

ЗНАНИЕ, МЕНЯЮЩЕЕ МИР

Михаэль ЛАЙТМАН

КАББАЛА

ВЫСШИЙ МИР
НАЧАЛО ПУТИ

ПРАЙМ
У

Издательство
АСТ
Москва

УДК 296.6
ББК 86.36
Л18

*Все права защищены. Никакая часть данной книги
не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме
без письменного разрешения владельцев авторских прав.*

Лайтман, Михаэль.

Л18 Каббала. Высший мир. Начало пути / Михаэль Лайтман. — Москва :
Издательство АСТ, 2015. — 734, [2] с., ил. — (Знание, меняющее мир).

ISBN 978-5-17-092129-4

Дорогой читатель!

Перед Вами учебное пособие по каббале, составленное под руководством ученого-каббалиста, профессора, руководителя Международной академии каббалы Михаэля Лайтмана.

Этот материал впервые был опубликован в 2007 году и успешно многократно переиздавался под названием «Каббала для начинающих» в двух томах.

Каббала дает нам представление об устройстве системы сил, управляющей нашим миром, и о законах ее воздействия. Освоив представленный материал, вы получите начальные сведения о системе управления нашим миром и узнаете, каким образом органично, интегрально в нее включиться как активный элемент, способный изменить не только свое существование, но и будущее всего человечества.

Искренне желаем Вам успехов в изучении науки и еще больших успехов в ее быстрейшем применении в Вашей жизни!

12+

Духовно-просветительное издание

Михаэль Лайтман

КАББАЛА. ВЫСШИЙ МИР. НАЧАЛО ПУТИ

Подписано в печать 15.06.2015. Формат 70×90/16.

Усл.-печ. л. 53,82. Тираж экз. Заказ

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93,
том 2—953000, книги, брошюры.

ООО «Издательство АСТ» 129085, г. Москва, Звездный бульвар,
д. 21, стр. 3, комн. 5

ISBN 978-5-17-092129-4

© М. Лайтман, 2015
© НФ «Институт перспективных
исследований», 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015

Оглавление

Том 1

Предисловие	9
Несколько предварительных замечаний	13
Таблица каббалистических терминов	15

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ КАББАЛЫ	17
Часть 1. Основы каббалы	19
Часть 2. Учебный процесс	33

Раздел I

ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ

Глава 1. Постигание действительности	45
Глава 2. Способы восприятия действительности	73

Раздел II

КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ МИРА

Часть 1. Эволюционная теория Дарвина и теория креационизма

Глава 3. Сравнение теорий Дарвина и креационизма	91
--	----

Часть 2. Каббалистическая модель сотворения мира

Глава 4. Правильная интерпретация каббалистических источников	97
Глава 5. Возникновение и развитие творения	107
Глава 6. Эволюция продолжается	129

Раздел III

СХЕМА МИРОЗДАНИЯ

Введение	159
Глава 7. Замысел творения	163
Глава 8. Развитие желания	175
Глава 9. Зарождение творения	189
Глава 10. Возникновение миров	203
Глава 11. Краткое повторение пройденного материала (главы 1–10)	223

Глава 12. Соединение свойств Творца и творения	235
Глава 13. Разбиение сосудов	245
Глава 14. Мир исправления	253
Глава 15. Краткое повторение пройденного материала (главы 12 — 14) . . .	261
Глава 16. Дополнительное занятие. Строение души Адама	273

Раздел IV

ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОЗДАНИЯ

Глава 17. Четыре вида постижения	285
Глава 18. Область изучения	313
Глава 19. Постигание методом уподобления	327
Глава 20. Восхождение по ступеням миров	357
Ответы к тестам	390

Том 2

Предисловие	393
-----------------------	-----

Раздел I

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАББАЛЫ

Глава 1. История развития каббалы	397
---	-----

Раздел II

КАББАЛА И РЕЛИГИЯ

Предисловие	433
-----------------------	-----

Часть 1. История религии

Глава 2. Истоки религии	437
Глава 3. От Храма до наших дней	447

Часть 2. Сущность религии и ее цель

Глава 4. Творец — закон абсолютного добра	457
Глава 5. Целенаправленное управление Творца	465
Глава 6. Путь исправления и путь страданий	471
Глава 7. Суть каббалы — в развитии осознания зла	477
Глава 8. Отличие каббалистической методики от религиозного воспитания	491

Глава 9. Отличие каббалы от религии	503
---	-----

Раздел III

КАББАЛА И ФИЛОСОФИЯ – СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Предисловие	525
Глава 10. Каббалистическая и философская мысль в поисках ответа на «вечные вопросы»	527
Глава 11. Антагонизм каббалы и философии	551
Глава 12. Познание материи и формы	561
Глава 13. О строении мироздания и восприятии реальности	581

Раздел IV

Каббала как интегральная наука

Предисловие	593
Глава 14. Каббала и современные науки	595
Глава 15. Каббала — корень всех наук	613

Раздел V

Каббалистическая антропология

Глава 16. Тело и душа	633
Глава 17. Понятие души в каббале	651
Глава 18. Духовная конструкция Адам Ришон	669
Заключение	687
Ответы к тестам	691

Приложения

Глоссарий	694
Список сокращений	705
Библиографический список	706
Переводы избранных оригинальных статей Й. Ашлага под редакцией М. Лайтмана	712
Сравнительный анализ каббалы и философии	718
Материя и форма в науке каббала	723
Тело и душа	724
Наука каббала и современные науки	728
Наследие Бааль Сулама	731
Доктор М. Лайтман — основатель и руководитель Международной академии каббалы	735

Tom 1

Предисловие

Предлагаем вашему вниманию новое учебное пособие, составленное под руководством ученого-каббалиста, профессора (PhD), руководителя Международной академии каббалы Михаэля Лайтмана — преемника классической каббалистической школы, насчитывающей не одну тысячу лет. Вместе с тем Михаэль Лайтман ведет современные исследования в области этой науки, получившие интернациональное признание, он является членом Международного Совета мудрецов (*World Wisdom Council*) и целого ряда других международных организаций.

При создании учебника авторы впервые предприняли попытку системного изложения основных разделов классической каббалы современным научным языком. Учебник составлен на основе материалов книг и уроков Михаэля Лайтмана по данной науке в Международной академии каббалы. Учебник снабжен чертежами, справочной информацией, ссылками на аудио- и видеоматериалы уроков и печатные классические каббалистические источники.

Использование изложенного здесь научного материала рекомендуется как для самостоятельных занятий, так и в качестве учебного пособия для слушателей Международной академии каббалы, и открывает возможность для более углубленного изучения оригинальных трудов

великих каббалистов — «Книга Зоар», «Учение Десяти Сфирот» и других.

Истоки классической каббалы

Каббала зародилась более четырех тысяч лет назад в шумеро-аккадский исторический период. Ее происхождение уходит корнями во времена Древнего Вавилона. Однако на протяжении всех этих тысячелетий каббала оставалась практически скрытой от человечества, что поддерживало неугасающий интерес к ней. Философы и ученые многих стран мира, в числе которых были такие выдающиеся личности, как И.Ньютон, Г.Лейбниц, Пико делла Мирандола¹, исследовали эту науку, понимая, что в ней заложены основополагающие знания об устройстве мироздания, но и по сей день очень немногие знают, что представляет собой каббала на самом деле.

Каббала изучает систему управления нашим миром. Ее основная задача — выяснение причин и цели творения. Разумеется, здесь не принимаются в расчет многочисленные коммерческие подделки, распространяющиеся сегодня под маркой каббалы и спекулирующие на ее неугасающей популярности. Это серьезная наука о системе мироздания, которая

1. Джованни Пико делла Мирандола (*Giovanni Pico della Mirandola*) (1463—1494) — итальянский мыслитель эпохи Возрождения.

выявляет базовые знания, лежащие в основе всех классических наук.

Знаменитый немецкий гуманист Иоганн Рейхлин² (1455—1522) в своей книге «Искусство каббалы» («*De arte cabalistica*») пишет³:

«Мой учитель Пифагор, отец философии, перенял свое учение от каббалистов, и он первым перевел слово «каббала», неизвестное его современникам, на греческий язык словом «философия». Каббала не оставляет нам возможности проводить нашу жизнь в прахе, но поднимает наш разум к вершине познания».

Вокруг каббалы, которая в течение многих столетий оставалась закрытым учением, тайной мудростью, возникло такое множество легенд и фальсификаций, что современному человеку трудно добраться до истинных источников. Об этом писал, в частности, известный философ, математик и физик Готфрид Лейбниц (1646—1716) в своей книге «Письма об основах философии» («*Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie*»)⁴:

«Поскольку у людей не имелось правильного ключа к Тайне, то страсть к знанию была, в конечном итоге, сведена к разного рода пустякам и поверьям, из чего возникла своего рода «вульгарная каббала», которая

далека от настоящей, а также различнейшие фантазии под ложным названием магии, и этим полнятся книги».

Философия, восприняв часть каббалы, пошла по иному пути. От нее произошли современные науки о материальном мире, его законах — в рамках явлений, которые способны воспринять наши пять органов чувств. Древние науки, в том числе каббала, остались за пределами интересов большинства исследователей. То, что не смогла охватить наука, что осталось для нее областью непостижимой, стало основой религий, их ритуалов, обрядов и таинств. Древняя мудрость постепенно забылась!

Человечество, исследуя этот мир, пытаясь определить место и возможности человека, понять цель и смысл существования, использовало параллельно науку и религию. Однако как та, так и другая увели его от постижения управляющей Высшей силы, от гармонии с ней. Человек изучал законы естественной среды обитания не для того, чтобы узнать, что желает от него природа, и изменить себя, а с намерением покорить ее, использовать в угоду своему эгоизму.

Особую трудность для понимания всегда представляет то, что невозможно увидеть, ощутить, почувствовать. Что

2. Иоганн Рейхлин (*Johann Reuchlin*) (1455—1522) — немецкий гуманист, филолог. Был советником вюртембергского герцога, несколько раз посетил Италию, сблизился с деятелями платоновской Академии (Пико делла Мирандола и др.); последние годы жизни — профессор греческого и еврейского языков в университетах Ингольштадта и Тюбингена. Считался в Германии лучшим знатоком древних языков — латыни и особенно древнееврейского и древнегреческого. (Иоганн Рейхлин. Большая Советская Энциклопедия).

3. «*Haec est Cabala quae nos humi degere non sinit, sed mentem nostram extollit ad altissimam comprehensionis metam*», «*Pythagoras ille meus, philosophiae pater, tamen qui non a graecis eam doctrinae praestantiam <...> quin potius ab illis ipsis Iudaeis receperit. Itaque <...> Cabalista nominandus erat, <...> ipse nomen illud Cabalae suis incognitum primum in nomen philosophiae grecum mutaverit*». Reuchlin. *De arte cabalistica*, 20a-22b.

4. «*Et Pythagoram credibile est, ut alia multa, ita hanc quoque opinionem ex Oriente attulisse in Graeciam. Sed cum vera arcani clavis ignoraretur, lapsi sunt curiosiores in futilia et superstitione, unde nata est Cabbala quaedam vulgaris, a vera longe remota, et ineptiae multiplices cujusdam falsi nominis Magiae, quibus pleni sunt libri*». Leibniz. *Die philosophischen Schriften*, VII. P. 184.

только не предлагалось человечеству под именем каббалы в течение тысячелетий: мистика, гадания, магия, но только не сама эта наука. За последние четыре тысячи лет каббала обросла многочисленными ложными толкованиями и лжеучениями. Поэтому в первую очередь необходимо очистить ее от досужих домыслов и искажений, разъяснив, что реально представляет собой такая наука, как каббала.

Суть каббалы

Великий каббалист XX века Й.Ашлаг (Бааль Сулам⁵) пишет: «Наука каббала представляет собой причинно-следственный порядок нисхождения Высших сил, которые подчиняются постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на то, чтобы раскрыть человеку в этом мире Высшую управляющую силу, которую мы именуем Творцом».

Это означает, что существует творение, находящееся в состоянии, которое называется «этот мир», и Творец — нечто неизвестное, что человеку необходимо постичь. Для осуществления этой задачи в нем заложены определенные основы, *корни*, которые должны постепенно проявиться и привести к познанию Творца. Таким образом, каждый человек обладает внутренними задатками для реализации своего формирования. Сам путь развития имеет определенный порядок причинно-следственных связей и располагается в направлении *от человека к Творцу*. Этот по-

рядок есть следствие предшествующего процесса: нисхождения корней *от Творца к человеку*. То есть прежде, излучив свою энергию, эти корни создали человека в состоянии, называемом «этот мир», после чего начинается восходящий процесс их постижения вплоть до раскрытия Творца.

Далее Бааль Сулам продолжает, объясняя, что в этом процессе действуют два закона «общего» и «частного».

«Общее» означает, что все человечество в конце своего развития неизбежно должно прийти к раскрытию Творца и, завершив долгий путь развития, достичь того, о чем писали мудрецы: «И наполнится земля знанием о Творце, как воды моря покрывают сушу»⁶.

Итак, все без исключения человечество, как говорит Бааль Сулам, обязано прийти к состоянию, когда оно в полном объеме познает Творца. Для обретения этого знания у любого человека есть достаточно разума и чувств. Каждый из нас обладает способностями для абсолютного и совершенного постижения Творца, Высшей Силы. Здесь нет различия между людьми. Это неизбежно произойдет, как подчеркивает Бааль Сулам, то есть у нас нет ни малейшей возможности избежать и не **«завершить этот долгий путь развития»**. Причем мы должны не только пройти его, продвигаясь в обратном направлении — от *этого мира* до Творца, но и осуществить постижение, находясь в *этом мире*. Так сказано в определении каббалы как науки: **«раскрытие Божественности Творца Его творениям в этом мире»**.

5. Бааль Сулам — Йегуда Ашлаг (1885—1954) — основоположник современной науки каббала. Основной труд — «Учение Десяти Сфирот». Имя «Бааль Сулам» получил после выхода в свет комментария на «Книгу Зоар», под названием «Сулам» («лестница» — ивр.). Автор комментария на сочинения АРИ.
6. Писание, Книга пророка Исаии, 11: 9

«Частное» означает: прежде чем все человечество придет к совершенству, в каждом поколении будут появляться избранные личности, сумевшие достичь его первыми. Речь идет о тех, кто удостоится постижения определенных ступеней в раскрытии Творца.

Они не достигнут общей конечной цели творения, так как прийти к этому можно только всем вместе, однако заслужат, по словам Бааль Сулама, **«постижения определенных ступеней в раскрытии Творца»**. Так происходило на протяжении всех тысячелетий развития человечества, когда каббала находилась в стадии скрытия. Однако в наши дни под воздействием естественных сил у людей начинает появляться стимул включиться в процесс, приводящий к познанию Творца, к восхождению в мир *Бесконечности*, к слиянию с законами Природы.

Таким образом, существует определенный период развития каждого человека, называемый частным, и время продвижения по данным этапам всего человечества в целом. Сейчас мы приближаемся к состоянию, когда значительное количество людей в мире прошли стадию внутренней эволюции и стоят на пороге нового уровня развития, они хотят познать свой корень, смысл жизни, свою суть. Помочь им в этом и есть задача каббалы.

Каббалистическая методика исследования мира

Каббала — наука, которая предназначена всему человечеству, всем народам земли. Это знание о том, что скрыто от пяти органов чувств человека, не воспри-

нимается ими. Она оперирует только духовными понятиями и рассматривает лишь то, что происходит выше *нашего мира*.

Изучение каббалы позволяет определить место человека в мироздании, ответить на вопрос о причине и цели его существования, исследовать и выбрать самое оптимальное из возможных решений для того, чтобы изменить свое состояние к лучшему.

Каббала является открытым для всех методом изучения и практического овладения законом мироздания. Человечество постепенно начинает осознавать свою полную дезориентацию и беспомощность в этом мире и, находясь под угрозой самоуничтожения, проникается необходимостью прояснить истинную цель своего существования. В силу этого у людей появляется потребность овладеть каббалистическими знаниями.

В каббале существует свой математический, методологический и психологический аппарат. Она исследует всю механику внутреннего мира человека и показывает, каким образом в каждой ситуации можно выйти за пределы своих индивидуальных ощущений, рисующих нам картину мира, для постижения истинной объективной реальности. Именно об этом каббалисты рассказывают в своих трудах.

В каббале существуют теоретический и практический разделы, есть собственный язык и понятийный аппарат, графики, чертежи, самостоятельные инструменты исследования, постановка опыта и сравнительный анализ. Вы получите полный объем информации, изучив данное пособие, подготовленное преподавателями Института исследования каббалы имени Й. Ашлага.

Несколько предварительных замечаний

1. Во многих науках не принято переводить термины: они употребляются только на языке оригинала (например, латинские названия в медицине, итальянские — в музыке). Так и в нашем курсе оказалось невозможным перевести многие каббалистические термины, поскольку кроме смыслового значения слова чрезвычайно важно числовое выражение составляющих его букв (гематрия), их форма и элементы, а также другие факторы.

Конечно, желательнее всего было бы оставить написание терминов ивритскими буквами, так как глубокий смысл заключен даже в форме их начертания, но от этого по разным причинам пришлось отказаться. В тексте применяются русские падежные окончания слов (например, «в *сфере*», «от *масаха*»), а во множественном числе — окончания иврита (например, в женском роде: *сфира* — *сфирот* или в мужском роде: *парцуф* — *парцуфим*).

Духовные миры не ограничены рамками пространства, времени, перемещения (места, движения), не существуют в них и зрительной формы объекта. Поэтому все графические изображения отражают лишь соотношения духовных объектов.

2. Каббала использует язык ветвей⁷, то есть под словами, обозначающими объ-

екты *нашего мира*, подразумеваются их духовные аналоги. Необходимо **постоянно** помнить об этом и учиться ощущать то, что имеется в виду под названиями духовных действий и объектов.

3. Как и во всякой науке, познание в каббале является ступенчатым, послойным: сначала усваивается верхний, наиболее легкий слой, исходные данные, упрощенные схемы, общая картина. Затем наступает второй этап — подробный анализ каждой детали, затем третий — соединение всех деталей в общую картину и заключительный — анализ-синтез.

Таким образом, шаг за шагом материал ощущается все лучше, вырисовывается общая картина системы, уточняются детали, процессы начинают постигаться не умозрительно, а чувственно. Специалистом в любом деле можно назвать того, кто ощущает материал без приборов и чертежей — как говорится, шестым чувством.

В каббале требуется многократное осмысление текста, пока не возникнут чувства, адекватные изучаемому материалу. Это подобно восприятию музыканта, читающего партитуру: сама нотная запись дает ему полное впечатление от музыкального произведения.

4. Итак, при первом чтении достаточно понять лишь последовательность создания духовных миров и *нашего мира*.

7. **Язык ветвей** — язык причины и следствия, когда следствие в нашем мире (определенный материальный объект) дает название силе, которая его создала, которая его удерживает.

При втором — причины их создания и уже потом — путь каждого: снизу, из нашего мира — вверх, к духовным мирам, и через них к Источнику.

5. Не следует беспокоиться, если по мере изучения материала вы почувствуете, что он становится все менее понятным — это нормально и означает правильное осмысление и продвижение вперед. Продолжайте занятия, и понимание придет!

6. Если какие-то места в уроках покажутся вам совершенно неясными, пожалуйста, пропустите их. Содержание прояснится во время дальнейшей работы над текстом и главное — над собой. По мере духовного роста вы сможете увидеть в уже изученном ранее материале более глубокий смысл. Поскольку текст многослоен, то новое осмысление его на более высоком уровне — показатель вашего духовного прогресса.

Таблица каббалистических терминов

сфера (мн. ч. сфирот)	мир: олам (мн. ч. оламот)	свет: ор (мн. ч. орот)	парцуф (мн. ч. — парцуфим)	части парцуфа, келим, части миров	уровни развития, стадии прямого света
кетэр	мир Бесконечности олам Эйн Соф	свет йехида ор йехида	Гальгальта	гальгальта вэ-эйнаим (ГЭ)	неживой домэм
хохма	мир Сокращения олам Цимцум	свет хая ор хая	АБ, САГ, МА, БОН	озэн хотэм пэ (АХАП)	растительный цомэх
бина	мир Адам Кадмон (АК) олам АК	свет нэшама ор нэшама	Атик	парса табур сиюм	животный хай
хэсэд	мир Некудим олам Некудим	свет руах ор руах	Арих Анпин (АА)	рош хазэ тох соф	человеческий медабэр
гвура	мир Ацилут олам Ацилут	свет нэфеш ор нэфеш	Аба вэ-Има (АВИ)	масах	стадия 0 бхина шорэш
тифэрэт зэир анпин (ЗА)	мир Брия олам Брия	сокр. НАРАНХАЙ	Ишсут	решимо (мн. ч. — решимот)	стадия 1 бхина алеф
нэцах	мир Ецира олам Ецира	свет бесконечности ор эйн соф	парцуф Зэир Анпин (ЗА)	отиет	стадия 2 бхина бэт
ход	мир Асия олам Асия	окружающий свет ор макиф (ОМ)	парцуф Малхут	таамим	стадия 3 бхина гимэль
есод	миры АБЕА оламот АБЕА	внутренний свет ор пними (ОП)	ЗОН	тагин	стадия 4 бхина далет
малхут нуква	наш мир олам азэ	Высший свет ор элион		некудот	желание получать рацион лекабель

сфера (мн. ч. сфирот)	мир: олам (мн. ч. оламот)	свет: ор (мн. ч. орот)	парцуф (мн. ч. — парцуфим)	части парцуфа, келим, части миров	уровни развития, стадии прямого света
зэир <i>анпин</i> и нуква вместе: ЗОН	Адам Ришон	прямой свет ор яшар (ОЯ)		авиют	желание отдавать рацон леашпиа
кетэр, хохма, бина (КАХАБ)	Высший мир олам Элион	отраженный свет ор хозэр (ОХ)		итлабшут	гмар тикун окончательное исправление (полное исправление, конечное исправление)
хэсэд, гвура, тифэрэт (ХАГАТ)	некудот дэ-САГ	ор хохма		первое сокращение цимцум алеф (ЦА)	
нэцах, ход, есод (НЭХИ)	Ацмута	ор хасадим		второе сокращение цимцум бэт (ЦБ)	
даат		ГАР		взаимное соударение битуш пним у-макиф	
хохма, бина, даат (ХАБАД)		ЗАТ	парцуф Некудот де-САГ	гуф	

Методика изучения каббалы

Содержание:

Часть 1: Основы каббалы

Вступление

Цель обучения

Основные разделы каббалы

Исторический аспект каббалы

Каббала как методика достижения подобия природе

Суть каббалы

Предмет изучения каббалы

Пути достижения высшей цели

Две системы: нисхождение и подъем

Основные элементы мироздания

На каких данных основана каббала

Проблема реальности в каббале

Абстрактные названия

Язык ветвей

Часть 2: Учебный процесс

Вступление

Взаимодействие преподавателя и ученика

Роль преподавателя в каббале

Каббалистические книги

Краткое описание трудов Бааль Сулама

Что подразумевается под учебой?

Цель изучения каббалы

Процесс обучения

Урок

Действие света

Правильный подход к изучению каббалистических текстов

Домашнее задание

Возможности изучения

Часть 1: Основы каббалы

Вступление

Человек познает мир с помощью пяти органов чувств. Он подобен черному ящику⁸, который воспринимает только то, что поступает в него извне. Информация, доставляемая нашими сенсорами в замкнутую систему, регистрируется, обрабатывается, анализируется. То, что не улавливается органами восприятия, мы не ощущаем.

Окружающая действительность постоянно оказывает на нас воздействие, которое на самом деле остается для нас загадкой. Мы ощущаем только свою реакцию на него, поэтому наше познание замкнуто внутри нас и не позволяет объективно судить о внешней реальности. Мы обрабатываем поступающие сведения с помощью наших ощущений, только и всего.

Все существующие технические приспособления лишь несколько расширяют диапазон наших возможностей, но

не позволяют кардинально выйти за их рамки. С помощью приборов невозможно создать новый орган чувств. Мы даже не можем себе представить, какой увидели бы окружающую действительность, будь у нас иные органы восприятия.

После соответствующей обработки всех полученных впечатлений в нашем представлении возникает внутренняя картина, которую мы называем *«наш мир»*. Эта картина сугубо субъективна, и мы не имеем возможности сравнить ее с объективной реальностью.

Таким образом, объем нашего познания всегда ограничен рамками наших ощущений, базирующихся на возможностях пяти органов чувств. Это положение является общим для всех людей, что и позволяет нам поддерживать отношения, обмениваться знаниями, впечатлениями, понимать друг друга.

Наши органы ощущений, а точнее, органы сбора информации, извлекают и

8. **«Черный ящик»** (кибернетика) — система, в которой исследователю доступна лишь входная и выходная информация этой системы, а внутреннее устройство может быть неизвестно.

обрабатывают ее исключительно по признаку личной выгоды.

Любой организм устроен так, что его единственным желанием является получение наслаждения. Желание получить максимальное наслаждение — это основной закон, существующий на всех уровнях природы — неживой, растительной, животной и человеческой.

Может ли человек развить в себе дополнительный орган ощущения, позволяющий ему воспринимать окружающую реальность во всей ее полноте?

Каббала и есть та выверенная временем, научно обоснованная методика, позволяющая развить дополнительный орган ощущения. Она дает возможность получить добавочную информацию о чем-либо, существующем во внешнем мире-здании. Освоив этот метод, мы начнем осознавать окружающий мир совершенно иначе: вне зависимости от нашего субъективного эгоистического восприятия.

Каббала — самая близкая человеку наука. Она объясняет, для чего он существует: зачем рождается, почему живет, откуда пришел, куда уходит после того, как заканчивает свой земной путь, и в чем смысл его жизни.

Таким образом, каббала — это методика постижения *духовных миров*⁹ и *нашего мира* как их следствия. Каббала не просто дает нам знания о *духовных мирах*, но и сам учебный процесс развивает в нас дополнительный орган ощущения, с помощью которого мы можем

осуществить взаимосвязь с системой Высшего управления.

Каббала не является теоретической или абстрактной наукой, она неотделима от практики: человек постигает на собственном примере, кто он, какова его природа и что ему необходимо изменить в себе. Для него нет и не может быть ничего ближе этого знания, потому что он познает себя, свою судьбу и мир объективной реальности.

Цель обучения

Данное учебное пособие рассчитано на самостоятельное изучение каббалы. Главная его цель — приобретение каббалистических знаний на основании первоисточников и исследовательских материалов.

Для реализации этой цели учебная программа предусматривает знакомство с разработанными методическими принципами изучения каббалы, историей ее происхождения, основными понятиями, терминами и положениями в соответствии с традиционным академическим направлением.

Основные разделы науки каббала

Каббалисты такие же люди, как и все мы. Однако, вооружившись соответствующей методикой, они произвели такую работу над собой, что начали ощущать внешний объективный мир.

9. **Духовный мир** — мир, существующий по законам свойства отдачи; в котором находятся и действуют только силы и чувства без материальных облачений.

Это каббалисты и объясняют в своих трудах, знакомя нас с системой *духовных миров*. Как в любой науке, в каббале существует теоретическая и практическая сторона, куда включается собственный язык, понятийный аппарат, самостоятельные инструменты исследования, постановка экспериментов и сравнительный анализ.

Всего насчитывается *пять миров*, пять уровней познания. Все они, как описывает «Книга Зоар» — основной каббалистический источник, — присутствуют внутри человека и построены по единой схеме. Каждый из *миров* является следствием предыдущего. Все, что есть в *нашем мире* — любой атом, клетка, организм, — имеет свой корень, прообраз в *мирах духовных*. В *Высших мирах* нет материальных понятий, там существуют только силы, порождающие объекты *нашего мира* и наши ощущения.

Между силой *Высшего мира* (причиной, корнем) и ее следствием (ветвью) в *нашем мире* существует четкая определенная связь. Поэтому любой корень вверху мы можем отобразить с помощью его ветви в *нашем мире*. На этом принципе основана передача информации, называемая «язык ветвей», с его помощью созданы основные каббалистические труды («Книга Зоар», «Древо жизни» и др.)

В каббале имеется три основных раздела, и в каждом из них говорится о постижении Общего Закона мироздания. Есть раздел, изучающий нисхождение¹⁰ *миров*¹¹ и импульсов поступенчато,

вплоть до *нашего мира*. Он занимается исследованием исключительно *Высших миров*: их функционированием, управлением, воздействием на нас; тем, как мы своими поступками влияем на *Высшие миры* и какова их обратная реакция.

Следующий раздел каббалы занимается методикой развития *души*¹², внутренней части человека, принадлежащей *Высшему миру*. Эта часть не имеет ничего общего с витальной, жизненной силой нашего организма, которая не отличается человеческие тела от животных.

Все процессы, связанные с нисхождением *души* в физическое тело, выходом из него после биологической смерти и нисхождением в новое тело, называются «*кругооборота души*». В отношении тел такого понятия не существует.

Раздел каббалы, в котором разработан математический (понятийный) аппарат для описания духовных процессов, позволяет каббалисту изучать их воздействие на себе, анализировать, градуировать, сопоставлять поступающие свыше сигналы с собственными реакциями на них.

Математический аппарат каббалы состоит из:

1. *гематрий* — цифровых записей духовных состояний *миров* и *души*;
2. графиков состояния и зависимости взаимного влияния *духовных миров* и *души*;
3. таблиц, матриц всевозможных включений свойств *миров* и *душ*.

10. **Нисхождение** = удаление от первоначального состояния.

11. **Миры** — меры, степени скрытия Творца.

12. **Душа** — духовный орган, который постепенно рождается в человеке, находящемся в нашем мире. Рождение души означает постепенное развитие ощущения воздействия духовных сил, возникновение минимального восприятия Творца.

В результате постижения с уровня *нашего мира Высших духовных миров* человек начинает ощущать единую систему и единый замысел творения. Однако еще до того, как он почувствовал присутствие духовного пространства, только приступив к изучению каббалы, человек уже начинает понимать, что без приобретения дополнительного органа восприятия он не сможет выйти за границы своего *мира*.

Конечной целью изучения данной науки является: получение наивысшего наслаждения, достижение совершенства своего существования, абсолютное познание и как следствие этого — полное равновесие между внутренней системой (*душой* человека) и внешней, называемой «Творец».

На протяжении тысячелетий существования *нашего мира* каждое поколение отличалось от предыдущего все более эгоистическим характером *душ*. Поскольку постижение Творца или Высшего Закона природы происходит в самой *душе*, то если она качественно меняется, соответственно, изменяется и методика постижения *духовных миров*.

Исторический аспект каббалы

Истоки каббалы, как и большинства древних учений, следует искать в Месопотамии — колыбели человеческой культуры. Неслучайно это место и сегодня является центром столкновения противоборствующих интересов. Каббала зародилась около 4000 лет назад. Затем эти знания были почти забыты, а

в наше время они как бы открываются заново.

Вся история человечества определяется развитием эгоизма. Именно этот фактор вынуждает нас изучать окружающую среду с целью реализации возрастающих эгоистических желаний. В отличие от неживой, растительной и животной природы *нашего мира*, человек постоянно претерпевает изменения как из поколения в поколение, так и индивидуально на протяжении своей недолгой жизни. Его эгоизм развивается по пяти возрастающим ступеням.

В древние времена человек не был еще настолько эгоистичным, чтобы противопоставить себя природе. Он даже без слов, словно телепатически, на некоем духовном уровне чувствовал все, что его окружало, и это взаимное единение было языком его общения с природой.

Оказавшись на первой ступени эгоистического роста, человек уже почувствовал желание подчинить себе природу, а не уподобиться ей. Аллегорически это описано как желание построить Вавилонскую башню высотой до небес. Возросший эгоизм оторвал человека от природы. Вместо того чтобы устранить все возрастающую противоположность, человек возомнил, что сможет эгоистически постичь замысел творения: не путем исправления эгоизма, а взяв власть над окружающим миром. Тем самым он противопоставил свое Я обществу и природе. В результате человек перестал понимать природу, утратил чувство единства и близости с окружающими его людьми. Вместо любви возникла ненависть, отчуждение, разобщение, и

единый древний народ разделился на множество наций.

На языке метафор это выражается в Ветхом Завете¹³ так:

«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: построим себе город и башню, высотой до небес, и сделаем себе ИМЯ, прежде чем рассеемся по земле.

И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык. Вот что они начали делать — и не отстанут от задуманного. Смешаем язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле — так они перестали строить город и башню».

Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности»¹⁴ описывает:

«К послушанию Творца призывал народ Нимрод. Он советовал построить башню, более высокую, чем может подняться вода, если Творец вновь нашлет потоп — и тем отомстить Творцу за гибель предков. Толпа согласилась, и стали считать повиновение Творцу позорным рабством. С большим желанием начали строить башню. Видя, что люди не исправляются после урока потопа, Творец сделал их разноязычными — они перестали понимать друг друга и разошлись. Место, где строили башню, называли «Вавилон» — из-за произошедшего там смешения языков».

В начале XX века немецкий археолог Р. Кольдевей (*Robert Koldewey*) обнаружил в Вавилоне руины башни размером 90 x 90 x 90 метров. Геродот, живший в V в. до н.э., так же описал башню, как семиярусную пирамиду подобных размеров. Исторические источники повествуют, что в центре Вавилона был расположен храмовый город Эсагила, а в его сердце — Вавилонская башня — храм верховного божества Мардука. Называлась она Этеменанки, что означает краеугольный камень Небес и Земли.

Эсагила являлась религиозным центром всего тогдашнего мира в его попытке заменить познание истинного Бога на противоположную Ему по сути религию. Астрология, зодиакальные гороскопы, гадания, магия цифр, спиритизм, мистика, колдовство, заговоры, глазы, вызывание злых духов — все это было разработано в Эсагиле, дожило до наших дней, и именно сегодня происходит очередной всплеск этих верований.

С тех пор человек эгоистически противостоит природе, то есть свойству абсолютного альтруизма¹⁵. Вместо того чтобы заменить себялюбие бескорыстием и исправиться, уподобившись природе, люди создают искусственную защиту от нее. Для этого они развивают науку и технологии. Нежелание людей исправлять себя, их стремление властвовать над природой называется «возведением Вавилонской башни», которое продолжается по сей день.

13. Бытие, 11, 1-9

14. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Соч. в 2 т. Т. 1, книга первая, гл. 4. М.: Ладомир: АСТ, 2003.

15. Альтруизм = (альтруистические желания) — желание отдавать, действия с намерением ради Творца.

Каббала как методика достижения подобия природе

Каббала как наука возникла в то время, когда появилась необходимость исследовать причины роста эгоизма в человеке. Каббала утверждает, что свойство всего сущего — эгоистическое желание получить наслаждение. Однако естественным образом это осуществить невозможно, потому что приходящее наслаждение аннулирует желание и вследствие этого перестает ощущаться. Подобно тому, как поглощаемая пища уменьшает чувство голода, а с ним пропадает и наслаждение от нее.

Поскольку без наслаждения человек существовать не может, то он вынужден постоянно культивировать в себе новые желания, чтобы, наполняя их, испытывать наслаждение. Из этой непрерывной погони за наслаждением, которого достичь невозможно, и состоит вся наша жизнь. Разочарования и пустота вызывают депрессию, приводят к употреблению наркотиков.

Древняя мудрость аллегорически повествует, что человечество создано как одно существо, имея в виду, что все люди изначально были связаны воедино. Природа именно так и относится к нам — как к одному человеку. Этот собирательный образ называется *Адам*, от слова «домэ», что на арамейском — древневавилонском разговорном языке — означает «подобен Творцу». Изначально созданные, как один человек, вследствие роста эгоизма мы постепенно утратили чувство общности и отделились друг от друга, доведя разобщение до ненависти.

Согласно замыслу природы, эгоизм должен возрастать в нас до тех пор, пока мы не осознаем своей губительной разобщенности. Глобализация наглядно демонстрирует нам сегодня, что, с одной стороны, все мы связаны друг с другом, а с другой — непомерно возросший эгоизм разъединяет нас.

Однако для чего нужно было изначально создавать нас как единое творение, а затем разделять на эгоистические, отделившиеся друг от друга личности? Причина в том, что только так мы можем увидеть свою полную противоположность основному закону природы — **закону абсолютной отдачи** и понять крайнюю ничтожность, ограниченность и безысходность эгоизма. Именно таким образом мы приходим к тому, чтобы возненавидеть свою эгоистическую натуру, разобщающую нас. Нам самим необходимо пожелать объединиться, изменить свою сущность на альтруистическую, подобную основному закону природы.

Как эгоистические клетки, соединяясь в одно тело, аннулируют свой личный эгоизм ради существования всего организма, чувствуя в итоге всю полноту его жизни, так и люди обязаны достичь единения. Только тогда они ощутят не свое земное бытие, а вечное существование природы, до уровня которой им необходимо подняться.

К этому призывает нас древний принцип: «Возлюби ближнего, как самого себя». Это правило действовало до построения Вавилонской башни, а затем стало основополагающим во всех религиях и в общественной морали, взращенных на почве древне-вавилонской мудрости. Следуя этому принципу,

каждый из нас уже не остается единоличным эгоистом, а ощущает жизнь общего организма — Адама в его подобии Творцу, то есть вечное совершенное существование природы.

В древней каббалистической «Книге Зоар» говорится, что к концу XX века человечество достигнет состояния максимального развития эгоизма и максимальной разочарованности в таком способе существования. Тогда, утверждает «Книга Зоар», настанет время раскрыть человечеству каббалу как научную методику достижения подобия природе.

Предназначение каббалистов любой эпохи заключается в том, чтобы адаптировать, корректировать эту науку и предлагаемую ею методику постижения Творца в соответствии с характером душ данного поколения.

Создателем новой каббалистической методики был великий каббалист РАШ-БИ (II в. н.э., полное имя рабби Шимон бар Йохай). В то время в ней возникла острая необходимость, и он подробно изложил ее в своей «Книге Зоар».

Дальнейшее развитие и корректировку эта методика получила лишь в XVI веке. Каббалистом, который создал новый метод постижения *Высшего мира* для своего поколения, был АРИ (полное имя Ицхак Лурия Ашкенази 1534-1572).

Последним ученым, сделавшим каббалистические знания приемлемыми для нашего поколения, был Йегуда Ашлаг (1884-1954), известный под именем Бааль Сулам по названию своего комментария «Сулам» (*Perush Ha-Sulam*) на «Книгу Зоар». Бааль Сулам считается

основоположником современной науки каббала, так как является создателем нового подхода к трудам АРИ, и разработал методику постижения внешнего, *духовного мира*, соответствующую типу душ, нисходящих сегодня в *наш мир*.

Поскольку мы изучаем систему *духовных миров*, откуда исходят все следствия *нашего мира*, то можно говорить о приложении духовных знаний, освещаемых каббалой, не только в точных науках, но и в живописи, музыке, литературе, а также во многих других проявлениях человеческой деятельности.

Изучая каббалу, человек постигает общие законы мироздания и, как их следствие, все законы *нашего мира*, видит зарождение всех наук. Провести грань между тем, что уже открыто, а что пока недоступно исследованиям ученых, осознать, где исчерпываются возможности познания с помощью пяти органов чувств, приборов, логики и начинается внешний мир, можно только выйдя за рамки *нашего мира* с помощью изменения своих личных свойств.

Суть каббалы

Для базисного определения основ каббалы приведем следующую формулировку из статьи великого каббалиста XX века Бааль Сулама «Суть науки каббала»:

«Что представляет собой наука каббала? Вопрос этот, конечно, возникает у каждого разумного человека. И чтобы дать на него удовлетворительный ответ, я приведу верное, выдержавшее испыта-

ние временем определение: каббала есть не что иное, как полная и достаточная информация о порядке причинно-следственного нисхождения Высших сил, согласно постоянным и абсолютным законам, связанным между собой и направленным на достижение одной высочайшей цели — цели мироздания, определяемой как «раскрытие Творца творениям в этом мире».

Итак, каббала изучает порядок нисхождения в наш мир Высших сил из некоего источника, называемого «Творец», являющегося их первопричиной и корнем; причинно-следственное развитие этих сил, каким образом они трансформируются относительно человека и влияют на него.

Нисходя в соответствии с абсолютными и строгими законами, эти силы образуют всю систему мироздания и целенаправленно воздействуют на человека, с намерением постепенно раскрыть ему Творца в период его пребывания в этом мире.

Каббала изучает все, что создано мыслью Творца, являющегося по отношению к человеку Абсолютом. А именно: каким образом эта мысль облачается в силы; как они строят материю — желание наслаждаться, из которого затем возникает человек; как человек, находясь на самом низшем уровне — в нашем мире, постепенно, с помощью этих сил, достигает наивысшего уровня — слияния с Творцом, замыкая на себе две диаметрально противоположные, крайние точки мироздания. Иными словами, эта наука рассматривает формирование всего процесса эволюции творения согласно изначальному Замыслу его создания.

Предмет изучения каббалы

Каббала — это наука о мироздании, его генезисе, общем устройстве, движении, в целом, и каждой его детали, в частности.

Каббала изучает:

1. сотворение мироздания, включая духовные миры, наш космос, Солнечную систему, неживую, растительную, животную природу и человека;
2. течение и конечную цель процесса развития;
3. возможность вмешательства человека в этот процесс (антропологический фактор);
4. связь между сегодняшним состоянием и теми, в которых мы пребывали до появления на этой земле человека и общества;
5. смысл того отрезка жизни, в течение которого мы существуем как биологическое тело и ощущаем через него окружающий мир;
6. состояние, в котором мы существуем до нашего рождения; наше состояние в этом мире, состояние, в котором мы пребываем после смерти;
7. кругообороты жизни — существуют ли они и каким образом связаны между собой;
8. возможность включения в течение земной жизни в высшую форму, в которой мы пребываем до момента рождения и после смерти;
9. источники наук, искусства, культуры — т.е. всего, что связано с языком, поведением человека, их корни и причины реализации именно в таком виде.

Все вышеперечисленные вопросы освещает каббала, потому что она выводит общий Закон, дает суммарную формулу описания всего мироздания. Эйнштейн мечтал найти формулу, которая бы объединяла всю Вселенную, со всеми ее деталями, понимая, что если такая формула истинна, то должна быть очень прозрачной: взаимодействие между несколькими параметрами путем простой функциональной зависимости. Каббала приводит нас к этой проясняющей все формуле. По крайней мере, к такому выводу пришли каббалисты в результате своих исследований, и человек, изучая каббалу, может лично убедиться в этом.

Пути достижения Высшей цели

Каббала рассматривает способы достижения человеком Высшей цели — отождествление с общей управляющей Высшей силой, называемой «Творец».

Чтобы пояснить это, возьмем для примера какой-либо мельчайший живой организм, вся роль которого сводится лишь к тому, чтобы прокормить себя и просуществовать определенное время, необходимое для воспроизводства потомства. При исследовании этого простейшего микроорганизма мы обнаружим, что он представляет собой сложное соединение, состоящее из огромного числа различных волокон, как уже установлено биологами и физиологами в результате исследований, хотя остается множество тонкостей, о которых им пока не известно. Это говорит о том, что

для поддержания даже такого примитивного существования необходимо многочисленное количество деталей, связей, функций, о которых мы знаем далеко не все.

По аналогии с этим примером можно вообразить то неисчислимо многообразие различных соединений и связей, которые нам необходимо освоить, чтобы достичь высшей цели. Другими словами, Высшая цель достижима только в результате полнейшей реализации всего, что есть в человеке. Мы должны осмысленно разумно исследовать на себе все воздействия Творца: свое устройство, Его создание и управление, а также то, каким образом оно изменяется и приводит к завершающему совершенному состоянию.

Таким образом, изучить закон означает реализовать его на себе, досконально исследовав причину: откуда он исходит, почему именно в такой форме, каким образом действует, в чем состоит его задача и как его применить, чтобы достичь Высшей цели.

В данном случае постижение законов управления мирозданием означает не просто наблюдение за их действием и измерение соответствующих параметров, как мы экспериментально изучаем законы *нашего мира*. Духовные законы необходимо осваивать, принимая во внимание исходную точку их возникновения: почему созданы именно они и именно в таком виде, почему именно такими созданы мы и прочие объекты *миров*, — вплоть до понимания того, что происходит с каждым атомом, с каждым телом во всех существующих состояниях.

Когда человек постигает всю систему мироздания целиком, на всех ее уровнях, только тогда он понимает действие Творца относительно всего мироздания, становится равным Творцу и оправдывает Его. Такое состояние называется: «слияние с Творцом подобием свойств».

Каббала дает нам все знания о природе, и, если мы их не абсорбируем, не впитываем, не реализуем, то не достигнем цели. Огромная и, на первый взгляд, невероятная задача — чтобы каждый из нас стал физиком, химиком, биологом на всех уровнях мироздания. Человек обязан в течение своей жизни постичь абсолютно все законы, но не привычным, традиционным исследованием тех или иных явлений. С помощью каббалы он познает корни еще до того, как они реализуются на уровне неживой, растительной и животной природы *нашего мира*, где следствия их проявления могут быть зафиксированы и исследованы техническими средствами академических наук.

Две системы: нисхождение и подъем

Каббала включает в себя исследование двух параллельных и полностью равных друг другу систем и предлагает способы их использования для достиже-

ния цели творения. Первая называется: «порядок нисхождения миров, *парцуфим*¹⁶ и *сфирот*¹⁷». Вторая: «постижение» или «ступени познания *Высшей силы*». Единственное отличие этих абсолютно идентичных систем заключается только в том, что первая выстраивается сверху вниз: от первопричины (Творца) в *мире Бесконечности*¹⁸ до ее полной противоположности — нижней ступени *нашего мира*. Вторая начинается в *нашем мире* и поднимается вверх по направлению к первопричине, в точности повторяя все состояния, соединения и связи, которые составляют структуру первой системы.

Поднимаясь по ступеням второй системы, человек шаг за шагом постигает все уровни познания Высшей управляющей силы, согласно тем законам и принципам, по которым они выстроились от первопричины до состояния «*наш мир*». Следовательно, первая система является некой моделью, и ее существование обусловлено необходимостью осуществить цель мироздания — полное постижение Творца всем человечеством, то есть реализовать вторую систему.

Таким образом, раскрытие Творца не является одномоментным актом, а занимает время, необходимое для приобретения качеств восприятия явлений и свойств всех нисходящих ступеней, пока человек полностью не постигнет их многообразие.

16. **Парцуф** (мн. ч. **парцуфим**) = «духовное тело» — желание наслаждаться Творцом, снабженное экраном (то есть способное получить свет).

17. **Сфира** (мн. ч. **сфирот**) — различные свойства, которые принял на себя Творец относительно творений. Всего их 10 — кетэр, хохма, бина, хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод, малхут.

18. **Мир Бесконечности** — состояние, когда все желания удовлетворены полностью, без ограничения, то есть творение (желание наслаждаться) не ограничивает распространение света (наслаждения).

Процесс последовательного распространения Высших сил сверху вниз определил такой же поэтапный характер их исследования снизу вверх, что подобно подъему по лестнице, и потому уровни постижения были названы «ступенями».

Находясь на нижней ступени, человек не представляет, что может пожелать перейти на следующую, ведь он не ощущает ее, а как можно желать неизвещного? Подъем становится возможным благодаря тому, что следующая ступень дает ощущение своего присутствия. Для этого ее нижняя часть как бы опускается в верхнюю часть предыдущей ступени. Возникает разница между уровнями и понимание того, что необходимо сделать, чтобы подняться.

Очередность постижения всех ступеней предопределена: каждое последующее выше предыдущего. Различие состоит в глубине постижения. Мы и сейчас находимся в *мире Бесконечности*, ощущаем его, но только в самом минимальном проявлении, которое мы называем «*наш мир*». Не существует ничего, кроме *мира Бесконечности* и нас в нем. Все остальное — суть фильтры, установленные на наших органах восприятия.

Наш мир является самым большим фильтром, ослабляющим в нас ощущение *мира Бесконечности*. Устраняя этот фильтр, человек восходит на более высокую ступень. Сквозь *этот мир* он видит следующий слой *мира Бесконечности*, который проявляется все больше и больше по мере подъема. Так, по сути,

человек проникает в глубь материи, постигая замысел.

Таким образом, можно сделать вывод о существовании двух реальностей:

1) реальность **материи** — порядок раскрытия Высшего света сверху вниз, от Первичного источника, определяющего меру и качество света, исходящего из сути Творца. Этот свет проходит стадии сокрытия, одну за другой, пока из него не возникнет материальная действительность;

2) реальность **Высшего разума** — после раскрытия сверху вниз выстраивается порядок снизу вверх, представляющий собой ступени лестницы, в соответствии с которой человечество развивается до тех пор, пока не достигнет цели творения.

Основные элементы мироздания

Благодаря своим исследованиям, ученые-каббалисты обнаружили: все, что присуще мирозданию, сводится к следующим феноменам: *желанию получить наслаждение* и абсолютному желанию насладиться (*отдаче*) и составляет два его основных элемента. Желание получать наслаждение (буквальный перевод термина с иврита *рацон лекабель*) как форма существования предполагает наличие пустоты, отсутствие наполнения, которое на более высоких уровнях природы присутствует в форме ощущения. Это состояние является вторичным, ему неизменно предшествует состояние наполненности.

Из всего вышесказанного было сделано два важных вывода:

а) самостоятельному существованию желания получать, названному материалом мироздания, предшествовало симбиотическое состояние двух основ, первичное наполнение или первичное проявление первопричины, желания насладиться, названное *миром Бесконечности*;

б) существовал некий момент, когда феномен получения выделился из состояния первичной наполненности; лишившись в результате этого своего наполнения, он стал существовать, как желание получать — материал мироздания.

В результате акта творения был прерван контакт с Высшей дающей силой и образовался первичный материал — творение, желание получать. Это произошло вследствие противоположности свойств Творца (дающего) и творения (получающего). Целью творения является самостоятельное, свободное от влияния Творца желание уподобиться своей первопричине. Состояние всего мироздания ученые-каббалисты определили как уровни, ступени этого подобию, которые и называются мирами.

На каких данных основана каббала

Каббала основана только на точных, проверенных опытным путем данных, она не принимает во внимание никакие теории или гипотезы. Вся информация, на которой базируется эта наука, получена от людей, лично постигших ощущения *Высшего мира*, то есть осознав-

ших, проверивших, измеривших и описавших свои постижения. Совокупность их исследований и образует весь научный материал каббалы.

В каббале, как и в любой науке, есть свой четкий исследовательский аппарат: математический и графический (в виде схем и таблиц). Вместо чувств, переживаний, впечатлений от воздействия Высшей управляющей силы каббалисты оперируют векторами, интенсивностью притяжения и подавления желаний. Их соотношения измеряются численно, а желания и их наполнение определяются мерами. С помощью таких научных средств каббалисты описывают осязаемое ими Высшее управление.

Проблема реальности в каббале

Из наиболее очевидных примеров взаимодействия человека с окружающей средой нам становится ясно, что глубина постижения ограничивается рамками потребностей постигающего. В *нашем мире* существуют разного рода процессы и явления, такие как электромагнитные колебания, силовые поля, радиоволны, радиоактивное излучение, химические реакции и пр., которые человек использует в повседневной жизни. Не постигнув их глубинной сути, он успешно пользуется свойствами и возможностями, которые они ему предоставляют. Человек присвоил им соответствующие названия, руководствуясь своими внутренними ощущениями, в зависимости от их воздействия на него. Термины вошли в обиход, а сумма про-

явлений данного явления (даже ограниченная) вызывает у всех, кто с ним соприкасается, определенную совокупность ассоциаций. Именно она и создает в человеке ощущение предметности какого-либо процесса, явления или объекта. То есть реальность в данном случае определяется общим числом воздействий на ощущения исследователя. Это верно как в отношении первопричины и ее проявлений, так и в отношении явлений и объектов *нашего мира*, воздействующих на наши сенсоры. Познание, таким образом, ограничивается знакомством с тем или иным влиянием на пять органов чувств человека. Сумма реакций на такое воздействие и создает в нашем представлении полный и достаточный образ или понятие, несмотря на отсутствие знания о внутренней сути самого предмета исследования.

Это будет справедливо и в отношении самопознания человека. Все, что он знает о себе, есть внешние проявления некоей внутренней сути, которая ему доподлинно не известна.

Приступая к изучению основ какой-либо науки, учащийся на первом этапе наполняет звуковую оболочку терминов представлениями, почерпнутыми ранее из учебников, с необходимостью полагая, что эти названия — результат воздействия явлений на ощущения исследователей или на приборы. В процессе обучения, в результате экспериментов реальность специальных терминов переходит на более высокий уровень.

Данный принцип справедлив и по отношению к исследователям каббалы,

для которых воздействие первопричины, называемое *свет*, на каждом из уровней его проявления является полным и достаточным основанием для наименования этого уровня.

Поэтому одно из правил этой науки гласит: «Все, поддающееся оценке и исходящее из первопричины, проявляясь на различных уровнях природы, полностью удовлетворяет потребности постигающего»¹⁹. Таким образом, у человека никогда не возникает необходимости в чем-либо, что не заложено в природе мироздания, которое, в целом, является проявлением первопричины.

Абстрактные названия

Существует ошибочное мнение, что все названия и понятия, используемые в каббале, относятся к разряду абстрактных и являются чисто условными. Это неверное представление возникло вследствие того, что каббала изучает *Высший мир*, находящийся вне рамок времени и пространства. Его можно постичь, только овладев каббалистической методикой. Поскольку лишь немногие ученые осваивают эту науку и постигают *духовный мир*, то есть наблюдают, ощущают и практически исследуют Высшие законы и их проявления, то бытует мнение, что все, относящееся к *Высшим мирам*, суть категории отвлеченные, абсолютно оторванные от действительности.

На самом деле каббала как раз не описывает ничего, что не отражало бы

19. Й. Ашлаг Суть науки каббала // Дарование Торы. Иерусалим, 1995 (иврит).

реальную действительность, постигаемую путем практического опыта. Непредложный закон каббалистов гласит: «Описывается только постигаемое практически». Для каббалиста не существует того, чего он не постиг. Поэтому в каббале не может быть абстрактных объектов, понятий, определений — все они являются следствием постижения.

Постижение в каббале — есть явное ощущение, осознание источника наслаждения, того, что исследуется, со всеми его замыслами, планами в мере той ступени, на которой мы его постигаем. Постижение основано на понимании первопричин духовной природы.

Язык ветвей

Исследования ученых-каббалистов показали, что строение всех духовных миров в точности повторяет друг друга с разницей лишь в «материале», то есть состоянии элемента получения в каждом из них определяется удаленностью от первопричины.

Поэтому каждое следующее звено — это проявление первопричины на данном уровне. В этом качестве само звено системы в полном смысле слова является первопричиной для низшего звена, порождающей его и полностью определяющей все его свойства.

Все это дало возможность исследователям применить для передачи инфор-

мации об уровнях мироздания, недоступных для простого описания, особую знаковую систему. Они назвали ее *язык ветвей*. В этой системе каждое слово, семантически относящееся к объекту или явлению *нашего мира*, называется ветвью. Ветвь указывает на причину, породившую этот объект — *корень*, на то, о каком явлении или объекте высшего уровня идет речь.

Таков характер языка, которым пользуются ученые-каббалисты для передачи информации и употребления ее в следующих поколениях, в устной и письменной форме. Этот язык отвечает требованиям достаточности, то есть полностью удовлетворяет потребности тех, кто желает изучать мироздание и участвовать в реализации его цели.

Итак, системным подходом к созданию каббалистической терминологии является принцип языка ветвей, основывающийся на характере строения мироздания как предмета изучения данной науки.

Мы не можем привести здесь множество других очень важных аспектов знаковой системы каббалы, таких как передача информации через графическое начертание букв, через их числовое значение (*гематрии*), а также рассказать о причинах возникновения и особенностях четырех исторически сложившихся типов языка каббалы. Этот материал подробно изучается в соответствующих разделах данной науки.

Часть 2: Учебный процесс

Вступление

В любой современной науке каждое серьезное достижение, как правило, является следствием работы большого коллектива ученых, в некоторых случаях — даже мирового сообщества. Ученый в своих исследованиях опирается на знания предыдущих поколений и использует весь научный багаж, накопленный его современниками.

Изучение *Высшего мира* практически невозможно, если его исследователь не находится в группе каббалистов и занимается постижением без ее поддержки. Следовательно, необходима школа, научный коллектив, который работает над всеми аспектами законов *Высшего мира*. Одновременно с этим все полученные знания передаются, обогащаются, обновляются, и, таким образом, они составляют каббалистическую науку.

Результат исследования зависит от желания каждого объединиться с остальными членами группы и настроиться на достижение цели.

Главным в их работе должно стать стремление изменить эгоцентрическое восприятие мира, которое ограничивает и тормозит процессы постижения истинной картины мироздания. Такой картиной является единая духовная модель всего человечества, а не физические тела и окружающие их материальные объекты неживой, растительной и животной природы. Они существуют лишь как реакции на информацию, полученную с помощью наших органов восприятия. Внутренняя же суть человека, его желания, мысли представляют собой огромную систему взаимосвязей, энергетическое поле, управляемое Высшей силой — Творцом.

Человек в одиночку никогда не сможет постичь всей полноты картины, так как он замкнут в себе и ощущает лишь свой маленький мирок. Это можно сравнить с клеткой живого организма, все существование которой сводится лишь к примитивным процессам потребления и выделения в сравнении с ощущением жизни целого организма. Поэтому необходимо соблюдать это очень важное ус-

ловие обучения, без выполнения которого вся учеба сводится не более чем к механическому запоминанию терминов и определений, но никак не к ощущению и постижению. Разумеется, всякое познание происходит индивидуально, но в мере приложения усилий включиться в коллектив и жить его целью.

Поэтому серьезные исследования в области каббалы необходимо проводить, только находясь в коллективе, хотя ознакомительный этап можно преодолеть индивидуально.

Взаимодействие преподавателя и ученика

В такой науке, как каббала, важно уважать учителя, тогда как в другой бывает достаточно только получать от него знания. Можно даже ненавидеть источник передачи информации, учиться заочно, не зная преподавателя. В каббале учитель не только преподаватель, а еще и путеводитель, проводник в неизвестный ученику *мир*. Учитель по сравнению с учеником — это высшая ступень, не в знаниях, хотя и это важно, а в постижении неведомого *мира*. Учитель и ученик — суть две фигуры, созданные Творцом в *этом мире* именно потому, что у ученика нет возможности постичь неизвестное, неосязаемое без помощи учителя. Учитель постепенно, без жестких указаний, намеками приводит ученика к самостоятельным выводам, как правильно настроиться на ощущения *духовного мира*.

Поэтому от учителя необходимо перенимать его направление на цель, на Творца. Тут требуется следовать за ним,

считать его великим, а все остальное не имеет существенного значения.

Во многих случаях желательно сравнивать отношения «учитель — ученик» с отношениями «взрослый — ребенок», так как это аналог корня и ветви в *нашем мире*.

Учитель же должен намеренно делать себя простым, не рекламировать свои духовные постижения и силы (это вообще не присуще каббалисту — явный признак лжеучителя!), скрывать их от учеников, чтобы дать им возможность свободного выбора.

Если Учитель указывает на Творца, то он — Учитель, а если указывает на себя, то он — самозванец.

Учитель считается истинным, если:

1. Получил свои духовные знания от признанного каббалиста;
2. Обучает своих учеников по оригинальным каббалистическим источникам, не заменяя их своими текстами (не имеется в виду вспомогательная литература, написанная им для распространения и обучения начинающих);
3. Ни в коем случае не привлекает внимание учеников к своей личности;
4. Направляет учеников на Творца, то есть на приобретение Его свойств.

Связь преподавателя и ученика зависит только от запросов последнего. Она обусловлена способностями ученика без помех воспринять от учителя внутреннюю суть каббалистических источников.

Это огромная работа со стороны ученика. Ему ни в коем случае не следует превозносить своего преподавателя, он

должен быть уверен только в его духовном постижении. Все остальные качества, свойства, черты характера, внешний вид не имеют никакого значения. Главное, слушать советы преподавателя и стремиться реализовать их на практике.

Роль преподавателя в каббале

Преподаватель отвечает на вопросы ученика, но в приемлемом (скрытом) для ученика виде и мере, давая знания, словно в оболочке, обертке. Ответ может быть скрытым, запутанным и неясным. «В приемлемом виде» — это значит в том, который максимально настроит ученика на постижение цели²⁰, на устремление к ней.

Главное в каббале — это направленность мыслей, намерение, с которым производится действие.

Преподаватель должен так искусно объяснять ученику материал, чтобы у него возникало еще больше вопросов. То есть содержание ответа должно настраивать ученика на дальнейшее внутреннее развитие, вызывая у него появление вопросов с целью выявления последующих уровней желаний, знаний. Ученик не способен напрямую воспринять истину, поэтому преподаватель говорит то, что ученик желает услышать, но внутри этого ответа скрыта информация, необходимая для постоянного увеличения стремления к цели.

Преподаватель обязан дать ученику определенные конкретные знания о строе-

нии *миров*, то есть о тех потенциальных состояниях, которые ему предстоит пройти. Вначале эта информация может показаться сухой и скучной, но затем, по мере продвижения, ученику раскрываются ранее скрытые от него связи и взаимоотношения между всеми частями творения, включая замысел Творца. Материалы о схеме мироздания и нисхождении *миров* должны изучаться параллельно со статьями об историческом процессе развития общества и индивидуума, о внутренней работе человека.

Каббалистические книги

Все каббалистические труды содержат описание системы взаимоотношений Творца и созданных им творений.

Многие из каббалистов, постигнув замысел творения, описали все состояния нисхождения от наивысшей точки слияния с Творцом и до *нашего мира*, где творение находится в полном скрытии. Эти труды имеют особое воздействие на учащихся, ведь они рассказывают обо всех состояниях, которые должно пройти человечество и каждый лично, о состояниях, которые существуют в потенциале, но еще скрыты от тех, кто их постигает.

Если человек, читая книгу, привносит в каждое слово свое желание, стремление быстрее преодолеть этот путь, то, приложив определенное количество усилий, он удостоивается раскрытия Творца. Это значит, что под воздействием прочитанного он начал приобретать свойства Творца и по закону подобия свойств удо-

20. **Цель творения** — постижение Общего Закона мироздания, достижение подобия свойств с Творцом.

стоился раскрытия в себе Высшей силы, то есть следующего, более высокого своего состояния. Ученик как бы вводит свое желание в ту формулировку, которую каббалист дает в своей книге.

Это похоже на математическое выражение. Само по себе оно мертво, неизвестно, какие состояния им описываются. Каббалистическая формула просто отображает связи между отдельными частями творения. Ученик помещает себя внутрь нее. Поскольку он в процессе изучения материала желает почувствовать эти состояния, то самым своим стремлением он вызывает на себя определенное воздействие текста, которое изменяет его ощущения и вводит в *духовный мир*.

Еще раз хотелось бы напомнить, что все духовные состояния или *миры* (*мир* в переводе с иврита означает «*скрытие*») ощущаются внутри наших желаний, в большей или меньшей степени подобных Высшим законам природы или Творцу (природа и Творец идентичны). В «Книге Зоар» сказано, что все *миры* находятся внутри человека. Это очень важный момент, который поможет тем, кто изучает каббалу, избежать в дальнейшем процессе обучения множества ошибок и отклонений.

Краткое описание трудов Бааль Сулама

1. **Статьи** («Поручительство», «Мир» и другие) написаны специально для на-

чинающих учеников и направляют их на самопознание, на внутреннее исследование своей природы.

2. **Письма** написаны, как правило, не для общего изучения, а используются в частном, узком применении. Письма изучаются избирательно в зависимости от внутренних состояний ученика.

3. «**Учение Десяти Сфирот**» — основополагающий учебник по каббале, который описывает всю духовную работу человека, проходящего ступени исправления, изменения своей природы, а для тех, кто еще не вступил на ступени внутреннего постижения, является источником воздействия и изменения внутренних качеств с целью уподобления свойствам Творца. «Учение Десяти Сфирот» начинают изучать после статьи «Введение в науку каббала» по следующему порядку: 4, 6, 8, 16, 3, 15, 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 5 части.

4. «**Книга Зоар**» с комментариями **Бааль Сулама** — это объяснение духовной работы по методике *трех линий*²¹. «Книгу Зоар» могут воспринять только продвигающиеся по трем линиям, то есть люди, уже находящиеся на определенном духовном уровне восприятия законов природы или Высшей силы. Эту силу мы называем Высшей, духовной, так как Она нас создала, Она является причиной, а мы следствием. «Книгу Зоар» изучают после статьи Бааль Сулама «Предисловие к «Книге Зоар» и статьи «Введение в науку каббала».

21. **Три линии** — система, позволяющая прийти к подобию Творцу: левая линия — желание получать (свойство творения), правая линия — желание отдавать (свойство Творца), среднюю линию человек создает самостоятельно собственным стремлением к соответствию, подобию Творцу.

Что подразумевается под учебой?

В каббале существуют три фактора продвижения ученика. Это учеба по истинным каббалистическим источникам, преподаватель и коллектив единомышленников. Учитель дает направление и объясняет методы исследования. Группа единомышленников является местом исследования, где каждый индивидуум пытается выяснить собственное отношение к своему окружению, изменить его, уподобить законам природы, которые изучаются в каббалистических книгах.

Учиться — значит работать с книгой и ожидать, что в результате этого действия и приложенных ранее усилий по выяснению и исследованию своей природы произойдет изменение в ощущениях и человек сможет почувствовать состояния, описанные каббалистом.

Книги должны быть только подлинными, истинными каббалистическими источниками — это «Книга Зоар», произведения АРИ, Бааль Сулама и РАБАШа²².

Преподавателем может быть тот, кто понимает путь, лично прошел его и служит примером для продвижения, дает необходимые советы, координирует работу в коллективе и направляет процесс учебы. Коллектив — это люди, собравшиеся вместе вокруг учителя и истинных книг, с серьезным намерением изучить и постичь на практике замысел, которым является раскрытие Творца творениям в

этом мире, как пишет об этом Бааль Сулам в своей статье «Суть науки каббала».

Эти три фактора становятся рабочей средой для человека, желающего продвигаться по духовному пути.

Цель изучения каббалы

Воздействие учебного материала для изменения внутренних качеств с целью уподобиться свойствам Творца. Для этого необходимо желание присутствовать на уровне того, кто эту информацию ощутил и передал нам. Книги великого каббалиста XX века Бааль Сулама наиболее адаптированы для нашего поколения, поэтому основную часть учебного процесса мы посвящаем именно им.

Истинная цель обучения состоит в выявлении внутренней связи с изучаемым материалом, поиск в себе всех разбираемых объектов, свойств, действий, поскольку в каббалистических книгах речь идет только о том, что происходит с человеком, с его восприятием мира.

Обучение должно быть не насильственным, а только в том виде, который приемлем для учащегося, и в соответствии с его вопросами и уровнем развития, умственным и внутренним. То есть ученик продвигается в изучении или постижении только в мере своего желания. Любое постижение в каббале предполагает внутреннее стремление исследовать на себе действия Творца, и здесь все зависит от собственного желания.

22. РАБАШ — рав Барух Ашлаг (1906—1991), сын и ученик Бааль Сулама, автор книги «Ступени лестницы», впервые описывающей все этапы внутренней духовной работы человека.

«Нет насилия в духовном» — это закон, который находится в основе наших желаний.

Процесс обучения

Ученику, начинающему изучать каббалу, трудно понять, что само постижение этой науки является средством изменить себя, открыть и почувствовать более высокие состояния, то есть наиболее близкие к цели творения.

Ученику необходимо достичь такого подхода к учебе, когда он воспринимает ее в качестве лаборатории, а себя — объектом исследования, который он исправляет, изменяет и совершенствует. Всегда необходимо помнить, для чего ты учишься, с какой целью открываешь книгу, что желаешь с ее помощью достичь.

С этой точки зрения необходим максимально прагматичный подход к процессу обучения — требовательный и целенаправленный. Это и будет означать высокое качество приложенного во время учебы усилия, без которого человек не может даже надеяться получить какие-либо исправления. Поэтому сила, заключенная во всех каббалистических книгах, и в особенности в произведениях Бааль Сулама, есть интенсивность воздействия на человека в зависимости от того, насколько он этого желает.

