" - имя одного из главных богов у др.-индийцев) или ШЭва (название числа "7" в иврите, числа, приносящего счастье по каббале) =>ТАВТ=>ДИБ=>ДИЙ=>ЗЕВС или ЗиБен (название числа "7" в немецком) =>...=>СИБ=>...=>САС (веселый, радостный на иврите). Данная цепочка завершается и с левого, и с правого конца графически идентичными словами "шеш" и "кас", словами-палиндромами, в ивритском написании состоящими из двух букв-двойников при написании. Данная цепочка не может принять форму окружности, потому что по правилам иврита двойники "шин" и "син", или "шин правая" и "шин левая" согласно их второму названию, никогда не превращаются друг в друга, подобно тому, как в русском "Ш" никогда не замещает и не замещается буквой или звуком "Щ". Данная цепочка не может принять и форму отрезка, так как для этого потребуются повтор с левой и правой стороны от имени Тавта слов с буквой "цади", способной превращаться в "куф" и "айн", а последние, в свою очередь, в совокупности способны превращаться во все остальные буквы алфавита. Данная цепочка может принять форму петли с двумя концами - левым и правым, т.е. форму письменной буквы "шин", и точкой пересечения, "узлом петли" станет, очевидно, слово-палиндром ЦаЦ (цветущий, прорастающий, являющийся, вдруг поднимающийся; иврит) или слово-палиндром ЦиЦ (цветок, росток, крыло, корона Торы, и др.; иврит).

В иврите существуют слова-палиндромы, состоящие их двух одинаковых букв, и подобных слов много - почти все буквы алфавита

приняли участие в создании подобных слов (например: "шэш", "цац" - гласные звуки не указываются при письме, поэтому данные слова образованы путем повторения одной и той же буквы). Те буквы, которые не раздвоились до образования палиндрома из двух букв, стали левым и правым краем слов-палиндромов из трех букв (например: "циц" - в этом слове между двумя "цади" вклинивается "йуд", обозначающая гласный звук "и"). Обилие палиндромов в иврите позволяет осуществить цепочку превращения отдельно взятого корня слова в любой другой корень.

Для того, чтобы утверждать со стопроцентной уверенностью, что оба имени верховного олимпийского бога являются производными от имени западносемитского бога мудрости Тавта, недостаточно знать правила иврита о заменимости букв, нужно оценивать и данные правила, и исторические сведения, и мифологию в совокупности. Так целый ряд сведений, упомянутых в летописях, позволяет отождествлять др.-русского Дыя и др.-греческого Дия, т.е. Зевса. О том же, что имя Дия, т.е. Зевса, родственно имени Тавта, мы можем говорить с меньшей долей вероятности, но теоретически и это возможно.

Усвоив правила заменимости букв в иврите, определив русские аналоги важнейших букв ивритского алфавита, я смогла и русский алфавит вписать в мою Алфавитно-Зодиакальную Систему, но с некоторыми специфическими вариациями.

Буква "Т" перемещается в знаки Водолея и Льва, т.е. из разряда второстепенных букв переходит в категорию основных, расположенных на несущей, основной крестовине ВОДОЛЕЙ-ЛЕВ-ТЕЛЕЦ-СКОРПИОН; буква "Ш" и в ивритском алфавите является первостепенной (расположена в знаках Водолея и Льва), а в русском алфавите она вместе с буквами "Щ", "Ъ", "Й", "П", оказывается в знаках ТЕЛЕЦ-СКОРПИОН. Обращаю ваше внимание на то, что буква "т" заменила в знаках Водолея-Льва ушедшую "ш", а по правилам Анха только "тав" может замещать "шин", т.е. данное смещение не является вопиющим нарушением правил иврита. В знаке Водолея оказалась и буква "Ж", в русском составляющая пару букве "Ш", да и при написании являющаяся комбинацией двух знаков "Ш" - сверху и снизу.

Есть еще ряд смещений, все вполне объяснимы (например, русская "О" попала на те знаки, где находится ивритская буква "самэх", а "самэх" тоже изображается кружочком).

Главное, что и в ивритском алфавите, и в русском, буквы, связанные с именами главнейших богов оказались на основной крестовине Водолей-Телец-Лев-Скорпион.

Русский алфавит размещается на Зодиакальном круге следующим образом.

Телец и Скорпион: а-б-й-п- ш-щ-ъ.

В иврите в этих же знаках оказались буквы "йуд" (иудейская буква, выполняющая в речи роль русских букв "й" и "ь"), "алеф" (а), "бэт" (б), "пэй" (п), т.е. наблюдается соответствие иврита и русского.

Водолей и Лев: д- т -ж-е(ё)-у-э-м.

В иврите в этих же знаках оказались буквы "далет" (соответствует русской "д" и парной ей "т"), "хэй" (соответствует русской "э" и частично "е"), "вав" (соответствует русским "у" и частично "ё"), "шин" (русская "ж"), "ламед".

Буква "м" потому, возможно, сместила букву "л", что у славян почитался и обожествлялся медведь, а не лев. Астрологи утверждают, что знаком Льва управляет Солнце. Ивритская буква "шин" оказалась в знаке Льва, оказалась в знаке Льва и русская буква "м", имя бога Шемеша-солнца является палиндромом, состоящим из трех букв: шин-мэм-шин.

Таким образом, русский алфавит является своеобразным дополнением ивритского алфавита в Алфавитно-Зодиакальной системе. И вот, что удивительно: в Древнем Египте богиню-львицу именовали Матит. Богини-львицы у древних египтян именовались также Мент, Менхит, Менкерот, и Менкерот считалась матерью Солнца, которое она в виде ребенка поднимала на небо. Лев, конечно, должен быть связан с солнцем, благодаря цвету и гриве, вот он и был связан с солнцем у египтян. Египетские имена богинь-львиц подчеркивают связь буквы "м" и с материнством, и со львом, и с солнцем.

С буквой "м" у славян связано имена Масленицы, Мокоши, Мары и ряда других божеств, связанных с плодородием, материнством и смертью.

Рыбы-Рак-Дева-Козерог: г-с-л-ъ-ю-з-н-ф-х.

Сравните с ивритом: "гимэль" (г), "зайн" (з), "хэт" (х), "мэм", "нун" (н), "рейш", "хаф" (х) и "син" (с). Опять большинство звуков совпало.

Сравните русскую письменную букву "Х" с зодиакальным символом Рыб <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pisces.svg> и вы увидите их идентичность. Буква "л", в отличие от "ламэд", оказалась в знаке Рака, что нормально, с учетом того, что по правилам астрологии знаком Рака управляет Луна (Луна - богиня ночного света у римлян, "луна" - "лэвана" на иврите). Надо сознаться, что и при совмещении ивритского алфавита с гороскопом, буква "ламэд" падала на созвездие Рака, и я, желая совместить "ламэд" со Львом, вывернулась, раздвоив букву "каф"-"хав" на "каф" и "хав", но русский алфавит не дает такой возможности. Знак Льва я увязала с именами Лето и Леды, родивших от Зевса близнецов, т.е. с именами богинь-матерей. С именами богинь-матерей связаны и буквы "М" и "Н". Поэтому некоторое смещение этих букв нормально и объяснимо. Можно сделать вывод, что влияние букв "л"-"м"-"н" ощущается во всей триаде знаков Рак-Лев-Дева, и некоторые смещения букв допустимы.

Буква "твердый знак" является одним из астрологических символов знака Козерога, вот она и совпала с ним по моей Алфавитно-Зодиакальной Системе. Ювен-Близнецы-Весы-Стрелец: о-в-р-и-к-ч-ц-ы-я.

Сравните с ивритом: "вэт" (в), "тэт", "каф" (к), "самэх" (пишется как "о"), "цади" (ц, ч), "куф" (к), "тав", "фэй". Буквы, обозначающие звук "т" в иврите, обе совместились с данными знаками. Бог Тот отождествлялся и с Меркурием, а Меркурий управляет созвездием Близнецов. Написание ивритской "тав" напоминает перевернутый на 180 градусов зодиакальный символ Овна и, частично, знак Весов. Начало календарного года по еврейскому календарю почти совпадает со знаком Весов, а древний еврейский календарь связывал начало года со знаком Овна.

Первый месяц года у евреев, совпадающий со знаком Весов, связан с подведением итогов, т.е. с еврейским Судным днем, название этого месяца - тышрей, корень слова "тышрей" - буквы "тав"+"шин"+"рейш", т.е. три последние буквы алфавита в порядке, обратном алфавитному.

Русская буква "т" (напоминаю, что Т-образная нижняя часть др.-египетского анха - знака всех богов <http://en.wikipedia.org/wiki/Ankh>, символизировала мудрость и, вероятно, была связана именно с богом мудрости, письменности, счета, с владыкой времени, с заведующим календарем Тотом), оказавшись в знаке Водолея, переместила начало года, совместив его с месяцем январь. Приводился ли алфавит в соответствие с календарем осознанно или это произошло случайно, но факт остается фактом.

Буква "Т" может быть вполне и символом двуликого Януса, бога дверей, входов и выходов, и любого начала (года, месяца и т.д.) - в честь Януса римляне сооружали двойные арки, похожие, вероятно, на письменную русскую букву "т".

Все эти детали доказывают, что русские буквы я разместила на зодиакальном круге правильно.

Буква "Я", оказавшаяся в знаках Овна-Близнецов-Весов-Стрельцов вместо ивритской буквы "тав" ל, связана не только с именем Януса, но и с именем Ярилы. Достоверно известно, что праздники в честь Ярилы проводились др.-славянами дважды: весной и летом. Климат на территории, занятой славянами существенно различался, поэтому, возможно, где-то весенние ярилки проходили под знаком Овна, а где-то - под знаком Тельца. Поэтому и буква "Й", оказавшаяся в Тельце, тоже может быть связана с именем Ярилы.

Древнейшими славянскими божествами были берегини, русалки и рожаницы. Рожаницы являлись парными женскими духами, деревянные фигурки рожаниц изображали сиамских близнецов женского пола. Буква "р" оказалась в знаке Близнецов.

Несмотря на то, что создание кириллицы связано с христианством, буквы русского алфавита распределились таким образом на Зодиакальном круге, что позволяют вспомнить многих богов славянского пантеона.

У славян очень почитались змеи, особенно ужи. Ужи-господарики олицетворяли дождь, они считались проводниками между мирами людей и природы. Обратите внимание, что в знаках Водолея и Льва оказались и "у", и "ж", т.е. слово "уж" просто читается. Считалось, что змеи помогают вызывать дождь. У древних славян убийство змеи каралось смертной казнью. Культ змей был долго популярен на Руси Images/ZmeyRus.jpg. Праздники в честь змей проводились 25 марта (знак Овна) и 14 сентября (знак Девы). Буква "з" оказалась в знаках Рыб-Рака-Девы-Козерога, т.е. и здесь наблюдается пусть не стопроцентное, но существенное соответствие Алфавитно-Зодиакальной системы и славянских языческих обрядов. Понятно, что подобное соответствие возникло против воли создателей кириллицы, в силу большого сходства латинского, ивритского, греческого алфавитов, а также по причине сходства языческих обрядов, праздников и наименований.

Про букву "тав" в настоящей главе было сказано мало, а все потому, что и не знаю я теперь точно, связывать ли эту букву с именами Таавта и Тота, или с именем Дива-Дия (Зевса). По правилам иврита ее и с Шивой можно увязать. Загадочный язык иврит, теоретически допускающий метаморфозу каждого имени, каждого слова в любое другое до тех пор, пока мы не дойдем до слов "шэш" (число "6") или "сас" (веселый, радостный), а богов или бесов с подобными именами нет, потому что даже русский Шиш (бес, а также число "0") при написании на иврите должен писаться тремя буквами, с "йуд" в середине, и, следовательно, может быть сокращен до слова "шеш" (или "шесть" в русском). Загадочный язык иврит! Начала я за здравие: мол, все можно расшифровать, объяснить, разложить по полочкам, а закончила за упокой, потому что какую бы тайну я ни разгадывала, какую бы дверь ни открывала, - я снова оказывалась перед запертой дверью. И тем не менее кое-что я могу утверждать с уверенностью! Некая единая система - корневая, фонетическая, графическая - система базисная, объединяющая все языки, существует! На настоящем этапе исследования мне удалось только прикоснуться к ней, для того же, чтобы понять ее внутреннюю структуру, необходимы более серьезные исследования.

И тем не менее, позволю себе предположить, что именно Алфавитно-Зодиакальная система может стать одним из классификаторов корней, который позволит разорвать "порочный круг" - цепочку метаморфоз имен. Так в иврите буквы "тэт" и "тавт" оказались в одних и тех же секторах, что позволяет нам отождествить данные буквы и связать их обе с именем Тота-Тавта. В русском буква "Т" оказалась в одном секторе с "Д", согласные звуки Д-Т являются парными по правилам русского языка, поэтому имя Дива-Дия мы можем увязать с именем Таавта. Естественно, слова с корнем Д+В являются подгруппой, отпочковавшейся от слов с корнем Т+В, группы эти не следует отождествлять полностью. Буква "зайн" в иврите и "з" в русском согласно Алфавитно-Зодиакальной системе не совпали ни с буквами, обозначающими звук "д", ни с буквами, обозначающими звук "т", поэтому имя Зевса не может быть признанным однокоренным именам Тавта и Дива. Корень "зев" образует самостоятельную группу корней. Имя Зевса, благодаря его второму имени Дий, связано с Дием-Дивом, но связь эта - историческая, а не языковая. Буква "ч" оказалась в одном секторе с буквой "ц", а также в одном секторе с ивритскими буквами, обозначающими звук "т", поэтому слова с корнем "чет" (чета, четыре, почет, счет, учет, чтение), а также слова с корнем "теч" (точка, точить, течение, тычинка, туча) мы можем рассматривать как подгруппы от группы "Тэт". Буква "з" русская и "С" русская оказались в одном секторе, поэтому слово "золото" мы вполне можем рассматривать как слово, родственное слову "солнце".

Софиты

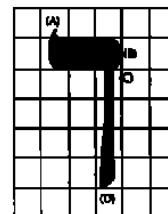

Каф (софит). 500

Написание: Конечная форма: Первый штрих — вытянутый Йод (А→В) с закругленным правым концом. Затем проводится вертикальная линия (С→D). Она должна быть длинной, опускаясь за обычную нижнюю границу поля буквы, иначе получим не конечную Каф, а Далет. Начало вертикального штриха © расположено левее правого конца горизонтального штриха. Иначе говоря, справа должна быть пятка, чтобы конечная Каф не напоминала Реш.

Стам

Конечная форма: 1. Нога должна быть длинной. 2. Крыша же должна быть короткой, иначе будет похоже на букву Реш. (Но и чересчур короткой делать ее не следует, иначе будет похоже на Вав или конечную Нун.) Нога должна быть вдвое длиннее крыши — так, чтобы, если согнуть ногу, можно было получить обычную букву Каф. 3. Угол должен быть не прямым, а закругленным, иначе будет похоже на букву Далет.

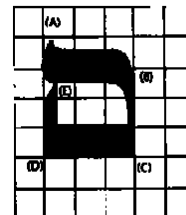
מ

Мем (софит) 600

Написание: Конечная форма: начинается со штриха Реш ($A \rightarrow B \rightarrow C$), а затем продолжается широкой горизонталью до (D). В правом нижнем углу конечной Мем нет закругления. В отличие от Самех, у этой буквы — абсолютно плоское основание от С до D. Из точки D вверх до точки (E) проводится более узкая линия. Обратите внимание: точка (E) касается нижнего края верхней части буквы. Мем конечная, как и Самех, является закрытой буквой.

Стам

Конечная форма: Размеры всей буквы — 3 x 3 кулмусим. Буква закрыта со всех сторон. 1. Вверху справа должно быть закругление. 2. Внизу справа — прямой угол, чтобы отличаться от буквы Самех. 3. Крыша выступает влево, подобно голове буквы Вав, но не слишком далеко.

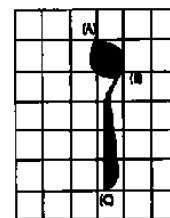
נ

Нун (софит) 700.

Написание: Конечная форма: Нун конечная, по существу, представляет собой букву Вав с вытянутой и слегка изогнутой ногой. Нога длинее, чем у Вав: она заканчивается за нижней границей обычного поля буквы

стам

Конечная форма: Общие размеры буквы — 1 x 5 кулмусим. 1. Форма напоминает букву Заин. 2. Три таггин на голове. 3. Нога же должна быть длиннее (4 кулмусим), чтобы, согнув ее, можно было получить обычную букву Нун.

פ

Пей (софит) 800.

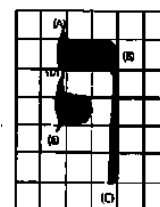
Написание: Конечная форма: сначала выводим вытянутую вниз Реш ($A \rightarrow B \rightarrow C$).

Крайняя точка © находится ниже обычной границы поля буквы.

Затем пишем штрих Йод ($D \rightarrow E$).

Стам

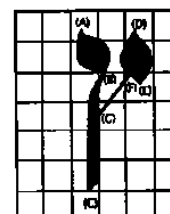
Конечная форма: общий размер буквы — 3 x 5 кулмусим. 1. Верхний угол — такой же, как и в обычной форме. 2. Нога должна быть длинной, чтобы, согнув ее, можно было получить обычную букву Пе. 3. Голова Вав не должна касаться правой ноги.

ץ

Цади (софит) 900

Написание: Конечная форма: Общий размер — 3 x 5 кулмусим. 1. Головы — такие же, как у согнутой буквы Цади. Первая голова — Йод. 2. Вторая голова — Заин. 3. Тело же — как у конечной буквы Нун. Оно должно быть достаточно длинным, чтобы, согнув его, можно было получить обычную букву Цади.

א	1	י	10	ק	100
ב	2	כ	20	ר	200
ג	3	ל	30	ש	300
ד	4	מ	40	ת	400
ה	5	נ	50	ך	500
ו	6	ס	60	ם	600
ז	7	ע	70	ן	700
ח	8	פ	80	ף	800
ט	9	צ	90	ץ	900

Приложение.

КНИГА ТВОРЕНИЯ

*Перевод и комментарии
основополагающей Книги Творения, оказавшей
исключительное влияние на развитие всех
направлений мистики.*

Ратушный Ярослав, Павел Шаповал

Традиция приписывает авторство Аврааму. Однако в древнейших комментариях сохранилось мнение о божественном происхождении: "Всевышний смотрел Книгу творения при сотворении мира. По завершению работы поместил ее в Тору и показал Аврааму, который ничего не понял. Раздался голос: ты хочешь сравниться с моим знанием, но не можешь понять даже часть, пойдй к Симу и Еверу. Пошел и изучал с ними 3 года, пока не узнал, как создать мир" (Сборники толкований, Новое толкование, стр. 487). Книга, как инструмент творения, вошла в Тору, описывающую рождение и гибель множества миров, поэтому даже Сим, сохранивший великое знание первых поколений, с трудом постиг божественную мудрость.

Книгу творения комментировали Саадия Гаон, Галеви, Ибн Эзра, практически все крупные еврейские мыслители 10-12 века, кроме Маймонида. В средневековье были разные мнения о происхождении Книги творения. Известные комментаторы Раши, Эвен Эзра, каббалист Риканти (1250-1310) и многие другие не упоминали Авраама. Элазар из Вормса (1165-1230) уверен в авторстве патриарха: "В 48 лет Авраам размышлял, как Создатель сотворил мир, поэтому написал и назвал Книгу творения" (Книга Имени, стр. 43). Наиболее близкий к Торе язык указывает на глубокую древность, возможно, предшествующую написанию Кумранских рукописей. Современные исследователи, основываясь на упоминании в известных источниках, датируют период от 2 до 6 века.

Известны три варианта книги: короткая, длинная и версия Саадии Гаона, чей текст разбросан среди его комментариев на арабском языке. Порядок изложения в короткой и длинной версиях примерно одинаков. Вероятно, в длинной версии собраны фрагменты из других вариантов рукописи. Живший на Украине р. Ханох Ених бен Иосиф (1884-1943) писал о 10 редакциях Книги творения, объясняя их различия принадлежностью к корпусу тайной литературы: "В древности было много книг, относящихся к устной каббале. Мудрецы Израиля, позволив записать устную Тору из-за требований времени, запрещали записывать тайны Торы, а только законодательные постановления, необходимые в рассеянии в разных странах. Тайны творения и Колесницы передавались учителями устно, но многие ученики делали заметки и тайно писали свитки, поэтому версии различались друг от друга. Как заметишь, есть 10 различных редакций Книги творения, поскольку каждый записывал в соответствии со своим учителем. И р. Элазар из Вормса записал версию, принятую от своего отца, который получил от своих учителей из поколения в поколение".

32 непостижимыми путями мудрости начертал юд-хей Господь воинств, Бог Израиля, Бог жизни, царь мира, Бог Всемогуший, милосердный и жалеющий, высокий и возвышенный, обитающий в высоте, Святой имя его, свой мир в 3 ограничениях: в книге, писании и рассказе.

Книга творения, подобно Торе, начинается буквой бет, имеющей числовое значение - два, чье начертание символизирует двойной космос, возникший в результате соединения противоположных миров. Буква бет имеет три значения, указывающее на цель, предмет и место действия: "в 32 непостижимых путях", "32 непостижимыми путями" или "32 непостижимых пути" - описывают ситуацию до создания космоса. Число 32 в оригинале написано двумя словами: тридцать имеет буквенное значение ламед, второе слово два - буква бет, составляющие слово "лев" - нутро, внутренность, сердцевина, сердце. Стих можно читать "внутри непостижимыми путями" или "внутри непостижимых путей".

Первое слово сакрального текста "начало" соответствует в Книге творения мудрости: "Начало - мудрость, страх Господень - благой разум" (Пс. 110:10). Еще сказано "страх Господень начало понимания, мудрость и наставление презрели глупцы" (Притч. 1:7). В первом случае началом названа мудрость, во втором страх Господень. И в Книге творения мир начертан мудростью и в самой мудрости. Еще один стих отражает третий способ употребления буквы бет: "Начало мудрости - приобретай мудрость" (Притч. 4:7). Во всем Писании только эти 3 стиха иллюстрируют 3 варианта использования буквы бет в 3 вариациях одной мысли.

Первое слово состоит из предлога "в" и существительного "начало" - одного из десяти названий земли, внутри которой происходило творение космоса: "В "начале" объединились все божественные эманации для сотворения небес и земли" (Зогар, ч. 2, В начале 344). В первом слове заключен весь универсум:

"В начале" означает творение по одному принципу шести верхних и шести нижних уровней (Зогар, ч. 2, В начале 28). И все время космоса: "Начало" - речение, включающее 6 дней" (Зогар, В начале 341). Не только прошлое и будущее, но и все пространство верхних и нижних миров находятся в неразрывном единстве: "Начало" - это лучшая из земель, где скрыт Моисей и бесценные сокровища. Изначальная скрытность первого слова выражена в стихе: "И увидел начало себе, ибо там скрыт удел высекающего, и выходят главы народа" (Втор. 33:21). Второе слово "сотворил" соответствует - начертал или высек в Книге творения.

Понимание сжатой до грани исчезновения информации Книги творения можно найти в подробных объяснениях Зогара. Грамматически правильное прочтение первого стиха подразумевает анонимного Создателя: "В начале сотворил богов небес и земли". Перевод Книги творения осуществляется по Мантуйскому изданию 1558 года, где указаны 10 божественных имен, некоторые из них повторяются "милосердный и жалеющий, высокий и возвышенный, обитающий в высоте", что противоречит духу лаконичности, и, вероятно, являются вставками. В этом варианте рукописи указано имя: юд и хей - две первые буквы четырехбуквенного имени, иногда используемые как его сокращение.

Предмет творения "небеса и земля" соответствует "мир в трех ограничениях - в книге, письменности и рассказе". Четыре последних слова имеют общий корень "сфр", производящий множество значений: считать, рассказывать, граница и прочее. Вариативное прочтение подразумевает не только буквенную, но и числовую передачу информации: "И сотворил свой мир в 3 (единицах) счета - в числе и число и подсчитанное". Слово "небеса" написано во множественном числе, следовательно, сотворено двое небес, а вместе с землей - три. С другой стороны, двойственная земля являлась единством противоположностей: "И земля была тоху и воху" (Быт. 1:2). Две противоположности разделены третьим элементом: "Третья часть мира - моря, треть пустыни и заселенная треть. Еще (тройка) - земля, небеса, воды. Еще вариант - этот мир, будущий и дни мессии. И высший Иерусалим окружен тремя твердями с одной и тремя твердями с другой стороны" (Основы тайн, Буква гимель).

10 сфер без ничего по числу 10 пальцев - 5 против 5, соединенные единым срединным союзом, как слова в языке и как слово "ослепляющий".

Слово "сфира" имеет множество значений образуемых из одного корня: книга, письмо, рассказ, счет, граница, один из 12 камней нагрудника первосвященника, сапфир, темно-синий цвет. В 11 веке мистический поэт Габриоль понимал "сфирот" как сферы, поскольку речь идет о творении космоса. Сферы характеризуются только одним признаком "блима" - отсутствием всяких признаков: "Повесил землю ни на чем" (Иов. 26:7). Гематрия слова "блима" - 87 совпадает с "гильгула" - небесный свод или колесо. Книга творения подчеркивает, что не только Всевышний, но даже сферы непостижимы. Судить о Боге можно только по его проявлениям в мире, но даже созвездия нельзя определить однозначно: "Нет человека, знающего истинную суть созвездий, кроме сотворившего их Всевышнего, и невозможно повторить его дела: "Какой бог на небесах и земле, что сделал бы как твои дела" (Втор. 3:24). Он расположил созвездия таким образом, чтобы люди видели и благословляли его дела. Возможно, вращаются созвездия, называемые "идушие", поскольку идут и преклоняются перед его славой: "Воинство небесное тебе поклоняется" (Основы тайн, Буква гимель).

Взаимодействие сфер подобно соединению 10 пальцев двух рук. 5 сфер левой стороны движутся вправо, 5 сфер правой стороны - влево. Противоположные сферы, проникая друг в друга, создают единый союз, состоящий из обеих сторон - это прообраз двойственного космоса, который соединяет сферы внутри, но отделяет внешней поверхностью. Одно из значений слова "сфира" - граница. Завершение взаимного перехода сфер на другую сторону и полное отделение друг от друга вызывает новое соединение и метаморфозу космоса, где все явления принимают противоположные значения. Автор использует пример с двумя руками, поскольку нет другой возможности объяснить необъяснимое движение.

Книга творения определяет не сферы без ничего, а их соединение, одну часть которого составляет постижимый космос. Приверженность к внешней стороне явлений порождает идолопоклонство. Есть комментарий, что евреи в пустыне видели одну часть божественной колесницы с четырьмя святыми животными, и ошибочно полагали, что телец под престолом Всевышнего - проявление невидимого Бога. Ни одну сферу нельзя полагать центральной, как невозможно выделить одно слово в языке. Примером ошибочного выбора служит двойственное слово, означающее ослепляющий или освещающий, использованное в стихах "сделал Господь Бог Адаму и его жене одежды (из) кожи и одел их" (Быт. 3:21) и "видел Аарон и все сыны Израиля Моисея, и вот, сияло ослеплением лицо его" (Исх. 34:30). Херувимы ослепляли друг друга внутренним светом на внешней крышке ковчега: "Когда Израиль совершал паломничество, для них приоткрывали завесу и показывали херувимов, которые ослепляли друг друга. Им (народу) говорили: посмотрите на любовь перед Всевышним, подобную мужчине и женщине" (День 54:1).

10 сфер без ничего и 22 буквы основания - 3 служебных, 7 двойных и 12 простых.

Автор постоянно подчеркивает, что сферы без ничего, тем не менее, комментаторы наделили их вполне определенными свойствами. О непостижимых сферах можно судить только по подобию небесных сфер, поскольку все подчинено всеобщему принципу. Противоположная часть мира неразрывно связана с видимой реальностью как душа с телом. 10 сфер определяют структуру и развитие всего космоса, но не участвуют в творении атрибутов, осуществляемом иерархией еще неназванных 22 букв священного алфавита.

Общепринятый перевод "3 матери" не совсем корректен, поскольку буквально написано "служанки", к тому же нет соответствия логическому ряду: служебные, двойные и простые.

10 сфер без ничего - 10, а не 9, десять, и не одна из десяти. Пойми мудростью и умудрись пониманием, исследуй их и изучи их, установи истину и определи Создателя на своем месте.

Традиционный перевод "10, а не 9, 10, а не 11" противоречит призыву автора понять мудрость и умудриться пониманием. Неоднократно написано, что есть 10 сфер, кроме того, уточняется - не 9. Фрагмент объясняет относительность и равноценность всех сфер, которые не следует считать, присваивая каждой сфере порядковый номер. Все зависит от точки отсчета, поэтому каждая сфера может быть первой, второй, третьей и так далее. Нет основных и второстепенных сфер, ибо с противоположной точки зрения последняя выглядит первой, а первая - последней. Необходимо привести свой разум в соответствии с творением, а не судить о свойствах Создателя за пределами непостижимых сфер.

10 сфер без ничего, их вид как облик молнии, их завершенности нет конца. Его слово пробегает в них туда и возвращается, за речением его стремятся как буря, и перед троном его они поклоняются.

Для описания неопишуемых сфер автор использует цитату из видения пророка Иезекииля - высшего после Моисея постижения божественности: "Животные пробегает туда и обратно как облик молнии" (Иез. 1:14). Слово Создателя, пронизывающее сферы, является оживляющим фактором. Сферы противоположны друг другу, поэтому термин "давар", имеющий множество значений, одновременно является словом и вещью. Наиболее оптимальный перевод "его нечто (неопределенное) пробегает в них туда и возвращается". Сферы стремятся за божественным духом, и дойдя до конечной точки - трона Всевышнего, начинают обратное движение после метаморфозы.

10 сфер без ничего, их свойство 10 измерений, не имеющих предела: ни измерения начала, ни измерения конца, ни измерения добра, ни измерения зла, ни измерения высоты, ни измерения низа, ни измерения востока, ни измерения запада, ни измерения севера, ни измерения юга. Единственный Господин, Бог истинный, управляющий ими всеми, от своего святого жилища назначает свидетелей вечности.

После постоянно повторяемого утверждения об отсутствии каких-либо качеств, подчеркивается, что сферы имеют вид, недоступный зрению, и свойства непостижимые для человеческого разума. Сферы, разделенные относительно друг друга, являются для нижних миров единством, где отсутствуют временные, пространственные и моральные координаты. Единственное свойство 10 сфер - это отсутствие перечисленных свойств. Во фрагменте использовано первое слово Торы "реши" - начало. Слово конец употребляется в сакральном тексте для обозначения последних времен: "Призовет их в конце дней" (Быт. 49:1), "что сделает этот народ с твоим народом в конце дней" (Чис. 24:14), "постигнут тебя все эти вещи в конце дней" (Втор. 4:30). Человек не может измерить границы космоса, ибо это прерогатива Всевышнего, устанавливающего пределы пространству и времени: "Конец установил тьме, и всякое завершение он исследует - камня, темноты и тени смертной" (Иов 28:3). Свидетелями являются высшие ангелы, поэтому люди не могут правомерно судить о божественном замысле: "Назначу над вселенной зло" (Ис. 13:11).

10 сфер без ничего, конец их заключен в их начале, как пламя неотъемлемо от угля, чей пар един, и нет у него второго, а до одного как сосчитаешь.

Конец и начало сфер неразрывно связаны, как пламя и уголь, взаимно поглощающие друг в друга. Сферы заканчивают и начинают свое существование путем метаморфозы: "Каждому началу видел я конец" (Пс. 118:96). Пример иллюстрирует временное и пространственное взаимодействие материального и духовного космоса, исчезающего вместе с вещественной основой. В процессе сгорания выделяется пар - символизирующий высший непостижимый мир единства, неподдающийся описанию из-за отсутствия второго компонента для сравнения. Зогар для объяснения взаимозависимости верхних и нижних миров использует пример со свечей: "Нижний черный огонь свечи, появляясь в фитиле, создает трон для верхнего белого огня, который становится тронem для скрытого, неизвестного и невидимого огня, располагающегося над ним, и тогда огонь становится цельным" (Зогар, Пойди 158).

Каждое начинание содержит свое завершение: "Грешники не понимают, что мир в (руках) Всевышнего, изначально знающего конец: "Вещает от начала конец" (Ис. 46:10) - возвращается в конце дней к первоначальным делам" (Зогар, Пойди 116). Конец старого мира и возникновение новой реальности происходят одновременно: "Каждое начало сопровождается трудностями и смертью, отчего и осуществляется. Установление царства на земле начинается судом и наступает, когда пробудится суд в геенне в соответствии с происходящим. Всякое начинание жестоко, а затем успокоение" (Зогар, И послал 174).

10 сфер без ничего, удержи речь свою и сердце от раздумий, а если стремишься, возвратись к месту, откуда начал. Сказано "бежит и возвращается" - на этом держится союз десяти сфер без ничего.

Принцип творения непостижим в рамках человеческого мышления, поэтому автор советует замкнуть уста и укротить сердце. Всеобщий принцип можно только представить как прямое и обратное движение противоположностей: вдох и выдох, биение сердца, речь и музыка, состоящие из пауз и звуков. Различные объекты имеют свое время существования: "Род идет, и род приходит, а земля стоит для мира" (Еккл. 1:4). Даже светило движется подобно маятнику, и возвращается обратно, достигнув крайней точки: "Восходит солнце и приходит солнце, и стремится к своему месту, где оно восходит" (Еккл. 1:5). В мире разделений все имеет свою противоположность, поэтому одна часть движется от начала к концу, а другая от конца к началу: "Это порождения небес и земли при сотворении их в день делания Господом Богом земли и небес" (Быт. 2:4). Рождение и смерть - это пограничные состояния метаморфоз: "Господь открывает глаза слепых, выпрямляет согнутых" (Пс. 145:8). В мире единства нет противоположностей, поэтому написано, что только союз 10 сфер, а не сами сферы "бегут и возвращаются".

Один - дух Бога - жизнь, благословенно и благословляемо имя его, живущего в мирах. Голос, дух и речь - это святой дух.

Единый святой дух, дающий жизнь всем мирам, причина существования и основа всего универсума, проявляется в голосе, духе и речи, которыми осуществляется божественный замысел. Зогар объясняет соответствие явной и скрытой мудрости, которые, подобно мысли и речи, являются оболочкой и сердцевинной: "Тора - слышимый голос Якова, происходит из неслышного (голоса), проявленного в речи. Голос Якова находится между двумя женщинами: неслышимой внутренней и слышимой снаружи. Две неслышимы снаружи и двое слышимы. Высшая скрытая в мыслях мудрость беззвучно открывается в тишине" (Зогар, ч. 2, В начале 238).

Два - дух из духа начертал и высек им 22 буквы основы, 3 обслуживающих, 7 двойных и 12 простых, в которых один дух.

Путем "начертания" осуществляется отделение из единства духа, которым высекаются, подобно вырубке в камне, архетипы еще неназванных букв, чьи комбинации составили в последствии бесчисленные атрибуты мира. Подобная идея выражена в Зогаре: "Мысль о творении осуществилась, когда (Всевышний) облачился огненным гневом и сделал большие деревья, подцепленные на 22 высеченных буквах, принявших вид 10 речений: "Кедры ливанские, которые он насадил" (Пс. 104:16) - шесть дней вышли, как кедры, из слова "в начале" (Зогар, В начале 338).

Три - начертал воды из духа и высек в них тоху и воху, начертал грязь и глину, высек их вроде борозды, вроде стены окружил их подобно заброшенному месту.

Из одного духа начерчены противоположные воды, чье соединение породило двойственную землю, содержащую в себе часть противоположных вод как грязь и глину, имеющие примесь единой воды, грозившей разрушить мир: "Соберутся воды из-под небес к месту одному" (Быт. 1:9). Корень глагола "соберутся" означает: линия, черта. Отсюда возникло толкование, что воды собраны в линию и скрыты за ограждением, что иносказательно объясняло создание возникшей в глубине космоса земли - в заброшенном или даже нечистом месте. По преданию, Бог внес в маленький дом две смешанные связки огня и снега, которые растягивались, пока не получился мир.

Четыре - начертал огонь из вод и высек в нем престол славы, колеса, серафимов, святых животных - ангелов служителей. Из них трех основал свое обитание, как сказано "Сделал ангелов своих духами, служителями своими пылающий огонь".

Разделение и соединение духа и вод создало огонь, высушивший воды, что привело к появлению суши, названной землей, которая забеременела от вошедших в нее элементов - духа, воды и огня, протекла сквозь собранные воедино воды, и породила скрытый под ее поверхностью мир: "Четвертый день открыл действие предыдущих (дней), являясь четвертой ножкой высшего престола" (Зогар, Пролог 77). Одна часть переходного дня принадлежала верхнему, а другая - нижнему миру, поэтому огонь является составной частью геенны и местом обитания различных видов ангелов.

Пять - (выбрал) три простые буквы, отпечатал дух ради трех, и сделал их постоянными в своем великом имени: юд-хей-вав, отпечатав ими шесть пределов. Повернулся вверх и отпечатал его юд-хей-вав. Шесть - повернулся вниз и отпечатал его юд-вав-хей. Семь - повернулся на восток и отпечатал его хей-юд-вав. Восемь - повернулся на запад и отпечатал его хей-вав-юд. Девять - повернул направо от юга и отпечатал его вав-юд-хей. Десять - повернул налево от севера и отпечатал его вав-хей-юд.

Творец выбрал три из 12 простых букв, взамен отпечатав духом их образы, с помощью которых ограничил пределы космоса. Первая буква юд по своему начертанию означает вертикальное пространство верхнего мира. Буква хей символизирует горизонтальную проекцию левой и правой стороны мироздания. Пророк Исаия писал, что космос создан двумя буквами: "Господь юд-хеем образовал миры" (Ис. 26:4).

Присоединение букв вав, означающей вертикаль нижнего мира, с числовым значением 6, создает шесть комбинаций трех букв, имеющих численное значение 21, которыми отпечатаны 6 пределов мира, имеющих общую структуру: верх, низ и 4 стороны света. Создание верха, привело к появлению низа, юг появился одновременно с севером, а восток с западом. В комбинациях букв для верха и низа юд остается первой, меняются расположение хей и вав. Для востока и запада первой остается буква хей, изменяются места вав и юд. Для севера и юга вав остается первой, меняются позиции хей и юд.

Это 10 сфер без ничего, один дух божий - жизнь, ветер воды и огонь, высота верха и низа, восток, запад, север и юг.

Автор как бы комментирует творение изнутри. Создание твердей, названных небесами и землей, подчинено общему принципу: "Трое вышли из одного, чье существование (зависит) от этих трех. Один вошел между двух, питающих одного, а он питает много сторон" (Зогар, ч. 2, В начале 363). 10 сфер без ничего содержат пронизывающий все мироздание животворящий дух, 3 стихии - ветер, воды и огонь, и 6 пределов измерений. Творец одним движением создал основание всей вселенной: "Поднялись двое, а встали семь как одно" (Зогар, Зачинает 44). Творение подобно осознанной мысли, чей исток скрыт в подсознании, поэтому все явления зависят от верхнего мира: "Мысль, вошедшая в сознание из подсознания, соединяется с потоком из неизвестного начала" (Зогар, В начале 303).

22 буквы основы: 3 обслуживающих, 7 двойных и 12 простых. 3 обслуживающих: алеф-мем-шин, их основа - мера поощрения и мера взыскания, и язык закона примиряет между ними.

Алеф, мем и шин являются первыми буквами слов свет, воды и небеса. Стихии взаимозависимы друг от друга: "Вода (выходит) из ветра, ветер из огня, огонь из воды - все они скреплены между собой и выходят одно из другого" (Зогар, В начале 336). Взаимодействие стихий породило разделяющие и одновременно соединяющие тверди: "И твердь посередине, отделяет между верхними и нижними водами, которые забеременели и породили тьму" (Зогар, В начале 369). Алеф, мем и шин составляют слово "эмеш" - тьма, а также первые буквы стиха "земля его - от драгоценности небес" (Втор. 33:13) и последние буквы слов "принесет Бог душу" (2 Цар. 14:14).

Соединение противоположных небес привело к появлению земли, где пределы деятельности основополагающих букв ограничены мерой поощрения и наказания, а также примиряющего закона. Слово "между ними" имеет не только пространственное, но и временное значение. Божественный закон регулирует взаимодействие противоположностей и осуществляет круговорот наград и наказаний. Правильное служение вызывает поток благословений, насыщающий мир благом, подобно реке, орошающей сад Эдем: "Силу дел своих сообщил народу своему" (Пс. 110:6). Нарушение закона приводит к прекращению божественной эманации и бесполезности Храма, где жертвоприношения становятся подобными подбрасыванию дров в печь без тяги.

22 буквы начертал, высек, распределил по значению, переменял и соединил их. Образовал ими душу всякого создания и всякую душу того, что желает быть созданным.

Сначала буквы были задуманы, затем отпечатаны, приобретая образ, название и свойства. Следующим действием анонимный Создатель изменил материализованные буквы, образуя невидимую противоположную сторону. "Соединил их" можно читать "создавая образ" - буквы другого вида возникли подобно земле в результате взаимодействия противоположных небес. Одновременно возникали явные и скрытые буквы - очертание и пробел, чье соединение создавало тела для душ, желающих воплотиться, и души для неодушевленных тел: "Голем мой видели глаза твои" (Пс. 138:16). 22 буквы священного алфавита имеют 21 пробел - невидимое писание противоположного космоса, где также существует 21 пробел: "Черный огонь возник на белом огне" (Зогар, Итро 361). 42 объединенные буквы составили тайное имя, которое невозможно осознать, поскольку вторая сторона невидима, и осуществили творение, отпечатавшись в двух противоположных мирах: "Мир сформирован и установлен 42 буквами - венцом святого имени. Объединенные буквы поднялись вверх и спустились вниз, облачившись венцами на 4 сторонах. Каждая буква, существующая за счет служителей мира, вошла в податливое вместилище, подобно печати перстня" (Зогар, В начале 318).

22 буквы основы начертаны голосом, высечены воздухом и закреплены ртом в пяти местах: алеф-хет-хей-аин, бет-вав-мем-пе, гимель-юд-каф-коф, далет-тет-ламед-нун-тав, заин-самех-шин-реш-цади.

Произношение 22 букв осуществляется ртом, состоящим из 2 одиночных органов - язык и небо, и 2 парных - губы и зубы. В любом случае для образования звука необходимо два органа - язык и небо, две губы, язык и зубы:

а-х-х-а - используются язык и небо,
б-в-м-п - используются две губы,

г-ю-к-к - используются язык и небо,
д-т-л-н-т - используются язык и зубы,
з-с-ш-р-ц - используются язык и зубы.

В предыдущем фрагменте написано, что с помощью двух видов противоположных букв образуются души всех созданий. Также два единых компонента - воздух и голос в соединении с материальным ртом образует 5 двойных мест, всего 10, производящие 10 изменений, названные огласовками, которые указывают произношение букв. Автор книги Творения не был знаком с системой огласовок, разработанной в 3-5 веке, но предугадал их развитие, подчиненное единому принципу.

22 буквы основания требуют 231 ворот в небесном своде, который вращается снаружи вовнутрь. Таков признак этого - нет лучшего вверх, чем наслаждение и нет худшего вниз, чем поражение.

В Мантуйском издании написано "требуют", хотя в данном месте традиционно используется слово "установлены", образованное заменой первой буквы тау на коф. 22 буквам требуется войти в ворота как голосу и воздуху необходимо пространство рта для реализации звука. Число 231 написано буквами, также как 32 из первого стиха, буквально "барла" - неизвестное слово, чья гематрия совпадает с "дерево жизни" (Быт. 3:24) и "это дерево у Господа" (Лев. 27:30). Гематрия 231 указывает на стих "Господь в этом месте" (Быт. 28:16), названное Яковом "дом божий, и это ворота небес" (Быт. 28:17). Мудрецы Израиля рассматривали небесный свод снаружи, где созвездия расположены на наружной поверхности, а ученые народов мира полагали, что созвездия находятся внутри небесной сферы: "Мудрецы Израиля говорят, что твердь сделана подобно шатру, и неизменный небесный свод вращает созвездия. Мудрецы народов мира говорят, что вращается небесный свод, а созвездия жестко прикреплены в нем" (Основы тайн, Буква гимель).

Небесный свод вращается снаружи вовнутрь, и сверху вниз, соответственно в обратных направлениях, поэтому крайние точки обозначены как наслаждение и поражение, поскольку противоположности взаимно переходят друг в друга. Верхняя точка добра неизбежно падает вниз, а противоположная нижняя сторона зла стремится вверх, как при вращении колеса. Выход на высочайший уровень вызывает неминуемое падение: "Как пала ты с небес, яркая утренняя звезда" (Ис. 14:12). А глубокий духовный упадок евреев, достигших в Египте предпоследней 49 степени нечистоты, вызвал исход и дарование Торы. "Нет лучшего вверх" - буквально "нет добра вверх", следовательно, и зла. Гематрия слова 22 - добро. Другая сторона - зло, невидимые буквы. Слова наслаждение и поражение имеют одинаковое числовое значение - 123, и одинаковые буквы, только аин в первом случае стоит на первом месте, а во втором на последнем.