В нашем мире нет иной силы исправления, кроме духовной, той, которую мы получаем из истинных каббалистических трудов.

Книга — это единственное средство связи с Высшим источником. По ней мы изучаем законы Высшего мира и тем самым вызываем на себя их воздействие. Так, мы сами становимся причиной, на основании которой закон приближается к нам, а изучаемые процессы начинают изменять наши ощущения, ибо все они происходят внутри нас. Когда мы изучаем их по книгам, они больше раскрываются и эффективнее воздействуют на нас.

Человек вовсе не должен сидеть и учить материал 24 часа в сутки. Главное, получать силу, желание, стремление изменить свои ощущения, исправить эгоцентрическое восприятие мира, продвигаться в правильном направлении и удерживать его в течение всего дня, независимо от внутренних состояний. Поэтому очень важно начинать занятия утром, перед работой, хотя бы в течение четверти часа. Это совершенно отличается от нашего обычного подхода к учебе, и только так мы должны относиться к каббалистическим трудам.

Книга — источник сил, а накопление знаний — вещь второстепенная.

Сегодня каббалистические книги переведены на множество языков. Изучать их можно на любом из них, но основные определения, а их несколько сотен, необходимо выучить на языке оригинала.

Цель данного учебного пособия — ознакомить ученика с каббалистическими знаниями, но дальнейший процесс обучения проходит только по оригинальным источникам в переводе на родной язык.

Урок

Подготовительная часть урока предназначена для выяснения цели присутствия ученика на занятиях. Это может показаться странным, но такая работа является важнейшим фактором в дальнейшем ходе урока: с какой целью я сейчас начинаю учебный процесс и каких результатов ожидаю от своих исследований.

Подготовительная часть урока должна занимать 10—15 минут. После нескольких месяцев занятий время на подготовку будет увеличиваться, потому что появятся более точные определения своего состояния, более тонкие замеры малейших нюансов мыслей, намерений, расчетов. Необходимо четкое осознание того, что вся информация, заложенная в тексте, влияет на меня лишь в мере **моего желания** измениться.

Настроиться на урок — это понять, что в книге, по которой я занимаюсь, говорится о моих собственных состояниях, обо мне лично, и ни в коем случае не представлять себе какие-либо внешние материальные объекты, исторические процессы, геометрические фигуры.

Основная часть урока — это личное включение в состояния, которые описаны в каббалистических книгах. Первую половину урока (обычно около часа) занимает продолжение подготовки, настройка на внутреннюю работу, но уже специфическую, в зависимости от выбранного материала. Рекомендуется читать статьи и письма Бааль Сулама, РАБАШа о духовной работе.

Вторая половина урока — обязательное изучение книги Бааль Сулама «Уче-

ние Десяти Сфирот» или для начинающих «Введение в науку каббала».

Действие света

Как мы говорили ранее, в книгах Бааль Сулама описаны все состояния творения от его Замысла до нисхождения в *наш мир*. Под термином «*наш мир*» следует понимать ощущение крайней удаленности от первопричины и абсолютное отсутствие возможности даже минимального контакта с ней. Однако необходимо осознавать, что она существует, и желать ее полного раскрытия. Поэтому, изучая те или иные состояния, желая постичь их чувственно, ученик вызывает на себя воздействие сил, заключенных в тексте. Попробуем подробнее разобрать этот процесс.

Все человечество существует в пространстве единственной силы, называемой «Творец». Находясь там, мы можем изменить поле воздействия Творца так, чтобы оно было направлено к нам. Вообще мы можем говорить о каком-то пространстве или поле только относительно того, кто находится в нем, потому что именно он создает воздействие, препятствие и производит изменение в этой точке пространства. Особое воздействие места на объект соответствует тому, насколько сам объект влияет на него. При этом возможности пяти органов чувств нашего биологического тела ни в коем случае не меняются, человек продолжает жить и работать в своем обычном мире, но в дополнительно приобретенном желании он ощущает, осознает причины, цель и взаимосвязь всех частей мироздания. Это происхо-

дит в результате воздействия «*окружающего света*».

Окружающий свет — это энергия, которая воздействует на потенциальное желание ученика уподобиться Творцу, но еще не может войти в него, так как он не имеет подобия свойств, соответствия. В мере нашего желания стать чувствительными элементами к окружающему свету он становится внутренним, то есть мы начинаем ощущать скрытое прежде воздействие Творца.

Находясь рядом с большим каббалистом и занимаясь по каббалистическим книгам с правильным намерением, человек силой своего желания изменяет отношение между собой и полем Творца. В сущности, таков желательный результат, который мы можем извлечь из этой силы — прибегнув к помощи того, кто уже изменил вокруг себя пространство — за счет разности потенциалов между ним и пространством.

Здесь мы, действительно, можем вывести те же формулы, что и, например, в физике, только в каббале мы имеем дело с силами мысли и желаний, хотя принцип аналогичен.

Мы не знаем, кто такой Творец, что представляет собой поле, но своими желаниями, стремлениями мы выявляем его, влияем на него, изменяем его воздействие на нас. Мы ощущаем свойство отдачи только в том случае, если изменяем собственное свойство с *получающего на отдающее*. В сущности, именно желание отдавать мы именуем Творцом, поскольку обнаруживаем, что оно существует в нашем корне и управляется Им. *Желание получать* мы называем *творением*. Поэто-

му все мысли во время учебы должны быть направлены на воздействие «*окружающего света*», который помогает нам приблизиться к нашему корню, первопричине, то есть к подобию свойств.

Примечание: уроком считается любая из перечисленных форм обучения (см. пункт «Возможности изучения»).

Правильный подход к изучению каббалистических текстов

Как и в любой академической науке, получение знаний в каббале является процессом ступенчатым, многоуровневым: прежде всего, усваивается верхний, наиболее легкий уровень, исходные данные, упрощенные схемы, общая картина. Затем наступает второй этап — подробный анализ каждой детали, затем третий — соединение всех деталей в общую картину.

Таким образом, шаг за шагом вырисовывается общая идея системы, затем уточняются детали, процессы начинают постигаться не умозрительно, а чувственно. Специалистом в любом деле можно назвать того, кто ощущает материал без приборов и чертежей — как говорится, шестым чувством.

В каббале требуется многократное осмысление текста, пока не появятся впечатления, адекватные изучаемому материалу. Это можно сравнить с ощущениями музыканта, читающего партитуру: нотные знаки дают ему полную картину музыкального произведения.

В конце «Предисловия к Учению Десяти Сфирот» есть часть, которая называется «Порядок изучения». Порядок учебы,

пишет Бааль Сулам, заключается в том, что ученик должен заучивать на память все определения. С какой целью? Для того чтобы при чтении у него не возникали в уме геометрические фигуры, образы и различные материальные, овеященные представления об объектах, изучаемых в каббалистических книгах. Прочитав определения: «*прямой свет*», «*отраженный свет*», «*окружность*», «*сокращение*», ученик должен представлять эти термины внутри себя, в своих чувствах, мыслях, желаниях.

Так, например: «*прямой свет*» — означает, что я готов принять наполнение вне всяких рамок и ограничений, «*сокращение*» — означает, что мне очень хочется, но я себя ограничиваю.

Вся эта работа необходима для того, чтобы каждое слово вызывало внутри нас соответствующую чувственную, а не только умозрительную реакцию.

Переход от мысленного представления геометрических фигур и чертежей к желанию чувственно участвовать в описываемых процессах требует четкого знания определений каждого понятия, используемого в этой книге. Тогда мы сможем автоматически внутри себя сразу же трансформировать любой термин. Он будет возникать, сопровождая определение, которое мы запомнили, как наше чувственное состояние, и это очень важно.

Задача учащегося заключается в том, чтобы раз за разом приближать к себе эти определения, постоянно уточняя их, и тогда его постижение будет более глубоким, переходящим из умозрительной плоскости в чувственную, внутреннюю.

Бааль Сулам пишет в 155-м пункте «Предисловия к Учению Десяти Сфирот»: «Несмотря на то что изучают и не знают то, что изучают, но желают этого достичь, в этой мере вызывают на себя воздействие *окружающего света*». Окружающий свет не воздействует на нас в мере нашего желания понять изучаемый материал. Например, я хочу понять, почему эти окружности расходятся именно так, а не иначе, почему *творение* состоит из пяти частей и так далее. Это неправильный подход к изучению каббалистических книг.

Окружающий свет воздействуют на нас в мере нашего желания войти в эти состояния, уподобиться им по свойствам, стать объектом для их постижения.

Домашнее задание

Домашним заданием является подготовка к очередному уроку, который обязательно должен состояться в течение суток.

Нельзя не приступать к занятиям в течении 24 часов, необходимо прочитывать хотя бы несколько строк из книги. Отрыв от учебы на сутки повлечет за собой отставание на недели и даже на месяцы. Вы не можете изучать материал десять часов подряд, а потом сделать перерыв на неделю. Намного эффективней заниматься час в сутки, но каждый день. Если у вас серьезные намерения продвинуться в учебе, то это условие является обязательным, и здесь не может быть никаких компромиссов.

Очень важно в течение дня работать с каббалистическими материалами.

Целью таких занятий является подготовка к работе на уроке, а также построение внутренней базы общей информации, запоминание терминов и определений.

Вот несколько примеров заданий по работе с текстами. Задание выполняется после изучения всей темы, раздела или урока.

1. Определить основную тему урока.

2. Написать резюме и определить, какой из двух нижеперечисленных подходов использовал автор статьи:

а. когда сразу же дан конечный результат, а затем объяснение, каким образом к нему прийти?

б. когда автор поступенчато, шаг за шагом ведет читателя к конечному результату?

3. Описать причинно-следственную связь, с помощью которой автор статьи приводит нас к решению поставленной задачи.

4. Попробовать прийти к такому же результату, но используя другой метод, примеры из других наук.

Возможности изучения

Существуют несколько способов изучения каббалы:

1. Через Интернет-сайт по каббале www.kabbalah.info. Сегодня этот сайт обеспечивает пользователям неограниченный доступ к аутентичным текстам более чем на 20 языках без обязательной

регистрации или указания личной информации. Это один из крупнейших сайтов Интернета по количеству учебно-образовательного и информативного материала по каббале. Здесь вы найдете переводы оригинальных статей Баль Сулама и других каббалистов.

2. Международная академия каббалы под руководством ученого-каббалиста, профессора онтологии и теории познания М. Лайтмана проводит ежедневную прямую видео- и аудио- Интернет-трансляцию уроков и лекций по всему миру с синхронным переводом на 5 языков, с демонстрацией чертежей; возможностью задавать вопросы и получать ответы в реальном времени. Все записи занятий помещаются в медиархив.

3. На базе Международной академии каббалы создан Институт исследования каббалы имени Й.Ашлага. Преподаватели Института разработали дистанционную форму обучения в Интернете с использованием современных информационных технологий, которые позволяют дополнить учебный процесс аудио- и видеофрагментами, виртуальными занятиями «он-лайн», участием в форуме и другими интерактивными функциями.

4. Существует возможность самостоятельного ознакомления с каббалой по книгам. М. Лайтман — автор более 30 книг по каббале, которые, по существу, являются углубленными комментариями ко всем оригинальным каббалистическим источникам.

Раздел I

Восприятие реальности

*Всегда есть достаточно света для тех,
кто желает видеть, и
достаточно тьмы для тех,
кто желает обратного.
Блез Паскаль²³*

23. (Pascal. *Oeuvres completes*. Paris, 1954)

Содержание:

В данном разделе дается подробное объяснение трех элементов, составляющих действительность: Сущность Творца, Бесконечность *души* и способы восприятия этой действительности человеком. Описывается каббалистический метод восприятия реальности и его отличие от традиционного, естественного способа исследования мира с помощью пяти органов чувств. Излагается каббалистический взгляд на *мир*, который спасает человека от множества заблуждений и неверных расчетов и тем самым выводит его на другой, более высокий, уровень существования.

Глава 1

Постижение действительности

1.1. Предисловие.

1.2. Три составляющие реальности.

1.3. Как мы изменяем мир.

1.4. Каббала - наука о восприятии реальности.

1.5. Что такое мир.

1.6. Закон подобия свойств.

1.7. Вопросы и ответы.

Тест.

Дополнительный материал.

1.1. Предисловие

Естественным способом мы воспринимаем реальность посредством пяти органов чувств²⁴, и нам сложно ориентировать себя таким образом, чтобы сквозь эту реальность ощутить *духовный мир*²⁵. Мы видим, как ошибаются люди, воображающие себе иные формы существования, принимая их за духовные.

Для того чтобы проникнуть в глубь материи и ощутить силы, действующие внутри нее, необходимо пользоваться определенной методикой и прилагать особые усилия. Все действующие в мироздании силы в конечном итоге соединяются в одну, именуемую Высшей

силой, или Творцом. Творец организует, создает и содержит в Себе все частные силы, приводит их в действие и через них актуализирует материю, поскольку в любой материи всегда заключена частичка Его всеобъемлющей силы. Мы же ощущаем исключительно материю, то есть воздействие этой силы на нас.

Материей, или материалом, каббала называет *желание*²⁶, за которым стоит еще одно желание, приводящее его в действие. Изначальное желание называется Творцом. Нашему восприятию трудно прорваться сквозь материю и увидеть Творца — ту внутреннюю силу, приводящую ее в действие.

24. **Пять органов чувств** — зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.

25. **Духовный мир** — реальность, ощущаемая в дополнительном, шестом, органе чувств, где находятся и действуют только силы без их материальных облачений.

26. **Желание** — недостаток наслаждения и стремление к определенному виду наполнения (образу, предположительно несущему наслаждение). Так, например, голод, как недостаток наполнения, при наличии даже мысленного образа пищи формируется в желание поесть.

Здесь уместен пример со стереограммой: на первый взгляд мы не видим на ней ничего, кроме беспорядочных мелких штрихов. Однако, когда мы перестаем фокусировать на них свое зрение, то проникаем как бы внутрь картины и начинаем видеть трехмерное изображение.

Как перестать фокусироваться на внешней стороне реальности? Как сконцентрировать взгляд таким образом, чтобы разглядеть за картиной нашего мира силу, приводящую материю в действие?

На эти вопросы дает ответы каббала, в этом и заключается ее методика.

Изучение данной темы поможет нам правильно настроить себя и увидеть единую всеобъемлющую силу, управляющую нами, приводящую материю в действие.

1.2. Три составляющие реальности

Комментарий профессора М. Лайтмана на статью Б. Ашлага (РАБАШ) «Предисловие к книге «Плоды мудрости. Письма» (жирным шрифтом выделен текст статьи, обычным — комментарий)

Мы различаем множество ступеней и множество определений в мирах²⁷. То есть реальность многогранна.

Необходимо знать: когда говорится о ступенях и определениях, то имеется в виду постижение душами, в соответствии с тем, что они получают в этих мирах, то есть мы судим обо всем, что нас окружает, исходя из увиденного и постигнутого.

Мы находимся в реальности этого мира и видим, что существует земля, деревья, до-

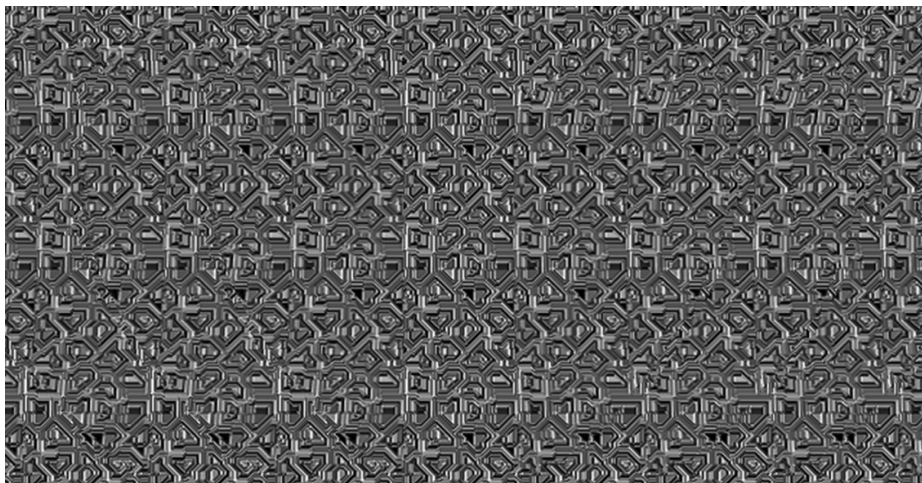

Рис. 1.1. Пример стереограммы. Изображение сердца.

ма, солнце, луна, небо, другие люди. Мы обозреваем действительность и выносим свои суждения, исходя из увиденного, из связей между объектами. Мы передаем свои ощущения от того, как они воздействуют на нас и как мы можем воздействовать на них. Мы судим обо всем, исходя из собственных ощущений, в результате своего постижения.

...согласно правилу (оно существует, в том числе и в каббале, как во всех других науках и методах познания): **«То, что не постигнем — не можем назвать по имени»**²⁸.

Это означает: если мы что-то не ощущаем, то ничего об этом не знаем и не можем дать этому никакого названия. Напротив, если говорится о чем-либо, имеющем отношение к каббале, то речь идет о личном постижении. То, что постигаем, мы именуем. Название присваивается нами, согласно собственному ощущению. Определения «горячий» или «холодный» соответствуют тому, как мы воспринимаем данный объект; «большой» или «маленький» — тому, каким он кажется относительно нас, и так далее. Все имена и названия, которые мы

даем объектам, местам, силам, действиям и поступкам, соответствуют тому, что проходит через нас, определяются нашим отношением к наблюдаемому.

...Слово «имя» указывает на постижение, подобно тому, как человек дает название чему-нибудь лишь после того, как постиг в нем что-либо, и в соответствии с постигнутым им. Согласно тому, что мы постигаем, ощущаем и в соответствии с нашим отношением к чему-либо, мы именуем это явление.

Поэтому вся действительность делится, с точки зрения духовного постижения, на 3 части:

1. *«Ацмута»*²⁹, сущность Творца;
2. *Бесконечность*³⁰;
3. *Души*³¹.

1. О Его сущности мы вообще не говорим, — поясняют каббалисты³². Однако, если мы постигаем Его, почему не можем говорить о Нем?

Поскольку корень и место творений начинаются с *Замысла творения*³³, в ко-

27. **Миры** — вся совокупность наших ощущений (реакций на внешнее воздействие) создает в нас сугубо субъективную внутреннюю картину, называемую «наш мир». С помощью каббалистической методики человек развивает свои ощущения и начинает видеть мир в его истинной форме. Состояние, в котором мы сейчас находимся, называется мир Бесконечности (полное удовлетворение всех потребностей). Из всего этого уровня Бесконечности человек может ощущать различные степени получения, восприятия и постижения. Эти уровни постижения реальной, единственной и бесконечной действительности, в которой существуют творения, называются мирами.

28. *Й. Ашлаг* Плоды Мудрости. Письма. Иерусалим, 1999 (иврит). С. 64.

29. **Ацмута** — непостигаемая суть, сущность Творца. Наше восприятие внешнего материала всегда субъективно, так как мы ощущаем лишь воздействие на нас Творца, а Его самого мы познать не можем (как и вообще все, что находится за пределами нашего тела). Поэтому все, что существует за границами наших ощущений, мы называем Ацмута.

30. **Бесконечность** — состояние, когда все желания удовлетворены полностью, без ограничения, то есть творение (желание наслаждаться) не ограничивает распространение света (наслаждения).

31. **Души** — в начале замысла творения была создана единая душа, называемая Адам Ришон (Первый Человек). Она разбилась на 600 тысяч частей. Теперь у каждой части есть возможность уподобиться Творцу. Душа человека состоит из двух компонентов — света (наслаждения) и сосуда (желания к этому наслаждению), причем сосуд — это суть души, а свет, наполняющий его, и есть задуманное, уготовленное Творцом наслаждение.

32. **Каббалист** — ученый, обладающий дополнительным органом ощущения, который позволяет исследовать духовный мир, воздействие Творца на себя.

33. **Замысел творения = замысел Творца** — создать творения с целью доставить этим творениям максимальное наслаждение.

тором они заключены, и смысл этого скрыт в словах: «Окончание действия — в его замысле».

Пока еще мы ничего не постигаем в Ацмута. Мы осознаем только, что есть некая сила, охватывающая всю реальность, однако не различаем в ней ничего, кроме самой констатации этого факта.

2. Бесконечность (ее мы уже ощущаем) представляет собой замысел творения, скрытый в выражении «Его желание — насладиться свои творения».

Здесь мы ощущаем, как Ацмута — единая сила — относится к нам, чувствуем, что Он — «Добрый и Творящий добро». Тот, кто постигает бесконечность, говорит, что отношение этой силы к нам исключительно положительное.

Это связь, существующая между Ацмута и душами, — Ацмута относится к

душам через бесконечность позитивно, без какого бы то ни было различия. Это означает, что свыше на нас поступает только положительное воздействие.

Бесконечность — это начало всего (относящегося к нам) процесса — есть максимум того, что могут постичь каббалисты. Это означает, что если я существую в этом мире, в своем теле и развил свое кли³⁴ из точки в сердце³⁵, поднялся вверх и в этом кли начинаю постигать, то в нем я постигаю все менее и менее ограниченную реальность — до тех пор, пока не постигну все, что способен постичь в своем кли, то есть бесконечность.

Под бесконечностью подразумевается отсутствие границ постижения: во мне нет ничего, что мешало бы пости-

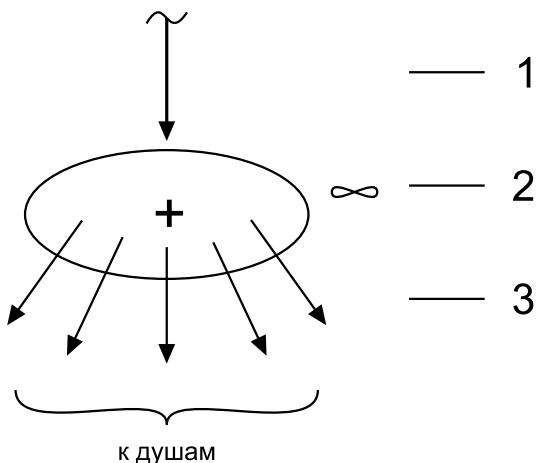

Рис. 1.2. Связь между Ацмута и душами: 1. Ацмута, 2. Бесконечность, 3. души.

Рис. 1.3. Подъем человека через духовные миры Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон в мир Бесконечности. Цифры от 0 до 4 соответствуют уровням авиюта. Горизонтальная линия — это барьер (махсом), граница между миром материальным и Высшим. Точкой (.) изображен зародыш будущей души — точка в сердце человека.

гать, я не ограничен в ощущении, постижении, понимании, восприятии, измерении. Я воспринимаю все, поднима-

ясь через *мир Асия*³⁶ в *мир Ецира*³⁷, *Брия*³⁸, *Ацилут*³⁹, *Адам Кадмон*⁴⁰, пока не достигаю *мира Бесконечности*.

34. **Кли** («сосуд») — желание получать в творении. Эгоистические желания и стремления не называются кли. Кли — это исправленные, пригодные для получения света, желания, то есть обладающие экраном (силой сопротивления эгоизму), трансформирующим эгоизм в альтруизм.

35. Термин **«сердце»** употребляется для обозначения всех желаний человека. Точка в сердце — зародыш будущей души, экрана (силы сопротивления эгоизму).

36. **Мир Асия** — полностью эгоистичный мир, наиболее удаленный от Бесконечности, в котором человек либо вообще не ощущает Творца, либо ощущает Его управление, как злое, несущее страдания.

37. **Мир Ецира** — первое раскрытие «лица Творца» (осознание Его доброго управления).

38. **Мир Брия**. Основа этого мира — желание отдавать, услаждать. Относительно себя человек ощущает управление Творца как абсолютно доброе, но в нем существует недостаток познания действий, отношения Творца ко всем остальным творениям.

39. **Ацилут** — мир полного ощущения Творца и слияния с Ним.

40. **Адам Кадмон** («адам» — человек, «кадмон» — первичный) — прообраз, предчеловек. Замысел, вследствие реализации которого человек может полностью уподобиться Творцу.

Я развил свое *кли* с нулевого уровня *авиута*⁴¹ до четвертого. Уровням авиута соответствует определенный объем кли. Я достиг бесконечного объема *кли* и потому воспринимаю реальность без ограничения. Поскольку я воспринимаю ее во всех частях своей *души*, она наполняет меня, я охватываю ее, поглощаю, ощущаю и измеряю во всем, что есть во мне, будучи уверенным, что никогда не смогу познать ее больше. После этого я говорю, что отношение ко мне

этой единственной в природе силы — абсолютно доброе. Я постигаю ее всей силой и глубиной своих ощущений и своего понимания.

В этом случае я постигаю то, о чем говорят каббалисты:

«Если ты еще не постиг, то не ощущаешь этого, но если постигнешь, то увидишь, что постигаешь самую положительную силу, наполняющую тебя и желающую наполнением доставить тебе наслаждение»

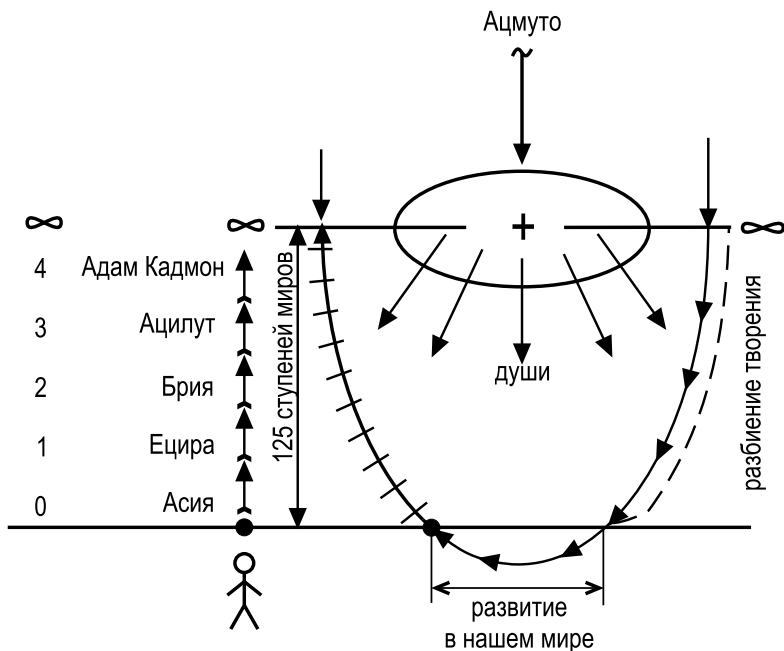

Рис. 1.4. Этапы развития творения. Объяснения в тексте.

и в разуме, и в сердце, то есть дать тебе позитивное ощущение и неограниченное знание»⁴². В этом и состоит связь между нами и Высшей силой⁴³.

И она, эта связь, называется **светом** ⁴⁴ без *кли*, однако оттуда берет свое начало корень творений, то есть отношение Творца к *творению*, при котором Он создает его в такой форме, чтобы *творения* после их создания прошли огромный круг истории (под историей подразумевается развитие) и достигли состояния, в котором все сотворенное познает Его.

Родившись и начав существовать в качестве *творения*⁴⁵, мы не ощущаем ничего. Мы подобны семени, которое начинает развиваться в материнском чреве, и пока еще не может быть речи о какой-либо независимости. В процессе развития мы проходим стадию *разбие-*

*ния*⁴⁶, спускаемся из *мира Бесконечности* и затем развиваемся в *нашем мире*⁴⁷ на протяжении многих лет истории человечества вместе со Вселенной, земным шаром, нашим телом — до тех пор, пока не начинаем ощущать «*точку в сердце*».

Тогда с помощью такой науки, как каббала, мы начинаем подниматься по *125 ступеням миров*⁴⁸ и приходим к постижению того, что создавшая нас сила бесконечна и желает нам только блага. Раскрывая отношение Творца к нам, мы представляем собой уже не просто *точку, созданную Им*⁴⁹, не малое желание. Напротив, когда это малое желание, спускаясь⁵⁰ из бесконечности, достигает состояния, в котором мы осознаем его, мы начинаем самостоятельно развивать это желание до тех пор, пока оно не достигнет уровня бесконечного *кли*.

41. **Авиют** — сила, глубина желания (измеряется по шкале от 0 до 4).

42. *Ashlag Y. Pri Chacham Igrot. Bnei Brak, 1999. — P.64 (hebrew).*

43. **Высшая сила = Творец** — это общий замысел и природа мироздания, глобальный закон, который нисходит на нас, строит нас, создает нашу Вселенную, управляет всем, ведя к изначальной цели — развить творения до своего уровня.

44. **Свет** — воздействие Творца, ощущаемое как наслаждение, желание насладиться.

45. **Творение** — сосуд, душа, созданное из ничего («еш ми айн») желание насладиться Творцом, ощущением Творца, светом.

46. **Разбиение** — исчезновение связующего «экрана» (намерения «ради отдачи») между различными свойствами, желаниями. Изменение альтруистического принципа взаимодействия на эгоистический.

47. **Наш мир** — свойство абсолютного эгоизма, ощущаемого в наших пяти органах чувств, который не способен получить свет (наслаждение) внутрь себя, поэтому ощущается как пустота (страдание).

48. **125 ступеней = 125 уровней восприятия**. Мы и сейчас находимся в мире Бесконечности и ощущаем его, но лишь в самом минимальном проявлении, называемом «этот мир», «наш мир». Кроме мира Бесконечности и нас, в действительности ничего нет. Уровни постижения реальной, единственной и бесконечной действительности, в которой мы существуем, называются мирами. Существует пять миров, каждый из которых делится еще на пять небольших частей, и каждая из них — еще на пять частей. Таким образом, существует 125 ступеней осознания, понимания, постижения и ощущения нашего истинного состояния, в котором мы на самом деле существуем.

49. **Точка, созданная Творцом = «еш ми айн» (сущее из ничего)** — созданное вне Творца микроскопическое желание насладиться. Вначале эта точка, это состояние лишь немного темнее, чем свет.

50. **Спускаясь = удаляясь**. Основной закон, действующий в мире, — принцип подобия свойств. Он гласит, что два объекта сближаются, вплоть до слияния, в мере подобия, сходства свойств и отдаляются — ввиду отличия свойств. Этот принцип близости в мере подобия свойств существует также и в нашем мире: чем более схожи между собой люди по вкусам, взглядам, тем они ближе друг другу, а ненавидящие друг друга — далеки один от другого.

Мы обретаем бесконечное, неограниченное восприятие и в такой мере воспринимаем Его.

Далее мы переходим к *душам*, поскольку, в сущности, все определено внутри *душ*.

3. Души, которые получают благо, заключенное в Его желании насладиться.

Бесконечность называется бесконечностью, поскольку представляет собой связь, существующую между Ацмута и душами.

Связь между нами и Творцом всегда остается бесконечной, но мы воспринимаем ее в той степени, в какой позволяет нам наше состояние (величина нашего *кли*). Это означает, что и сейчас мы находимся в бесконечной связи. Высшая сила, со своей стороны, создала только одно состояние — *души*, соединенные в одну систему, называемую *Адам*⁵¹.

Души, созданные изначально в такой форме, не ощущают себя пребывающими в бесконечной реальности, а начинают чувствовать себя находящимися в *этом мире*⁵². С какого момента человек начинает осознавать себя? Спустя какое-то время после рождения в этом мире он вдруг начинает понимать, что находится в нем, допустим, в возрасте одного, двух или трех лет: «Я существую в этом мире. Есть я и есть *мир*, мои родители, моя комната». С этого ощущения начинается *наш мир*, наше осознание.

Где мы находимся на самом деле? На самом деле мы находимся в мире Бесконечности. Однако то, что мы в состоянии постигнуть из него, определяется объемом наших келим⁵³, которые развивались с нуля и постепенно пришли к раскрытию материала. На данный момент они раскрывают нам минимальную часть материала — нашего желания получать.

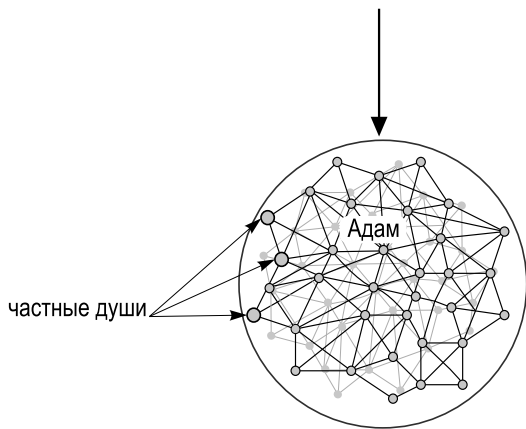

Рис. 1.5. Адам — совокупность всех созданных душ.

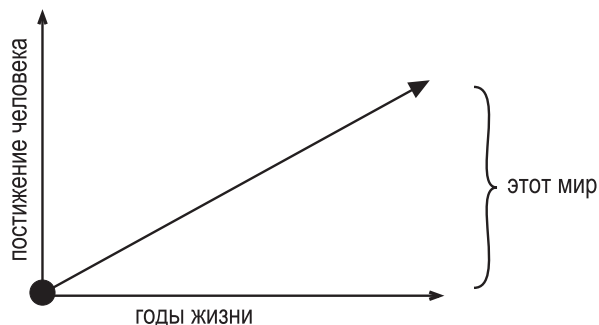

Рис. 1.6. Постижение действительности.

Это означает, что я воспринимаю в своих *келим* все ту же бесконечную реальность, но чрезвычайно незначительную, сокращенную, ограниченную. Затем я развиваю органы ощущений за счет свойств, имеющихся во мне, и используя то, что предоставляет мне мое окружение — родители, детский сад, школа, книги, учеба: я раскрываю свои инструменты восприятия.

До какой степени я их раскрываю? До некоторого предела, определяемого моими внутренними свойствами и окружением, помогающим мне развивать их. То есть вместо изначального постижения на нулевом уровне, при котором я на самом деле не осознаю себя, я начинаю осознавать себя и на протяжении жизни развиваю свое постижение до некоторой определенной величины. Такое

восприятие я называю *этим миром*, моим миром, *нашим миром* — миром, в котором мы сейчас живем и ощущаем себя.

Однако и это восприятие ограничено, оно является лишь фрагментом *мира Бесконечности*. Я всегда ощущаю бесконечность. Вопрос заключается лишь в том, в каких *келим* я ощущаю ее, насколько ясно, насколько глубоко осмыслю? Это зависит от параметров моего восприятия.

Воспитание и гены — то есть то, с чем мы родились и что получили от окружения — помогают нам осознать бесконечность лишь в той малейшей степени, которая называется *этим миром*. Мы находимся в состоянии связи со всеми созданиями, кого называем людьми. Люди ощущают эту реальность в одинаковой форме, у них идентичные органы

51. Адам = Адам Ришон — совокупность всех созданных душ, связь между ними на основе взаимоотдачи.

52. *Этот мир* — абсолютный эгоизм, который не способен получить свет (наслаждение) в себя, поэтому ощущается нами как пустота (страдание). Это состояние — следствие чувства отрыва от общей души (Адама).

53. *Келим* — мн.ч. от «кли» = желания = инструменты восприятия, которые появляются в результате полученного опыта.

чувств. Мы воспринимаем друг друга и вместе осознаем бесконечность и самих себя в той степени, которая называется *«этот мир»*.

Если у человека есть желание, то существует возможность продолжить развитие. К нашей жизни, к раскрытию *этого мира* у нас есть желание, мы приобретаем его в тот момент, когда ощущаем себя родившимися в телах. Затем, на определенном этапе, мы получаем еще одно желание. Оно требует осознанного развития с помощью маленькой точки — личных начальных условий — и при содействии окружения.

Если я развиваю свои духовные данные (под духовными данными понимаются задатки, находящиеся за пределами земных, телесных органов ощущений, полученных от рождения) с помощью правильного окружения, нацеленного именно на их развитие (так же, как я развивал врожденные желания за счет родителей, детского сада, школы), то достигаю восприятия *духовного мира*. То есть необходимым условием для получения этого результата служит правильное окружение и развитие точки в сердце.

В этом направлении я могу продвигаться по пяти уровням⁵⁴, пока не достигну бесконечного восприятия. Тогда я обнаруживаю, что, в сущности, у меня нет иной реальности, я всегда пребывал в *мире Бесконечности* и *миры* не существуют. *Миры* — это сокрытия состояния, в котором я постоянно нахожусь. Я могу пребывать в большей или меньшей сте-

пени сокрытия бесконечности, а могу быть скрыт настолько, что вообще не ощущаю, кто я такой (как не осознавал себя в младенческом возрасте).

«Я» и мир раскрываются вместе. Я постигаю мир благодаря своим ощущениям, своему восприятию. Следовательно, дело не в том, чтобы изменить что-то извне, а в том, чтобы увидеть сокрытия, завесы, отгораживающие от меня истинное состояние, в котором я нахожусь. Именно с этими сокрытиями, с этими мирами мы и работаем⁵⁵. Мне необходимо лишь снять с себя сокрытия — со своих органов чувств, со своего разума — и тогда я обнаружу, что пребываю в ином мире.

1.3. Как мы изменяем мир

В процессе улучшения⁵⁶ нашего восприятия мы обнаруживаем более глубокий материал творения, дополнительные силы, действующие в Природе. С трансформацией инструментов восприятия меняются наши понятия времени, движения, пространства. Изменяется все. Внезапно мы начинаем ощущать, насколько иными стали наши чувства, наши внутренние определения.

Поэтому наука, раскрывающая наше *кли*⁵⁷ до такой степени, что мы начинаем ощущать себя, словно в другом *мире*, называется наукой восприятия реальности. Когда человек воспринимает реальность уже на более высоких духовных

54. **Пять уровней** — миры Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон.

55. **Работаем** = развиваемся = изменяем восприятие.

56. **Улучшение** (восприятия) — изменение себя в соответствии с эталоном, со свойствами мира Бесконечности.

57. **Кли** — исправленные, пригодные для получения света (наслаждения), желания.

ступенях, ему становится ясно, что он в состоянии регулировать этот процесс. То есть он может закрыть себя от восприятия так, что будет способен испытать: восприятие младенца, взрослого человека, серьезного каббалиста, бесконечности — без какого бы то ни было ограничения в ощущениях. Он сможет находиться в такой степени сокрытия, что будет способен спуститься в состояние, в котором он словно не существует. Тог-

да он на самом себе поймет, что означает «не существовать». «Не существовать» — значит, ничего не чувствовать.

Это можно уподобить состоянию младенца: его ощущения совершенно не развиты, он ничего не знает о себе, не может оценить, чувствует он что-либо или нет, существует он или не существует. То же самое можно сказать о животных, растениях и неживой материи.

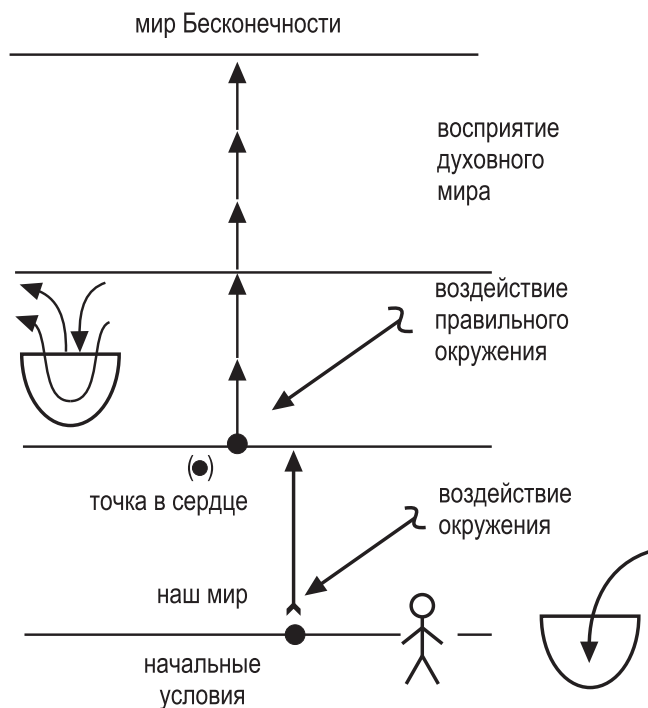

Рис. 1.7. Подъем по ступеням восприятия, начиная с нашего мира и до мира Бесконечности.

Человек, выходящий на уровень неограниченного восприятия, который начинается (в большей или меньшей степени) за пределами *этого мира*, в *духовных мирах*, отличается способностью видеть себя со стороны. В постижении *этого мира* он пользовался своими желаниями для восприятия таким образом, что стремился впитывать в них максимум возможного. Однако в этом случае восприятие весьма ограничено в виду того, что любое наполнение, входящее в желание, немедленно аннулирует его. Внутри желания попросту невозможно достичь большего, чем получить незначительное количество восприятия и минимальное ощущение реальности.

Что касается точки в сердце, то человек развивает ее уже в ином восприятии: с целью отдавать, установить связь с другими людьми. В этом случае он начинает чувствовать свою жизнь и реальность в окружающих, а не в самом себе. Через него начинает постоянно протекать духовная информация, и потому ощущение реальности не исчезает.

После этого человек может прокладывать себе путь, направлять себя: «Кто «Я», что представляет собой *мир*, как я воспринимаю его извне?» Он видит себя со стороны.

Келим человека становятся подвластны ему, он начинает направлять себя таким образом, словно одновременно является младенцем и в то же время обла-

дает властью над этим младенцем как взрослый человек. Он чувствует себя так, будто ему дано в руки две власти: одна — из материального *мира*, другая — из духовного, от *малхут*⁵⁸ и от *бины*⁵⁹.

Видя *мир* и себя со стороны, человек может направить себя так, чтобы использовать свою власть над собой. Поэтому каббалисты и могут рассказать нам, что видят себя вне тела, вне *кли* — со стороны Творца. Находясь исключительно внутри своего материала, называемого *малхут*, внутри желания наслаждаться, человек ограничен в своих ощущениях возможностями пяти органов чувств. Поэтому он и не способен выйти из рамок этого восприятия и увидеть себя со стороны.

Малхут — это души, а бина — сила Творца, свойство отдачи. Располагая обеими силами, сочетая одну силу с другой, человек самостоятельно формирует себя и свое восприятие реальности. Благодаря этому он становится независимым от малхут и бины — этих созданных Творцом сил. Человек — не материя, а общее восприятие, которое устанавливается между получающим и отдающим, нечто такое, что мы строим внутри самих себя.

Если я хочу постичь духовное ощущение, я должен воспринять нечто, находящееся за пределами моего *кли*: **не внутри кли, а вне его пределов**. Это возможно лишь в том случае, если я присоединю к своему *кли* *кли* другого челове-

58. **Малхут** — намерение получить, наслаждаться. Это наш корень.

59. **Бина** — свойство света, в котором ощущается наслаждение от чувства отдачи.

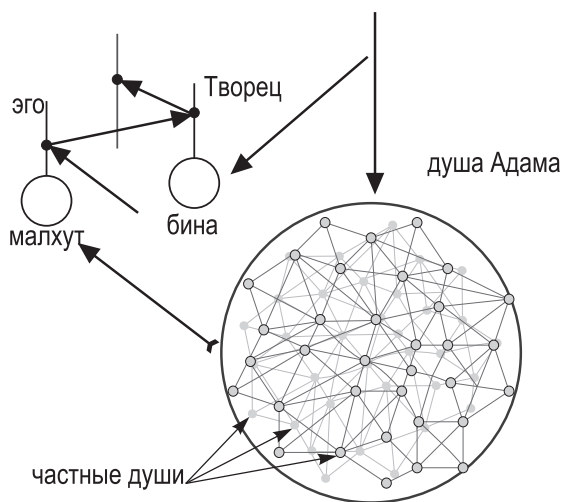

Рис. 1.8. Схема создания духовного кли. Сочетание свойств бины (Творец) и малхут (творение), построение человеком с помощью этого сочетания правильного восприятия реальности (средняя линия на рис.).

ка. Если не говорить о других келим, вне моего *кли* находится только *свет бесконечности*⁶⁰, который я не воспринимаю. Чтобы воспринять его, мне нужна некая основа, на которую будет воздействовать сила⁶¹. Я не могу воспринять силу без действия. Эта сила воздействует или на меня, или на других. Поэтому понятие «вне моего кли» означает действие этой силы на других людей.

Как это осуществить? Наша работа заключается в том, чтобы соединиться,

создать совокупность *душ*. Чем крепче будет единение, тем ближе станут мне остальные *души*: они образуют *кли*, находящееся как бы вне меня. Присоединив их к себе, я начну ощущать то, что происходит в них. Процессы, протекающие в них, я ощущаю в силе *бины*, а их желания, которые я присоединяю к себе, — суть дополнительные силы *малхут*.

Таким образом, единственное, что есть у меня, это маленькая точка, в которой я ощущаю *этот мир*. Весь *духов-*

60. **Свет Бесконечности** — свет (наслаждение), исходящий из сущности Творца, воспринимаемый нами, как Творец. Этот свет, Высшая мысль, замысел включает в себя все творение — от начала и до его окончательного состояния (ощущения человеком совершенства, ввиду полного слияния с Творцом).

61. **Сила** — имеется в виду сила света, наслаждения, отдачи.

ный мир я получаю в своем восприятии в других душах, развивая в отношении к ним силу *бины*. Чтобы развить в отношении к ним отдачу, силу *бины*, мне необходим *окружающий свет*⁶², нужно, чтобы свыше пришла сила и дала мне возможность относиться к другим с отдачей. Эту силу мы получаем за счет изучения каббалистических источников: в них говорится о том, каким образом соединиться с другими, как функционирует система, когда ее части соединены между собой.

В каббале изучается не наша нынешняя ситуация, а состояние слияния, в котором все человечество находится в мире Ацилут.

Пока я изучаю это слияние и устремляюсь к миру *Ацилут*, из мира *Бесконечности* (где все мы уже находимся, не видя этого за сокрытиями) ко мне поступает окружающий свет в качестве небольшого свечения, дающего мне силу *бины*. В этом случае я, действительно, получаю возможность относиться к другим душам с отдачей и присоединять к себе все недостатки их наполнения, все их *малхут*.

Получается, что во мне есть сила *бины*, полученная свыше, а от всех остальных душ я получаю силу *малхут* и тем самым объединяю в себе *бину* и *малхут*. Силу *бины* мы получаем свыше, от Творца, а силу *малхут* — снизу, от творений. Однако сила *малхут* тоже создана в нас

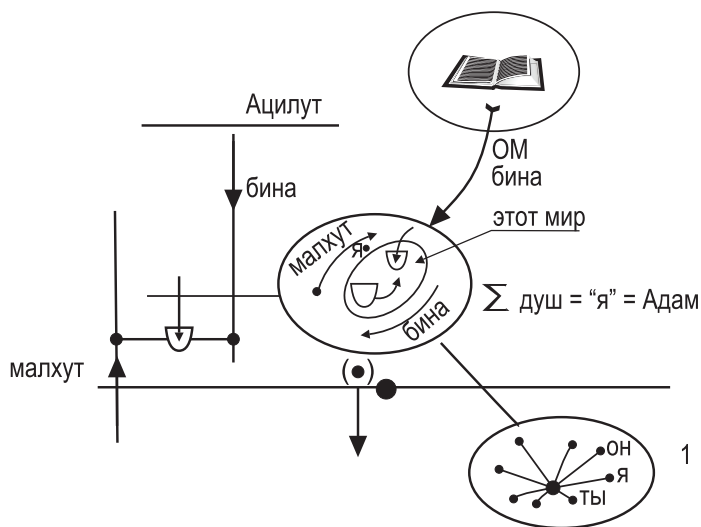

Рис. 1.9. Создание и развитие духовного кли. Объяснения в тексте.

Творцом. По мере получения силы *бины* и силы *малхут* и путем правильного их соединения я создаю свое духовное *кли*. То, что я постигаю внутри этого *кли*, называется *духовным миром*. Внутри своей точки в сердце я никогда не постигну ничего, кроме ощущения *этого мира*.

Мир Бесконечности я постигаю только в том случае, если увеличиваю эту точку и строю над ней правильное отношение к другим душам ради объединения, ради того, чтобы самому стать всей суммой *душ*, *Адамом*⁶³.

Чтобы стать Адамом и присоединить к себе все остальные души, каждый человек обязан построить для себя такую систему. В сущности, это и есть жизнь в исправленном теле. В правильной системе каждая клетка соединена со всеми остальными и обслуживает их: получает, отдает и так существует.

Итак, я ни у кого ничего не похищаю. Напротив, присоединяя к себе остальных, я создаю из себя большое *кли*, и это *кли* — Я. Твое большое *кли*, созданное из твоего отношения, — это Ты. Каждый человек строит из себя совершенную систему, называемую *Адамом*.

Получается, что система *Адам* выстраивается в каждом человеке, в каждой душе, отделившейся от других в момент *разбиения*⁶⁴. Теперь представьте себе, во сколько раз больший свет у нас нако-

пится, какой силы излучение притянет каждый из нас!

Мы увеличиваем *мир Бесконечности*, созданный изначально, приумножаем наше ощущение пребывания в нем в бесконечное число раз. **Поэтому такое восприятие и называется бесконечным.**

Я представляю собой всего-навсего коробку, наделенную пятью входами. То, как я осмысляю поступающую в них информацию, сумма всех моих впечатлений называется *моим миром*. Вне этой коробки существует лишь свет, неизменно пребывающий в абсолютном покое. Все изменения происходят во мне.

Я существую в постоянном силовом поле. Поэтому говорится, что Творец — «Добрый и Творящий добро всем своим созданиям — и плохим, и хорошим», Он не меняется. Что же меняется? Происходит моя личная, внутренняя перестройка. Я существую в этом поле, внутри которого на меня действует давление Творца — «Доброго и Творящего добро». Любые действия являются моей внутренней работой по развитию моего желания. Когда это желание меняется, я ощущаю себя изменившимся. Исключительно от этого зависит мое восприятие.

Сейчас я тоже ощущаю себя пребывающим в некой реальности, вижу *этот мир*, людей, живущих в нем, — все это является суммой моих внутренних со-

62. **Окружающий свет** — свет, который пока находится вне *кли*, но своим давлением, целенаправленным воздействием вынуждает *кли* изменяться, совершенствоваться.

63. **Адам** = **Адам Ришон** — созданная Творцом единая душа, состоящая из частей (частных душ), содержащих в себе все остальные части.

64. **Разбиение** — исчезновение связующего экрана (намерения отдавать) между различными свойствами, желаниями. Изменение альтруистического взаимодействия на противоположное, эгоистическое.

стояний, так я ощущаю бесконечность. Если мои внутренние келим изменяются, я увижу бесконечность — ту самую постоянную силу — в иной форме.

Изменения происходят только внутри человека, вне его ничего не меняется.

Обобщая, можно сказать, что реальности в нашем понимании не существует. Есть бесконечность — одна сила, одно поле, и то, что мы в состоянии воспринять от нее, мы называем *своим миром*.

Будь у нас другие свойства, мы бы не увидели здесь людей, а увидели бы другие силы и иначе их восприняли. Все это зависит от наших внутренних свойств.

1.4. Каббала — наука о восприятии реальности

Каббала — это наука о восприятии («каббала» в переводе с иврита означает «получение», «восприятие»), о том, как я воспринимаю реальность.

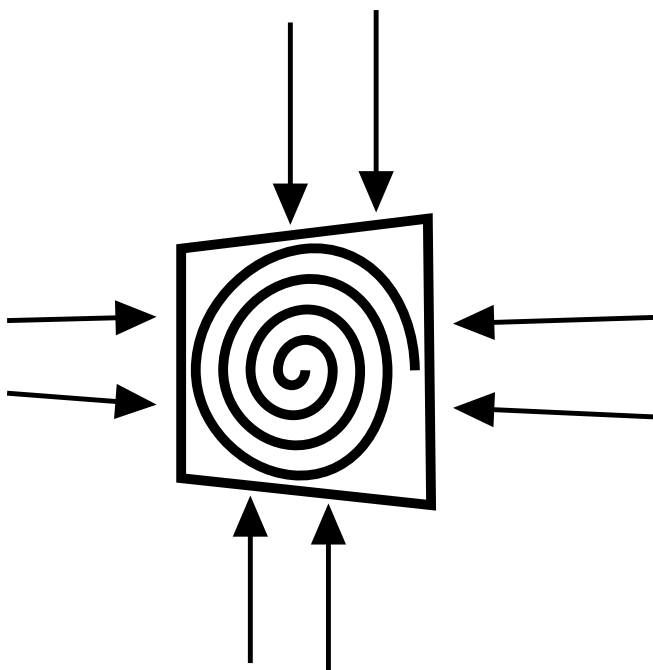

Рис. 1.10. Развитие желания под воздействием духовного поля. Стрелками с четырех сторон обозначено воздействие Творца на человека.

Каббала дает понять, что следует остановиться и подумать не о мире, находящемся вокруг нас, а о самих себе. Если мы изменим себя, окружающий мир тоже будет выглядеть по-другому, мы увидим его иным.

Я увижу, что мир прозрачен, что я прохожу сквозь него, в нем нет стен и перегородок. Я воспринимаю его разгороженным потому, что так устроены мои органы чувств. Будь они устроены иначе, я проходил бы сквозь стены, подобно рентгеновским лучам. Однако мои органы чувств устроены таким образом, что один материал кажется мне твердым, другой — жидким, третий — газообразным. Так я все это ощущаю.

Поэтому самое главное — знать, как мы можем изменить наше восприятие, и не просто изменить, а достичь состояния, при котором увидим вместо *этого мира* истинную картину, называемую миром *Бесконечности*. Бесконечность означает отсутствие границ постижения, устранение предела в осмыслении, глубине воспринимаемой реальности. Тогда мы обнаружим единую силу. Мы не видим нюансов, не различаем ни красного, ни белого, не чувствуем ни сладкого, ни горького, ни давления, ни вакуума, никаких объектов, никаких иных сил. Все силы и все законы соединяются в одном поле, называемом *светом бесконечности*.

Что я собой представляю и какова эта реальность? Это реальность наивысшего духовного восприятия. Что происходит с моим телом? Я начинаю ощущать, что тела не существует, что оно — лишь мое впечатление от самого себя. Подобным образом изменяется и вся действительность. Я начинаю понимать, что мои представления о собственном рождении и

жизни в каком-то мире, в некоем окружении, на Земле, во Вселенной, являлись не более чем внутренними. Содержание этих представлений определялось спецификой моих инструментов восприятия. Таким образом, человек выходит из своей ограниченности к бесконечному неограниченному восприятию и обнаруживает, что существует в иной форме. Это существование в иной форме называется душой.

Итак, мы постоянно пребываем в одной реальности — в поле, называемом светом бесконечности, или Творцом. Творец создал каждого из нас в виде точки, ощущающей саму себя. В конечном итоге, существует одна сила, и в ней имеется точка, ощущающая индивидуальность, свою собственную жизненную силу. Эта точка развивается до тех пор, пока не начинает воспринимать реальность как бесконечность. *Миры, души* и все, что кажется нам существующим в *этом мире*, — суть временные феномены, присутствие которых в воспринимаемом нами поле обусловлено несовершенством способов нашего постижения.

По мере совершенствования *келим этот мир* становится все более прозрачным и, в конце концов, исчезает. Вместо него возникают картины, в большей степени соответствующие бесконечности и называемые духовными *мирами*: *Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон* и мир *Бесконечности*. Так совершенствуется мое восприятие. Поэтому Бааль Сулам говорит, что все, воспринимаемое душами, определяется их внутренними свойствами. В той мере, в какой меняются эти свойства, меняется и окружающий мир.

1.5. Что такое мир

В понятии «мир» заключено два смысла:

1. «Мир» (олам) означает *сокрытие (алама) — мира Бесконечности*. Я воспринимаю не саму бесконечность, а лишь небольшой ее фрагмент, называемый *духовным миром* или *этим миром*. Такое ограниченное, неполное восприятие называется *миром* — от ивритского слова «сокрытие».

2. Слово «мир» происходит также от слова «исчезающий» (нээлам), потому что миры уходят, заканчиваются. Когда мы говорим: «Я нахожусь в каком-то мире», это означает, что я пока еще пребываю — в соответствии с восприятием своих келим — не в бесконечности, а на какой-то стадии усеченного восприятия. Наиболее ограниченное восприятие называется «этим миром».

Бесконечность — это тоже вид восприятия. Это означает, что я ощущаю и воспринимаю все без какого бы то ни было ограничения. Бесконечность — это «отсутствие конца», «отсутствие границы», «отсутствие ограничения». Напротив, за пределами всех преград, всех расстояний я воспринимаю бесконечным зрением, бесконечным слухом, бесконечным ощущением во всех направлениях. Бесконечность не означает отсутствие понимания и ориентации. Напротив, я понимаю и ощущаю все в неограниченно ясной форме.

Я должен развить имеющиеся у меня сейчас келим (желания, инструменты

восприятия), а именно: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Мне необходимо до такой степени расширить диапазон возможностей этих пяти келим, чтобы они стали моими духовными органами ощущений, называемыми *кетэр, хохма, бина, ЗА и малхут*⁶⁵.

Разница между материальным и духовным восприятием состоит в том, что в новых духовных келим я начинаю постигать мир помимо себя, извне, через другие души. Поэтому новые келим уже не называются глазами, ушами, носом или языком, а называются кетэр, хохма, бина, ЗА и малхут. Начиная их совершенствовать, я поднимаю эти келим по ступеням миров.

Граница между *миром* материальным и духовным пролегает по первой, низшей ступени — *миру Асия*. Затем следуют *миры: Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и Бесконечность*. Поднимаясь по пяти *мирам*, я повышаю свою чувствительность и получаю возможность воспринимать бесконечную неограниченную картину мироздания. Во все мои келим — *кетэр, хохма, бина, ЗА и малхут* — свет начинает входить без всякого ограничения. Для того чтобы воспринять свет, сами келим уподобляются свету. Это и называется «неограниченным восприятием».

1.6. Закон подобия свойств

Есть я и есть то, что я постигаю. Чтобы иметь возможность что-либо воспринять, мои органы ощущений должны быть аналогичны тому, что я восприни-

маю. Соответственно, наша способность воспринимать духовный мир определяется степенью нашего подобия свету.

Именно поэтому мы должны приобрести свойство *бины*⁶⁶, свойство *света*. Его мы обретаем в единении с остальными душами: если я присоединяю к себе все другие души, то внутренне начинаю относиться к ним так же, как к ним относится Творец. Таким образом, я обретаю свойство *бины* и уподобляюсь свету. Когда я достигаю отношения к остальным душам, подобного отношению к ним Творца, то приобретаю аналогичные с Ним свойства, начинаю существовать в неограниченной реальности и становлюсь единым целым с Творцом. Ничего не меняется, кроме меня самого, но эта перемена полностью меняет мое восприятие.

Мир — это то, что я ощущаю внутри своих келим. Если я изменяю келим, то ощущаю другой мир. В нашем мире я могу чувствовать себя более-менее здоровым или бодрым, просто изменив свое настроение. В этом случае я замечаю, что мир тоже словно изменился. Я испытываю от него другие впечатления, воспринимаю вещи иным образом. Однако мое восприятие ограничено теми же самыми келим (я воспринимаю все внутри своего кли). Если же я выхожу из своего кли и начинаю улавливать восприятие извне, через остальные души — так же, как это делает

Творец, то обретаю восприятие, не ограниченное моими свойствами.

Такой способ восприятия достигается опытом, практикой. Необходимо просто работать над собой и своими келим: начать ощущать их ограниченность и понимать, насколько истинная реальность не соответствует той, которую мы видим. Нужно усвоить, что мы воспринимаем все противоположным образом.

«Противоположным образом» не означает, что сейчас мы видим объекты в перевернутом виде, а затем наш мозг исправляет изображение. Мы воспринимаем все противоположным образом во всех органах чувств и во всех измерениях.

Все, что я вижу внутри себя, во всех субъективных определениях, противоположно тому, что я начинаю видеть, выходя за пределы своих возможностей. Поэтому у Бааль Сулама написано, что человек, выходящий за эти пределы, говорит: «Увидел обратный мир». Начните воспринимать реальность, исходя исключительно из этой картины. В отличие от «бабушкиных сказок» или историй про чертей, духов и крылатых ангелов, такое восприятие даст вам объяснение всего происходящего и приведет в правильное состояние. Вы увидите, что нет ничего, кроме единой силы и человеческого восприятия изнутри этой силы. Ничего, кроме этого!

65. Кетэр, хохма, бина, ЗА и малхут — пять частей желания, в которых творение ощущает Творца. Кетэр — отдача и в замысле, и в действии. Хохма — еще неосознанное, несамостоятельное желание насладиться, в котором доминирует создавший его свет. Бина — желание отдавать. Зейр анпин (ЗА) — уровень, на котором творение уже начинает применять принцип «получение ради отдачи», то есть использовать желание получать, наслаждаться ради Творца. Малхут — законченное, самостоятельное творение, которое само хочет получать и ощущает себя получающим.

66. *Свойство бины* — свойство света, в котором ощущается наслаждение от чувства отдачи, подобия Творцу. Это наслаждение называется ор хасадим.

Вдруг начнешь понимать, что называется жизнью и смертью, когда человек, находящийся рядом с тобой, умирает, а когда живет. Почему видишь вещи в той или иной форме, благодаря чему они изменяются **в твоих глазах**, отчего одно плохо, а другое хорошо. Изменяются **не вещи**, изменяется тот, кто их **воспринимает**.

Этот новый опыт чрезвычайно сильно отличается от нашего обычного восприятия. Вначале это вносит путаницу, но впоследствии начинаешь ощущать истинную картину и видеть за ней силы, приводящие ее в действие. Начинаешь понимать, что **ты** рисуешь эту картину, что, в сущности, **ты** — режиссер разворачивающегося перед тобой фильма, что **ты** сейчас создаешь его. Если ты перенаправишь свои силы и изменишь собственное восприятие, изменится и этот фильм. Это означает, что человек начинает изменять *мир*, за счет власти над своими силами привносить перемены в свои ощущения.

1.7. Вопросы и ответы

Вопрос: Каббала исследует различные способы восприятия реальности?

Восприятие реальности не имеет прямого отношения к данной науке. Это второстепенный фактор. Производя свое исправление⁶⁷, мы, прежде всего, открываем новые ощущения, новую

картину, новый взгляд и вследствие этого восстанавливаем реальность, в которой существовали прежде.

Человек не способен осознать свое текущее состояние. Нужно подняться на более высокую ступень, чтобы с ее уровня исследовать ступень, находящуюся внизу. Почему мы успешно исследуем неживую, растительную и животную природу, но ошибаемся в том, что касается человека? Так происходит потому, что для разрешения человеческих проблем необходимо подняться выше уровня «человек»⁶⁸.

Начав с помощью изучения каббалы ощущать более высокое состояние, мы оцениваем состояние предшествующее. Таким образом происходит наше продвижение. Мы не исследуем принципов восприятия и видения реальности, не ищем возможностей еще глубже проникнуть в ее тайны, как это делают ученые.

У каббалистов это происходит иначе. Они проникают в суть данного состояния на уровне ощущений и, испытывая, переживая его, раскрывают предыдущее, а также отчасти текущее состояние. Каббалист всегда прежде восходит на более высокую ступень и уже с нее исследует низлежащую.

К примеру, я не узнаю, что значит быть ребенком, пока я им являюсь. Нужно повзрослеть, чтобы понять, что собой представляло мое детство. Так происходит на любом этапе. Человек

67. Исправление — изменение намерения наслаждаться ради себя на намерение наслаждаться потому, что этого желает Творец (Высшая сила).

68. Уровень «человек» — четвертая ступень развития желания наслаждаться, которая рождает возможность ощущать кого-то, находящегося вне его (ближнего), в результате чего «человек» является обладателем свободы выбора, то есть имеет возможность подняться над своим естеством, познать природу Творца, уподобиться Ему.

испытывает какое-либо состояние и не может охватить его, оставаясь внутри него.

Каббала не исследует реальность, переходя от узкого диапазона восприятия к более широкому, как это делают ученые. Каббалисты вообще не считают, что такое возможно, поскольку при этом исследуется только материя. Нам необходимо лично пережить и прочувствовать каждое состояние. Правильно исследовать реальность можно лишь поднявшись на уровень сил, действующих над материалом. Ощущая эти силы, мы присваиваем их. Находясь на их уровне и вследствие этого мы понимаем, что происходит. Это наша жизнь, наше жизнеобеспечение. Мы не воспринимаем их разном — они даны нам в переживаниях.

С помощью внешнего разума, путем одного умственного восприятия мы не сможем исследовать реальность на уровне более высоком, чем тот, на котором работают естествоиспытатели. Чтобы перейти к более высокой реальности, нужно проникнуть в нее органами чувств. Научные приборы, какими бы высокотехническими они ни казались, здесь не помогут. Можно, конечно, вообразить высшую реальность, на вид противоположную нашей, реальность, в которой все устремлено на отдачу. Можно представить, что над нашей эгоистической природой все работает в единой спайке. Ученые уже высказали предположение, что, вероятно, за всем стоит единая мысль и любовь. Эта идея возникла у них потому, что они обнаружили: все соединено, все части реальности

спаяны воедино, составляют общий механизм и пребывают в гармонии. Каждая содействует и помогает другой, является важным элементом системы, и все заботятся друг о друге, как клетки одного тела.

Это понимание и приводит ученых к предположению, что, по-видимому, всю действительность охватывает общий закон — закон любви. Если бы в ней действовали противоположные силы, она не могла бы поддерживать свое существование и развиваться. Так называемые антагонистические силы необходимы лишь для того, чтобы формировать систему от состояния к состоянию: ведь всегда существует необходимость отвергать худшие состояния ради лучших. Потому силы развития и кажутся нам антагонистическими.

Возьмем, к примеру, дыхание. Мы вдыхаем и выдыхаем воздух, легкие расширяются и вновь сжимаются. Однако силы, участвующие в этом процессе, нужно рассматривать не как противоположные, а как помогающие друг другу и действующие на основе взаимной любви.

Ученые догадываются об этой взаимосвязи, когда обнаруживают, насколько все в природе соединено в прекрасное единство. Однако сами они не выходят на тот уровень, чтобы жить этой природой. Если бы они смогли изменить свое естество в соответствии с собственными ожиданиями, то обнаружили бы, что за темной материей и исчезающими частицами, предъявляющими вместо себя лишь неведомые и неуловимые волны, кроется иная реальность. Они ощутили бы ее так же, как мы чувствуем реаль-

ность твердых тел. Они воспринимали бы силы, их взаимосвязь и принципы взаимодействия. Однако для этого нужно определенное видение, соответствие, ощущение на уровне этих сил.

Например, при включении в комнате света можно увидеть находящиеся в ней предметы — но разве прежде их там не было? Просто было произведено исправление и сейчас появилась возможность видеть их, поскольку произошла адаптация к новой картине реальности. Сосуд восприятия был приведен в соответствие с воспринимаемым состоянием. То же самое здесь: человек обязан приводить себя в соответствие с действующими силами. Подобная адаптация и является методикой каббалы.

Вопрос: Существует ли одновременно несколько реальностей?

Нет никакой реальности, кроме той, которая называется «*малхут мира Бесконечности*»⁶⁹. Все остальное является мнимой реальностью, предстающей пред взором *малхут мира Бесконечности* ступень за ступенью, погружающейся в туман затмения чувств. Она как бы теряет сознание, все в меньшей степени ощущая себя и свое наполнение, пока не доходит до состояния наиболее низкого, наиболее смутного и наиболее оторванного от единственно существующей

реальности — бесконечности. Такое состояние называется «*этот мир*».

Состояние *этого мира* характеризуется тем, что *малхут* бесконечности пребывает здесь в виде человеческих душ. Души чувствуют себя оторванными друг от друга — так им представляется, хотя в действительности ничего подобного не существует. Отталкиваясь от этой реальности, люди должны стремиться достичь реальности бесконечного *мира*.

Каждое мгновение жизни в человеке пробуждаются «*решимот*»⁷⁰. *Решимо* включает в себя текущее состояние и отчасти состояние более высокое, то есть будущее. Если я правильно реализую *решимо*, то поднимаюсь на следующую ступень. Это происходит за счет того, что стремление к Высшему⁷¹ обнаруживает во мне новые желания. Затем я удостоиваюсь их исправления и восхождения.

Таким образом, предо мной никогда не открывается огромное число возможностей. В каждый момент жизни у меня лишь одно *решимо*. Я могу или реализовать или не реализовать его. Во втором случае оно реализуется в какой-то иной форме — через страдания или посредством *Высшего света*⁷².

Одно решимо постоянно сменяется во мне другим, подобно звеньям цепочки.

69. **Малхут мира Бесконечности** — состояние малхут (желания получать, творения), безмерно, без всяких ограничений наполнившей себя. Эта «малхут мира Бесконечности» и есть сам «мир Бесконечности», или «Бесконечность».

70. **Решимо**, мн.ч. «**решимот**» — «духовный ген», «запись» духовной (не облаченной ни в какую внешнюю оболочку) информации об определенном состоянии.

71. **Высший** — мое будущее, более совершенное состояние, Творец.

72. **Высший свет** — ощущение присутствия Творца; определенный вид излучения свыше, положительные внешние энергетические поля.

В зависимости от степени желания участвовать в процессе своего развития, в процессе выхода решимот я начинаю целенаправленнее относиться к жизни, стремлюсь найти истинную реальность, изыскиваю средства ее достижения и так далее.

Вопрос: *Наш мир* — воображение или реальность?

Мы говорим, что *наш мир* является воображаемым. Вообще, мы всегда исходим из образа мыслей и уровня понимания отдельного человека. Если человек постигает реальность как реальность — то она является таковой, если он считает ее воображаемой — значит, она воображаемая. Определяет это именно сам человек, а не кто-то со стороны. Есть люди, которым наша реальность представляется мнимой, однако они работают с ней, поскольку понимают, что речь идет об одном из этапов, который человек обязан пройти.

Точно так же мы не пытаемся развеять фантазии ребенка: они — часть его мировосприятия. Малышам свойственны определенные ошибки в видении мира: ребенок боится, что за дверью медведь, он придумывает всевозможные персонажи, населяющие его мир. Мы, со своей стороны, стараемся не разрушать без необходимости мир ребенка, поскольку знаем, что для той ступени развития, на которой он находится, это вполне нормально.

Подобным же образом человек, перешедший из одной реальности в дру-

гую, воспринимает прежнюю как воображаемую. Она является таковой именно для него, но не для тех, кто все еще находится на предыдущей ступени. Для них это, возможно, единственная реальность, поскольку они никогда еще не поднимались со своей ступени восприятия на более высокую.

Человек, не прошедший *махсом*⁷³, не видит, что за *этим миром* стоят силы, рисующие в нем текущую картину реальности так же, как невидимые электрические силы прорисовывают картинку на экране компьютера. Мы задаем в настройках 16 миллионов цветов, устанавливаем нужное разрешение и любимся красочным изображением — а ведь это всего-навсего комбинация электрических сил. Однако посмотрите, что они позволяют нам делать: мы можем пересылать эти изображения, сохранять и обрабатывать.

В *этом мире* мы тоже видим картинку, только не на экране, а в своем восприятии. За этой картинкой стоят прорисовывающие ее силы. Тот, кто поднимается на их уровень, понимает, насколько эти силы реальны, а рисунок — мним. Изображение очерчивается каждый раз по-иному, однако силы остаются теми же, только их взаимосвязь подразделяется на уровни. Речь идет о духовных ступенях, по которым человек приближается к истине, все глубже постигая связь этих сил, пока не доходит до такого их соединения, которое называется бесконечностью. При этом человек понимает, что все предварительные этапы и

73. **Махсом** — граница между духовным и материальным миром.

первоначальные постижения были вообразимыми.

Реальна ли картинка на экране компьютера? Вообще, что значит «реальный» и «вообразимый»? Если бы у меня были другие органы чувств, я бы ее не воспринимал, для меня бы не существовало этих тонкостей. Следовательно, первая аксиома утверждает — речь идет о восприятии человека, однако вне человека ты остаешься без инструментов восприятия — кто же тогда смотрит на реальность, кто постигает, кто определяет, кто воспринимает ее? Потому мы все время должны оставаться последовательными и не выходить за рамки восприятия постигающего.

Вопрос: Останутся ли *миры*, когда все человечество исправится?

Нет, не останутся. Потому что эти *миры* — суть ограничение света Творца при Его нисхождении к нам. Поднимаясь к Творцу, мы возвышаемся над этими *мирами*. Они остаются под нами, мы их не ощущаем, мы поднимаемся над ними. Поэтому относительно нас они вообще исчезают.

Вопрос: Что такое душа?

Душа — это еще один орган ощущения, который человек должен сформировать из своего первоначального стремления к чему-то Высшему, к своему корню. В процессе ее развития человек начинает внутри расширяющейся точки ощущать дополнительную, ранее скрытую область мироздания.

Вопрос: Что определяет различие между духовными ступенями и *мирами*?

Из каббалистических источников мы узнаем, что у творения есть множество состояний. Самое возвышенное из них — это *мир Бесконечности*, затем происходит нисхождение по ступеням *миров*, вплоть до «этого *мира*». Различие между ступенями заключается не в самих деталях творения. Ведь все ступени и все **миры** — от этого *мира* и до *мира Бесконечности* — состоят из одних и тех же элементов. Отличие — только в их материале, которым является *желание насладиться*. Вернее сказать, отличие — в использовании этого материала: либо ради себя, в угоду нашим мелким желаниям, либо ради отдачи, с альтруистическим *намерением* в огромных желаниях, устремленных на Творца.

Намерение⁷⁴ зависит от человека, и лишь оно определяет различие между всеми ступенями и всеми мирами, а в остальном они совершенно подобны. Все ступени и миры — только определенное восприятие действительности человеком, то, как он ощущает единственно существующее состояние — мир Бесконечности — согласно сути своего угла зрения, то есть в зависимости от своего экрана⁷⁵ или в силу условия о подобии свойств, в мере равновесия между ним и миром Бесконечности.

Поэтому, хотя мы и говорим, что духовные *миры* находятся наверху, один

74. **Намерение** — расчет, мотивация по отношению к свету (наслаждению).

75. **Экран** — «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света с целью предотвратить самонаслаждение. Сила преодоления, сопротивления эгоизму (желанию получить ради себя).

над другим. Может быть, такая последовательность путает человека, и, возможно, нам следует рассматривать это иначе: будто мы уже пребываем в *мире Бесконечности*, только видим его сквозь искажающие очки, ощущаем в своих неисправленных органах чувств.

В той мере, в какой мы исправляем, излечиваем свои органы ощущения, мы начинаем видеть в том же самом окружающем *мире* все большую глубину, большее количество связей между одними и теми же элементами, пока не понимаем, что все это — поистине бесконечность, пребывающая в единстве, общности и подобии с Высшей силой.

Поэтому, когда каббалисты рассказывают нам о «поле, которое благословил Творец»⁷⁶, — это именно то поле, в котором мы и сейчас находимся. Все, что я вижу перед собой, — это, по сути, то самое поле, тот самый *мир*. Если я буду относиться к нему, как к месту своей работы, понимая, что только от меня, от исправления моих органов восприятия зависит, в каком *мире* я нахожусь, что я вижу перед собой и что наполняет мои келим, то я, безусловно, стану пребывать в благословенном состоянии. Исправление заключается в изменении связи между душами, в результате которого человек развивает и совершенствует свои инструменты восприятия — так называемое *кли Адам Ришон*.

Каждый человек должен развить в себе такой орган восприятия. Если он

понимает, что ему в распоряжение дано его небольшое окружение, а затем и всечеловечество, чтобы он смог соединиться с ним и установить отношения, присущие исправленному состоянию, то он находит место для благословения, то есть место, «которое благословил Творец».

Однако при этом ничего никуда не должно перемещаться: нет верха и низа, нет времени и пространства — все находится перед нами. В этом случае мы увидим: то, что кажется нам сейчас *этим миром*, есть на самом деле *мир Бесконечности*.

Тест

1. Что называется материалом творения?

1. материя;
2. желание отдавать;
3. желание наслаждаться;
4. человек.

2. На какие 3 части делится окружающая действительность с точки зрения духовного постижения?

1. Творец, творение, свет;
2. *души*, свет, Творец;
3. *миры*, человек, Творец;
4. Сущность Творца (*Ацмута*), Бесконечность, *души*.

3. Каким образом человек приобретает силу бины?

1. Сила *бины* дается человеку от рождения.

76. Писание, Бытие 27:27

2. Получает от окружающего света при изучении каббалистических источников.

3. Силу *бины* человек получает с помощью медитации.

4. Силу *бины* человек получает от окружающего его общества.

4. В чем разница между материальным и духовным миром?

1. в уровне желаний;

2. в количестве воспринимаемого света;

3. они находятся в разных измерениях;

4. в том, что в духовном восприятие осуществляется посредством других *душ*.

5. Что такое мир?

1. *мир* — это фрагмент действительности, который человек способен воспринять в соответствии с объемом своих келим;

2. окружающая меня живая и неживая материя;

3. Творец, создающий для меня окружающую действительность;

4. среда существования моего «я».

Дополнительный материал

*Вселенная — это гигантская голограмма*⁷⁷.

Теории, положившие начало открытию голографического эффекта, были

впервые разработаны в 1947 году Денисом Габором (*Dennis Gabor*), получившим за это открытие Нобелевскую премию. Голограмма представляет собой явление, в котором целое содержится в каждой из его составляющих. Ученые приходят к выводу, что реальность, по своей сути, тоже является голограммой. На голографическом эффекте основывается и работа головного мозга. Наши мыслительные процессы имеют много общего с низшим уровнем развития Вселенной и состоят из того же вещества. Мозг — это голограмма, отражающая голографическую Вселенную⁷⁸.

Авторами этой необычной идеи являются двое выдающихся мыслителей — физик Лондонского университета Дэвид Бом (*David Bohm*), ученик Эйнштейна, и один из светил мировой квантовой механики, нейрофизиолог Стэнфордского университета Карл Прайбрам (*Karl Pribram*). По воле случая они совершили свои открытия совершенно независимо друг от друга, работая в разных областях науки.

Бом пришел к выводу о голографической природе Вселенной после нескольких лет неудачных попыток объяснить все процессы и явления квантовой механики с помощью традиционных теорий.

Прайбрам, занимаясь изучением человеческого мозга, также убедился в неспособности традиционных теорий

77. По отрывку из книги Джона Кехо «Подсознание может все», гл. 1, изд. «Попурри», Минск, 2005

78. Представление о мозге как о голограмме близко к теории ассоциативного мышления, одной из фундаментальных, давно существующих в науке теорий.

разгадать многочисленные загадки его устройства. Для обоих ученых голографическая модель внезапно наполнилась определенным смыслом и послужила ответом на многие прежде неразрешимые вопросы.

Оба автора опубликовали свои открытия в начале 70-х годов прошлого столетия. Их работы нашли живой отклик в научной среде, но, к сожалению, так и не получили широкой известности за ее пределами. Некоторые исследователи отнеслись к ним скептически (а какая научная теория избежала подобной участи?), однако многие ведущие ученые мира пополнили ряды их сторонников.

Ученый из Кембриджа, лауреат Нобелевской премии по физике 1973 года, Брайан Джозефсон (*Brian Josephson*) назвал теорию Бома и Прайбрама «прорывом в понимании сущности реальности». С этой точкой зрения согласен и доктор Дэвид Пит (*David Peat*), ученый-физик Канадского королевского университета и автор книги «Мост между материей и мозгом». Пит утверждает, что «наши мыслительные процессы значительно теснее связаны с физическим миром, чем многие предполагают».

В 1979 году Роберт Дж. Джан (*Robert G. Jahn*), декан Школы технических и прикладных наук Принстонского университета, разработал программу по изучению «роли сознания в выявлении материальной действительности». Проведя тысячи экспериментов, Джан и его помощники опубликовали свои открытия, обнаружив, что имеются все осно-

вания утверждать: **мозг может непосредственно влиять, и влияет, на материальную действительность**. В 1994 году ведущие ученые и педагоги мира собрались в Принстонском университете, чтобы обсудить, как можно развить эту поразительную теорию и применить ее на практике в конкретных областях науки. Это открытие настолько необычно, что попытки применить его результаты на практике неизбежно связаны с многочисленными сомнениями и колебаниями.

Взаимодействие сознания и материального мира уже не представляется сегодня чем-то фантастическим: сознание — энергия в ее тончайшей и наиболее динамичной форме. Это помогает понять, почему наши фантазии, мысленные образы, желания и страхи оказывают влияние на реальные события, и объясняет, как материализуется созданный мозгом образ.

Подобные открытия, касающиеся сущности реальности, могут стать движущей силой для нашего дальнейшего совершенствования и роста. Осознавая себя частью открытой и динамичной Вселенной и понимая, что его мозг играет решающую роль в создании реальности, человек сможет развить более активный и творческий подход к жизни. Теперь ему не нужно стоять на обочине, наблюдая за происходящим со стороны, — новые открытия позволяют понять, что обочины нет и никогда не было. Все основано на взаимном влиянии. Куда бы мы ни шли и что бы мы ни делали, наши мысли творят окружающую действительность.

Эйнштейн как-то сказал: «Открытие новой теории подобно восхождению на гору, когда взору открывается новая и более широкая панорама».

Глава 2

Способы восприятия действительности

2.1. Множественность подходов к восприятию реальности.

2.2. Каббалистический метод восприятия реальности.

2.3. Человек определяет свой мир.

2.4. Все миры находятся внутри человека.

2.5. Воображаемый мир.

2.6. Вопросы и ответы.

Заключение.

Тест.

Дополнительный материал.

2.1. Множественность подходов к восприятию реальности

Исследования внешнего мира сконцентрированы внутри человека. Ощущать что-либо, находящееся извне, человек не способен. Он может лишь до некоторой степени расширить диапазон своих органов чувств, повысив их природные возможности: для усиления зрения использовать микроскоп и телескоп, для усиления слуха — гидрофон и т.д.

Несмотря на то что мир постоянно меняется, человеческие органы чувств остаются неизменными. Какие бы приборы мы ни конструировали, сколько бы ни узнавали о своем теле, мы способны регист-

рировать лишь наши реакции на нечто, находящееся вне нас. С конца XX столетия ученые стали понимать, что традиционная система исследования природы, в сущности, исчерпала себя. Изучая реакции на поступающую извне информацию, человек не может достичь контроля над реальностью и своим существованием.

Естественные науки демонстрируют, что для поддержания жизни и дальнейшего развития любая клетка или целый организм должны находиться в равновесии с окружающей средой. Внутренние свойства клетки или организма должны быть сбалансированы с естественной средой обитания по принципу гомеостазиса⁷⁹. Если равновесие не соблюдается, организм испытывает дискомфорт,

79. **Гомеостазис** (греч. *homoios* — подобный, одинаковый и *stasis* — неподвижность, стояние). Относительное динамическое постоянство состава и свойств внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций организма.

негативные последствия которого могут привести к его гибели.

Знание законов природы и функционирования Высшего мира⁸⁰ позволит человечеству ознакомиться с воздействующими на нас естественными силами, о которых мы сегодня ничего не знаем. Если мы сможем войти с ними в гомеостазис, то обретем наилучшую форму существования.

Следовательно, овладение знаниями о внешнем мире в том виде, в каком он предстает сам по себе, вне наших телесных ощущений, даст нам возможность полностью ему соответствовать и, таким образом, достичь наилучшего состояния.

Одним из важнейших следствий получения информации о духовном мире является исчезновение понятия времени и абсолютное знание всех своих будущих состояний. В результате этого человек получает возможность в полной мере управлять своей судьбой. Современная наука тоже начинает признавать необходимость выхода за пределы возможностей пяти органов чувств, однако не имеет методики для подобной инверсии.

Вплоть до начала прошлого столетия ньютоновская наука формировала у людей весьма ограниченный взгляд и лимитировала раскрытие их потенциальных возможностей. В течение более чем

двух столетий ньютоновским мировоззрением диктовались критерии приемлемости и неприемлемости переживания реальности. В соответствии с этим «нормально функционирующим» считается тот человек, который способен точно отражать описанный ньютоновскими законами объективный внешний мир. Согласно этой точке зрения, наши ментальные функции ограничиваются восприятием информации через органы чувств, ее хранением в наших «ментальных банках данных», а затем, возможно, перетасовкой сенсорных показаний с целью создания чего-то нового. Любое значительное отклонение от такого восприятия «объективной реальности» могло быть квалифицировано как продукт бурного воображения или расстройств психической деятельности⁸¹.

Однако поистине фантастические открытия в области природы материи, на которые столь щедрым оказался прошлый век, разрушили многие привычные стереотипы. Постепенно ученые пришли к выводу, что природа — вероятностный мир, и в ней господствует закономерный выбор возможностей, а не принудительный фатализм. По мере продолжения исследований сверхмалого и сверхбольшого — субатомных сфер микромира и астрофизических сфер макромира — исследователи обнаружили, что в некоторых из основных ньютоновских принципов имеются серьезные ограничения и изъяны. В первой поло-

80. **Высший мир = Духовный мир** — существующий по законам свойства отдачи. «Высшим» называется потому, что свойство отдачи — это причина, корень нашего мира, который является его следствием, полностью управляем им.

81. Цит. по М. Лайтман, В.М. Розин Каббала в контексте истории и современности. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — (Теоретические дискурсы культурологии)

вине XX в. экспериментальным путем удалось выяснить, что атомы, которые ученые считали неделимыми строительными блоками материального мира, на самом деле состоят из элементарных частиц — протонов, нейтронов и тому подобных.

Обнаруженные субатомные частицы демонстрировали не типичное поведение, которое ставило под сомнение ньютоновские принципы. В одних экспериментах они вели себя как материальные частицы, а в других проявляли волновые свойства. Это явление стало известно как «квантово-волновой парадокс». На субатомном уровне наши старые определения материи были заменены статистическими вероятностями, описывающими их «тенденцию существовать», и, в конечном счете, старые определения материи растворились в так называемом «динамическом вакууме». Дальнейшее исследование микромира вскрыло тот факт, что Вселенная, которая, по нашим наблюдениям, состоит из плотных дискретных объектов, в действительности является сложной сетью, объединяющей события и отношения. В этом новом контексте сознание играет активную роль в творении самой реальности, а не только пассивно отражает объективный материальный мир.

В исследовании астрофизической сферы ученые обнаружили столь же по-

разительные откровения. Например, в теории относительности Эйнштейна пространство не трехмерно и время не линейно, они существуют нераздельно и скорее объединены в четырехмерный континуум, известный как «пространство — время». При таком взгляде на Вселенную то, что мы воспринимали некогда как границы между объектами и различие между материей и пустым пространством, ничем новым не заменяется.

Напротив, вся Вселенная, состоящая из дискретных объектов и пустых промежутков между ними, рассматривается как единое протяженное поле переменной плотности. С точки зрения современной физики материя и энергия превращаются одна в другую. Согласно этому новому знанию сознание считается неотъемлемой частью вселенской канвы и не ограничивается деятельностью нашего мозга. По этому поводу британский астроном Джеймс Джинс⁸² сказал, что Вселенная современного физика намного больше походит на великую мысль, чем на сверхгигантскую машину.

Исследования известного американского физика Д. Бома⁸³ в области квантовой механики и физики микромира также опровергают традиционное описание бытия как мозаики разъединенных элементов. Мир в его экспертизе оказывается целостной и неделимой ре-

82. **Джеймс Хопвуд Джинс (Jeans)** (1877—1946), английский физик и астрофизик. Основные труды по кинетической теории газов, теории теплового излучения, фигурам равновесия вращающихся жидких тел, строению и эволюции звезд, звездных систем и туманностей. Вывел (1905—1909, независимо от Дж. У. Рэлея) закон излучения Рэлея — Джинса. Выдвинул гипотезу образования двойных звезд из единого облака. Автор космогонической гипотезы (гипотеза Джинса). Автор научно-популярных книг по астрономии.

83. **Дэвид Джозеф Бом (David Joseph Bohm)** (20.12.1917—27.10.1992), один из выдающихся физиков XX столетия, оригинальный мыслитель, внесший значительный вклад в развитие и интерпретацию квантовой механики. Был учеником Эйнштейна и Оппенгеймера.

альностью, подобной описаниям каббалистов. В этой констатации нет ничего удивительного. Бом считает ограниченной и незавершенной любую теорию космоса, если она не включает в себя сознание как существенный ингредиент бытия. Скажем еще откровеннее: Бом, как и ряд других физиков, склоняется к мысли, что Вселенная сама похожа на какой-то всепроникающий Разум.

Квантовая теория возрождает каббалистическое воззрение о том, что Вселенная — это множество миров: космос, можно полагать, определенным образом закодирован в каждой клетке.

2.2. Каббалистический метод восприятия реальности

Каббала обучает методике достижения верного восприятия реальности. Рисуя себе картину реальности, человек оживает ее. Образы и ситуации, которые он создает в своем воображении, в сущности, и являются миром, в котором он живет (собственно, поэтому такой мир и называется «воображаемым»). Если человек построит правильные модели для ощущения высшей, бесконечной, реальности, это будет означать, что он достиг вечной и совершенной жизни.

К этому выводу приводит каббала, утверждая, что в творении не существует ничего, кроме нас и света бесконечности, имеющего единственную цель — уподобить себе творение и сделать его таким же вечным и совершенным. Мы изучаем науку, разработавшую метод обретения такой формы существования и с ее помощью занимаемся построением правильных образов для восприятия *нашего мира*, постижением высших форм существования. Мы должны нарисовать себе правильные образы света бесконечности, пребывающего вне нас.

Формы света бесконечности мы создаем в себе не сразу. Вначале мы строим различные промежуточные фазы, называемые *ступенями*⁸⁴, *мирами*⁸⁵, *парцуфим*⁸⁶, *сфирот*⁸⁷. Постепенно, после постижения всех этих духовных объектов, мы приходим к истинной и единственно существующей картине. Каббала обучает тому, как поступенчато прийти к ее осмыслению.

При этом не важно, что ты представляешь себе в своих желаниях, не важно, как твои желания сочетаются в каждое мгновение жизни, во время существования в текущем состоянии. Важно в каждом своем состоянии позаботиться о том, чтобы твои желания были направлены вовне, чтобы ты не оставался внутри своего эгоистического *мира*, а изучил, в со-

84. **Ступени** — уровни желания отдавать, приобретаемые человеком, называются ступенями духовных миров (всего существует 125 ступеней).

85. **Миры** («олам» — от слова «сокрытие») — всевозможные частичные меры ощущения Творца. Существует пять миров (уровней сокрытия): Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон (АК).

86. **Парцуф** (мн. ч. **парцуфим**) = «духовное тело» — желание наслаждаться Творцом, снабженное экраном (то есть способное получить свет).

87. **Сфира** (мн. ч. **сфирот**) — различные свойства, которые принял на себя Творец относительно творений. Всего их 10 — кетэр, хохма, бина, эфир анпин (который состоит, в свою очередь, из хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод), малхут.

ответствии с рекомендациями каббалистов, что представляет собой *Высший мир* для того, чтобы правильно его понять.

В каббале это называется «раскрытие глаз»⁸⁸. В конечном итоге, все книги каббалистов служат тому, чтобы правильно откалибровать наши органы чувств и настроить наше *кли* таким образом, чтобы достичь восприятия *простого Высшего света*.

Раскрываемые нами промежуточные фазы являются воображаемыми. Даже *Высшие миры* — *Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон* — также представляют собой частичные формы *мира Бесконечности*, картины которых мы рисуем в наших *келим*, пока еще не полностью уподобленных *простому Высшему свету*.

Когда мы достигаем совершенной картины, все *миры* исчезают, мы включаемся внутрь бесконечной силы, и это является правильной формой существования. Мы пребываем в ней и в настоящий момент, но не воспринимаем ее, рисуя себе другую картину, которая предстает перед нами.

Получается, что работа должна осуществляться не над самими желаниями, а над их направленностью, то есть мы обязаны обрести намерение отдачи вне нас, поменять способ постижения. Тем самым мы достигаем духовного восприятия, бесконечности. Наше ощущение жизни, смерти, болезней, здоровья и всего существующего изменится соответ-

ствующим образом, поскольку все это мы создаем в собственном воображении.

2.3. Человек определяет свой мир

Миры и все, что присутствует в реальности, включено в бесконечность. Когда *души* придут к исправлению, составляющие реальности раскроются в соответствии со степенью исправления. Сейчас потенциал этой реальности находится в *мире Бесконечности*, чтобы проявиться перед тем, кто раскроет его на деле, и остаться потенциалом для того, кто этого не сделает.

Таким образом, раскрытие — это совершенно индивидуальный фактор, личное дело каждого. Сообразно со своими *сосудами*⁸⁹ человек определяет, в каком *мире* и в какой реальности он находится, какую часть бесконечности ощущает. О том, что остается вне чело-веческого ощущения, невозможно ничего сказать. Мы не знаем, что находится вне нашего восприятия, вне *кли*. *Кли* всегда ощущает то, что присутствует внутри него. Ни в *этом мире*, ни в духовных *мирах* мы не можем чувствовать вне своих *келим*. Поэтому и *миры* не существуют вне того, кто их ощущает. Однако потенциально *сосуд* и *свет* в бесконечности уже готовы к тому, чтобы *души* получали оттуда — каждая в мере уподобления свойствам света.

88. Простой Высший свет — не составной, не разложенный на части, не дифференцированный, так как только получающий выделяет в этом однородном свете определенные качества (согласно своим свойствам).

89. *Сосуды* («келим», ивр.) = желания = инструменты восприятия, которые появляются в результате пережитого опыта.

Мы говорим о «нисхождении миров»⁹⁰, о «возникновении душ»⁹¹, о «разбиении»⁹². Души нисходят до ступени *этого мира*, и отсюда, с наихудшей точки, начинается процесс *исправления*. Кто же ощущает этот процесс? Имел ли он место? Вершилась ли наша история? Можем ли мы ответить на эти вопросы утвердительно? Нет, не можем.

Можно сказать лишь одно: сегодня я в своих *сосудах* обнаруживаю, что нечто послужило **фактором**, вызвавшим мои ощущения. Фактор этот по отношению ко мне присутствует в потенциале, а не в действительности. Все происходившее было включено в бесконечность. Для меня все, что находится вне моих *сосудов*, — это бесконечность.

Так вершилась ли история? Произошло ли падение из бесконечности на наихудшую ступень? Началось ли затем развитие неживого, растительного, животного и говорящего уровня в *нашем мире*? Имел ли место исторический процесс, продолжающийся вплоть до наших дней? Сегодня мы с вами слышим обо всем этом — так было это или нет?

Это имело место в *мире Бесконечности* — в потенциале. На это заявление можно возразить: люди писали книги, совершали определенные действия. Однако все это **мы** сегодня обнаруживаем. Несмотря на то, что они писали о событиях тысячелетней давности, неправо-

мерно говорить, что это **происходило**. Все в потенциале включено в *мир Бесконечности*.

«Вчера я жил и ощущал себя существующим. Вчера рождались и умирали люди, вчера в моем *мире* происходили различные события, и я был тому свидетелем. Сегодня я тоже живу и рассказываю вам о том, что было вчера». Этого вчерашнего дня не существует. Есть состояния, которые мы, в большей или меньшей степени, улавливаем из бесконечности, и они представляются нам историческим процессом. Однако в действительности каждое состояние — это вырванный из бесконечности кусок картины. Если выбрать другой фрагмент, картина окажется иной. Все части картины пребывают в бесконечности в потенциале, а мы в своем *кли* выделяем какую-либо из них.

В бесконечности эти фрагменты не разложены по полочкам, словно в архиве, каждый элемент которого доступен по отдельности. Там картина бесконечна, но я извлекаю из нее сегменты соответственно со своими сосудами. Мои келим, мои внутренние инструменты восприятия устроены так, что бесконечность всегда предстает предо мною в двояком виде: «я и нечто вне меня».

Важнейшим в данной связи является понятие *духовного времени*. История кажется нам развивающимся во времени

90. **Нисхождение миров сверху вниз** — их постепенное отдаление от света Творца, ослабление света в них. Оно происходило для того, чтобы можно было создать человека, который, изначально находясь в полном отрыве от Творца, имел бы возможность достичь полного слияния с Ним.

91. **Возникновение душ** — процесс «рождения» Адама Ришона (Первого Человека), единой души, затем ее разбиение на частные души, нисхождение в этот мир. Когда душа уже находится в этом мире, разбитая на мелкие части, есть возможность посредством работы поднять ее обратно, в состояние Адама Ришона.

92. **Разбиение** — исчезновение связующего экрана (намерения отдавать) между душами.

процессом, происходящим на неживом, растительном, животном и говорящем уровнях. Однако в действительности этого нет. Речь идет исключительно о процессе развития инструментов восприятия, который никак не связан с категориями времени, движения и места: мне в моих нынешних сосудах восприятия всего лишь кажется, что время, движение и место существуют. Иначе я не могу видеть картину, поскольку воспринимаю ее в эгоистических сосудах, снабженных *намерением*⁹³ ради получения.

В моем восприятии эгоизм «растягивает» точку и создает эффект расстояния, пространства. Он «растягивает» мое действие и создает эффект времени. На самом деле времени нет. Я или делаю что-то, или нет. Совершив действие, я перехожу из одного состояния в смежное с ним. Сделал еще что-то — перешел в следующее и, сообразно с этим, вижу другой *мир*, иную картину реальности. Однако, если я ничего не сделал, то остаюсь в том же самом состоянии. Откуда в нем взяться течению времени? Что такое «время»? Разве другой может выполнить что-либо вместо меня?

Итак, из одной точки наш эгоизм «выдувает» целое виртуальное пространство с измерениями, пролегающими вдоль координатных осей. В этом «раздутье» из точки пространстве мы воспринимаем процессы, идущие как бы

сами по себе, то есть протекающие на уровне, расположенном ниже *экрана*⁹⁴. Они не обусловлены какими-либо моими действиями по реализации желаний. Я могу ничего не делать, и все равно какие-то события будут происходить. Так работает эгоизм.

Все, что расположено ниже экрана, является ложным проявлением картины мира. Эта форма, воспринимаемая исключительно внутри нашего эгоизма. Как только мы делаем на него сокращение⁹⁵ и поднимаемся над ним, нам становится очевидно, что картина мнима, ее не существует. Потому и сказано Бааль Суламом, что наш мир — воображаемый мир.

2.4. Все миры находятся внутри человека

Реальность происходит от *Высшей силы*, от Творца, от *света*. *Высший свет* строит *кли*. Вначале Он создает *миры*, а вслед за ними приходит творение — *душа Адам Ришон*. Эта *душа* разделяется на множество частей, спускающихся в плоскость *нашего мира*. Вопрос заключается в том, существует ли *этот мир* или *духовные миры* сами по себе? Является ли *мир творением*?

Каббалисты постигают *духовный мир* и обнаруживают, что *творение* — это

93. *Намерение* — расчет, мотивация по отношению к свету (наслаждению).

94. *Экран* (масах) — «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света с целью предотвратить самонаслаждение. Сила преодоления, сопротивления эгоизму (желанию получить ради себя).

95. *Сокращение* (цимцум) — решение скрыть от самого себя свою природу, вообще не использовать свои желания.

существующий в *этом мире* человек, то есть *желание наслаждаться*.

Творение пребывает в особом состоянии, в котором собственные ощущения называет своим миром. Это ощущение меняется по мере изменения свойств самого творения. Изменяется ли что-нибудь извне? Мы не можем говорить, что снаружи вообще что-то существует, потому что никогда не ощущаем этого. Мы всегда чувствуем только то, что происходит внутри нас.

Что же происходит внутри нас? Самые разнообразные процессы. С помощью каббалы я могу изменить свои свойства и почувствовать перемены в ощущении. Если я не меняю своих свойств с помощью данной методики, во мне все равно что-то меняется, в соответствии с неизвестным мне, заранее заданным процессом. Благодаря этому я ощущаю изменения в самом себе и в *окружающем мире*.

Существует ли этот *мир* без меня? Он существует исключительно в моем ощущении. Если меня нет, есть ли *мир*? Продолжают ли в нем жить другие люди? Существовал ли он до моего рождения и останется ли после того, как я его покину? — Мы можем говорить только, исходя из ощущений человека. Вне ощущений ничего не существует.

То же самое касается *духовного мира*. Мы можем исправить себя так, что у нас появится дополнительный орган восприятия еще одного измерения, и тогда мы почувствуем его и назовем *духовным*. Однако существует ли *духовный мир* вне меня? Этого я не знаю. Он существует только в моем ощущении. Я могу изме-

ниться, и он тоже изменится. Изменения же во мне происходят независимо от меня.

Это означает, что вне человека нет ничего, кроме простого Высшего света, пребывающего в неизменном покое. Все изменения происходят исключительно *внутри души*. Все *души*, в сущности, являются единой душой, ощущающей себя разделенной на множество противоположных друг другу и удаленных друг от друга составляющих. Они находятся либо в измерении, называемом *этим миром*, либо пребывают в ином измерении — *духовном*.

Каббалисты говорят, что все ощущаемое нами находится внутри нас. Внутри себя мы постоянно изменяемся в соответствии с *решимот*, с непрерывно меняющимися данными. В соответствии с этим мы ощущаем реальность, которая делится на внутреннее «Я» и окружающую среду. Когда мы исправим себя, то ощутим, что никакого разделения нет. «Я» и среда представляют собой одно целое: «Я» и *наполнение во мне* — Творец.

Не следует разделять реальность на *духовные миры* и *этот мир*, на *души* и тела, на неживой, растительный, животный и человеческий уровни. Напротив, все это не существует вне человека, а наличествует внутри него в потенциале. То есть человек имеет возможность ощутить вид реальности, исходя из пробуждающихся в нем *решимот*.

Нет миров вне человека. Миры — это внутренние ступени, по которым он поднимается или спускается в ощущениях самого себя и окружающей среды. По мере исправления ступени и миры исчезают.

Остается человек в виде желания, уподобленного по свойствам своему наполнению — свету. После исправления человек существует в простой форме, не включающей в себя другие части, не разделенной на них и не состоящей из них.

Все пребывает в простом единстве, в тождестве частей, связанных между собой в одно целое, в слиянии с единым наполнением. Это, безусловно, существующая форма. Другие формы, кажущиеся нам реальными, существуют только относительно души, в зависимости от степени ее исправленности.

Такой **взгляд на реальность** спасает человека от множества заблуждений, неправильного мироощущения, неверных расчетов. Необходимо представлять себе это состояние вместе с тем, которое человек видит перед собой. С одной стороны, как сказано мудрецами в Вавилонском Талмуде⁹⁶: «Нет у судьбы ничего, кроме того, что видят его глаза». С другой стороны, представление истинного состояния рядом с мнимым всегда стабилизирует человека относительно реальности.

Названия, которые каббалисты дают своим постижениям и ощущениям, в сущности, присваиваются согласно решимот, когда в них раскрываются те или иные впечатления от наполнения⁹⁷. Реализуя всевозможные решимот, каббалисты получают различные впечатления и именуют каждую их степень.

Продвигаясь вслед за каббалистами по той же цепочке духовного возвышения, мы приводим в действие все новые и новые решимот и сами постигаем именно, о которых говорят каббалисты. Таким образом, каждый человек раскрывает для себя каббалу, то есть науку о личном получении и наполнении своего *кли*.

2.5. Воображаемый мир

Комментарий профессора М. Лайтмана на статью Бааль Сулама «Введение к Книге Зоар» (оригинальный текст Бааль Сулама выделен жирным шрифтом, комментарий приводится непосредственно под текстом оригинала.)

Й. Ашлаг пишет в своей статье⁹⁸: **«И не вопрошай о сем, так как тот же принцип действует также и в нашем постижении материального мира, как например: наше зрение, которым мы видим перед собой огромный мир, во всем его чудесном наполнении, однако на самом деле, не видим все это, а эти картины возникают внутри нас. Иначе говоря, в задней части нашего мозга есть действующая, словно глаз, фотомашина, которая рисует там все, что мы видим, и ничего из того, что было бы снаружи нас.»**

И для этого сделал нам Творец в нашем мозгу словно бы зеркальный глаз, переворачивающий все, что в нем отображается, чтобы виделось оно нам как будто находящееся вне нас, перед нами.

⁹⁶. Тракта Санэдрин, лист 6, с.1

⁹⁷. **Наполнение.** Человек создан, как чувствующий элемент («кли», «сосуд») с желанием наслаждаться. Наполнением называются переживания, впечатления от раскрывающейся действительности в нашем желании наслаждаться.

⁹⁸. Й. Ашлаг Введение в «Книгу Зоар». П.34. // М. Лайтман Введение в каббалу. — М.: ИД София, 2006. — С. 47-54

И хотя то, что мы видим вне нас, не является истинным, мы должны благодарить управление Творца за то, что сделал Он в нашем мозгу это зеркало, позволяющее нам видеть и постигать находящееся вне нас. Этим Он дал нам силу осмыслить каждую вещь в знании и достоверном постижении, измерить каждую вещь изнутри и снаружи. Без этого пропала бы большая часть из нашего познания».

Мы постигаем окружающий *мир*, который находится словно вне нас. Это дает нам возможность ощущения дополнительных свойств Творца, единственного, что присутствует извне в виде простого света.

Я постигаю исключительно реакции на информацию, поступающую в мои органы чувств. Например, если я пробую что-то на вкус, то ощущаю это изнутри. Однако вижу я то, что расположено снаружи. В действительности, мои вкусовые рецепторы тоже постигают нечто, поступившее извне. Я пробую что-то внешнее, соприкоснувшееся с моим органом чувств. На самом деле и в том, и в другом случае я постигаю исключительно *внутренний свет*, точнее, свою реакцию на него.

По мере накопления различных реакций на внешние раздражители я начинаю представлять себе, что находится снаружи. Я воображаю доносящийся до меня звук, который приникает в ухо и проходит через всю нервную систему; различаю его и в соответствии с этим могу сказать, что снаружи что-то присутствует. На самом деле там нет

ничего, но по реакции нервной системы я домысливаю себе, что есть. Мое внутреннее *желание получить* возбуждается настолько, что его реакция на находящийся снаружи свет доставляет мне оттуда ощущение чего-то особенного.

Получается, что, основываясь на внутренней реакции, я представляю внешнюю форму и строю перед собой представление о Творце. У меня существует множество желаний, в них я начинаю ощущать реакции на альтруистические свойства. Таким способом в каждом желании я постепенно постигаю *свойство отдачи*. Вместе с тем я постигаю свойства Творца и Его отношение ко мне. Так, в *отраженном свете*⁹⁹ я создаю представление о Творце, образ Творца, который находится как бы вне меня. Без возможности чувствовать изнутри и представлять снаружи у меня не было бы способа связи с Творцом. Я пребывал бы исключительно в своих внутренних ощущениях, вне союза с Дающим.

Все изменения внутри душ (исправления, подъемы, падения, отношение к свету и к происходящему с ними) являются внутренними ощущениями, «однако выглядит это так, как будто изменения происходят в самом Дающем» — словно Творец находится непосредственно перед каббалистами, создает с ними взаимную связь и действует заодно. Только таким путем они удостоиваются знаний и постижения прелести Замысла творения.

99. **Отраженный свет** (ор хозэр) — («ор» — наслаждение, «хозэр» — возвращающийся, т.е. отраженный свет) — желание дать наслаждение Творцу так же, как и Он дает мне.

«Несмотря на то что мы видим все как бы происходящим перед собой» — по нашей реакции на Высший свет нам кажется, будто мы строим перед собой Творца, тогда как Высший свет пребывает в совершенном покое, и только наши реакции постоянно меняются в соответствии с внутренними исправлениями. Я то и дело корректирую состояния своих желаний: в глубине, силе сопротивления им и т.д. Каждый раз, когда я внутренне меняюсь, мне кажется, что перемены происходят снаружи.

«Несмотря на то, что мы видим все, как бы происходящим перед собой, любой, обладающий разумом, ясно видит, что все, что мы видим, находится внутри, в нашем мозгу. Так же и души: несмотря на то, что все образы они видят в Дающем, у них нет никакого сомнения, что все эти образы находятся у них внутри, в мозгу, а вовсе не в Дающем. Разберись в сказанном, со всей тщательностью, так как не в моих силах раскрыть это больше...»

Я вижу собственные изменения и внутреннее видение как бы находящимися снаружи, но именно это создает во мне картину Творца, с ней я связываюсь, с ней веду диалог. Творение должно видеть, то есть чувствовать (зрение — есть высшая степень ощущения) Творца. Самого Творца, Его суть мы не постигаем. Абстрактная форма воспринимается нами нечетко, случайным образом и является вещью обманчивой. Мы ясно постигаем форму, облаченную в материю, и саму материю, то есть себя (свои желания). В этом случае она становится формой Творца, облаченного в материю творения.

Почему «формой Творца»? Материя творения — суть желания. Если творе-

ние сможет исправить свои желания с наибольшей силой, получаемой от Творца, то каждое желание, максимально работающее на отдачу, станет изначально сотворенной формой. Это печать Творца, которую Он запечатлел в творении в качестве желания.

Со стороны Творца это была *сила отдачи*. Его след в желании творения получить проявился как *желание насладиться*. Присутствовало ли в печати Творца это желание отдавать? Был простой Высший свет, называемый Суть. Однако, проявившись путем определенного развития в материи, он создал в ней множество желаний. Связь творения с Творцом может осуществляться только через эти желания.

Что видит творение в этих желаниях? Оно видит источник изливаемого на него наслаждения.

Если я направляю все свои желания на отдачу, то постигаю с их помощью отношение Творца ко мне как Дающего. В этом случае мне кажется, что эту картину я и вижу извне. Однако, по сути, это моя внутренняя картина, которую я постиг благодаря тому, что поступал как дающий. Дающий, которого я сам из себя создал, видится мне находящимся передо мной.

Если бы я не вообразил Дающего снаружи, то не смог бы с Ним связаться, потому что сути Его я не постигаю. Обманчив ли образ Дающего, которого я постигаю и вижу как бы перед собой? Нет, это не обман. Это подлинное отношение Творца ко мне. Фантазией является то, что Он находится передо мной как источник отдачи, наполняющий келим моей *души*. У самого Творца нет та-

кой формы. Это каббалисты так представляют Его. У Него самого нет никакого образа.

Точно так же в *нашем мире* мы естественным путем представляем себе, что впечатления, возникающие в нас благодаря органам восприятия, суть происходящие вне нас, снаружи. Бааль Сулам говорит, что каждый, обладающий разумом, понимает в своих исследованиях, что **«все, что мы видим, находится только в нашем мозгу»**. Если выпадает из обращения какой-то орган чувств, исчезает и часть окружающего *мира*. Утратить мы все свои сенсоры, то увидели бы совершенно другой *мир*, в иной его форме.

В конце концов, весь мир — сумма внутренних ощущений в пяти органах чувств. Изменив даже их диапазон, мы увидим другой спектр, будем слышать другие частоты и т.д. То есть получим совершенно иную картину мира.

В каббале это называется придуманным *миром*, потому что наши чувства охватывают очень узкий диапазон, они статичны и дают нам случайную, обманчивую картинку. Однако этого нам вполне достаточно для того, чтобы про-

двигаться в развитии шестого органа чувств.

Почему человек сотворен именно в таком виде и с такими сенсорами? Из собственного опыта мы приходим к заключению, что весь *наш мир* является результатом того, что построили в нас наши ощущения. Люди, удостоившиеся духовного зрения, действительно, видят, что картина *нашего мира*, которую мы строим перед собой, есть неизменный Высший свет, наполняющий всю реальность. Только наши чувства, реагируя на Высший свет, подразделяют отпечаток Творца на четыре вида природы: неживую, растительную, животную и человека.

Картинка, рисуемая нашим воображением, выглядит настолько живой, что мы не можем вырваться из искаженного представления, пока не разовьем дополнительного шестого чувства. Начиная жить его ощущениями, мы обнаруживаем, что можем словно внедриться в пять природных чувств и существовать в них, а можем выйти за их пределы. Погружаясь в ощущения, получаемые при помощи пяти органов восприятия, человек, как говорится, начинает жить, выходя же из них, он умирает.

Человек представляет собой всего лишь желание получать, которое может

100. **Человек** (уровень) — четвертая ступень развития желания наслаждаться, которая создает возможность ощущать кого-то, находящегося снаружи (ближнего). В результате этого «человек» становится обладателем свободы выбора, то есть получает возможность подняться над своей природой, познать природу Творца, уподобиться Ему.

101. **Неживой** (уровень) — имеющий единственное свойство — сохранять свое стационарное состояние: получать и наслаждаться, выполняя те желания, ту программу творения, которая в нем заложена.

102. **Растительный** (уровень) — начало зарождения самостоятельного желания, благодаря которому появляются силы преодолеть свое стремление насладиться и действовать с желанием отдавать. Однако находящийся на этом уровне еще не в состоянии идти против желаний своего окружения.

103. **Животный** (уровень) — уровень развития желания получать, который рождает в каждом частном элементе индивидуальные ощущения — особую жизнь каждого, отличающуюся от остальных. Однако на этой ступени еще отсутствует чувство сопереживания ближнему, то есть нет необходимого сострадания или радости за себе подобных.

принимать всевозможные оттенки. В духовном мире оно называется «человек»¹⁰⁰ и является последней ступенью в ряду: «неживое»¹⁰¹, «растительное»¹⁰², «животное»¹⁰³, «человеческое». Видоизменив желание получать, можно почувствовать себя животным, растением или представителем неживого мира — все это ощущения духовных ступеней. Наша материальная оболочка неизменна, но если бы мы были к этому способны, то опытным путем сделали бы камнем, животным или цветком. Все зависит исключительно от уровня желания получать, от степени его развития и исправленности, то есть от того, как оно взаимодействует со светом.

Это значит, что одеяния, которые мы себе воображаем в качестве картины внешнего мира и внутри которых создаем представление о свете мира *Бесконечности*, суть реакции наших пяти органов чувств, прообразами которых являются 5 духовных *сфирот*¹⁰⁴. Используя эти органы чувств, мы можем представить себя человеком с его внешним миром, или собакой с ее миром, или растением с его миром, или чем-то неживым. Даже у камня существует собственная связь с окружающей природой и свое впечатление от нее.

Поскольку у нас нет способности воспринимать суть Творца, мы постигаем не Его самого, а лишь образ, сложившийся на нашем уровне понимания. Как творение, мы не в состоянии выйти за собственные рамки и почувствовать нечто вне нас.

Если наше *кли* будет совершенно исправлено, мы сможем представить *отдачу* Творца в наиболее истинной форме, без искажений и помех в личных свойствах. Однако даже такое постижение подразумевает ощущение, поступающее через органы чувств, с которыми Он нас создал. Он мог заложить в нас совершенно другие способности к восприятию. Или вообще лишить каких бы то ни было ощущений...

Однако уже сама возможность представить, что существует нечто вне меня, за пределами моих чувств, не ощущаемое мною, говорит о наличии другого состояния, которого я смогу достичь по окончании исправления, и когда мои чувства будут приведены в соответствие с Творцом. В конце исправления я увижу Его таким, каким Он желал предстать передо мной. Что же случится после?

Возможно, по достижении этого состояния существует выход на какую-то принципиально новую ступень, открытие небывалых возможностей, которые сейчас не наблюдаются. Все, что рассказывают нам каббалисты в своих трудах, доводит нас только до этого порога... До тех же пор я вижу Творца согласно мере своего исправления, и мое представление о Нем всегда более-менее ограничено. Только так я и могу сказать о Нем что-то или представить Его. «Каждый, видящий изъяны, видит их в мере своей испорченности, и каждый оправдывающий оправдывает в мере своего исправления»¹⁰⁵.

104. 5 *сфирот* = кетэр, хохма, бина, эйр анпин, малхут - части общего желания насладиться светом Творца, разделенные по образу будущего человека (пять органов чувств). Каждая сфера ограничивает получение света по-своему, в зависимости от своего «характера».

105. Вавилонский Талмуд, трактат «Кидушин», лист 70.

2.6. Вопросы и ответы

Вопрос: *Мир, окружающий меня, это фантазия или реальность?*

Все происходит внутри человека. Когда я прикасаюсь к чему-то материальному, это не более чем мое представление. Все обусловлено только восприятием постигающего.

Я беру в руки стакан. Существует ли он относительно меня? Стоит ли на столе? Протягиваю ли я к нему руку? Да, и есть ли у меня рука? Существует то, что я воспринимаю. «Я» — это мое сиюминутное ощущение. Если я вижу свои руки, чувствую их, значит, они у меня есть. Здесь не следует пускаться в фантазии.

Человек реально существует потому, что в материи и форме, воплощенной в материю, здраво и достоверно ощущает действительность, согласно принципу: «сужу по тому, что вижу». Воображая себе абстрактные формы, он теряет ориентацию и уже не представляет, в каком направлении продвигается.

Вопрос: Как воспринимает мир исправленный человек?

Человек, который себя исправил, поднялся на духовный уровень, видит, что все мироздание представляет собой абсолютный альтруизм, просто раньше у него было неверное представление о нем, так он воспринимал его благодаря своим органам чувств.

Вопрос: Материя функционирует эгоистически или альтруистически?

Она функционирует так, как ты ее воспринимаешь.

Вопрос: Есть ли ощущение у материи?

Этого мы сказать не можем, поскольку всегда судим только с точки зрения ощущающего. Можно исходить лишь из личных постижений. Говорить об ощущениях другого неправомерно. Реальность воспринимается только с позиции того, кто непосредственно ее ощущает. Нужно находиться внутри данной материи, чтобы испытать то же, что испытывает она, и только тогда делать выводы.

Заключение

Наука всегда утверждала, что мы воспринимаем мир по определенным законам, вне зависимости от личности исследователя. Когда выяснилось, что все зависит от наших изменений, картина мира пошатнулась. Таким образом начала выявляться связь между естественными науками и каббалой.

Сегодня каббалисты и представители других наук совместно обсуждают проблемы правильного восприятия реальности и обращаются к человечеству с новым объяснением устройства мира. Это настоящий переворот в мировоззрении, и последствия его огромны, их трудно переоценить. Вся система законов *этого мира*, все наблюдаемые нами связи и соответствия между частями мира зависят только от нас самих.

Не существует никакой объективной реальности. Если это так, то нам необходимо знать только одно: каким образом стоит измениться, под каким углом зрения следует рассматривать абстрактный Высший свет, пребывающий в абсолютном покое, чтобы он проявился наи-

лучшим для нас образом, в оптимальном виде. Этим и занимается такая наука, как каббала.

Картина мира, в том виде, в каком она сегодня перед нами предстает, ужасна. Мир погружен в полное отчаяние; отсюда — непомерная тяга молодежи к наркотикам, кризис личности и общества в целом. Однако это вовсе не потому, что так устроен мир. Это лишь слепок растущего в нас желания: ведь именно желание порождает нашу картину мира, проецируя себя на свойства Высшего света.

Каким образом правильно сопоставить свои внутренние свойства с Высшим светом, можно понять, изучая каббалу. Она объясняет, что это делается с помощью *экрана* — антиэгоистического намерения «получать ради отдачи». Установив его на желание получать, мы тем самым уподобляем наши внутренние свойства свойствам внешнего света. В этом случае мы достигаем ощущения реальности, которая не довлеет над нами и устраняет все противоречия. Свет воспринимается как наслаждение, мудрость, знание, постижение. Каббала открывает перед человечеством совершенно новые горизонты, показывая, как мы влияем на действительность своими мыслями и желаниями, как взаимодействуем с ней и изменяем ее.

Тест

1. Какое представление о Вселенной возрождает квантовая теория?

1. Творец существует;

2. В природе существуют постоянно действующие законы развития;

3. Вселенная стремится к хаосу;

4. Вселенная представляет собой множество миров.

2. В чем состоит работа человека?

1. Необходимо работать над желаниями;

2. Необходимо работать над направленностью своих желаний (намерением);

3. Нужно подготовить келим к получению света;

4. Нужно победить свой эгоизм.

3. Что существует вне ощущений человека?

1. Две противоборствующие силы воздействия;

2. Ничего не существует;

3. Духовные *миры*;

4. То, что существует, зависит от характера ощущений.

4. Что представляет собой материя творения?

1. Желание;

2. Замысел творения;

3. Силы взаимодействия творения и Творца;

4. *Свет*.

5. Что представляет собой система «Адам»?

1. Система причинно-следственных связей.

2. Совокупность всех *душ*, соединенных между собой правильным (исправленным) образом.

3. Система *миров*.

4. Сумма впечатлений человека от *Высшего света*.

Дополнительный материал

Иной взгляд на реальность

*Есть многое на свете, друг Горацио,
что и не снилось нашим мудрецам.*
Шекспир

Чтобы использовать силу головного мозга, совсем не обязательно знать законы физики или понимать сущность реальности: нам не обязательно знать устройство карбюратора или системы зажигания, чтобы водить автомобиль. Лишь немногие разбираются в автомобилях, но это не мешает большинству людей управлять ими. Точно так же обстоит дело и с силой мозга — любой может овладеть основами этой системы и успешно применять ее на практике, в повседневной жизни.

Мы начнем с изучения сущности реальности и особенно поразительных открытий, сделанных в науке за последние двадцать лет. Эти открытия помогут лучше понять, как мозг создает свою собственную реальность. Они объясняют, почему визуализация или мысленное представление не просто ненужные мечтания, а творческий процесс, помогающий человеку контролировать и направлять энергетические потоки, способные склеивать вещи, превращать жидкость в пар или вызывать набухание и рост семян.

Осознав сущность этих энергетических потоков, вы придете к пониманию сущности работы мозга и увидите, что

вдохновение, молитва и интуиция не являются чем-то сверхъестественным, а подчиняются законам, которые могут применяться по воле человека. Как и все, известное человеку во Вселенной, силы мозга управляются законами, которые, если освободить их от научной терминологии и представить в доступном виде, может понять каждый.

Современная физика рассматривает Вселенную как безграничную неделимую сеть динамической активности. Она не только живет и постоянно изменяется — все ее составляющие влияют друг на друга. На первичном уровне Вселенная представляется цельной и неделимой — таким бездонным морем энергии, пронизывающей каждый предмет и каждое действие. **Мы — не отдельные элементы, а части гигантского единого целого.**

«Когда срывают травинку, вздрагивает вся Вселенная».

Фраза из древних Упанишад

Современная физика изменила наши взгляды на материальный мир. Сегодня уже никто не утверждает, что частицы состоят из какого-то основного вещества: их считают пучками энергии. Они могут совершать внезапные перемещения, так называемые «квантовые прыжки», в одних случаях действуя как единое целое, в других — как волны чистой энергии. Реальность течет, ничто не постоянно, все является частью модели, находящейся в непрерывном движении. Даже скала — это результат бешеной «пляски» энергии. **Вселенная жива и динамична, и мы сами, находясь в ней и будучи ее частью, живы и динамичны.**

Раздел II

Каббалистическая теория развития мира

«Творец — не благообразный и добренький старичок, который где-то сидит и думает о нас. Творец, примерно то, что представлял себе Эйнштейн — единый закон мироздания. Это самый глобальный закон, нисходящий на нас, строящий нас, создающий Вселенную и управляющий всем — начиная с мельчайшей клетки, через все организмы, до целой космогонической структуры. Творец — общая природа мироздания. Когда мы углубляемся в нее, то видим, что это — мысль. Ученые начинают сегодня приближаться к такому пониманию, они говорят, что за физическими законами ощущается мысль, ими управляющая. Практически, это приближение к потолку интеллектуального познания, которого мы можем достичь в этом мире. Далее начинается, исключительно, чувственное познание».

М. Лайтман.

Поскольку ни один каббалистический источник не дает непосредственного описания материи *нашего мира*, настоящий материал предлагает первый опыт реконструкции развития материальной Вселенной с точки зрения каббалы. Тема состоит из двух частей. В первой дается сравнительная характеристика двух основных концепций сотворения мира: эволюционная теория Дарвина и теория креационизма — божественного создания Вселенной. Во второй представляется каббалистическая модель сотворения мира, воссозданная на основе каббалистических источников. В связи с этим целая глава посвящена правильной интерпретации каббалистических текстов, некорректное понимание которых привело к появлению множества теорий, которые увели человечество от постижения истинной цели сотворения мира.

В следующих главах рассматривается процесс образования материи *нашего мира*, причины появления первого живого организма и ряд других вопросов. Надеемся, что представленный материал приведет вас к мысли, что эволюция человека еще не закончена и всем нам в ближайшее время предстоит претерпеть огромные изменения.

Часть 1:

Эволюционная теория Дарвина и теория креационизма

Глава 3

Сравнение теорий Дарвина и креационизма

3.1. Предисловие

3.2. Теория Дарвина и креационизм (основные положения)

3.3. Сравнительный анализ двух теорий

3.4. Выводы

3.1. Предисловие

Современная астрономия в вопросе возникновения Вселенной опирается на космологический сценарий, известный как теория Большого Взрыва или инфляционная теория, подтверждаемый результатами анализа данных измерений и наблюдений. Согласно теории, 13,7 миллиарда лет назад во Вселенной произошел мощный взрыв. Все множество планет, звезд и галактик, которые открыли или еще откроют, является его следствием. Ученые предполагают, что до взрыва существовала лишь точка, сгусток энергии в условиях настолько необычных, что к ним не применимы привычные представления о пространстве и времени. Составляющими Вселенной в первые мгновения после взрыва (10^{-43}с — 10^{-36}с) являются все известные фундаментальные частицы, разо-

гретые до невероятных температур порядка 10^{28}К .

За счет расширения происходило охлаждение Вселенной. Примерно через минуту после Большого Взрыва температура снизилась до 10^9К , Вселенная остыла настолько, что при столкновениях протонов и нейтронов стали эффективно образовываться ядра дейтерия, а при их соударениях — ядра гелия. За короткое время (примерно 3 часа) 20 — 25% вещества Вселенной (по массе) превратилось в гелий, то есть в материю, которую стало возможно ощутить органами чувств.

Примерно через 400 миллионов лет началось зарождение первых звезд, затем, стали формироваться галактики и планетные системы. Солнечная система образовалась около 5 миллиардов лет назад, и, наконец, 4,6 миллиарда лет назад образовалась планета Земля. Возникновение жизни на ней произошло прибли-

зительно 3,8 миллиарда лет назад.¹⁰⁷ Теории зарождения Вселенной и развития жизни на Земле, а также датировка этих процессов постоянно меняются.

Сегодня ученые находятся в затруднительном положении и не знают, как освещать процесс развития мироздания. Некогда люди верили, что Бог создал человека: неизвестно, как именно это происходило, но они представляли себе разнообразные сценарии этого события. Поэтому теория Дарвина с легкостью обрела множество сторонников, которые попросту не представляли, что можно ей противопоставить. Приверженцы дарвинизма считали, что в этой теории присутствует легко прослеживаемая логика, а на некоторые противоречия можно было закрыть глаза.

Не беда, что в дарвинизме не хватало каких-либо доказательств. Допустим, нашлись бы и они. Проблема состоит в том, что все факты, приводимые этой теорией, можно рассматривать лишь относительно человека, и невозможно полностью удостовериться, соответствуют ли они действительности.

Человечество не понимает, что наука, в принципе, не может дать истинных ответов на стоящие перед ней вопросы, ибо основана исключительно на том, *как* человек осмысляет реальность. После постановки задачи строится некая модель, которая кажется в какой-то мере соответствующей искомой истине. До раскрытия самой истины человек не добирается, поскольку вообще не способен к объективному восприятию окружающего *мира*.

Еще Хью Эверетт (1930—1982) доказывал, что, вопреки постулатам классиче-

ской механики, наблюдение за любым объектом является взаимодействием, меняющим как состояние объекта, так и состояние наблюдателя. Наблюдатель — это не только человек, но и любая механическая или электронная система, обрабатывающая результаты экспериментов. Все исследования зависят от свойств самого наблюдателя, от органов восприятия, ограниченных рамками времени, пространства и скорости. Сейчас уже понятно, что материи, из которой состоят звезды и межзвездное вещество, во Вселенной всего около 4%. 25% приходится на скрытое вещество, остальные же примерно 71% — на так называемую темную энергию. Таким образом, 95% материи Вселенной находится в неизвестном нам состоянии, а то, что мы наблюдаем, не может считаться объективно существующим.

Примечание:

Главы данного раздела составлены на основе лекций и публикаций ученого-каббалиста профессора М. Лайтмана и ряда других ученых, специалистов в области эволюции и различных теорий развития мира.

3.2. Теория Дарвина и креационизм (основные положения)

Теория эволюции — одна из самых больших загадок всех времен. Наблюдаемая в природе иерархия живых форм издавна приводила человека к идее «лестницы существ» и в дальнейшем позволила усмотреть явление эволюции.

107. Цит. по Джон Гриббин. Большой Взрыв // Курьер Юнеско. 1984. №10

Мощный импульс развитию эволюционистской гипотезы придал труд Жана-Батиста де Моне, известного под именем Ламарка (1744—1829), «Зоологическая философия» (1809). Другие естествоиспытатели и философы продолжали разрабатывать данное направление, однако исследователем, окончательно утвердившим теорию эволюции, считается британский натуралист Чарльз Дарвин (1809—1882). В книге «Происхождение видов» (1859) он доказывает, что одни виды превращались в другие в результате борьбы за существование и естественного отбора, в котором побеждали сильнейшие. В 1871 году Дарвин опубликовал двухтомный труд «Происхождение человека», в котором распространил теорию трансформизма на человека.

Вместе с теорией эволюционизма развивалась и теория креационизма — учения о божественном творении мира в целом, небесных тел, Земли и форм жизни на ней из «ничто». **В «научном» креационизме можно выделить особо активное направление, настаивающее на абсолютной истинности буквального толкования Библии.** Оно детально сформулировано Г. Моррисом (1995), основавшим в 1972 г. Институт креационных исследований в Сан-Диего (США, Калифорния).

Креационизм (от латинского «*creatio*» — сотворение, создание) — это направление в естественных науках, которое на основании научно достоверных фактов пытается доказать, что наш мир возник в результате акта сверхъестественного творения. В этом вопросе креационизм диаметрально противостоит эволюционизму. Они расходятся между

собой и в понимании процессов, происходящих во Вселенной.

Эволюционизм придерживается униформистского взгляда, согласно которому все процессы развития происходили и происходят постепенно и равномерно. Процессы, происходящие сегодня, ничем не отличаются от имевших место в прошлом.

Напротив, сторонники теории творения осмысливают прошлое Земли в понятиях катастрофизма, предполагающего, что Земля пережила, по крайней мере, один всемирный катаклизм. Этой глобальной катастрофой стал потоп, резко изменивший характер многих естественных процессов на планете. Униформизм же полностью исключает фактор катастроф в развитии истории Земли.

Главным доводом креационистов остается их ссылка на то, что теорию творения нельзя назвать богословской наукой, так как она опирается исключительно на данные естественных наук. Труды ученых-креационистов отвечают абсолютно всем требованиям научности. При этом они убеждены, что теория творения не только соответствует накопленным научным данным, но и объясняет их гораздо лучше, чем теория эволюции.

Вместе с тем, обе теории не могут экспериментально доказать свои исходные постулаты. Креационисты не имеют возможности в лабораторных условиях воспроизвести акт творения, ибо это под силу только Богу. С другой стороны, эволюция протекает так медленно, что совершенно не поддается фиксации в короткие промежутки времени. Последователей этих двух теорий сближает вера. **Креационисты верят в изна-**

чальный акт творения, эволюционисты — в постепенное развитие всего живого. Проведем сравнительное сопоставление этих двух моделей.

3.3. Сравнительный анализ двух теорий

1) Процесс возникновения Вселенной и зарождения жизни на Земле.

Эволюционная модель основана на принципе постепенной изменчивости и полагает, что жизнь на Земле достигла сложного и высокоорганизованного состояния в процессе естественного развития. Креационная модель выделяет особый, начальный момент творения, когда важнейшие неживые и живые системы были созданы в законченном и совершенном виде.

2) Движущие силы.

Эволюционная модель утверждает, что движущими силами являются неизменные законы природы. Благодаря этим законам осуществляется генезис и совершенствование всего живого. Сюда же эволюционисты относят законы биологического отбора, основывающиеся на борьбе видов за выживание.

Креационная модель: исходя из того, что естественные процессы в настоящее время не создают жизни, не осуществляют формообразования видов и их совершенствования, креационисты утверждают, что все живое было создано сверхъестественным образом. Это предполагает наличие во Вселенной Высшего Разума, способного замыслить и воплотить все ныне существующее.

3) Движущие силы и их проявление в настоящее время.

Эволюционная модель: в силу неизменности и поступательности движущих сил, естественные законы, создавшие все живое, действуют и сегодня. Будучи производной их действия, эволюция происходит и поныне.

Креационная модель: после завершения акта творения процессы творения уступили место процессам сохранения, поддерживающим Вселенную и обеспечивающим выполнение ею некоего предназначения. Поэтому в окружающем мире мы не можем больше наблюдать процессов творения и совершенствования.

4) Отношение к существующему миру и порядку.

Эволюционная модель: ныне существующий мир изначально находился в состоянии хаоса и беспорядка. С течением времени и благодаря действию естественных законов он становится все более организованным и сложным. Процессы, свидетельствующие о постоянном упорядочении мира, должны происходить и в настоящее время.

Креационная модель представляет мир в уже созданном, совершенном виде. Так как порядок был изначально совершенным, то улучшаться он уже не может, а должен с течением времени терять свое совершенство.

5) Факторы времени.

Эволюционная модель: чтобы привести Вселенную и жизнь на Земле в современное сложное состояние по-

средством природных процессов, необходимо достаточно длительное время, поэтому возраст Вселенной определяется эволюционистами в 13,7 миллиарда лет, а возраст Земли — в 4,6 миллиарда лет.

Креационная модель: мир был создан в непостижимо короткое время. В силу этого креационисты оперируют несравнимо меньшими цифрами в определении возраста Земли и жизни на ней.

3.4. Выводы

Вопрос о соотношении между библейскими историями и данными современной науки издавна занимал и продолжает занимать воображение как верующих, так и атеистов. Первые хотели бы примирить религиозную и научную точки зрения, вопреки их очевидным расхождениям, а вторые — найти доказательства в пользу либо Библии, либо науки.

Проблема состоит в том, что ученые в большинстве своем придерживаются теории Дарвина, но не могут объяснить, как было создано мироздание и почему зародилась жизнь. Базовые принципы теории эволюции сами по себе не объясняют ни разнообразия видов, ни их однообразия; ни усложнения или упрощения организмов. В конечном итоге, все определяется заданными начальными условиями. Можно пролить свет на вопрос, почему в благоприятной среде должны были возникнуть млекопитающие, но чему приписать появление этой среды? Как объяснить, почему в условиях, сочетающих наличие морской воды,

насыщенного углекислотой воздуха и солнечного света, зародилось все многообразие жизни?

Второй автор теории естественного отбора, А. Р. Уоллес (1823 — 1913), вообще не решался применить ее к человеку, не находя объяснения таким свойствам, как «способность постигать идеи пространства и времени, вечности и бесконечности, способность к глубокому эстетическому наслаждению определенными сочетаниями форм и красок. Наконец, способность к отвлеченным понятиям о формах и числах, порождающую математические науки. Каким образом та или иная из этих способностей могла начать свое развитие, если они не могли принести никакой пользы человеку в его первоначальном, варварском состоянии?». Уоллес предположил, что эволюцию человека направляло «высшее разумное существо, подобно тому, как мы руководим развитием домашних животных и растений». «Лестница» живых существ от основания и до самых верхних ступеней возводилась какой-то властной силой, предпочитавшей не афишировать своих *намерений*.

Религиозные источники, интерпретируя Писание дословно, утверждают, что мир был создан Богом в течение шести дней. В последние годы делаются попытки научного доказательства того, что описано в Библии. Примером здесь могут послужить две книги, написанные известным физиком Дж. Шредером, в которых он утверждает, что библейский рассказ и данные науки не противоречат друг другу. Одной из важных задач Шредера было согласование библейского рассказа о сотворении мира за

шесть дней с научными фактами о существовании Вселенной в течение 15 миллиардов лет.