Как распределил их по значению и изменил? Алеф со всеми ими и всех с алефом, бет со всеми и все они с бет, обращаясь по кругу. Получается, что все созданное и всякая вещь приобретает одно название.

Высшие тайны объяснены с помощью доступных образов. Буква алеф входит во все 231 ворота, подобно воздуху в рот для звучания голоса. Затем буква бет входит во все 231 ворота. Все буквы поочередно входят во все ворота, создавая названия и имена в мире. Речь идет не о перестановках букв, а о последовательном творении атрибутов мира, поскольку "ими" написано в мужском роде, а слово "буква" женского рода. Имя Сиф, в оригинале Шет, составляют две последних буквы алфавита. Грехопадение Адама перевернуло сакральный алфавит в обратную сторону, поскольку произошла космическая метаморфоза: "Последние буквы были забыты после греха Адама, который после раскаяния вновь овладел буквами, обратившимися в обратную сторону" (Зогар, ч. 2, В начале 371). Буквы вернулись в прежнее состояние после заключения завета на Синае.

Образовал из тоху сущность и небытие, не существующее (сделал) существующим. Высек великие опоры из неуловимого воздуха - это признак. Предвидит и преобразует, делает всякое создание и всякую вещь одним названием. И признак этому - 22, чье количество как одна сущность.

В Торе описано двойственное творение: по слову Творца и в реальном воплощении. Автор рассматривает только одну сторону мироздания, вторая подразумевается. Во время космической метаморфозы противоположности меняются местами, несуществующая реальность наделяется бытием, живые умирают, а мертвые воскресают. Великие опоры высекаются из воздуха, который является твердью противоположного космоса. Два переплетенных мира, являясь взаимной опорой, развиваются в течение шести дней, между которыми существуют пять промежутков - это другая невидимая сторона. Каждый день творения сопровождается гибелью и возрождением реальности. Пяти исходам соответствуют четыре вещи, сделанные Всевышним для защиты избранных: одежды для первой четы, знак Каина, радуга и скрижали. Все создания называются своим именем в числе 22, буквы которого объединены как единый организм. В мире единства множество созданий, обладающих одним названием, соответствуют количеству 22, имеющих одну сущность, связанную с единством букв.

Основа трех служебных алеф-мем-шин - чаша вины, чаша заслуги, и язык закона решает между ними.

Алеф первая буква алфавита, мем находится в середине, шин предпоследняя по счету. С буквы мем начинается слово "царь", правящий путем наказаний и наград. В книге "Алфавит Метатрона" начертание буквы мем напоминает весы или два сообщающихся сосуда. Служебные буквы отражают принцип уравнивания противоположностей, управляемых буквой мем. Слово "служебные" имеет значения: локоть и средний палец, чьим общим свойством является срединное положение. Буква алеф состоит из двух частей, разделенных косой чертой - две противоположности одновременно соединены и разделены. Начертание буквы шин И показывает, что три ее ветви соединены и одновременно разделены в одном пространстве.

Три служебные алеф-мем-шин - большая, непостижимая и скрытая тайна, находящаяся за шестью печатями, из нее выходят огонь и воды, разделенные на мужские и женские.

Не написано, что алеф-мем-шин являются буквами, поэтому следует читать как одно слово "эмеш" - тьма. Крайние буквы алеф и шин составляют "эш" - огонь. Средняя буква мем образует слово "маим" - воды во множественном числе: мужские и женские. В первой главе сказано, что огонь сделан из вод. Соединенные мужские и женские воды идентичны, но противоположны разделенному огню, называемому тьмой, являющимся не отсутствием света, а черным огнем необычной силы: "Божья слава - сокрытие" (Притч. 25:2), поэтому не рассказано, как сотворены огонь, воды и ветер" (Основы тайн, Буква алеф).

Три матери алеф-мем-шин их - основа, и от них родились отцы, от которых сотворено все.

Пример со свечой показывает, что невидимый высший огонь основывается на белом огне, выходящем из черного огня, связанного с фитилем. Творение одновременно развивается во всех направлениях. Свет солнца отражается от планет, нуждающихся в сиянии. Творцу необходимо творение, а творению - Творец. Высшие буквы, названные матерями, породили отцов - соответствия в нижних мирах. Вышедший из огня Авраам достиг высшего состояния и стал соучастником творения, поэтому стих "это порождения небес и земли" (Быт. 2:4) читается не "при сотворении", а Авраамом. Начертание буквы алеф символизирует единство верхних и нижних миров - матерей и отцов.

Три служебных алеф-мем-шин (являются) в мире воздухом, водами и огнем. Небеса сотворены сначала от огня, земля сотворена из вод и воздух уравнивает между огнем и между водами.

153

Всеобщий принцип творения выражен в соединении противоположностей, создающих двойственный третий элемент, уравнивающий антагонистов соединением внутри и разделением внешней поверхностью. Начертание буквы шин символизирует единство трех компонентов космоса - воздуха, воды, огня. Стихии невозможно определить однозначно, поскольку каждая из них является тем и другим и третьим. Огонь выглядит водой с точки зрения потустороннего мира, соответственно - наоборот. Из огня возникли воды, разделившие огонь твердью, названной небесами, чье соединение образовало двойственную землю. Творение космоса разворачивалось между двумя двойственными точками, которые относительно друг друга являлись началом и концом, конечностью и бесконечностью, верхом и низом, правой и левой стороной мироздания.

Три служебных алеф-мем-шин при изменении огня, воды и ветра, отделяют тепло от огня, холод от вод и насыщение от ветра, уравнивающее между ними.

Глобальные и частные компоненты космоса подчинены одному принципу. Изменения трех букв божественного имени юд-хей-вав создало 6 пределов мира, а изменения служебных букв алеф-мем-шин породило стихии и их свойства: тепло, холод и среднее состояние между ними - насыщение или орошение водой, соответствующее букве мем. Слово "изменение" можно прочесть - год, который разделен на холодный, теплый и средний промежуток времени, наполовину состоящий из противоположностей. Сокращенное написание слова "отделяется" позволяет при замене буквы далет на реш, предположить, что написано "сотворено". В этом же стихе есть слово "уравнивающее", а в следующем фрагменте слово "сотворено", написанные с буквой далет, что производит отсутствующие в языке значения, поэтому приходится читать с буквой реш, чтобы образовать известные слова. В других частях Книги творения везде вместо далет стоит реш, и слова написаны полностью.

Трое - алеф-мем-шин, мать его в душе - огонь, воды и ветер. Голова сотворена из огня, живот из вод и тело сотворено от ветра, уравнивающего между ними.

В Книге ангела Разиила написано, что душа держит все тело подобно духу, окружающему весь мир, ибо человек является микрокосмосом. В душе три стихии находятся в состоянии единства, как в верхнем

мире, а внизу они разделены соответственно частям тела. Слово "нефеш", означающее животную душу, состоит из 3 букв, по числу стихий - огонь, воды и ветер. Голова и живот также состоят из 3 букв, а срединное соединение, уравнивающее противоположности тело из 4 букв.

Начертал, высек и соединил три истинных алеф-мем-шин. Отпечатал ими три обслуживающих в мире, три обслуживающих в году и три обслуживающих в душе - мужским и женским. Сделал царем букву, выведя наружу духом, установив ей корону.

Создатель совершил три действия с истинными буквами вверху, а затем по их образцу отпечатал три обслуживающие буквы внизу - в пространстве, времени и в душе, где они разделяются на мужское и женское начало. Сокращенное написание слова "истинных" вынуждает добавить последнюю букву, чтобы определить смысл слова, которое означает обслуживающие или матери, но есть значение, происходящее от корня "истина". Любая из трех букв может быть главной, поскольку текст отражает принцип относительности. Алеф представляет вверху уровень единства, в мире разделений управляет буква мем, подобно двойным водам, а внизу царствует шин. В мире единства буквы одинаковы: "Вначале появления бесконечности недостижимо тонкий свет, подобный острию иглы, означающий скрытую мысль, проник в место изначального выхода букв, имеющих одно обозначение. Начертание алеф - начало и конец всех уровней, содержит множество образов, хотя называется "один". Все скрыто в вершине алеф, означающей распространение верхней тверди в виде изначальной мысли. В средней (части) алеф содержатся 6 уровней - высшие скрытые животные, зависящие от внутренней мысли" (Зогар, В начале 137). В тексте написано слово "шалеф", имеющее значения вынимать, вытаскивать, обнажать. Однако в остальных версиях перевода читают вместо первой буквы шин букву алеф, превращая "шалеф" в "алеф". По словам р. Элазара из Вормса, одновременное появление трех стихий в мире соответствует произношению букв, как выдох содержит влажность и теплоту. Три в году - теплое, среднее и холодное время. Трем составляющим пространства и времени соответствует три души человека.

И соединил их, покрыл это облаком и отпечатал священник воздух в мире, жизнь в душе и тело как душу, мужское - алеф-мем-шин, женское - как алеф-шин-мем.

Связь между мирами осуществляется посредством жертвоприношений. Вверху находится коронованный дух, покрытый облаком, внизу священник, сжигающий жертвы: "Три вида равноценных жертвоприношений приносятся в одном доме одним священником во имя одного Бога" (Основы тайн, Предисловие). Добавление буквы юд к слову "огонь" превращает огонь в ветер. "Мужское - алеф-мем-шин, женское - как алеф-шин-мем" - алеф неизменен, поскольку вверху все одинаково, меняются местами только вторая и третья буквы. Алеф-шин-мем образует слово "эшем" - жертвоприношение за грехи, вина, проступок. Буквы сакрального алфавита составляют 11 пар, распределенных между верхним и нижним миром: "22 выгравированные буквы связаны в единство, если одна буква поднимается, другая опускается, а когда поднимавшаяся опускается, то опустившаяся поднимается" (Зогар, В начале 386). Если заменить букву мем на юд в слове "эмеш" (алеф-мем-шин) - выражающее женское начало, получится слово "мужчина". В традиционных переводах из-за трудности прочтения этого стиха изменены некоторые буквы и разделены написанные вместе слова, поэтому "и покрыл это облаком" читают "одно с другим", а "священник" - "в них". В итоге получается "и соединил их одно с другим, и отпечатал ими воздух в мире, жизнь в душе и в теле". Однако о соединении "одного с другим" ясно написано в следующем фрагменте.

Сделал царем мем, как воды, и установил ей корону. Соединил одно с другим и отпечатал землю в мире, установил год и уменьшил в душу мужского и женского, мужское в мем-алеф-шин, а женское в мем-шин-алеф.

Верхние уровни, обозначенные алеф и шин, отличаются как небеса и преисподняя относительно двойственной земли, возникшей в результате разделения и соединения вод. В срединном мире царем является неизменная буква мем, а мужское и женское начало выражено перестановкой алеф и шин. Мир сотворен буквами, которые подчиняются собственным законам, независимым от волеизъявления человека. Перемещение букв неоднозначно как движение миров. Две верхние буквы, противоположные друг другу в верхнем мире, являются единым мужским началом относительно женской буквы нижнего мира: "Те две верхние буквы, поднимавшиеся в воздух, содержатся одна в другой, милость вместе с судом, поэтому их две в виде мужского и верхнего мира. И к этим двум присоединяется женщина, включается в две стороны - правую и левую, объединяясь с ними. Женщина объединяется внизу с двумя другими верхними противоположными друг другу буквами. И все это одно - мужское и женское. При сотворении мира, две буквы верхнего мира породили все внизу по своему подобию, поэтому (мудрец), познавший их, осторожен с ними и любим вверху и внизу" (Зогар, И вышел 260).

Сделал царем шин в огне, и установил ей связь, соединил их одно с другим, и отпечатал ею небеса в высшем мире, тепло в году, главу в душе мужского и женского.

Понимание текста затруднено одновременным творением во всех мирах. Все три уровня соединяются вместе, пространство, время и душу. Зогар излагает тот же принцип творения на примере отрицающего слова

"эин", которое считается одним из названий Всевышнего, поскольку наиболее высокие уровни скрыты от человеческого сознания, воспринимающего божественность как пустоту и тьму. Слово "нет" состоит из трех букв: алеф символизирует недоступные восприятию скрытые уровни. Вторая буква юд представляет эманации скрытой божественности. Последняя буква нун обозначает двойственное творение, поэтому ее начертание состоит из прямой мужской и извилистой женской стороны.

Эманации юд - первой буквы имени Всевышнего сотворили двойственные небеса, соединившие верхние и нижние миры: "Когда Всевышний сделал начертания трем буквам: алеф, юд и нун, получилось (слово) "эин". Алеф высшая глава всему, скрытость из скрытностей, юд - вознесение желания, состоящее из высшей главы, опустившейся вниз, которая 32 путями распространились среди раскаленных драгоценных камней, и присоединились к мужской и женской букве нун - двое любимых, связанных крепким соединением. Святое имя присоединилось к ним и дало питание всем мирам, поэтому начертание буквы нун содержит прямую мужскую и изогнутую женскую (стороны). Юд - выведшее 32 путями желание, пробившееся между буквами и сделавшее небеса, (как) Яков между двумя сторонами, соединившее их, и сошедшее к изогнутой нун, сблизив север и юг в одно" (Зогар, И вышел 30).

Семь удвоенных бет-гимель-далет, каф-пе-реш-тав ведут (себя) как два языка - жизнь, благополучие, мудрость и богатство, красота, потомство и владычество.

Двойственность букв указана в их прочтении: измена и прощение. Семь букв выражают семь наиболее ценных для человека качеств, обладающих общим положительным свойством. Написано о двух языках, следовательно, противоположные качества подразумеваются. Показана относительность понятий. Например, антагонистом жизни является не смерть, а посмертное существование, поскольку рождение и смерть - это переходные состояния.

И следуют двум произношениям бет-бет, далет-далет, гимель-гимель, каф-каф, пе-пе, реш-реш, тав-тав (имеющих) свойства мягкой и твердой, свойство сильной и слабой.

Автор иллюстрирует различные виды двойственности. В предыдущем фрагменте единые относительно низа сочетания букв различаются сверху как понятия языка. Однако на следующем уровне сами буквы отличаются двойственным произношением и обладают противоположными качествами. Единая буква записана парой, подобно разделению единого огня, создающего двойственные воды.

Удвоенные - они же переменные. Изменчивость жизни - смерть, взамен благополучия - полное зло, мудрости - глупость, взамен богатства - бедность, взамен красоты - уродство, взамен потомства - его отсутствие, взамен власти - рабство.

Третий вид двойственности демонстрирует горизонтальное взаимодействие противоположностей, которые взаимно переходят друг в друга. Человек не должен привязываться к мирским ценностям, поскольку в следующей жизни все будет иначе. Принцип записи информации в Книге творения визуально можно представить как два проникающих друг в друга треугольника, движущихся в противоположных направлениях. В первом дне было единство, во втором разделение, в третьем - новое единство, поэтому творение развивалось в противоположном направлении - снизу вверх.

Семь удвоенных бет-гимель-далет каф-пе-реш-тав соответствуют семи концам, из которых 6 вверху, а внизу запад и восток, север и юг, и держащий всехвостой храм сосредоточен в середине.

Общий принцип представлен встречным движением двух противоположностей, чье соединение порождает третье самостоятельное образование, которое соединяет и разделяет антагонистов, образуя обратную невидимую сторону: "Один восходит в одну сторону, другой нисходит в ту же сторону. Третий входит между двумя, двое венчаются третьим. Трое становятся одним, выводящим оттенки. Шесть из них на одной стороне и шесть нисходят на другую. Шесть входят в 12, преобразовавшись в 22. Шесть содержатся десятью, которые считаются единицей" (Зогар, Пойди 7). Шесть единиц обладают пятью промежутками. Соединение противоположностей, имеющих по 6 единиц, образует не только явное число 12, но и невидимую сторону: по 5 на каждую шестерку, всего 10. Дальнейшее деление общего в частное выражено в том, что 12 единиц обеих сторон содержат по 11 промежутков, в сумме составляющих 22.

Начертал, высек, соединил семь удвоенных бет-гимель-далет каф-пе-реш-тав и создал ими звезды в мире, дни в году и входы в душе. Из них начертал семь твердей, семь земель и семь суббот, поэтому седьмое любимо под всеми небесами.

Три действия с семью двойными буквами создали основу вселенной в пространстве времени и душе. Тора, названная огнем и водой, возникла в результате соединения противоположностей, поэтому обожженные влажные буквы затвердели, запечатлев информацию о взаимосвязанных мирах: "Точка света распространилась и светила семью не затвердевшими влажными буквами алфавита. Затем вышла тьма с еще семью влажными буквами. Твердь прекратила раздор двух сторон и из нее вышли восемь других букв, и стало

двадцать две. По семь букв с каждой стороны отпечатались в тверди, и затвердевшие буквы сжались, обретая форму, и высеченная Тора светила наружу" (Зогар, В начале 34).

Две буквы строят два дома, три строят шесть, четыре строят 24 дома, пять строят 120 домов, шесть строят 720 домов. Дальше попробуй посчитай то, что уста не могут высказать и ухо услышать - и это семь звезд в мире: Солнце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс.

Две противоположности создают третью единицу. Следует учитывать вторую невидимую сторону, где также 3 единицы - всего 6. При создании тройки образуется четвертая сторона, ведущая на следующую ступень подсчета, что видно в начертании буквы бет, чьи три стороны соединены между собой, а четвертая открыта: "Бет - означает этот мир, дом для мира, в котором есть 3 стены как у буквы бет" (Основы тайн, Буква бет). Двойственная буква бет, открытая сверху, чтобы пропускать божественные эманации, и закрытая внизу, означает дом мира, получивший существование от скрытой вселенной: "Высшая закрытая глубина - это первый дом, где буквы завершились скрытым тонким путем, и вывели две силы" (Зогар, В начале 328). Тройка, как единое соединение, превращается в четверку, аналогичная ситуация на противоположной стороне, поскольку опора мира находится в ином пространстве: "В этот день установлено царство Давида - четвертая ножка, опора трона, и проявившиеся буквы утвердились на своих местах" (Зогар, В начале 117). Единой четвертке, содержащей троих (12) соответствует противоположная четверка, также содержащая троих (12), вместе - 24. И так далее до бесконечности. Численные значения двойных букв - 2-3-4 (бет-гимель-далет) 20-80-200-400 (каф-пе-реш-тав). Первые три цифры в виде букв записаны вместе и обозначают принцип подсчета - 2 дома, 3 (удваивается, получается 6) и 4 завершает, обозначая новую единицу. Четыре числа 20-80-200-400 обозначают развитие трех первых букв во множество. Относительность творения выражена в том, что бесчисленному множеству звезд соответствует фиксированное число семь.

Измерение их 12 простых - хей-вав-заин хет-тет-юд ламед-нун самех-аин цадик-коф. Основа их - зрение, слух, обоняние, общение с помощью речи, глотание, использование, действие, ходьба, гнев, игра, размышление, сон. Измерение их - 12 пределов по диагонали:

восточно-северный,
восточно-южный,
восточно-верхний,
восточно-нижний,
северно-верхний,
северно-нижний,
западно-южный,
западно-северный,
западно-верхний,
западно-нижний,
южно-верхний,
южно-нижний.

Они расширяются в бесконечность, являясь семенем мира.

Измерение есть только у 12 простых букв, которым соответствуют 12 свойств, относящихся к животным и людям, наделенных божественной душой. 12 - сакральное число равное количеству колен, знаков Зодиака, месяцев года. Связь между мирами осуществляет небольшой избыток, или остаток в противоположной системе. У Якова, кроме двенадцати сынов, была дочь Дина, чей пол, по преданию, изменился в утробе матери. Неровное деление вызывает постоянные проблемы с календарем. Пределы пространства напоминают описание шара, внутри которого находится точка, принадлежащая иному миру, поэтому пределы расширяются в бесконечность.

12 простых хей-вав-заин хет-тет-юд ламед-нун самех-аин цадик-коф начертал, соединил и создал ими 12 созвездий в мире, обозначив - тет-шин-тав, самех-алеф-бет, мем-аин-коф, гимель-далет-далет. Это 12 месяцев в году - Нисан, Ияр, Сиван, Таммуз, Ав, Элул, Тишри, Мархешван, Кислев, Тевет, Шват, Адар. Эти 12 управляют в душе двумя руками и двумя ногами, двумя почками, селезенкой, печенью, желчью, слюной, желудком, кишечником. Действие их по типу закона и порядок их как на войне: "Также одно в соответствии с другим сделал Бог" (Еккл. 7:14). Три матери, которые три отца, от которых вышел огонь, ветер и воды. 3 обслуживающих, 7 удвоенных и 12 простых.

Тремя действиями с 12 простыми буквами созданы атрибуты пространства, времени и человека. Каждому созвездию соответствует месяц года и определенный орган тела, поскольку весь космос функционирует по одному принципу. Устройство вселенной сравнивается с армией, где каждый четко несет службу, не отклоняясь от своих обязанностей, ибо существование всех зависит друг от друга. Относительно низа три отца являются тремя матерями, представленных огнем, ветром и водами, которые вышли одновременно, поэтому считались одним целым. 12 знаков Зодиака делятся на 4 тройки, соответствующие

огню, праху, ветру и воде. Две тройки разделены - огонь вверху и прах внизу, а две тройки соединены - вода и ветер вверху и внизу. Нисан - первый месяц года, соответствует огню, к которому относятся созвездия Овна, Льва, Стрельца. Праху принадлежит месяц Ияр и созвездиями Тельца, Девы, Козерога. Ветер управляет месяцем Сиван и созвездиями Близнецов, Весов, Водолея. Вода властвует над месяцем Таммуз и созвездиями Рака, Скорпиона, Рыбы. И так по кругу: Лев выпадает на Ав - огонь, Дева соответствует Элул - прах, Весы - Тишири - ветер, Скорпион - Мархешван - воды, Стрелец - Кислев - огонь, Козерог - Тевет - прах, Водолей - Шват - ветер, Рыбы - Адар, вода.

Эти 22 буквы, которыми основал Всевышний юд-хей Господь воинств, Бог жизни, Бог Израиля, высокий и возвышенный, обитающий вечно, и свято имя его в высоте, и он свят.