Объяснения, которые нередко выдвигаются и другими учеными, сводятся к предположению, что слово «день» в Библии не следует толковать буквально, так как то, что нам представляется миллиардом лет, для Бога вполне может означать один «день». Некоторые пытаются объяснить сотворение мира за шесть дней, используя теорию относительности и утверждая, что в различных системах отсчета время течет с разной скоро-

стью. Археологические данные свидетельствуют, что все теории, направленные на доказательство совпадения между библейским рассказом и данными науки, не выдерживают элементарного рассмотрения.

Таким образом, ни одна из теорий пока не обладает такой силой, чтобы предъявить человечеству решительную, смелую идею, которая могла бы распространиться, как некая основа, объединяющая все религии, народы и интеллектуально-философские течения в одно целое.

Часть 2:

Каббалистическая модель сотворения мира

Глава 4

Правильная интерпретация каббалистических источников

4.1. Каббала и тайный смысл «Пятикнижия»

4.2. «Пятикнижие» — описание ступеней постижения Творца

4.3. Замысел творения и язык каббалы

4.4. Язык ветвей — средство для объяснения понятий Высшего мира

Заключение

Тесты к главам 3 и 4

4.1. Каббала и тайный смысл «Пятикнижия»¹⁰⁸

По мнению каббалистов¹⁰⁹, попытки научного доказательства истинности библейского текста не имеют под собой никакой реальной основы, так как в «Пятикнижии» не содержится ни единого слова о *нашем материальном мире*¹¹⁰. Все события и персонажи являются описанием внутренних состояний и переживаний. Людям, способным видеть только *наш мир*, кажется, что «Пятикнижие» повествует об устройстве земных дел, о взаимодействиях

между людьми, о том, как должен вести себя человек, как общаться с другими членами коллектива, как организовано человеческое общежитие и каковы его законы. На самом деле, это абсолютно не так.

В Библии посредством объектов *нашего мира* описываются закономерности *Высшего мира*¹¹¹. Например, как строить Храм, как в Нем работать, как выполнять некие непонятные ритуалы, называемые заповедями, большая часть которых в *нашем мире* вообще не имеет рационального объяснения (кроме нескольких, например «Возлюби ближнего своего»).

108. «Пятикнижие» (перевод с греческого PentateucoV, употребленный Оригеном) — общее название для первых пяти книг Библии: Бытия, Исхода, Левита, Чисел и Второзакония. *Ефрон И.А., Брокгауз Ф.А.* Энциклопедический словарь. М.: ЭКСМО, 2006.

109. **Каббалист** — ученый, обладающий дополнительным органом ощущения — «экраном», позволяющим исследовать воздействие Высшего мира на себе.

110. Ощущения, возникающие в наших пяти органах чувств (зрение, обоняние, осязание, вкус, слух) мы называем «**наш мир**».

111. **Высший мир** — мир причин, в котором находятся и действуют только силы и чувства без их материальных облачений.

В основном заповеди не имеют целесообразного применения, потому как описывают Высший мир словами нашего мира. Поэтому обычные люди, видящие только наш мир, воспринимают Библию как историческое повествование. Каббалисты, читая ту же самую книгу, понимают, что она рассказывает о Высшем мире и о его законах.

Библия написана на языке причины и следствия: следствие в нашем мире дает название силе, которая его создала. В духовном мире¹¹² нет названий. Когда человек смотрит сквозь материальный объект или действие, он называет всю цепочку, создавшую данный объект, его именем.

Возьмем для примера описанное в Библии нисхождение семейства Якова в Египет: семь тучных лет и семь голодных в египетском рабстве, бегство от фараона, переход через Красное море, вход на Синай, раскрытие Творца, сорокалетнее скитание по пустыне и далее — до построения Первого Храма.

В нашем мире все эти исторические события, несомненно, происходили: и египетское рабство, и разрушение Храма, и скитание по пустыне, и восхождение Моисея на гору Синай. Этому есть

археологические доказательства. Каббалисты же, изучая, исследуя Высшие силы через земные объекты, явления и события, видят их проекцию, движение, влияние на наш мир, выясняют, к чему оно приводит.

Почему история Вселенной и человечества началась и развивается, с определенного момента, именно таким образом? К чему это придет? Через такого рода, якобы, исторические рассказы ученый-каббалист видит всю палитру воздействия Высших сил на наш мир. Кроме того, исследуя эти силы на высшем уровне, их соотносят не только с человеком или объектом, но также и с душами¹¹³.

Все, о чем говорится в Библии, в итоге исполнилось вплоть до нашего поколения, до конца XX века. Начиная с XX века и далее, наступает особый период в истории человечества, когда оно вновь получает древнюю каббалистическую мудрость, идущую от Адама¹¹⁴. С ее помощью можно начать проникать внутрь природы, постигать ее корни и, таким образом, найти смысл бытия человека в мироздании. Человечество сегодня пребывает в затяжном кризисе, который вынуждает нас искать причину нашего существования и его цель.

112. Духовный мир — существующий по законам свойства отдачи. «Высшим» мир называется потому, что свойство отдачи является причиной, корнем нашего мира, а наш мир является следствием, полностью управляемым из него.

113. Душа — «Я», ощущаемое каждым человеком, делящееся на наше тело, силу, его оживляющую («животную» душу) и силу влечения к духовному («духовную» душу), отсутствующую практически в духовно неразвитом человеке. Развитие души означает постепенное появление в человеке ощущения духовных сил, воздействующих на него, новых альтруистических желаний, появление минимального ощущения Высшей управляющей силы (Творца). [Отсюда и далее имеется в виду «духовная душа».

114. Адам — первый человек, который получил желание к познанию Высшего мира (почти 6000 лет назад). Автор книги «Разиель Малах» («Тайный ангел»).

4.2. «Пятикнижие» — описание ступеней постижения Творца

Давайте раскроем «Пятикнижие», где на первой же странице идет описание сотворения мира.

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».

Представьте себе нашу Вселенную: бесконечное количество галактик, звездных скоплений, звезд с их планетарными системами. Теперь представьте, что мы убираем Вселенную из того объема, в котором она существует. Как можно вообразить себе образовавшуюся пустоту, где нет ничего, что дало бы основу для ее измерения, описания?

Все явления мы воспринимаем в движении и во времени, связываем с определенным местом. Если остановить движение, прекратится наша жизнь. Мы не можем представить себе нечто, абсолютно статичное, застывшее во времени, не имеющее габаритов. Отсюда вытекает особое правило, которое мы обязаны усвоить, как самое основное, касающееся нашего отношения к «Пятикнижию»: мы должны раз и навсегда запомнить, что Библейский текст — суть только слова (но не объекты!) нашего мира, и то, что стоит за ним, — это духовные объекты, корни, не имеющие отношения к нашему миру.

«Пятикнижие» — это святые имена Творца, то есть меры постижения Творца¹¹⁵, потому что имя означает постижение. Это похоже на то, как в *нашем мире* мы даем название объекту в соответствии с его проявлением в наших ощущениях. Каббалисты описывают ступени сближения с Творцом, свои ощущения Творца.

В *духовном мире* нет ни тел, ни времени, ни пространства. Значит, духовные категории не имеют никакой связи с нашими представлениями, нашей природой, нашими ощущениями, и не существует в нашем лексиконе слов для выражения таких понятий. Духовный мир не затрагивает человеческих ощущений. Хотя мы и не можем вообразить себе мир, не имеющий пространства, времени, движения, тем не менее, мы должны принять, что таких понятий в *духовном мире* нет.

4.3. Замысел творения и язык каббалы

Все миры, включая наш, и объекты, в них находящиеся, объединяются в едином замысле Творца — дать бесконечное наполнение творению-душе¹¹⁶. Эта, единственная мысль и цель, замыкает на себе весь процесс сотворения — от начального момента до завершения. Ощущаемые нами страдания, наша работа над собой и вознаграждение, определены лишь этой мыслью.

115. Творец — сила отдачи, желание отдавать, наслаждаться.

116. Душа человека [творение] состоит из двух компонентов — света (наслаждения) и сосуда (желания к этому наслаждению), причем сосуд — это суть души, а свет, наполняющий его, — наслаждение, уготованное Творцом.

Описание духовного *мира* — есть описание человеческой *души* и ступеней ее сближения с Творцом, то есть, все большего ощущения Создателя. Каббала делит общую *душу*¹¹⁷ на части, дает каждой из них определенное название согласно ее свойству и описывает действия этих составляющих.

Все это является языком чувств, позволяющим применять графики, чертежи, формулы. Однако как можно применять в таких точных исследованиях и описаниях неточный, ограниченный земной язык, возникший на основе субъективных ощущений «*нашего мира*», и тем более передавать с его помощью объективные ощущения духовного? Даже если взять самое тонкое, самое близкое к духовному *миру*, понятие «*свет*», то и оно будет восприниматься как свет солнца или свет разума, что никак не станет соотноситься со *светом* духовным. (Кстати, и в *нашем мире* свет — самое неизученное явление, несмотря на все корпускулярно-волновые и прочие теории.).

Есть и иное представление о свете в *нашем мире*. К примеру, когда речь идет о каком-то наслаждении, мы говорим: светло на *душе*, это — как луч света.

Я подбираю слова сообразно своим ощущениям, говорю их другому человеку, и они вызывают в нем чувства, соответствующие, по его понятию, моим словам. Так где же тот единый эталон, с помощью которого мы можем измерить

подобие наших ощущений одного и того же понятия, переданного словом?

Мои ощущения, вовсе не обязательно, должны быть тождественны ощущениям собеседника. Я вызываю у него лишь впечатление подобия — и на этом заканчивается вся наша «общность языка». Однако, если даже в *нашем мире* мы не в состоянии точно выразить свои ощущения, то как же можно применять этот язык для описания духовных категорий? Ведь духовный *мир* — это мир ощущений, в нем отсутствуют тела и объекты, а присутствуют только желания и их ощущение. Причем, как говорят каббалисты, это абсолютно точные восприятия, а потому они требуют совершенно четкого, подходящего языка описания.

Попробуйте дать верную оценку вашему эмоциональному состоянию, сравните его графически с настроением другого человека, сопоставьте в процентах с собственными вчерашними чувствами и переживаниями, попробуйте выразить все оттенки самочувствия в цифрах, в зависимости от ощущений — тревоги, усталости, страха, времени суток, окружения, недомогания и пр. В *нашем мире* мы не можем четко градуировать явления, относящиеся к нашим внутренним ощущениям.

Взаимосвязь между моим прикосновением к чему-то горячему и эмоциональным всплеском в головном мозге зависит также от моего настроения, самочувствия, натренированности и дру-

117. **Общая душа** (Адам Ришон) — созданная Творцом единая душа, состоящая из частей (частных душ), содержащих в себе все остальные составляющие.

гих факторов, которые у каждого человека очень индивидуальны.

Мы не умеем сравнивать в процентном отношении, количественно и качественно наслаждение от музыки с наслаждением от вкусного блюда. Однако, если наш язык настолько примитивен, ограничен, субъективен и неточен, то как каббалисты могли использовать его для описания духовных, абсолютно точных, чувственных действий и почему взяли именно его, а не изобрели особый способ языковой передачи?

Ведь если в точной науке неверно использован хотя бы один символ, то тот, кто с ним знаком, но не знает, что он употреблен по ошибке, не поймет, почему получились такие результаты. Для него это будет совершенно недостоверное научное утверждение. Незнающий же символов примет описание за истину и ошибется!

4.4. Язык ветвей — средство для объяснения понятий Высшего мира

Каббалисты выбрали для своей науки особый язык, который называли «язык ветвей». Причина такого выбора заключается в том, что все в *нашем мире* создано и управляемо: *неживое, растительное, животное, человек*. Все, что с ними происходило, происходит и будет

происходить, то есть все объекты и их управление, нисходит¹¹⁸ от Творца, пронизывает все *духовные миры*¹¹⁹, пока не проявляется в *нашем мире*.

Все, что существует в нашем мире, в обязательном порядке начинается в мире Высшем, а затем постепенно нисходит в наш. Все объекты нашего мира — это порождение Высшего мира. Каббалисты видят высший объект, корень и низший объект в нашем мире, неосознанно, неощутимо получающий воздействие от Высшего, являющийся Его порождением и находящийся под властью Высшего. Они могут точно сказать, что с чем связано. Поэтому каббалисты могут называть объекты-корни в Высших мирах именами их материальных следствий, ветвей, в нашем мире.

Отсюда и наименование: «язык ветвей», а не язык корней — ведь это корням дается название ветвей, а не наоборот. Таким образом, каббалисты нашли язык, который четко описывает духовный мир нашими словами. Иного языка быть не может, потому что не существует слов, которые были бы понятны тем, кто находится в обоих мирах.

Итак, чтобы описать *Высший мир*, каббалисты берут названия в *нашем мире* и с их помощью описывают высшие объекты¹²⁰, являющиеся корнями *нашего мира*.

118. **Нисходит** = порождается = является следствием

119. **Духовные миры (Высшие миры)** — всевозможные частичные меры ощущения Творца. Ступени постижения называются Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. Когда человек полностью завершает исправление, его состояние (ступень) называется мир Бесконечности.

120. **Высшие объекты** — каждая сила, объект духовного мира представляет собой желание (ивр. «рацон»), являющееся частью общего желания насладиться творение.

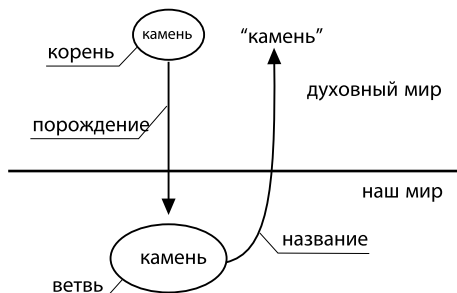

Рис. 4.1. Схема описания Высшего мира с помощью названий из нашего мира.

Если человек не знает об этом, он видит в содержании каббалистической книги лишь рассказ о *нашем мире*. Каббалиста эти слова не путают, он ясно представляет себе, о чем на самом деле идет речь, потому что точно знает, какой ветви, какому следствию в *нашем мире* соответствует его корень в *Высшем мире*.

Для наглядности приведем пример каббалистического объяснения сказанного в «Пятикнижии»:

«Пятикнижие» начинается словами: «В начале» (*Берешит*) — с начала процесса отдаления творения¹²¹ от Творца.

Само слово «*Берешит*» происходит от слова «бар» — то есть вне. Таким образом, там говорится о выходе из Творца в отдельное состояние, между небом и землей.

«В начале создал Творец небо и землю». Небо — *сфира бина*¹²² с ее альтруистическими свойствами. Земля — *сфира малхут*¹²³ с ее земными, эгоистическими качествами. Между этими двумя полярными свойствами, на основе которых действует вся система мироздания, находится *душа*¹²⁴ человека.

«Пятикнижие» начинается с рождения творения, *Высшего мира*, и сотворе-

121. **Процесс отдаления творения** — процесс создания *духовных миров*, постепенно скрывающих свет и тем самым отдаляющих творение от Творца вплоть до потери ощущения связи с Ним (состояние «наш мир»).

122. **Сфира бина** — сфера представляет собой отдельное желание, часть общего цельного желания мира Бесконечности. Каждая сфера (всего их десять) ограничивает получение света по-своему, в свойственном только ей виде количества и качества света, в зависимости от своего «характера». Бина — свойство света, в котором ощущается наслаждение от чувства отдачи Творцу, подобия Ему. Это наслаждение называется ор хасадим.

123. **Сфира малхут** — законченное, самостоятельное творение, которое само хочет получать и ощущает себя получающим.

124. **Душа** человека состоит из двух компонентов — света (наслаждения) и сосуда (желания к этому наслаждению). Этот духовный орган (душа) постепенно развивается в человеке, находящемся в нашем мире, если он изучает и выполняет духовные законы.

ния человека, души-Адама¹²⁵, а не с завершающей фазы творения. Назначение «Пятикнижия» в том, чтобы дать нам в этом мире инструкцию, каким образом мы можем подняться к самому наилучшему, совершенному состоянию.

В своем исходном состоянии творение (душа) не исправлено. Оно само должно исправить¹²⁶ себя, достичь состояния «окончательного исправления»¹²⁷. Представьте, что у вас есть неисправный инструмент, которым вы должны совершить работу. Вначале вы должны его починить, а уж затем использовать. «Пятикнижие» говорит именно о том, как исправить этот испорченный инструмент — данную нам свыше душу.

В процессе исправления человек находится между двумя мирами¹²⁸ — Высшим и нижним. В этот период его душа приобретает необходимые навыки, знания, опыт, а главное — у человека появляются новые ощущения, новые духовные свойства. Когда человек полностью заканчивает исправление души, он приобретает качества, благодаря которым сможет существовать в Высшем мире, в вечности, покое, совершенстве.

Это особое состояние не описывается ни в каббале, ни в Пятикнижии просто потому, что его невозможно описать, так как ему нет аналогов в нашем языке. Оно постигается только теми, кто проходит все предварительные состояния исправления и достигает *конца исправления*.

За пределами *конца исправления* находится область, которая вообще нигде не описана. Эти состояния, эти духовные области невозможно изобразить словами, потому что наши слова, наши буквы, наши понятия взяты из стадии *исправления* и только в ней действительны. То, что находится выше системы *исправления*, совершенно не ощущается нами и поэтому никак не может быть переложено на человеческий язык, втиснуто в наши координаты, определения, представления.

«В начале создал Творец небо и землю...» — имеется в виду сотворение двух свойств: эгоистического¹²⁹ и альтруистического¹³⁰. С помощью альтруистического свойства — «неба» исправляется эгоистическое качество «земли» — души. Исправление происходит на протяжении семи состояний, называемых «семью днями творения».

Это условное название, естественно, никакого отношения к земным дням не имеет. Здесь вообще не подразумевается

125. Человек, душа-Адам — то же «Первый Человек», «Адам Ришон» — созданная Творцом единая душа, состоящая из частей (частных душ), содержащих в себе все остальные части по принципу голографической картины (все во всех).

126. Исправить, исправление — изменение намерения «наслаждаться ради себя» на намерение наслаждаться потому, что этого желает Творец (Высшая сила).

127. Окончательное исправление — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает той же ступени, что и самая высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

128. Мир, миры (ивр. «олам» — от слова «скрытие») — каждый мир — это определенная степень ослабления (скрытия) света Творца.

129. Эгоистическое (свойство) — желание насладиться ради себя.

130. Альтруистическое (свойство) — желание отдавать, намерение «ради отдачи».

свет или тьма в их физическом понимании. В этом месте говорится о духовных состояниях, духовных ощущениях человека, проходящего соответствующие стадии исправления, о системе, в которой исправляется *душа*, пребывающая пока еще на уровне «земли».

Необходимо поднять *душу* с уровня *сфиры малхут* на уровень *сфиры бина*, то есть эгоистическое свойство *малхут* преобразовать в альтруистическое свойство *бины*. Это достигается семью последовательными исправлениями, называемыми «семь дней творения». Таким образом, «Пятикнижие» объясняет, что в «каждый день» человек должен сделать со своей *душой*.

Заключение

Каббала — это наука о духовном постижении действительности. Проблема

состоит в том, что она пока не может приблизиться ко всем людям, между ними и ею еще существует разрыв. Слишком большая дистанция разделяет способы восприятия человечества, его способность впитать и осмыслить каббалистические понятия, ту картину мироздания, которая раскрывается в результате духовного постижения¹³¹.

Для изменения этой ситуации необходимо существование некоторой тенденции к сближению как со стороны академической науки, так и со стороны каббалы. Дело в том, что материальная действительность воспринимается человеком в трех параметрах: время, движение, пространство. Науки *нашего мира* исследуют материю в замкнутом объеме, ограниченном восприятием с помощью пяти органов чувств. Каббалисты же ведут свои исследования совсем в другой реальности, где существуют совершенно иные понятия, законы и определения.

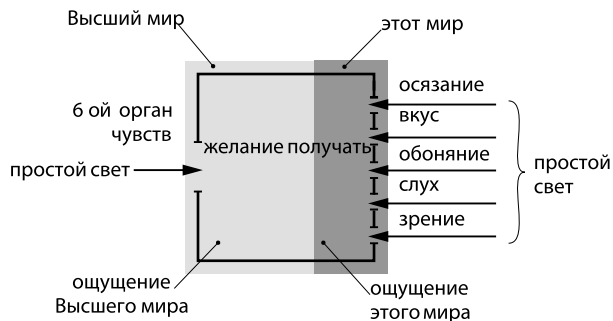

Рис. 4.2. Ощущение человеком материальной действительности и духовного мира.

¹³¹ **Постижение** — явное ощущение, осознание источника наслаждения (Дающего), со всеми Его замыслами, планами. Глубина этого осознания зависит от ступени, на которой мы находимся. Основано на понимании первопричин духовной природы.

Вот несколько цитат из каббалистических источников.

«Движение духовное — это не физическое перемещение с места на место, оно заключается в обновлении свойств, которое мы и называем движением».

*Бааль Сулам,
«Учение Десяти Сфирот», ч. 1,
«Внутреннее Созерцание», г. 1, п. 33.*

«В нашем мире время — это ощущение движения, ибо мозг воображает картины перемещения объектов, копируя их в своем представлении. Если бы человек и его окружение находились в абсолютном покое, то понятия времени не существовало бы вообще».

*Бааль Сулам,
«Учение Десяти Сфирот», ч. 1,
«Внутреннее Созерцание», г. 1, п. 34.*

«Понятие времени — даже прошлого, настоящего и будущего — понятие человеческое, оно не является абсолютным. Поэтому в силе ничего не существует без действия со стороны абсолютно наличествующего Высшего, ибо все присутствует в силе, затем воплощается в действии в течение времени. Сама протяженность времени

не влияет на высшую действительность...».

А. Кук, «Письма», том 2, 38.

«Истина в том, что «Книга Зоар»¹³² совершенно не говорит об *этом мире*, а только о *Высших мирах*, где нет порядка времени, как в материальном, а духовное время — это изменение свойств, и потому оно выше материальных места и времени».

*«Книга Зоар»,
часть «ВаЯцэ», стр. 62.*

Существует возможность, постигнув корни, причины всех духовных¹³³ процессов, объяснить их материальные следствия, используя язык ветвей¹³⁴. Однако это будет лишь объяснением, тогда как сама действительность постигается чувственно по четкой, проверенной веками методике.

Тест к главам 3 и 4

1. Какие высказывания характерны для эволюционной теории?

а. Сторонники этой модели могут экспериментально доказать свои исходные истины.

б. Сторонники этой модели считают, что для того, чтобы мир пришел в совре-

132. «Книга Зоар» — широко известная каббалистическая книга, написана примерно в 120 году н.э. Автор: рабби Шимон бар Йохай (сокр. РАШБИ). В ней впервые описана зависимость и влияние наших действий на различные явления, обмен информацией, свойствами, качествами между двумя мирами. Она охватывает практически полное развитие событий в течение всей истории человечества. Однако книга эта очень скрытая, сжатая. Кроме того, многое из этой книги утрачено.

133. Духовное — абсолютный альтруизм, совершенно не связанный с животным телом, реализация которого возможна только в той мере, в которой душа связана с Творцом (свойством отдачи), ощущает Его, наполнена Им.

134. Язык ветвей — язык причины и следствия, когда определенный материальный объект в нашем мире дает название силе, которая его создала, удерживает.

менное состояние, необходимо длительное время.

в. Сторонники этой модели считают, что мир был создан в непостижимо короткое время.

г. Все утверждения верны.

2. Основные характеристики креационизма.

а. Это направление в естественной науке, которое пытается научно обосновать акт творения.

б. Сторонники этой модели не могут экспериментально доказать свои исходные истины.

в. Сторонники этой модели считают, что мир был создан в непостижимо короткое время.

г. Все характеристики верны.

3. В чем заключается замысел творения?

а. В эволюции видов;

б. В продолжении рода;

в. В создании творения;

г. Дать бесконечное наполнение творению.

4. Каково отношение каббалы к понятиям, описанным в «Пятикнижии»?

а. За содержанием «Пятикнижия» стоят духовные объекты, не имеющие связи с нашим миром.

б. Содержание «Пятикнижия» следует воспринимать буквально.

в. Восприятие смысла «Пятикнижия» индивидуально, он для каждого свой.

г. Каббала никак не относится к «Пятикнижию».

5. Язык ветвей – это..?

а. Описание наших духовных основ;

б. Способ передачи информации между каббалистами;

в. Числовое выражение слов;

г. Язык, описывающий духовный мир словами нашего мира.

Глава 5

Возникновение и развитие творения

5.1. Ацмута и замысел творения

5.2. Творец и творение

5.3. Исходная точка возникновения творения

5.4. Постигжение действительности

5.5. Разделяющая перегородка

5.6. Промежуточные состояния

5.7. Возникновение нашего мира

5.8. Промежуточные фазы и естественный отбор

Заключение

Тест

Дополнительный материал

(Кембрийский парадокс)

бина — сила развития

5.1. Ацмута и замысел творения

Существует Высшая сила, которая называется *Ацмута*¹³⁵, что в переводе означает — «сама по себе» или суть, сущность. Эта сила непознаваема в принципе, потому что не имеет связи с творением. Мы относимся к творению¹³⁶, а *Ацмута* — сила, существующая сама по себе. Говорить о ней мы можем только с позиций ее влияния на нас.

Объяснения в каббале всегда сопряжены с определенными трудностями, поскольку мы находимся в рамках пространства, времени и движения. В этих координатах постоянно происходят какие-то изменения: есть протяженность

по времени, перемещение внутри какого-либо пространства. Из этих рамок мы выйти не можем. Как бы мы ни пытались вырвать себя оттуда, мы лишь видоизменяем их тем или иным образом.

В итоге нам все равно придется пользоваться понятиями: раньше — позже, выше — ниже, быстрее — медленнее, ближе — дальше и тому подобными. Избежать этого не удастся, но постепенно мы выясним для себя истинное, духовное значение этих слов.

Итак, в *Ацмута* возникла мысль: создать творение с целью его насладиться. Мы сразу же говорим, что нечто не существовало, а потом появилось: у нас нет другой возможности показать при-

135. *Ацмута* — непостижимая суть, сущность Творца; окружающий свет мироздания, то, что выходит за пределы наших ощущений (находится за гранью органов восприятия) и потому непознаваемо.

136. *Творение* — созданное из ничего («еш ми аин») желание насладиться Творцом, ощущением Творца, светом.

чинно-следственную цепочку, кроме как в рамках времени. Можно сказать, что существует Высшая сила, и у нее есть некоторое отношение к будущим творениям. Однако следует учитывать, что будущее означает не категорию времени, а причины и следствия: между *Ацмудо* и творениями — разница не временная, а причинно-следственная.

Ацмудо — это категория, означающая нечто само по себе. Зарождение мысли о будущем творении является уже внешним проявлением и непосредственно к *Ацмудо* отношения не имеет. Оно относится исключительно к будущему творению. Существуют ли у *Ацмудо* какие-либо иные внешние проявления и могут ли быть другие замыслы, творения и создания, мы не знаем и не известно, узнаем ли когда-нибудь.

Мы постигаем лишь Замысел: создать творения для того, чтобы дать им наслаждение. Из этого Замысла и исходит существование самого творения. Создать творение для того, чтобы насладиться его, значит, создать нечто, что существовало бы помимо самой мысли «создать творения», то есть творение должно выходить за рамки этой мысли.

Мысль создать творение для того, чтобы наполнить его абсолютным наслаждением, называется «Творец». Сама эта мысль! Результатом этой мысли, ее отпечатком, является творение, которое наслаждается этой мыслью. В какой мере оно может наслаждаться ею? В мере своего подобия. Эта мысль — совершенство, она наивысшая. Поэтому

привести творение к совершенству, к наслаждению, значит, поднять его на уровень этой мысли, Замысла творения. Подобие этой мысли означает в творении его исправление и возвышение, достижение им наивысшего, наилучшего состояния.

5.2. Творец и творение

Божественной целью творения является создание новой, ранее отсутствовавшей субстанции, называемой в дальнейшем «творение» или «создание», и наполнение его абсолютным наслаждением. Поэтому в природу своего создания Творец заложил всепоглощающее желание получить наслаждение.

«Желание получать» образно можно представить в виде *сосуда (кли)*, емкость которого соответствует величине желания, а получаемое наслаждение — количеству *света*, наполняющего этот *сосуд*.

Следует отметить, что *свет*, исходящий от Творца, существовал и до появления творения. Он является неотъемлемой частью самого Творца. Желание же получать наслаждение в самом Творце отсутствует, оно относится к вновь созданному.

Вся окружающая действительность — суть различные величины «желания получать». Все миры, с прообраза начальных стадий до конечного оформления, все многообразие созданного — известное и еще не доступное нам — не что иное, как различные степени, формы и проявления желания насладиться светом Творца.

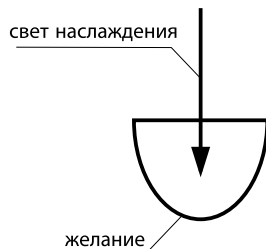

Рис. 5.1. Свет создает желание и наполняет его.

Мы как части этого *кли-малхут*¹³⁷ созданы так, что тянемся к теплу, пище и другим удовольствиям — микродозам *света в нашем мире*. Попробуйте убедить себя, что желание насладиться не является вашим, а посылается таковым свыше. Это не поможет, поскольку мы ощущаем его как свое «Я». Поэтому мы изучаем и постигаем лишь воздействие *света* на *кли*, чувствуем только нашу реакцию на *свет*. Наше познание замкнуто на нас самих. Для Творца все мы абсолютно совершенны, а вот что касается нас самих, мы еще должны пройти долгий путь исправления.

Итак, все многообразие желаний, все мыслимые виды наслаждений, характеризующих творения, сводится к одному — желанию *света*¹³⁸. Кроме этого, нет ничего, так как существует лишь *Создатель и творение — наслаждение и желание*.

Творением называется низшая ступень относительно высшей. Все развилось сверху вниз именно по такой цепочке: Творец-творение-Творец-творение и т.д. Это развитие произошло вследствие распространения *света бесконечности*¹³⁹ в *малхут*¹⁴⁰.

Любую верхнюю ступень относительно нижней мы называем Творцом лишь условно. Что такое на самом деле Творец, мы не ощущаем и не постигаем. Для нас каждая высшая ступень во всех наших чувствах и понимании является абсолютным Творцом. Ступень еще более высшую, чем предыдущая, мы никогда не ощущаем. Даже оказавшись на том уровне, откуда исходил свет, мы не становимся этим уровнем, а лишь поднимаемся на него, и тогда следующая ступень выступает для нас как Творец.

137. **Кли** (сосуд) — самостоятельное (осознанное) желание получить удовольствие от света.

138. **Свет** — воздействие Творца, ощущаемое как наслаждение.

139. **Свет бесконечности** — свет (наслаждение), исходящий из сущности Творца, воспринимаемый нами как Творец. Этот свет, Высшая мысль, замысел включает в себя все творение от начала и до его окончательного состояния (ощущение человеком полного совершенства и слияния с Творцом).

140. **Малхут** — законченное, самостоятельное творение, которое само хочет получать и ощущает себя получающим. Корень всего творения.

5.3. Исходная точка возникновения творения

*«Исходная точка возникновения творения — это ноль, «сущее из ничего». Первоначальная точка от нас просто скрыта. Если человек отождествляет себя со своим желанием насладиться, то он действительно произошел из «ничего», из нуля. Если же он отождествляет себя не с желанием насладиться, а с намерением отдачи (свойством Творца), следует примеру Творца и строит это намерение самостоятельно, то он возник не из нуля и не из «ничего». Он строит себя с нуля из «ничего», но это говорит о его истинности, исключительности, самостоятельности».*¹⁴¹

Нас не интересует, как Творец создал нечто, Свою противоположность. Это получилось в несвязанной непосредственно с Творцом форме — слепка с Него.

Если мы говорим об *Ацмута*, то там нет ни того, ни другого. Существует *Ацмута*, под Ним есть желание насладиться творением, и против этого желания возникло творение.

Оба они появились одновременно, и одно не существует без другого. Невозможно, чтобы прежде возник замысел насладиться творения, а затем из него произошло бы само творение. Творение родилось в момент появления Мысли. Мы говорим о развитии творения вместе с этой Мыслью. Мы должны понять необходимость развития двух противоположных явлений: желания насладиться творения и желания получить наслаждение.

Несмотря на полную свою противоположность, *свет* и *кли* должны развиваться вместе в четырех стадиях (четырех *бхинот*¹⁴²), одно внутри другого (более подробно это развитие рассматривается в разделе «Схема мироздания»).

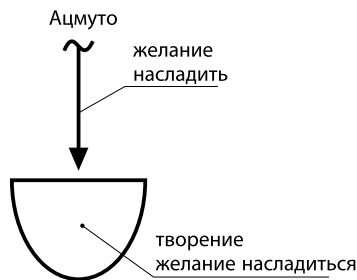

Рис. 5.2. Возникновение творения.

¹⁴¹ Й. Ашлаг Суть науки каббала // Дарование Торы. Иерусалим, 1995 (иврит).

¹⁴² Четыре *бхинот* (ед.ч. *бхина*): бхина алеф (1), бхина бэт (2), бхина гимэль (3), бхина далет (4). «Бхина» — от слова «авхана» — анализ или отделение одного от другого. Четыре бхинот отображают этапы построения духовного сосуда, желания, в них заложен весь замысел Творца, то есть все, что исходит из Творца, проходит через эти четыре стадии развития.

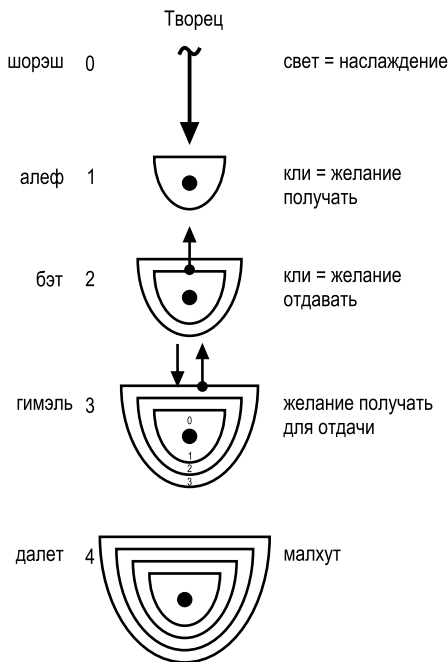

Рис. 5.3. Стадии развития творения — этапы построения духовного сосуда, желания.

Есть *Ацмута*, и под Ним возникают одновременно *желание насладиться* и *желание насладиться*. Отличие между ними состоит в том, что желание насладиться — это форма, возникшая непосредственно от Творца, а желание насладиться — отпечаток, слепок желания насладиться. Поэтому говорят: **ничто, возникшее из ничего**. В нашем несовершенном состоянии мы не можем себе представить, как **ничто** может **возникнуть из ничего**.

«Существующее из ничего» не подразумевает появления неизвестно откуда.

Это вопрос, который возникает у человека, потому что он находится в замкнутой системе действительности. «Ничто из ничего» подразумевает отсутствие прямой связи с Творцом (Ацмута), и что существует только косвенная. Это концепция взаимоотношений.

«Из ничего» — не ответ на вопрос: «Откуда, из какого места?». Это лишь определение свойств отдачи и получения, находящихся друг против друга, но еще не знающих один другого. Это называется «нулевая стадия».

Когда мы говорим: «есть только свет¹⁴³ и нет кли¹⁴⁴», это означает, что между ними еще нет такой степени прикосновения, чтобы ощутить друг друга, но следует понимать, что свет и кли всегда находятся вместе. Когда мы говорим о свете, то подразумеваем, что кли находится внутри. Вопрос только в том, какова степень восприятия одного другим, как они ощущают друг друга?

Таким образом, в нулевой стадии есть свет и кли, только кли существует в форме «точки». Это значит, что само кли еще совсем не ощущает себя, и только затем оно начинает развиваться. Кли начинает ощущать, что чем-то наполнено (стадия 1). Затем кли начинает чувствовать, что Кто-то наполняет его, и оно желает стать таким же, как Тот, Кто его наполняет, — происходит развитие (стадия 2).

Сам свет при этом совершенно не изменяется. Желание развивается и, находясь вместе со светом, определяет различные формы своих взаимоотношений с ним (стадия 3). Система его взаимоотношений со светом изменяется до тех пор, пока не достигает состояния, в котором кли хочет уподобиться свету (стадия 4). Именно Он дает отношение, связь, любовь, наполнение, но творение хочет насладиться самой Его сущью.

В сущности, на этой последней стадии развитие и завершается. Необходима лишь его дальнейшая реализация, которая происходит посредством взаимодействия света и кли, вследствие существующего в кли противоположного

желания. С одной стороны — с точки зрения материала творения¹⁴⁵ — кли желает получить все и насладиться. С другой стороны, кли желает уподобиться свету, и отсюда возникает намерение творения отдавать. Два эти явления начинают действовать в противоречии друг с другом. Таким образом происходит все развитие миров сверху вниз.

5.4. Постижение действительности

Одной мыслью создана вся действительность, а затем она раскрывается творениям.

Желание насладиться начинает постигать эту действительность и развиваться в ней. Однако вся действительность уже существует, она не появляется, а проявляется, становится видимой для меня. Это значит, что я не могу исследовать то, что произошло миллионы лет назад. Все эти миллионы лет находятся во мне.

Я благодаря своим органам чувств представляю себе, как выглядит действительность. Я представляю себе ее сегодня, сейчас. До этого момента я пребывал как бы в бессознательном состоянии, я не знаю, что со мной происходило тысячу лет назад и был ли я вообще. Вдруг у меня открываются глаза, я раскрываю все свои ощущения, начинаю видеть мир. Я иду в библиотеку и читаю о том, что написано двести, тысячу лет

143. Свет — воздействие Творца, ощущаемое, как наслаждение, желание насладиться.

144. Кли — самостоятельное (осознанное) желание получить удовольствие от света.

145. Материал творения — желание получать наслаждение.

назад. Затем узнаю, что нашли кости, которым миллион лет. Ученые говорят: «Мы сегодня наблюдаем галактики, но видим те изменения, которые произошли с ними миллиарды лет назад».

Что означает это время и мои ощущения на его счет? Это мои сегодняшние келим¹⁴⁶. Сейчас это мое восприятие от чего-то такого, что находится как бы вне меня.

Каббала утверждает, что вне человека ничего нет — это мои келим организованы так, что в них я ощущаю категории времени, движения и пространства¹⁴⁷. Поскольку я ощущаю эти категории, как имеющие отношение к этому миру и только к нему (в духовном их нет), то все впечатления от света, приходящие ко мне, в мое кли, я разделяю на эти три параметра: время, движение, пространство. Действительность ощущается человеком именно в этих трех измерениях.

Наше кли, расширяясь, дает нам ощущение времени, которое отсутствует у животных. По мере нашего развития мы начинаем обнаруживать и осознавать объекты, существование которых словно отдалено от нас во времени. Это результат нашего материального, животного, эгоистического развития.

Поэтому сейчас мы воспринимаем во времени гораздо больше, чем прежде: не потому, что раньше мы не находили останки динозавра, просто мы не различали ничего, не воспринимали в наших келим. Это подобно тому, как в процессе учебы мы постепенно умнеем и начинаем понимать изучаемый материал глубже, в большем объеме.

Есть расстояние — десять миллионов световых лет, которое одновременно является и временем. (Мы измеряем расстояние временем, поскольку, зная постоянную скорость, объединяем для себя две эти категории).

Я начинаю получать впечатление от света в келим, которые подразделяют действительность на время, движение и пространство. Теперь уже может существовать место за пределами Земли или на Земле, та или иная галактика, теперь уже можно предполагать, существовала ли Вселенная около четырнадцати миллиардов лет назад, возникла ли Солнечная система пять миллиардов лет назад и так далее. Я начинаю получать впечатления как бы извне, организованные согласно месту, расстоянию, времени и движению. Так устроены мои келим.

По мере исправления келим категории времени, движения и пространства исчезнут. Я перестану ощущать этот мир.

¹⁴⁶ Келим — мн.ч. от «кли» = желания = инструменты восприятия, которые появляются в результате пережитого опыта.

¹⁴⁷ Время, движение, пространство — категории (параметры), существующие относительно наших пяти органов чувств, в нашем мире. Движение означает, что объект с одного места переместился на другое. Время воспринимается нами как ощущение движения. Хотя понятия времени, движения, пространства — это совершенно разные вещи (в нашем мире), но они взаимосвязаны: если время «ноль», то есть скорость бесконечна, то все пространство сжимается в точку. Ведь его можно преодолеть за мгновение ввиду бесконечной скорости.

Я увижу за ним силы, рисующие для меня этот мир¹⁴⁸, как электронный луч на экране телевизора или компьютера. Здесь нет изображения, а есть электронная система, регулирующая сочетания различных сил, плюсов и минусов, а я вижу изображение в соответствии с цветом, движением и всем существующим в нем. Так же образуется и картина этого мира. Таким образом, мы не можем говорить о теории Дарвина или других систем развития жизни, если не имеем в виду восприятие реальности. В конечном итоге мы воспринимаем себя, сегодняшнюю действительность и делаем аппроксимацию назад.

5.5. Разделяющая перегородка

Первоначально из бесконечности одновременно возникли и начали развиваться *свет* и *кли*, далее из корня (нулевая стадия) постепенно образовалась первая стадия, а затем появилась вторая. Желание внутри первой стадии полностью завершило свое развитие, и лишь тогда образовалась вторая стадия. На каждом уровне — *неживом*, *растительном*, *животном* и *человеческом* — есть также внутренние уровни — *неживой*, *растительный*, *животный* и *человеческий*.

Когда начал развиваться *растительный* уровень, образовался первый *парцуф*¹⁴⁹: нечто, называемое «*неживой уровень растительного*». Он завершил свое развитие, и возник «*растительный уровень растительного*». Каждый следующий уровень отрезан от предыдущего.

Как это выглядит в материальном выражении? Что такое — «*неживой уровень растительного*» и что такое — «*растительный уровень растительного*» здесь, на земном шаре? Как из полного отсутствия на Земле *растительного* уровня образовалось первое растение? Ответ однозначный: из внутреннего *решимо*¹⁵⁰.

Первое растение на Земле появилось в результате того, что его внутреннее *решимо* дало толчок к развитию, то есть к поглощению и выделению веществ. Первое растение не возникло из предшествующего ему камня. Напротив, когда камень завершил определенный этап формирования, образовалось растение, но оно не возникло из самого предыдущего состояния, а просто *вслед* за ним, и только из *решимо*, находящегося в нем.

Закончили развиваться *растения*. Раскрылось соответствующее *решимо*, и на его основе сформировался материал, который начинает вести себя как *животное*. Так происходила эво-

148. *Этот мир* — вся совокупность ощущений (реакций на внешнее воздействие), поступающих в пять органов чувств (зрение, обоняние, осязание, вкус, слух), создает в нас сугубо субъективную внутреннюю картину, называемую нами «этот мир».

149. *Парцуф* — духовное «тело», состоящее из головы (часть, принимающая решения), тела (получающая часть) и конечностей (частей, которые создают ограничение, окончание получения света).

150. *Решимо* — «духовный ген», «запись» духовной информации. *Решимо* представляет собой чистую суть, силу — то, что остается после исчезновения прошлой формы. Это энергия, не облаченная ни в какую внешнюю форму.

Рис. 5.4. Ступени в уровнях развития желания.

люция: от одной формы существования к другой, от самых примитивных видов до самых сложных. Все отличие между ними *в уровнях желания наслаждаться*. Малейшее отличие создает новую разновидность. Именно поэтому мы и видим такое разнообразие в *нашем мире*, что оно является четким отражением соответствующих духовных процессов.

Проблема в том, как объяснить наличие разделяющей перегородки между двумя состояниями, то есть отсутствие какого-либо плавного перехода от одного к другому, полный разрыв, преграду. Откуда она возникает? Получается, будто связь между одним и другим состоянием отсутствует, одно не возникает в результате другого, а появляется только причина и следствие. Откуда взялись эти разделители?

*Мир Бесконечности*¹⁵¹ делится на пять частей, каждая из которых, в свою очередь, подразделяется еще на пять, и так далее — за счет экрана¹⁵², то есть альтруистического намерения, надстроенного над каждым *парцуфом*¹⁵³, над каждой частью *малхут мира Бесконечности*¹⁵⁴. В нашем мире эти экраны перестали быть альтруистическими, поэтому они стали разделяющими перегородками между всеми частями реальности.

Что называется «растительным» по сравнению с «неживым»? В духовном мире *растительное* по отношению к *неживому* — это обладание большим экраном и большей возможностью отдачи. Что называется *растительным* в этом мире? То, что является живым относительно *неживого*, то есть обладает большим эгоистическим желанием.

В духовном мире различие устанавливается экраном, оно очень четко разграничивает каждый отдельный *парцуф* и все частные *парцуфим* внутри него, вплоть до мельчайших составляющих. У нас в этом мире тоже есть разделение между уровнями, но оно осуществляется за счет перегородок, поскольку один уровень противоположен другому.

В духовном мире все функционирует за счет экрана, который то поднимается, то опускается, а в этом мире — за счет реализации желания. Когда желание одного уровня реализовано, активизируется желание более высокой ступени. Однако оно отрезано от желания низшей ступени и не имеет к нему никакого отношения.

В духовном мире все разделяется в соответствии с *парцуфим*. Например, в мире *Асия*¹⁵⁵ есть миллиарды *парцуфим*, отделенных друг от друга экранами. В нашем же мире существуют миллиарды желаний¹⁵⁶ (именно желаний, а не *парцуфим*, так как *парцуф* — это уже желание с намерением ради отдачи), отделенных друг от друга, подобно экранам в мире духовном. Однако в этом мире присутствует лишь отсечение одного от другого, и различные уровни начинают действовать друг за другом, развиваясь согласно общему механизму развития.

Запускается общий двигатель развития, активизируя весь процесс формирования мироздания от начала до конца, и тогда все эти *парцуфим* поочередно начинают раскрываться и вступать в

151. **Мир Бесконечности** — состояние, когда все желания удовлетворены полностью, без предела, без ограничения, то есть творение (желание наслаждаться) не ограничивает распространение света (наслаждения).

152. **Экран** (масак) — это «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света с целью предотвратить наслаждение ради себя. Сила преодоления, сопротивления эгоизму.

153. **Парцуф** = «духовное тело» — желания, распределенные по величине экрана.

154. **Малхут мира Бесконечности** — состояние малхут (желания получать, творения), безмерно, без всяких ограничений наполнившей себя, называется Бесконечностью (Эйн Соф). Эта малхут Бесконечности (малхут дэ-Эйн Соф) и есть мир Бесконечности.

155. **Мир Асия** — мир двойного и одинарного скрытия, в котором человек либо вообще не ощущает Творца (Его управление), либо воспринимает Его управление как зло, страдание. Самый удаленный мир от Творца, то есть наиболее эгоистичный.

156. **Желания** — ощущение нехватки (недостатка) «света», определяемое, как страдание.

действие, но при этом *одно* не превращается в другое.

Это можно пояснить на следующем примере: я смотрю фильм и вижу отдельные кадры, однако в моем восприятии они объединяются в общую картину. Разве существует одна картина, которая движется? Это только мне кажется, что она движется, одно превращается в другое, и присутствует один и тот же человек, только что сделавший какое-то движение. На самом деле эти движения происходят в разных желаниях, в разных отделенных друг от друга картинах.

Соответственно духовному строению, в материальном *мире* находятся тысячи отдельных желаний, причем одно точно соответствует другому, то есть существует четкая взаимосвязь ветви и корня.

5.6. Промежуточные состояния

В духовном *мире* между четырьмя основными состояниями (*неживое, растительное, животное и человеческое*) существуют промежуточные. Имеется некоторый набор элементов, порядок которых определяет передачу информации. В *животной* природе — это клетки, в компьютере — математические символы. То же самое существует и в духовном *мире*. Ветвь и корень есть в любой части, только нельзя замыкать их друг с другом. Основные отличия между всем, что существует, сводятся к величине желания получать. Эта величина проградуирована — от нуля и до большого, но неизвестного нам показателя, находящегося где-то в

бесконечности, на самой высшей ступени.

На каждой ступени существуют четыре основных компонента. Какова взаимосвязь между ступенями? Неверно полагать, что многообразие изменений и всего существующего в любом виде природы (неживом, растительном, животном и человеческом) происходит от возникновения промежуточных состояний. Промежуточные состояния являются особенными и строго фиксированными.

Допустим, существуют радиочастоты, измеряемые в мегагерцах или килогерцах, и они делятся между собой по соответствующей шкале. Или, скажем, птицы захватывают какой-то определенный диапазон из всех желаний в *малхут мира Бесконечности*. Внутри этого диапазона «птичье желание», то есть, желание, создающее пернатых в *нашем мире*, градуируется на множество частей, и это дает нам все их многообразие. То же самое — с камнями, растениями и со всеми объектами и явлениями в *нашем мире*. Все сущее — не многообразие промежуточных состояний, а следствие основных состояний, причем они настолько малодискретны, что практически непрерывно следуют друг за другом. Промежуточные состояния относятся к переходу из одного вида в другой. Таким образом, внутри всех категорий присутствуют переходные ступени.

Мы выяснили, что непременно должна существовать промежуточная ступень между Творцом и творением, потому что имеющееся между ними удаление, подобно необозримому рас-

стоянию, так же как и между любыми смежными категориями. Как из одного может произойти другое, если они представляют собой противоположности? Между ними должно присутствовать нечто среднее, что объединяло бы их и являлось составляющей, одновременно близкой и к творению, и к Творцу. Это среднее называется *кетэр*¹⁵⁷, потому что в нем нет никаких основ (из четырех основ — *хохма*¹⁵⁸, *бина*¹⁵⁹, *тифэрэт*¹⁶⁰, *малхут*¹⁶¹), он находится выше их. Поэтому на него нет даже намека в четырехбуквенном имени Творца¹⁶². *Кетэр* — это и есть среднее звено между Творцом и творением. Он подобен первичному материалу, в котором присутствует корень всех четырех основ — в замысле, но не в действии.

5.7. Возникновение нашего мира

Рождение *нашего мира* произошло в полном соответствии с процессом,

происходящим в *Высшем мире*¹⁶³. Нисходя по ступеням, *малхут* более высокой¹⁶⁴ ступени прорывается через энергетический барьер на более низкую ступень и образует ее *кетэр*. Когда, распространившись до конца, до самой последней точки, сквозь энергетический барьер прорывается *малхут дэ-малхут*¹⁶⁵ *мира Асия*, она порождает то, что мы в *нашем мире* называем материей. Это тоже энергия, но инверсная духовной, построенная по обратному принципу.

В этом состоит отличие процесса возникновения *нашего мира* от преобразований, происходящих на духовных ступенях, где *малхут* высшего становится кетэром низшего, также совершая прорыв. В духовном *мире* маленькая искорка от *малхут* высшей ступени, прорываясь против законов природы в низший уровень, порождает там *кетэр*.

Это демонстрирует, насколько детерминированы, насколько точно разделены все уровни мироздания.

157. **Кетэр** — свойство Творца, света — желание отдавать и в замысле, и в действии. Кетэр является источником всего, что есть необходимого, для последующих ступеней, и практически нами (творением) не постигается.

158. **Хохма** — весь исходящий от Творца свет, который включает в себя все, что желает дать нам Творец.

159. **Бина** — свойство света, в котором ощущается наслаждение от отдачи, подобия Высшей силе (Творцу). Это наслаждение называется ор хасадим.

160. **Тифэрэт** (ЗА, зир анпин) — свойство, сфира, которая уже начинает применять принцип «получение ради отдачи», использовать желание получить, насладиться ради отдачи Творцу.

161. **Малхут** — законченное, самостоятельное творение, которое само хочет получать и ощущает себя получающим. Последняя стадия ступени.

162. **Четырехбуквенное имя Творца** (АВАЯ — то же «юд-хей-вав-хей») — отражает четыре стадии построения в нас ощущения Творца (кли) и Его имени (наполнения). Скелет, основа всех имен творений.

163. **Высший мир** — это мир ощущения Творца (желания отдавать, свойства отдачи), в котором находятся и действуют только силы и чувства, без их материальных облачений.

164. **Более высокий, высший** — пребывающий в свойстве отдачи более, нежели низший; причина, породившая низшего. Низший является производным от высшего.

165. **Малхут дэ-малхут** — последняя бхина (самая низшая ступень) Высшего мира называется малхут дэ-малхут, она спускается и образует из себя кетэр в низшем мире. Эта часть является границей экрана высшей ступени.

Переход с одного на другой происходит не в виде изменяющейся материи, а путем передачи энергии, информации. Один уровень заканчивает свое образование — возникает *решимо*¹⁶⁶, причем, не из него, а из бесконечности — и тогда он прорывается и порождает следующий уровень. Так, зерно в земле должно разложиться, чтобы из него появился следующий колос с зернами.

5.8. Промежуточные стадии и естественный отбор

Природа абсолютно жестко запрограммирована четырьмя стадиями развития, и ни одна стадия никогда не переходит в другую. Между ними существуют промежуточные стадии, но они строго зафиксированы в качестве таковых. Никаких отклонений — ни в одну, ни в другую сторону — быть не может. В этой иерархии все имеет свое строго отведенное и неизменное место.

Динозавр в результате своего развития не может стать человеком. Он может или умереть, или превратиться в более развитого динозавра. Даже на уровне видов: один вид не может развиваться в другой. Разумеется, можно искусственно скрестить собаку с кошкой, получив

неизвестно что. Однако природа против подобного рода скрещиваний, это противоестественно. У любого вида есть свой заранее заданный ген, определяющий рамки, в которых будет происходить его развитие. Каждый уровень должен развиваться до своего *исправленного состояния*. Перехода с одного уровня на другой быть не может.

Вот несколько высказываний каббалистов и современных ученых о промежуточных состояниях и их строгой детерминации:

Великий каббалист XVI века АРИ объясняет нам¹⁶⁷: «Между каждыми двумя частями есть промежуточная ступенька, включающая в себя их обе».

Бааль Сулам в своей книге «Учение Десяти Сфирот» пишет¹⁶⁸: «Промежуточная часть между *неживым* и *растением* — это кораллы, а между *растением* и *животным* — так называемый «келев саде», который описан в Вавилонском Талмуде (трактат Килаим). Пуповина у него прикреплена к земле, и из земли он питается. Когда эту пуповину отрезают, он умирает. Промежуточное состояние между *животным* и *человеком* — это обезьяна».

В 1982 году Дэвид Шиндел (*David E. Schindel*), профессор геологии из Йельского университета, в своей статье пи-

166. **Решимо** — «духовный ген», запись духовной информации. Решимо представляет собой чистую суть, силу — то, что остается после исчезновения прошлой формы, — энергия, не облаченная ни в какую внешнюю оболочку.

167. АРИ. Древо жизни // Собрание сочинений АРИ. Иерусалим, 1927 (иврит).

168. *И. Ашлаг* Учение Десяти Сфирот. Т. 3, стр. 403. Международная академия каббалы [Электронный ресурс]: **Ошибка! Залкадка не определена.** 2004.

шет¹⁶⁹: «Ожидаемые, постепенные фазы перехода между предполагаемыми предками и потомками... отсутствуют».

Профессор Стивен Стэнли (*Steven M. Stanley*) в своей книге «Новый эволюционный график» пишет¹⁷⁰: «В действительности, в ископаемой истории нет ни одного убедительно подтвержденного случая перехода одного вида в другой. Кроме того, виды существовали поразительно длительные периоды времени.

Никому, например, не удавалось найти ископаемого жирафа с шеей среднего размера. Если ископаемая история отказывается демонстрировать ожидаемые связи, что же она тогда демонстрирует? И что она доказывает?

Появление разнообразия форм жизни было столь внезапным и загадочным, что ученые говорят о кембрийском взрыве, произошедшем, согласно их данным, около 530 миллионов лет назад.

Самым поразительным открытием было то, что тогда зародились *животные* всех известных форм — как ископаемые, так и ныне существующие. В этот период жизнь избрала свои основные формы и больше их не меняла.

Поражает внезапность, с которой эти формы появляются и в последующем исчезают. Новые формы возникают в ископаемой истории, не имея очевидных предков; точно так же неожи-

данно они исчезают, не оставляя каких-либо очевидных потомков. Можно сказать, что ископаемые свидетельства представляют историю огромной цепочки творений, объединенных лишь выбором формы, а не эволюционными связями».

Профессор Гулд (*Stephen Jay Gould*) так подытоживает ситуацию¹⁷¹: «Во всяком отдельном районе вид не возникает постепенно, путем планомерной трансформации его предков; он появляется вдруг, сразу и полностью сформировавшимся».

М. Бейджент пишет в своей книге:¹⁷²

«Мы можем наблюдать этот процесс едва ли не повсеместно. Когда, скажем, около 450 миллионов лет назад появились первые ископаемые наземные растения, они возникли без каких-либо признаков предшествовавшего развития. Однако даже в ту раннюю эпоху налицо все основные разновидности. Согласно теории эволюции, этого не может быть — если только мы не допустим, что ни одна из ожидаемых связующих форм не фоссилизовалась, то есть не превратилась в окаменелость, что представляется весьма маловероятным.

Вся ископаемая история изобилует пробелами и загадками. Неизвестно, к примеру, никаких ископаемых связей

169. David E. Schindel (Curator of Invertebrate Fossils, Peabody Museum of Natural History), "The Gaps in the Fossil Record" *Nature*, Vol. 297, 27 May 1982.

170. Steven M. Stanley, *The New Evolutionary Timetable: Fossils, Genes and the Origins of Species* (New York: Basic Books, 1981), p. xv.

171. Stephen Jay Gould, "Evolution's Erratic Pace", *Natural History*, May 1977, p. 12.

172. М. Бейджент *Запретная археология*, М., Эксмо, 2004.

173. *Нечто из ничего* (ивр. «еш ми айн») — возникшее (созданное) вне Творца желание насладиться из не существовавшего ранее, до Замысла Творца.

между первыми позвоночными и примитивными существами более раннего периода — хордовыми, которых считают предками позвоночных. Современные земноводные разительно отличаются от первых известных амфибий: между древними и позднейшими формами в ископаемой истории зияет пробел в 100 миллионов лет. Дарвиновская теория эволюции буквально на глазах рассыпается в прах. Вероятно, как-то можно спасти дарвиновскую идею «естественного отбора», но только в существенно видоизмененной форме. Ясно, что нет свидетельств развития каких-либо новых форм, растений или животных и, возможно, естественный отбор играет роль лишь в момент появления новой живой формы».

Заключение

Каббала утверждает, что нет форм жизни, отличных от земных. Звезды, галактики и все, что существует во Вселенной, в точности соответствует духовному строению *Высшего мира*.

Можно спросить: «Почему Вселенная развивается, расширяется? Какие процессы в ней происходят?» Мы формируемся в духовном пространстве, вступив в последнюю стадию своего развития, и эволюция физической материи есть отпечаток данного процесса — Вселенная расширяется. Это не значит, что она расширяется сама по себе.

Есть постоянная программа, называемая общим управлением, в соответствии с которой развивается все. Однако присутствует во всем этом и личное вмешатель-

ство человека — частное управление, начинающееся, что он может ускорить свое развитие. В таком случае человек одновременно влияет как на развитие нашего мира, так и всех остальных миров.

Все изменения на каждой ступени и в любом месте являются следствием управления сверху, и включения человека в это управление снизу. Когда человек начинает вмешиваться в управление? С того времени, когда появились каббалисты в разных поколениях, и до настоящего момента. Если мы сейчас включимся в Высшее управление, то изменим все *миры* вплоть до *этого мира*.

Как при этом изменится Вселенная? Вы увидите, что с ней станет. Нет смысла в это углубляться, поскольку нет более низкой ступени, чем восприятие лишь на уровне нашей материи. Это просто отпечаток нашего внутреннего состояния, и не более.

Бесчисленное количество объектов во Вселенной и внушительные космические расстояния производят на нас большое впечатление. Однако по сравнению со всей реальностью это не расстояния и не количество, все это даже не считается за ступень, не существует в действительности. Реальность — это измерение подобия свойствам Творца, отдаче.

Когда мы приходим к обретению меры отдачи, то видим, что в материи нет смысла, она действительно не больше той самой силы, первоизданного материала («*коах юли*»), которую Творец создал, как точку — «*нечто из ничего*»¹⁷³.

Духовные объекты во всех мирах, силы миров с их огромным желанием наслаж-

даться, материал нашей галактики и вообще вся наша Вселенная, бесконечная материя с огромными скоплениями вещества — все это существует лишь в нашем воображении, внутреннем ощущении, поскольку мы не видим это в свете, в силе отдачи, в бине. Если мы посмотрим на это подлинным, истинным образом, то увидим лишь корневую точку — «нечто из ничего». Все, что к ней добавляется, происходит от бины, находящейся там.

Любая картина *нашего мира* удерживается в нас, в зависимости от личных умственных способностей, и удерживается потому, что мы рождаемся уже с *келим*, с ячейками, в которые можем эту картину вобрать, с памятью, на которой эта картина может запечатлеться и сохраниться.

Любая духовная форма не имеет у нас своих *келим*, чтобы отложиться в этих ячейках. Поэтому совершенно бесполезно пытаться воображать какие бы то ни было духовные категории. До появления духовного органа чувств — *души или экрана* — невозможно увидеть истинную картину *мира*, и ничего близкого к духовным понятиям в наших ощущениях нет. После обретения *экрана* появится совершенно явное чувство постижения, во много раз большее, чем понимание какого-либо объекта или действия в *нашем мире*.

Тест

1. Что называется Ацмуто?

- а. суть, сущность;
- б. решимо;

- в. гематрия слова;
- г. основа, неизменная часть материи.

2. Что означает явление «нечто из ничего»?

- а. отсутствие прямой связи с Творцом;
- б. первичный материал;
- в. первая стадия развития творения;
- г. все ответы правильные.

3. Каково отличие в духовном мире между растительным и животным уровнями?

- а. нет отличия;
- б. причинно-следственная связь;
- в. большая реализация желаний;
- г. обладание экраном и большей возможностью отдачи.

4. Что является промежуточной фазой между неживым уровнем и растением, по определению Бааль Сулама?

- а. многоклеточные организмы;
- б. кораллы;
- в. бактерии;
- г. нет правильных ответов.

5. Что является промежуточной ступенью между Творцом и творением?

- а. кли;
- б. кетэр;
- в. малхут;
- г. парцуф.

Дополнительный материал

Кембрийский парадокс

(Материал взят из статьи Р. Нудельмана, журнал «Знание — сила», № 8—9, 1998 г.)¹⁷⁴

Примерно 530 миллионов лет назад, в начале кембрийской эпохи, на Земле произошло уникальное событие: внезапно, быстро и почти одновременно возникло множество новых биологических форм, ставших предшественниками важнейших типов современных организмов, вплоть до человека. Многим биологам до сих пор трудно примириться с мыслью о реальности Кембрийского взрыва. В одном из стандартных учебников биологии для американских университетов можно, например, и сейчас прочесть утверждение, что «формы, жившие в кембрийский период, наверняка должны были произойти от предков, существовавших за сотни миллионов, а то и миллиарды лет до этого». Однако в том-то и загадка Кембрийского взрыва, что никакие переходные, промежуточные формы не соединяли появившиеся тогда новые типы организмов с бактериями и простейшими водорослями, населявшими земные океаны до них. Отсутствие привычного «мостика» ставит перед биологами труднейшую задачу: объяснить, каким образом мог произойти такой загадочный эволюционный скачок.

Кембрийская эпоха была уникальной поворотной точкой в истории эволюции. Это означает, что и причи-

ны, вызвавшие этот неповторимый биологический взрыв, тоже должны были быть уникальными. Но что это за причины? Одна или много? Были ли они чисто биологическими? Физико-химическими или геологическими? Или и теми, и другими, и третьими сразу?

В статье «Происхождение телесного строения многоклеточных организмов» трех американских ученых-биологов — Валентайна, Яблонского и Эрвина (*Valentine, Jablonski & Erwin*) — говорится, что среди многочисленных загадок биологического прошлого Земли Кембрийский взрыв занимает особое место. В отличие от всех прочих катастроф, неизменно связанных с вымиранием тех или иных живых видов, этот взрыв привел к стремительному появлению множества новых биологических форм.

Рождение новых форм было совершенно внезапным. Нет никаких свидетельств, что ему предшествовало длительное накопление постепенных изменений и усложнений.

Далее это непонятное появление новых форм не растянулось на всю кембрийскую эпоху или на значительную ее часть, а произошло почти одновременно, в течение каких-нибудь трех-пяти миллионов лет. В геологических масштабах времени это совершенно ничтожный срок: он составляет всего одну тысячную от общей длительности эволюции, что и заставляет назвать этот эволюционный скачок «биологическим взрывом».

174. Права на использование статьи Р. Нудельмана «Кембрийский парадокс» переданы журналом «ЗНАНИЕ-СИЛА».

Последствия этого взрыва имели уникальное значение для эволюции жизни на нашей планете: они разделили историю эволюции на две неравные части. Если до-кембрийская эпоха была временем господства одноклеточных организмов, то после-кембрийская стала эпохой многоклеточных форм. В ходе Кембрийского взрыва впервые в истории эволюции возникли многоклеточные организмы современного типа, сложились все основные характеристики телесного строения, по которым эти организмы строятся до сих пор, были заложены предпосылки будущего выхода этих организмов из морей на сушу и завоевания ими всей поверхности Земли.

Исходя из современных научных представлений, все это выглядело следующим образом. Земля образовалась около четырех с половиной миллиардов лет тому назад. Первые одноклеточные организмы в ее океанах появились около трех с половиной — четырех миллиардов лет назад.

Иными словами, жизнь на Земле возникла почти сразу после того, как сложились необходимые для этого условия: остывание планеты, образование земной коры и океанов. Тем не менее, сделав первый, самый важный шаг, эволюция почему-то затормозилась на три миллиарда лет. Перед нею как будто бы стоял некий невидимый барьер, которого она не могла преодолеть. Все это время она ограничивалась лишь изменением и совершенствованием уже существующих видов — микроскопических бактерий и простейших водорослей. Затем за кратчайшее время, за три-пять миллионов лет, возникает «новая жизнь», прообраз и предтеча современной.

Что же случилось 530 — 540 миллионов лет назад?

Уникальность и загадочность Кембрийского взрыва привлекают к нему внимание биологов на протяжении последних ста пятидесяти лет.

Сложность проблемы состоит, однако, не только в загадочности «биологического Большого Взрыва» и причин, его породивших. Не менее важным толчком к острым и непрекращающимся спорам вокруг него служит тот факт, что проблема Кембрийского взрыва имеет еще и прямое отношение к дарвиновской теории эволюции. Точнее говоря, попросту ей противоречит. Первым, кто это осознал, был сам Дарвин. Он же первым и предложил возможный выход из этого противоречия. Однако предложенная Дарвином гипотеза не удовлетворила многих его последователей, и в результате биологи-эволюционисты разделились на два враждующих лагеря, спор между которыми длится вот уже полтора столетия. Попробуем разобраться в этом споре.

Первооткрывателем Кембрийского взрыва был сэр Родерик Импи Мэрчисон (*Sir Roderick Impey Murchison*) — английский аристократ, решивший заняться наукой под влиянием своей честолюбивой жены. Изучая окаменелости древних эпох, обнаруженные в соответствующих отложениях, он обнаружил, что слои этих отложений разделяет резкая граница. Ниже этой границы они крайне бедны биологическими останками и демонстрируют повсеместное распространение простейших одноклеточных организмов — бактерий и водорослей, а начиная с кембрийской эпохи

(около 550 миллионов лет назад), внезапно обзаводятся невиданным богатством новых биологических форм.

Будучи человеком верующим и разделяя убеждение Линнея, что «существует ровно столько видов, сколько их первоначально сотворил Создатель», Мэрчисон расценил открытое им явление как прямое свидетельство вмешательства Божьей руки в развитие жизни. Понятно, что такое креационистское объяснение было несовместимо с представлением о естественной эволюции биологических форм.

Мэрчисон опубликовал результаты своих исследований в тридцатые годы XIX века. Несколько десятилетий спустя вышла в свет знаменитая работа Дарвина «Происхождение видов», в которой впервые последовательно излагалась и подробно аргументировалась теория развития жизни на Земле, основанная на представлениях о наследуемых изменениях и естественном отборе. Разумеется, Дарвин не являлся последователем креационизма. Однако он сразу же увидел, что Кембрийский взрыв является камнем преткновения для его теории в другом, не менее важном аспекте.

Дело в том, что, по Дарвину, эволюция должна была происходить постепенно, плавно и непрерывно, то есть, как сегодня говорят, градуально. В своей книге он недвусмысленно писал: «Естественный отбор ежедневно и ежечасно подвергает строжайшему придирчивому об-

следованию все происходящие в мире изменения, даже самые малейшие, отвергая то, что плохо, сохраняя и улучшая то, что хорошо... Мы не замечаем этих медленных изменений в их постепенном становлении и видим их лишь тогда, когда ход времени отмеряет огромные промежутки целых исторических эпох».

Как мы уже говорили, кембрийский эволюционный скачок составляет принципиальную трудность для «ортодоксальной» теории Дарвина, в которой эволюция считается обязательно «плавной» и «непрерывной». Чтобы обойти эту трудность, одни биологи вообще отрицают реальность Кембрийского взрыва, а другие — предлагают внести радикальные изменения в «ортодоксальный дарвинизм». В последние годы каждая из сторон выдвинула новые доводы в свою пользу, и это резко обострило спор вокруг основ дарвинизма. Спор этот заслуживает отдельного рассказа.

Бина — сила развития

Сила Творца и сила творения спускаются по ступеням *миров*, пока не доходят до *нашего мира*, где они присутствуют в виде двух противоположных форм: *бины*¹⁷⁵ и *малхут*¹⁷⁶, отдачи и получения, альтруизма и эгоизма. От их наложения друг на друга, от их столкновения и связи между ними начинается развитие.

175. **Бина** — сила отдачи, свойство света, в котором ощущается наслаждение от отдачи, подобия Высшей силе (Творцу).

176. **Малхут** — законченное, самостоятельное творение, которое само хочет получать и ощущает себя получающим. Основа всего творения.

Эгоистическое желание — это статическое желание. На него необходимо повлиять, чтобы привести его в движение: больше желания или меньше, больше отдачи — меньше получения. Нужно начать с ним работать, инициировать воздействие на желание, насладиться с двух сторон: в положительном направлении и в отрицательном, в эгоистическом и в альтруистическом.

Такие воздействия должны работать также и на нашей ступени, в нашей материи. Это и вызывает развитие *бины* и *малхут*, которые работают с материалом желания насладиться. В результате развития желание насладиться достигает своего насыщения, оно выражает внутри себя столько видов получения и отдачи на уровне *неживой* материи, сколько может. Образуются протоны, электроны, фотоны — всевозможные частицы материи.

Можно отдельно рассмотреть вопрос о том, каким, предположительно, должно быть строение атома, если перенести законы каббалы на нашу материю. Физики открывают ничтожную часть из того, что в ней есть в действительности.

Когда в ходе внутреннего развития материя путем сочетания своих составляющих достигает, в итоге, полной ступени, больше которой быть не может, это будет означать, что данный материал произвел свое исправление. Эгоистическое и альтруистическое желания соединились в нем во всех возможных формах, и поэтому приходит время для развития *растительного* уровня.

Растительный уровень, развиваясь, также будет влиять на более низкую ступень,

которая явилась его причиной. Как он включает в развитие нижнюю ступень? Он развивает ее тем, что она служит его пищей. *Животное* живет благодаря тому, что поедает *растения*, а *растение* живет тем, что питается *неживым*: ему нужны минералы, содержащиеся в почве вещества. *Животное* поднимает их на уровень *растения*, и, таким образом, они развиваются дальше, включаются и участвуют в процессе роста, в процессе жизни. Затем *человек* поднимает *неживое*.

Что происходит у нас внутри? Электрические импульсы, химические процессы: то, что, в сущности, относится к *неживой* природе. Растение подняло это *неживое* на уровень *растения*, *животное* подняло его на уровень *животного*, а *человек*, обладая разумом, поднимает его на ступень *человека*. Все поступает с *неживого* уровня. *Неживой* уровень, завершивший свое формирование, вызывает стартовый «щелчок», после которого начинает развиваться *растительное*.

Растительное не происходит из *неживого*. Оно приходит от формы, первичной основы всех творений, действующей так, что в *неживом* материале вдруг возникает ощущение Творца на совершенно другом уровне. Речь идет не о том, что *неживой* материал вдруг начинает чувствовать Творца, а о том, что сила *бины* действует в нем на новом уровне. Сила *бины* становится настолько большой, высокой и особенной, что начинает развивать жизнь в *неживом*, и оно начинает оживать.

Что значит «живое»? Это значит, что в нем уже есть развитие. Все это происходит за счет *бины*. *Малхут* тут ничего не может сделать, она лишь поставляет ма-

териалы, а сила, развивающая все, — это сила бины.

Растительный уровень развивается по ступеням: «неживое», «растительное», «животное», «человеческое» — в растительном. Это развитие происходит поступенчато. Внутри тоже есть отсечение одной формы от другой.

Невозможно, чтобы менялся сам материал, изменяется не он, а ступень бины в нем, намерение¹⁷⁷ над ним, и это называется новой ступенью, новым уровнем развития. Во всех состояниях содержится один и тот же материал: отли-

чается друг от друга только бина, присутствующая на этой ступени, и бина следующей ступени.

Между парцуфим тоже существует отсечение одного парцуфа от другого. Один является причиной, а другой — следствием, но один — Хохма, другой — Бина, третий — Зеир Анпин, а четвертый — Малхут. Они совершенно отличаются друг от друга. Если разделить их на тысячи тысяч форм и парцуфим, будет такое же рассечение между всеми.

Итак, растительное развивается и поглощает неживое, то есть поднимает его на

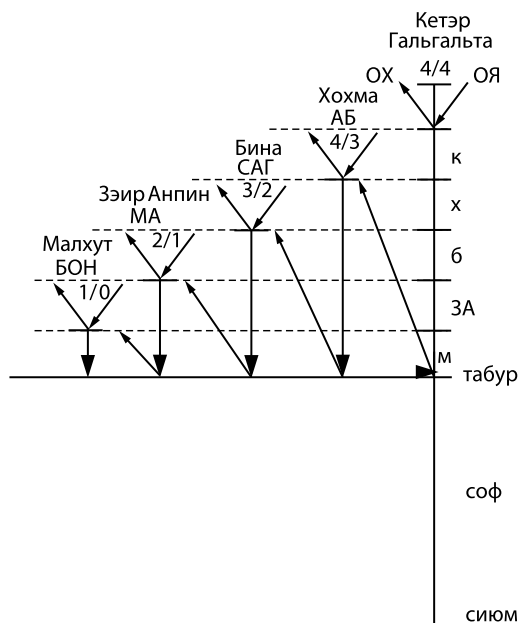

Рис. 5.5. Рождение пяти парцуфим.

177. **Намерение** — расчет, мотивация творения по отношению к получаемому свету (наслаждению).

ступень роста тем, что в большей степени включает его в *бину*. Это происходит так, что различные элементы, минералы и соли, атомы *неживой* материи превращаются в растения. Они сами не становятся растениями — они участвуют в процессе, который выше их и который называется «*растение*». Там уже происходит деление, разложение, соединение и размножение. Все это делает *бина* — силы отдачи. Однако внутри участвует *неживое*, которое облачается в форму растения, — дополнительная *бина*.

Затем по такому порядку появляется *животная* форма, которая одевается на *растительную* и на *неживую*, заключенную внутри *растительной*, и начинает становиться *животным*.

Если сравнить *животный* и *растительный* уровни — оба они живое, так, в чем же разница между ними? Разница заключается в том, что *растительное* — подобно *бине*, а *животное* — *хохме*. *Животное* уже знает, как самостоятельно принимать участие в своем росте. В нем происходит добавление *бины* на стадии понимания, «кто я, что я, как я».

Это пока еще *животное*, а не *человек*, но в нем уже есть некоторое начальное понимание. *Бина* уже работает в нем совместно с его материалом, есть обратная связь между ними — *малхут*, и *бина* работает в связи с ней.

Затем приходит уровень «*человек*», использующий *неживое*, *растительное* и *животное* только в качестве основы су-

ществования, чтобы подняться над ними и не жить в них.

Разница между животным и человеком состоит в том, что животное живет внутри своего материала, используя материал неживого, растительного и самого животного для существования, а человек использует неживой, растительный и животный материал для того, чтобы подняться над этим материалом и использовать бину на ступени выше неживого, растительного и животного.

На всех предыдущих ступенях присутствуют *бина* и *малхут* во взаимном включении друг в друга, и на каждой ступени происходит более сильное проникновение со стороны *бины* в *малхут*, то есть в *неживое*, *растительное* или *животное*. Создание, находящееся на ступени «*человек*», использует свои силы для того, чтобы освободиться от своего материала, от *малхут*, и присоединить себя к *бине*.

Несмотря на то что *бина* — сила роста, развития, это не сила творения. Это божественная сила, исходящая из Творца, которая находится выше творения. Однако творение хочет как будто оторваться от своей природы и присоединиться к развивающей его силе. Это называется силой веры, альтруистической силой, и это называется «человек».

Человек — это тот, кто стремится к отдаче, к свойству бины, к свойствам Творца.

Глава 6

Эволюция продолжается

1. Закон причинно-следственного ступенчатого развития

6.2. Целенаправленность поэтапного развития

6.3. Основа — неизменная часть творения

6.4. Поиск в темноте или целенаправленное развитие

6.5. Эволюция продолжается

6.6. Давление сил природы

6.7. Состояние равновесия

6.8. Развитие уровня «человек»

6.9. Конечная цель развития человечества

Заключение

Тест

Заключительные выводы по разделу «Каббалистическая модель сотворения мира»

Дополнительный материал

6.1. Закон причинно-следственного ступенчатого развития

Бааль Сулам в статье «Последнее поколение»¹⁷⁸ выводит закон причинно-следственного ступенчатого развития мироздания, всех его составляющих, каждого из *миров*, включая неорганическую и органическую природу *нашего мира*, вплоть до человека (имея в виду как его материю, так и идеологию). Во всем вышеперечисленном нет ничего, что не подпадало бы под действие этого закона, являющегося следствием столкновения двух сил: позитивной, то есть созидающей, и негативной, то есть отрицающей и разрушающей.

«Возьмем для примера Землю. Вначале она напоминала подобный туману газовый шар. Посредством заключенной в нем силы притяжения в течение определенного периода он сконцентрировал находящиеся в нем атомы в более тесную группу, в результате чего газовый шар обратился в шар жидкого пламени. Далее в течение периодов грозных схваток двух заключенных в земном шаре сил — позитивной и негативной — охлаждающая сила одолела силу жидкого пламени, охладила тонкую оболочку вокруг шара и укрепила там».

Одна сила, назовем ее отрицательной, необходима для охлаждения и сжатия, вторая, положительная — для нагревания, увеличения роста. Они действуют вместе.

178. Й. Ашлаг Последнее поколение // М. Лайтман Последнее поколение. — М.: НПФ Древо жизни, изд. группа kabbalah.info, 2004. — С. 247-248.

Почему постоянно не может действовать лишь одна положительная сила? На что, в таком случае, она будет воздействовать? Она может воздействовать только на отрицательную силу, которая реализуется в процессе взаимодействия. Как только происходит ее исправление, работа положительной силы заканчивается.

Отрицательная сила снова должна вступить в действие, проявить себя, чтобы предоставить поле деятельности для своего исправления положительной силой. Так происходит все время. Это можно уподобить нашему дыханию: мы вдыхаем и выдыхаем воздух. Почему же все-таки необходимы два действия, а не одно? Только с одним из них невозможно было бы продолжать развитие.

«Однако земной шар еще не успокоился, не утихла борьба сил, и спустя какое-то время вновь одержала верх сила жидкого пламени, и изверглась с великой яростью из недр, поднялась и разбила холодную твердую оболочку в осколки, и шар вновь стал жидким пламенем. Начался период новых битв, пока охлаждающая сила снова не одолела силу огня, и во второй раз остыла твердая и холодная оболочка вокруг земного шара.

На этот раз она стала толще, и в большей степени была способна выстоять против извержения жидкости из недр шара. Ее силы хватило на более продолжительное время. Все же жидкости вновь обрели силу, изверглись из недр и разбила оболочку на осколки, и опять все разрушилось, став жидким шаром. Так периоды сменялись один другим. Каждый раз, ког-

да одерживала верх охлаждающая сила, отвоеванная ею оболочка становилась все толще, пока, в конце концов, позитивные силы не одержали верх над негативными и не пришли к абсолютной гармонии».

Положительные силы повышают уровень развития, исправляют отрицательные силы и поднимают их с неживого уровня на растительный. Положительные силы, позволяющие отрицательным захватить место, сконцентрировать его и удержаться там, тем самым обязывают их начать раскрывать желание наслаждаться на растительном уровне, затем на животном и затем на человеческом.

Не следует думать, что эти процессы подобны тем, которые описывает теория Дарвина. Мы уже говорили, что развитие происходит посредством раскрытия *решимот*¹⁷⁹, а не путем развития клетки естественным образом, когда она выделяет из самой себя следующие состояния, без предопределенности, исходя из внутриклеточной необходимости.

Нам представляется, что весь процесс развития определяется природой, принимающей решения на месте. Это неверно: сверху спускается цепочка *решимот* для каждого частного элемента творения. Эти *решимот* и обязывают их реализовывать подъем. Последовательность развития *неживого, растительного, животного и человеческого* уровней определяется порядком причины и следствия по пути выхода *решимот*, желаний. Однако это не значит, что разви-

179. Решимо — «духовный ген», запись духовной информации. Решимо представляет собой чистую суть, силу — то, что остается после исчезновения прошлой формы, энергия, не облаченная ни во что внешнее.

тие от неживого к растительному, от растительного к животному и от животного к человеческому уровню происходит посредством того, что один уровень порождает другой.

Ни один вид не рождает другой: раскрывается желание наслаждаться, уже разделенное на соответствующие формы. Оно действует только как движущая сила, как пресс, выталкивающий следующую форму. Закончилось развитие одной, нажимаем на пресс — из «коробки» выходит другая форма, реализуется, затем появляется третья. Содержимое «коробки» существует в готовом виде.

«Жидкости заняли свое место в глубинах Земли, а охлажденная кора обрела вокруг них свою окончательную толщину. Тогда стало возможным образование на ней органической жизни, как в наши дни».

6.2. Целенаправленность поэтапного развития

Продолжительность периода развития зависит от того, на каком уровне действуют две силы — положительная и отрицательная. Если речь идет о неживом уровне, то он складывался на протяжении геологических эпох — миллионы или миллиарды лет. Развитие растительного уровня протекало гораздо быстрее, потому что на этом уровне осознание зла¹⁸⁰ и целенаправленность проявлены больше. Живот-

ный уровень эволюционировал на протяжении еще более короткого периода времени, а развитие человеческого уровня, по сравнению с ними, может занимать секунды.

Есть различные схемы, изображающие соотношение между продолжительностью жизни человеческого рода на поверхности Земли и временем существования всей остальной природы. Если весь период развития жизни на Земле приравнять к одному году, то относительно него человек существует всего несколько секунд в самом его конце.

Почему? Разве выяснения на человеческом уровне не должны быть гораздо более длительными, чем на неживом, ведь человек должен выявить всю глубину четырех уровней развития желаний? Отчего же для его эволюции отводится столь короткое время? Потому что мы выясняем все это целенаправленно и сокращаем срок так, что вместо миллиардов лет законченное развитие какого-либо процесса занимает у нас мгновение. В этом заключается разница между неживым, растительным, животным и человеческим уровнями.

Растительный уровень, по сравнению с неживым, выясняет более качественное, глубинное желание наслаждаться, проходит намного больше исправления, но, поскольку это связано с целью, то занимает значительно меньшее время. Животный уровень проходит еще большие исправления за еще более короткий период времени,

180. Осознание зла — осознание противоположности свойствам Творца (силе бины, отдаче).

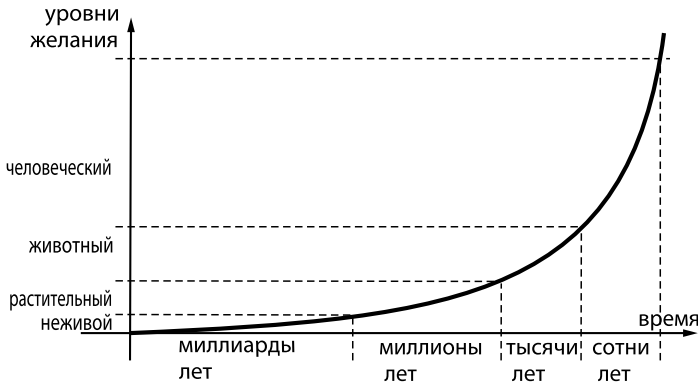

Рис. 6.1. Развитие желания.

а *человеческий* уровень вообще существует в *этом мире* всего несколько десятков тысяч лет.

Бааль Сулам пишет: «Точно таким же порядком развиваются и все органические тела: с момента посева и до полного созревания с ними происходят несколько сотен смен состояний вследствие борьбы двух сил — позитивной и негативной, как в примере с земным шаром. Именно эта борьба ведет к окончательному созреванию плода».

Дело в том, что развитие может осуществляться только в результате

взаимодействия двух противополоствующих сил. Если бы внутри объекта, творения не действовали две антагонистические силы, он не мог бы развиваться.

Возьмем для примера *неживой* уровень творения. Две действующие внутри его атомов и молекул противоположные силы находятся в равновесии, и при этом между ними нет борьбы, в которой одна сила побеждала бы другую, а потому отсутствует и развитие. Каждая из этих сил определила свое точное место, объем, сферу влияния, и тем самым они уравнивали друг друга. Поэтому не-

181. Четыре стадии распространения прямого света — этапы построения духовного сосуда, желания. При распространении света сверху вниз сначала строится стадия хохма (желание получить), далее бина (желание отдать), затем ЗА (реализация бины, которая хочет уподобиться Творцу — то есть отдавать, получая) и, наконец, малхут (окончательно сформированное желание получать, которое не желает уподобляться Творцу, а хочет получить все Его «состояние», «статус»).

живой уровень не развивается, хотя в нем тоже присутствуют две силы.

Не может быть творения, в котором не было бы взаимодействия противоположных сил, этот закон проистекает еще из четырех стадий распространения *прямого света*¹⁸¹.

На *растительном* уровне действие двух сил уже приводит к развитию: там наблюдается их противоборство, попеременно одна побеждает другую, существуют этапы разложения, роста, происходит поглощение, вывод отходов наружу и т.д. На *животном* уровне действие противоположных сил ощущается еще больше, но в любом случае, как говорит Бааль Сулам, их воздействие ограничивается материальным, телесным развитием творения.

В человеке основным видом развития является не соматическое, а ментальное¹⁸², когда между людьми и в каждом из них соединяются, сталкиваются различные мысли и мнения. Все это воздействует на личное развитие человека и общества в целом. Чем противоречивее возникающие у человека суждения, тем больше у него шансов развиваться и стать обладателем более широких взглядов. Чем более разносторонними помыслами и желаниями он отличается, тем больше включает в себя из того, что его окружает.

Поэтому невозможно относиться отрицательно к контрастным состоя-

ниям, которые каждый человек переживает в ходе своего формирования, находясь в согласии или несогласии с самим собой и с другими людьми. Все они являются обязательными этапами становления, потому человек, постоянно пребывающий в крайних, полярных внутренних состояниях, в сущности, и находится в процессе развития. Бааль Сулам пишет, что в отличие от природы человек обязан пройти собственный дополнительный путь поступенчатого развития мышления, а кроме этого, еще и в совокупности с себе подобными, внутри общества.

6.3. Основа — неизменная часть творения

Любой объект нашего мира имеет свой «образ» в мире Бесконечности, но не внешнюю форму, а внутреннюю. Из мира Бесконечности он, трансформируясь, но не меняя своей сути, нисходит в наш мир. Изменяется только его внешняя форма. Когда он предстает пред нами в этом мире, его внутренняя суть остается неизменной. Если бы мы могли проникнуть внутрь этого объекта и каким-то образом ощутить эту суть, мы бы почувствовали, какой она была в корне, когда он появился из ничего в мире Бесконечности. Его суть неизменна.

182. **Ментальный** (от позднелатинского mentalis — умственный) — определенный образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, присущих отдельному человеку или общественной группе. Современный энциклопедический словарь. Изд. «Большая Российская Энциклопедия», OCR Палек, 1998 г.

Это можно рассмотреть на примере разложения зерна пшеницы в земле, вызывающего появление нового ростка того же вида. Зерно распадается, то есть его *внешняя форма* полностью исчезает, подобно тому, как наше тело разлагается в земле, но основа остается и дает новый побег. Точно так же наша *душа* побуждает родиться новое тело, чтобы облачиться в него. Информационная часть, которая остается после разложения тела (так же как информационная часть, сохранившаяся после распада зерна в земле), вынуждает снова воссоздать вокруг себя соответствующую внешнюю оболочку.

Эта духовная информация не имеет вокруг себя никакого материального облачения. Она представляет собой либо *решимо*, вынуждающее работать с *Высшим светом*¹⁸³ и создавать *кли*, либо *душу*, желание (то есть то же *решимо*), которое может реализоваться только будучи облаченным в тело. Уже из тела благодаря его внешним свойствам оно постепенно развивает себя, переходя от эгоистических желаний к альтруистическим.

Например, зерно пшеницы, потевшее свою внешнюю оболочку, будет приобретать новую. По своей сути она будет такой же, как и прежняя, но в ней произойдут всевозможные видоизменения. Именно внешние видоизменения, происходящие над постоянной внутренней информационной частью, нас и интересуют: только они и пере-

менны. Внутренняя же информация не изменяется, поэтому нам до нее нет дела. Первые информационные данные (*основа*) — не самые важные, хотя и основополагающие. Они говорят нам о виде, но не о его качестве.

Таким образом, сущность зернышка пшеницы, которое мы посеяли и которое изменило свою предыдущую форму, приняв новую на фоне разложившейся, называется основой, свободной от всякой формы. После распада оно стало пригодным для принятия другой формы, то есть формы, способной произрасти и выйти из той основы, которой является семя.

Всем известно, что основа пшеницы никогда не примет форму других хлебных злаков, например, овса, а примет ту, которая ей предшествовала и ныне утраченную, то есть форму пшеницы. Несмотря на то что есть определенные изменения в количестве и качестве (ведь в предыдущей форме было одно зерно, а теперь их несколько), во внешнем виде и вкусе, сама основа формы пшеницы изменений не претерпевает.

В этом прослеживается порядок причин и следствия, относящийся к свойству самой основы, который не меняется никогда, так что пшеница не станет другим хлебным злаком. То же самое наблюдается между творением и *решимот*. Разница между ними очень большая. *Решимот* все время меняются, а творение остается постоянным.

183. **Высший свет** — определенный вид излучения свыше, положительные внешние духовные энергетические поля; то, что исходит из Сущности Творца и ощущается творением как «замысел творения»: насладиться творения.

Творение — это та часть желания получить, часть общей души Адам Ришон¹⁸⁴, строение которой неизменно и должно пройти все состояния по ступеням решимот. Решимот меняются, а она остается постоянной. Это означает, что мое «Я» является частичкой Адама, которая во мне неизменна, она перемещается по определенным ступеням развития, тоже неизменным. Эта частичка называется основой. Решимот, которые находятся во мне, как спирали в ДНК, тоже неизменны, и все их я обязан пройти.

Единственное, что здесь важно, — как я их пройду. Если сделаю правильный выбор и захочу пройти их сам, то пройду их с удовольствием, с наслаждением. Потому что, при этом, я уподобляюсь по свойствам Творцу. Это уже мои изменяющиеся параметры, а мое исконное желание и весь мой путь развития — постоянны. Я всего лишь изменяю свое отношение к этому пути.

6.4. Поиск в темноте или целенаправленное развитие

Каббала, в принципе, согласна с тем, что говорит наука по поводу генезиса физического мира. Зародившись, жизнь эволюционирует от простейших форм ко все более сложным. Однако эта эволюция происходит на иной основе, чем полагал Дарвин. По Дарвину эволюция — это поиск в темноте, хаотичес-

кое разыскивание варианта, который в данный момент является лучшим для следующего мгновения: он и отбирается для дальнейшего развития. Что из этого получилось — то и получилось. В дальнейшем, из нескольких вариантов вновь производится беспорядочный отбор лучшего.

Другими словами, эволюция по Дарвину — это поиск без заранее заданной цели. Это не случайное развитие: в результате в набор включается все, что только возможно, на основании природных законов. Однако поиск этот изначально не является целенаправленным. Теория Дарвина не учитывает формулу — «окончание действия — в начальном замысле».

Теория Дарвина сама по себе верна, но утверждение, что все развивается по материалистическому закону, не совсем соответствует истине.

Закон таков, что развитие происходит по мере проявления и реализации решимот (духовных генов). Решимот находятся как в нас, так и в любом организме, на любом уровне (неживом, растительном, животном) и развиваются по цепочке. Конечное звено этой цепочки развития, самое последнее, заранее известное — это совершенное состояние каждого элемента природы.

Всякое мгновение очередной ген проявляет себя и требует своей реализации. Он обнаруживается не только в

184. Адам Ришон — созданная Творцом единая душа, единое желание, наполненное общим светом (наслаждением).

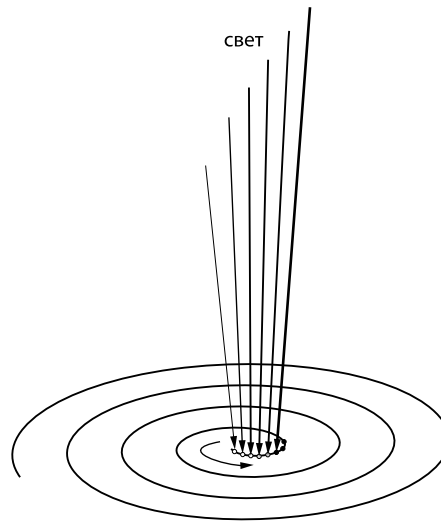

Рис. 6.2. Развитие, раскрытие решимот.

каждом из нас: во всех организмах на неживой, растительной, животной и человеческой ступенях одновременно проявляются всевозможные уровни различной генной информации, которые поднимаются к реализации изнутри этих организмов, и все они взаимосвязаны.

Разумеется, эта взаимосвязь не означает, что сейчас могут появиться динозавры или вернется нечто, относящееся к другой эпохе. Просто развитие происходит одновременно на всех тесно связанных между собой уровнях. Случающиеся на земле катаклизмы тоже целенаправленны и заранее спланированы для того, чтобы в итоге привести всю систему к ее совершенному состоянию. В этом процессе не происходит ничего случайного, как нам иногда кажется из-за отсутствия информации.

Наше развитие является поступенчатым, причинно-следственным и вынужденным. В нем нет ничего добровольного, каких-либо просчетов, воли случая или вероятности. Ничего не происходит тут по теории вероятности или комбинаторики. Нам только кажется в виду отсутствия полных данных, что случайность возможна. На самом деле все заранее спланировано и находится внутри нас, как в спирали ДНК, но на нашей низшей ступени реализуется именно таким образом.

Смена решимот на всех уровнях: неживой, животной, растительной и человеческой природы обуславливается общим механизмом, который «запускает» все развитие. Высший свет оказывает на решимот постоянное давление. Под этим воздействием решимот реализуется, по-

сле чего немедленно вызывается следующее, затем — следующее и т.д. Этот процесс станет повторяться до тех пор, пока не будут реализованы все *решимот*.

6.5. Эволюция продолжается

Если мы смотрим на человеческое тело и говорим, что человек в качестве одного из элементов эволюции достиг своего совершенства, то мы рассматриваем его физическую, *животную* безупречность, абсолютно игнорируя личностное, общественное и мировое развитие. Мы не принимаем в расчет, что в природе есть разум, мудрость большая, чем в человеке, и эти силы развивают его, направляя к особой цели, которую природа поставила перед собой.

Творец (на ивр. — *Элоким*) в *гематрии*¹⁸⁵ — это природа (на ивр. — *тэва*). Если человек не задумывается о необходимости развивать себя, этим он изолируется от природы, а именно оттуда поступает давление и все воздействия на нас. Мы не думаем, что у материальной природы существует разум, который движет всем и развивает *неживое, растительное, животное и человека*.

Ошибочное представление об отсутствии высокой и всеобъемлющей мысли, охватывающей всю природу, существующей на ступени более мудрой, чем человек, заставляет нас игнорировать необходимость подниматься и развиваться выше животного уровня.

Если бы мы приняли предположение, что наше становление носит обязательный характер и от ступени к ступени природа развивает нас в очень логичной и точной форме, с мудростью и огромной рациональностью, то стало бы понятно, что процесс формирования не окончен и пришло время задуматься о его направлении.

Если природа оказывает давление на *человеческую* часть в нас, значит, это желательное направление развития. В таком случае мы должны к ее стремлению добавить собственную готовность развиваться в том же направлении. Так, растущий человек: чем взрослее он становится, тем больше развивается за счет личного участия в этом процессе.

Это этап развития, на котором мы, пройдя все его предыдущие стадии, должны стать человеком¹⁸⁶. Характерным здесь является то, что сделать это можно только при полном осознании нами своего места в природе.

6.6. Давление сил природы

Развитие, действительно, происходит, то есть *мир* на самом деле развивается от *неживого* к *растительному*, затем к *животному* и *человеческому* уровням. Однако нам, существующим сейчас в *нашем мире*, кажется, что его формирование прекратилось. Некогда земной шар был весь объят пламенем, затем он несколько охладился. Бааль Сулам пишет, что для этого потребовался длительный период

185. **Гематрия** — численное значение букв в слове. Математическая запись духовных состояний.

186. **Человек** (Адам) — означает «подобный Творцу» (Эдомэ ле-Элион), самостоятельно строящий себя, чтобы стать Ему подобным.

времени — порядка тридцати миллионов лет. Когда Земля остыла, началась эпоха развития растений, также продолжавшаяся многие миллионы лет, пока не образовалась биологическая жизнь на *животном* уровне. Затем последовал генезис человека, длящийся тысячи лет. Ученые предполагают, что эволюция, по всей видимости, не закончена.

Так, группа американских ученых из университета Чикаго (*University of Chicago*) установила, что человеческий мозг продолжает свое формирование. Сравнивая генотип современного человека и его предка, жившего 37 тыс. лет назад, исследователи обнаружили значительное расхождение в строении двух генов, отвечающих, предположительно, за объем головного мозга.

Одна из мутаций произошла по эволюционным меркам совсем недавно — 5,8 тыс. лет назад. Такой ген присутствует примерно у 30% ныне живущих. Основные изменения в этом гене (*microcephalin*) связаны с крупными культурными явлениями, такими как музыка, искусство, письменная речь, а также требующими сложных навыков ремеслом.

Вариант второго гена (*ASPM*) появился как следствие развития сельского хозяйства, возникновения городов и первых, дошедших до нас образцов письменного языка.

Руководитель исследования доктор Брюс Лан (*Dr Bruce T. Lahn*) подчеркнул, что эти два гена объясняют тенденцию постепенного увеличения объема головного мозга и усложнения его стро-

ения, которая наблюдается у людей. Этот процесс все еще продолжается, считает доктор Лан.¹⁸⁷

Когда мы бросаем взгляд на историю, нам кажется, что природе уже некуда развиваться. Только сейчас мы начинаем понимать, что, по всей видимости, земной шар тоже продолжает свое развитие. Когда-то была ледниковая эпоха, затем наступил период благоприятный для существования человека, и теперь, судя по экологическим проблемам, начинается новый геологический период. Земной шар снова начинает нагреваться, в нем происходят определенные изменения. Вследствие этого ураганы, штормы и тайфуны становятся еще интенсивнее. К такому выводу пришли американские ученые, проведя простое исследование, взбудоражившее всех морских климатологов.

Кэрри Эммануэль (*Kerry A. Emanuel*), климатолог из технологического университета в Массачусетсе (*Massachusetts Institute of Technology*), полагает, что морские штормы, заметно усилившиеся в последнее время, будут иметь такую тенденцию и впредь, даже если их количество останется прежним. На мощность ураганов может влиять повышение температуры воздуха по всему миру. К 2100 году на земле станет теплее на несколько градусов, и это может спровоцировать десятки страшных разрушительных штормов.

Метеоролог Кевин Тренберт (*Kevin E. Trenberth*) говорит, что результаты этого исследования — один из тревож-

187. Работа опубликована в Scientific American Magazine, (Volume 309 Number 5741) September 9, 2005.

ных звонков глобального потепления. Сегодня ураганы и без него оказывают значительное влияние на климат прибрежных регионов.¹⁸⁸

Наблюдая природные катастрофы, которые еще усилятся, анализируя причины их возникновения, мы начинаем понимать, что формирование не закончилось, что в нашей внутренней и внешней природе мы все еще находимся в процессе развития.

До сих пор мы преодолевали периоды развития с нулевого по третий, а сейчас входим в четвертый период. Наступает фаза духовного развития, когда люди стремятся узнать, для чего они существуют.

В нас пробуждается вопрос: «Для чего мы живем?». Однако это интерес к нашему духовному Источнику, корню: «Откуда я появился в *этом мире* и куда, в конечном итоге, должен прийти?» Он свидетельствует о том, что сейчас мы вступаем в последний период развития.

Изначально Высшая сила, Творец сформировал четыре стадии распространения *прямого света*, которые описаны в статье Бааль Сулама «Введение в науку каббала»¹⁸⁹. Теперь эти четыре стадии должны раскрыться и развиваться до тех пор, пока не сформируются окончательно. Человек не желает принять этот факт. Он сопротивляется собственному изменению, не хочет осмыслить течение своей жизни, осознать, что трансформация заложена внутри него, в

его духовном гене, что окружающая природа развивается в соответствии с тем же законом на протяжении миллионов лет от *растительного* к *животному* уровню, от *животного* — к *человеческому*. Все предопределено.

Сейчас внутри человека и вне его начинается развиваться четвертый период. Человеку и природе некуда сбежать друг от друга, они уравновешены друг с другом. Необходимо смотреть на это развитие с научной реальной точки зрения, а не видеть в нем некую абстрактную «духовность».

6.7. Состояние равновесия

Особенность четвертого периода состоит в том, что человек должен начать формировать самосознание. Как происходило его становление во всех предыдущих периодах? Природа развивает каждую внутреннюю часть с помощью давления, развитие совершается неосознанно, по необходимости. Точно так же соединяются между собой молекулы и атомы, происходят все процессы в природе — под воздействием давления на всевозможных уровнях и ступенях.

Это является нормой формирования на *неживом*, *растительном* и *животном* уровнях, а также на *животном* уровне, внутри нас. Когда же мы приступаем к развитию духовного, *человеческого* уровня, в нас должно образоваться желание к Творцу, к *духовному миру*. Это может

188. Данные взяты с сайта журнала Nature: www.nature.com

189. *Й. Ашлаг* Введение в науку каббала // Книга Предисловий. Иерусалим, 1976 (иврит).

происходить только в том случае, если мы желаем достичь того же высшего состояния, в котором находится Творец или природа *Высшего мира*.

Наилучшим состоянием, называемым истинным взаимодействием с миром, является полное равновесие человека с окружающей средой обитания, абсолютное понимание ее, подобие сил, желаний и мыслей всему миру, в котором он живет. Это означает: все желания человека, силы, мысли, намерения полностью соответствуют желаниям, мыслям, намерениям окружающих, когда все понимают его и желают того же, что и он. Такая ситуация называется состоянием равновесия. Выражаясь языком науки — гомеостазис (от гомео — подобный и стазис — покой). Это равенство состояний, к которому стремится каждый живой организм: растение, животное и, конечно же, человек.

Природа будет подталкивать нас вперед, на нас будут обрушиваться ураганы и беды, до тех пор пока мы не поймем, что должны измениться. «Измениться» — означает вернуться к нашему корню в своем осознании и осведомленности.

6.8. Развитие уровня «человек»

Наше развитие не закончилось. В каббале этот процесс разбирается очень детально: как наше окружение — *неживой, растительный и животный* уровни — будет принуждать нас, приводя в состояние крайнего внутреннего

дискомфорта, продвигаться по пути духовного развития. У нас просто не останется иного выбора.

Как можно избежать катастроф на четвертом этапе? Это возможно только в том случае, если каждый из нас пожелает развиваться самостоятельно в правильном направлении.

Для этого мне необходимо знать, какими должны стать мои свойства, когда я достигну цели, и в каком состоянии я нахожусь сейчас. Есть мое нынешнее состояние, называемое «наш мир», и состояние Творца — «духовный мир». Между двумя этими уровнями я должен начать работать.

Человек своим желанием, стремлением, осознанным развитием может предотвратить давление сил природы, которое проявляется во всевозможных страданиях. Когда человек достигает цели творения, то становится подобным Творцу. Он должен подняться до уровня, на котором равен Творцу во всем.

Все это мы должны совершить в течение ближайших лет. В сущности, согласно всем признакам, время сокращается, течет намного быстрее, и в ближайшие годы мир поймет необходимость изменения под воздействием всевозможных давлений, таких как распространение наркотиков, терроризм, кризис в семье и в системе воспитания, ухудшение экологии. Баль Сулам говорит о возможности третьей и четвертой мировых войн — уже атомных. Испытывая на себе все эти негативные проявления, человек обязан понять, какие перемены долж-

ны произойти с ним в самое ближайшее время. Это качественное, внутреннее становление уровня «человек в человеке». Если на *неживой, растительной и животной* ступенях развитие было вынужденным, то на ступени «человек» мы должны восполнить себя за счет собственного разумного участия.

6.9. Конечная цель развития человечества

Целью и самой последней ступенью развития человечества является такое состояние, когда все миры, включая наш мир, существуют в полной гармонии и между ними нет никакого различия в перетекании информации, света. Ничто не является препятствием, и вся природа как духовная, так и материальная пронизана общим для всех потоком знаний, энергии и света.

Однако остается вопрос: как все это происходит в *нашем мире*? Материя в нем существует и функционирует на основе потребления или отдачи? Материи, основу которой составляет потребление, просто не существует. Абсолютно все работает по принципу полной отдачи, кроме человека, которому кажется, что он функционирует на основе потребления. Однако это ему только кажется! Именно это «ка-

жется» он и должен в себе осознанно исправить.

Тогда он начнет воспринимать мироздание в истинном виде и обнаружит, что действительность — проявление Творца абсолютно на всех уровнях — пребывает в состоянии полного бескорыстия.

О том, каким станет существование человека после завершения его исправления, в каббале говорится лишь намеками. Природа бесконечна и развитие нескончаемо. Хотя наивысшим состоянием и является *полное исправление*¹⁹⁰, это всего лишь *завершение исправления*.

После этого, очевидно, начинается настоящая «здоровая» жизнь. Какова она, нам пока не известно. Каббалисты не отображают это в своих книгах, потому что не имеют возможности описать ввиду ограниченности нашего восприятия.

Чтобы мы смогли воспринять информацию, ее передача должна происходить лишь в доступных для нас диапазонах волн, соответственно нашим *сосудам*¹⁹¹, понятными нам средствами. Происходящее в «тех» состояниях нужно передавать совершенно другими «средствами информации», которые в нашем материале никак не отпечатываются. Поэтому каббалисты и не могут нам ничего передать. По отношению к нам каббала является только методикой исправле-

190. **Полное исправление** — конечное состояние всего Мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая.

191. **Сосуды** (ивр. «келим») = желания = инструменты восприятия, которые появляются в результате пережитого опыта.

ния. Она ведет нас до состояния *полного исправления*.

Заключение

Каббала на тысячелетия обогнала дарвинизм и креационизм, она предшествовала им, и мы видим, что эти теории отражают всего лишь разные взгляды на многомерную картину Вселенной.

Каббала дает ответ на древний и вместе с тем современный вопрос: «Почему мы рождаемся, почему был сотворен мир?»

Физик Стивен Хоукинг (*Stephen W. Hawking*) писал в 1988 году¹⁹²: «Вся история науки — постепенное осознание того, что события не случаются произвольно, что все они отражают кроющуюся за ними закономерность». Причина этой закономерности сегодня уже не является загадкой. Научный анализ каббалы показывает, что на самом деле тысячекратно осмеянный альтруизм имеет прочные природные основы. Созидательная же роль человека заключается в том, что, являясь синхронным элементом, он пропускает через себя Высшее управление, донося его до остальных составляющих природы путем включения. Тем самым он вызывает в них синхронные реакции и ускоряет их включение в мироздание.

Тест

1. Закон причинно-следственного ступенчатого развития является:

- а. следствием действия позитивной силы;
- б. следствием законов природы;
- в. следствием действия разрушающей силы;
- г. следствием столкновения двух сил.

2. Как проявляется «отрицательная» сила в процессе образования земного шара?

- а. способствует концентрации атомов в более тесную группу;
- б. способствует нагреву и расширению;
- в. вызывает появление шара жидкого пламени;
- г. способствует охлаждению и сжатию.

3. Какой уровень творения проходит развитие в самый короткий промежуток времени?

- а. неживой;
- б. растительный;
- в. человеческий;
- г. животный.

4. Как, по мнению каббалистов, выглядит процесс развития на сегодняшний день?

- а. эволюционные процессы продолжают и поныне;
- б. развитие происходит случайно, в соответствии с теорией вероятности;
- в. развитие происходит в направлении цели, поставленной Творцом (природой);
- г. процесс развития уже закончился.

192. Стивен Хоукинг. «От большого взрыва до черных дыр. Краткая история времени». М.: Наука, 1990.

5. Чем отличается четвертый период развития человечества от всех предыдущих?

- а. человек в нем должен развиваться за счет собственного разумного участия;
- б. в человеке появляется желание к духовному постижению;
- в. в человеке пробуждается вопрос «Для чего я живу?»;
- г. все ответы верны.

6. Какова конечная цель развития человечества?

- а. максимальное удовлетворение всех наших потребностей;
- б. достижение состояния *полного исправления*;
- в. полная гармония и свободное перетекание информации между всеми *мирами*;
- г. о цели развития можно только предполагать.

7. Что такое основа?

- а. неизменная внутренняя информационная часть;
- б. *экран*;
- в. материя;
- г. последовательность состояний, которые проходит творение;

8. Чем отличается четвертый этап развития человечества от всех предыдущих?

- а. человек в нем должен развиваться, полностью осознавая весь процесс;
- б. развитие проходит в непосредственной связи с Творцом;
- в. развитие нестабильно.
- г. может длиться вечно.

**Заключительные
выводы по разделу:
«Каббалистическая модель
сотворения мира»**

Каббала — наука о духовном постижении действительности. Существует разрыв между каббалой и человечеством, точнее, способами его восприятия, способностью людей принять и переработать понятия и осмыслить картину мироздания, которая раскрывается в результате духовного постижения.

1. Существует Высшая сила, которая называется *Ацмута*, что в переводе означает — «сама по себе» или суть, сущность. Она непознаваема ввиду того, что не имеет никакой связи с творением.

2. В *Ацмута* возникла мысль: создать творение для того, чтобы его насладиться. Между *Ацмута* и творениями разница не временная, а причинно-следственная.

3. Изначально существовал только простой, ничем не ограниченный *свет*. Этот свет является для нас Творцом, потому что сотворил нас — творение, желание Им наслаждаться. Кроме этого света вначале не существовало ничего.

4. Решив осуществить процесс сотворения, свет начал сокращать себя, то есть создавать ступени сокрытия, называемые *мирами* (*мир* — «олам», «алама» — *сокрытие*). В том месте, где свет скрывает себя, появляются творения.

5. Когда Творец полностью скрыт, творение ощущает себя единственно существующим в мироздании. Из этого состояния творение должно самостоятельно раскрыть Творца: выявить Его

совершенство, то есть постичь Его уровень и стать таким, как Он. Творец совершенен в том, что делает творение совершенным, равным Ему.

6. Все *миры* и населяющие их объекты, в том числе и *наш мир*, объединяются в едином замысле Творца — дать бесконечное наполнение *творению-душе*. Эта единственная мысль и цель замыкает в себе все творение, от его создания до конца.

7. Исходная точка возникновения творения — это ноль, «существующее из ничего». Есть *Ацмута*, и под Ним возникают вместе — желание насладиться и желание насладиться. Не существует понятия места — это лишь определение свойств отдачи и получения, находящихся друг против друга, которое называется нулевой стадией.

8. Мысль — создать творение, для того чтобы насладиться, называется «Творец». То, что рождается из нее — обратное этой мысли, ее отпечаток, негатив, — является творением, которое наслаждается этой мыслью.

9. Творение может наслаждаться только в той мере, в какой оно уподобляется этой мысли, которая сама по себе является наивысшим совершенством. Уподобление этой мысли означает исправление и возвышение творения до такого же совершенного состояния.

10. Цель творения — создание новой, ранее отсутствовавшей субстанции, называемой «творение» или «создание», и наполнение ее абсолютным наслаждением. Поэтому в природе этого создания заложено огромное, всепоглощающее желание получать наслаждение.

11. Вся окружающая нас действительность — различные величины желания получать. Все *миры*, с прообраза начальных стадий до конечного оформления, все многообразие созданного — это различные степени, формы, проявления желания насладиться *светом* Творца.

12. Относительно Творца все творение находится в совершенстве, но относительно самого себя оно должно пройти долгий путь исправления, чтобы ощутить это совершенство.

13. Творением называется низшая ступень относительно высшей. Любая верхняя ступень по отношению к нижней называется «Творцом».

14. *Свет* (Творец) совершенно не изменяется. Желание (*кли*) развивается и, взаимодействуя со *светом*, определяет различные формы этих взаимоотношений. Система взаимоотношений желания со *светом* изменяется до тех пор, пока не достигает состояния, в котором *кли* хочет стать подобным *свету*.

15. *Свет* и *кли* начинают взаимодействовать друг с другом: с точки зрения материала творения, *кли* желает получить все и насладиться, с другой стороны, *кли* желает быть подобным *свету*, и отсюда возникает *намерение* творения отдавать. Эти явления, находясь в противоречии друг к другу, производят развитие *миров* сверху вниз.

16. Отличия между существующим положением заключаются только в величине желания получить. Эта величина проградуирована от нуля и до бесконечности. На каждой ступени присутствуют четыре ее основных компонента.

17. Творение состоит из четырех основ: огонь, ветер, вода и земля. Они же представляют собой четыре *бхинот*, или четыре *сфирот* — *хохма*, *бина*, *тифэрэт* (3А), *малхут*; четыре *мира* — *Ацилут*, *Брия*, *Ецира*, *Асия*, а также четыре уровня — *неживой*, *растительный*, *животный* и *человеческий*.

18. Эти четыре основы произошли вследствие распространения *света бесконечности* в *малхут*. Мироздание состоит из четырех частей, называемых четырьмя *мирами*: *Ацилут*, *Брия*, *Ецира*, *Асия*. Эти четыре части как бы впечатаны в каждой частной детали мироздания. Разница между ними заключается только в силе *экрана*.

19. Самая незначительная и самая важная часть в мироздании в равной степени обязаны состоять из десяти *сфирот*. Это следует из духовного закона «общее и частное равны».

20. Между каждыми двумя частями есть промежуточная ступень, включающая в себя обе. Природа жестко запрограммирована четырьмя стадиями развития, причем ни одна стадия не переходит в другую. Между ними существуют промежуточные этапы, строго зафиксированные в качестве таковых.

21. Промежуточная ступень между Творцом и творением, их объединяющая, одновременно близкая и к творению, и к Творцу, называется *кетэр*. Он подобен праматерии, в которой есть корень всех четырех основ, в замысле, но не в действии.

22. Рождение *нашего мира* произошло в полном соответствии с процессом, происходящим в *Высшем мире*. Нисходя, *малхут* более высокой ступени прорыва-

ется через энергетический барьер на более низкую ступень и образует ее *кетэр*. Когда своим распространением до самой последней точки сквозь энергетический барьер прорывается *малхут дэ-малхут мира Асия*, она порождает то, что в *нашем мире* мы называем материей. Это тоже энергия, но инверсная духовной, построенная по обратному принципу.

23. Сила Творца и сила творения спускаются по ступеням *миров*, пока не доходят до *нашего мира*, где они присутствуют в виде двух противоположных форм: *бины* и *малхут*, отдачи и получения, альтруизма и эгоизма. От их наложения друг на друга, от их столкновения и от связи между ними начинается развитие.

24. В результате такого развития желание насладиться достигает своего насыщения, когда оно отражает внутри себя все виды получения и отдачи на данном уровне. (На *неживом* уровне образуются протоны, электроны, фотоны и прочие составляющие материю частицы). Эгоистическое и альтруистическое желания соединяются во всех возможных формах, и приходит время для развития следующего уровня. Существуют: *неживой*, *растительный*, *животный* и *человеческий* уровни.

25. Сам материал не изменяется. Изменяется ступень *бины* в нем, *намерение* над ним, и это называется новой ступенью.

26. Каждый следующий уровень включает в себя предыдущие уровни и поднимает их на следующую ступень, в большей степени включая их в *бину* (*бина* — сила Творца, развивающая альтруистическая сила).

27. Причинно-следственное ступенчатое развитие является естественным законом развития мироздания, всех его составляющих, всех *миров*, включая неорганическую и органическую природу *нашего мира*, вплоть до человека. Это развитие является вынужденным, в нем нет ничего добровольного, воли случая или вероятности.

28. Развитие может осуществляться только в результате взаимодействия двух противоборствующих сил: позитивной, то есть созидающей, и негативной, то есть отрицающей и разрушающей. Если бы внутри любого творения не действовали две эти силы, оно не могло бы развиваться. Как только отрицательная сила реализуется, происходит ее исправление, и работа положительной силы сразу же заканчивается. Затем вновь вступает в действие отрицательная сила для последующего исправления.

29. Положительные силы поднимают уровень развития (с *неживого* на *растительный* и т.д.), то есть обязывают отрицательные силы начать раскрывать желание наслаждаться на новом уровне.

30. Переход с одного уровня на другой происходит не в виде изменяющейся материи, а в виде передачи энергии, информации. Один уровень заканчивает свое рождение — возникает *решимо*, причем не из него, а из *мира Бесконечности*. Энергия прорывается и порождает следующий уровень.

31. Развитие происходит по мере проявления и реализации *решимот* (духовных генов). Желание наслаждаться раскрывается и действует как движущая

сила, как пресс, выталкивающий следующую форму. *Решимот* находятся как в нас, так и в каждом организме, на любом уровне и развиваются по цепочке. Конечное звено цепочки развития заранее известно: им является совершенное состояние каждого элемента природы.

32. Смена *решимот* на всех уровнях обуславливается общим механизмом, «запускающим» все развитие. *Высший свет* оказывает на *решимо* постоянное давление. Под этим воздействием *решимо* реализуется, после чего немедленно вызывается следующее, затем — следующее и т.д. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будут реализованы все *решимот*.

33. Один уровень противоположен другому. Когда желание одного уровня реализовано, активизируется желание более высокой ступени. Оно отрезано от желания более низкой ступени и не имеет к нему никакого отношения. Получается, что между одним и другим состоянием нет связи, одно не появляется в результате другого, а существует только причина и следствие.

34. Разделение в духовном *мире* происходит за счет *экрана*, то есть за счет альтруистического *намерения*, надстроенного над каждым *парцуфом*, над каждой частью *малхут мира Бесконечности*. В *нашем мире* эти *экраны* перестали быть альтруистическими, поэтому они становятся разделяющими *экранами* между частями реальности.

35. В *нашем мире* существует четкое подобие духовных сил. При нисхождении эти силы образуют соответствующие законы, которые, по подобию с ду-

ховными, реализуются в *мире* материи. Все в *нашем мире* создано и управляемо, все объекты и их управление нисходят от Творца, проходят через все духовные *миры*, пока не появляются в *нашем мире*. Есть строгая связь между объектами *нашего мира*, следствием и их причиной, источником в духовном *мире*.

36. Любой объект *нашего мира* имеет свой «образ» в *мире Бесконечности*, но не внешнюю форму, а саму суть. Из *мира Бесконечности* он, трансформируясь, нисходит в *наш мир*, не меняя своей сути. Меняется только его внешняя форма.

37. Соответственно духовному строению в материальном *мире* существует множество отдельных желаний. Причем одно точно соответствует другому, то есть существует взаимосвязь ветви и корня.

38. Материальный *мир* — это лишь отпечаток нашего внутреннего состояния. Каббала утверждает, что вне человека ничего нет. Человек благодаря информации, поступающей в его органы чувств, выстраивает образ действительности. Все впечатления от *света*, приходящие в *кли*, человек разделяет на три параметра: «время», «движение» и «пространство». При исправлении *келим* эти категории устраняются. В результате этого человек видит за *этим миром* только силы, рисующие картину *мира*.

39. Духовные объекты во всех *мирах*, их силы с огромным желанием наслаждаться, материал нашей галактики и вся Вселенная — бесконечная материя с огромными скоплениями вещества — существуют только внутри нашего вообра-

жения, нашего ощущения, поскольку мы не видим это в *свете*, в силе отдачи, в *бине*. Если мы посмотрим на это истинным образом, то увидим лишь корневую точку «нечто из ничего». Все, что добавляется к ней, приходит от *бины*, находящейся там.

40. Наше развитие является обязательным, от ступени к ступени природа развивает нас в очень логичной и точной форме, с мудростью и бесконечной рациональностью, для того чтобы привести к наилучшему состоянию — истинному взаимодействию с *миром*. Это такое состояние, когда человек находится в подобии сил, желаний и мыслей со всем своим окружением. Оно называется состоянием равновесия.

41. Особенность ступени «человек» состоит в возможности освободиться от своего материала — *малхут* и присоединить себя к *бине*. Есть постоянная программа, общее управление, в соответствии с которой развивается все. Человек может ускорить свое развитие, одновременно влияя на развитие всех *миров*.

42. Мы должны вернуться к нашему корню в своем осознании и знании. Человек работает между двумя уровнями: своим нынешним состоянием, называемым «*наш мир*», и состоянием Творца («*духовный мир*»). Своим желанием, стремлением, осознанным развитием человек может предотвратить отрицательное давление сил природы.

Дополнительный материал

Обладая абсолютным знанием о происхождении мироздания, каббалисты разных времен оставили «свидетельские» описания процесса творения. Наиболее подробным и современным (а не аллегорическим, иносказательным, как это принято у большинства каббалистов) языком об этом пишет величайший каббалист АРИ¹⁹³, живший в начале XIV века.

Перевод оригинального текста:

Знай, до начала творения был лишь
Высший, все собой заполняющий, свет.
И не было свободного,
незаполненного пространства —
Лишь бесконечный, ровный свет
все собой заливал.
И когда решил Он сотворить миры
и создания, их населяющие,
Этим раскрыв совершенство Свое,
Что явилось причиной творения миров,
Сократил себя Он
в точке центральной своей —
И сжался свет и удалился,
Оставив свободное,
ничем не заполненное пространство.
И равномерным было сжатие света
вокруг центральной точки,
Так, что место пустое
форму окружности приобрело,
Поскольку таковым было
сокращение света.
И вот, после сжатия этого, в центре
заполненного светом пространства

Образовалась круглая пустота,
лишь тогда
Появилось место, где могут создания и
творения существовать.
И вот, протянулся от бесконечного света
луч прямой,
Сверху вниз спустился,
внутри пространства пустого того.
Протянулся, спускаясь по лучу,
свет бесконечный вниз,
И в пространстве пустом том сотворил
все совершенно миры.
Прежде этих миров был бесконечный,
В совершенстве настолько
прекрасном своем,
Что нет сил у созданий постичь
совершенство Его —
Ведь не может созданный разум
достигнуть Его.
Ведь нет Ему места, границы и времени.
И лучом спустился свет
К мирам, в черном пространстве,
пустом, находящимся.
И круг каждый от каждого мира,
и близкие к свету — важны,
Пока не находим мир материи наш
в точке центральной,
Внутри всех окружностей,
в центре зияющей пустоты.
И так удален от бесконечного —
далее всех миров,
И потому,
материально так окончательно низок —
Ведь внутри окружностей всех
находится он —
В самом центре зияющей пустоты.

193. АРИ — полное имя Ицхак Лурия Ашкенази (1534-1572). Основоположник методики постижения Высшего мира, приспособленной для масс. Основной труд — книга «Древо жизни».

Попытаемся подробнее разобрать это уникальное сообщение о сотворении мира, написанное около 500 лет назад.

(Комментарий ученого-каббалиста доктора М. Лайтмана).

Знай, до начала сотворения был лишь Высший, все собой заполняющий, свет.

АРИ говорит, что изначально существовал только *простой*, ничем не ограниченный *свет*. Этот *свет* является для нас Творцом, так как Он создал нас — творение, желание Им наслаждаться. Кроме этого *света*, вначале не существовало ничего.

И не было свободного, незаполненного (этим светом) пространства.

Что значит — свободного? Это означает, что не было ничего в этом пространстве, что мешало бы *свету*, оттесняло его. Не существовало пространства, не заполненного *светом*, свободного от него.

Лишь бесконечный ровный свет все собой заливал.

Лишь бесконечный — безграничный, ничем не ограниченный, **ровный** — без всяких изменений, потому что изменения тоже говорят об определенных границах. Когда мы говорим о таком состоянии, речь идет о *мире Бесконечности*, потому что мы имеем в виду проявление *Высшего света* в каком-то месте, которое он заливает полностью, бесконечно, абсолютно ровно, без всяких изменений.

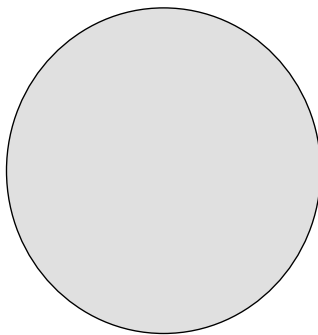

Рис. 6.3. Модель мира Бесконечности.

И когда решил Он сотворить миры и создания, их населяющие...

И когда решил Он — этот *Высший ровный свет* — **сотворить миры**, то есть Он решил начать скрывать себя, постепенно

сокращать свое присутствие в том месте, которое прежде заполнял абсолютно, где полностью раскрывал себя. Это значит, создавать ступени сокрытия, называемые *мирами* (*миры* = скрывающие Творца).

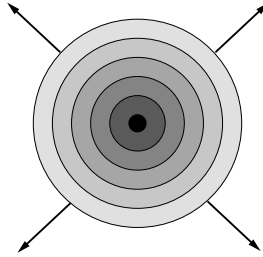

Рис. 6.4. Сокращение Высшего света.

Отсюда понятно, для чего Он начал скрывать себя, постепенно сокращать свое присутствие: чтобы благодаря *сокращениям* появились создания, населяющие эти *миры*. В какой мере *свет* (Творец) скрывает себя, в той мере в этих местах могут появляться творения.

Этим раскрыв совершенство свое.

Именно Своим *сокращением*, тем, что скрывает Себя, Он проявляет Свое совершенство. Нам это абсолютно непонятно, но на самом деле это так, потому что сократиться для Творца намного сложнее, чем раскрыться, так как *сокращение* для Него означает уменьшение количества изливаемого *света*, совершенства, блага.

Он подготавливает творения к тому, чтобы они появились и смогли существовать самостоятельно. В той мере, в какой Он скрывает себя, творение чувствует себя существующим самостоятельно, без Творца. Этот процесс продолжается вплоть до такого состояния, когда Творец скрыт полностью и творение ощущает себя единственно существующим в мироздании. Отсутствие Творца — это то, что мы и ощущаем в *нашем мире*. Такое состояние создано для того, чтобы сейчас, ис-

ходя из него, мы могли постепенно, самостоятельно раскрыть Творца — именно раскрыть Его совершенство. Об этом и говорит далее АРИ.

Что явилось причиной творения миров.

То есть все, что сотворено — *миры* и творения в них, — существует для того, чтобы постичь совершенство Творца. Это не подобно тому, как в *нашем мире* мы постигаем чье-то совершенство. Мы находимся внизу и смотрим на него снизу вверх.

Постигать совершенство Творца — значит подниматься до Его уровня, становиться таким, как Он. Творец совершенен не тем, что мог бы явить нам Свое совершенство. Он делает нас совершенными и равными Ему!

Как это было сделано Им?

Сократил себя Он в точке центральной своей.

Это было самым первым Его действием: из центральной точки *света* Творца Он начал удалять Себя. Произошло *сокращение*.

И сжался свет и удалился.

Свет качественно сжался и удалился, то есть произошла регрессия по его качествам и по интенсивности.

Оставив свободное, ничем не заполненное пространство.

Свободное от Его влияния на нас (как кажется нам). Относительно нас Он сократил, скрыл Себя. Именно относительно нас, но не Себя Самого. Сейчас мы с вами существуем в многомерном пространстве, где есть различные плоскости и различные измерения, только мы их не ощущаем — они сквозные. Присутствуют здесь и *Высшие миры*, и Творец, и *мир Бесконечности*; все находится в одном месте, только относительно творений Творец скрывает Свое присутствие, и в этой мере они ощущают себя свободными. Это и значит — **оставив свободное, ничем не заполненное пространство** — относительно творения.

И равномерным было сжатие света вокруг центральной точки.

Что значит — равномерным? Творец скрыл себя так, что ни одно из Его свойств не ощущается творением. Более того, ни одно из Его свойств не ощущается в большей или в меньшей степени, когда мы начинаем постигать Его. Проявление Творца относительно нас равномерно, мы воспринимаем Его словно возникающим из тумана, когда постепенно проступает весь Его образ, все Его качества, в соответствии со всеми исправлениями в наших десяти *сфирот*¹⁹⁴.

Кли всегда состоит из десяти *сфирот*, и всегда его заполняет хотя бы минимальный *свет*, ощущение Творца.

И равномерным было сжатие света вокруг центральной точки.

Эта точка сначала была центральной точкой *света*, сейчас она стала центральной точкой творения (нас) — *малхут мира Бесконечности*¹⁹⁵. Она является *лев а-эвен*¹⁹⁶ — нашей сутью, которую мы не в состоянии исправить.

Так, что место пустое форму окружности приобрело,

Поскольку таковым было сокращение света.

Творец намеренно сократил себя именно таким образом, чтобы оставить пустой окружность, где нет верха, низа и никаких границ.

И вот, после сжатия этого, в центре, заполненного светом пространства, образовалась круглая пустота, лишь тогда

То есть образовалась совершеннейшая пустота, когда творение ощутило себя словно в подвешенном состоянии и находящимся в своей собственной власти без всякой связи с Творцом.

Появилось место, где могут создания и творения существовать.

В мере отсутствия влияния Творца может существовать власть желания получить — творения. Когда возникло такое условие,

194. Десять *сфирот* — части общего желания насладиться светом Творца, разделенные по образу будущего человека. Разбиение цельного желания на отдельные части, *сфирот* (свойства) необходимо для того, чтобы можно было перенести эти желания в человека, в его эгоизм, и привести его из крайне удаленного состояния «этого мира» в «мир Бесконечности».

195. *Малхут мира Бесконечности* — состояние малхут (желания получать, творения), безмерно, без всяких ограничений наполнившей себя, называется Бесконечностью (Эйн Соф). Эта малхут Бесконечности (малхут дэ-Эйн Соф) и есть мир Бесконечности.

196. *Лев а-эвен* (досл. «каменное сердце») — часть в малхут, которая совершенно не в состоянии ощутить свойства света, а потому измениться. Эта часть называется нашим «Я», она навсегда, до Конца исправления остается эгоистической.

Протянулся от бесконечного света — от *окружающего света*, удалившегося за пределы этой окружности, — **луч прямой**.

То есть внутри нее образовалось пустое пространство, окруженное *светом*; из этого *окружающего света* внутрь круга как бы по радиусу спустился луч света.

И вот протянулся от бесконечного света луч прямой,

Сверху вниз спустился внутрь пространства пустого того.

Протянулся, спускаясь по лучу, свет бесконечный вниз,

И в пространстве пустом том сотворил все совершенно миры.

Постепенное нисхождение *света* извне внутрь окружности, относительно центральной точки, порождало проявление и скрывание Творца, что называется *мирами* (меры сокрытия *света*, меры сокрытия Творца). То есть от бесконечной

меры — полного проявления Творца до самой центральной черной точки — абсолютного Его сокрытия, теперь существуют *миры* — относительные сокрытия.

Итак, вначале была окружность, абсолютно заполненная *светом*. Затем следующее состояние: *свет* полностью исчез, из центральной точки он вышел наружу, оставив пустое пространство. Следующее состояние: пустое пространство и центральная точка, в которой смогут существовать творения. *Окружающий свет*¹⁹⁷, существующий вокруг пустого места, начинает постепенно нисходить относительно черной точки.

Сначала *свет* был бесконечным, безграничным, затем он начинает себя постепенно сокращать относительно центральной точки так, что она остается абсолютно пустой. Меры *сокращения света* — концентрические окружности — называются *мирами*. Всего таких *сокращений* — пять.

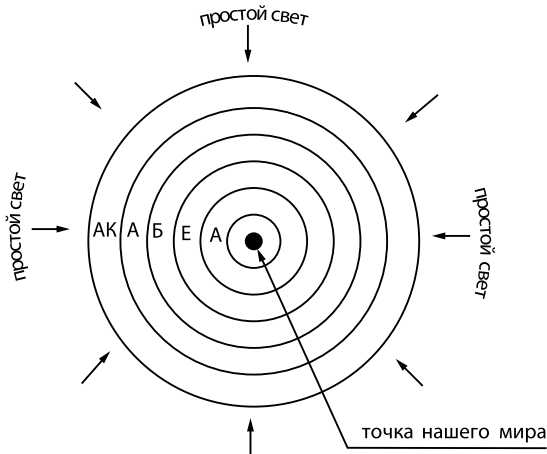

Рис. 6.5. Миры — пять мер сокращения света.

197. **Окружающий свет** — свет, предназначенный для облачения в ступень, который пока задерживается из-за какой-то границы в ней. Это свечение гарантированное, то есть не оставляющее никакой возможности «спастись» от него и своим давлением вынуждающее кли изменяться, очищаться.

**Протянулся, спускаясь по лучу, свет
бесконечный вниз,**

**И в пространстве пустом том сотворил
все совершенно миры.**

Что значит «протянулся свет по лучу»? Существует окружность с находящейся в центре точкой, и в этой окружности Творцом создается тонкий луч света до центра, который называется

«кав эйн соф» (линия бесконечности). Этот луч проходит до определенного уровня и рассекается здесь, как велосипедное колесо, образуя мир — проявление бесконечности, которая через какой-то промежуток времени¹⁹⁸ проявляется уже в меньшей степени.