Священный алфавит, скрытый в предыдущем космосе, где все явления имели противоположное значение, разворачивался в обратном порядке: "2000 лет до сотворения мира Всевышний рассматривал и переставлял скрытые буквы, проходящие перед ним от конца к началу" (Зогар, Пролог 22). Первой пришла последняя буква тав, парадоксально связанная с гибелью праведников, исполнивших все заповеди, поскольку читаемое наоборот слово "праведник" означает смерть. Затем явилась шин - вторая буква в обратном алфавите, вероятно, начинавшая предыдущее творение, образовав слово "связь", соединившее противоположности. Претензии букв на избранность обусловлены определенными фундаментальными функциями в новом мире. Непригодность букв объясняется включением в состав противоположных понятий. Предпочтение отдано букве бет, начинающей слово "благословение", связывающее верхний и нижний мир, что являлось началом нового космоса. Алеф - последняя буква предыдущего алфавита, занятая концом, не успела к началу творения, поэтому стала первой.

Три отца с их порождениями, семь скрывающих с их воинствами, и 12 пределов диагоналей - доказательство этому верные свидетели. Скрыл их, изменил, оживил, узаконил - 12, 7 и 3 и назначил их в подвешенном состоянии на небесном своде и в сердце.

Одновременно с выводом и развитием порождений происходит их закрытие относительно будущего мира: "Отцы были задуманы, помещены в будущий мир и скрыты там" (Зогар, Пролог 5). В первых главах просматривалось движение вниз, описывалось развертывание мира, увеличивалось количество деталей. Творение, достигнув крайней точки, обернулось в противоположную сторону, поэтому числа написаны в обратном порядке. Весь универсум развивается по одному принципу, поэтому сердце соответствует небесному своду, представляющий собой совокупность сфер нижних миров, где в подвешенном состоянии находятся творящие буквы.

Трое - огонь, воды и ветер (являются) примиряющим законом между ними. Знаком этому (служит) огонь, поддерживающий воды. Мем - беззвучный звук, шин свистящий, алеф - закон, уравнивающий между ними.

Слово "беззвучный" имеет один корень со словами кровь, красный, свистящий. Обе буквы, имея общие свойства, связанные с красным цветом и кровью, расположены противоположно друг другу как отсутствие звука и звук, регулируются буквой алеф. Два возможных сочетания этих букв образуют два слова: мем-алеф-шин - "от огня", и шин-алеф-мем - поднимать, нести. Буквы сакрального текста и пробелы отличаются подобно свету и тьме: "Тьма и свет - черные и белые цвета в Торе" (Зогар, В начале 183).

Подвешенное состояние в мире - как царь на троне, небесный свод за год - как царь в государстве, сердце в душе - как царь на войне.

Подвешенное состояние нельзя определить относительно чего-либо другого, как у полновластного царя нет соперника в государстве. В Песне песней используется выражение, содержащее однокорневое слово "подвешивать", в контексте связанное с волосами: "Концы ее кудри" (Песн. 5:11). Вероятно, подразумеваются концы или пределы мира. Другое значение слова "подвешенное" (тли) - название созвездия между Большой и Малой медведицей. Элазар из Вормса писал, что "тли" - это название Змея в астрономии. Все планеты небесной сферы за год совершают полный оборот от начала до конца, и возвращаются в исходное состояние. И царь руководит всеми делами государства. Скрытое в глубине тела сердце ответственно за принятие решений, также царь на войне руководит сражением. В трех примерах, относящихся к высшему, среднему и внутреннему фигурирует скрытый царь, несущий ответственность за все существующее.

Также всякую вещь, одну напротив другой сделал Бог - добро относительно зла, лучшее из лучшего и худшее из худшего. Добро дает возможность различить зло, а зло различить добро. Добро хранится для добрых, зло хранится для злых.

В очередной раз объясняется принцип относительности. Лучшее в сравнении с лучшим из лучшего становится худшим. Добро существует только относительно зла, но есть еще худшее из худшего, относительно которого зло является добром. Добро и зло могут определить только те, кто соответствует этим

категориям. Знание о другой невидимой стороне является опорой мировоззрения: "Лучше двое, чем один, потому что есть им добрая плата за их труд, если падут, одно восстановит другого" (Еккл. 1:9).

Три - одно стоит отдельно. Семь разделены - три напротив трех, уравновешиваемые законом. 12 находятся в сражении - три любят, три враждуют, три оживляют, три умерщвляют. Три любят - сердце, уши и уста. Три враждуют - печень, желчь и язык. И Бог, верный царь властвует над всеми ими - один над тремя, три над семью, семь над двенадцатью, все они прочно соединены одно в другом.

Соединение двоих создает третье, и становится отдельным единством. Семь - две противоположные тройки, уравновешенны законом, то есть семь это фактически три. Аналогично с двенадцатью: три любят, три враждуют - две противоположности. Три оживляют, три умерщвляют - две другие противоположности, которые уравновешивают друг друга. Один управляет тремя, три - семью, семь - двенадцатью, и над всеми властвует Бог.

Когда Авраам всмотрелся, он рассмотрел и увидел, начертал и высек, ему удалось понять. Открылся над ним Господин всего и назвал его своим другом, заключил завет с ним и с его потомством: "И он поверил Богу и считал это себе подаянием" (Быт. 15:6). Заключил с ним завет между 10 пальцами ног, который обрезание, и между 10 пальцами рук, который язык. Прикрепил 22 буквы к его языку, открыв ему их основу. Протянул их водами, зажег огнем, потряс их ветром, расщепил на семь, расплавил на 12 созвездий.

Авраам постиг принцип творения, став помощником Создателя, и произвел аналогичные действия в нижнем мире. Движение определяется снизу вверх - сначала завет между ног, затем между рук. Патриарх считал союз с Богом милостью, поданной бедняку. Знаком завета с Авраамом являлось обрезание полового органа. Моисей, отказываясь от пророческого служения, сетовал на необрезанные уста. Приводятся три подсчета, подобно первому стиху Книги творения: 10 пальцев ног, 10 пальцев рук и 22 буквы. Завет между ног и рук имеет единую сущность, определяемую числом 10, как количество сфер без ничего. Присоединением 22 букв образует число 32, которым создается новая реальность.

По подобию высших сфер кружатся небесные сферы нижнего мира, представляющие в древней космогонической системе "галгаль" окружности разного диаметра, на краю которых неподвижно закреплены планеты. Центр самой большой окружности является краем окружности меньшего диаметра. Движение небесных сфер основано на принципе относительности: все планеты находятся на ободу колес, и вращаются вокруг друг друга, не имея центра. Вращение планеты вокруг своей оси - иллюзия, ибо в действительности вращаются колеса с закрепленными планетами, включая солнце, проходящего все небесные сферы в течение года. Относительно нашего мира колеса лишены массы и плотности, что создает иллюзию бесконечного пространства. В противоположном космосе цельные колеса жестко связаны друг с другом, поэтому сдвиг одной окружности приводит в движение всю систему на строго определенное расстояние.

«Как есть заповедь на человеке сказать слово, которое будет услышано, так есть и заповедь, требующая не говорить слова, которое не будет услышано» (Талмуд).

СВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ТОРЫ

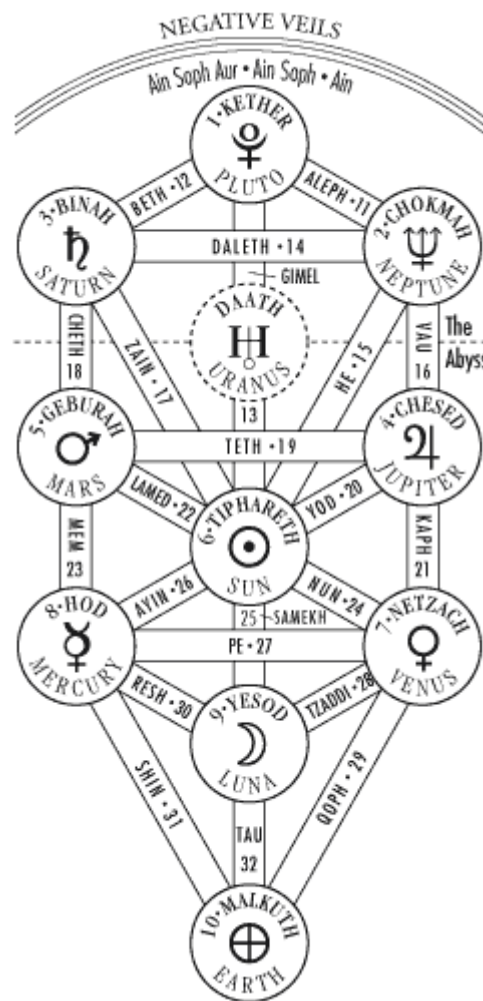
ШМОТ (ИМЕНА)

Сказали учителя наши благословенной памяти: «Каков самый маленький раздел ТОРЫ, в котором сказано все самое главное?» Это стих «На всех своих путях знай ЕГО» ([15], 31:1). «И все твои дела пусть будут во Имя Небес» ([15], 31:7). И сказано: «Побежим, чтобы познать Г-СПОДА Б-ГА!» и «Путем заповедей ТВОИХ побегу» ([15], 12:11). «Располагается Ангел Б-ГА вокруг боящихся ЕГО и Избавляет их» [15].

Введение

Псалмы царя Давида: «ТОРА Г-СПОДА Совершенна, она возвращает силы душе; Свидетельство Г-СПОДА Истинно, оно наделяет мудростью неразумных. Повеления Г-СПОДА Справедливы, они радуют сердце; Заповедь Г-СПОДА ясна, она просветляет глаза. Трепет пред Г-СПОДОМ очищает душу, он пребудет вовек. Законы Г-СПОДА Истинны, все они Справедливы. Они желаннее червонного золота, слаще меда, капающего из сот. И я, раб ТВОЙ, храню их, ибо велика награда за их соблюдение. Но ведь никто не умудрится избежать ошибок – и потому от грехов, совершенных мною по неведению, очисти меня и помоги рабу Своему уберечься от умышленных грехов; да не окажусь я во власти страстей и избежну многих грехов. Да будут угодны ТЕБЕ слова моих уст и помыслы сердца моего, о, Г-СПОДЬ, мой Оплот и Избавитель!» (Тегилем, Псалом 19).

«На Милосердие Б-ГА мы уповаем, ибо Сказал ВСЕВЫШНИЙ: "За то, что он стремится ко МНЕ, Я Спасу его; Я Вознесу его за то, что знает он Имя МОЕ. Воззовет он ко МНЕ – и Я Отвечу ему» (Тегилем, Псалом 91). Когда мы занимаемся Святой ТОРОЙ, происходит взаимное включение Ее Святых Имен [14].

159

Слово «Алгебра» раскрывается через понятия: אל (ЭЛЬ – Сила, Возможность) – Б-Г и גבורה (Гебора) – Сила, Могущество. Соединение этих понятий אלגבורה (АЛГЕБРА) означает «Сила СИЛЫ» или «Могущество Б-ГА». Под понятием «сигнатура» обычно принято подразумевать систему знаков или символов, объединенных едиными правилами соединений, перестановок и соотношений. Отсюда внутренний смысл названия книги «Алгебра сигнатур» (Алсигна) открывается как «Могущество ТВОРЦА, проявленное в Природе через соотношения и перестановки систем обозначений». Раскрытие сути и смысла системы знаков или символов – есть подраздел Внутренней ТОРЫ (т. е. Каболы) под общим названием Ситрей Отиет (Тайны Букв).

Слова иврита אדם (Адам, человек) = 40 + 4 + 1 = 45 и מה (ма – вопрос «что?») = 5 + 40 = 45 имеют равные гематрии 45. Согласно гематрическим правилам Внутренней ТОРЫ это означает, что «Человек», в сущности, – это «Вопрос», «Желание Познавать». Слова עולם (Олам – Вселенная, Мир), חלע (Илем – Скрывать, Утаивать), למע (Амаль – Труд) и למע (Амель – Трудящийся) состоят из одних и тех же корневых букв с разными огласовками, откуда по правилам Устной ТОРЫ эти слова взаимосвязаны, и из них следует истинное предназначение Человека – трудиться для раскрытия тайн Миров, Созданных Г-СПОДОМ Б-ГОМ.

Но как учит Зо'ар нужно быть осторожным: «Если тот, у кого нет пути в тайнах ТОРЫ, обновит слова, которые не постиг так ясно, как подобает, то слово это поднимается. И к этому слову выходит муж превратностей (вызывающий распри), язык обмана из жерла великой бездны. И скачет пятьсот парса навстречу этому слову. Берет его и идет в этом слове в глубь своей бездны, созидает из него небосвод лжи, называемый Хаос, и пролетает в этом небосводе шесть тысяч парса. И когда возникает этот небосвод лжи, тотчас входит жена распутства и усиливается на этом небосводе лжи, соучаствуя в нем. И оттуда выходит она и умерщвляет многие тысячи и тьмы. Ибо, когда она находится на этом небосводе, есть у нее власть и мощь облетать весь мир за одно мгновение» (Зо'ар, 1: 46-5a).

Сказано так же: «Не будь очень праведным и слишком мудрым: зачем тебе разрушаться» (царь Соломон). Пойди и выучи, что случилось с Дозгом Адомитянином, который сказал царю Шаулю (Саулу), что Ахимелех дал Давиду хлеб (Предложения) и меч (Голиафа), хотя это и было правдой. Но не было в этом никакого позора для Ахимелеха, ибо он не собирался восстать против царя Шауля – при всем этом сплетня Дозга привела к тому, что было убито много коэнов» ([15], 30:1).

И еще сказано: «Благодарите Г-СПОДА, взывайте к Имени ЕГО, повествуйте народам о деяниях ЕГО. Пойте ЕМУ, воспевайте ЕГО, рассказывайте обо всех чудесах ЕГО. Гордитесь Святым Именем ЕГО; да возрадуется сердце, ищущее Г-СПОДА! Доискивайтесь Г-СПОДА и проявлений Силы ЕГО; постоянно ищите Лица ЕГО. Воспевайте Г-СПОДА по всей земле, изо дня в день возвещайте о спасении ЕГО. Рассказывайте народам о Славе ЕГО, всем племенам – о ЕГО чудесах; ибо Велик Г-СПОДЬ и Прославлен, трепещут пред НИМ все Небесные Силы» (из молитвы «Хойду», Псалом пред Ковчегом ВСЕВЫШНЕГО. Книга Хроник I, 16:8-31). И еще в отношении тех, кто знал и не научил, сказано: «Пусть имя злодеев сгниет».

Итак, когда есть выбор «говорить» или «молчать», заповедь предписывает говорить (даже если не уверен в правильности), но достойным и Избранным, ибо они все равно все выпрямят, исправят и приумножат.

Эту книгу не следует рассматривать как законченную работу, на которую можно основательно опереться в дальнейших исследованиях. Она подобна мутному, рифленому стеклу, через которое едва проявляются искаженные контуры Истинных Познаний. И предназначена она в основном для тех ученых, кто встал на путь поиска Истины, лишь как указатель верного направления движения.

Величие Творящей ОСНОВЫ окружающих нас миров Безгранично, и мы лишь стоим на краю Великой Бездны, ошеломленные великолепием невообразимо сложных и непрерывно разворачивающихся узоров Бытия.

Одно из предназначений Человека распутать «Узлы» и «Узоры» Запутанные (Закодированные) ТВОРЦОМ на различных уровнях раскрытия окружающей нас Реальности. Каждая окружающая нас сущность это Закодированное сообщение, развернутое по отдельному алгоритму раскрытия Исходной Кодовой Комбинации **א-ל-ה-י-ה א-ל-ה-י** (АДОНАЙ ЭЛОГ'ИМ), Которую ТОРА Называет Именем Г-СПОДА Б-ГА – СОЗДАТЕЛЯ.

Человек часть Сотворенной Структуры, поэтому он в принципе не состоянии постичь Мироздание, значительно превосходящее его по сложности. Г-СПОДЬ Б-Г невообразимо Бесконечен во всех СВОИХ Проявлениях и бесчисленные тайные пути раскрытия ЕГО Имен сокрыты на все времена. Поэтому Исходный ИСТОК Бытия Дал человеку ТОРУ, Коротая устроена таким удивительным образом, что ее бездонные смыслы раскрываются только при условии нравственного совершенствования, постигающего ЕЕ субъекта.

Степень раскрытия ТОРЫ – это нравственное зеркало состояния нашей души. ЕЕ ровно столько, сколько мы сегодня достойны. Это касается и данной книги. Она несовершенна на столько, на сколько созрело мироощущение ее автора (Михаэля) и допустила мера ответственности рецензента (Гавриэля).

Изучение ТОРЫ требует строжайшего научного подхода, но то, что нам приоткрывается намеренно Искажено и фрагментарно. Мы не имеем доступа ко всей ТОРЕ и ограничены во временных ресурсах. Отсюда природа ошибок наших грубых моделей. Чтобы вырваться на новый уровень понимания ТОРЫ нужно самому измениться почти до неузнаваемости.

Мудрецы ТОРЫ учат, что у человека четыре пути соединения с БЕСКОНЕЧНЫМ: Интеллект (лимуд – изучение путей Г-СПОДА Б-ГА); Эмоции (ахават АШЕМ – любовь к Г-СПОДУ Б-ГУ); Воля (шмират а-мицвот – исполнение заповедей Б-ЖЬИХ); и Молитва (тфила – воззвание к Г-СПОДУ Б-ГУ). Продвижение вперед возможно только одновременно по всем этим четырем дорогам.

С другой стороны Путь постижения Истины действительно похож на лезвие бритвы, с обеих сторон которой бездонная пропасть. Надеемся, что данная часть Алгебры сигнатур поможем кому-то сделать еще один надежный шаг по этому Пути в верном Направлении.

Еще раз подчеркнем, что данная книга не лишена крупных недостатков. Это лишь едва возвышающиеся порожек перед Вратами БЕЗДНЫ. Но надеемся, что она будет полезна тем, кому Предназначено возвести следующую надежную и устойчивую ступеньку над ЗИЯЮЩЕЙ ПРОПАСТЬЮ НЕПОЗНАНОГО.

0.1. Истоки Абсолютного Знания

Начало кабалистических воззрений на Мир евреи отсчитывают от Адама Ришона (Первого Человека), обладавшего книгой ангела Разиэля (Хранителя Б-ЖЕСТВЕННЫХ Тайн) о структуре Миров. После Адама этой книгой обладали Ханох, Метушelah, Ноах (Ной), Шем (Сим), Эвер, Авраам.

Авраам (прямой наследник тайных человечестве, кто стал поворачивать Милосердия, Добра и служения Г-

Авраам Авейну родился в 1948 г. рождения Адама Ришона). Ныне по Следовательно, Авраам (которого арамейского слова Авар, означающее на Сторону Г-СПОДА Б-ГА), появился

Научное же мировоззрение, по интенсивное развитие с момента 1632 г. н. э. «Диалогов о двух Коперника». Этому знаменательному года. Таким образом, Наука по отношению к Каболе едва преодолела младенческий возраст: Каболе ~5767 лет, а Науке ~375 (рис.0.0).

Рис. 0.0. Кабола и Наука

Знаний) был первым в послепотопном свои устремления в сторону проявлений СПОДУ Б-ГУ, через исправление миров. от Сотворения Мира (т. е. от Дня иудейскому летоисчислению 5767 г. ТОРА Называет Иври (Еврей) – от «перешедший на другую сторону», т. е. в этом мире 3819 лет тому назад.

мнению многих ученых, получило свое опубликования Галилео Галилеем в главнейших системах мира – Птолемея и событию исполнилось всего лишь 372

Земная Кабола как тайная часть ТОРЫ достигла пика полноты системного Мировосприятия евреями Развернутого ТВОРЦОМ Мироздания в момент ЕЕ Раскрытия на горе Синай в 2448 г. от Начала отсчета ОРАЙТЫ.

Ор – это на иврите Свет. ОРАЙТА (ОСВЕЩЕНИЕ), на ряду с РАХАМОНА (МИЛОСЕРДНАЯ), является одним из Названий ТОРЫ.

До разрушения Второго Иерусалимского Храма евреи обладали 600 000 разделами устного Учения, раскрывавшего тонкости смысла информации, записанной в Письменной ТОРЕ. Учение это не от людей сего мира – это Дар ВСЕВЫШНЕГО, Переданный нам ради торжества Справедливости, исправления нас и миров. Это инструмент борьбы с нашим йецер а-ра (злым началом).

ТОРА имеет четыре уровня глубины понимания: пшат (простой), ремез (намеки), драш (расширенный) и сод (тайный). Каждый из 4-х уровней имеет по 600 000 толкований – по числу корней еврейских душ. Как учил Аризаль, каждый корень еврейской души связан с одним из толкований пасуков (отрывков) ТОРЫ.

С момента Синайского Откровения Кабола не распространялась, а в большей степени Скрывалась в тайниках человеческого сознания. Танаи, мудрецы ТОРЫ времен разрушения Второго Иерусалимского Храма (I – II в.в. н. э.), из-за боязни полной утраты Устной Традиции записали Мишну, Брайту и Тосефту, что составляло только 6 из исходных 600 000 разделов Устной ТОРЫ, касающихся лишь тонкостей исполнения ЕЕ Законов. Эти 6 разделов Исходного Учения легли в основу создания Иерусалимского и Вавилонского Талмудов. Более тайная часть Исходного еврейского Предания сохранялось в устной форме, и если что-либо записывалось, то только в скрытом, зашифрованном виде.

Среди известных кабалистических текстов выделяются Сефер га-Багир (Книга Ясности), Сефер га-Отиет (Книга Букв) и Сифра де-цниута (Книга праотца Якова, наиболее тайная часть Устной Традиции).

Десять танаев во главе с рабби Шимоном бен Йоханан (Рашби) записали Сефер Зог'ар (Книгу Сияния), где в скрытой форме были систематизированы Секреты Письменной ТОРЫ.

Рабби Шимон бен Йоханан входил в число последних пяти учеников, которых обучил рабби Акива после неожиданной гибели 24 000 его последователей. Считается, что сам рабби Акива записал Сефер Ецира (Книгу Творения) – Учение, основоположником которого традиции считает Авраама Авейну.

Каким-то непостижимым образом в написании Зог'ара принимали участие Ангелы, сам Моше Рабейну (Моисей) и пророк Элиягу (Илия). Порой тексты Зог'ара прерываются и появляются отрывки, подписанные Рая Магемна (Верный Пастырь), – так ТОРА Называет только Моисея.

По указанию рабби Шимона бен Йоханан «Зог'ар» был зарыт в землю до времен открытия Тайн ТОРЫ. Таким образом, вскоре после разрушения Второго Иерусалимского Храма, вместе с ослаблением явных проявлений Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия на земле, была практически стерта из памяти поколений и тайная часть Великого Синайского Откровения. На поверхности земли остались лишь морально-нравственные Наставления ТОРЫ и ЕЕ Законы.

С III по X вв. н. э. центр иудейской мысли находился в Вавилоне, пока Волей Б-ЖЬЕЙ десять гаонов (величайших

иудейских мудрецов Вавилонской общины) не разбросало по разным сторонам света. Часть из них осталась в Азии, другая часть оказалась в Европе и на северном побережье Африки (Тунис, Марокко).

Гаоны, попавшие в Европу, заложили основу сефардской и ашкеназской диаспор. После десяти веков забвения в XIV – XVI вв. среди иудейских общин Европы – стараниями рабби Моше де Лиона – стали открываться отрывки из Зога́ра. Понадобилось два столетия, чтобы отрывки из Сефер Зога́р были собраны и по возможности систематизированы. Сначала появился свод текстов под названием «Зога́р», потом «Тикун Зога́р» и, в конце концов, «Зога́р Хадаш» – все они составляют единое Учение.

Проявление утерянных свитков «Зога́ра» оказалось прелюдией к приходу в этот мир Аризаля (рабби Ицхака Лурии (1534–1572), г. Цфат в Палестине). На основе ХУМАШа (Пятикнижия Моисея), Талмуда, Сефер га-Отиет, перерожденного Зога́ра и других сохранившихся источников Аризалъ, с помощью прока Элияг’у (Илии), воссоздал утерянную целостную Систему Знаний, которую светский мир называет «Лурианской Каббалой».

В иудейской среде не принято использовать термин «Лурианская Каббала». Другой ортодоксальной Каббалы просто нет. Все современные иудейские каббалистические школы считают Учение Аризаля единственным верным продолжением древнего Предания (Каббалы).

Ученик Аризаля рав Хаим Виталь (1543 – 1620) (единственный, кому было дозволено) записал «Шмоне Шэарим» (Восемь Врат), «Эц Хаим» (Древо Жизни) и несколько других книг, которые являются единственным, всеми признанным письменным изложением учения рабби Ицхака Лурии.

Великое Учение не было записано в явной форме, оно было закодировано и тщательно скрывалось за стенами израильских ешив. И только в XVIII в. рабби Шалом Ширъаби (Рашаш) дал ключи к пониманию Каббалы Аризаля. Великое учение получило жизненную силу и практическое применение, но и по сей день оно принадлежит лишь иерусалимской школе «Бейт Эль», которую основал Рашаш.

Особенность последователей школы Аризаля заключается в том, что в рамках этой традиции Каббала неотрывна от ТОРЫ. Каббала школы Аризаля – это, по сути, четвертый тайный (код) уровень понимания основ ТОРЫ, соприкасающийся с ЕЕ высшей Душой (Хая). Поэтому Каббала попадает под прямой Запрет ТОРЫ (мицва де’ОРАЙТА) на раскрытие Тайн ЕЕ Оснований.

Удобнее всего для человека – верить во Всемогущего и Всезнающего Б-ГА, Который всегда рядом и всегда Готов Протянуть «Руку» Помощи. Такая вера дает право на ошибки в сложных жизненных ситуациях, ибо даже стремление к доброму Г-СПОДЬ Б-Г Видит и по СВОЕМУ Безграничному Милосердию Прощает нам наши ничтожные проступки.

162

Чистая вера во ВСЕВЫШНЕГО обладает колоссальной реальной Силой. Она Устраивает наши пути и приводит к Исполнению самых сокровенных желаний.

Когда же мы погружаемся в постижение структуры Миров и с неутомимой пытливостью стремимся проникнуть в тайные Покои Святости, мы оказываемся на пороге самого страшного – утраты веры в Б-ГА. Вера начинает перерастать в Знание, но плоды этого Знания могут оказаться ядовитыми.

Перед каждой «отравленной» Знанием душой всякий раз открываются четверо врат: «многобожие», «безбожие», «сумасшествие» и «Истина». Вероятность выйти из лабиринтов поиска Высшего Смысла к Лучезарному Свету Б-ЖЕСТВЕННОГО Милосердия равна лишь ¼. Многие ушли на поиски «Истины» и не вернулись (все равно, что для нас дважды умерли).

Утопая в деталях функционирования множества Колес Мироустройства, наше сознание теряет Г-СПОДА Б-ГА в сложнейших переплетениях смыслов и связей. К тому же обостряются противоречия между устремленным в Небесные Выси сознанием начинающего кабалиста и окружающей реальностью. Его сознание резко прогрессирует, и душа начинает преобразовываться подобно распускающемуся бутону розы, а реальность остается практически той же. Мироощущение пребывает на Небесах, а ближайшее окружение опускает к подножьям ада. С увеличением этой дисгармонии возникают психические срывы. И все это сопровождается ослаблением связи с СОЗДАТЕЛЕМ, ибо, блуждая в лабиринтах поиска Высшего Смысла, мы начинаем утрачивать страх и благоговение пред ЕГО Святостью.

Религиозные евреи давно нашли способ защиты от этих опасностей. Они собираются в общины, где Г-СПОДЬ Б-Г Является Высшей, Непререкаемой Реальностью, а отношения между людьми и уклад жизни, регулируемые ТОРОЙ, столь высоки и духовны, что диспропорция между Исследуемым и реальным не столь велика, чтобы возникала потребность сводить счёты с этим миром радикальными методами. В религиозной среде единомышленников Кабола орошает душу, жаждущую знаний, как горный источник воды дает жизнь оазису у преддверия знойной пустыни.

Как же быть нам – «сопоставителям», кому выпала нелегкая доля объединения духовных и светских воззрений? Ибо не развита не только, Благословенная Б-ГОМ, этика взаимоотношений между Каболой и Наукой, но и слишком различны языки кабалистических и научных воззрений. Ужасно еще, что мы не знаем – ни есть ли это хилуль АШЕМ? То есть не делаем ли мы будничным То, Что принадлежит ХРАМУ?

Тем не менее, светская Наука приближается к пределам своего развития, и, чтобы ей не увянуть, подобно слишком быстро распустившемуся цветку, она нуждается в Воде Жизни, протекающей от Истоков Великой ТОРЫ.

Алсигна берет на себя смелость утверждать, что современная Наука достигла столь высокого уровня развития, что превратилась в разветвленный Сосуд, готовый принять и удержать Свет Внутренней ТОРЫ

(Кабо́лы). Это мы и попытаемся обосновать в последующих книгах настоящего исследования. Однако этот путь требует от Науки перестройки не только системы методологических и мировоззренческих ценностей, но и качественного изменения структуры взаимоотношений исследователя и Исследуемого. Одной экологии становится бесконечно мало! Наука должна понять, что исследуемый ею Мир – это не попранная ногами ничейная материя, а Живое Тело, преисполненное ЗНАНИЕМ. Мир – это Храм, наполненный ШХИНОЙ (Тайной Б-ЖЕСТВЕННОГО Присутствия).

Каболистические Воззрения приходят в наш мир через появления различных сторон души Моше Рабейну (Моисея), ответственного перед ТВОРЦОМ за Дарование и Раскрытие тайн ЕГО ТОРЫ в нашем мире. Это Знание опасно и может повлечь за собой череду пугающих событий, а для неосторожных – и несчастий. Г-СПОДЬ Б-Г Ревнует в отношении Учений, касающихся ЕГО Имен.

Когда это Знание входит в рассудок человека, в его душе пробуждается непреодолимая жажда впитывать его вновь и вновь, но порой грозные Предупреждения ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ столь страшны, что недостойный ученик с ужасом оставляет Истину, оголяющую Жесткое Сияние Исходных Устоев Бытия, и он прячется в спасительной тени своего невежества.

Перед великой и тонкой душой, для которой ТВОРЕЦ Приоткрывал Тайны Основ Мироздания, раскрывались бесчисленные глубины многоликой Реальности, мгновенно выстраивались невообразимо сложные связи, ухватить суть которых было чрезвычайно сложно. Но все же несколько проявлений души Моше Рабейну в нескольких удостоившихся поколений мудрецов позволили выпестовать систему Абсолютного Знания, основанного на глубинном восприятии Устоев ТОРЫ.

Те, кто удостоивался записывать основы Абсолютного Знания, предпочитали хранить рукописи в строжайшей тайне из-за сомнений в полной истинности изложенного, поскольку в принципе невозможно конечным языком охватить Свойства БЕСКОНЕЧНОСТИ. Но Б-ЖЬЕЙ Милостью величайшим из мудрецов ТОРЫ удалось выработать Систему взаимосвязанных понятий, способных (в специально подготовленном сознании) мгновенно разрастаться во все стороны Бесконечности.

Мы живем в конце шестого тысячелетия – в канун Великой СУББОТЫ, и наблюдаем ряд признаков прихода периода раскрытия Тайн ТОРЫ: труды рава Хаима Виталя опубликованы; процветание хасидута; непрерывное расширение всемирной сети ешив, колелей и кафедр университетов по изучению еврейского Наследия, шквал публикаций околокаболистической литературы и т. п. Все это выглядит, как грандиозная волна, готовая захлестнуть этот мир Потокотом Б-ЖЕСТВЕННОГО Откровения.

Большинство каболистических книг и публикаций в Интернете не являются Каббалой, а лишь переработанным набором Ее терминов, не имеющих смысла и, зачастую, выдуманных (прим. рава Г. Давидова). Поэтому ортодоксальный раввинат всеми силами пытается сдерживать натиск Стихий, чтобы отделить СВЯТЫНЮ от происков различных шарлатанов и проходимцев. Но надвигающаяся волна ИСТИНЫ подобна Цунами, которое Сметает на своем пути все нечистоты и преграды. «Ибо земля наполнится познанием Славы Г-СПОДА, как воды наполняют море» (Пророки. Хавакк, 2:14).

0.2. Имена

«Мы надеемся на Тебя, Г-СПОДЬ Б-Г наш. Надеемся увидеть вскоре великолепие Могущества ТВОЕГО, которое сметет истуканов с лица земли и уничтожит идолов. Чтобы был исправлен мир под властью Б-ГА. Тогда все сыны человеческие станут звать к Имени ТВОЕМУ, и все грешники земли вернутся к ТЕБЕ. Признают и поймут все жители земли, что пред ТОБОЮ следует преклонять колени, лишь ТВОИМ Именем следует клясться» (Сидур, из молитвы Алейну).

ТОРА Учит, что окружающая нас Вселенная Созидается Высшим Бесконечным РАЗУМОМ посредством кода, упакованного в сочетании пяти символов: Тетраграмматона (четырёх букв) и «коца» [от קוץ (коц) – шип, верхний кончик буквы йуд, рис. 0.3] Непроизносимого Имени ТВОРЦА:

י-ה-ו-ה

(0.0)

(АШЕМ)

Это Имя ТВОРЦА (Шем АШЕМ) является Корнем Всего, и именно этому Имени служат евреи, которые называются «любящие Имя ТВОЕ» (Тегилим, 5:21).

Ниже говорится об Именах ВСЕВЫШНЕГО. Поэтому нужно быть предельно осторожными.

ТОРА строго Запрещает произносить Имя י-ו-ה-ו (т. е. всуе и ложно) (ТОРА. Шмот, 20: 7).

Неподобающее отношение к Именам ВСЕВЫШНЕГО приводит к двойной смерти, как два раза Сказано: «И хулигель Имени Г-СПОДНЯ должен умереть, камнями побьет его все общество. Пришлец ли, туземец ли станет хулигель Имя Г-СПОДНЕ, предан будет смерти» (Пятикнижие. Левит, 24:16).

Устная ТОРА учит: Имена ВСЕВЫШНЕГО выражают сущность ЕГО Атрибутов, т. е. Действий, посредством которых Творятся и Поддерживаются Миры. Когда ВСЕВЫШНИЙ Сказал на горе Синай при даровании ТОРЫ «Не произноси Имени...», весь Мир содрогнулся, чего не было даже при словах «Не убивай» и «Не кради». Все сотворенное коренится в Великих Именах ВСЕВЫШНЕГО, в своем Источнике.

Когда произносится Имя ВСЕВЫШНЕГО – сотрясаются все ветви Мироздания и затрагивается все Сущее. Поэтому произнесение Имени всуе или ложно не остается без наказания.

«Если не будешь бояться сего Славного и Страшного Имени Г-СПО-ДА Б-ГА твоего: то Г-СПОДЬ Поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными» (Второзаконие, 28: 58-59).

Имя (0.0) прямого отношения к ТВОРЦУ не имеет. Открытые Имена ВСЕВЫШНЕГО – это лишь отражения ЕГО Свойств и Качеств в Сотворенных ИМ Мирах. Тетраграмматон (0.0) раскрывается как Признак Существования (ТОТ, КТО БЫЛ, ЕСТЬ И ГРЯДЕТ). Это Имя являет способность Всего к Бытию – это Подоснова Исходной Жизнестойкости всего явленного из Небытия. В Имени י-ו-ה-ו (АШЕМ) сокрыты корни всего Грядущего РАСКРЫТИЯ Миров со всем несметным многообразием устойчивых и неустойчивых проявлений Бытия и форм Существования, наполняющих эти Миры.

Непроизносимое Имя ТВОРЦА י-ו-ה-ו Начертано на Вратах Бездны и Выше Его Величественного Сияния (Короны Желания ТВОРЦА, Благословен ОН) человеческому сознанию опереться просто не на что. Более Высокая Основа Мироздания для нас недоступна. Но все низшие миры, сотканые из Сияния этого Имени посредством Его «Соединения» с Природой (Элог'им) каждого мира, подвластны человеческому осмыслению на основании логики ТОРЫ.

Есть еще Прародительское Имя ТВОРЯЩЕЙ ОСНОВЫ י-י-ה-א (ЭХЙЕ – СУЩИЙ) которое в некоторых аспектах выше Тетраграмматона (0.0), но в этой книге Алсигна не пытается заглядывать за пределы дозволенных границ.

«Смысл Имени י-ו-ה-ו (АШЕМ): «Вызывающий все к существованию из Небытия». Приставка йуд к корню хэй-вав-хэй указывает на постоянное действие, происходящее в настоящем» (Тания, ч. 2., 4).

С другой стороны, Имя (0.0) Отражает основное Качество Исходного НАЧАЛА – МИЛОСЕРДИЕ.

Имя י-ו-ה-ו Раскрывается также, как МИЛОСЕРДНЫЙ, и Является Мужским Инициативным Началом, пронизывающим Принимающее и Реализующее (Женственное) Начало ЕДИНОЙ Творящей ПОДОСНОВЫ, Раскрывающееся через Грозное Имя:

א-י-ה-לם

(ЭЛОГ'ИМ)

– ВСЕСИЛЬНЫЙ, т. е. Источник всех Сил.

К служению этому Имени в форме АЛЛАХ присоединяются и народы, исповедующие Ислам

В обиходе Иудеи изменяют звучание этого Грозного Имен ТВОРЦА, чтобы лишний раз не тревожить Устои Мироздания. Часто звук «хэй» меняется на «кей» из-за схожести написания букв ה (хэй) и ק (куф). Это только с точки Зрения ВЫСШЕГО Имя ЭЛОГ'ИМ Олицетворяет Принимающее и Реализующее

(Женственное) Начало. С точки же зрения низших ЭЛОГ'ИМ – Дающий, поэтому Олицетворяет Грозную Мужскую Силу Бытия каждого природного уровня.

В 120-ти комбинациях пяти букв Великого Имени ТВОРЦА **א-ל-ה-י-ה** (ЭЛОГ'ИМ – ВСЕСИЛЬНЫЙ) коренятся все аспекты СТРОГОСТИ и СПРАВЕДЛИВОСТИ – основные Свойства многоуровневой структуры управления Мирами.

Тания учит [2]: «Это Имя ВСЕСИЛЬНЫЙ, обозначает атрибут *Гвура* (Строгость, Сила, Огонь) и Цимцум (Ограничение).

В гематрии **א-ל-ה-י-ה** = 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86 и совпадает с гематрией слова **הטבע** (а-Тева – Природа) = 5 + 9 + 2 + 70 = 86, поэтому Имя ЭЛОГ'ИМ Кабола часто отождествляет с проявлениями Сил Природы вех бесчисленных уровней и миров Сотворенного Мироздания.

Имя ЭЛОГ'ИМ скрывает Свет Имени **ה-ו-ה-י**, Который Наверху Творит и Оживляет Мир из Ничего, поэтому нижним кажется, будто все в Мире существует и происходит Естественным образом.

Зог'ар учит, что Имя ВСЕВЫШНЕГО א-ל-ה-י-ה (ЭЛОГ'ИМ) Освещает аспект ЕГО Строгости. Всевозможные перестановки пяти букв этого Имени приводят к 5! = 120 вариантам Его написания. Каждому из этих вариантов соответствует свое проявление Строгости.

Например, Фараон времен Моше Рабейну (Моисея) рассматривается Каболой как природный элемент проявления суровой строгости, соответствующей 48 вариантам написания Имени ЭЛОГ'ИМ, образованных всевозможными перестановками двух последних букв **הי**.

א-ל-ה-י-ה (ЭЛОГ'ИМ) – Это Исток и Переплетение всех напряжений и токов Жизни каждого продольного и поперечного уровня Бытия; Это Основа Природы каждого из бесчисленных миров Сотворенного Мироздания.

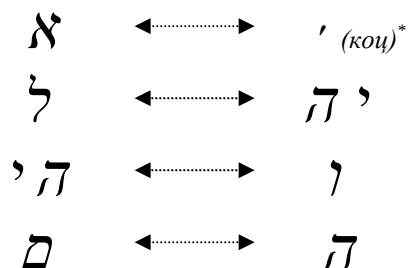
Приглядитесь и увидите, что за каждой окружающей нас сущностью сокрыты колоссальные замысловатые напряжения и многоуровневое переплетение чудовищных токов Бытия, и содрогнитесь пред потрясающим Могуществом и Согласованностью Единой Совокупности Грандиозных СИЛ א-ל-ה-י-ה (ЭЛОГ'ИМ), Приводящих все в неперестанное гармоничное движение и взаимно-обменное сосуществование.

На уровне геометризованных рассуждений Алсигны неразрывная Связь между **ה-ו-ה-י** (АШЕМ) и **א-ל-ה-י-ה** (ЭЛОГ'ИМ) заключается в том, что напряжения и различные токи всех уровней Бытия переплетены в удивительной красоты узлы и узоры различной сложности по алгоритмам, содержащимся в разных уровнях раскрытия бесконечномерной Матрицы **ה-ו-ה-י**.

В переводах ТОРЫ на русский язык Имя **ה-ו-ה-י** обозначается как Г-СПОДЬ (от господство – владычество, управление), Имя **א-ל-ה-י-ה** переводится как Б-Г (от тюркского батыр – богатырь, силач). Поэтому конструкцию **א-ל-ה-י-ה ה-ו-ה-י** (АШЕМ ЭЛОГ'ИМ) – суть Г-СПОДЬ Б-Г можно воспринять как ВЛАСТЕЛИН СИЛ – ВСЕМОГУЩИЙ.

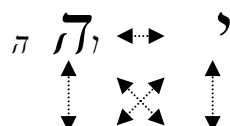
На самом деле все несоизмеримо сложнее. На наш сегодняшний взгляд отношение Имен АШЕМ и ЭЛОГ'ИМ может быть наиболее корректно выражено лишь на языке алгебры соотношений различных уровней раскрытия «бесконечных» матриц, вытекающих из Корневых, Кодовых Оснований Имен **ה-ו-ה-י** и **א-ל-ה-י-ה** – суть Кодовых Узлов Исходных Алгоритмов Творения.

Кабола («Эц Хаим» [3]) отрывает, что связь между Шем АШЕМ (0.0) и ЭЛОГ'ИМ осуществляется по переплетенному алгоритму:

* (коц) – это пятый элемент Непроизносимого Имени (0.0), сокрытый в ишпе (острие) буквы йуд (см. рис. 0.3).

В основе этого алгоритма заложен Корневой Узел из двух возможных комбинаций Основополагающего Имени ТВОРЦА **ה-ו**

Переплетение Исходных Имен учит нас, что в Сотворенных Мирах прямые, линейные зависимости – это только поверхностная видимость. Все в мирах «Связано» СОЗДАТЕЛЕМ в великолепные узоры, которые потрясают своей бесконечной красотой и сложностью.

С другой стороны Имя א-י-ה-ל-ם (ЭЛОГ'ИМ) смягчает Свет ה-ו-ה-י, (АШЕМ), Благословен ОН, для творений, чтобы они могли переносить ЕГО Жар. Но мудрецы говорят, что в мессианский период Имя ה-ו-ה-י (АШЕМ) Будет Светить явно.

Все меркнет пред Бесконечным Именем ה-ו-ה-י, поэтому на всем, что мы видим в окружающей нас Природе «Написана» одна из 120 комбинаций букв Грозного Имени א-י-ה-ל-ם (ЭЛОГ'ИМ).

«Восплещите руками, воскликнете Б-ГУ гласом радости; Ибо Г-СПОДЬ ВСЕВЫШНИЙ Страшен, – Великий ЦАРЬ над всею Землею...» (Псалтирь, псалом 46, песнь сынов Коревых).

Во время восстания Кораха (Корея), Дафана и Авирона (Пятикнижие, Числа, 16) земля разверзлась, и сыны Корея вместе со всеми своими родственниками были низвергнуты живыми в Преисподнюю. Мидраш говорит, что они, будучи в подземном царстве, взмолились к ВСЕВЫШНИМУ и Земля вытянула их на поверхность. Царь Давид собрал и зашифровал в свою книгу Псалмов свидетельства сынов Корея о подземных царствах.

Мидраш говорит, что сам Корах (Корей) стал главою Шеола – одного из глубинных уровней ада. Еврейская традиция полагает, что последним первосвященником иудеев, в нашем уровне Бытия, перед приходом Машиаха (Мессии) будет именно Корах.

Третье Имя ТВОРЦА:

ש-ד-י

(ШАДАЙ)

– «ТОТ, КТО Сказал Хватит». Этим Именем ВСЕВЫШНИЙ Остановил безудержный процесс Творения. Имя ШАДАЙ Раскрывается как СТРАЖ Израиля, Охраняющий от שדים (шедим) – демонических бестелесных сущностей и ש (шод) – грабежа и несчастий.