Первый мир — Адам Кадмон¹⁹⁹, затем, свет нисходит по этому лучу и снова со-

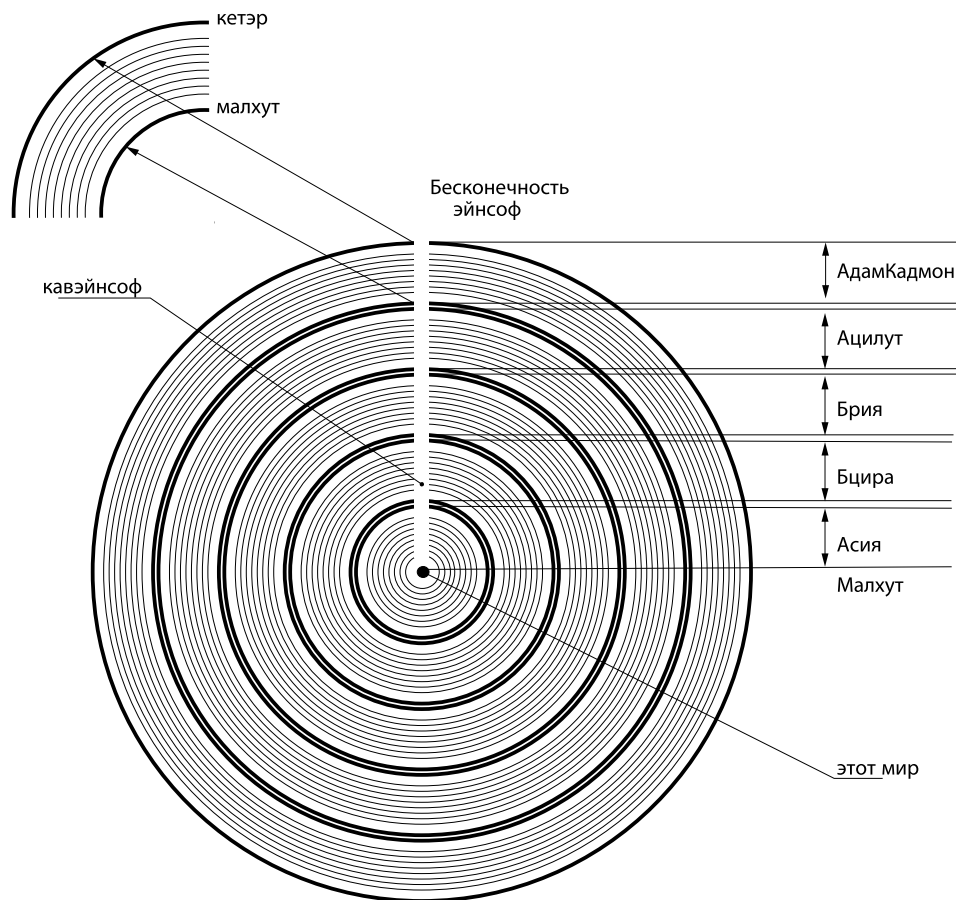

Рис. 6.6. Миры и управление ими по линии сверху вниз.

¹⁹⁸. **Время** — последовательность действий в духовном мире.

здает окружность, которая называется уже *мир Ацилут*²⁰⁰, и так далее. Таких *миров* существует пять. Однако эта линия — *кав*²⁰¹ — не достигает центральной точки. *Кав* доходит до *сиюм*²⁰², а *наш мир* находится под *сиюм*²⁰³, и все другие *миры* являются окружающими. Мы же с помощью этой линии должны выйти за пределы всех *миров* и слиться с бесконечностью. Подробнее о создании *миров* вокруг *нашего мира* можно узнать из второго тома ТЭС²⁰⁴.

И в пространстве пустом том сотворил все совершенно миры.

Прежде этих миров был бесконечный, В совершенстве настолько прекрасном своем,

Что нет сил у творений постигнуть совершенство Его —

Именно это и явилось проблемой. **Прежде этих миров — до сокращения — был бесконечный — свет,** который заполнял всю окружность, то есть полностью заливал собой это состояние, **в со-**

вершенстве настолько прекрасном своем, что нет сил у созданий постигнуть совершенство Его. Потому *свет* и удалился — чтобы позволить существовать творениям.

Ведь не может созданный разум достигнуть Его.

Ведь нет Ему места, границы и времени.

То есть *свет* удаляется для того, чтобы создать своим отсутствием три параметра: место²⁰⁵, перемещение²⁰⁶ и время²⁰⁷. Это категории, без которых мы не в состоянии постигнуть *свет*. Овладевая же этими тремя параметрами изначально, в нашем неисправленном состоянии, в *нашем мире*, мы затем их духовно исправляем и возносимся выше времени, выше перемещения — в то место, которое абсолютно заполнено *светом* Творца. Каким образом?

Еще в XI веке великий каббалист РАМБАМ²⁰⁸ (Маймонид) (1135—1204) писал²⁰⁹, что в *нашем мире* максимальной является скорость света. (Интерес-

199. Адам Кадмон (АК) (ивр. «адам» — это человек, «кадмон» — первичный) — мир, который предшествует человеку. Замысел, вследствие реализации которого человек сможет полностью уподобиться Творцу.

200. Ацилут — система управления, воздействующая на последующие миры: Брия, Ецира, Асия.

201. Кав (линия) — луч света — означает наличие разницы верх — низ, чего не было прежде (в мире Бесконечности), а также означает, что его свечение очень мало по сравнению с прежним неограниченным свечением.

202. Кав доходит до сиюм — свет распространяется в три стадии, кроме четвертой, где образуется сиюм (граница распространения света).

203. Сиюм — нижняя граница *соф* (конечная часть, которая остается незаполненной ввиду отсутствия соответствующего экрана) называется *сиюм* (окончание).

204. ТЭС (Талмуд Эсер Сфирот) — «Учение Десяти Сфирот» — основной учебник по каббале. Главное наследие Бааль Сулама. Хотя Бааль Сулам знаменит как создатель комментария «Сулам» на «Книгу Зоар», но для стремящихся войти в Высший мир, труд «Учение Десяти Сфирот» дает силы, необходимые для преодоления границы, разделяющей наш и Высший духовный миры.

205. Место — желание насладиться является «местом», в котором мы ощущаем все наши чувства: радость — горе, сладкое — горькое, любовь — ненависть, злость — радость, другими словами, страдание или наслаждение.

206. Перемещение (движение) — это изменение желаний, приводящее к появлению, рождению новых келим (сосудов).

207. Время — это последовательность действий в духовном мире.

208. РАМБАМ — сокр. от рабейну Моше бен Маймон, русск. Моисей Маймонид (1135–1204) — великий ученый: каббалист, философ, врач. Автор труда «Путеводитель растерянных» (1190 г.).

209. Послания Маймонида / Изд. араб. текста, перевод на ивр., комм. И. Шилата, тт. 1–2. Иерусалим, 1987–1988.

но обнаружить такое высказывание у человека, жившего в XI веке, в то время как благодаря науке нам это стало известно лишь в XX столетии). Далее он писал, что, обретая с помощью экрана исправления на наши ощущения, мы выходим «на уровень, находящийся выше скорости света». Это называется «выйти на уровень неподвижности» — туда, где нет движения и времени.

Поскольку выше уровня скорости света все застывает и развивается лишь внутри исправленных или неисправленных желаний, то движение воспринимается человеком только как сближение или удаление относительно свойств Творца. Все остальное не имеет никакого движения и вообще не ощущается.

Чтобы дать человеку возможность постичь это совершенное состояние, необходимо сначала удалиться, оставив ему способность ощутить эти состояния в их самом минимальном проявлении: при наличии времени, движения и места. Ни пространство, ни время, ни действие не исправляются. Это наши внутренние ощущения, так названные нами, на самом же деле таких категорий в природе нет.

Исправляя наши ощущения, поднимая их на более высокий, истинный уровень, входя в более широкий объем мироздания, мы достигаем того состояния, когда для нас пропадает ощущение времени, движения и пространства.

РАМБАМ так и пишет, что все остальные *миры*, по сравнению с нашим, находятся «выше скорости света». Наш же *мир* находится «ниже скорости земного света». Переход из *нашего мира* в Высший означает переход из земного света в духовный.

Прежде этих миров, то есть специально созданных Творцом *сокращений*, был совершенный бесконечный свет.

В совершенстве настолько прекрасном своем заливал собой все пространство,

Что нет сил у созданий постичь совершенство Его —

Ведь не может созданный разум достичь Его.

Ведь нет Ему места, границы и времени.

И лучом спустился свет

К мирам, в черном пространстве пустом находящимся.

И круг каждый от каждого мира...

Образовался круг от каждого *мира*, от каждой ступени. Почему образовались эти ступени и эти пять *миров*? Потому что в созданном творении существует 5 уровней *авиута*²¹⁰. Согласно этому, как только *свет* проходит на нулевой уровень *авиута*²¹¹ и действует в нем, он сразу же наполняет его и тем самым образует первый *мир*. Когда *свет* проходит к уровню «*авиут один*»²¹² и наполняет его, образуется следующий *мир*, и так далее. Следовательно, *мир* — это заполнение *светом* одного из пяти уровней *авиута* созданного творения.

210. *Авиут* — сила, глубина желания (измеряется по шкале от 0 до 4).

211. *Нулевой уровень авиута* (шорэш) — зародыш желания, состояние, когда человек полностью аннулирует себя и растворяется в Творце.

212. *Авиут один* (алеф) — неосознанное, неразвитое желание к свету (Творцу).

И лучом спустился свет к мирам

В черном пространстве пустом находящимся.

И круг каждый от каждого мира и близкие к свету — важны,

Чем ближе круг к бесконечности (внешней окружности), тем выше, важнее *мир*, потому что в нем *сокращение* меньше, так как он более удален от центральной (пустой, черной) точки.

Пока не находим мир материи наш в точке центральной,

Внутри всех окружностей в центре зияющей пустоты.

То есть там, где абсолютно отсутствует проявление любого *света* — центр окружностей, *этот мир*. Все окружности расположены вокруг этой центральной точки. С одной стороны, для того чтобы сократить *свет бесконечности* относительно нее, с другой стороны, если центральная точка — *душа*, то есть мы желаем подняться, то эти же *миры* помогают нам, они становятся ступенями нашего расширения. Центральная точка в итоге должна овладеть всеми *мирами*, расшириться и заполнить снова всю окружность *светом*. Почему?

Сначала она заполняет окружность своими исправленными свойствами. Творец удалился, оставив здесь только наш *авиют*, а мы сейчас должны с помощью *экрана* исправить на отдачу весь этот *авиют*. Тогда снова проявим *свет*, который существует в этой окружности, но скрыт от нас. Он проявится в наших *келим* с помощью *экрана*, и окружность снова залется *светом бесконечности*. Однако это уже произойдет за счет наших усилий.

Таким образом, мы постигнем все творение — получим весь *свет* Творца и станем по мощности, объему, действию равными Творцу.

И так удален от бесконечного — далее всех миров,

И потому материально так окончательно низок —

Ведь внутри всех окружностей находится он —

**В самом центре
зияющей пустоты...**

Раздел III

Схема мироздания

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 7. Замысел творения

Глава 8. Развитие желания

Глава 9. Зарождение творения

Глава 10. Возникновение миров

Глава 11. Повторение пройденного материала (главы 7-10)

Глава 12. Соединение свойств Творца и творения

Глава 13. Разбиение сосудов

Глава 14. Исправление, создание души

Глава 15. Повторение пройденного материала (главы 12-14)

Глава 16. Дополнительное занятие. Строение души Адама

Содержание:

Самый большой по объему новой информации материал: здесь рассматривается вся схема мироздания от Замысла творения до появления духовной конструкции, прототипа общей *души*, называемой *Адам Ришон*, частицами которой мы являемся. Тема основана на статье Бааль Сулама «Введение в науку каббала» и считается ключевой для дальнейшего изучения каббалистической литературы. Материал не прост для усвоения, так как в нем задействовано множество каббалистических терминов и определений, требующих четкого запоминания. Предлагается большое количество схем и чертежей, воспроизводящих строение и механизм воздействия Высшей природы на человека. Особый язык позволяет каббалистам описывать реальность, постигнутую ими чувственным образом, но еще неявную для нас.

Введение

Не подлежит сомнению, что человек не в состоянии жить в *нашем мире* без определенных знаний о природе, о среде, которая его окружает.

Так же точно *душа*²¹³ человека не может существовать в *Высшем мире*²¹⁴, если не постигнет устройство духовных *миров* и их действия. Рождаясь на свет, то есть появившись в *нашем мире*²¹⁵, младенец не знает ничего, и всю необходимую для жизни информацию ему сообщают родители.

Он существует и развивается благодаря заботам отца и матери. Постепенно, подрастая и накапливая знания и опыт, ребенок учится самостоятельно ориентироваться в окружающей среде. Повзрослев и научившись использовать в своих интересах приобретенные знания, человек выходит из-под родительской опеки в большой мир.

Подобные стадии развития проходит и *душа* человека, пока не удостоивается понять истинную мудрость каббалы в ее абсолютной полноте. Без этого *душа* не может достичь совершенства. Не то чтобы знание каббалы обеспечивало само развитие *души*, просто такова ее внут-

ренняя природа. Она не в состоянии самостоятельно функционировать без запаса определенного количества знаний, потому рост *души* зависит от их уровня.

Дело обстоит так, что если бы *душа* развивалась в отсутствии знаний, она могла бы пострадать. Так, Природа предусмотрительно не дала новорожденному способности самостоятельно передвигаться. Ведь у ребенка нет разума, и будь у него силы, он мог бы навредить себе.

Итак, право на существование в духовных *мирах* получает лишь тот, кто зогдя приобрел знания об их устройстве. Приступая к изучению системы духовных *миров*, необходимо прежде всего рассмотреть, как действуют в них главные факторы *нашего мира*.

В *Высших мирах* отсутствуют такие физические понятия, как время, пространство, движение (уже в *нашем мире* они видоизменяются: при скоростях, близких к скорости света, время стремится к нулю, масса — к бесконечности, а пространство сжимается в точку).

Вместо времени в духовных *мирах* рассматриваются причинно-следствен-

213. *Душа* — духовный орган, постепенно рождающийся в человеке, находящемся в нашем мире. Рождение души означает поэтапное появление ощущения от воздействия духовных сил, возникновение минимального ощущения Творца.

214. *Высший мир* = *Духовный мир* — существующий по законам свойства отдачи. «Высшим» называется потому, что свойство отдачи является причиной, корнем нашего мира, а он сам — следствием, полностью управляемым из духовного мира.

215. *Наш мир* — картина, ощущаемая нами (творениями) посредством пяти органов чувств (зрение, обоняние, осязание, вкус и слух).

ные связи, переход одного состояния в другое, видоизменения формы. Если вы спросите, сколько времени понадобилось для протекания тех или иных процессов, то вопрос не будет иметь смысла, так как под временем понимается лишь последовательность действий.

Поэтому в каббале материал изучается по цепочке — от причины каждого явления к его следствию, или, что одно и то же, от начала творения²¹⁶ до его грядущего окончания.

Место — это не определенная, занимаемая телом часть пространства, а положение на шкале духовных свойств, качеств, где за сто условно принимается свойство Творца²¹⁷, а за нулевую отметку — первоначальное качество творения.

Таким образом, перемещение в духовном *мире* — это изменение духовным объектом своих свойств. Он как бы перемещается в духовном пространстве по шкале соответствующих ценностей (ближе или дальше относительно Творца). Однако в духовном *мире* объект не исчезает, там лишь возникает его новая форма.

Другими словами, с появлением новых качеств от духовного объекта отделяется его обновленная форма, а прежняя продолжает существовать, как и ранее. Было одно духовное тело, оно изменило свои свойства, тотчас же отделилось от старого тела и стало существовать самостоятельно.

Таким образом, теперь появилось два духовных тела. Так рождаются новые духовные объекты. (Кстати, и в *нашем мире* зародыш, находящийся в чреве матери, является одновременно и частью ее организма, и отдельным новым существом. Причина же окончательного отделения — приобретение им определенных собственных, отличных от материнских качеств).

Пытаясь найти каббалистические определения понятий пространства, времени, движения, необходимо установить, какой терминологией мы можем пользоваться. Ведь мы должны говорить о вещах, которые не наблюдаем воочию, хотим передать информацию о *мирах*, которых не чувствуем. Как же мы можем быть уверены, что правильно поняли друг друга?

У людей в *нашем мире* существует общность ощущений, но как передать собеседнику знания об объекте, которого он никогда не видел? В таком случае мы переходим на язык аналогий: «похож на то-то...», «подобен тому-то». Ну, а если я пришел из другого мира, в котором все совершенно не похоже на ваш мир? Как же мне описать мой мир? Это возможно только при наличии связи миров.

Бааль Сулам в своем предисловии к книге «Сияющий и объясняющий лик», (п. 144)²¹⁸ пишет, что все существующее в нашем мире — порождение мира духовного. По-

216. **Творение** — созданное из ничего желание получать наслаждение

217. **Творец** — общая природа всего мироздания; желание отдавать, наслаждаться

218. **И. Ашлаг** Предисловие к книге «Паним Меирот» // И. Ашлаг Произведения. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

сколько все сущее исходит от Творца и, проходя через систему миров, нисходит в наш мир, то нет ничего в нем, что не имело бы корня в мире духовном. Поэтому каббалисты сочли возможным использовать понятия нашего мира для описания объектов мира духовного. Ведь существует строгая связь между корнем (духовным) и ветвью (материальной), и не может произрастать из одного корня несколько ветвей. Поэтому можно именами объектов нашего мира называть их духовные корни-силы, выходящие данные ветви к жизни.

Естественно, подобный язык может разработать лишь тот, кто имеет способность видеть одновременно корень и ветвь, причину и следствие, то есть находящийся одновременно в обоих мирах. Как мы рассмотрим в дальнейшем, человек, находясь в нашем мире, может одновременно войти и в мир духовный — бесконечный вечный мир душ. Жить одновременно в обоих мирах, осознать вечность, постичь духовные миры, находясь в нашем материальном мире — это ли не достойная цель для человека!

Однако пока мы вынуждены использовать «язык ветвей», не видя корней. Поскольку, как было уже сказано, существует точное соответствие духовных и материальных объектов, то нельзя произвольно менять каббалистическую терминологию.

В каббале существует три основных раздела, и все они говорят о постижении Общего Закона мироздания. Есть раздел

науки, изучающий нисхождение²¹⁹ миров²²⁰ и сигналов, поступенчато, вплоть до нашего мира. Он занимается изучением исключительно Высших миров: их функционированием, управлением, воздействием на нас, тем, как мы своими поступками влияем на них и как, в зависимости от наших реакций, они снова воздействуют на нас.

Следующий раздел каббалы занимается методикой развития души, внутренней части человека, которую он получает из Высшего мира.

В данном разделе каббалы мы будем изучать материал, в котором говорится о создании математического аппарата для описания определенных процессов, происходящих с душой. Он позволяет каббалисту использовать научный подход в исследовании; изучать на себе воздействие духовных миров, анализировать, градуировать, формулировать связи сигналов воздействия свыше с собственными реакциями и наоборот; получить практический результат для оптимальной реализации духовно-энергетической части — души. Математический аппарат каббалы состоит из:

1. гематрий — цифровых записей духовных состояний миров и души;
2. графиков состояния и зависимости влияния миров на душу и влияния души, человека на духовные миры;
3. таблиц и матриц всевозможных включений свойств миров и душ.

Примечание. При чтении всех каббалистических текстов следует непременно

219. Нисхождение = удаление от первоначального состояния.

220. Миры — меры, степени скрытия Творца.

но помнить, что каббала, как и всякая наука, пользуется специфической терминологией. Для человека, который с ней незнаком, эти тексты могут представляться несущими некий описательный, образный или этический характер. Во избежание подобной ошибки, приводящей многих к трудности и даже невозможности изучения каббалы, необходимо постоянно обращаться

к словарю терминов за пояснением значений слов.

Изложение материала следует «хронологическому» порядку создания *духовных миров*: *Творец*²²¹ — *кли*²²² — *мир Бесконечности*²²³ — *первое сокращение*²²⁴ — *мир Адам Кадмон*²²⁵ — *мир Некудим*²²⁶ — *разбиение келим*²²⁷ — *мир Ацилут*²²⁸ — *миры БЕА*²²⁹ — сотворение человека — *грехопадение*²³⁰ — *олам азэ (наш мир)*²³¹.

221. **Творец** = первопричина = Источник света (наслаждения).

222. **Кли (сосуд)** — осознанное желание получить удовольствие от света, присущее творению.

223. **Мир Бесконечности** — состояние, когда все желания удовлетворены полностью без предела, без ограничения.

224. **Первое сокращение** — решение никогда более не наслаждаться светом ради себя.

225. **Мир Адам Кадмон** — прообраз, замысел, вследствие реализации которого человек сможет полностью уподобиться Творцу.

226. **Мир Некудим** — особый мир, образовавшийся (*в мире Адам Кадмон*) на решимо (*информационная запись, воспоминание*) 2/1 — о том, что можно использовать только альтруистические (отдающие) желания.

227. **Разбиение келим** (сосудов) — исчезновение связующего звена — «экрана» (намерения «ради отдачи») между различными свойствами, желаниями. Изменение альтруистического принципа взаимодействия на эгоистический.

228. **Мир Ацилут** — система управления всеми расположенными ниже мирами вплоть до нашего мира.

229. **Миры БЕА** — система миров Брия, Ецира, Асия, созданная из отдающих сосудов, находящихся внутри получающих сосудов (ГЭ в АХАП), с помощью которой души способны поступенчато создать экран (мотивацию, намерение) для трансформации эгоистических свойств в альтруистические.

230. **Грехопадение** — разбиение сосудов (швират келим), в результате которого смешались альтруистические (отдающие) и эгоистические (получающие) сосуды, желания.

231. **Наш мир** — свойство абсолютного эгоизма, ощущаемого благодаря нашим пяти органам чувств, неспособность получить свет (наслаждение) в себя, поэтому ощущается как пустота (страдание).

Глава 7

Замысел творения

7.1. Первопричина (Творец)

7.2. Действие света

7.3. Постигание действительности

7.4. Восприятие мира

7.5. Свет бесконечности, экран

7.6. 125 уровней восприятия

Тест

7.1. Первопричина (Творец)

Первопричиной (Творцом) в каббале называется Высшая управляющая сила, которая характеризуется учеными-каббалистами как Абсолютное добро.

Приведем некоторые положения о Творце:

а) Его природа не поддается непосредственному исследованию, так как любое исследование возможно лишь при соблюдении закона подобия свойств. Можно анализировать лишь Его влияние: одна из принятых в науке методик исследования состоит в том, что некоторый объект с заданными свойствами подвергается воздействию, свойства которого нам неизвестны, и по изменению качеств объекта де-

лаются выводы о свойствах влияния;

б) Его влияние («свет»²³²) постоянно, неизменно, и состояние Его определяется как абсолютный покой, так как движение является следствием ощущения недостатка;

в) Его влияние воспринимается творениями как желанное и доброе.

Творец — это глобальный нисходящий на нас закон, который строит нас, создает нашу Вселенную, управляет²³³ всем, начиная с элементарных частиц, клеток и через все организмы целой громадной структурой.

Творец — это общая природа мироздания. Когда мы вникаем в эту природу глубже, то видим, что Творец — есть мысль. Примерно так представлял себе

232. Свет — передача информации, чувств, наслаждений (по аналогии со светом в нашем мире, дающим жизнь, тепло и т.д., или светом мысли, осмысления, постижения).

233. Управляет = целенаправленно развивает.

единый закон мироздания Эйнштейн. Сегодня ученые приходят к мнению, что за физическими законами ощущается мысль, ими управляющая. Практически это означает приближение к пределу возможностей постижения в *этом мире*. Далее начинается только чувственное познание.

Все ощущения человека происходят внутри него. Даже тот, кто еще не почувствовал воздействие Высших сил и не увидел *свет* внутренним зрением, может себе представить: существует нечто высшее, и как бы мы его ни именовали, в этом имени будет отражаться наше восприятие, а не Он сам. Например, Высший относительно нас — Творец, потому что Он нас создал. Этот Высший представляет С собой однородное поле, подобное силовому.

В Самом Себе этот Высший выделил место, где никак не проявляется. Поэтому оно называется пустым, свободным от *света* местом. Там Высшая сила создала человека — нечто ощущающее себя. Человек способен чувствовать и окружающего его Творца, но только в той мере, в какой его свойства уподобляются Его свойствам. В своем изначальном состоянии человек ощущает только себя, а искаженное восприятие Творца воспринимает как *мир*, который его окружает, называемый поэтому «*наш мир*».

С точки зрения Творца мы существуем в абсолютном слиянии и согласии с Ним, и Он полностью управляет нами, пронизывая и наполняя нас и все пространство. Сокрытие Творца существует только относительно нас.

Задача человека состоит в том, чтобы, начиная от первоначального духовного уровня, в котором он родился и ощущает только себя, через субъективное восприятие окружающего мира достичь полного постижения Творца. Добиться такого состояния в своих ощущениях, когда желание насладиться не будет мешать его слиянию с Создателем, как это было до момента облачения души в эгоистическую²³⁴ и материальную²³⁵ форму.

7.2. Действие света

Есть три основных действия, которые выполняет *свет*, или Творец. Вначале Он создает желание²³⁶, то есть строит *душу* человека. Затем совместно с человеком, по его просьбе, при активном его участии Творец исправляет²³⁷ человека. Последнее действие может быть произведено только по желанию самого человека и в случае его готовности к этому.

Когда Творец исправляет человека, Он одновременно, в зависимости от степени его исправленности, как бы облача-

234. **Эгоистическая (оболочка души)** — силы, действующие против сближения творения с Творцом.

235. **Материальная оболочка души** — чувство, ощущение на самом низком уровне желания [практически без стремления к свету, Творцу], воспринимаемое как материя этого мира.

236. **Желание** — недостаток наполнения (света, наслаждения).

237. **Исправление** — изменение намерения наслаждаться ради себя на намерение наслаждаться потому, что этого желает Творец (Высшая сила), что приводит к получению, наполнению ради Творца.

ется в человека, наполняет его Собой. Говоря каббалистическим языком, *свет* создает *кли*²³⁸ (сосуд), *свет* исправляет *кли*, и *свет* наполняет *кли*. Вместо слова «Творец», мы обычно говорим «*свет*», то есть ощущение проявления Творца.

Чтобы принять активное участие в исправлении и наполнении, мы должны знать, каким образом это делать, где именно находится точка приложения наших усилий. Иначе мы можем на протяжении долгого времени находиться в поисках и кажущемся движении, а необходимого результата так и не добьемся. Очевидно, есть какой-то ключик, специальное слово, код, действительно раскрывающий связь между человеком и Творцом — надо лишь набрать правильный номер (ведь существует же между нами какая-то связь) и восстановить, почистить этот канал.

Дело здесь в том, что достижение конечного результата зависит от того, что именно человек требует у Творца во время учебы. Учеба — это та аудиенция, то время, когда человеку позволительно что-то просить у Него. Главное — знать, что просить и не упускать возможность изложить свою просьбу. Как тяжелобольной постоянно думает о том, что ему надо вылечиться и ничто другое его в жизни не волнует, так и нам

следует помнить только об одной нашей болезни: о том, что у нас отсутствует связь с Творцом. Если эта связь осуществится — все остальное приложится.

7.3. Постижение действительности

В начале разберем, что представляет собой понятие *Ацмута*²³⁹ (непостижимая сущность). Для выяснения этого вопроса обратимся к статье Бааль Сулама «О духовном постижении» из книги «Услышанное»²⁴⁰: (жирным шрифтом выделен оригинальный текст статьи, обычным — комментарий)

«Мы различаем множество ступеней и множество определений в мирах. Необходимо знать: когда говорится о ступенях и определениях, речь идет о постижении душ с точки зрения того, что они получают от миров, но в соответствии с правилом: «То, что не постигнем — не назовем по имени». Таким образом, слово «имя» указывает на постижение, подобно тому как человек дает имя (название) какой-либо вещи лишь после того, как постиг в ней что-либо и в соответствии со своим постижением.

Действительность делится, с точки зрения духовного постижения²⁴¹, на 3 ступени:

238. *Кли* (сосуд) — это исправленные, пригодные для получения света, желания, т.е. уже неэгоистические, а с намерением «ради отдачи», обращающим эгоизм в альтруизм.

239. *Ацмута* — непостижимая суть, сущность Творца. Наше восприятие внешнего всегда субъективно, т.к. мы ощущаем лишь воздействие на нас Творца, а Его самого мы не можем познать (как и вообще все, что находится за пределами нашего тела). Поэтому все существующее за гранью наших ощущений мы называем *Ацмута*.

240. *Й. Ашлаг* О духовном постижении// Й. Ашлаг. Услышанное. Статьи. — Иерусалим, 1998 (иврит)

241. *Духовное постижение* — постижение, внутри которого мы явно ощущаем источник того, что постигаем. В духовном постижении свет несет в себе, кроме наслаждения, четкое осознание источника наслаждения (глубина этого осознания зависит от ступени, на которой мы находимся) со всеми его замыслами, планами.

1. Его сущность «Ацмута»
2. Бесконечность «Эйн Соф»
3. Души

Рассмотрим каждую ступень более подробно.

1. О Его сущности мы вообще не ведем речи, поскольку корень и место творений начинается с замысла творения²⁴², куда они включены по принципу: «Конец действия в начальном замысле».

2. Бесконечность представляет собой замысел творения, желание Творца насладиться творения на уровне бесконечности, называемом «Эйн Соф»²⁴³. В этом состоит связь между Его сущностью и душами²⁴⁴. Связь эта понимается нами как желание насладиться творения.

Бесконечность — это начало всего процесса, она называется «свет без кли», но в ней — корень творений, то есть связь между Творцом и творениями, называемая «Его желанием насладиться творения». Это желание начинается с мира Бесконечности и исходит до мира Асия²⁴⁵.

3. Души — получатели наслаждения, имеющегося в Его желании насладиться.

«Бесконечность» обозначает связь между Его сущностью и душами, понимаемую нами как желание насладиться творения. Помимо этой связи с желанием насла-

дить мы ничего не обсуждаем. Там начало всего процесса (это называется светом без кли), там корень творений. Относительно самих себя все миры определяются как свет без кли, и они не обсуждаются. Они определяются как Его сущность, и нет им никакого постижения».

Итак, нам необходимо различать два понятия:

- а. Творец;
- б. то, что от Него исходит.

Уровень (а), определяемый как Его сущность, не позволяет нам вести о Нем речь, как сказано выше. Уровень (б) — то, что от Него исходит, определяется как *свет*, распространяющийся внутрь наших *келим*²⁴⁶, то есть внутрь нашего желания получать, и называется бесконечностью. Это связь, имеющаяся у Творца с творениями, Его желание насладиться творения. Желание насладиться определяется как распространяющийся *свет*, приходящий, в итоге, к желанию получать.

В духовном постижении достигается слияние постигающего и постигаемого. В отсутствие постигающего у постигаемого нет формы, поскольку нет никого, кто принял бы форму постигаемого.

242. Замысел творения = замысел Творца создать творения, чтобы доставить им максимальное наслаждение.

243. **Эйн Соф** (олам) = нет конца (ивр.) = мир Бесконечности — состояние, когда все желания удовлетворены полностью без предела, без ограничения, то есть творение (желание получать) не ограничивает распространение света (наслаждения).

244. **Души** — в начале замысла творения была создана единая душа, называемая Адам Ришон (Первый Человек). Она разбилась на 600 тысяч частей. Теперь у каждой части есть возможность произвести работу по исправлению и уподобиться Творцу. **Душа** человека состоит из двух компонентов — света (наслаждения) и сосуда (желания к этому наслаждению). Причем сосуд — это суть души, а свет, наполняющий его, и есть задуманное, уготовленное Творцом наслаждение.

245. **Мир Асия** — полностью эгоистичный мир, наиболее удаленный от Бесконечности, в котором человек либо вообще не ощущает Творца, либо ощущает Его воздействие как злое, несущее страдания.

246. **Келим** (мн.ч. от «кли») = составные части кли = желания = инструменты восприятия.

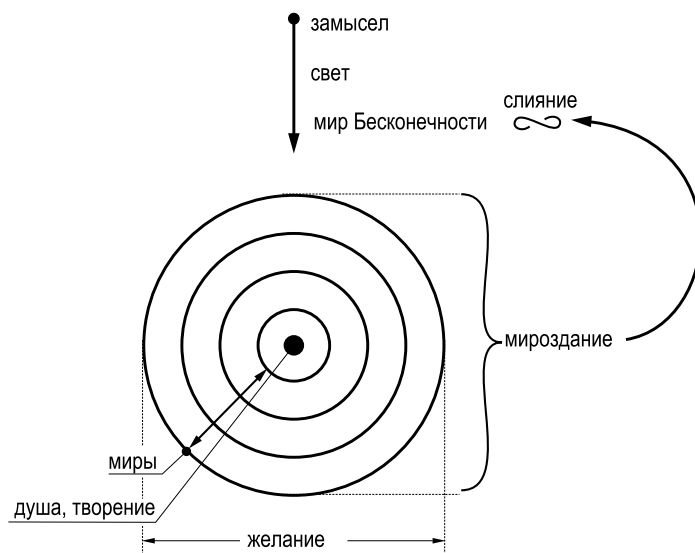

Рис. 7.1. Замысел.

Поэтому эта ступень определяется как Его сущность, которую невозможно обсудить.

Мы можем начинать обсуждение лишь с того места, где наши чувства реагируют на распространяющийся *свет*, на Его желание насладиться Свои творения, действительно, приходящее к получающим.

Можно сравнить этот процесс с тем, как мы рассматриваем, предположим, стол: благодаря нашему осязанию мы чувствуем, что он твердый; мы можем оценить его длину и ширину в соответствии с информацией, поступающей в органы чувств. Однако совершенно не-

бязательно, что стол будет выглядеть так же с точки зрения обладателя иных органов восприятия — например, с точки зрения животного, которое видит его сообразно своим органам чувств. Мы не можем определить форму с позиций животного, поскольку не пользовались возможностями его сенсоров.

Отсюда следует: как у нас отсутствует способность постижения Самого Творца, точно так же мы не можем сказать, какова форма *миров* с Его точки зрения — мы лишь постигаем *миры* через свои органы чувств и ощущения. Его желанием и было, чтобы мы постигали Его именно так.

В этом состоит смысл выражения: «Нет изменения в свете». Все изменения происходят только в сосудах, то есть в наших ощущениях; и все определяется нашим представлением (также: подобием).

Из этого утверждения понятно, что если несколько человек будут рассматривать один духовный объект, то каждый постигнет его в соответствии с собственным представлением (подобием ему) и возможностями своих органов чувств. Поэтому каждый видит иную форму. Также и в самом человеке форма будет меняться соответственно его *подъемам*²⁴⁷ и *падениям*²⁴⁸. Как написано выше: *свет*²⁴⁹ — это *простой свет*²⁵⁰, все изменения — лишь в получающих его.

7.4. Восприятие мира

Ощущая себя живущими в *этом мире*, мы не можем представить себе другую картину постижения. Мы отличаемся по своему характеру, настроению, возрасту, образованию, однако в конечном итоге воспринимаем одну и ту же картину мира. Есть разного рода экстрасенсы, улавливающие чуть больше и тоньше чувствующие различные флюи-

ды и вибрации. Они могут несколько глубже разобраться в поведении человека и даже в какой-то мере разглядеть его прошлое, настоящее и будущее. Однако эти вещи не выходят за рамки возможностей наших органов чувств, обостренных или обычных. У всех нас одна картина реальности, поэтому нам и не кажется, что она совершенно необъективна и обусловлена нашими естественными способностями восприятия.

Если бы у нас были другие органы чувств, будь их больше или меньше — мы воспринимали бы совершенно иную реальность. Мы изучаем органы чувств животных: например, пробуем смотреть на *мир* глазами пчелы или использовать обоняние собаки. Настолько, насколько можем проникнуть в их сенсоры, мы обнаруживаем, до какой степени даже они видят *мир* иным. Однако, так или иначе, мы все-таки относимся к одной форме жизни в *этом мире* — *животному* виду, и наши органы чувств принадлежат *животной* ступени²⁵¹.

Бывают очень странные и необычные с нашей точки зрения виды, которые по-особому воспринимают *мир*. Действительность, отражающаяся в их мозге, отличается от нашей по цвету, запаху и другим параметрам. Картина мира у животных зависит от системы анализаторов,

247. **Подъем** в духовных мирах называется все большая связь с Творцом.

248. **Падение** — отдаление от Творца, то есть когда келим, желания человека становятся более грубыми, материальными.

249. **Свет** — воздействие Творца, ощущаемое как наслаждение.

250. **Простой свет** — не составной, не разложенный на части, не дифференцированный. Только получающий выделяет в этом однородном свете определенные (согласно своим свойствам) качества.

251. **Животный уровень** (ступень) — существуют четыре ступени развития желания получать: неживое, растительное, животное, человек. Животный уровень желания получать рождает в каждом частном элементе индивидуальные ощущения — особую жизнь, отличающуюся от других. Однако на этой ступени еще отсутствует чувство сопереживания постороннему, как на человеческом уровне.

которые являются определяющими (генетически) у данного вида. Так, у пчелы ведущей является зрительная система восприятия, коренным образом отличающаяся от нашей. Зрительный анализатор пчелы воспринимает сигналы не только видимого светового спектра, но и ультрафиолетовое излучение, которое определяет ее поведение и функции²⁵². У собаки ведущими являются орган обоняния, который в 100—10000 раз чувствительнее, чем у человека, и слуховой, в 3—4 раза превышающий человеческий. Они и формируют мироощущение собаки²⁵³. Однако все равно речь идет о восприятии через пять органов чувств.

Мы не можем представить себе картину, которая возникла бы, обладай мы дополнительными органами чувств. У нас нет опыта, нет реакции на это, эмоций, *решимот*²⁵⁴. Поэтому, сколько бы в *этом мире* человек ни создавал приборов, ни изобретал приспособлений, он не сможет придумать ничего такого, что послужило бы ему в качестве принципиально нового органа чувств.

Все, что мы изобретаем, лишь усиливает глубину или широту восприятия тех же самых пяти органов чувств: микроскоп, телескоп, детектор частот различного диапазона (ведь все, что мы улавливаем, — это частоты, волны). Сколько бы волн мы ни открыли (зрительных, слуховых, осязательных, обонятельных и т.д.), сколько бы ни расширяли диапазон восприятия, все равно, в конечном итоге, за приборами стоит человек, ко-

торый получает от них информацию на свои природные сенсоры. Общая реакция всех пяти органов чувств составляет некую картину, и картина эта очень ограничена.

Человек никогда не сможет изобрести для себя дополнительный орган чувств или, скажем, совершенно аннулирував свои природные сенсоры, оснастить себя другими. Это невыполнимо. Мы даже не знаем, что это означает. Интересно, что наука движется вперед, и ученые говорят об ограниченности человеческого восприятия, однако они не могут вести речь о дополнительном органе чувств. Они имеют в виду повышение точности восприятия в ощущениях, большую чувствительность и глубину и не представляют, что у нас может быть другой орган чувств.

Есть множество примеров исследований, проводимых до и после физической смерти. В человеке была *«душа»*, а теперь ее нет. Сколько же она весит? Человека взвешивают в обоих этих состояниях. Опыты подобного рода проводятся со всей серьезностью, поскольку отсутствует понимание того, что *душа* может находиться вне рамок человеческого восприятия. Это естественно.

Мы уже говорили, что в мировоззрении всегда главенствовал подход, согласно которому *мир* существует вне человека. Я живу и умираю, а *мир* остается тем же. Почему? Потому что таковы мои ощущения: я живу, рядом со мной живут

252. Опыты Фиша в 1914г. и Кюна в 1927г., по данным Института Зоологии АН Украины.

253. По данным исследований кафедры Зоологии Хельсинкского университета в 1966 г.

254. **Решимот** — воспоминание, запись, «след» о предыдущем состоянии.

и умирают люди, и *мир* не меняется от того, что они живут или умирают. Значит, и я могу жить или умереть, и это не повлияет на привычное существование *мира*. Таким образом, согласно нашему восприятию, *мир* — это константа, нечто стабильно существующее вне человека. В нем происходят изменения, но он существует.

Наконец, ученые начали признавать, что мировосприятие относительно, что оно зависит от того, кто воспринимает, — *от постигающего*, как это называется в каббале. Первым обратил на это внимание Альберт Эйнштейн. Согласно его утверждению, мировосприятие существует само по себе, однако оно меняется в зависимости от скорости передвижения того, кто ощущает. Относительно него же меняется и время, пространственные характеристики и соотношения.

Таким образом, теория относительности — есть теория относительного восприятия, зависящего от получающего. Однако и здесь получающий всего лишь меняет свою скорость, он не меняет *мира*, не меняет себя. Просто восприятие *мира* относительно него меняется, поскольку между ними присутствует некая переменная скорость. Очень ограниченный подход, однако все равно для своего времени это было революцией.

Затем другой ученый, Хью Эверетт (*Hugh Everett, III*) (1930—1982), пошел еще дальше. Он заявил, что мир не су-

ществует константно в том виде, в каком предстает перед нами, а совмещает нас и нечто существующее. Иначе говоря, имеется некая картина, форма, однако мы воспринимаем ее не как таковую, а сообразно собственным ощущениям, своим качествам. Таким образом, воспринимаемая картина является результатом сочетания моих свойств и свойств *мира*.

Хотя Эверетт, возможно, менее известен, чем Эйнштейн, его концепция столь же революционна, как и теория относительности. По Эйнштейну, параметром, который изменяет восприятие, является скорость — нечто, не относящееся ни к миру, ни ко мне, нечто, существующее вне меня. Эверетт же утверждает, что, меняя свои органы чувств, я тем самым изменяю мировосприятие. Он вводит субъективную точку восприятия: воспринимаемое мною не есть действительность, но принадлежит моим органам чувств, зависит от них и определяется ими.

7.5. Свет бесконечности, Экран

Наконец, имеет место каббалистический подход, согласно которому, как объясняет Бааль Сулам, получающие воспринимают, по сути, собственные свойства, спроецированные на *свет бесконечности*²⁵⁵.

Таким образом, нет никакой картины или формы, существующей вне ме-

255. Свет Бесконечности = свет мира Бесконечности — свет (наслаждение), исходящий из сущности Творца, воспринимаемый нами как Творец. Этот свет — Высшая мысль, замысел насладиться творения без какого-то ни было облачения, ограничения, дифференциации, и только получающий выделяет его из этого однородного света определенные (согласно своим свойствам) качества.

ня и воспринимаемой мною тем или иным образом, сообразно моим органам чувств, как утверждает Эверетт, или же согласно некоему внешнему условию, как утверждает Эйнштейн. Картина эта сама по себе, независимо от меня (как считалось до Эйнштейна, согласно теории, называемой обычно «ньютоновским детерминизмом») не существует.

Каббала утверждает: не существует вообще никаких форм. Мы воспринимаем собственные свойства на фоне Высшего света. Картина, предстающая нашему взору, есть картина наших свойств, и ее мы называем Творцом. Однако мы можем называть ее и творением, ведь мы воспринимаем взаимоотношения между ним и светом бесконечности. Поэтому существуют лишь души и свет бесконечности. Души — это желания получать²⁵⁶, оснащенные экраном²⁵⁷, то есть способностью приводить себя в соответствие Высшему свету. Воспринимаемая человеком картина обуславливается тем, насколько

он привел себя в соответствие Высшему свету. Эту картину он называет: «мой мир». Поэтому у каждого свое мировосприятие.

7.6. 125 уровней восприятия

В духовном мире желание получать обладает экраном. Наше желание получать делится на 125 ступеней или уровней восприятия²⁵⁸. Тот, кто работает²⁵⁹ со своим желанием получать, имея определенную меру экрана²⁶⁰, воспринимает соответствующую картину. Каждый, кто работает с той же мерой желания получать и с тем же экраном, воспринимает ту же картину. Каждый, кто находится на данной ступени, видит то же, что и все, кто на ней находится. Тому, кто изменяет свое желание²⁶¹ и, следовательно, экран, раскрывается иная форма, иная картина. Так происходит на духовных ступенях. Получающему, то есть душе — желанию получать с экраном, всякий раз раскрывается иная форма, являющаяся проекцией его экрана на Высший свет.

256. **Желание получить** — незаполненное пространство, пустующее место, которое стремится себя наполнить, получить наслаждение. Материал всего творения, состоящий из нескольких уровней: неживое, растительное, животное, человек.

257. **Экран** («масах» ивр.) — это «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света с целью предотвратить самонаслаждение. Сила преодоления, сопротивления эгоизму (желанию получить ради себя).

258. **125 ступеней = 125 уровней восприятия.** Мы и сейчас находимся в мире Бесконечности и ощущаем его, но лишь на самом минимальном уровне, называемом «этот мир», «наш мир». Кроме мира Бесконечности и нас, в действительности ничего нет. Уровни постижения реальной, единственной и бесконечной действительности, в которой мы существуем, называются мирами. Существует пять миров, каждый из которых подразделяется еще на пять небольших частей, и каждая из них — еще на пять. Таким образом, есть 125 ступеней осознания, понимания, постижения и ощущения нашего истинного состояния, в котором мы на самом деле существуем.

259. **Работает** = исследует = развивает = изменяет.

260. **Мера экрана** = сила экрана — определяется в соответствии с силой, глубиной желания, требования (по шкале от 0 до 4).

261. **Желание** — недостаток наслаждения и стремление к определенному виду наполнения (образу, предположительно несущему наслаждение) образует желание. Так, например, голод как недостаток наполнения, при наличии образа пищи (мысли о пище) формируется в желание поесть.

Желание получать при любых обстоятельствах состоит из пяти частей, и его *экрaн* также делится на пять частей. Это сопоставимо с нашими пятью органами чувств. Поэтому и воспринимаемая картина улавливается, так сказать, в пяти измерениях, в пяти видах, в пяти параметрах. У нас есть зрение, слух, осязание, вкус и обоняние — точно так же и в духовном *мире* у нас пять ощущений. Картина воспринимается как включающая в себя пять параметров, которые, состыковываясь, предстают перед нами в качестве картины *мира*, где находится душа.

Тот, у кого нет *экрaна* на желание получать, воспринимает *мир* внутри своего желания получать без *экрaна* — минимального желания получать, которому можно существовать без *экрaна*. Да и то, он воспринимает *мир* сообразно своим качествам. Это мы сейчас и воспринимаем, это и называется «*нашим миром*».

Итак, мы воспринимаем все, исходя из возможностей своих органов чувств, и на основе этого даем названия тому, что воспринимаем. Мы именуем все в соответствии с собственным ощущением и пониманием, поскольку, безусловно, вне нас картина эта не существует и названия нет. Поэтому, если нет человека, то не существует и мира, отсутствуют имена и формы — имеется лишь свет бесконечности.

Однако кто сказал, что есть *свет бесконечности*? *Света бесконечности* тоже нет — это отношение *Ацмута* (непозна-

ваемой сущности Творца) к творениям. Он создал в них пять видов восприятия и хочет, чтобы они раскрывали Его с помощью этих пяти органов чувств. Если бы Он создал нас в иной форме, которую мы не можем себе представить, мы, разумеется, иначе воспринимали бы *мир*, по-другому себя вели, понимали и ощущали. Как именно — сказать нельзя. То, что никогда не ощущалось и не воспринималось, представить себе невозможно.

Поэтому все, что мы ощущаем, воспринимается нами в силу некоей общности между человеком, его органами чувств или желанием получать с экраном и светом бесконечности, в отношении которого нет слова, картины, имени — ничего, о чем можно было бы что-то сказать. Ничего, кроме одного — Его желания принести благо Своим творениям. Это отношение к нам свыше существует, и оно постоянно раскрывается в нас. Таким образом, наша картина мира — это, в сущности, определенное соотношение между нашими органами чувств. Она зависит от степени их соответствия свету бесконечности или от степени нашего понимания отношения к себе Творца как Доброго и Творящего добро.

Сегодня мы не можем раскрывать в нашем *мире* все, что воспринимаем как добро или зло, наслаждение или страдания. Наши чувства недостаточно заострены. В органах чувств, работающих с *экрaном* ради отдачи²⁶², отношение к

262. **Ради отдачи** (аль менат леашипи) — намерение (стремление) отдать, насладить Творца. Использование своей природы, своих свойств с целью доставить удовольствие Творцу.

Творцу (мировосприятие) делится лишь в соответствии с ощущением наслаждения или страдания. Картина *мира* складывается из двух цветов, назовем ее черно-белой. Различие лишь в том, до какой степени я воспринимаю отношение Творца к себе как доброе — на фоне восприятия Его отношения как не доброго. Это зависит от меры исправленности моего желания почувствовать.

Так я вижу весь *мир*. Вся раскрывающаяся предо мною картина вырисовывается лишь на фоне соотношения этих двух вещей: *света*²⁶³ и *кли* (*сосуда*²⁶⁴), добра и зла. Я раскрываю Творца как доброго и одновременно вижу противоположность Ему, следовательно, еще не раскрываю Его правильно. Так формируется картина восприятия. То же самое происходит с нами и сегодня, но мы не осознаем этого, не чувствуем, что это так.

Итак, человек всегда видит картину себя самого, собственные свойства на фоне Высшего абстрактного света. Поэтому, исправляя себя, мы увеличиваем степень своего соответствия свету бесконечности, Доброму и Творящему добро, чтобы получить всю картину — ту, что исходит от Творца к нам, без всяких помех со своей стороны. Тогда мы включаемся, возвращаемся в свет бесконечности, в мир Бесконечности.

Иными словами, тогда отношение Творца к нам раскрывается полностью, мы не отмечаем никакого оттенка в *свете бесконечности*, картина как бы исчезает — остается лишь *свет бесконечности* внутри наших *келим*. Наши *сосуды* не мешают, они пребывают в том же свойстве, что и *свет бесконечности*, исправленные на *намерение* ради отдачи без всякого ограничения и предела. Тогда и *кли*, и *свет* действуют как одно, без какого-либо различия между ними: происходит уподобление свойств. Таково состояние, к которому мы должны прийти — состояние *окончательного исправления*²⁶⁵.

С другой стороны, можно сказать: хотя это абсолютно белая картина без всяких оттенков, она, тем не менее, включает в себя все картины, все тона и формы, которые мы в своем исправлении прошли по пути из этого *мира* к *миру Бесконечности*. Ибо все формы, все перемены, все различия между нами и *светом бесконечности* остаются и, в конечном итоге, соединяются, чтобы стать сосудом, полностью соответствующим *свету бесконечности*. Таким образом, рассуждая с точки зрения *кли*, мы должны сказать, что оно раскрыло себя совершенно черным, неисправленным. На фоне противоположного *свету* качества (совсем черного, обратного белизне) мы использовали *экран* и сделали его белым, «отбелили» *сосуды*. Тогда все стало подобным *свету бесконечности*.

263. *Свет* — воздействие Творца, ощущаемое как наслаждение.

264. *Кли (сосуд)* — осознанное желание (недостаток наполнения) получить удовольствие от света, присущее творению.

265. *Окончательное исправление (гмар тикун)* — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

Тест

1. Что такое Бесконечность?

- а. связь *Ацмута* с *душами*;
- б. желание насладиться творения;
- в. бесконечное наполнение;
- г. все ответы правильны.

2. Что такое желание получать, оснащенное экраном?

- а. *свет*;
- б. *душа*;
- в. *мир Бесконечности*;
- г. Творец.

3. Восприятие мира внутри своего желания получать без экрана называется...

- а. *наш мир*;

б. *простой свет*;

в. *душа*;

г. *Ацмута*.

4. Состояние конца исправления — это...

- а. противоположность свойств с Творцом;
- б. подобие свойств с Творцом;
- в. противоположность *намерений*;
- г. обретение формы.

5. Сколько частей есть в желании получать?

- а. 3 части;
- б. 4 части;
- в. 5 частей;
- г. 6 частей.

Глава 8

Развитие желания

- 8.1. Стадии распространения прямого света
 - 8.2. Нулевая стадия — кетэр (бхина шорэш)
 - 8.3. Первая стадия — хохма (бхина алеф)
 - 8.4. Основные состояния творения
 - 8.5. Вторая стадия — бина (бхина бэт)
 - 8.6. Третья стадия — эфир анпин (бхина гимэль)
 - 8.7. Четвертая стадия — малхут (бхина далет)
 - 8.8. Развитие желания
- Тест*

8.1. Стадии распространения прямого света и развитие желания

Мы начинаем изучение каббалы с понятия о существовании единого и единственного Творца. Его желание состоит в том, чтобы насладиться творением. Желание насладиться творением — это высшая ступень. Если мы достигаем этой ступени, то ощущаем замысел Творца, согласно которому Он и начал творение, сотворил нас. До тех пор пока не достигнем *окончательного и полного исправления*, мы не постигнем замысел творения (создать творения для того, чтобы насладиться их) и не обречем совершенного наслаждения, насыщения, наполнения, подобия Творцу.

Находясь на высшем уровне, Творец желает создать нас, чтобы привести за-

тем к Своему уровню — слиянию с Ним. Если Он — Единственный и Совершенный, то естественно, единственно совершенное состояние — это стать равным Ему, находиться в том же состоянии, что и Он. Согласно этому состоянию Он и строит нас — наше *первоначальное желание получить наслаждение*.

8.2. Нулевая стадия — кетэр (бхина шорэш)

Замысел Творца состоит в том, чтобы создать в творении желание наслаждаться, равное тому наслаждению, тому насыщению, которое испытывает Творец.

Это состояние называется нулевым, или *шорэш (корень)*, *кетэр*. Оно относится к желанию самого Творца, к Его цели.

Рис. 8.1. Нулевая стадия, кетэр, бхина шорэш.

8.3. Первая стадия — хохма (бхина алеф)

Второе состояние, которое строит Творец, является первым из созданных.

Это желание насладиться — *1-я стадия «алеф», хохма. Свет*, наполняющий это *кли*, называется *ор хохма*²⁶⁶.

В этом состоянии творение просто желает получать *свет*, исходящий из

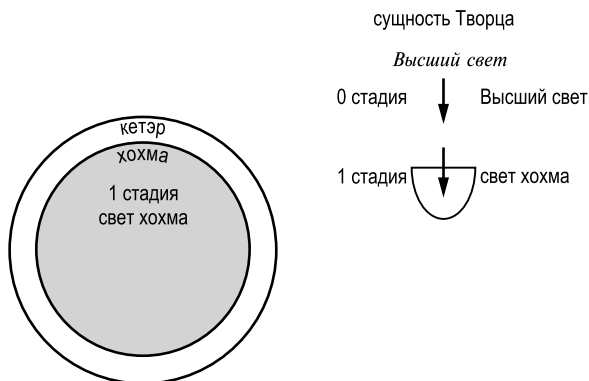

Рис. 8.2. Первая стадия, хохма, бхина алеф

266. **Свет (ор) хохма** — весь исходящий от Творца свет, то есть свет, который включает в себя все, что желает дать нам Творец, он определяется как сущность и жизнь творения.

Творца, *нулевой стадии*, делая это неосознанно (таким оно создано) и совершенно не воспринимая себя. Здесь не существует свободы воли, не присутствует личного, самостоятельного, исходящего от творения желания. Творение просто существует как *неживая* природа в *нашем мире*, которая и является следствием этого состояния. Почему *неживая*? Потому что она существует в том виде, в котором была создана для того, чтобы поддерживать свое существование на том же уровне, в том же состоянии. На этой ступени действует закон полного сохранения объема, созданного свыше.

Бааль Сулам пишет об этом в своей книге «Услышанное»²⁶⁷:

«Неживое — это состояние, в котором нет свободы и власти над собой; неживое находится под властью хозяина и обязано выполнять все желания хозяина» — все, что делает Творец, полностью выполняется творением без всякого вмешательства с его стороны. «А поскольку Творец создал все творения ради Себя, то природа Творца, как Хозяина, отпечатана в творениях, и каждое творение все делает ради себя» — по желанию Творца, чтобы получать и наслаждаться. Такова наша первоначальная природа.

Поэтому мы и рождаемся в *этом мире* именно в таком духовно *неживом* состоянии. Мы просто существуем как обычные

люди в *нашем мире*. Что в нас привнесено природой, то мы и выполняем — следуем законам, которые заложены в нас Творцом. Мы можем по-разному классифицировать людей, разделяя их на эгоистов, альтруистов, желающих чего-то, стремящихся к чему-то, совершающих определенные поступки — но это все не имеет значения. Главное, они осуществляют заложенные в них желания, программу творения. Она непрерывно возбуждается внутри них, а они просто ее выполняют — без всякого личного участия. Это и называется «духовно *неживое* состояние».

Все, находящееся на ступени «духовно неживое» в нашем мире (имеется в виду не соответствующий уровень в человеке, а вся неживая природа нашего мира), существует абсолютно не меняясь. Единственное свойство неживого — сохранять свое постоянное состояние.

8.4. Основные состояния творения

Существует пять состояний, основ творения:

- корень;
- неживое;
- растительное;
- животное;
- человек.

Этим состояниям соответствуют духовные миры Адам Кадмон²⁶⁸, Ацилут²⁶⁹,

267. Статья 115 «Неживое, растительное, животное, человек»

268. Адам Кадмон (ивр. «адам» — человек, «кадмон» — первичный) — мир, который предшествует человеку. Замысел, вследствие реализации которого человек может полностью уподобиться Творцу.

269. Мир Ацилут — система управления. Управляя потоком нисходящего света, мир Ацилут воздействует на наш мир.

*Брия*²⁷⁰, *Ецира*²⁷¹, *Асия*²⁷² (подробнее устройство этих миров мы будем изучать в последующих главах). Соответственно существует такое же разделение и в *душах*.

Неживой уровень — это желания к телесным наслаждениям (половым отношениям, пище и т.д.);

Растительный — к богатству;

Животный — к славе;

Человек — к знаниям;

Выше находится «*точка в сердце*»²⁷³ — стремление к Творцу, к слиянию с Ним.

В нашем мире тоже есть *неживая* природа, *растительная*, *животная*, *человеческая*. В нем нет только подобия «*точки в сердце*», она находится выше *человеческой* природы.

Примерно так проецируются эти желания. Пусть вас не смущает, что *миры* и *души* как бы противоположны по своим знакам. Нисхождение «растит» желание, а подъем приводит к слиянию. Так сотворено наше желание и мы. Творец создает желание сверху вниз для того, что-

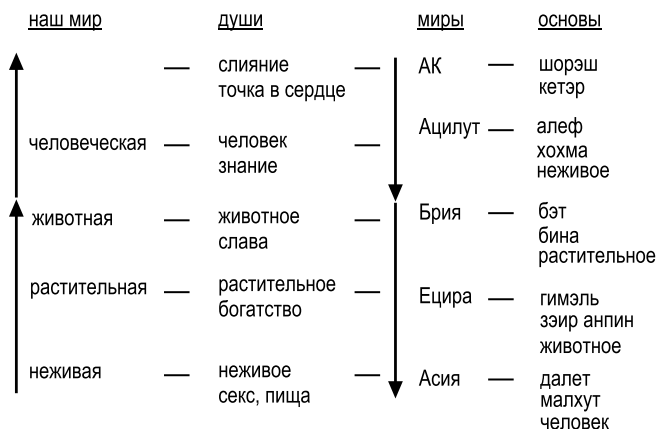

Рис. 8.3. Основные состояния творения, развитие желания: нисхождение и подъем.

270. **Мир Брия** — мир, в основе которого лежит желание творения отдавать, услаждать. Такое желание (кли) считается очень светлым, неэгоистичным, поэтому мир Брия считается полностью духовным.

271. **Мир Ецира** — основа этого мира — желание отдавать, но здесь уже присутствует и желание получать. Хотя намерения кли в какой-то степени эгоистичны, тем не менее, альтруистические стремления все же преобладают, поэтому кли в мире Ецира еще считается духовным.

272. **Мир Асия** — полностью эгоистичный мир, наиболее удаленный от Творца, без всякого духовного движения.

273. «**Точка в сердце**» — духовный сосуд человека, еще не достигшего в своих ощущениях выхода в духовный мир, зародыш будущей души

бы затем мы вернулись к Нему снизу вверх.

Четыре стадии распространения *света* (миры и душа, которая потом в них рождается и нисходит до нашего мира) реализуются в природе вокруг нас и в том, как мы поднимаемся. Поэтому действие в нас неживой, растительной, животной и человеческой природы противоположно действию неживого, растительного, животного и человеческого уровней миров — экран противоположен желанию.

Когда Творец полностью властвует в творении, как в 1-й стадии (бхина алеф)²⁷⁴ или как в неживой природе нашего мира, со стороны творения какие-либо движения отсутствуют. Творение является полностью зависимым от программы и свойств, находящихся в нем в настоящее время. Они могут изменяться, но в любом случае они полностью закладываются Творцом. Такое состояние называется неживым в природе, неживым в душах и неживым в их корне — в 1-й стадии (бхина алеф).

8.5. Вторая стадия — бина (бхина бэт)

Растительное желание. Чем оно отличается от неживого? Тем, что желает уподобиться Творцу: или выполнять полностью программу творения — получать от Творца, или желать отдавать — быть подобным Творцу.

Лишь эти два желания могут наличествовать в творении — больше ему ничего не дано.

Между двумя участниками мироздания — Творцом и творением — существуют только два движения: отдавать или получать. Поэтому если есть желание получать, в творении может возникнуть только желание отдавать, третьего не дано. Возникающее в творении желание отдавать, в принципе, противоположно первоначальному желанию, созданному в нем Творцом.

Однако желание отдавать тоже является вынужденным, даже и с противоположным знаком, по сравнению с желанием в первоначальном состоянии: хотя движение и существует, это просто противоположное движение, оно неосознанное, как бы инстинктивное. Что в нем особенного? Дело не в том, что существует само движение, оно задано Творцом.

Вторая стадия (бхина бэт)²⁷⁵ возникает оттого, что в конце первой стадии желание начинает ощущать свой Источник — Того, Кто дает, Кто наполняет его и потому желает уподобиться наполняющей высшей ступени. Отсюда и желание отдавать: оно возникает вслед за желанием получать в обязательном порядке. Однако в нем уже проявляется зачаток самостоятельного желания.

274. 1-я стадия (бхина алеф) — первичное, полностью наполненное светом кли, то есть подавленное наслаждением и потому неразличимое.

275. 2-я стадия (бхина бэт) — вторая стадия проявления Творца, желание отдавать, начало появления самостоятельной реакции кли на свет.

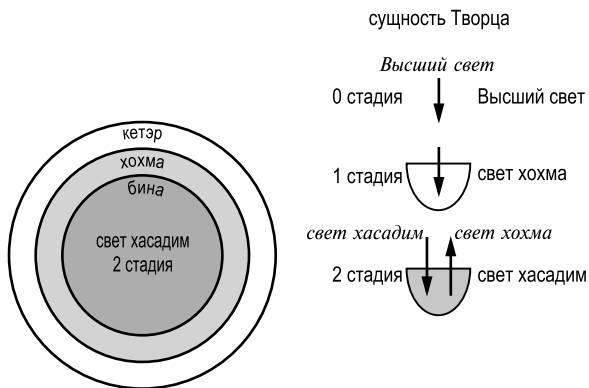

Рис. 8.4. Вторая стадия, бина, бхина бэт.

(Свет, который получает кли, называется *ор хасадим*²⁷⁶ — наслаждение от подобию свойств с Творцом, от отдачи).

В начальной стадии это, практически, не ощущается, но когда появятся следующие стадии, они уже будут наблюдать за процессом как бы со стороны: сначала я хотел только получать — потому что хотел, потому что я такой. Потом я хотел только отдавать — потому что хотел, потому что я такой.

Из этих двух противоположных состояний уже можно будет выбрать нечто среднее: почему я хотел получать, почему я хотел отдавать, кто я такой, что я хотел — получать или отдавать? Хотя эти два состояния и противоположны друг другу, они заданы в нас Творцом. Первое — как бы прямым Его указанием, второе — тем, что Он показывает Себя. Затем из этих двух состояний можно вырастить нечто

иное, особенное, и именно потому, что они противоположны.

«На растительном уровне уже проявляется начало самостоятельного желания. Оно состоит в том, что творение может делать что-то против желания Хозяина».

Желание Хозяина заключается в том, чтобы творение получало, а оно не хочет получать. (Это чисто природное действие, как вдох и выдох, расширение и сжатие: всегда существуют два полюса, две противоположные силы, и одно невозможно без другого). Однако здесь уже присутствует попытка сделать что-то противоположное желанию Хозяина.

«То есть появляется возможность сделать что-нибудь не ради себя, появляется возможность отдавать, противоречащая

276. **Ор хасадим** — свет, который творение желает дать, вернуть Творцу. Представляет собой огромное наслаждение от подобию Творцу, оттого, что ты находишься вместе с Ним, что в тебе есть та же информация, что и в Творце. Ты знаешь Его мысли, чувства, ты постигаешь то, что есть в Нем, находишься на одной ступени с Ним.

желанию получать, вложенному в сущее Хозяином при создании.

Однако мы видим на земных растениях, что, хотя они и могут меняться в ширину и в высоту, но у них у всех есть одна особенность: ни одно из них не может пойти против своей природы. Каждое растение подчиняется общим для всех растений законам, и у него нет возможности совершить что-либо несвойственное остальным, а значит, нет у него самостоятельной жизни. Его жизнь — это часть жизни всех растений».

Хотя растение растет и в нем есть нечто, позволяющее преодолевать притяжение земли (оно выходит из неживого состояния, хочет расти и изменяться), но это желание все еще очень невелико и является частью общего. В нем нет никакой индивидуальности, оно просто противоположно предыдущему неживому состоянию. Поэтому растения одного сорта в нашем мире растут в одно время, одновременно раскрываются и закрываются, живут, цветут, плодоносят, увядают и т.д. Все растения одного и того же сорта одинаковы, ни в одном из них нет самостоятельности. В них есть лишь присущее всему растительному миру отличие от неживого, однако самостоятельного движения изнутри себя на самом деле нет. Все происходящие в них изменения подчинены поступающим свыше законам, хотя эти законы и противоположны желанию Хозяина, как говорит Бааль Сулам в своей статье, то есть противоположны первоначально заданной программе, они все равно исходят из воли Хозяина.

Хозяин, Творец Своим желанием насладиться создал творение — желание получить наслаждение, а потом проявил Себя внутри созданного желания. В творении сразу же возникло стремление стать таким же, как Творец, появилось желание отдавать.

Так и массы людей в нашем мире находятся в духовно неживом состоянии, и поэтому, если взять отдельного человека из толпы, он будет таким же, как все остальные. В состоянии общего изменения все меняются одинаково, подобно растениям. Это еще не индивидуальное движение.

8.6. Третья стадия — зэир анпин (тифэрэт) (бхина гимэль)

Следующее состояние — 3-я стадия (бхина гимэль)²⁷⁷. Оно появляется, когда второе состояние (бэт) ощущает только одно желание — стремление быть таким, как Творец, но на самом деле оно не совершает никакого движения. (Оно не может еще отдавать так, как это делает Творец.) Тогда, кроме намерения отдавать Творцу, оно совершает также и действие. Как оно может отдавать Творцу? Тем, что получает. Откуда ему это известно? Благодаря своему первому состоянию.

Творец желает, чтобы я получал — я получаю. Теперь, когда я желаю Ему отдавать, я сам, сознательно буду выполнять Его желание — буду получать.

277. 3-я стадия (бхина гимэль) — это первое действие кли, решение получить немного света вследствие осознания в стадии бэт (вторая стадия), что Творец желает, чтобы оно получило свет и наслаждалось им.

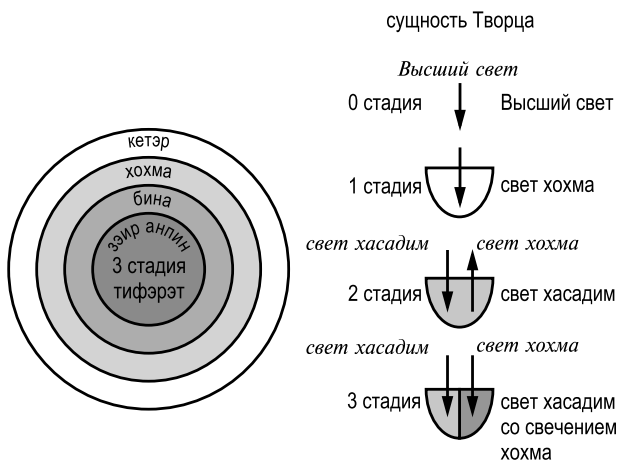

Рис. 8.5. Третья стадия, зѣир анпин (тифѣрѣт), бина гимѣль.

Третья стадия отличается от первой тем, что здесь *кли* выполняет то же самое действие, что и на первой стадии, но уже сознательно. *Кли* получает, потому что само решило, что будет получать. Естественно, это желание не самостоятельное, оно все еще полностью исходит от Творца. Как желание получать, так и желание отдавать — от Творца. Желание получать, чтобы давать наслаждение Творцу, тоже пришло от Творца. Оно еще не полностью самостоятельно, поэтому и называется всего лишь *животным состоянием*.

Животное желание. Вот что говорит Бааль Сулам о таком состоянии: «У каждого уже есть своя особенность, животное не находится в рабстве у окружающего, у каждого из животных свое ощущение, свои свойства».

Под *животными* подразумеваются те, кто находится на *животном* уровне. На *животном* уровне *духовного мира*, на *животном* уровне *нашего мира*, на *животном* уровне в массах — везде присутствует это разделение на пять частей.

По сравнению с остальными, *животное* состояние — то, в котором уже есть проявление индивидуальности. У растений этой индивидуальности нет, все они одинаковы по своим свойствам, по способу существования. У каждого животного имеется в наличии своя особенность, индивидуальность, как и у человека, пребывающего на *животном* уровне: он не находится в рабстве у окружающего общества. Это значит, что он уже желает славы, жаждет власти. Ес-

ли это обычный человек в *нашем мире*, то он хочет выделяться из толпы себе подобных.

Богатство необходимо для того, чтобы обеспечить себя, для ощущения безопасности, стабильности, независимости. Желания славы, почестей, власти направлены уже на окружающее общество. Я желаю быть выше остальных и готов за это поступиться всеми телесными наслаждениями. Это более высокое желание, и, естественно, оно всегда сильнее.

У каждого, кто находится на *животном* уровне (включая *душу*, когда она поднимается), есть собственное ощущение, свои личные свойства. В отличие от *растительного* уровня, здесь уже проявляется индивидуальный характер. Мы видим, что животные, даже одного вида, отличаются по нраву. Если спросить ветеринара, он сможет многое рассказать о манерах поведения различных животных. Чем более высокоорганизованным является животное, тем ярче выражены в нем личные, индивидуальные, специфические качества. Оно может что-то делать против желания Хозяина, то есть получать ради Хозяина, ради того, чтобы отдавать Ему. Это уже совершенно не та мысль, с которой Творец создал его.

Кроме того, *душа*, находящаяся на *животном* уровне, неподвластна окружению, потому что у нее уже есть собственное «Я», личные свойства, желание выделяться, быть над всеми. Слава, власть, почести — все это присутствует здесь. Неподвластность окружению означает наличие личной жизни, не зависящей от других, хотя и не в полной мере.

Мы знаем, что у большинства животных существует фиксированное время, когда они производят потомство. В определенный период рыбы идут на нерест, птицы перелетают на другие места и так далее. Все равно животные совершают групповые действия, нельзя сказать, что они совершенно не подчинены обществу себе подобных. Властвующие над ними силы природы вынуждают их в одно и то же время совершать одни и те же действия.

Таким образом, особи класса животных еще не абсолютно индивидуальны. Так и человек желает славы, почестей в том виде, в котором это принято в окружающем его обществе. В этом он зависит от него. Он хочет выделяться по тем показателям, которые считаются там предпочтительными. Поэтому он не в состоянии ощутить больше, чем себя, то есть не может воспринять посторонних, а значит, и заботиться о других. Его индивидуальность определяется средой, в которой он живет. Человек не может выйти за ее рамки. Максимум, чего он хочет, — быть самым большим среди всех, быть королем в *этом мире* — но в *этом мире*.

Это и есть *3-я стадия (бхина гимэль)*. Почему только в этом мире творение хочет превзойти всех? Потому что *3-я стадия (бхина гимэль)* состоит из двух частей: она является следствием *2-й стадии (бхина бэт)*, а *2-я стадия* является следствием *1-й стадии (бхина алеф)*. Когда *2-я стадия, бина*, желает получать свет, она начинает понимать, что для того, чтобы доставить удовольствие Творцу, она должна получать. Она берет желание, бывшее у нее ранее, внутри

первой стадии, и начинает получать в него с *намерением* отдавать Творцу.

Все эти действия находятся внутри *3-й стадии*. Хотя она и делает что-то, направленное якобы против желания Хозяина, но она уподобляется Ему по *действию*, а это все-таки *действие отдачи*. Она, действительно, отдает, а не получает, находясь, тем не менее, внутри своей природы, не выходя за рамки своего общества и присущих ей свойств. Это и порождает на *животном* уровне стремление к славе, богатству, почестям — ко всему, что считается самым главным в обществе.

Я хочу быть первым, но в том, что общество считает самым важным, не выше этого. Потому это желание еще называется *животным*: оно не может выйти за пределы своей природы.

8.7. Четвертая стадия — малхут (бхина далет)

Следующее состояние — «человек». Из него благодаря стремлению к знаниям можно осуществить переход в состояние «точка в сердце»²⁷⁸ — *желание к слиянию с Творцом*. Какими особенными

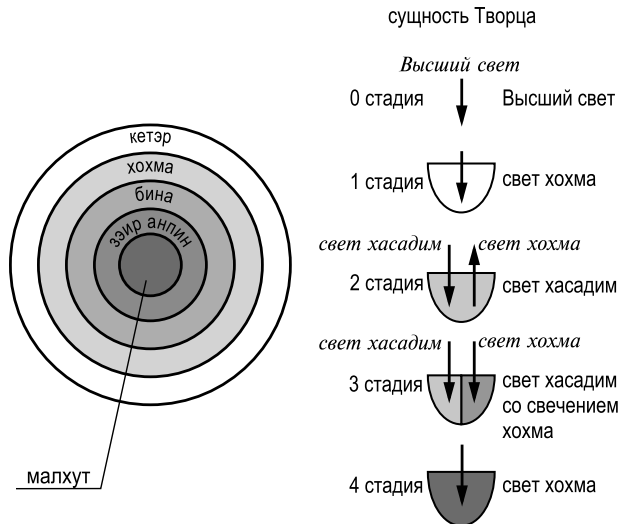

Рис. 8.6. Четвертая стадия, малхут, бхина далет.

278. Термин «**сердце**» употребляется для обозначения всех желаний человека. **Точка в сердце** — зародыш будущей души, помещенный в сердце человека непосредственно Самим Творцом.

свойствами обладает человек, после того как *3-я стадия* совершает в нем то же самое, что делает Творец?

Движение Творца наполнить творение, *нулевая стадия*, полностью подобна *третьей стадии* — отдачи Творцу: я полностью отдаю Творцу, как Он дает мне. Из этого естественного подобия в моих природных, полученных от Творца свойствах внутри меня возникает понимание — Кто Такой Творец на самом деле.

Это осознание и раскрытие того, Кто Он на самом деле (в отличие от простого ощущения Его желания отдавать, наполнить меня), вызывает во мне желание к Нему, стремление получать именно от Него, от Хозяина. Я желаю, чтобы именно Он меня наполнял, чтобы я был связан именно с Ним.

Желание *четвертой стадии* является абсолютно новым. Это желание получать от самого источника. В *третьей стадии* оно раскрыло Самого Творца из подобия Ему. Возникшая *4-я стадия* (*бхина далет — малхут*)²⁷⁹ является принципиально новой, в ней присутствует отличительное качество. Не ощущение получения от Творца и реакции на него, а чувство, которого не было во мне прежде: оно называется ощущением *сути Творца*. Я начинаю испытывать нечто, выходящее за пределы желания получать, внутри которого я создан.

Я хочу отдавать, и в рамках этого желания действую на отдачу, но в *4-й стадии* я нахожусь *вне этих рамок*. Здесь у меня возникает желание, направленное к Самому Хозяину, я начинаю ощущать Его вследствие того, что уподобился Ему по *действию*, я начинаю понимать, Кто Он. У меня появляется *желание подняться на Его уровень*, ощутить Его состояние, а не то, что *исходит* из Него. Впервые во мне возникает чувство, что Кто-то находится вне меня. Это и называется ощущением ближнего, а в итоге — это только Творец!

Множество людей, которые, по нашему мнению, существуют вокруг нас, весь *мир*, находящийся вроде бы вне нас, и даже *Высший мир*, Сам Творец — словом, все, что нам кажется существующим вне нашего «Я», является лишь *различными вариациями проявления Творца*. Возможность такого ощущения проистекает из *четвертой стадии*.

Таким образом, *четвертая стадия*, настоящее творение, отличается от предыдущих тем, что у творения появляется возможность *ощущать находящегося извне*. Это желание является специфическим свойством духовно развивающегося творения.

На это свойство, в отличие от всех остальных, было произведено *сокращение*²⁸⁰ и затем создано *намерение*²⁸¹. Эти действия являются необходимыми, вы-

279. *4-я стадия (бхина далет — малхут)* — самостоятельное, законченное, бесконечное, неограниченное желание насладиться самим Творцом, Его состоянием, Его статусом вследствие ощущения природы Творца (в третьей стадии).

280. *Сокращение* (цимцум) — отказ принимать свет из альтруистических соображений. Властвующий над своими желаниями, то есть удерживающий себя и не получающий, хотя очень желает получить, называется сокративший себя.

281. *Намерение* — расчет, мотивация по отношению к свету (Творцу).

нужденными следствиями того, что создал Творец.

Распространение света до четвертой стадии мы называем девятью первыми сфирот: кетэр²⁸², хохма²⁸³, бина²⁸⁴, хэсэд²⁸⁵, гвура²⁸⁶, тифэрэт²⁸⁷, нэцах²⁸⁸,

ход²⁸⁹, есод²⁹⁰. Девять первых сфирот (тет ришонот) – так называемые свойства Творца. Через них Творец как бы желает передать все вариации Своего отношения к этому новому свойству, из которого творение может ощутить именно Его.

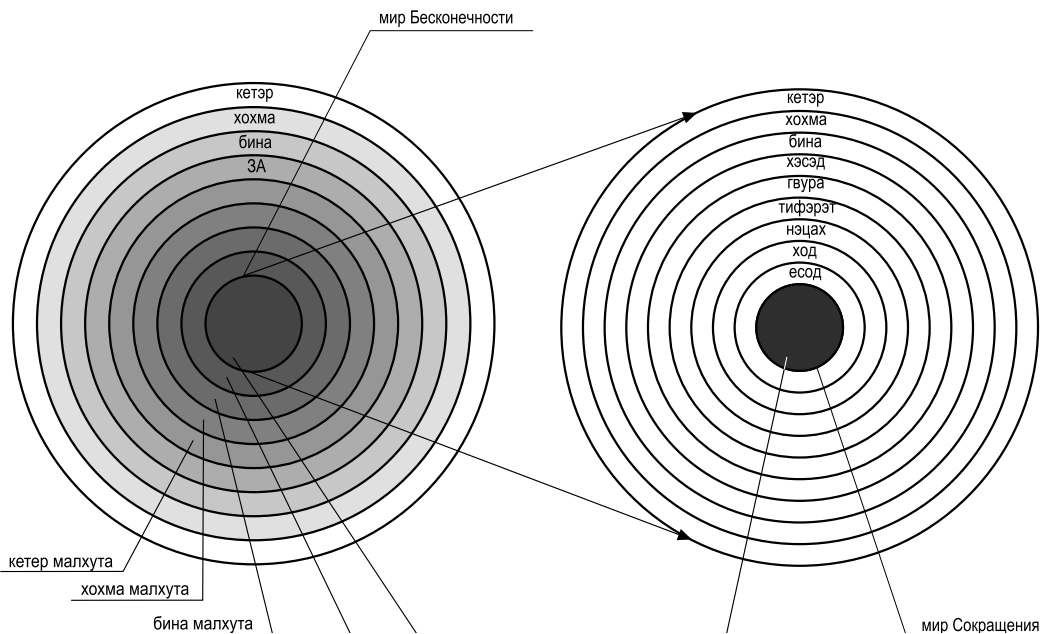

Рис. 8.7. Строение и дальнейшее развитие четвертой стадии, первое сокращение (ЦА).

282. **Сфира кетэр** – это первая сфира из 10 сфирот, свойства Творца (света, желания отдать), является представителем Творца относительно всего остального и практически нами (творением) не постигается.

283. **Хохма** – весь исходящий от Творца свет, то есть свет, включающий в себя все, что желает дать нам Творец, он определяется как сущность и жизнь творения.

284. **Сфира бина** – состояние, когда душа не желает получать ради себя.

285. **Сфира хэсэд** – желание уподобиться Творцу в зэир анпин (третья стадия, бхина гимэль), его кетэр. (6 сфирот хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод являются частными свойствами сферы зэир анпин).

286. **Сфира гвура** – свойство, выражающееся в силе преодоления эгоизма. Включение свойств хохма в 3А.

287. **Сфира тифэрэт (или зэир анпин)** – свойство бина в зэир анпин, состоит из трех частей; верхние две трети тифэрэт – это ГАР дэ-бина, свойство чистой отдачи, а нижняя треть тифэрэт называется ЗАТ дэ-бина, которая получает свет сверху и передает нижним по просьбе последних.

288. **Сфира нэцах** – это свойство зэир анпина (3А) в 3А.

Если из неживого, растительного, животного уровней мы желаем подняться к уровню «человек», нам необходимо раз

вить в себе свойство ощущать вне себя. Вне нас — есть только Творец!

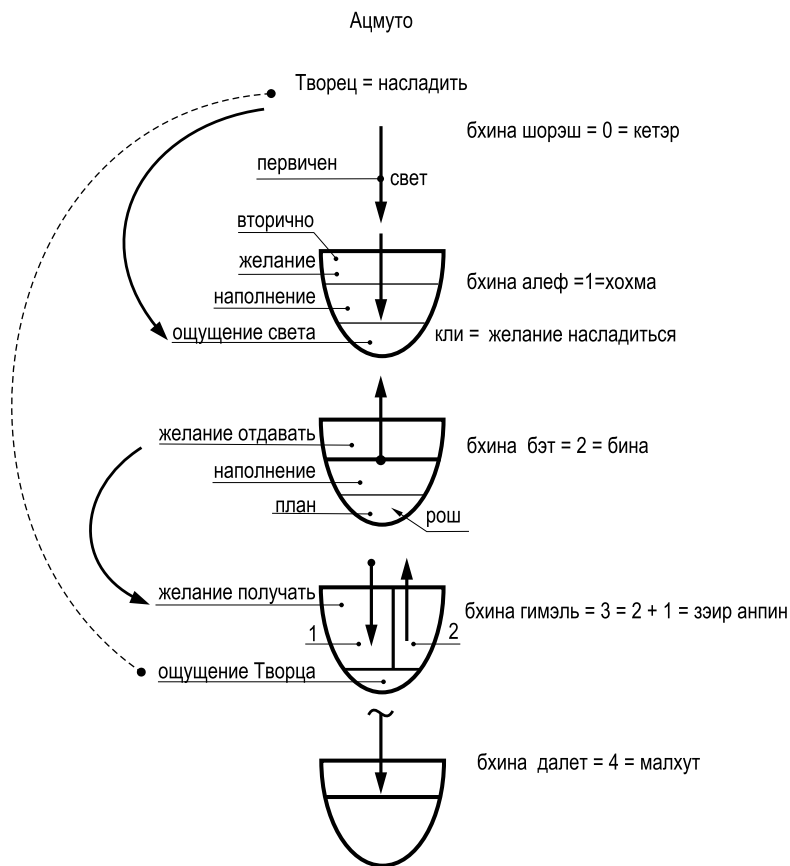

Рис. 8.8. Стадии распространения прямого света.

289. **Сфира ход** — сфира ход является включением свойств малхут в эйр анпин.

290. **Сфира есод** — сумма всех предыдущих пяти сфирот эйр анпина, то, что затем, из есод как результат получает малхут.

Тест

1. Нулевая стадия (бхина шорэш) – это желание:

- а. творения;
- б. Творца;
- в. творения и Творца;
- г. все ответы правильны.

2. Каково основное свойство духовно неживого уровня:

- а. является полностью самостоятельным;
- б. является полностью зависимым;
- в. свободен только в пределах своей природы;
- г. свободен только в пределах предыдущих стадий.

3. Какая стадия возникает в результате того, что желание начинает ощущать свой Источник:

- а. *алеф*;
- б. *бэт*;
- в. *гимэль*;
- г. *далет*.

4. Обладает ли 3-я стадия (бхина гимэль) самостоятельностью:

- а. полностью самостоятельна;
- б. полностью зависима;
- в. только в пределах своей природы;
- г. только в пределах предыдущих стадий.

5. Чем отличается четвертая стадия от предыдущих стадий:

- а. возможностью ощущать вне себя;
- б. наиболее сильным желанием, чем все предыдущие стадии;
- в. самостоятельным желанием;
- г. все ответы правильны.

Глава 9

Зарождение творения

- 9.1. Мир Бесконечности (олам Эйн Соф)
 - 9.2. Духовные органы ощущений
 - 9.3. Ступени восприятия действительности
 - 9.4. Мир Сокращения (олам Цмицум)
 - 9.5. Малхут — творение
 - 9.6. Как происходит наполнение малхут
- Тест

9.1. Мир Бесконечности (олам Эйн Соф)

Замысел творения, называемый «мир Бесконечности» (Эйн Соф), — это связь Ацмута с душами в виде «желания насладиться творения (души)».

Почему это состояние называется *миром Бесконечности*? Потому что Его Замыслом было создать нас и наполнить бесконечно. Кроме этой связи, мы ничего не постигаем, а потому ни о чем более говорить не можем. Мы не в состоянии постичь Суть Творца, *Ацмута*, а только Его отношение к нам. Мы не можем познать Самого Хозяина, а только имеем возможность уподобиться Ему, Его отношению к нам.

Все различаемое и постигаемое в мирах существует только относительно душ, о самих же мирах мы ничего не можем

сказать, поскольку не имеем возможности постичь их как таковые. Сами по себе они непостижимы и относятся к Ацмута. Такого отдельного понятия, как миры, не существует. Души получают от миров. Они находятся в мирах на всех уровнях. Миры определяются душами лишь в том виде, в котором души их постигают.

Предположим, я нахожусь в каком-то месте духовного пространства, получаю от *мира Бесконечности* через несколько *миров*. Это значит, что я постигаю эти *миры*. Однако не будь меня, не существовали бы и *миры*. Кому они тогда несли бы свет *мира Бесконечности*? Значит, *миры* не существуют.

Поэтому мы говорим, что **все миры находятся внутри человека**. *Миры* — это степени сокрытия *мира Бесконечности* от человека из-за его желания получать.

Это происходит из желания наслаждаться творения и является соотношением между ними и Сутью²⁹¹.

Творец настолько открывается мне, насколько я скрываю от Него свое желание получать. Это определяет мою ступень, мой уровень в мирах.

Наше общее чувство называется «желание получать», и по мере получения мы различаем в этом желании множество различных деталей и подробностей. Желание получать уже называется творением — новой категорией «*нечто из ничего*»²⁹², поэтому именно с того момента, когда желание получать начинает ощущать, извлекать впечатления, можно вести разговор об отдельных деталях ощущения. Все это уже называется *соотношением* между *Высшим светом*²⁹³ и желанием получать.

Отсюда следует: если множество людей смотрит на один и тот же духовный объект, то каждый из них постигает его иначе, чем другие, в соответствии с собственным воображением и впечатлением. Кроме того, даже в отдельно взятом человеке этот духовный объект тоже будет изменяться в зависимости от его состояний. Человек каждый раз чувствует иную форму, потому что **«свет по своей природе прост и у него нет никакой**

формы, а все формы — только в оценке получающих»²⁹⁴.

9.2. Духовные органы ощущений

Вне получающего мы не можем вести речь о существовании какой-либо формы или картины. Поэтому даже в том случае, когда мы говорим, что наша Вселенная создана 13,7 миллиарда лет назад, а земной шар — 4,6 миллиарда, имеется в виду то, *как мы постигаем эти периоды*, согласно нашему пониманию времени, нашему представлению о причинно-следственных связях. Речь идет не о том, что это происходит вне нас или имеет смысл вне наших органов ощущений.

Возникает вопрос: продолжает ли существовать действительность после моей смерти? Есть ли другие люди, которые ее ощущают? Если я умер, то откуда мне известно, что она существует? После смерти я чувствую нечто иное. Умерло мое желание получать, прекратилось восприятие посредством пяти органов чувств, и я начинаю чувствовать реальность иначе: *душой, «точкой в сердце», корнем души*. Тогда я вижу другую действительность.

В настоящее время вся моя реальность — это *мир*, который я воспринимаю через пять органов чувств. *Свет*

291. Суть = Ацмута

292. «Нечто из ничего» («еш ми аин») — возникшее (созданное) из несуществовавшего ранее, до Замысла Творца

293. **Высший свет** — ощущение присутствия Творца; связь между Ацмута и творением.

294. Й. Ашлаг Предисловие к «Книге Зоар». П.46. // Книга Предисловий. Иерусалим, 1976 (иврит).

бесконечности я ощущаю в каком-то цвете, в виде некой картины, определенным образом слышу, чувствую вкус и запах чего-либо, осязаю нечто. Органы чувств заменяют мне *кетэр, хохма, бина, зейр анпин и малхут*²⁹⁵. Я обладаю именно такими органами восприятия и именно таким образом чувствую воздействие *света бесконечности*.

Что происходит, если у меня отсутствуют пять органов чувств? Каббалисты говорят, что у человека все равно существует *кли*, воспринимающее *свет бесконечности* пятью внутренними частями. Наши естественные органы чувств являются самой внешней частью восприятия. Существуют еще более внутренние *келим*: *кетэр, хохма, бина, зейр анпин и малхут*. Они дают возможность почувствовать другую реальность и представлять ее в иных картинах. Однако осознать это различие можно лишь *развив при жизни в этом мире необходимые келим восприятия*.

Для этого и предназначена каббала. Она призвана возвести человека на уровень *мира Бесконечности*, поспособствовать такому развитию *келим восприятия*, когда наряду с органами зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса образуется бесконечное *кли*, в которое можно воспринять все, что предназначено Замыслом творения. К этому нас, в сущности, и подталкивает вся действительность.

9.3. Ступени восприятия действительности

Что означает: «Я существую»? Являюсь ли я единственным существом или существуют и другие люди? В настоящее время, как я это постигаю, они существуют. Когда я поднимусь на другую ступень восприятия, то, возможно, всех, кого я в своих ощущениях на уровне *этого мира* воспринимаю в качестве людей, подобных мне внешне, я буду осознавать иначе? Они станут казаться мне другими существами по их внутренней сути. Я начну рассматривать их как тела, выполняющие все указания *света*.

Можно спросить и так: если я умер и перестали действовать мои пять органов чувств, то воспринимаю ли я этот мир через свою душу? Ответ таков: ты начинаешь воспринимать мир посредством пяти органов чувств души. Ты имеешь дело с миром сил, а не с миром тел. Когда ты возвысишься в своем внутреннем видении над нынешним восприятием, то увидишь мир сил. Ты начнешь сравнивать себя с силами, стоящими за телами. За неживой, растительной, животной и человеческой природой ты почувствуешь силы, приводящие все в действие, и с ними будешь вступать в отношения. Потому что работают именно они, а не тела, которые являются их облачениями.

В *мире Бесконечности*, в Замысле творения мы объединены все вместе.

295. *Кетэр, хохма, бина, зейр анпин и малхут* — пять частей желания, в которых творение ощущает Творца; *кли* творения.

Тогда не было еще разделения на *неживую, растительную, животную и человеческую* части. *Человек, животное, растения, камни* и т.д. — ничего этого не существовало отдельно. Все включало в себя понятие «творение», и Замыслом было насладиться всех сотворенных.

В чем же проблема? Когда мы изучаем устройство действительности, мы видим, что из всего развившегося материала только на человека возложена обязанность привести *этот мир* обратно в *мир Бесконечности*. Эта задача не возлагается ни на *неживой*, ни на *растительный*, ни на *животный* уровень.

Бааль Сулам пишет во «Введении в науку каббала» (п. 58), что только человек может привести всех за собой. Почему? Потому что из стадий *хохма, бина, эфир анпин* и *малхут* только в *малхут*²⁹⁶ желание получать развито настолько, что в состоянии почувствовать Дающего, уподобиться Ему, а затем образовать с Ним связь. Эту возможность имеет только *малхут* согласно глубине ее ощущений. Поэтому, исправляя себя, человек вытягивает за собой *неживую, растительную и животную* природу.

Нет ни одной детали в творении, которая бы в результате работы человека не почувствовала изменений в своих свойствах. Однако только у человека есть свобода выбора, и только он может при-

вести всю действительность в мир Бесконечности.

Возникает вопрос: ученые говорят о том, что, начавшись с точки, Вселенная в процессе своего развития расширяется. Следует ли это понимать, что когда человек приведет весь мир в *гмар тикун* (*конечное исправление*)²⁹⁷, то вся материальная действительность вернется в состояние начальной точки в Замысле творения? Нет! Каким нам представляется развитие материи — это имеет отношение только к развитию наших органов чувств. На самом деле, кроме *мира Бесконечности* не создано ничего. Когда мы достигаем правильного восприятия действительности, достаточно развиваем наше *кли* восприятия, то как посредством материального, так и посредством духовного ощущений, с помощью *миров* мы постигаем *мир Бесконечности*.

Все предварительные формы, встречавшиеся нам по пути, откладываются у нас как существовавшие ввиду недостаточного духовного видения, а не потому, что эти формы на самом деле существовали на этих ступенях. Их не было — это наша неисправленность порождала в нас подобные картины. Поэтому *миры* — это сокрытия *мира Бесконечности*. Вместо *простого света* в простом *кли* мы наблюдаем различные картины, воспринимаемая реальность через пять органов чувств.

²⁹⁶ **Малхут** — законченное, самостоятельное творение, которое само хочет получать и ощущает себя получающим. Четвертая стадия распространения света (бхина далет).

²⁹⁷ **Гмар тикун** (**окончательное исправление**) — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

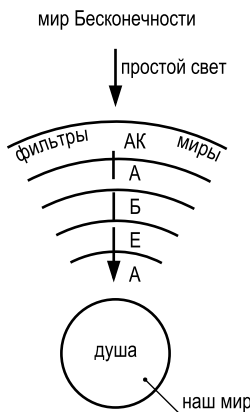

Рис. 9.1. Миры — меры сокращения мира Бесконечности.

Поднимаясь по ступеням исправления, человек собирает их все в себе. Когда он восходит на более высокую ступень, все низшие, кроме той, которая называется *этот мир*, как бы стираются.

Наш мир — это ступень неживого уровня, которая не может измениться. Даже по достижении мира Бесконечности данные, доставляемые телесными органами чувств, не изменятся: ты будешь видеть ту же самую картину, и так — до состояния гмар тикун. О нашем восприятии после гмар тикун мы говорить не можем.

9.4. Мир Сокращения (Цимцум), малхут — творение

Когда в *четвертой стадии*²⁹⁸ появляется желание получить, мы говорим, что имеем дело с творением, отчасти уже отделенным²⁹⁹ от света, от Творца, в то время как все предыдущие *стадии* — 1, 2, и 3 — не отделены от *кетэр* (0). Поэтому все стадии — от *кетэр* до *малхут* — мы называем девять первых *сфирот*³⁰⁰. Только *малхут* мы называем десятой *сфирой*. Почему? Потому что все произошедшее до *малхут* — это преобразование света, и только в *малхут* получается новое желание. Оно тоже

298. Четвертая стадия (распространения света) — бхина далет, малхут; самостоятельное, законченное, бесконечное, неограниченное желание насладиться самим Творцом, Его состоянием, Его статусом вследствие ощущения природы Творца (в третьей стадии).

299. Отделенный — в духовных мирах — удаление, сближение, слияние — все эти процессы происходят только согласно различию или сходству внутренних свойств духовных объектов. Разница в свойствах отделяет их друг от друга, сходство — сближает и ведет к слиянию. Желание получать (творение) и желание отдавать (Творец) являются противоположными по свойствам, то есть абсолютно отдалены, отделены друг от друга.

300. Девять первых сфирот (тет ришонот) — свойства Творца, вложенные в творение.

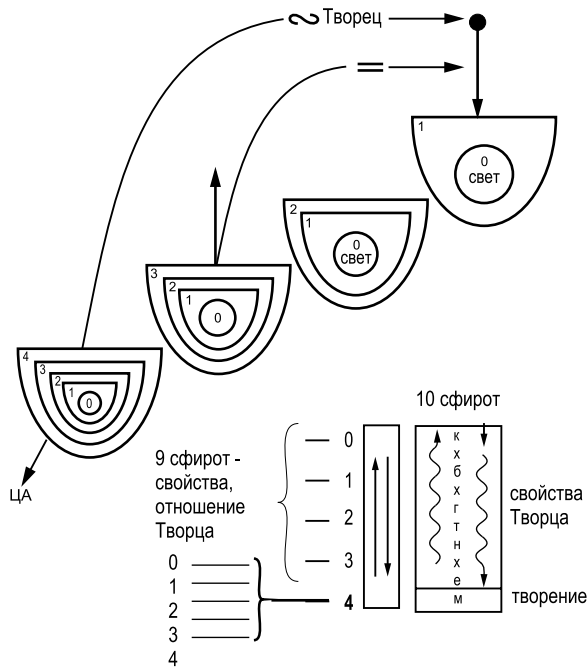

Рис. 9.2. Соотношение малхут и девяти первых сфирот.

не самостоятельно, очень близко к *кетэру* и также является следствием того, что *малхут* постигает *кетэр*, но это все-таки уже ее *личное постижение*.

Поскольку *малхут*, согласно своему желанию, получает *свет*, то тот же *свет*, которым наполнялась первая стадия его распространения (*бхина алеф*), приходит и к *малхут*. Однако *малхут* уже желает больше, чем *первая стадия*, поэтому она, получая *свет*, наполняется им без ограничения. Однако когда после наполне-

ния *светом* она желает стать подобной ему (как и *первая стадия*, которая после наполнения ее *светом* тоже хотела быть подобной ему), то совершает *сокращение (цимцум)*³⁰¹. Она не желает быть получающей, как в *первой стадии*. После *цимцума*, желая уподобиться *бине*, то есть отдавать (а как отдавать, она уже знает — для этого надо получать), она, действительно, снова пытается получать для того, чтобы отдавать, но уже как *малхут*. *Малхут* после *цимцум алеф* (*первое сокраще-*

301. Цимцум (сокращение) — отказ принимать свет из альтруистических (не ради себя) соображений.

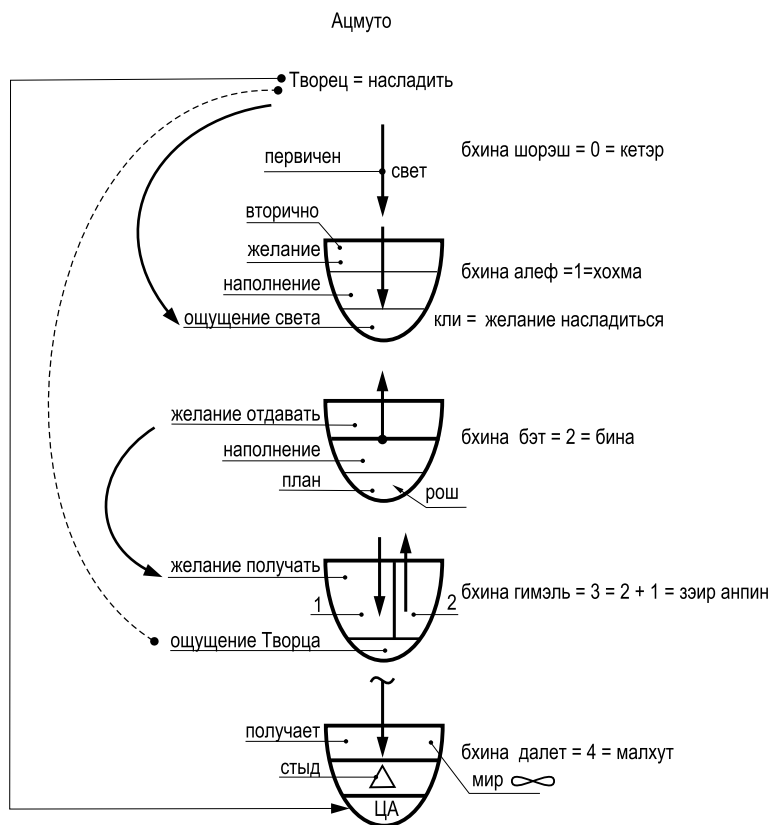

Рис. 9.3. Общая схема наполнения малхут светом.

ние)³⁰² проходит все те же стадии для того, чтобы получить экран (масах).³⁰³

Когда малхут наполняется светом и начинает наслаждаться им, согласно

своему желанию, она подобна первой стадии.

Что происходит дальше? Четвертая стадия полностью наполнена светом, и

302. Цимцум алеф (первое сокращение) — исторжение света из малхут вследствие желания уподобиться Творцу.
303. Экран (масах) — «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света, с целью предотвратить наслаждение ради себя. Сила преодоления, сопротивления эгоизму (желанию получить ради себя).

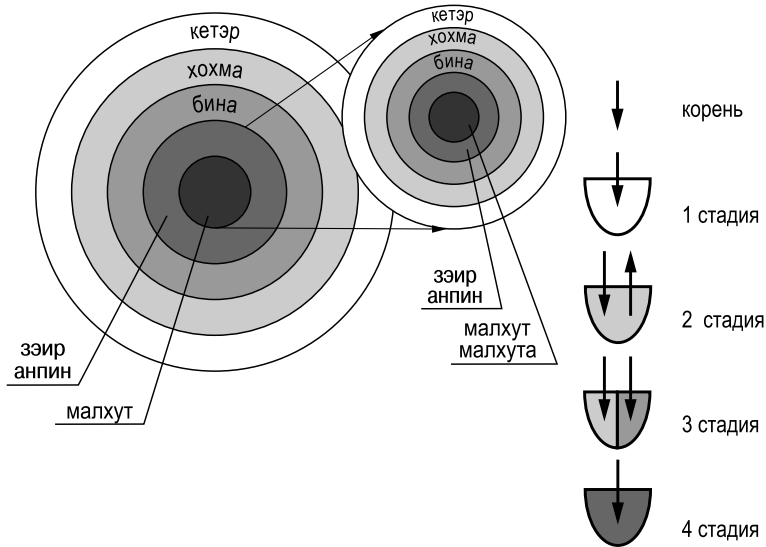

Рис. 9.4. Стадии развития внутри четвертой стадии (малхут).

в ней возникает то же, что и во *второй стадии*. Естественно, она делает *цимцум*. Однако она не просто изгоняет из себя *свет*, а желает уподобиться ему, но уже не может этого сделать просто так, потому что желание у нее — *собственное*. Если нарисовать *малхут* в виде окружности, то внешняя часть будет *нулевой стадией*, а центральная — *четвертой стадией*.

Личное желание *малхут*, четвертое желание является следствием предыдущих. Оно лично ее³⁰⁴. Именно на свое собственное желание она делает *цимцум*

алеф — *первое сокращение*. На все остальные желания *цимцум* делать не требуется. Однако в *малхут* из того места, где у нее появляется новое желание, *свет* просто так исчезнуть не может, ибо это ее желание. Поэтому, после того как *малхут* создала в себе это желание, она обязана сейчас же его закрыть. Это она и делает.

Действие, посредством которого малхут скрывает свое желание, не позволяет себе его использовать (она ничего не может с этим желанием сделать, поскольку оно не пришло извне, а родилось в

304. Лично ее = подвластно, управляемо самим творением (малхут), а не Творцом, как это было в трех предыдущих стадиях.

ней и продолжает жить), называется цимцум алеф.

Единственное, что она может сделать, — это покрыть его «оболочкой», не позволяющей этому желанию наполниться *светом*. Она силой изгоняет из себя *свет*, продолжая желать наслаждения.

Если при переходе из *первой стадии* во *вторую* желание получать скрылось как бы само по себе и вместо него возникло желание наслаждаться, то здесь этого не происходит. В определении *цимцум алеф* в книге «Учение Десяти Сфирот»³⁰⁵ (ч.1, стр. 33) сказано: «**Силы, властвующие над своим желанием насладиться, ограничивают его вопреки огромному желанию насладиться в нем**». *Малхут*, действительно, имеет силу воли не использовать это желание. Из всех остальных желаний, как в *бине*, во *второй стадии*, *свет* исчезает.

Каковы результаты того, что я сделал *цимцум*? Во мне теперь ничего нет, пустота, как и в *бине*, но я при этом не подобен Творцу. Следующая стадия — *третья*, только теперь она обретает совсем другие формы: получение с *намерением* отдавать. Однако как это сделать? Раньше желание получать с *намерением* отдавать было в двух разных частях: в одной — желание отдавать, в другой — желание получать. Теперь оно

не может пребывать в разных частях, потому что это желание — мое, личное, приобретенное в *четвертой стадии*. Поэтому здесь все реализуется в едином желании.

Есть желание получать, которое тут же используется на отдачу. Если нарисовать *кли*, в котором есть *экран*, то оно будет над *кли*, над *четвертой стадией*, окруженной оболочкой, не позволяющей насладиться. С одной стороны, в *кли* присутствует желание получать и наслаждаться. С другой стороны, существует *экран*, препятствующий наслаждению, желающий принять *свет* только взвешенно: получить, но с *намерением* отдать. В той мере, в какой это *намерение* активно³⁰⁶, присутствует и действие получения.

В общем, не произошло ничего, что выходило бы за рамки *пяти стадий: 0, 1, 2, 3, 4*. Однако при этом получается, что работающая таким образом *малхут* — это, в принципе, та же *малхут*, что и *малхут* остальных стадий, только сейчас она придумала для себя правильную реализацию: действовать с помощью *экрана*. Если сейчас с помощью *экрана малхут* совершит это действие — получит ради Творца, как это сделала *бина*, которая тоже получила ради отдачи, — то получить она сможет только в свою маленькую часть. Получить во всю *малхут*, как *бина*, ей не удастся.

305. **Учение Десяти Сфирот** (Талмуд Эсэр Сфирот) — основной каббалистический учебник нашего времени (6 томов, более 2000 страниц). Включает в себя вопросы и ответы, материалы для повторения и запоминания, объяснения, графики, чертежи и так далее. В книге дается описание законов и сил, управляющих нашим мирозданием. Автор: Бааль Сулам (Иегуда Ашлаг (1885–1954)).

306. **Активно** = задействовано = используется.

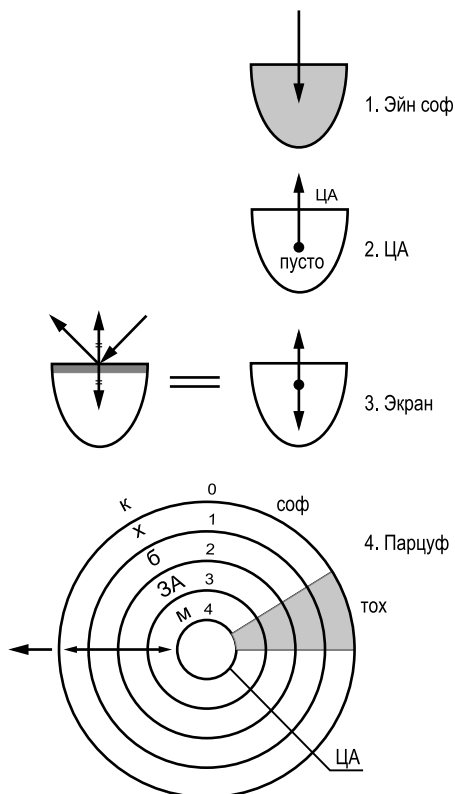

Рис. 9.5. Получение малхут света после ЦА.

9.5. Как происходит наполнение малхут

В *малхут* существует пять частей, которые тоже называются *кетэр*, *хохма*, *бина*, *эзир анпин* и *малхут*. В эти пять частей она и пытается получить, видя, что в каждую из них она может получить только маленький сегмент.

Тох — внутренняя часть *кли*. Все остальное пустое пространство называет-

ся *соф* — наружная часть *кли*. Возникает вопрос: почему *малхут* может наполнить себя только в малой части — настолько минимальной, что этот тонкий сегмент в окружности называется «*кавадак*» (*тонкая линия*) — до такой степени он узкий. Почему у нее появляется только такой маленький *экран* на получение ради Творца? Потому что свойства, которые она получает свыше от предыдущих *сфирот*, ничтожны по сравнению с

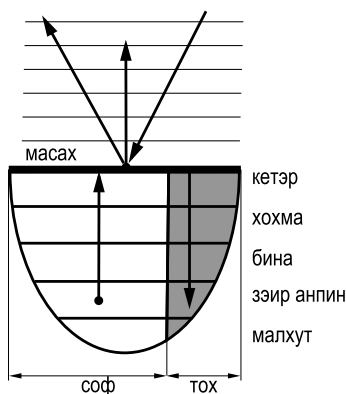

Рис. 9.6. Схема наполнения малхут.

желанием, возникающим изнутри. Если мы разделим эту *малхут* на части: нулевая, первая, вторая, третья и четвертая, то по величине желания четвертая часть (та, которая возникает в ней, а не является предыдущими желаниями) в миллиарды раз больше всех предыдущих. Приходящий снаружи *свет* — это *свет*, способный изменить желание, созданное им в первой, второй и третьей частях. *Свет* поддерживает лишь те желания, которые сам породил, только им он может дать силу.

Поэтому получается, что эта *малхут* не может просто так уподобиться *бине* или *кетэру*: ей не хватает сил. Наполняющий ее *свет* не может дать ей соответствующий *экран*, ибо он намного меньше по силе воздействия на *малхут*, чем желание, которое она сейчас породила внутри себя. Отсюда и получается, что наполнение этой *малхут* подобно узкому сегменту, тонкой линии.

Почему это происходит? Почему бы изначально не сделать все иначе? Допустим, у *малхут* хватило бы сейчас сил получить *света* столько, что его было бы достаточно на полный *экран*. *Малхут* тогда бы наполнилась и совершила полное действие отдачи во второй и в третьей своих стадиях. Во второй стадии — *намерение* отдавать, желание уподобиться нулевой стадии, в третьей стадии — действие, подобное первой стадии: получает, как во второй стадии, и с *намерением* отдает. Третья стадия получает, как первая, и желает отдать, как вторая. Четвертая стадия уже состоит из нулевой, первой, второй, третьей и четвертой, там присутствуют дополнительные желания. Почему не сделать так, чтобы *малхут* сейчас смогла сделать *цимцум*, *экран*, и получить сразу весь *свет* с полным *намерением* ради Творца, и все бы закончилось?

К этому нет никаких предпосылок. Для того чтобы изнутри, из этого дополнительного желания *малхут* могла захотеть сейчас стать подобной *кетэру*, нужно иметь другую *бину*, которая дала бы *намерения* на весь новый эгоизм. То есть необходимо переделать все предыдущие стадии. Надо взять заново появившуюся часть *малхут* и поставить над ней совершенно другие предыдущие стадии — такие, которые по силе, интенсивности, глубине и величине были бы подобны этой дополнительной, новорожденной части в *малхут*. Однако это невозможно.

Поэтому предыдущие части способны «обслужить» все, кроме самой *малхут*. Она не в состоянии уподобиться нулевой стадии, Творцу, в получении ради Творца. Этот процесс заложен еще в нулевой стадии, это внутренние тонкие замыслы всей системы, которую создает *свет*, Творец, и постепенно из подобных проявлений новых желаний выявляется такое, которого раньше вообще не было.

Это поразительно: как можно создать желание или свойство, которых не существовало прежде. Или создать возможность мысли, замысла, действия, которое не существовало бы в Творце, которое действительно можно было бы назвать творением свободным, существующим независимо от Него, но в то же время понимающим, что такое Творец и выбирающим из всех возможностей именно Его состояние (при том, что ос-

тальные возможности не хуже, чем сам Творец).

Если возможности, которые есть у творения в момент выбора своего будущего состояния хуже тех, чем представляется ему Творец, то это желание, этот *выбор не свободен*. Для того чтобы свободой воли выбирать подобие Творцу, надо иметь равноценные возможности, и все же по какому-то критерию предпочесть Творца, Его состояние.

Поскольку *малхут* от нисходящего на нее *света* не может получить всю силу на *экран* (потому что дополнительное желание не покрывается этим *светом*, он может только показать разницу между ним и этим желанием), она делает *сокращение*. Однако *свет* не может дать этому желанию свойства подобия себе, потому что это *свет исправления*³⁰⁷, и он намного меньше, чем желание, возникшее сейчас в *малхут*. Чтобы получить его в полном объеме, *малхут* должна создать вокруг себя целую систему собственного исправления. Это и происходит.

Малхут начинает получать *свет* ради Творца в те свои предыдущие стадии, где это возможно, кроме последней, четвертой. Четвертая стадия остается пустой и называется развитием и распространением *малхут* (последней ее части).

Что происходит в этой *малхут*, когда она наполнена? Она, естественно, делает расчет на наполняющий ее *свет*. С помощью *экрана* вычисляет, сколько

307 **Свет исправления** — свет, создающий в нас желание отдавать. Он раскрывается нам не как сильнейшее наслаждение, а как «величие Высшего», и это пробуждает в нас желание отдавать Творцу.

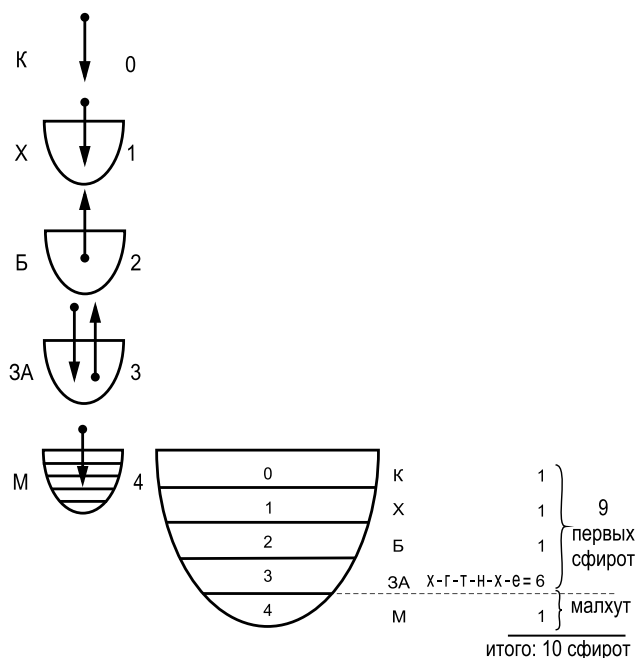

Рис. 9.7. Развитие и распространение малхут (четвертой стадии) в самой малхут).

она может получить *света с намерением* ради Творца, то есть уподобляется действию третьей стадии с намерением, как в стадии два, и производит это действие.

Тест

1. От чего зависит картина наблюдаемой действительности?

- а. от наблюдателя;
- б. от окружающего мира;
- в. и от наблюдателя, и от окружающего мира;
- г. не зависит ни от чего.

2. Из всего развившегося материала — неживой, растительный, животный уровень, человек — обязанность привести весь мир обратно в мир Бесконечности возложена на...

- а. животных;
- б. растения;
- в. человека;
- г. каждый самостоятелен.

3. Действие, которым *малхут* скрывает свое желание в себе, не позволяет себе его использовать, называется...

- а. *мир Бесконечности*;
- б. *цимцум алеф*;

- в. *бхина бэт*;
- г. *бхина алеф*.

4. Малхут желает быть подобной...

- а. стадии *бина*;
- б. стадии *кетэр*;
- в. самой себе;
- г. предыдущей стадии.

5. Сколько частей включает в себя четвертая стадия:

- а. 3 части;
- б. одну часть;
- в. 4 части;
- г. 5 частей.

Глава 10

Возникновение миров

- 10.1. Построение парцуфа
 - 10.2. Порядок вхождения света в кли
 - 10.3. Мир Адам Кадмон
 - 10.4. Особенности парцуфа САГ
- Тест

10.1. Построение парцуфа

Парцуф — душа, духовное «тело»³⁰⁸, состоящее из головы (рош), туловища (тох) и конечной части (соф).

После того как *прямой свет*³⁰⁹ (ор яшар — ОЯ) приходит к *малхут*, она его отталкивает, рассчитывая, сколько может взять от него. *Малхут* решает, что может принять, допустим, только 20%. Этот свет называется *внутренний свет* (ор пними — ОП). Остаются незаполнен-

ными 80% *келим*, и, соответственно, свет, который не вошел, составляет 80%.

*Окружающий свет*³¹⁰ (ор макиф — ОМ) оказывает давление на пустые *келим*, содержащие небольшое количество *прямого света*. *Прямой свет*, находясь внутри желаний, ослабляет их тем, что дает им наслаждение. *Окружающий свет* как бы говорит о том, что если его получить, то наслаждения будут еще большими: как те, которые получаешь внутри, так и те, которые можно отдать Творцу, уподобившись Ему в этом жела-

308. **Тело** — телом в каббале называется желание (-я), разделенное с помощью экрана на рош (голова — принимающая решение часть), тох (туловище — внутренняя часть, наполненная светом) и соф (окончание — незаполненная, пустая часть). Таким образом образуется духовное тело, духовно живой объект.

309. **Прямой свет** (ор яшар, ОЯ) — свет, распространяющийся от Бесконечности к творениям; желание Творца насладиться творение.

310. **Окружающий свет** (ор макиф, ОМ) — свет, предназначенный для облачения в ступень, который пока не может войти внутрь из-за некоторого препятствия в ней, то есть находится вне кли, но своим давлением на кли вынуждает его изменяться, очищаться.

нии. Эти два вида *света* давят на место, ограничивающее распространение в *келим* дополнительного *света*, то есть на *экран*, расположенный в *табуре*³¹¹.

Если уподобить желание сосуду, то *экран* можно представить в виде внутренней *заслонки*, которая способна перемещаться вверх и вниз. Заслонка име-

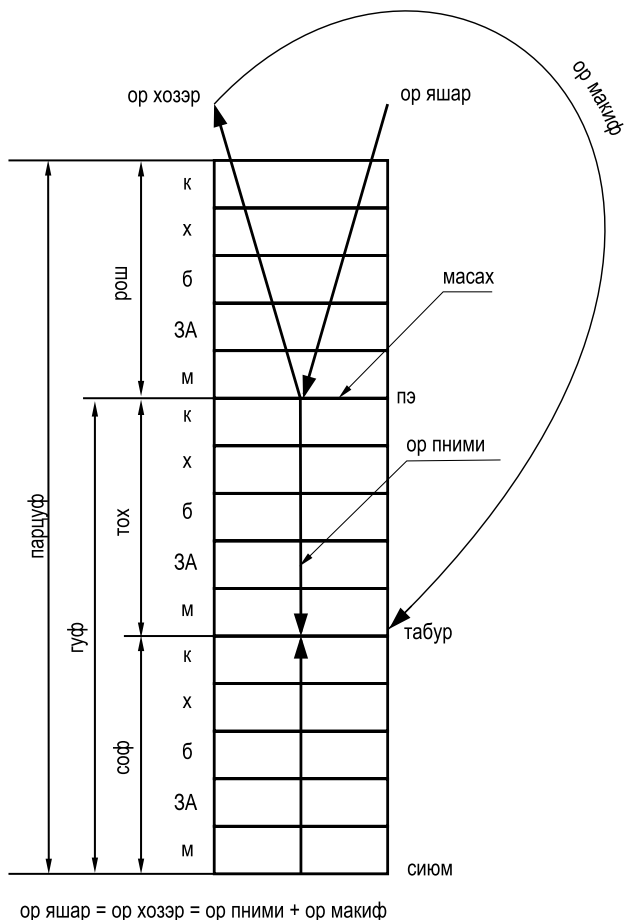

Рис. 10.1. Строение парцуфа.

311. **Табур** — линия, ограничивающая получение света в гуф (тело), образует разделение между тох (внутренняя часть кли, наполненная светом) и соф (конечная, незаполненная, пустая часть тела).

ет *рукоятку* и ставится как бы перед сосудом-желанием. Мы производим вычисление, сколько *света* может войти, беремся за рукоятку и отодвигаем заслонку на рассчитанный уровень. Наполняем желание. Затем, если по каким-то причинам производить наполнение окажется невозможно, мы снова поднимем заслонку до прежнего уровня или можем ее опустить. Что является рукояткой, с помощью которой мы перемещаем заслонку? Ею является наш *расчет*. В *голове (рош)* *парицуфа* всегда производится вычисление, насколько максимально мы можем уподобиться приходящему к нам *свету*.

Уподобление свету, или уподобление Творцу, является единственным критерием действия парицуфа.

Когда на экран, расположенный в *табуре*, воздействуют два вида *света* — *ор пними* и *ор макиф* (*прямой и окружающий*), этот экран не может находиться на прежнем месте, так как, оставаясь в таком статичном состоянии, он никогда не достигнет стопроцентного подобия. Если экран останется на одном месте, он не сможет далее получать внутрь, поскольку это будет отдалением, противоположностью Творцу. Единственная возможность, которая у него остается, — *вернуться в исходное состояние*, в кото-

ром он находился до получения *света*. Этот процесс называется *осветление, поднятие экрана вверх*.

Рассмотрим, как протекает этот процесс далее. *Ор пними* — *свет*, распространяющийся в *парицуфе* сверху вниз. *Ор макиф* — 80% *света*, оставшегося снаружи. *Ор яшар* — *свет*, приходящий к *парицуфу*, *ор хозэр*³¹² (*ОХ*) — *свет, отраженный от парицуфа*.

Ор пними, распространяющийся сверху вниз, называется «*таамим*», от слова *таам* — вкус. *Свет*, уходящий из *парицуфа*, называется «*некудот*», от слова *некуда* — точка, потому что *малхут* — это *черная точка*, которая и является причиной, ограничивающей вхождения *света* в *кли*. Она не в состоянии больше принимать, значит, причина, по которой *свет* исчезает, это точка-*малхут* (отсюда — *некудат малхут*, мн.ч. — *некудот*).

10.2. Порядок вхождения света в кли

О предыдущем состоянии можно добавить, что оно разбивается на множество вариаций. *Свет* входит в *кли* постепенно. Сначала входит *ор нэфеш*³¹³. Затем он перемещается внутрь, на ступень ниже, а в верхнюю ступень входит *ор руах*³¹⁴. Затем *ор руах* перемещается вниз, *ор нэфеш* опускается еще ниже, и в *парицуф* входит новый — *ор нэшама*³¹⁵. Такой

312. **Ор хозэр** (отраженный свет) — «ор» — свет, наслаждение, «хозэр» — возвращающийся, то есть отраженный свет — это желание дать наслаждение Творцу, так же как и Он дает мне.

313. **Ор нэфеш** — свет, получаемый с экраном на самый маленький эгоизм (авиют 0); минимальное ощущение Творца. Название «нэфеш» указывает на отсутствие у этого вида света собственного движения.

314. **Ор руах** (досл. «дух») — движение, перемещение. Действие отдачи, которое совершает творение, исходя из исправленного эгоистического свойства (авиют 1). Свет, облачающийся в кли ЗА.

315. **Ор нэшама** — душа, свет, облачающийся в кли бина (авиют 2).

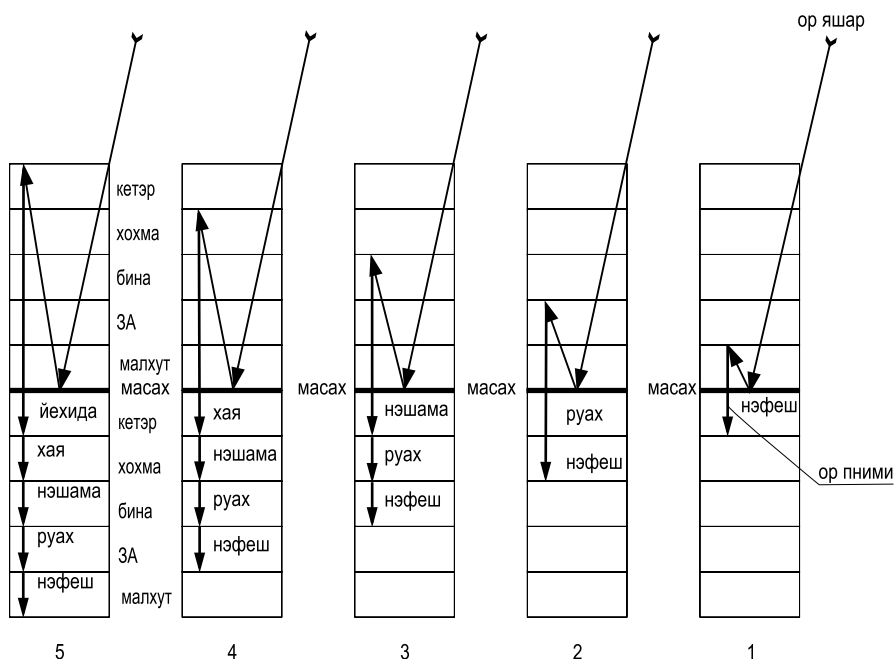

Рис. 10.2. Порядок вхождения света в парцуф.

порядок вхождения *света* сохраняется до тех пор, пока в *парцуф* не войдет *ор йехида*³¹⁶.

Вхождение *света* внутрь *кли* происходит постепенно, но, поскольку расчет на его получение производится только один раз, то весь этот *свет* мы считаем как бы одним и называем **НАРАНХАЙ** (*нэфеш, руах, нэшама, хая*³¹⁷, *йехида*). В *голове (рош)* *парцуфа* принимается только одно решение: заполнить все *келим*. То, что *свет* входит постепенно, значе-

ния не имеет. Главное, решить, что постепенно поглощается пять порций. Вначале принимается решение — и только после этого происходит наполнение.

Когда *свет* выходит из *кли*, из *тох парцуфа (некудот)*, то это тоже происходит не сразу.

Свет, распространившийся сверху вниз (*таамим*), называется также *кетэр*, потому что в нем еще нет никакого *авиюта* (величина желания получить, толщина). Этот *свет* просто распространяется

316. **Ор йехида** — свет, облаченный в сферу кетэр. Наибольший свет в творении (авиют 4).

317. **Ор хая** — («свет жизни»), свет сферы хохма (авиют 3).

внутри *кли*. Со стороны самого *парцуфа* еще нет никакого противодействия. Однако, целиком наполнив *кли светом* и когда *ор макиф* начнет действовать, *парцуф* поначалу будет оказывать противодействие тому, чтобы *свет* находился в нем. *Парцуф* хочет вытолкнуть его, видя, что находится не в оптимальном состоянии. Противодействие *парцуфа свету* поэтому и называется *некудот (точки)*: от черной точки *малхут*, выталкивающей этот *свет*. Выталкивание происходит постепенно, по стадиям *авиюта*.

Парцуф принял *свет* на четвертой, самой сильной своей стадии. Выталкивает он его из четвертой же стадии *авиюта*, не желая принимать самую сильную порцию *света*. Поэтому в *голове* на четвертую часть расчет уже не производится. (В *рош* тоже есть *малхут*.)

Таким образом, *экран* перемещается вверх, в *пэ*³¹⁸, и, соответственно, *свет* уходит из *малхут*. Затем *свет* уходит из *зир анпина*, из *рош*, из *гуф*³¹⁹ и далее — по такой же схеме. Постепенно *экран* уменьшается в *голове*, постепенно же уходит из *парцуфа* и *свет*. Следовательно, исход *света* из *парцуфа* происходит в четыре стадии: *хохма*, *бина*, *зир анпин*, *малхут*.

Чем отличаются *кетэр*, *хохма*, *бина*, *зир анпин* и *малхут* в *рош парцуфа* от соответствующих *сфирот* в *тох* или в *соф*

или от таких же *сфирот света* в *парцуфе*? Они отличаются мерой участия *кли* в *распространении света* (или, наоборот, в исторжении). Самое малое участие *кли*, то есть *авиюта*, в действии, в давлении, в смешении со *светом* наблюдается именно в *голове парцуфа*.

Здесь присутствует *свет*, который принимается во внимание лишь теоретически: что же у меня есть из моих желаний и в каком виде я могу с ними работать? Затем — внутри *парцуфа* — *свет* просто распространяется внутри *кли*, согласно заранее принятому решению. Здесь нет никакого действия со стороны *кли*, и потому это распространение как бы является процессом полной отдачи, подобно распространению *света* от Творца на нулевой стадии.

Когда *кли* начинает ощущать *свет* в себе, чувствует, что оно его получило, и начинается воздействие на него со стороны *малхут*, возникают стадии *хохма*, *бина*, *зир анпин*, *малхут*. Причем, *хохма* соответствует третьей стадии, *бина* — второй, *зир анпин* — первой и *малхут* — нулевой. Так обозначается *мера участия малхут*. Затем *свет* полностью уходит из всех частей.

В каком случае мы говорим обо всех этих частях (*кетэр*, *хохма*, *бина*, *зир анпин* и *малхут*), рождающихся при *осветлении экрана*³²⁰? Когда речь идет о свой-

318. **Пэ** (рот) — часть, в которой происходит взаимодействие Высшего света с экраном — *малхут дэ-рош*.

319. **Гуф** (тело) — следствие принятого в *рош* решения в действии. Состоит из «тох» (внутренняя часть, туловище) и «соф» (конечная часть), то есть из части, которая получает свет, и части, в которой творение создает ограничение на получение света.

320. **Осветление экрана** — исторжение света вследствие давления внутреннего (ОП) и окружающего (ОМ) света; уменьшение силы сопротивления желанию насладиться ради себя.³²¹ Подробнее это объясняется в разделе «Исследование мироздания».

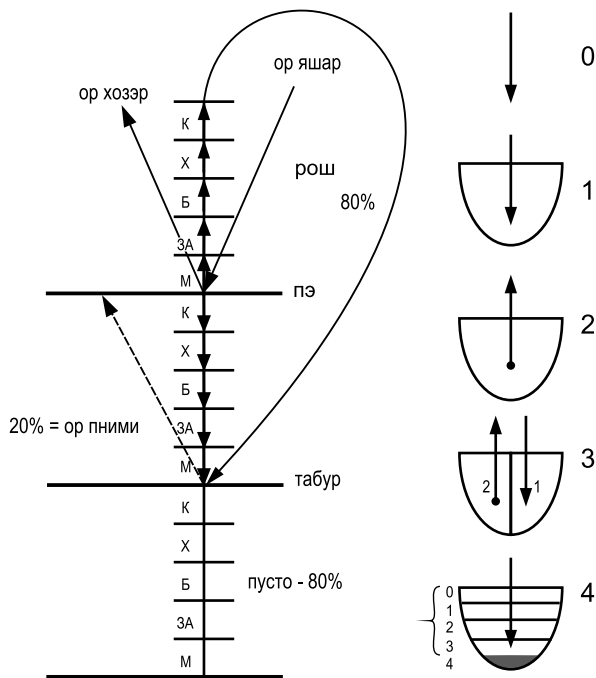

Рис. 10.3. Распространение и исторжение света в парцуфе, давление внутреннего (ОП) и окружающего (ОМ) света на массах, находящийся в табуре.

ствах *кли*. Каким образом появляется *кли*? Ведь дело не в том, что существует желание и оно принимает в себя больше или меньше *света*. Процедура распространения *света* в *келим* заключается в том, чтобы со стороны *малхут* по отношению к *свету* возникли всевозможные столкновения. Возникают же они как раз в *некудот*. Именно *исторжение света из парцуфа* создает *некудот* (точки), из которых потом строится *линия* или *буква*³²¹ (имеется в виду желание). *Неку-*

дот являются наиважнейшими следствиями этого процесса.

Следовательно, главнейшая информационная и вообще самая важная для всего процесса часть — это постепенное, медленное ослабление *экрана*. Суть не в том, что *экран* ослабляется и выталкивает весь *свет*, а в том, что это происходит *ступенчато*.

В то время как *малхут* выталкивает *свет*, она находится в таком взаимодействии с ним, что *вынуждена* освободить-

321. Подробнее это объясняется в разделе «Исследование мироздания».

ся от него. Запись этой слабости *малхут*, этой необходимости освободиться от *света*, который она не в состоянии оставить в себе, называется воспоминанием (*решимо*³²²), информационной записью, буквами — «*отиет*». Это самое главное, что у нас остается.

Миры являются фильтрами на пути *света* к *душе*. Фильтры создаются как раз в процессе постепенного, ступенчатого вмешательства *малхут* в *свет* во время исчезновения его из *парцуфа*, когда она не может находиться с ним в контакте и выталкивает его ввиду своей слабости.

10.3. Мир Адам Кадмон

Рождение парцуфим

Итак, *кли* было полностью, насколько это возможно, наполнено *светом*. Оно

сделало «*зивуг дэ-акаа*»³²³; расчет — сколько может в себя получить. Каким образом *кли* производит этот расчет? Оно исходит из того, что в текущем состоянии в нем есть *решимот* 4/4³²⁴: четыре *дэ-итлабшут* и четыре *дэ-авиют* (частица «*дэ*» на арамейском языке, нередко используемом в каббале, означает принадлежность).

Количество света, которое в нем было, называется итлабшут, а имевшееся желание называется авиют.

Исходя из этого *кли* и действует: принимает в себя какую-то порцию *света*. Сразу же вслед за принятием *света* возникает *состояние абсолютного несовершенства* — то, чего в духовном *мире* быть, в общем-то, не может. Что это значит? *Кли* останавливается, оно не может дальше получать, потому что здесь на *желания получать ради Творца* нет экрана.

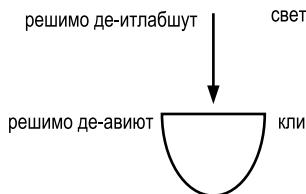

Рис. 10.4. Решимо дэ-итлабшут и решимо дэ-авиют.

322. **Решимо** — воспоминание, запись о предыдущем состоянии.

323. **Зивуг дэ-акаа** (ивр. «ударное соитие») — ударное взаимодействие света с экраном, при котором экран препятствует распространению света в стадии *далет* (желания насладиться), отталкивает свет обратно к его корню (источнику). В этом явлении есть два противоположных действия: отталкивание света и последующее взаимодействие с ним, приводящее к получению света в *кли*, потому что свет, отброшенный от *бхины* *далет*, превращается в отраженный свет, то есть в иное *кли*, облачающее и раскрывающее свет в *парцуфе*.

324. **Решимот 4/4, 4/3, 3/2, 2/1, 1/0** — каждое предыдущее состояние сосуда (*кли*), содержащего свет, оставляет после себя два вида *решимот* (записей, воспоминаний) — *решимо* от света, который был внутри сосуда, и *решимо* от экрана (силы сопротивления эгоизму), который у него есть в настоящее время. Эта информация, необходимая для совершения духовного действия, записывается кратко в виде цифр — «4/4» — *решимо* света: *далет* (4), *решимо* экрана: *далет* (4); «4/3» — *решимо* света: *далет* (4), *решимо* экрана: *гимэль* (3) и т.д.

Однако получить всего лишь маленькое количество *света* и на этом остановиться означает невозможность перейти ни в какое другое состояние, ибо если входящий в *кли свет* остается неизменным и не будет постоянно обновляться, он исчезает. Почему? Потому что исчезает желание.

Наполненное желание перестает существовать. Если оно не ощущается как таковое, то, естественно, и *свет* не ощущается в нем как наслаждение. *Кли* оказывается в состоянии, когда оно обязано что-то делать. Единственный выход — уйти из этого состояния и вернуться в предыдущее. Однако *кли* возвращается в прошлое состояние уже с другими *решимот*: не с *решимот* 4/4, которые были у нее в *мире Бесконечности*, а с 4/3. Это означает,

что оно уже прошло определенный путь и, к сожалению, вследствие этого у него возникли определенные недостатки.

Желание, с которым *кли*, *малхут* сейчас может работать с *экраном*, уменьшилось. Почему? Потому что она убедилась, что предыдущее желание, на которое у нее был *экран*, привело ее в тупиковое состояние. В ответ *малхут* совершает следующее действие: начинает работать на уровень, расположенный ниже (вместо *авиют* 4 — *авиют* 3), что соответствует нисхождению на одну ступень; вместо внутреннего *кетэр* она работает на остальные части *авиута*³²⁵: *хохма*, *бина*, *ЗА*, *малхут*. Соответственно, она наполняет эти *келим*, но уже совершенно другим *светом*. Это второе на-

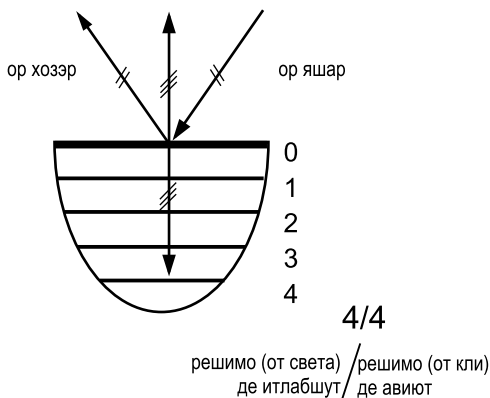

Рис. 10.5. Кли с *решимот* 4 дэ-итлабшут и 4 дэ-авиют (4/4).