Четвертое Имя ТВОЦА:

א-ד-נ-י

(АДОНАЙ)

(произносится АДОНУТ)

– Имя, указывающее на Атрибут Царства ЕГО [Малхут], благословен ОН. Ибо ОН – ВЛАСТЕЛИН всех Небес и земель. Этот Атрибут и это Имя поддерживают существование мира в том виде, в каком он есть теперь – реально и отдельно существующим, а не совершенно лишенным Бытия. Ибо в случае отдаления этого Атрибута и этого Имени, сохрани Б-Г, мир возвратился бы к Своему ИСТОЧНИКУ и Там обратился бы в полное Небытие, и совсем не назывался бы миром (Тания, ч. 2. Воспитание малых, 7). Этому атрибуту соответствует ШХИНА (Ощущение Присутствия ВСЕСИЛЬНОГО, как Залог того, что ТВОРЕЦ Вернется в «Оставленные» ИМ на время мира).

Весь Сотворенный Мир является Кли (Сосудом, т. е. принимающим, а значит, Женским Началом), которое Наполняется и Оживляется Светом ЭЙН СОФ, Благословен ОН, Исходящим от Дающего (то есть Мужского Начала). Поэтому Имя, соответствующее завершенному Творению (Царству) א-ד-נ-י (Адонут).

Евреи никогда не произносят Имя ה-ו-ה-י вслух, вместо Него говорят либо АШЕМ (что буквально означает Имя), когда хотят подчеркнуть Созидательную Мошь МИЛОСЕРДИЯ Исходного НАЧАЛА; либо произносят א-ד-נ-י (АДОНАЙ), когда взывают к ТВОРЦУ и ЦАРЮ миров о помощи. Мироздание Устроено так, что Б-ЖЕСТВЕННАЯ Благодать может быть Порождена только через соединение Мужского и Женского НАЧАЛ.

Соединения Имени ה-ו-ה-י, Олицетворяющего Мужское, Дающее НАЧАЛО и Имени א-ד-נ-י, Олицетворяющего Женское, Принимающее и Порождающее НАЧАЛО:

א-ד-נ-י - ה-ו-ה-י

י - ה - ו - ה

приводит к разным конкретным действиям Соединения ТВОРЦА с ЕГО ШХИНОЙ и порождению **עֶשֶׂה** (Шефы) – Духовного и материального Изобилия. Другая форма соединения Имен ТВОРЦА и ЕГО Шхины показана на рис. 0.1.

Сумма гематрий Имен **י-ה-ו-ה** = 26 и **י-ד-נ-י** = 65 составляет 91, что соответствует числовому значению слова **אֱמֵן** (Амэн) – «Истинно». В Йом Кипур (Судный День) первосвященник, входивший в Святая Святых Иерусалимского Храма, облачался в восемь одеяний: четыре белых и четыре золотых. Четыре белых одеяния соответствовали Непроизносимому Имени **י-ה-ו-ה**,

а четыре золотых одеяния указывали на четыре буквы Имени **י-ד-נ-י**.

Четыре Имени: АШЕМ, ЭЛОГ'ИМ, ШАДАЙ, АДОНУТ – это отражение двух различных Мужских и двух различных Женских атрибутов Бытия – суть направлений раскрытия Абсолютного ЕДИНСТВА:

ה	ו	ה	י
י-ד-נ-י	ש-ד-י	א-י-ה-ל-ם	י-ה-ו-ה
АДОНУТ (Всемогущество) ГОСПОДСТВО (аспект Давида)	ШАДАЙ (Добродетель) СТРАЖ (аспект Яакова)	ЭЛОГ'ИМ (Строгость) ВСЕСИЛИЕ (аспект Ицхака)	АШЕМ (Милосердие) ТВОРЕЦ (аспект Авраама)

Рис. 0.2. Лучи Раскрытия Непроизносимого Имени

Все четыре Имени, представленные на рис. 2, – это корневые аспекты «бесконечных» матриц, со структурой, сутью и соотношениями которых нам еще только предстоит разобраться.

0.3. Восходящие и нисходящие токи Творения

«Отрадно благодарить Г-СПОДА, воспевать Имя ТВОЕ, ВСЕВЫШНИЙ; возвещать о Милости ТВОЕЙ по утрам, о Верности ТВОЕЙ – по ночам» (Тегилим. Псалом 92).

Последовательное написание букв Имени ВСЕВЫШНЕГО **י-ה-ו-ה**

н' v н і
ה-ו-ה-ו **י-ה-ה** **י-י** **י(0.2)**

описывает плавный процесс спуска (развертывания) Света с Верху в Низ и постепенное наполнение Им нижних ступеней – миров.

Все четыре Имени (0.2) – это Корневые Ядра бесконечных матриц, Разворачиваемые на основании бесконечной многоуровневой комбинаторики этих Исходных Элементов. Они характеризуют различные степени раскрытия Сотворенных миров.

В Каболе операции, последовательного раскрытия сочетаний букв любого слова ТОРЫ, типа операции (0.2), называется «рибуи» (возведение в квадрат).

Вместе комбинации букв (0.2) (суть различные степени раскрытия Исходного Света) образуют более развернутое Имя ТВОРЦА

י-ה-ו-ה' - י-ה-ו-ה' - י-ה-ו-ה' = 72 (0.3)

с гематрией 72.

Молитвами евреи наполняют различные формы этого развернутого Имени ТВОРЦА, например, форму вида:

י-ה-ו-ה' - י-ה-ו-ה' - י-ה-ו-ה' י-ה-ו-ה' - י-ה-ו-ה' - י-ה-ו-ה' י-ה-ו-ה' - י-ה-ו-ה' - י-ה-ו-ה'

168

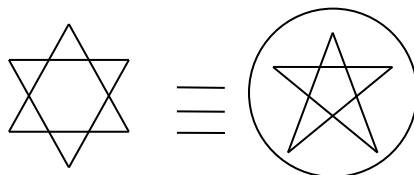
Некоторые приемы многоуровневого комбинаторного раскрытия Кодовых Узлов и Ядер (0.2) бесконечных матриц будут изложены в последующих пунктах настоящего исследования, касающихся Монологии, Диалектики, Триалектики, Тетралектики и Пенталектики БЫТИЯ.

В иудаизме Все происходит из Единого НАЧАЛА и зависит от степени раскрытия или напротив уплотнения информации, хранящейся в бездонных глубинах Исходного Имени $\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph$.

При полной пятеричной симметрии (0.6) никакое Творение невозможно. Однако намек на пятый элемент (мир) присутствует в Непроизносимом Имени $\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph$ в виде «коца» (острия, шипа) буквы йуд (рис. 0.3).

Построенное тождество (0.6) может быть выражено в виде символического отношения Маген Давида и Печати Соломона:

Давида
Соломона

Мagen (Щит)
Печать

Щит Давида
направление и

определяет
структуру Токов

Творения, а в Печати Соломона упакованы метрические принципы строительства. Через эти символы Г-СПОДЬ Б-Г Открывается как Абсолютная НЕОБХОДИМОСТЬ, Обуславливающая всеобщий Процесс Созидания.

0.4. «Руки» ТВОРЦА

Напомним, что ТОРА имеет четыре уровня раскрытия:

- «Пишат» – буквальный, исторически-поучительный смысл;
- «Ремез» – намек, связывающий казалось бы несвязанные понятия;
- «Драш» – углубленное, иногда иносказательное понимание;
- «Сод» – тайный смысл.

Рис. 0.3

Сопоставление гематрий (числовых значений) букв и слов относится к уровню «ремез» (намекам). Тем не менее, это важный аспект постижения Текстов ТОРЫ, без которого невозможно восстановить полную картину явлений.

Пять – это числовое значение буквы $\aleph$ (хэй), посредством которой был создан Мир. Ее начертание состоит из буквы $\daleth$ (далет), числовое значение которой 4, и y (йуд) = 10. В малой гематрии y и $\daleth$ вновь приводят к пятеричности: $4 + 10 = 14 = 1 + 4 = 5$. Числа 4 и 10 легли в основу Мироздания [4 Стихии, 10 Сфирот (Качеств)]. Вместе с тем числовое значение буквы $\aleph = 5$ – это также полное Непроизносимое Имя:

$$4 (\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph) + 1 (\text{y} - \text{коц}) = 4 + 1 = 5.$$

Имя $\aleph\text{-}\daleth\text{-}\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph$ (ЭЛОГ'ИМ) тоже состоит из 5 букв, и его малая гематрия так же равна пяти:

$$\aleph\text{-}\daleth\text{-}\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph = 1 + 30 + 5 + 10 + 40 = 86 = 8 + 6 = 14 = 1 + 4 = 5.$$

С другой стороны, y (яд) = 14 на иврите это «рука» (а 14 – это число фаланг пальцев на одной руке) = $1 + 4 = 5$ (пальцев).

Кабола учит, что Мир был Создан двумя «Руками» Б-ГА:

– правая рука – это 248 предписывающих заповедей ТОРЫ:

$$248 = 2 + 4 + 8 = 14 = \text{y} \text{ (правая рука)} = 1 + 4 = 5 = \aleph$$

[это первая $\aleph$ (хэй) в Непроизносимом Имени ТВОРЦА (0.0)];

– левая рука – это 365 запрещающих заповедей:

$$365 = 3 + 6 + 5 = 14 = \text{y} \text{ (левая рука)} = 1 + 4 = 5 = \aleph$$

[это вторая $\aleph$ (хэй) в Непроизносимом Имени ТВОРЦА (0.0)].

Пять напротив пяти (Сефер Ецира).

То есть Заповеди ТОРЫ – это Руки Б-ГА, которыми ОН Созидает и Управляет Мирозданием.

Десять заповедей были написаны на двух скрижалях по 5 на каждой – это по пять Пальцев на «Руках» ТВОРЦА.

Поскольку числовое значение слова y (яд – рука) = 14, то две руки вместе дают 28 – числовое значение слова y (Коах – Сила) = $2 + 8 = 10$ (десять пальцев или Сфирот).

С другой стороны, $248 + 365 = 613$ плюс семь дней Творения равно: 613 (Заповедей ТОРЫ) + 7 (заповедей мудрецов) = 620 – числовому значению слова y (корона, венец) = $200 + 400 + 20 = 620 = 6 + 2 + 0 = 8$, а это соответствует $\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph = 5 + 6 + 5 + 10 = 26 = 2 + 6 = 8$, откуда видим соответствие между Творящим Непроизносимым

Именем и Венцом Его Сияния ☆. Все увязано в Единую Систему, проистекающую из одного Источника – Имени ТВОРЦА.

ТВОРЕЦ Един и ЕГО Единство проявляется в Единой Жизненной Силе всего многообразия, ИМ Созданного.

Для благословения народа козны поднимают руки на уровень плеч, простирают их вперед так, чтобы ладони были направлены к земле, а тыльная сторона кистей рук – к Небесам и разделяют на них пальцы таким образом, чтобы между пальцами оказалось 5 одинаковых промежутков (рис. 0.4):

1-й промежуток (°) – между сложенными вместе мизинцем и безымянным пальцами правой руки и сложенными вместе средним и указательным пальцами той же руки.

2-й промежуток (7) – между сложенными вместе средним и указательным пальцами правой руки и большим пальцем правой руки.

3-й промежуток (коц) – между большими пальцами правой и левой рук.

4-й промежуток (1) – между большим пальцем левой руки и сложенными вместе средним и указательным пальцами левой руки.

5-й промежуток (7) – между сложенными вместе средним и указательным пальцами левой руки и сложенными вместе мизинцем и безымянным пальцами той же левой руки.

Шульхан Арух предписывает козням очень внимательно следить за тем, чтобы кончики двух больших пальцев не касались один другого, чтобы это «окно» Пролития Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати (Свет 7-7-7-7) не было испорчено. И следует приподнять правую руку чуть выше левой руки так, чтобы правый большой палец расположился над левым большим пальцем.

Рис.0.4. Благословение кознов

Мидраш говорит [42], что во время биркат козним (благословения кознов) в Иерусалимском Храме ШХИНА Прибывала за плечами первосвященников, и ЕЕ можно было бы увидеть через промежутки между их пальцами. Людям запрещено смотреть на ШХИНУ, поэтому и в наши дни во время биркат козним не принято смотреть на кознов.

Во время благословений в Храме козны произносили Имя 7-7-7-7 так как оно написано.

0.5. Истечение миров

«Превозношу Тебя, Б-Г, Царь мой, и благословляю Имя ТВОЕ всегда! Каждый день благословляю ТЕБЯ и вечно восхваляю Имя ТВОЕ» (Тегилем, Псалом 33).

ТОРА Учит, что Цель и конечный Результат Творения – это Человек, т. е. Сущность, которая осознанно идентифицирует себя как существо совершенно отделенное от ТВОРЦА. Но очень грубая ошибка полагать, что данный Грандиозный Венец Творения – это плотный человек, населяющий нашу материальную планету. Плотный человек – это наиболее организованная форма жизни и торжество Разума только этого, наблюдаемого нами грубого мира.

В каждом из Сотворенных миров есть свой «венец» Творения, и это «человек» – т. е. «осколок», «фрагмент» (фрактальная копия) Исходной Формы, которую Кабола называет Адам Ришон (Первый Человек). Любая фрактальная «копия» Человека, независимо от места и уровня ее нахождения, самоидентифицирует себя совершенно самостоятельной сущностью, практически независимой от ТВОРЦА.

Если вы читаете эти строки, то находитесь в этом мире, и нам дана ТОРА этого мира. Поэтому пока наши души привязаны к грубым, материальным телам этого мира, мы должны учить ТОРУ относительно того места и времени, где сейчас находимся. Но еще раз подчеркнем, что эта точка зрения далеко не единственная.

«Материальность (грубость) этого мира – это тьма для глаз разума, приводящая его к двум ошибкам: во-первых, материальность не дает разуму увидеть преграды, которые находятся на путях мира; глупцы, ничего не подозревая, уверенно идут, и падают, и погибают прежде, чем до них дойдет страх. Вторая ошибка опаснее первой: материальность обманывает зрение настолько, что зло кажется добром, а добро – злом, что порождает упорство в дурных делах» (рабби Мойша Луцатто, «Путь праведных»).

Хотя плотный человек осознает себя как совершенно обособленная индивидуальность, между ним и Б-ГОМ есть постоянная, неразрывная связь. На первый взгляд эта связь практически не ощутима. Обычно ее называют Духовностью.

На самом деле Духовность – это сложнейшая и строжайшая Структура, посредством которой ВСЕВЫШНИЙ Поддерживает существование этого мира и всех других параллельных миров и Управляет всеми процессами, происходящими в них и Дает всему Жизнь.

Для описания структуры Духовности Внутренняя ТОРА (Кабола) использует взаимосвязанную систему понятий: Миры, Сфирот, Буквы, Парцуфим, Стихии. Все эти понятия сложно вложены друг в друга и выражаются друг через друга. И сами они бесконечны, так как описывают проявления ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНОСТИ), Благословен ОН.

Один из вариантов взаимосвязи вышеперечисленных бесконечных понятий представлен в табл. 0.1.

Таблица 0.1

Пятеричные структуры пяти миров, приведенных в табл. 0.1., схожи друг с другом, но на самом деле между ними огромная разница. Например, десять Сфирот мира Ацилут – это Сама Б-жественность. На этом уровне Мироздания Сфирот замкнуты и свернуты в единый Узел настолько, что представляются лишь различными проявлениями Качеств Единого Целого. Конец этих Сфирот в их Начале и каждая из них одновременно является первой и последней, в зависимости от ракурса рассмотрения.

Структуры внешних (нижних) миров повторяют, в общих чертах, структуры внутренних (верхних) миров. При этом Внешние (Нижние) являются значительно более грубыми и разделенными.

Например, системы Сфирот различных уровней Мироздания соотносятся друг с другом подобно следующему сравнению:

Сфирот мира Ацилут - Душа Мироздания;
Сфирот мира Брия - Тело Мироздания;
Сфирот мира Ецира - Одежда Мироздания;
Сфирот мира Асия - Дом Мироздания.

ЭЙН СОФ $0 \times \infty$	(коц)	'	п	І	п
	МИРЫ	СФИРОТ	ПАРЦУФИМ	БУКВЫ	СТИХИИ
(коц)	і. Мир Адам Кадмон (А"К)	Кетэр Хохма Бина Тиферет* Малхут	Гальгальта А"Б СА"Т М"А БЭ"Н	(коц) (І) (Н) (V) (Н')	Йюли Огонь Вода Воздух Земля
'	Н. Мир Ацилут	Кетэр Хохма Бина Тиферет* Малхут	Арих Анпин (А" А) Аба вэ Има (АВ"И) Исраэль-саба вэ Твуна М"А (З"А+Малхут) БЭ"Н, Нуква	(коц) (І) (Н) (V) (Н')	Йюли Огонь Вода Воздух Земля
п	V. Мир Брия	Кетэр Хохма Бина Тиферет* Малхут	Арих Анпин (А" А) Аба вэ Има (АВ"И) Исраэль-саба вэ Твуна М"А (З"А+Малхут) БЭ"Н, Нуква	(коц) (І) (Н) (V) (Н')	Йюли Огонь Вода Воздух Земля
І	Н. Мир Ецира	Кетэр Хохма Бина Тиферет* Малхут	Арих Анпин (А" А) Аба вэ Има (АВ"И) Исраэль-саба вэ Твуна М"А (З"А+Малхут) БЭ"Н, Нуква	(коц) (І) (Н) (V) (Н')	Йюли Огонь Вода Воздух Земля
п	І. Мир Асия	Кетэр Хохма Бина Тиферет* Малхут	Арих Анпин (А" А) Аба вэ Има (АВ"И) Исраэль-саба вэ Твуна М"А (З"А+Малхут) БЭ"Н, Нуква	(коц) (І) (Н) (V) (Н')	Йюли Огонь Вода Воздух Земля

В табл. 0.1 явно просматривается многоуровневая и многослойная пятеричность. Но это очень грубая модель раскрытия Духовности. С одной стороны данной пятеричной структуре противостоит ее антиподная копия (зеркально-симметричная антипятеричность), приводящая к десятеричности (подобно рукам человека). С другой стороны каждая из внутренних пятеричностей данной таблицы раскрывается как десятеричность, и далее как еще более разветвленные и замысловатые структуры.

Если мы полагаем, что какими-то конечными схемами можем охватить и описать БЕСКОНЕЧНОСТЬ, то изначально очень грубо ошибаемся. Открытые на всеобщее обозрение схемы Каболы вырисовывают только очень грубые контуры свойств Высшей Реальности. Тонкость, Изящество и Непредсказуемость Свойств ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ потрясают. Человеческий рассудок в принципе не в состоянии вместить все чудовищное

многообразие Проявлений Творящей ОСНОВЫ. Мы можем лишь бесконечно приближаться к БЕСКОНЕЧНОМУ. Наши грубые модели передают только искаженные контуры различных теней Единой Реальности.

Все понятия, приведенные в табл. 0.1, описывают тот или иной Аспект БЕСКОНЕЧНОСТИ, и сами они Бесконечны в различных своих проявлениях. Кабола пытается выразить БЕСКОНЕЧНОЕ конечным набором Бесконечных атрибутов – в этом и заключается Ее грандиозная сложность.

Все о чем говорится ниже, – это попытка наполнить приведенные в табл. 0.1 понятия Каболы. некоторыми аспектами их бесконечного содержания.

Еще необходимо отметить, что выстраивание схем Каболы во многом зависит от точки и угла зрения на исследуемые явления. У Каболы нет исходного уровня восприятия – каждая точка любого уровня Бытия является источником бесконечного раскрытия «ввысь», «вниз», «вглубь» и «наружу». И в зависимости от ракурса рассмотрения все одновременно является и Абсолютным и Относительным.

Порядок связи понятий Каболы с буквами Имени ТВОРЦА **ה-ו-ה** не имеет особого значения, т. к. все находится во взаимном вращении и перемещении и во многом зависит от точки зрения на проявления тех или иных свойств Бесконечности. Акценты каждый раз расставляются в зависимости от ситуации.

Многое зависит от того, какой конкретный случай или объект находится в центре каболистического рассмотрения

– отсюда выстраивается вся бесконечная структура Духовности, постепенно расходящаяся от этого объекта во все стороны Бесконечности, к бездонным глубинам Начального ИСТОКА, Являющегося Сутью и Причиной Всего.

Кабола построена таким образом, что за какую бы из миллиардов «путеводных ниточек» мы не потянули, неизбежно она приведет к Единому АБСОЛЮТУ, Который является и Исходной незыблемой КОНСТАНТОЙ в Океанах непостоянства и Абсолютным НАЧАЛОМ Всего Сущего.

Каждая буква, каждое слово, каждое предложение, каждый отрывок, каждая глава ТОРЫ по-своему раскрывается посредством бесконечной структуры взаимосвязанных понятий, сведенных в табл. 0.1, возводящих суть каждого духовного субъекта к выражению Свойств и Волеизъявления БЕСКОНЕЧНОСТИ. И вся ТОРА в Целом – это грандиозная единая бесконечная Структура, пронизывающая сущность и основы существования всех взаимосвязанных миров и населяющих их сущностей. Через ТОРУ с нами Говорит ЭЙН СОФ (БЕСКОНЕЧНОСТЬ), Благословен ОН.

Сказано: «Словом Г-СПОДА Созданы небеса, и Дыханием Уст ЕГО – все воинство небесное» (Тегилим, Псалом 33).

Для примера покажем, как миры Ацилут (Эманации), Брия (Творения), Ецира (Созидания) и Асия (Действия) (приведенные в табл. 0.1) разворачиваются до Бесконечности через раскрытие букв Имени ТВОРЦА (0.0).

1. Первая возможность Раскрытия Непроизносимого Имени (0.0) имеет вид:

$$\text{ה} - \text{ו} - \text{ה} - \text{י} \quad (0.7)$$

$$\begin{array}{c} \swarrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \searrow \\ \text{הי} - \text{ויו} - \text{הי} - \text{יוד} \end{array} \quad (0.8)$$

Данная операция в Каболе называется «милуй» («наполнение»).

В данном случае каждая буква Имени (0.7) «наполняется» соответствующим звучанием на Лашон а-Койдеш (Святом Языке)

$$\text{ה} = \text{הי} (\text{йэх}) \quad \text{ו} = \text{ויו} (\text{вйав}) \quad \text{ה} = \text{הי} (\text{хэй}) \quad \text{י} = \text{יוד} (\text{йуд}) \quad (0.9)$$

Гематрия развернутого Имени (0.8) равна 72:

$$\begin{array}{ccccccc} \text{הי} & - & \text{ויו} & - & \text{הי} & - & \text{יוד} & = & 15 & + & 22 & + & 15 & + & 20 & = & 72 & (0.10) \\ 15 & & 22 & & 15 & & 20 & & & & & & & & & & & \end{array}$$

и она совпадает с гематрией Раскрытого посредством *рибуя* (возведения в квадрат) Имени (0.3). (Числовые значения букв приведены на рис. 0.13)

По правилам Каболы это означает, что раскрытые Имена (0.3) и (0.10) являются различными аспектами проявления одной Законченной Сущности, Имя Которой

$$72 = 70 + 2 = \text{ע' ב} (\text{А"Б}^*),$$

(табл. 0.1, столбец «Парцуфы»)

т. к. гематрии букв **ע**(айн)=70, а **ב**(бет)=2.

Твердая буква **ע** (айн) в Имени **ע' ב** (Аб) по правилам пермутаций может быть заменена на мягкую **א** (алеф) [30], т. к. они принадлежат одной фонетической группе, а буква **ב** (бет) может быть огласована как (вет). Поэтому вместо Грозного и Жесткого Имени **ע' ב** (Аб) получается мягкое и нежное Имя **א' ב** (Ав) – Любящий ОТЕЦ. Это так же, как в иврите по правилам пермутаций **אור** (ор – свет) превращается в **עור** (ор – кожу).

Дальнейшее «наполнение» каждой из десяти букв (суть десяти Сфирот) Имени (0.8) по принципу (0.9), и последующее подобное раскрытие букв вновь получившихся Имен до бесконечности приводит к разворачиванию мира Ацилут (Эманации), соответствующего Глобальной Сфире **חכמה** (Хохма – Мудрость).

2. Вторая возможность Раскрытия Имени (0.7) имеет вид:

$$\begin{array}{c} \text{ה} - \text{ו} - \text{ה} - \text{י} \\ \swarrow \quad \swarrow \quad \searrow \quad \searrow \\ \text{הי} - \text{ואו} - \text{הי} - \text{יוד} \end{array} \quad (0.11)$$

с гематрией 63, что соответствует Имени СА"Г:

$$הי - ואו - הי = יוד - הי - ואו - הי = 63 = ס'ג (CA"Г) \quad (0.12)$$

Дальнейшее «наполнение» каждой буквы Имени (0.11) приводит к бесконечному разворачиванию мира Брия (Творения из Ничего), соответствующего Глобальной Сфере **בינה** (Бина – Понимание).

3. Третья возможность Раскрытия Непроизносимого Имени (0.7):

$$\begin{array}{c} \text{י} - \text{ה} - \text{ו} - \text{ה} \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \quad \swarrow \\ \text{יוד} - \text{הא} - \text{ואו} - \text{הא} \end{array} \quad (0.13)$$

с гематрией 45, что соответствует Имени Парцуфа М"А:

$$\text{יוד} - \text{הא} - \text{ואו} - \text{הא} = 45 = מ'ה (M"А), \quad (0.14)$$

Дальнейшее бесконечное «наполнение», каждой буквы которого приводит к разворачиванию мира Ецира (Созидания из исходных элементов), соответствующего шести Сфирам под общим названием Тиферет*: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод.

4. Наконец четвертая возможность Раскрытия Имени (0.7):

$$\begin{array}{c} \text{י} - \text{ה} - \text{ו} - \text{ה} \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \quad \swarrow \\ \text{יוד} - \text{הה} - \text{וו} - \text{הה} \end{array} \quad (0.15)$$

с гематрией 52, соответствует Имени БЭ"Н:

$$\text{יוד} - \text{הה} - \text{וו} - \text{הה} = 52 = ב'ן (БЭ"Н). \quad (0.16)$$

Дальнейшее бесконечное «наполнение» букв которого, приводит к разворачиванию мира Асия (Действия), соответствующего Глобальной Сфере **מלכות** (Малхут–Царство).

Начало различных форм «наполнения» букв Имени ТВОРЦА (0.7) сведены в табл. 0.2.

Таблица 0.2

	Буква Основы	Раскрытие Букв Имени				Гематрия	Имя	Мир
		ה	ו	ה	י			
1	י Мудрость	יוד - הי - ויו - הי =				72 =	ע'ב А"Б	Ацилут (Эманации)
2	ה Понимание	יוד - הי - ואו - הי =				63 =	ס'ג СА"Г	Брия (Творения)
3	ו 6 качества*	יוד - הא - ואו - הא =				45 =	מ'ה М"А	Ецира (Созидания)
4	ה Царство	יוד - הה - וו - הה =				52 =	ב'ן БЭ"Н	Асия (Действия)

Параллельно с мирами разворачиваются и Антимирры из перевернутого Антиимени **י-ה-ו-ה**.

Еще раз напомним, что рассматриваемые Каболой миры через милую «наполнение» букв Имени ТВОРЦА **י-ה-ו-ה** – это способ описания Свойств и Структуры различных проявлений БЕСКОНЕЧНОСТИ. Поэтому сами эти понятия хотя и дискретны, но в сущности своей они бесконечны во всех направлениях.

Миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия населены Парцуфами (законченными Созданиями), которые, в свою очередь, состоят из Сфирот, которые в свою очередь делятся на миры и так продолжается до полного, континуального «наполнения» Бесконечности.

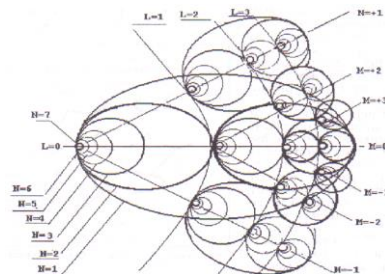
Все четыре ветви (0.8) ÷ (0.15)

раскрытия букв Исходного Имени ТВОРЦА (0.7) образуют четыре типа Духовности – т. е. четыре слоя интеллектуального наполнения Вселенной, которые полностью покрывают один и тот же замкнутый объем Вселенной, накладываясь друг на друга, подобно одеждам. При этом мир Ацилут облекает исходный, пятый мир Адам Кадмон (А"К), а сам Ацилут облекается в мир Брия, являясь его Душою. В свою очередь мир Брия облекается в

мир Ецира, а тот – в мир Асия. Таким образом, Бесконечность одевается в пять уровней духовности:

мир А"К – 0-й уровень духовности (ехида) Мироздания – «коц»
мир Ацилут – 1-й уровень духовности (хая) Мироздания – ם
мир Брия – 2-й уровень духовности (нешема) Мироздания – ן
мир Ецира – 3-й уровень духовности (руах) Мироздания – ך
мир Асия – 4-й уровень духовности (нефеш) Мироздания – ם

Четырехуровневое
Ецира (ך) и Асия (ם)
Кадмон (А"К), 0-го,
Мироздания (ехида),
в Имени ТВОРЦА (рис. 0.3).

Сияние миров Ацилут (ם), Брия (ן),
питается от исходного мира Адам
исходного уровня духовности
который соответствует «коцу» буквы йуд

Тания учит: «Мир
ЖЕСТВЕННОСТЬ.

(ЭЙН СОФ, Рис 0 5 Принцип раскрытия
через мир Ацилут

Ацилут и есть Сама Б-
Очень и очень небольшой Свет
Благословен ОН), проходящий
облекается в мир Брия, и все же

Он бесконечен по отношению к миру Ецира. В мир Ецира Свет может облечься лишь через сжатие и утаение. Так же от Ецира к Асия...». «Каждый из трех миров – Ацилут, Брия и Ецира, подразделяется на несметное множество ступеней, которые также называются мирами. И Малхут мира Ацилут (суть ШХИНА мира Ацилут) облекается в Малхут каждого частного мира, Нисходит и облекается в Святая Святых каждого из миров, то есть ХаБаД: Хохма (Мудрость), Бина (Понимание) и Даат (Познание), – в том мире, который ниже ступенью. А от ШХИНЫ, облеченной в чертог Святая Святых каждого из миров, общего или частного, истекает и распространяется Свет и Жизненная Сила к каждому миру и к творениям, сущим в нем, к душам и ангелам и т. п. Ибо все они сотворены десятью Речениями Исходного акта Творения, а это – Слава Б-ГА, называемая ШХИНОЙ».

Пяти уровням духовности соответствуют пять слоев Реальности с различными степенями материализации Естества и с теми же названиями:

(коц ך)₍₀₎ – мир Адам Кадмон
ם₍₁₀₎ – мир Ацилут
ן₍₅₎ – мир Брия
ך₍₆₎ – мир Ецира
ם₍₅₎ – мир Асия

Рис. 0.6. Связь миров с буквами
Непроизносимого Имени ТВОРЦА

Четыре мира – Ацилут, Брия, Ецира, Асия, в Каболе часто обозначают аббревиатурой АБЕА:
- Ацилут (мир Эманаций) – Б-ЖЕСТВЕННЫЙ мир, Источник Творения;
- Брия (мир Творения из Ничего) – преобладание добра;
- Ецира (мир Созидания из Сотворенного) – добро и зло в равной мере;
- Асия (мир Действий) – преобладание зла.

0.6. Древо Сфирот

«Для того, чтобы люди могли заслужить награду, Создал ОН Сфирот, которые есть единая Сущность, подобная системе каналов, которые в исправном состоянии проводят Влияние СОЗДАТЕЛЯ к созданному ИМ объекту» (Калей Питхэй Хохма вз-Даат).

Основа еврейской традиции связана со Знанием праотцов Авраама, Ицхака и Яакова, которое передается от поколения к поколению праведников, о том, что Мир Создан и Управляется ВСЕВЫШНИМ по принципу Древа Сфирот (рис. 0.7).

И что у Древа Сфирот есть три ветви: правая ветвь Мужская, левая ветвь Женская и Средняя ветвь, соединяющая и объединяющая Мужское и Женское Начала и ведущая наверх к Источнику.

ВСЕВЫШНИЙ Создал разные пути Влияния, например, Добро, Милосердие, Правосудие, и наши поступки могут либо исправлять эти пути, либо разрушать их и, таким образом, послужить причиной усиления ЕГО Влияния или уменьшения. Желание СОЗДАТЕЛЯ Творить и Изливать Добро есть Слава ВСЕВЫШНЕГО.

Человеку через добрые поступки дано открывать пути Излияния Славы и тем доставлять Удовольствие ТВОРЦУ, открывая возможность Нести нам Добро. И, напротив, человек через злые поступки открывает пути излиянию тьмы и распространению зла» (Даат Твунот).

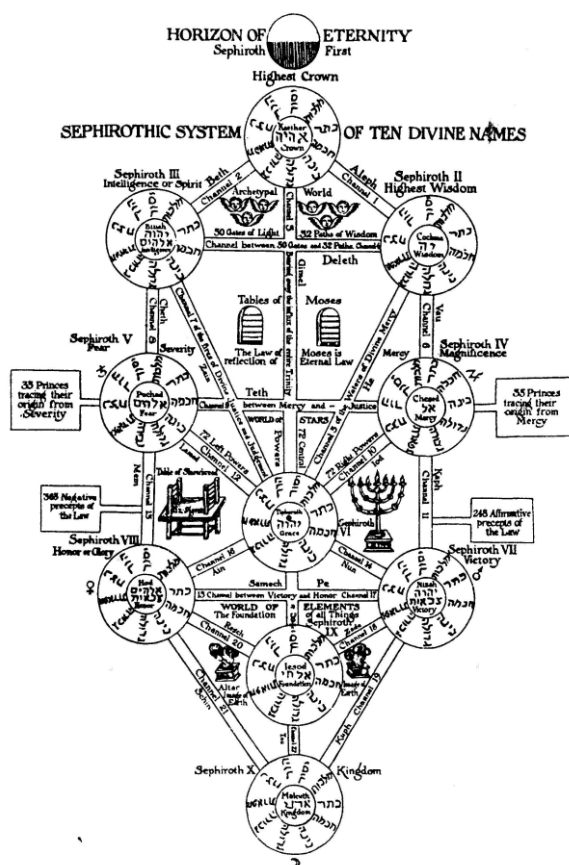

Рис. 0.7. עץ חיים (Эц Хаим – Древо Жизней, или Древо Сфирот)
Один из способов раскрытия Свойств и Структуры Бесконечности

Имени ТВОРЦА ה-ו-ה-י:

(коц י) (0)	–	Сфира Кетер
י (10)	–	Сфира Хохма
ה (5)	–	Сфира Бина
ו (6)	–	6 Сфирот Тиферет*: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод
ה (5)	–	Сфира Малхут

Рис. 0.8. связь Сфирот с буквами Имени ТВОРЦА

* – шесть Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, стоящих напротив буквы ו (вав) Имени ТВОРЦА, в Каболе принято называть Тиферет*, в котором имеет место синтез качеств всех шести вышеуказанных Сфирот.

Древо Сфирот – это основа еще одного логического аппарата Каболы, предназначенного для описания структуры уже дискретизированного уровня проявлений БЕСКОНЕЧНОСТИ.

Чтобы пояснить, как Древо Сфирот (рис. 0.7) «разрастается» и при этом формирует ячеистый каркас дискретного уровня проявлений Бесконечности, представим это Древо в виде табл. 0.3.

Таблица 0.3

Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Кетер
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Хохма
Хохма	Хохма	Хохма	Хохма	Хохма	Хохма	Хохма	Хохма	Хохма	Хохма	Бина
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Хесед
Бина	Бина	Бина	Бина	Бина	Бина	Бина	Бина	Бина	Бина	Гвура
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Тиферет
Хесед	Хесед	Хесед	Хесед	Хесед	Хесед	Хесед	Хесед	Хесед	Хесед	Нецах
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Ход
Гвура	Гвура	Гвура	Гвура	Гвура	Гвура	Гвура	Гвура	Гвура	Гвура	Есод
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Малхут
Тиферет	Тиферет	Тиферет	Тиферет	Тиферет	Тиферет	Тиферет	Тиферет	Тиферет	Тиферет	Малхут
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Малхут
Нецах	Нецах	Нецах	Нецах	Нецах	Нецах	Нецах	Нецах	Нецах	Нецах	Малхут
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Малхут
Ход	Ход	Ход	Ход	Ход	Ход	Ход	Ход	Ход	Ход	Малхут
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Малхут
Есод	Есод	Есод	Есод	Есод	Есод	Есод	Есод	Есод	Есод	Малхут
Малхут	Есод	Ход	Нецах	Тиферет	Гвура	Хесед	Бина	Хохма	Кетер	Малхут
Малхут	Малхут	Малхут	Малхут	Малхут	Малхут	Малхут	Малхут	Малхут	Малхут	Малхут

Данная таблица показывает, что каждая из 10 Сфирот (рис. 0.7) так же состоит из десяти под-Сфирот. Например, Сфира Кетер состоит из десяти под-Сфирот: Кетер-кетер, Кетер-хохма, Кетер-бина, Кетер-хесед, Кетер-гвура, Кетер-тиферет, Кетер-нецах, Кетер-ход, Кетер-есод, Кетер-Сфирот следующего уровня.

Далее, например, под-Сфира десяти под-под-Сфирот: Кетер-Кетер-кетер-бина, ..., которые третьего уровня, и так (рис. 0.9).

Точно так же Сфирот (Ветвей) Древа Жизни,

В подготовленном сознании (Сфирот) мгновенно бесконечности, подобно источником расширения точка. Или подобно бесконечных лучей Солнца.

Отражая свойства текстов Природы, данный

аппарат устроен так, что в зависимости от направления «зрения» Древо Сфирот может разрастаться: «вверх», «вниз», «наружу» и «вовнутрь» или во все стороны сразу.

У непрерывно разрастающегося Древа Сфирот есть еще одно свойство, согласно которому всякий раз Сфира Малхут, поглощающая Свет верхнего уровня (мира), одновременно является и Сфирой Кетер (источником излучения) для нижнего уровня (мира), и наоборот: Сфира Кетер нижнего уровня одновременно является Сфирой Малхут верхнего уровня (рис. 0.9).

Поясним это на примере простейших геометрических фигур, показанных на рис. 0.10. Точка за десять «шагов» эволюционирует в подобный ей шар, который является основой для дальнейшего строительства.

Это подобно тому, как от сотворения Мира до Потопа 10 поколений (Сфирот): 1. אָדָם (Адам) 2. שֵׁט (Шет) 3. עֲנוֹשׁ (Энош) 4. קַיִן (Кейнан) 5. לֵאמֹלֶהֱם (Маалалэль) 6. יֶרֶד (Йеред) 7. חֲנוֹךְ (Ханох) 8. מֶתוּשֶׁלַח (Метушелах) 9. לָמֶךְ (Лэмех) 10. נֹחַ (Ноах или Ной).

И от Потопа до поворота к Добру 10 поколений (Сфирот): 1. שֵׁם (Шем) 2. אֲרַפַּחְשָׁד (Арпахшад) 3. שֵׁלַח (Шелах) 4. עֵזֶר (Эвер) 5. פֶּלֶג (Пелег) 6. רֵעַ (Реу) 7. שֵׁר (Шер).

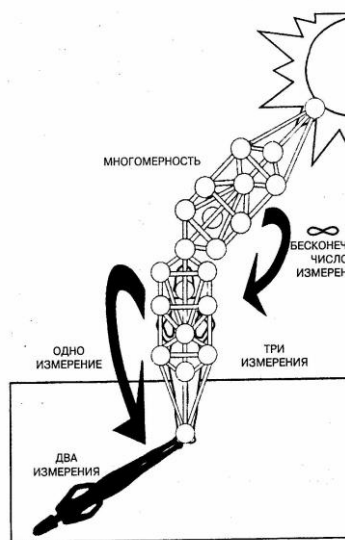

Рис. 0.9. Разрастание

«распаковываются» все десять показанные на рис. 0.7.

мудреца ТОРЫ Древо Жизни разрастается во все стороны до расширяющемуся пространству, которого является каждая его всестороннему распространению

ТОРЫ и/или проявлений универсальный кабалистический

10	Шар	
9	Икосаэдр	
8	Додекаэдр	
7	Октаэдр	
6	Куб	
5	Тетраэдр	
4	Квадрат	
3	Треугольник	
2	Линия	
1	Точка	

(Серуг) 8. לַחֹר (Нахор) 9. תָּרַח (Тэрах) 10. אַבְרָם (Авраам Авейну).

Тот, кто был Малхутом (наследием) допотопных поколений, стал Кетером (источником Знаний) послепотопного мира.

Само Древо Сфирот разбивается на пять уровней (миров) (рис. 0.6 и рис. 0.8):

- (коц) - Сфира Кетер - мир Адам Кадмон
- י - Сфира Хохма - мир Ацилут
- ה - Сфира Бина - мир Брия
- ל - Сфира Тиферет* - мир Ецира
- ה - Сфира Малхут - мир Асия

С другой стороны, как сказано в «Эц Хаим» [3]: «В десяти Сфирот мира Асия заключены десять Сфирот мира Ецира, а в них – десять Сфирот мира Брия, а в них – десять Сфирот мира Ацилут, а в них – Свет ЭЙН СОФ, Благословен Он. Так Свет ЭЙН СОФ, Благословен Он, Облекаясь в Сфирот четырех миров АБЕА и Наполняет всю нижнюю землю».

Итак, Кабола для описания дискретной структуры бесконечного Мироздания использует пять взаимовложенных друг в друга языка:

- 1) язык раскрытия Букв Непроизносимого Имени (0.0);
- 2) язык Сфирот;
- 3) язык Миров;
- 4) язык Парцуфим (законченных творений);
- 5) язык Стихий.

Эти языки взаимно дополняют и обогащают друг друга.

Из введения в Тикуней Зога'ар учим: «И начал пророк Элиягу (Илия) свои слова так: ВЛАДЫКА Миров! Когда говорят о ТЕБЕ, что ТЫ «Один», слово это не имеет числового смысла («Один» не как начало числового ряда, за которым следует «два», а как всеобъемлющее Единство, исключаящее существование «второго»). ТЫ Превыше любых высот, ТЫ Тайна всех тайн, и разум наш не способен даже прикоснуться к ТЕБЕ.

ТЫ Явил миру «Десять Качеств, Оболочек», которые мы называем «Десять Сфирот», чтобы с их помощью управлять мирами скрытыми, которые непостижимы, и мирами открытыми. И за всеми этими «Сфирот» ТЫ Скрываешь СЕБЯ от людей, и ТЫ – ТОТ, КТО Связывает и Объединяет эти Сфирот. И поскольку ТЫ внутри них, тот, кто отделяет одну из них от другой, считается посягающим на ТВОЕ Единство.

Эти десять Сфирот располагаются в следующем порядке: сначала Сфирот, распространяющие Б-жественный Свет, затем Сфирот, ограничивающие Его распространение, потом Сфирот, уравнивающие первые два, и так далее. И ТЫ – ТОТ, КТО Управляет ими, и нет ничего, что управляло бы ТОБОЙ САМИМ, – ни в Высших Сфирот, ни в нижних, ни в центральных.

Сделал ТЫ (для этих Сфирот) одеяния, и оттуда спускаются в мир души людей. Придал ты этим Сфирот особую форму, которая именуется «телом», ибо подобно телу человеческому скрыта она под одеянием. Эти десять Сфирот символически обозначаются таким образом: Хесед (Доброта) – правая рук; Гвура (Могущество) – левая рука; Тиферет (Красота) – туловище; Нецах (Вечность) и Ход (Сияние) – ноги; Есод (Основа) – завершение туловища, Знак священного завета (Брит милы). Малхут (Царство) – уста, ибо уста наши произносят слова Устной ТОРЫ; Хохма (Мудрость) – мозг, вместительница мысли; Бина (Понимание) – сердце, ибо говорят «Сердце постигает».

И про две последние Сфирот сказано: «Тайны Ведомые лишь Г-СПОДУ Б-ГУ Нашему (эти две Сфирот не раскрываются в мире, и соответствуют внутренним органам человека); Кетер Эльйон (Высший Венец) – Царский Венец, как сказано вначале, возвещает о том, что было в конце» [эти слова означают, что конец заложен в начале и, таким образом, в Сфире Кетер, первой из Сфирот, присутствует в скрытом виде последняя из Сфирот – Малхут (Царство), поэтому «Высший венец» является и «Царским венцом»].

Кетер – это место, куда возлагают тфиллин. И внутри Сфирот – Имя ВСЕВЫШНЕГО, имеющее числовое значение «72» (הי-י-ו-ה), определяющее свойства мира «Ацилут» – Высшего из духовных миров и питающее древо (Сфирот) со всеми его ветвями и побегами, как вода питает дерево, и оно растет благодаря этой влаге.

ВЛАДЫКА Миров! ТЫ – ИСТОК всех Истоков, ПРИЧИНА всех Причин. ТЫ – ТОТ, КТО Питает Древо Сфирот той Влагод из Источника, Источник тот для древа этого – словно душа для тела, которая дает телу жизнь. Ни в скрытых мирах, ни в открытых не имеешь ТЫ ни образа, ни подобия...

ТЫ Создал этот мир таким, что, созерцая его, можно получать представление о его Прообразе – Высшем мире; и о том, как Управляешь ТЫ всеми мирами – и высшими и низшими; Но хотя можно постичь Высшие Миры, созерцая этот низший мир, нет никого, кто хоть отчасти постиг бы ТЕБЯ, ВСЕВЫШНИЙ! И без ТЕБЯ невозможно единство Высших и низших миров.

Все, что известно о ТЕБЕ, – это то, что ТЫ Высшая ПРИЧИНА Всего и ВЛАДЫКА Всего. И каждое из Сфирот имеет определенное Имя, и имена эти носят ангелы. У ТЕБЯ же определенного Имени нет, ибо ТЫ – внутренняя СУЩНОСТЬ всех имен, и все они лишь в ТЕБЕ обретают свое совершенство. И когда ТЫ Удаляешься от них, становятся все эти имена подобными телам, которые покинула душа.

ТЫ Мудр, но мудрость ТВОЯ непознаваема, ТЫ Постигаешь Все – но ТВОЙ Постигающий Разум непознаваем. Невозможно о ТЕБЕ сказать, что ТЫ Пребываешь в каком-то определенном месте. И Облекся ТЫ в десять Сфирот для того лишь, чтобы явить людям Силу СВОЮ и Мощь и показать, что мир управляется Законом и Милосердием и что существует Справедливость и Правосудие в Воздаянии людям за их поступки.

Закон связан со Сфирой Гаура; Правосудие – со срединным столпом, на котором покоится Мироздание, – Сфирой Тиферет; Справедливость – со Священной Сфирой Малхут; точные весы символизируют две надежные опоры – Сфирот Нецах и Ход; точную меру символизирует Сфира Есод – знак Священного Завета. И все эти Сфирот существуют, чтобы показать, как ТЫ Управляешь миром. Однако это не означает, что мы в состоянии постичь ТВОЮ Справедливость, основанную на Законе ТВОЕМ. И не означает, что мы в состоянии постичь Правосудие ТВОЕ, Основанное на Милосердии, или какое бы то ни было из свойств, присущих ТЕБЕ. Благословен Г-СПОДЬ, Амен и Амен!» (Сидур, Тег'илат а-АШЕМ, минха в канун Субботы).

178

Сосуды и Свет вместе представляют собой соответственно конечный и бесконечный аспекты каждой Сфиры. Сосуды ограничивают Бесконечный Свет в той мере, в какой это необходимо, чтобы конечные по своей природе творения могли его принять. Таким образом, Сосуды одновременно и скрывают Б-ЖИЙ Свет и раскрывают Его творениям. Сосуды обозначаются Буквами, через которые раскрывается и Жизненная Сила Сияния Имени СОЗДАТЕЛЯ. Буквы – источник многообразия мира, возникают не по Природе СВЕТА, Природа которого проста и неделима, а оттого, что СВЕТ Проходит через ограничивающие Его Сосуды. Так, пройдя многоцветные завесы и экраны, Свет далее дает цветное освещение, которое не зависит от природы самого СВЕТА, но действует уже как окрашенный Свет.

Среди различных аспектов сущности Древа Сфирот, которые можно найти в обширной около каббалистической литературе, у Него еще есть качества, которые мудрецы стараются не раскрывать. К одним из таких качеств относятся операции над Светом:

0. Кетер: Локальный Источник Света рассматриваемого мира. Корень всех Сфирот данного мира содержит все их свойства и качества. Имя **ה-י-ה-א**.

1. Хохма: Раскрытие Духовного Света исследуемого мира в чистом виде. Имя **ה-י**.

2. Бина: Сужение Духовного Света исследуемого мира, пройденного через завесу (перегородку, фильтр). Имя **ה-י-ה-ל-א ה-י**.

3. Даат: Производная от Хохмы и Бины, их компоновка и сочетание. Имеет прямую связь с Кетером, чего нет у Хохмы и Бины, они получают Свет через удаленный вариант Его распространения.

4. Хесед: Распределение Света исследуемого мира вниз без ограничений (подобно свету свечи, распространяющемуся во всех направлениях). Имя **ל-א**.

5. Гвура: Сила Света исследуемого мира, которая проявляется в Хесед, но не распыляемая во все стороны, а упакована в направленный луч. Имя **ה-י-ה-ל-א**.

6. Тиферет: Производная от Хеседа и Гвуры и их сочетание и перестановки. Имя **ה-י-ה-י**.

7. Нецах: Подобие Хеседа, но в более узком и сглаженном виде. Имя **ה-י-א-ב-ב-ה ה-י-ה-י**.

8. Ход: Подобие Гвуры, но в более узком и сглаженном виде. Имя **ה-י-א-ב-ב-ה ה-י-ה-י-ל-א**.

9. Есод: Сочетание качеств Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод; обладает всеми их свойствами

одновременно. Имеет прямую связь с Даат и Кетер. (Сочетание шести Сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод уподобляют Солнцу – источнику света, тепла и жизни). Имя **ו-ד-ש**.

10. Малхут: Принцип одиночества и ограниченности. Она отделена от всех высших Сфирот и не имеет своего Духовного Света. (Подобие Луны, излучающей только отраженный свет, холод и смерть). Но Малхут верхнего уровня является Кетером (Источником Света) для Древа Сфирот следующего (нижнего) уровня Бытия. Имя **א-ב-ג-ד-ה-ו-ז-ח-ט-י**.

Из книги рабби Моше Корведо (Рамак, XVI век) «Пардес Римоним» (4:7) и книги «Бейт Олаим» учим следующее соответствие букв Имени, Сфирот и цветов:

ו - Йуд - белый	Хохма - белый
ד - Хэй - красный	Бина - красный
ג - Вав - зеленый	Даат - зеленый и красный
ה - Хэй - черный	Хохма и Нецах - белый
	Гвура и Ход - красный
	Тиферет и Есод - зеленый
	Малхут - черный

Рис. 0.11. Соответствие цветам

В реальном мире «белый» и «черный» свет раскладывается на девять цветных лучей:

- 0 белый свет -Кетер
- 1 инфракрасный
- 2 красный
- 3 оранжевый
- 4 желтый
- 5 зеленый
- 6 голубой
- 7 синий
- 8 фиолетовый
- 9 ультрафиолетовый #
- 10 черный свет - Малхут

179

Второй уровень раскрытия Матрицы возможного на языке Древа Сфирот, представленный в виде табл. 0.3, содержит $10 \times 10 = 100$ элементов (т. е. качеств, оттенков Света). В свою очередь, каждый из этих 100 элементов состоит из 10 под-Сфирот, и так до бесконечности с доминантой того основного качества Света, который соответствует разворачиваемой Сфире.

«Сказано в Талмуде, что служит Б-ГУ тот, кто повторяет изучаемое сто один раз, и не служит ЕМУ тот, кто повторяет всего лишь сто раз» (Тания, 15:6). И еще: Сарра умерла в возрасте 127 лет, в тот день, когда Авраам приносил Ицхака в Жертву Б-ГУ. Сказано в ТОРЕ: Жизни Сарриной было сто лет, двадцать лет и семь лет. Зог'ар раскрывает столь странное Написание лет жизни Сарры: $100 = 10 \times 10$ – это Кетер, 20 – это Хохма и Бина, 7 – семь нижних Сфирот: Тиферет и Малхут. Таким образом, Сарра олицетворяла собой Малхут (Царство), в котором сосредоточено все Древо Сфирот. О том же свидетельствует и ее имя. Корень שר (Sar) на иврите означает Правитель, Царь. Поэтому ее имя שרה означает – Правительница, Царица. Зог'ар говорит, что Нахаш (Змий) не имел отношения к смерти Сарры – ее усыпила ШХИНА.

«Поступенное нисхождение миров и спуск их от ступени к ступени через множество одеяний, скрывающих Свет и Жизненность, которые исходят от НЕГО, Благословенного, до тех пор, пока становится Сотворен в действительности этот совершенно материальный и вещественный мир, и он – нижняя ступень, ниже которой нет в отношении утаения Света ЕГО, Благословенного. Он – тьма двойная и удвоенная до такой степени, что он полон клипот (оболочек нечистоты) и ситра ахара (другой стороны святости, зла), которые прямо против ВСЕВЫШНЕГО, как некто говорящий: «я и более ничто»... Грех привел к огрублению, и это будет продолжаться до скончания времен – тогда будет очищена материальная сторона тела и мира...» (Тания, 36, 4–18).

Клипот и ситра ахара потому и называются «иные боги», что их питание не от категории Лица, а от категории заднего.

В Сотворенные миры Свет Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати поступает по десяти каналам, именуемым «Сфирот» (от слова «миспар» – число). Но материальный мир так тяжело удержать от распада, что к «клипот» энергия

поступает по одиннадцати каналам! Эти каналы можно назвать «Антисфирот». Тания учит: «Все Сотворено в противоположении. Против десяти Сфирот Б-жественной души – десять «венцов нечистоты» животной души».

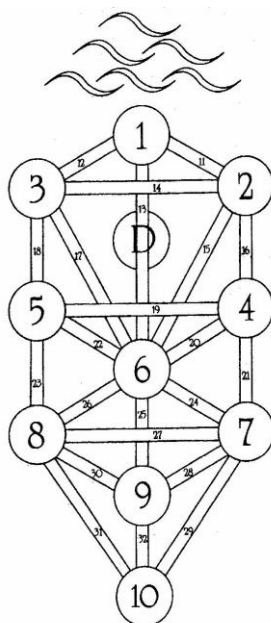
Если каналы – Сфирот носят Имена качеств Б-ГА («Милость», «Суровость», ...), то каналы антисфирот называются по именам сил, персонифицирующих отделение человека от ВСЕВЫШНЕГО. Потому благовония, которые воскуривались в Иерусалимском Храме, состояли из одиннадцати компонентов, – чтобы нейтрализовать злоторное действие одиннадцати антисфирот.

Считается, что Сфирот и антисфирот связаны друг с другом аналогом «закона сохранения энергии» – количество полной «энергии», посылаемой от Г-СПОДА Б-ГА, постоянно, и антисфирот могут забирать свою энергию только от Сфирот. Когда отбор энергии слишком велик, то происходит явление, именуемое «Г'эстер Паним» (Скрытие Лица) или «галут» (изгнание географическое или потеря самоидентификации). При этом явного Присутствия Г-СПОДА Б-ГА (ШХИНЫ) в материальном мире практически не ощущается. Катастрофы, ужасные стихийные бедствия – все это проявления «Г'эстер Паним» (Скрытия Лица) или «галута» (изгнания).

Двадцать две буквы еврейского алфавита (рис. 0.13) отражают разные качества Света и укладываются в схему Древа Сфирот в виде каналов истечения Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати, Света Жизни.

Буквы иврита и 22 пути

Путь	Буква	Начертание	Числовое соответствие
11	Алеф	א	1
12	Бет	ב	2
13	Гимель	ג	3
14	Далет	ד	4
15	Хе	ה	5
16	Вав	ו	6
17	Зайин	ז	7
18	Хет	ח	8
19	Тет	ט	9
20	Иод	י	10
21	Каф	כ	20
22	Ламед	ל	30
23	Мем	מ	40
24	Нун	נ	50
25	Самех	ס	60
26	Айин	ע	70
27	Пе	פ	80
28	Цаде	צ	90
29	Коф	ק	100
30	Реш	ר	200
31	Шин	ש	300
32	Тав	ת	400

11. Кетер — Хохма	18. Бина — Гвура	26. Тиферет — Ход
12. Кетер — Бина	19. Хесед — Гвура	27. Нецах — Ход
13. Кетер — Тиферет	20. Хесед — Тиферет	28. Нецах — Есод
14. Хохма — Бина	21. Хесед — Нецах	29. Нецах — Малхут
15. Хохма — Тиферет	22. Гвура — Тиферет	30. Ход — Есод
16. Хохма — Хесед	23. Гвура — Ход	31. Ход — Малхут
17. Бина — Тиферет	24. Тиферет — Нецах	32. Есод — Малхут
	25. Тиферет — Есод	

Рис. 0.13. Двадцать два пути Святости, ветви Древа Жизни

ЭЙН СОФ, Благословен ОН» (Тания, 5:5).

Зог'ар говорит: «Молитва в миньяне (т. е. в составе десяти и более евреев) поднимается перед ВСЕВЫШНИМ». Десяти праведникам в миньяне соответствуют 10 Сфирот Древа Жизни. Кто-то из десяти просит более о Милосердии, кто-то о Мудрости, кто-то о Понимании и т. д. Все десять типов Просьб переплетаются в устойчивый венец – Корону Желаний. И поднимается она по трем линиям множеством способов, пробивает Небосводы и венчает ШХИНУ (Присутствие Б-ЖЕЕ), и ВСЕВЫШНИЙ Коронуется ею».

На рис. 0.14 приведены *навэль* и *кино́р* – музыкальные инструменты, на которых играли левиты у входа в Иерусалимский Храм. Интересно, что у навэля 22 струны, что соответствует 22 буквам иврита, а у кино́ра 10 струн, что соответствует 10 Сфирот Древа Жизни. Музыка, которая наполняла Святая Святых Иерусалимского Храма, сочетала в себе возвышенный симбиоз всевозможных благозвучий, отражающих немислимую глубину и гармонию Мироздания.

В Талмуде описан кино́р (арфа) царя Давида. Он ставил его перед открытым окном, и восточный ветер извлекал из струн кино́ра мелодии, вдохновлявшие Давида на сочинение псалмов [13].

«ТОРА в процессе ее постижения Облекается в душу человека и его разум и Овладевает ими, ОНА называется хлебом и пищей души...ОНА схватывается разумом и вступает в единство с ним. ОНА проникает глубоко внутрь и становится его кровью и плотью и жизнью, исходящей из источника Жизни

Написано: и испугался Яаков очень, и стало ему тесно, т. е. пришел в такое состояние страха, потому что ВСЕВЫШНИЙ Желал его молитвы и Послал ему причину, чтобы он молился.

Древо Сфирот – понятие бесконечное (как, и все другие кабалистические понятия), поэтому о различных оттенках Его смысла в многогранных конкретных обстоятельствах можно говорить бесконечно долго. Некоторые свойства Древа Сфирот будут еще рассматриваться ниже.

0.7. Бесконечность букв

Когда Имя Г-СПОДА произносить
буду, воздайте Величие Б-ГУ нашему!
Второзаконие, 32:3

Рассмотрим некоторые свойства букв иврита на примере первой Буквы **א** (алеф). Тракта *«Хида»* и Мидраш *«Реувени»* говорят, что знак **א** представляет «Даат» (Знание) [30].

Буква **א** (алеф) состоит из диагональной буквы **ו** (вав), сверху и снизу которой расположены две буквы йуд: **א** $\equiv$ **י ו י**. При этом гематрии таким образом «препарированной» буквы алеф и Непроизносимого Имени ТВОРЦА совпадают:

$$\mathbf{א} \equiv \mathbf{י ו י} = 10 + 6 + 10 = 26, \quad (0.17)$$

$$\mathbf{ה-ו-ה-י} = 5 + 6 + 5 + 10 = 26. \quad (0.18)$$

Это означает, что буква **א** (алеф) олицетворяет плотно упакованную сущность Исходного Единства

$$\mathbf{א}_{(\text{алэф})=1} \equiv \mathbf{ה-ו-ה-י} \quad (0.19)$$

в котором содержится потенция всего разворачиваемого Мироздания. То есть, буква **א** (алеф) выражает сжатую форму и структуру Имени ТВОРЦА **ה-ו-ה-י**.

*Каждая буква иврита имеет «лицо» и «заднюю сторону». Лицо буквы алеф – это сама буква **א** = 1, а ее задняя сторона (или «милуй», наполнение) – это ее раскрытая форма*

$$\mathbf{א} \equiv \mathbf{קל\kappa} (\text{алеф}) = 80 + 30 + 1 = \mathbf{111} \quad (0.20)$$

Синтетическое, модельное представление постепенного раскрытия бесконечно сложного ЕДИНСТВА Исходного НАЧАЛА, Упакованного в первой букве еврейского алфавита

$$\mathbf{א}_{(\text{Алеф})} \equiv \mathbf{י ו י} \quad (0.21)$$

показано на рис. 0.15.

1. Единоначалие ($2^0 = 1$) (Имя ТВОРЦА первая буква **י** (йуд) = 10)

$\leftarrow$ Верхняя
 $\mathbf{י}$ (йуд) = 10,
 составляющая **א**

2. Раздвоение ($2^1 = 2$) (Имя ТВОРЦА **ה-י** – это разделенное **י**)

ה - י

3. Квадратизация ($2^2 = 4$) (Имя ТВОРЦА **ה - ו - ה - י**)

ה - ו - ה - י

4. Кубизация ($2^3 = 8$) (Имя ТВОРЦА – гармония Мужского и Женского Начал):

ה-ה י-ה ה-י י-י

5. Кватратизация ($2^4 = 16$) (Имена ТВОРЦА – многозвучное миров Ацилут, Брия, Ецира, Асия):

Байт (256 различных состояний, $2^8 = 256$)

00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
00000001	00000010	00001000	00010000	10000000

01111111 10111111 11011111 11101111 11110111
 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111

Рис. 0.16. Киборг – кибернетический бог

Парадоксальная взаимосвязь между бесконечностью, единственностью и двойственностью может быть установлена алгебраически. Начнем со следующего утверждения [16]:

$$a = b.$$

Умножим обе части этого равенства на « a », получим

$$a^2 = ab,$$

добавим к обеим его частям по $a^2 - 2ab$:

$$a^2 + a^2 - 2ab = ab + a^2 - 2ab$$

Упростим

$$2(a^2 - ab) = a^2 - ab.$$

Сократим на $a^2 - ab$:

$$2(a^2 - ab)/(a^2 - ab) = (a^2 - ab)/(a^2 - ab). \quad (0.22)$$

В результате получается парадоксальное равенство [16]

$$2 = 1.$$

На самом деле, вспоминая исходное условие: $a = b$, обнаруживаем, что в выражении (0.22) имеют место неопределенности типа $0/0$:

$$\frac{0}{0} = 1$$

или с учетом $1/0 = \square$

$$0 \times \square = 1, \quad (0.23)$$

Откуда наблюдаем, что при перемножении «отсутственности» с «бесконечностью» получается парадоксальная конечная единственность.

И еще, из комбинаторики и теории рядов мы знаем не менее удивительное выражение: «факториал нуля равен единице»

$$0! = 1$$

из которого следует, что полнота «пустоты» содержит в потенции возможность взаимной компенсации крайних проявлений бесконечности: «бесконечно малого» и «бесконечно большого». Противопоставление взаимно противоположных крайностей Бесконечности приводит к порождению бесконечной единственности $\equiv \aleph$.

Тания учит: «Абсолютное ЕДИНСТВО бесконечно предшествует Вселенной. Всякое отличие и любая неоднозначность имеют свое начало в той Высшей Воле, КОТОРАЯ Возжелала «разомкнуть кольцо Беспредельного», пробивала и не пробивала свое собственное пространство, не обнаруживаясь вовсе до тех пор, пока изнутри Ее пульсации не высветилась некая точка... Именно эта точка называется Мудростью ВСЕВЫШНЕГО, все еще целиком принадлежащая Беспредельному, но уже открывшаяся вовне, – суть Начало Мироздания. «Высшая Сокрытость», то, что за ней, непостижимо вовсе. И поэтому она называется Началом – изначальным речением, предшествующим Всему...И в этом прорыве из беспредельного уже таится намек на все то, что приобретает вид разобщенности и несогласия.

Одно лишь смещение акцентов в сторону самого этого прорыва, выделение его из контекста Творческого Импульса выявляет возможность будущих разногласий. Но настоящий корень этой разобщенности находится на ином уровне Созидания: он там, где изначальная точка как бы выходит за пределы своей сущности, и, «подобно червячку благородного пурпурового шелкопряда, окутывается внутри и создает для себя чертог... Именно здесь, на этапе первоначального Миростроительства, появляется (находящийся за планом Мироздания, в области совершенно трансцендентной для нижних) источник постоянных разломов, катастроф и сдвигов.

Корень зла – это сама возможность неправильного, неупорядоченного построения миров, из обломков которых созидается Мир новый, выстраиваемый правильно...Такая возможность неправильного построения миров неизбежно предшествует правильному и взвешенному построению, и гармоничное мироздание Созидается как бы через голову катастрофы. Поэтому Единство, которое осуществляется во Вселенной, – это как бы Единство вторичное – Единство Воссоздания и Исправления» (Тания [2]).

«Когда внизу Мужская половина и Женская половина не объединяются, как полагается, то вверху тоже не происходит объединения Мужских и Женских Сфирот. Не поднимаются Малхут к Бине из-за них, т. е. не объединяются высшие и низшие Воды. Поколение Потопа подогревало себя огнем йецер а-ра (злого начала) и портило мужские и женские воды, тем самым наносили ущерб Водам мужским и Водам женским наверху. Поэтому были осуждены Водой – получили меру за меру. И вода была кипящей и сходила с них кожа. Как написано: рассеклись все источники большой Бездны – это нижние Воды, и каналы Неба были раскрыты – это Воды высшие» [12].

Зог'ар учит, что Лаван трижды менял условия для скота, принадлежащего Якову: Акудим (кольца, узлы), Некудим (точки, крапинки); Берудим (полоски, струны) – это исходные элементы Созидания миров.

Оглавление

Предисловие.....	1
Учение о десяти сефирот.....	1
Буквы.....	10
Имена.....	14
Кетер.....	14
Хохма.....	17
Бина.....	20
Хесед.....	22
Гвура.....	26
Тиферет.....	30
Нецах.....	35
Ход.....	38
Есод.....	43
Малхут.....	47
Сфира Даат.....	51
Буквы рава hАмнуны Савы.....	56
Врата.....	58
Алеф.....	58
Бэт.....	62
Гимел.....	65
Далет.....	67
Хей.....	73
Вав.....	77
Зайн.....	79
Хет.....	82
Тэт.....	84
Йод.....	88
Каф.....	92
Ламед.....	97
Мем.....	103
Нун.....	107
Самех.....	110
Айн.....	114
Пей.....	118
Цади.....	122
Коф.....	126
Рейш.....	128
Шин.....	133
Тав.....	139
Софиты.....	144
Приложение.....	147
КНИГА ТВОРЕНИЯ.....	147
СВЕТ ВНУТРЕННЕЙ ТОРЫ.....	159
0.1. Истоки Абсолютного Знания.....	161
0.2. Имена.....	163