325. **Авиют** — сила, глубина желания, требования (измеряется по шкале от 0 до 4).

полнение *келим* другим *светом* называется *парцуф АБ*³²⁶.

Первым при высшем наполнении был *парцуф кетэр* (*Гальгальта*³²⁷). Теперь же самое высшее наполнение — *хохма*, поэтому этот *парцуф* называется *парцуф хохма* (*АБ*). Он распространяется только до *табура*, как и предыдущий, но у него нет тех *келим*, которые были у *Гальгальты*, потому что у *Гальгальты* имелись все *келим*. *Гальгальта* решила нижние *келим* (от *табура* и ниже — *келим*, соответствующие

малхут) не наполнять. Если *Гальгальта* решила не работать с этими *келим*, но, тем не менее, они в ней все еще есть, то в *АБ* они уже просто отсутствуют. Этот *парцуф* не принимает их в расчет. Он распространяется от *пэ* до *табура* в своих *сфирот*: второе наполнение *светом келим* на *решимот* 4/3.

Решимот всегда диктуют нам, что делать. Почему? Потому что это единственная всеобъемлющая информация: решимот о свете и решимот о кли.

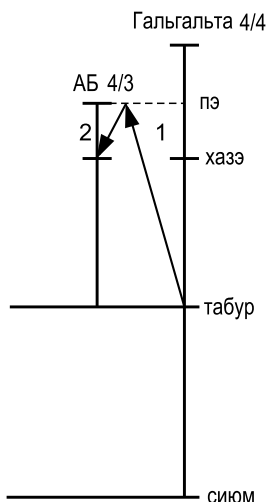

Рис. 10.6. Рождение парцуфа АБ с решимот 4 дэ-итлабшут и 3 дэ-авиют (4/3). Стрелками показаны: 1 — подъем масаха из табура в пэ Гальгальты, 2 — спуск масаха на одну ступень ниже — пэ парцуфа АБ.

326. **АБ** — парцуф хохма (мира Адам Кадмон), образованный вследствие зивуга на решимот света — далет (4), решимот сосуда — гимэль (3). Этот парцуф работает с такими желаниями, с которыми предыдущий парцуф (*Гальгальта*) работать не смог.

327. **Гальгальта** — первый парцуф, первого мира (Адам Кадмон), образовавшийся после цимцум алеф (первое сокращение) на решимот далет дэ-авиют (4) и далет дэ-итлабшут (4). Парцуф Гальгальта, относительно мира Бесконечности, где светом было заполнено все мироздание, представляет собой лишь тонкий луч света.

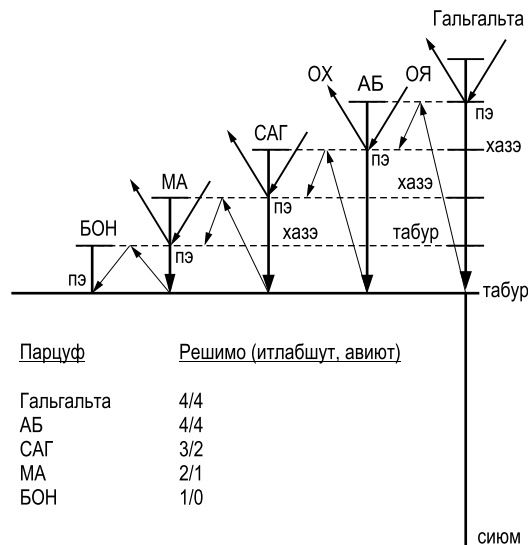

Рис. 10.8. Рождение парцуфим мира АК. Пунктирными линиями показаны подъем и спуск масаха.

тупиковой ситуации. Это так называемый «**битуш-пним-умакиф**» — **давление внутреннего и окружающего света на экран**. Когда *парцуф* получает, допустим, 20% света, у него остается 80% неиспользованным. Эти 80% неиспользованного света, в принципе, должны были бы заполнить *малхут*. Однако, поскольку *малхут* заполнить нельзя, эти 80% света, вернее, его невостребованность, давят на *табу́р*, границу, которая не позволяет воспользоваться этими огромными желаниями.

Подобно этому *АБ* под воздействием *окружающего его света (ОМ)* решает, что ему надо обязательно вернуться к предыдущему состоянию, то есть *парцуф Хохма* уже больше не действует, *пэ*³³⁰ спускается с уровня *кетэр* на уровень *хохма*, затем на уровень *бина*, и возникает *парцуф САГ*³³¹ — *парцуф Бина*.

АБ — *парцуф Хохма*, *САГ* — *парцуф Бина*. В *бине*, как мы с вами уже говорили, есть зачатки альтруистического намерения, желания отдавать. *Бина* по

330. *Пэ* (рот) — часть, в которой происходит взаимодействие Высшего света с экраном — *малхут дэ-рош*.

331. *Парцуф САГ* (парцуф бина) — парцуф мира Адам Кадмон с решимот *гимэль* (3) *дэ-итлабшут* и *бэт* (2) *дэ-авиут*. Это значит, что *САГ* работает только на отдачу (решимо *бэт*, бина), однако *САГ* имеет также *итлабшут гимэль* — воспоминание о предыдущем состоянии (парцуфе *АБ*, парцуфе *Хохма*). Поэтому внутри парцуфа *САГ* есть небольшое свечение света *хохма*.

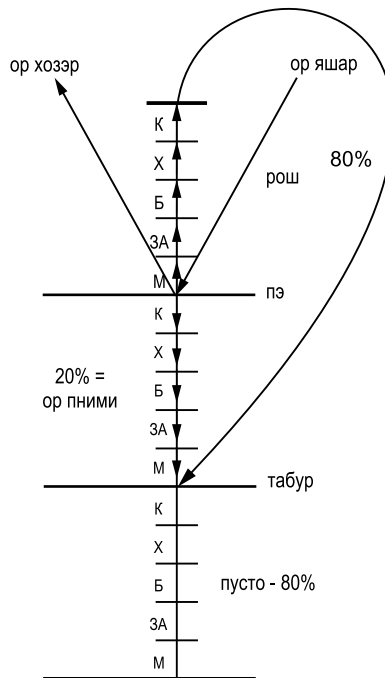

Рис. 10.9. Давление внутреннего (ОП) и окружающего (ОМ) света на массах («битуш-пним-умакиф»).

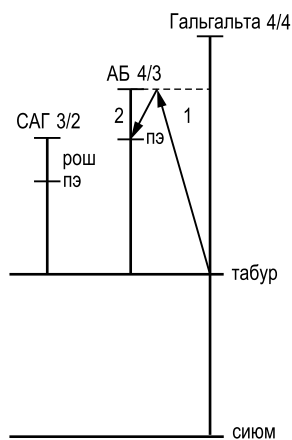

Рис. 10.10. Рождение парцуфа САГ с решимо 3/2.

своим свойствам желает быть подобной *кетэру*, а *кетэр* не хочет ничего получать, только отдавать. Это его *намерение* отдавать и делает *САГ* особенным *парцуфом*.

10.4. Особенность парцуфа САГ

Что происходит в *САГ*? Начиная с *Гальгальты*, которая вышла на *решимот* 4 *дэ-авиут* и 4 *дэ-итлабиут*, в любом следующем *парцуфе* *решимот* *дэ-авиут*

и *решимот* *дэ-итлабиут* не являются одинаковыми.

Решимот *дэ-итлабиут* — это воспоминания о прошлом свете, который у меня был. *Решимот* *дэ-авиут* — это информация об экране, который у меня имеется на данный момент.

В стадии *решимот* 3/2 *решимо* 3 говорит о том, что в нем еще присутствуют воспоминания о свете *хохма*. Воспоминание о свете *хохма* — это стремление к

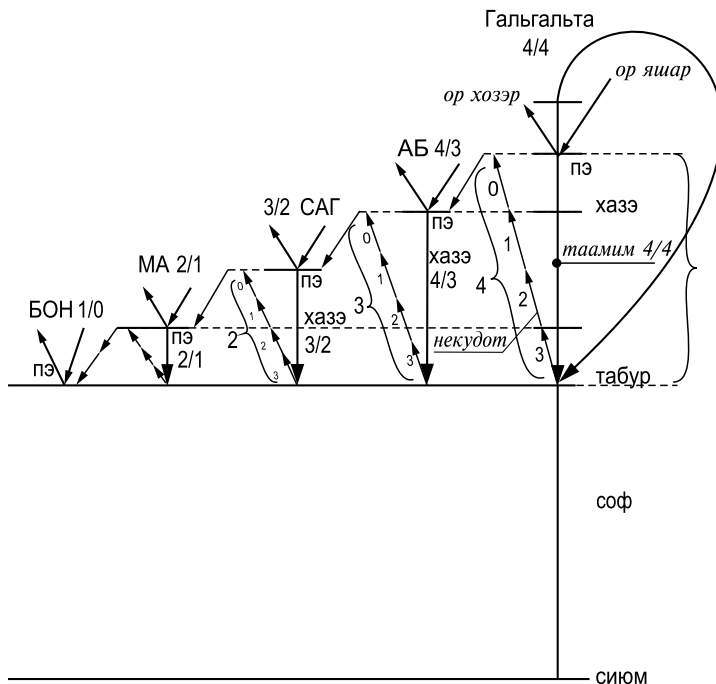

Рис. 10.11. Порядок рождения парцуфим в зависимости от *решимот*.

свету хохма, оно создает в САГ дополнительную подсветку.

Хотя на *авиут 2* сюда приходит *ор хасадим*³³², но на *итлабушут 3* тут есть немного *ор хохма*³³³. Когда САГ начинает избавляться от *света*, поскольку не может противостоять его давлению и желает поднять *экран* обратно от *табура к нэ*, *ор хохма* исчезает, и остается только *ор хасадим*. *Ор хасадим* полностью подобен *кетэр*, желанию отдавать, поэтому это *свет*, который может находиться везде, для него нет ограничений. Желание получить (1) здесь преобразуется в желание отдавать (2).

Что находится в четвертой стадии³³⁴, в ее окончании, там, где расположено желание получить — новое желание со стороны творения, когда это новое творение делает *цимцум*³³⁵? Там находится *ор хасадим*, потому что *цимцум* совершается ради уподобления Творцу, когда творение не желает получать. Поэтому внизу, внутри этих желаний, присутствует *ор хасадим*, и совершенно не важно, какой при этом *авиут* у *парцуфа*: 3 (как в АБ)

или 4 (как в *Гальгальте*). Почему это не важно? Потому, что они *подобны друг другу*. Когда *свет* заполняет *кли*, он властвует в нем абсолютно, то есть настолько, что самого *кли* не чувствуется.

Желание уподоблено *свету*, он заполняет его, как стакан наполняется напитком. Для нас важен сам напиток, а не стакан, который мы употребить не можем. Поэтому, когда возникает подобие по свойствам между *парцуфом САГ* в его *некудот*³³⁶ и в *соф Гальгальты*³³⁷, эти два *парцуфа* становятся подобными друг другу. Они соединяются, поскольку и в том и в другом находится одинаковый *свет* — *ор хасадим*, и не важно, что в одном *авиут экрана 2-й стадии*, а в другом — *4-й стадии*.

Как только появляется *парцуф*, наполненный *ор хасадим*, он может спуститься, как *Некудот дэ-САГ*³³⁸, под *табур Гальгальты* и соединиться с *соф парцуфа Гальгальты (малхут)*. Эти два *парцуфа* практически становятся одним. Вследствие этого возникает особое состояние. Та, полностью изолированная, часть *малхут*, которая была совершенно ничему не подвластна, в кото-

332. Ор хасадим — свет, который творение желает отдать, вернуть Творцу. Он представляет собой огромное наслаждение от подвоя Творцу, оттого, что ты находишься вместе с Ним, что в тебе есть та же информация, что и в Творце. Ты знаешь Его мысли, чувства, ты постигаешь то, что есть в Нем, находишься на одной ступени с Ним.

333. Ор хохма — весь исходящий от Творца свет, то есть свет, который включает в себя все, что желает дать нам Творец, определяется как сущность и жизнь творения.

334. Четвертая стадия — последняя стадия развития сосуда, в которой появляется новое желание — не просто наполниться от Творца, но насладиться Им самим, Его состоянием, Его статусом, приходящее вследствие ощущения природы Творца.

335. Цимцум (сокращение) — отказ принимать свет из альтруистических соображений; решение скрыть от самого себя свою природу, вообще не использовать свои желания.

336. Некудот (точки) — свет, исходящий из парцуфа.

337. Соф Гальгальты — часть творения, которая остается пустой, называется соф (конечная), там творение создает ограничение на получение света из-за отсутствия соответствующего экрана. Соф Гальгальты — это малхут, которая не в состоянии ничего получить.

338. Некудот дэ-САГ — промежуточный парцуф, имеющий бэт дэ-авиут (2) и бэт дэ-итлабушут (2) — (чистая бина), возникший в результате подъема экрана и изгнания света в САГ.

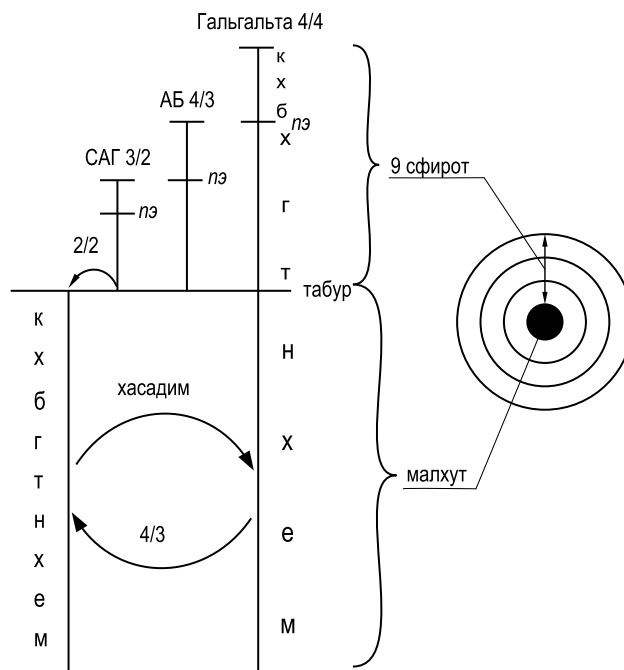

Рис. 10.12. Спуск под табур некудот дэ-САГ (решимо 2/2).

рую невозможно было проникнуть, становится, в принципе, доступной через *парцуф*, который называется *Некудот дэ-САГ*.

Далее на протяжении нашего развития все, что мы делаем, — наполняем *малхут* через *парцуф Некудот дэ-САГ*, вплоть до такого состояния, когда сможем на самом деле целиком ее наполнить. Этот *парцуф* является как бы буфе-

ром. Если правильно использовать это свойство *хасадим*³³⁹, которое только и может быть в контакте с последней частью *парцуфа Гальгальты*, с *малхут*, то мы через нее сможем довести все творение до абсолютной наполненности, до исполнения замысла Творца.

Что происходит далее? После того как эти два *парцуфа* соединяются между собой, вступает в действие их *авиют*,

³³⁹ Свойство *хасадим* — свойство света хасадим, благодаря которому человек развивает в себе способность к отдаче, альтруизму.

парцуфе две поразительно разные части. Одна часть исходит из Творца, а другая — из творения.

Теперь нужно только одно: объединить в одном *кли* свойства творения со свойствами Творца. Как же это произойдет?

Либо мы возьмем такое кли, в котором будет одна часть Творца, а другая часть творения и, допустим, временно нейтрализуя свойства творения, будем работать со свойствами Творца, либо нейтрализуем свойства Творца и будем работать со свойствами творения. Возможно, мы сможем сделать так, чтобы творение переняло у Творца Его свойства и, взяв их себе, работало с ними? В таком случае появляется возможность встречи между двумя противополож-

ными, совершенно не стыкующимися частями мироздания, которые даже нельзя было себе представить.

Это происходит благодаря свойствам *бины*. С одной стороны, *кли* желает уподобиться Творцу, и *бина* как бы является посредником. Если посмотреть на *кетэр*, *хохма*, *бина*, *зфир анпин* и *малхут*, то *бина* находится между ними как промежуточная остановка, как переходник: это *кли*, творение, которое принимает подобие Творцу, с одной стороны, а с другой стороны, как раз и создает законченное творение — *малхут*.

Малхут может принять свойства *бины* (потому что это тоже творение), «подарив» свой лишний, дополнительный эгоизм и, таким образом, частично уподо-

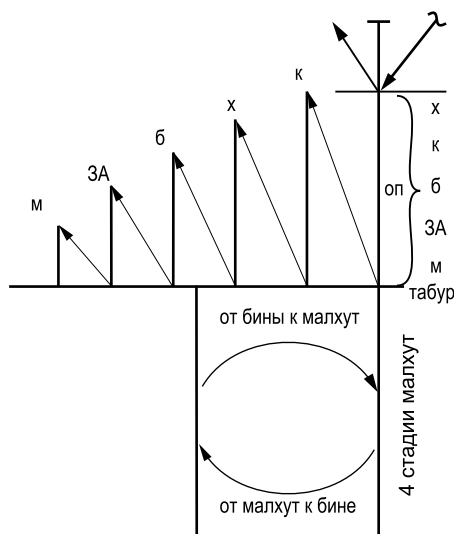

Рис. 10.14. Сочетание бины (свойства Некудот дэ-САГ) и малхут (соф Гальгальты) под табуром Гальгальты.

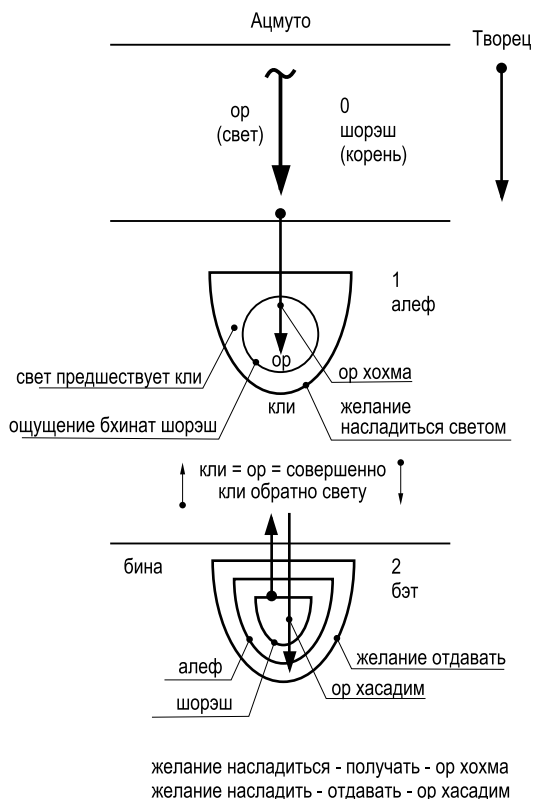

Рис. 10.15. Взаимодействие стадий кетэр (0) и хохма (1) со стадией бина (2). Сочетание свойств отдачи (бина) и получения (малхут).

биться Творцу, а затем вернуться к себе со свойствами Творца и начать действовать уже со своим дополнительным эгоизмом и с новыми свойствами, которые она переняла от Творца, от *кетэр*. В этом сочетании в *парцуфе Некудот дэ-САГ* возникает совершенно непредсказуемая возможность, действительно, исправить *малхут*, создать на нее *экран* и сделать так, чтобы она уподобилась Творцу.

При этом, когда она Ему уподобится, то не станет подобной просто *кетэру*. Она уподобится тому, что стоит за ним, потому что ее желание — *встать на место кетэра*, а не просто уподобиться ему по свойствам. Ее желание — быть подобной ему по уровню. Здесь возникает совершенно новая возможность. Мы с вами будем разбирать, как из этой новой возможности, сочетания *бины* и *малхут*, возникнет система ис-

правления *малхут* с помощью *бины*. Она пройдет еще многие этапы своего предварительного развития, пока не станет действительно системой исправления, но уже сейчас это, по крайней мере, ключ к тому, с чем можно продвигаться дальше.

Сверху эти *парцуфим* заполняются просто: *парцуф Кетэр*, *Хохма*, *Бина*, затем

рождаются *Зэир Анпин* и *Малхут*. Здесь нужно подчеркнуть только одно: пять *парцуфим* мира *Адам Кадмон* выходят³⁴¹ на экран, который поднимается — от *табура* к *пэ*. Так же и в *САГ*: от *табура дэ-САГ* к *пэ*. Все эти пять *парцуфим* выходят по одной системе, по одной методике. Только *парцуф Некудот дэ-САГ*, который спускается,

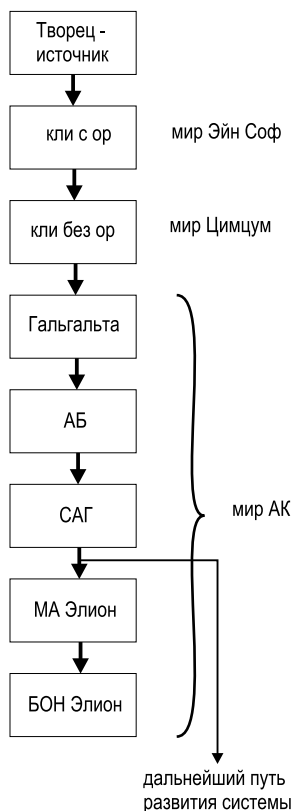

Рис. 10.16. Точка, (на рис. между парцуфом САГ и МА Элион) от которой продолжается дальнейший путь развития системы.

341. **Выходят** = появляются = рождаются в результате взаимодействия экрана и Высшего света.

имеет свой совершенно особый путь развития. Он как бы совершенно не участвует в этих действиях. Это абсолютно новое устройство, которое создается для исправления *малхут*, а **парцуфим Гальгальта, АБ, САГ**, а потом, *МА (Элион)*³⁴² и *БОН (Элион)*³⁴³ действуют сами по себе.

Эти пять *парцуфим* должны существовать, чтобы дополнять первые девять *сфирот*, кроме самой *малхут*. *Малхут* комбинируется с той частью *Некудот дэ-САГ*, которая спускается. Затем появляется мир *Некудим*³⁴⁴, *миры БЕА*³⁴⁵ и *души*³⁴⁶. Вся система существует только ради наполнения *малхут*, это мы будем изучать в следующих главах. Пять *парцуфим* существуют как поддерживающие первые девять *сфирот*, как эталонные, как демонстрирующие и проявляющие свойства Творца относительно *малхут*.

Тест

1. Воспоминания о прошлом свете это:

- а. *решимо дэ-авиют*;
- б. *решимо дэ-итлабиут*;
- в. *тох*;
- г. *некудот*.

2. Информация о силе экрана, который был у парцуфа в прошлом, это:

- а. *решимо дэ-авиют*;
- б. *сиюм*;
- в. *рош*;
- г. *свет*.

3. Что заставляет парцуф опустошиться от света?

- а. давление *внутреннего и наружного света*;
- б. *внутренний свет*;
- в. *наружный свет*;
- г. давление *экрана*.

4. Какой свет находится там, где желание получать делает цимцум?

- а. пустота;
- б. *ор хасадим*;
- в. *ор хохма*;
- г. *простой свет*.

5. В каком парцуфе возникает совершенно непредсказуемая возможность действительно исправить малхут, создать на нее экран?

- а. в *Гальгальте*;
- б. в *АБ*;
- д. в *Некудот дэ-САГ*;
- в. в *МА Элион*.

341. **Выходят** = появляются = рождаются в результате взаимодействия экрана и Высшего света.

342. **МА (Элион)** — парцуф, вышедший на решимот 2/1 (после ослабления экрана парцуфа САГ). Этот парцуф никакого отношения к нам, то есть к настоящему творению, не имеет, а существует только для того, чтобы дополнить мир Адам Кадмон до пяти парцуфим.

343. **БОН (Элион)** — последний парцуф мира Адам Кадмон, образовавшийся на решимот 1/0, оставшихся от МА Элион. Также как и парцуф МА Элион, этот парцуф существует только для того, чтобы дополнить мир Адам Кадмон.

344. **Мир Некудим** — особый парцуф (мир), вышедший (в САГ дэ-АК) на решимо (запись, воспоминание) 2/1 — о том, что можно использовать только отдающие желания. Это первый мир, который построен по принципу второго сокращения (ЦБ).

345. **Миры БЕА** — система миров Брия, Ецира, Асия, созданная из отдающих сосудов, находящихся внутри получающих сосудов (ГЭ в АХАП), с помощью которой души способны поступенчато создать экран для превращения эгоистических свойств в альтруистические.

346. **Души** — части (600 тысяч) общей души Адама. **Душа** человека состоит из двух компонентов — света и кли, причем кли (сосуд) — это суть души, а свет, наполняющий его, и есть уготовленное Творцом наслаждение.

Глава 11

Краткое повторение пройденного материала (главы 7 – 10)

11.1. Стадии творения и развития кли

11.2. Десять сфирот

11.3. Каббалистические определения

11.4. Мир Сокращения

11.5. Экран и отраженный свет

11.6. Рош – тох – соф – парицуф (душа)

11.7. Возникновение миров

Тест

11.1. Стадии творения и развития кли

0 – кетэр – желание Творца создать кли и дать ему наслаждение.

1 – хохма – рожденное светом, но еще не осознанное, несамостоятельное желание наслаждения, как бы связанные вместе *ор* и *кли*. Самостоятельного желания со стороны *кли* еще нет. Естественно, что в стадии *хохма* доминирует *свет*, так как его желание дать наслаждение первично: оно породило *кли*. Поэтому самостоятельные желания в *кли хохма* отсутствуют.

2 – бина – впитывая весь *ор хохма*, *кли* приобретает и его желание «давать», предпочитает быть подобным свету,

давать Творцу, как дает Он. Рождается новая стадия – *бина*, которая получает наслаждение не от *света*, а от чувства отдачи Творцу. Это наслаждение называется *ор хасадим*.

Бина – первая самостоятельная реакция творения.

3 – эзир анпин (ЗА) – чувствуя, что не в состоянии существовать только с *ор хасадим* (ведь *ор хохма* дает ей жизнь), *бина* решается на компромисс: получать лишь необходимое для жизни количество *ор хохма*, а остальное по-прежнему отдавать. Эта новая стадия называется *эзир анпин* и состоит из шести *сфирот*:

Рис. 11.1. Соотношение сферы зеир анпин и основных десяти сфирот.

хэсэд³⁴⁷, гвура³⁴⁸, тифэрэт³⁴⁹, нэцах³⁵⁰, ход³⁵¹, есод³⁵².

4 — малхут — чувствуя, что *ор хохма* дает ему жизнь, *зеир анпин* стремится заполнить им всего себя, как в стадии *хохма*. Возникает следующая стадия.

Малхут — настоящее кли, творение, самостоятельно стремящееся получить все наслаждение, которое Творец желает дать. Поэтому только малхут называется кли-создание-творение, а предшествующие стадии — это лишь этапы его развития. Такова воля Творца: создать кли, которое бы само желало насладиться Его светом. Малхут в состоянии пол-

ного наполнения светом называется олам Эйн Соф — мир Бесконечности.

11.2. Десять сфирот

Все возможные виды *света*, исходящие от Творца к творениям, сводятся к десяти основным, к 10 *сфирот*: *кетэр*, *хохма*, *бина*, *хэсэд*, *гвура*, *тифэрэт*, *нэцах*, *ход*, *есод*, *малхут*.

Сфирот — это свойства, в которые специально облачился Творец, чтобы таким образом проявлять Себя относительно созданий.

347. **Сфира хэсэд** — желание уподобиться Творцу в зеир анпин, его кетэр.

348. **Сфира гвура** — сила преодоления эгоизма. Включение свойств хохма в ЗА.

349. **Сфира тифэрэт** — свойство бина в зеир анпин, состоит из 3 частей: верхние две трети тифэрэт — это ГАР дэ-бина, свойство чистой отдачи, а нижняя треть тифэрэт называется ЗАТ дэ-бина, которая получает свет сверху и передает нижним по просьбе последних.

350. **Сфира нэцах** — свойство зеир анпина в зеир анпине.

351. **Сфира ход** — включение свойств малхут в зеир анпин.

352. **Сфира есод** — сумма всех предыдущих пяти сфирот зеир анпина, то, что затем, из есод, уже как результат, получает малхут.

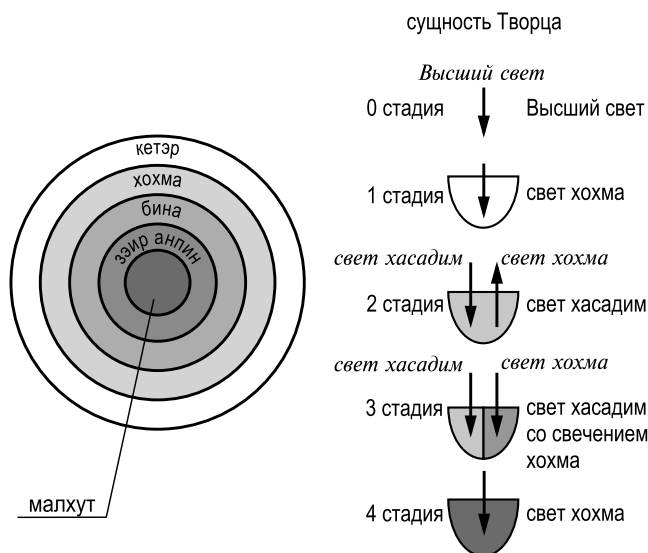

Рис. 11.2. Стадии развития творения – малхут.

Сфирот не являются Его личными свойствами. О Его личных свойствах мы ничего сказать не можем, Он не постигаем, мы можем постичь лишь то, каким образом Он желает раскрыться нам. Именно эти Его «внешние» относительно нас свойства и называются «сфирот».

Каждое воздействие, направленное от Творца к человеку, — это определенное управление, сигнал, вызывающий в последнем определенную реакцию, ощущение. По этому ощущению сфира и получает свое название. Все виды света сфирот — это управление и отношение Творца к творению, то есть сфирот доводят до творений управление Творца.

11.3. Каббалистические определения

Величина желания определяет емкость *кли*: чем больше желание, тем больше объем *кли*. Так, человек, говоря, что у него в желудке нет места, имеет в виду отсутствие желания его наполнить. Чувство голода порой отсутствует и при пустом желудке.

Движение — изменение желаний, приводящее к появлению новых *келим* (сосудов).

Время — последовательность действий в духовном мире.

Когда мы говорим: «мир **Бесконечности**» (олам *Эйн Соф*), то имеем в виду *сосуд*, полностью (безгранично, бесконечно) на-

полненный наслаждением, *сосуд*, в котором нет предела наполнению, то есть неудовлетворенного желания. С этой точки зрения доверху наполненный стакан тоже находится в состоянии *эйн соф*. Таким образом, под бесконечностью подразумевается состояние безграничного насыщения, когда все запросы удовлетворены.

11.4. Мир Сокращения

Предыдущие стадии — *хохма*, *бина*, *зэир анпин* — этапы образования *кли*, за-

родышевые стадии, когда *свет* был первичен, а следствием являлось желание. Первичный *свет* рождал желание получать, желание отдавать и их совместное воздействие. *Малхут* — это желание наслаждаться, которое начинает ощущать в себе результат этого воздействия.

Результат данного воздействия в *малхут* ощущается как стыд³⁵³. Она начинает сопоставлять себя, наслаждающуюся *светом* Творца, и себя, ощущающую Его внутреннее свойство отдачи. *Малхут* обнаруживает в себе крайнее противоречие: свою природу относительно Его

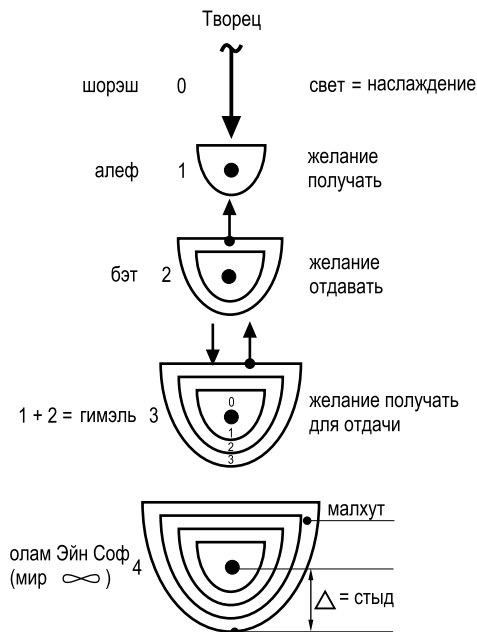

Рис. 11.3. Стадии образования кли.

353 **Стыд** (ивр. «буша») — унижительное ощущение эгоизма, единственного творения, по сравнению с альтруизмом, Творцом, свойством абсолютной отдачи. Боль, отвращение к своему состоянию. Эгоизм и ощущение стыда — два проявления одного свойства.

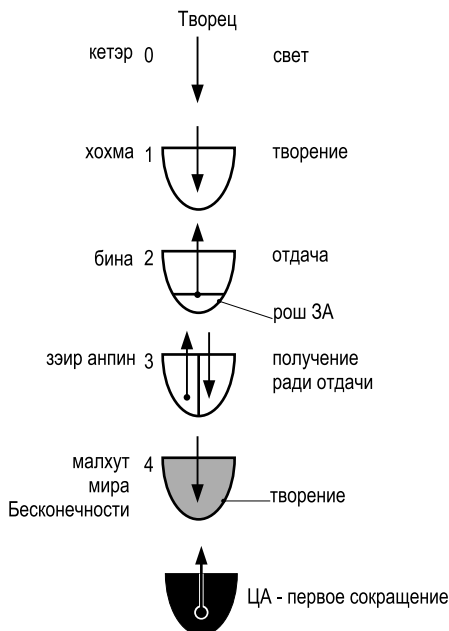

Рис. 11.4. Первое сокращение, объяснение в тексте.

природы, свое желание получать относительно Его свойства отдачи.

Огромное различие свойств, ощущаемое ею, вызывает *цимцум алеф* — *первое сокращение* желания: *малхут сокращает* себя, не желая ничего получать. Чувство ущербности настолько превосходит в ней наслаждение, полностью подавляет и гасит его, что она остается совершенно пустой.

Малхут остается пустой, но в ней сохраняются все внутренние построения, градации желания, созданные *светом*. Сам *свет* при этом исчезает, то есть пропадает ощущение Творца, наслаждения.

Малхут отталкивает ощущение Творца, приходящее к ней, и пытается

разрешить сложившуюся ситуацию. В состоянии абсолютной пустоты она не может реализовать ни свойства получения, ни свойства отдачи. Необходимо что-то делать.

В *малхут* возникает решение: принимать ради Творца, потому что Он желает насладиться творения. Принимая ради Творца, *малхут*, таким образом, будет давать Ему наслаждение, и получение станет полностью эквивалентно отдаче.

Получается, что природа *малхут* — не помеха в том, чтобы уподобиться Творцу. Можно уподобиться Ему именно с помощью своей природы, если правильно использовать имеющееся в *мал-*

хут огромное желание, потому что у Творца относительно этого желания есть свое желание — насладиться.

Следовательно, используя оба желания вместе, *малхут* будет получать потому, что Он желает давать, значит, *малхут*, тем самым, наполнит не свое, а Его желание. Происходит как бы подъем *кли* к Творцу и наполнение Его, а не себя. *Малхут* словно говорит:

«Я существую для того, чтобы наполнить Его, так же как Он существует относительно меня только для того,

чтобы наполнить меня. В этом мы совершенно подобны и равны».

Такая техника потому и называется «каббала» (*получение*), что именно правильным получением воздействия Творца мы можем наполнить Его и, таким образом, подняться до Его уровня.

11.5. Экран и отраженный свет

Рассмотрим структуру творения, созданного в четвертой стадии. *Свет*, выхо-

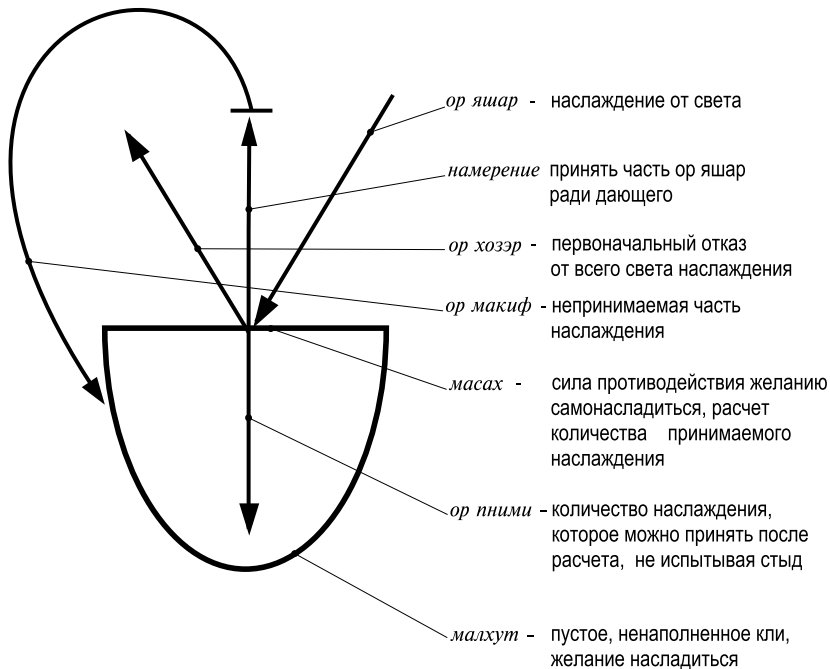

Рис. 11.5. Структура кли, творения.

дящий из Творца, называется прямым *ор яшар (ОЯ)*. Он стремится войти в желание, *малхут*, но наталкивается на *экран (масах)*³⁵⁴, который отражает *свет* назад, к Творцу. *Отраженный свет* называется *ор хозэр (ОХ)*. Затем *экран (масах)* вычисляет, какое количество *света* он все-таки может принять ради Творца. *Свет*, частично входящий в *кли*, называется внутренним *ор пними (ОП)*. Большая часть *света*, оставшаяся снаружи, называется *окружающим светом ор макиф (ОМ)*.

11.6. Рош – тох – соф – парцуф (душа)

После *сокращения* творение может альтруистически принять только неболь-

шую порцию *света*, допустим, 20 %, а остальные 80 % оно отталкивает. Та часть творения, где принимается решение относительно того, сколько *света* войдет внутрь ради Творца, называется *рош*. Часть *экрана*, стоящая над *малхут* и пропускающая *свет* внутрь, называется *пэ*.

Часть творения, получающая *свет*, называется *тох* (внутренняя часть, *туловище*), а та, что остается пустой, называется *соф (конечная)*, там творение создает ограничение, заканчивает получать *свет*. *Тох* и *соф* вместе образуют *тело – гуф*.

Линия, ограничивающая получение *света* в *гуф*, именуется – *табур*. Нижняя граница *соф* – конечной части называется *сиум*, окончание. Весь этот объект полностью и есть творение, *душа, парцуф*.

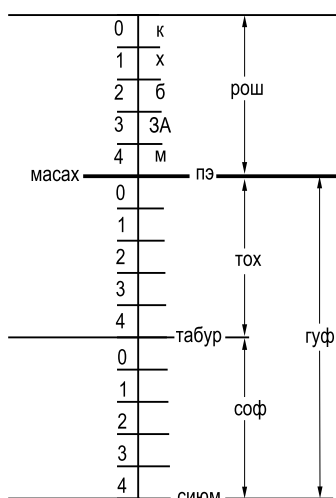

Рис. 11.6. Строение парцуфа.

³⁵⁴ **Экран (масах)** — «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света, с целью предотвратить наслаждение ради себя. Сила преодоления, сопротивления эгоизму (желанию получить ради себя).

11.7. Возникновение миров

Малхут начинает действовать: она частично получает *свет*, частично отталкивает его и таким образом создает градации — *парцуфим*. Так *малхут* взаимодействует с *Высшим светом*.

Желая довести творение до совершенно-го состояния, Творец должен привести его к тому, чтобы центральная точка, малхут (именно та, которая ощущает себя последней из четырех стадий, а не предыдущие стадии, поскольку их строит в нас Творец), уподобилась кетэру, уподобилась Творцу. Поэтому все, что находится до малхут, так называемые девять первых сфирот, являются средой, в которой она существует.

Чтобы уподобиться Творцу, *кетэру*, *малхут* должна преобразовать себя не только изнутри, но и совершить соответствующее внешнее изменение.

Малхут может себя исправить, только приобретя свойство *бины*. Она должна подняться через *эзир анпин* в *бину* и соединиться с ней. Когда произойдет их полное соединение, *малхут* через *хохму* сможет достичь *кетэра*.

Каким образом *малхут* вообще может подняться со своего места? Проблема в том, что ощущения наслаждения от получения и от отдачи совершенно разные, они вызывают в *малхут* противоречие, противостояние (обозначается буквой «дельта»). Чтобы свойство *малхут* исправить с помощью *бины*, им необходимо каким-то образом соединить, включить свои свойства одно в другое.

Как это сделать? Главная задача, стоящая сейчас перед творением: каким образом подготовить себя к тому, чтобы начать исправляться. Подготовка производится с помощью ряда последовательных действий.

Первое действие: *малхут* делает сокращение (*цимцум алеф*) в мире *Бесконеч-*

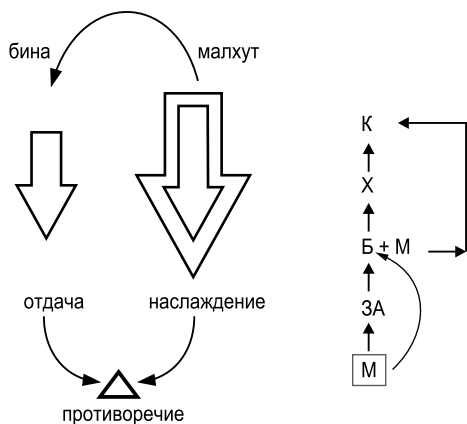

Рис. 11.7. Соединение малхут с биной; поднятие малхут через хохма в кетэр.

ности на весь свет. Затем малхут создает градации в получении света. В ней существует четыре стадии и пятая стадия, кетэр. Малхут желает принимать свет в зависимости от того, какой у нее будет экран, то есть мера подобия свету, свойству отдачи. Она создает пять парцуфим: делит себя на четыре стадии. Расчет при этом такой: «Если у меня будет экран на все мое желание, я буду получать ор йехида, если на четыре вида желания — ор

хая, если на три вида желания — ор нэшама, если на два вида желания — ор руах, если на один вид желания — ор нэфеш». Так получается НАРАНХАЙ — пять орот, соответствующих пяти ступеням экрана³⁵⁵.

Таким образом, малхут располагает вверх Творца, затем фильтры и внизу себя. В зависимости от силы ее экрана в нее проходит: или ор нэфеш, или руах, или нэшама, или хая, или йехида. Малхут как

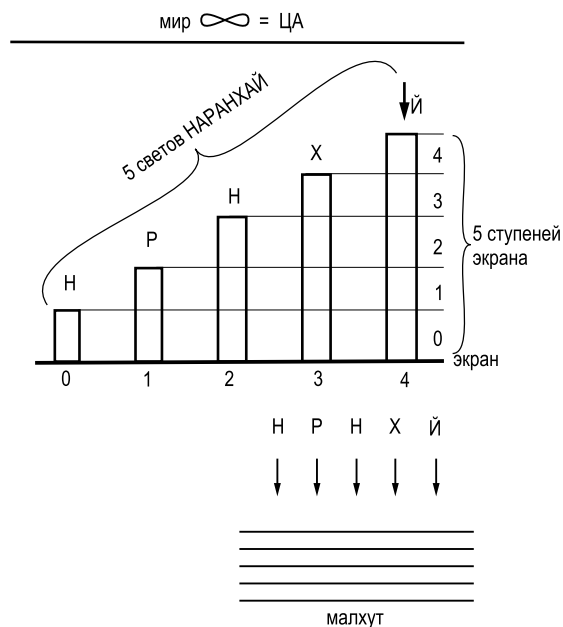

Рис. 11.8. Наполнение малхут светами нэфеш, руах, нэшама, хая, йехида в зависимости от силы экрана (на рис. 0, 1, 2, 3, 4).

355. Пять ступеней экрана — экран (сила сопротивления эгоизму) измеряется в соответствии с силой (авиутом) желания. Поскольку желание имеет пять уровней авиюта — 0, 1, 2, 3, 4, то и экран делится на пять ступеней.

бы защитила, проградуировала себя в соответствии с силой своего экрана.

Все это происходит в мире Адам Кадмон (АК)³⁵⁶, состоящем из пяти ступеней: Гальгальта, АБ, САГ, МА, БОН. В них присутствуют, соответственно, желания *авиюта* (силы) четыре, три, два, один, ноль. В зависимости от силы экра-

на эти желания наполняются *светами НАРАНХАЙ*: *нэфеш, руах, нэшама, хая, йехида*.

Эти *парцуфим* еще не относятся к самому творению, они являются фильтрами, задерживающими *Высший свет* — *свет бесконечности*, входящий в *Гальгальту*. Через нее *свет* проходит по

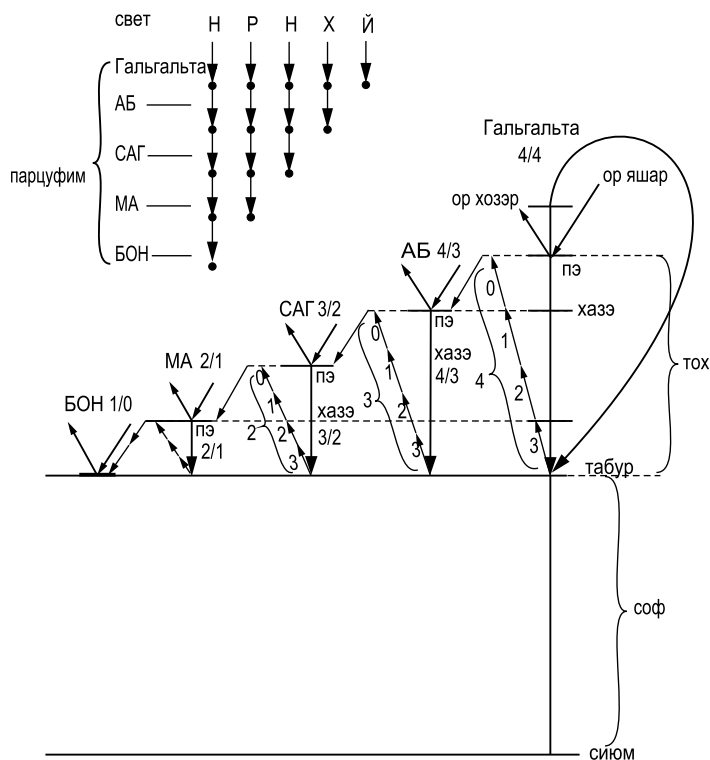

Рис. 11.9. Порядок входа света в мире Адам Кадмон. Объяснения в тексте.

356. **Адам Кадмон** (сокр. АК) — первый и наивысший из духовных миров (АБЕА), возникший после ЦА, получающий свет из мира Бесконечности, первое скрытие на Высший свет. Корень, источник, зародыш создания человека в нашем мире.

этим *парцуфим*, которые фильтруют его в зависимости от того, какие *экраны* есть в творении: в соответствии с ними творение и получит *Высший свет*. Итак, мир Адам Кадмон совершает *цимцум алеф*, выстраивая *малхут* под *Высший свет*.

Свет в мир Адам Кадмон входит следующим образом: сначала через *Гальгальту* входит *ор нэфеш*, затем, когда выходит следующий *парцуф АБ*, то этот *свет* проходит через *Гальгальту* и затем входит в *АБ*. Таким образом, в *Гальгальте* находятся уже два *света*: *нэфеш* и *руах*. Затем, когда выходит *парцуф САГ*, *ор нэфеш* входит в него.

Первый свет, который входит в парцуф всегда называется нэфеш.

Затем *ор руах* проходит вниз, в *АБ*, а в *Гальгальту* входит *свет*, называемый *ор нэшама*. Затем, когда рождается *парцуф МА*, то *ор нэфеш* спускается в него, потому что *МА* сейчас вышел первым.

Тогда в *САГ* спускается *ор руах*, и в *АБ* спускается *ор нэшама*, а в *Гальгальту* приходит *ор хая*. Когда рождается *парцуф БОН*, в него спускается *ор нэфеш*, *ор руах* спускается в *МА*, *нэшама* — в *САГ*, *хая* — в *АБ*, и *ор йехида* входит в *Гальгальту*.

То есть полностью все пять *парцуфим*: *Гальгальта*, *АБ*, *САГ*, *МА*, *БОН* мира Адам Кадмон получили весь *свет НАРАНХАЙ*. Так они и распределились: в *Гальгальта* есть все пять видов *света* — *НАРАНХАЙ*, в *АБ* есть четыре — *НАРАНХ*, в *САГ* — три — *НАРАН*, в *МА* есть *ор нэфеш*, *руах* и в *БОН* есть только *ор нэфеш*. Таким образом распределяется *свет* через все *парцуфим*.

В принципе, все *парцуфим* представляют собой как бы фильтры, и *свет мира Бесконечности* проходит через них. Поэтому естественно, что *ор йехида* — наверху, далее, по нисходящей: *хая*, *нэшама*, *руах* и *нэфеш* вниз. Таким образом, чем ниже находится *парцуф*, тем меньше *света* к нему поступает, но, в итоге, все *парцуфим* мира Адам Кадмон получают весь *свет НАРАНХАЙ*.

Тест

1. Свет, выходящий из Творца, называется:

- а. прямой свет;
- б. отраженный свет;
- в. внутренний свет;
- г. окружающий свет.

2. Часть парцуфа, которая остается пустой, называется:

- а. тох;
- б. гуф;
- в. нэ;
- г. соф.

3. Совершенное состояние творения достигается, когда малхут уподобится:

- а. ЗА;
- б. хохме;
- в. бине;
- г. кетэру.

4. Малхут может исправить себя, только приобретя свойство:

- а. кетэра;
- б. хохмы;
- в. бины;
- г. ЗА.

5. От чего зависит, какой свет будет находиться в парцуфе:

а. от силы *света*;

б. от силы *экрана*;

в. от степени скрывтия Творца;

г. от силы самого *парцуфа*.

Глава 12

Соединение свойств Творца и творения

12.1. Вступление

12.2. Свойство бины и свойство малхут

12.3. Соединение свойств бины с малхут

Тест

12.1. Вступление

Мы приступаем к изучению новой темы, которая называется «Исправление под *табуrom* (соединение свойств *бины* с *малхут*)». Если до этого мы рассматривали чисто теоретические вопросы, то есть изучали, каким образом и в каком месте происходит *ЦА* (*первое сокращение*), где еще не существовало нашего корня, то теперь мы начинаем исследовать явления, происходящие в нас.

Наш корень — это малхут, центральная точка творения, находящаяся в центре темного пространства. Эта черная точка совершенно не приспособлена к тому, чтобы впитать в себя какие-либо духовные, альтруистические свойства, и поэтому она сделала на себя сокращение, то есть отказалась принимать в себя свет, работать с собой.

Каким же образом можно ее исправить? Ведь кроме нее исправлять, в сущности, нечего, все остальное — это Творец, *свет* Творца, свойства Творца, девять первых *сфирот*, а она, десятая *сфира*, полностью себя *сокращает*.

Исправить *малхут* можно только одним способом: соединить ее с *биной*. Если мы сможем смешать свойства *малхут* со свойствами *бины* так, чтобы *малхут* подавила себя и до некоторой степени приняла на себя свойства *бины*: действовала с ее *намерением* и одновременно с собственным эгоистическим желанием, то такой симбиоз вполне возможен. Подобная связь между ними позволит *малхут* уподобиться Творцу если не в своем внутреннем, то хотя бы во внешнем свойстве.

Мы приступаем к изучению того, как происходит процесс исправле-

ния³⁵⁷. Это очень непростой вопрос. Он является для нас краеугольным, потому что мы частички этой черной точки — *малхут*, и если нам не удастся найти связи с *биной*, то мы не начнем исправляться.

Наша главная задача — обнаружить первый контакт с биной. Это называется переходом через махсом³⁵⁸ в Высший мир. Затем мы будем каждый раз решать одну и ту же задачу: как подтянуться и еще больше слиться со свойствами бины, чтобы максимально реализовать малхут. Соединение малхут и бины — это основное и, можно сказать, единственное действие, которое есть в мироздании, когда Творец (бина) и малхут (мы) соединяются вместе, чтобы улучшить свойства малхут (себя).

Если я таким образом обращаюсь к Творцу (к бине) и желаю Его раскрытия, слияния, сближения с Ним, чтобы исправить свои свойства, Он мне раскрывается. Проблема в том, что я не стремлюсь исправляться, а желаю Его по каким-то другим причинам. Мне кажется, что я от этого буду чувствовать себя лучше, комфортнее, жизнь станет светлее, благодатнее. Если бы я желал исправиться, то Творец в тот же момент раскрылся бы мне, притянул меня, дал мне исправление.

Сначала мы будем изучать, каким образом этот процесс происходит в *мире Некудим*, а из дальнейших занятий постепенно узнаем, как он реализуется все ближе и ближе к нам — вплоть до того, как это происходит в нас самих. Этот материал достаточно сложный для понимания, но понемногу он будет усваиваться.

Мы должны помнить о том, что, изучая процесс нашего слияния с биной, с Творцом, как нам следует взаимодействовать с Ним, мы, тем самым, притягиваем на себя Высший свет³⁵⁹, заключенный в Нем, который начинает исправлять нас.

Ничего страшного, если мы не все понимаем, — это неважно. Главное — вникать в процессы и *стремиться в них участвовать*. Мы желаем, чтобы воздействие духовных сил проявилось в нас. Все, о чем пишут каббалисты³⁶⁰, они обнаружили в себе и описали, исходя из личных постижений. Человек, *малхут* внутри себя ощущает все эти действия. Извне не совершается ничего. Вне *кли*, вне *души*, вне нас ничего не происходит, есть лишь *простой Высший свет*. Поэтому, если вы что-то не понимаете, просто **желайте, чтобы эти действия произошли в вас, чтобы вы явно их в себе обнаружили, сделали их участником.**

357. **Исправление** — изменение намерения: наслаждаться не ради собственного удовольствия, а потому, что этого желает Творец, то есть получать ради Творца.

358. **Махсом** — непроницаемая оболочка, граница между духовным и этим миром.

359. **Высший свет** — ощущение присутствия Творца; свет, создающий в нас желание отдавать, правильное намерение, все, что необходимо, чтобы получить впоследствии раскрытие Творца внутри себя.

360. **Каббалист** — ученый, обладающий духовным органом ощущения — экраном, который позволяет исследовать духовный мир, воздействие Творца на себе.

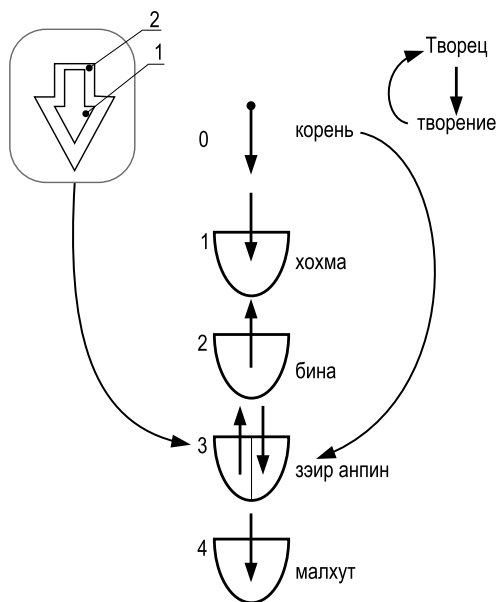

Рис.12.1. Создание и реализация желания получения с намерением ради отдачи.

12.2. Свойство бины и свойство малхут

*Намерение*³⁶¹ на отдачу называется свойством *бины*. *Намерение* получить, насладиться называется свойством *малхут*. Чтобы создать творение и довести его до наивысшего уровня, Творец создает *желание насладиться* (первую стадию), наполняет его, и внутри наполнения помещает еще и Себя, то есть Свое ощущение. Как только желание насладиться ощущает внутри наполнения еще и Наполняющего, оно должно уподо-

биться Ему, то есть начать отдавать, а не получать.

Таким образом, *свет* воздействует на *кли*, наполняет его и качественно изменяет — самостоятельно мы никогда ничего не сможем с собой сделать, то есть само желание в нас создает *свет*, он же наполняет нас и изменяет наше желание.

Человек ничего не должен искать внутри себя. Самостоятельно пытаться изменить — пустая трата сил и времени. Никакими собственными усилиями ничего сделать невозможно, бесполезно ста-

361. **Намерение** — расчет, мотивация по отношению к свету (Творцу).

ратся прыгнуть выше себя. Надо это четко помнить и все время себя таким образом настраивать: только свыше может прийти свет, который в состоянии исправить и изменить меня.

Это мы видим на рисунке: создание с помощью света эгоистического желания насладиться, наполнение эгоистического желания, передача этому эгоистическому желанию ощущения Творца. В первой стадии светом создается желание — *желание наполниться светом*. Затем свет наполняет желание. Это первая стадия, первая часть первой стадии, его верхняя составляющая. Затем, внутри света проявляется свойство кетэр: свет приходит снаружи, он действует наслаждением — входит в кли и наслаждает.

Иными словами, внутри проявляется его нулевая стадия, в которой находится Творец, — *свойство самого света*. Это происходит постепенно. Сначала проявляется первая стадия, а затем, когда свет входит в кли, начинает проявляться более высокая нулевая стадия. У кли возникает желание быть всегда подобным тому, что его наполняет. Поэтому в следующей, более низкой части желания насладиться появляется желание отдавать. Оно реализуется во второй стадии. Всегда прежде проявляется то, что посылается, а затем — его источник.

То же самое происходит с желанием на второй стадии (бина): проявляется желание получать внутри желания отдавать. Оно исходит из первой стадии (внутри желания отдавать находится желание получить — верхняя часть), то есть сначала про-

является нижняя половина, а потом внутри нее проявляется ее верхняя составляющая. Бина начинает понимать, что ей надо получать: проявляется верхняя половина. Бина и состоит из этих двух свойств: желания отдавать и желания получать.

Это *первое творение*, состоящее из собственных свойств и свойств Творца. Далее появляется еще и третья стадия (*эзир аннин*) — смешение первой (*хохма*) и второй (*бина*) части, когда бина желает получать для того, чтобы реализовать отдачу, и тогда она начинает понимать, что такое Творец. Тем самым она уподобляется Творцу. В бине происходит только уподобление Творцу по намерению, а в третьей стадии — в эзир аннин — уподобление Творцу по действию. Теперь бина получает для того, чтобы отдавать. Таким образом, здесь присутствует как бы первая стадия — *хохма* и вторая стадия — *бина*. Реализуется желание получения ради отдачи.

Действие, при котором малхут полностью подобна свойству нулевой стадии или кетэру, вызывает в ней понимание, что такое быть Творцом. Поэтому в малхут возникает желание иметь статус Творца, подняться на Его уровень. Последняя стадия — малхут — желает не просто получать и наслаждаться, а получать, наслаждаться и быть по статусу равной Творцу. Это желание не пришло от Творца к творению, а зародилось в творении, когда оно уподобилось Творцу и стало понимать, что это означает.

Это желание в малхут является самостоятельным, оно не возникло путем прямого поступления от Творца. Поэтому мал-

хут и называется творением, желанием, которого раньше не было. Оно появляется не за счет Творца, а как самостоятельно существующее. Если бы оно исходило от Творца прямым путем, как *хохма* или *бина*, мы бы не называли его творением. Это была бы просто система, созданная Творцом и автоматически Им приводимая в действие. В данном случае это не так.

В *малхут* проявляются не существовавшие ранее желания, не созданные непосредственно Творцом по ходу распространения *прямого света*. Поэтому четыре стадии (ноль, один, два, три) называются четырьмя стадиями **распространения прямого света**, прямого воздействия Творца, а стадия *малхут* уже не находится в пределах этих четырех. Она является их непрямым следствием, и поэтому желание в *малхут* является новым, исходящим из самого творения.

Творение захотело быть равным, полностью подобным Творцу. В чем? В том, что подобно Ему по действию — получает ради отдачи. Получение ради отдачи эквивалентно отдаче, эквивалентно корневой стадии. Малхут поня-

ла, что значит отдавать, а исходя из этого осознала, что испытывает тот, кто отдает.

Если мы разделим третью стадию, то тоже обнаружим в ней две составляющие. Одна из них — действие получения ради Творца, то, что было задумано в *бине*, как *рош*, *голова*, а в *эзир анпине* выполняется автоматически. В нижней части *эзир анпина* происходит осознание того, Кто такой Творец, если Он *так* действует. Отсюда возникает желание *малхут* быть подобной Творцу.

Что значит, быть подобной Творцу? Уподобиться верхней части кетэр. Малхут желает подняться на данный уровень. Это и называется стремиться к своему Источнику: не просто к свету, удовлетворяющему желания, а к Самому Источнику этого света. Мы видим, что свет нас наполняет, исправляет, приводит к самому наивысшему результату, даже к своему Источнику. Воздействие света на малхут, на эгоизм происходит так, что свет поднимает творение выше самого себя. Представляет, до своего Источника — это выше самого света! Таково его воздействие на желание насладиться, на малхут.

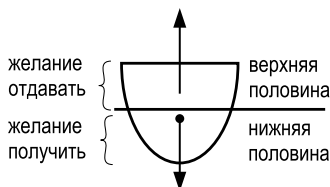

Рис. 12.2. Разделение стадии эзир анпин.

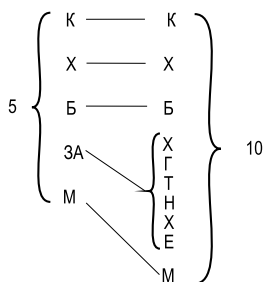

Рис. 12.3. Соотношение деления на 5 сфирот и на 10 сфирот.

12.3. Соединение свойств бины с малхут

Где же все кардинально перемешивается и проявляется критическая точка? Критическая точка — это *бина*. Она является переходным пунктом между действиями Творца.

Свет создает желание, внутри желания получить он создает желание отдавать, и *желание принимает решение отдавать и получать ради отдачи*.

Если я реализую желание получать ради отдачи (а мы уже знаем, как оно реализуется, — в виде *экрана* на *малхут*), это значит, что у меня есть *малхут* — желание получать, перед которым я ставлю *экран* и получаю ради отдачи. Это эквивалентно действию Творца отдавать. Такое действие поднимает меня на Его уровень, и это не просто эквивалент — я становлюсь таким, как Он, *по статусу*. Таким образом, наша задача в том,

чтобы, находясь в состоянии *малхут*, каким-то образом овладеть свойствами *бины*.

Это происходит в нас, в системе *миров* следующим образом: *малхут* ощущает в себе изменения, поскольку сама состоит из предыдущих стадий — ноль, один, два, три и самой себя — четвертой стадии. Первые стадии в ней — это свойства четырех прямых стадий, первых девяти *сфирот* (их девять, потому что третья стадия, *эзир анпин*, состоит из шести частей: *хэсэд*, *гвура*, *тифэрэт*, *нэцах*, *ход*, *есод*).

В первых девяти *сфирот* нет проблемы сделать расчет и получить весь *свет ОП* (*ор пними*³⁶²) на отдачу ради Творца. При этом, в принципе, с *малхут* ничего не происходит, она не становится подобной Творцу, потому что эти четыре стадии включены в нее.

Четвертая стадия находится под *табуром*³⁶³, а первые девять *сфирот* или три первые (с нулевой по третью ста-

362. **Ор пними (внутренний свет)** — свет, который входит внутрь исправленного желания получать.

363. **Табур** — линия, ограничивающая получение света в «гуф» (тело), образует разделение между «тох» (внутренняя часть кли, наполненная светом) и «соф» (конечная, незаполненная, пустая часть тела).

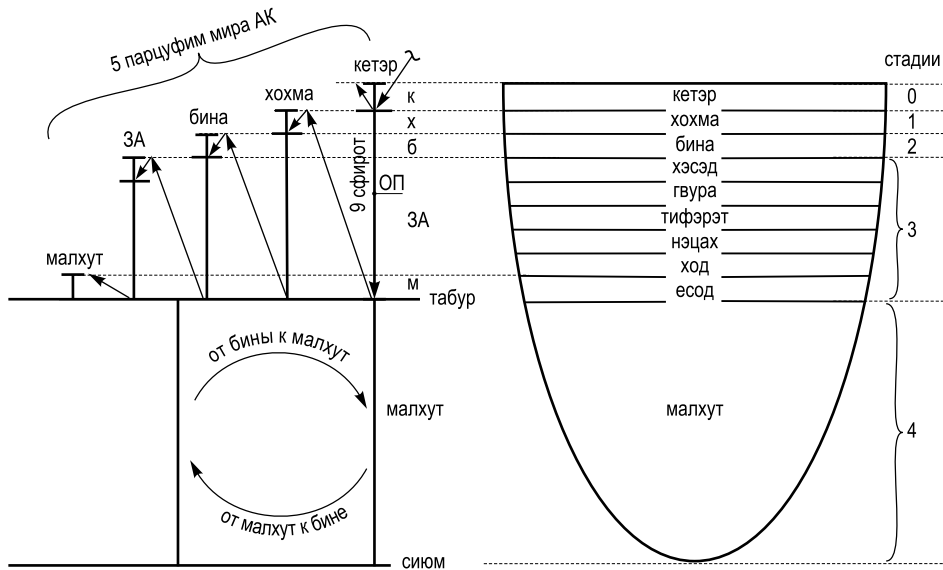

Рис. 12.4. Взаимодействие малхут и бины под табуром Гальгальты.

дии) — над *табуrom*. Поскольку *малхут* состоит из пяти частей (*кетэр*, *хохма*, *бина*, *зэир аннин*, *малхут*), то и получение в *малхут* пяти соответствующих видов *света* происходит последовательно: *кетэр*, *хохма*, *бина*, *зэир аннин*, *малхут*. Так рождаются пять *парцуфим*, называемых пять *парцуфим мира Адам Кадмон (АК)*³⁶⁴.

Наполнились первые девять *сфирот*, но *малхут* при этом ничего не получила. В ней отсутствует *сила на получение ради Творца*. Чтобы она смогла

что-то получить, ей (как мы видим из четырех стадий *прямого света*) необходимо каким-то образом обрести свойства *бины*. *Малхут* сможет это сделать только при условии, если *бина* войдет в нее.

Допустим, *бина* начинает нисходить в *малхут*. Если она сможет связаться с ней, передать *малхут* свои свойства (от *бины* в *малхут*), то *малхут* сможет обрести их — свойства Творца совместно со своими. Другими словами, *окружающий свет* может так по-

364. Пять парцуфим мира Адам Кадмон — Гальгальта, АБ, САГ, МА, БОН.

действовать на нас, что мы обретаем *экран*. В нас возникнет *намерение* не ради себя и появится возможность выйти в ощущение Высшего мироздания. Мы рассмотрим, каким образом это делается в *мирах*.

Проблема в том, что *бина* может воздействовать на *малхут* только в той мере, в какой это необходимо *малхут*. Для того чтобы *бина* смогла узнать, как воздействовать на *малхут*, то есть для того, чтобы Творец как бы узнал, каким образом Он может воздействовать на создания, Он должен состоять из них, включать в Себя их свойства, их особенности, их слабости, их природу. Поэтому нужно не только сделать так, чтобы *бина* воздействовала на *малхут*, но чтобы и *малхут* воздействовала на *бину*, чтобы свойства *малхут* передавались *бине*. Система исправления *малхут* должна включать следующие этапы: *кетэр*, *хохма*, *бина*, *ЗА*, *малхут*. *Малхут* должна

подняться в *бину*, находиться в ней и создавать в *бине* четкое ощущение своих свойств, качеств, недостатков и слабостей. Исходя из того, что она получила от *малхут*, *бина* может воздействовать на нее, согласно этим свойствам, возникшей обратной связи. Необходимо создать конкретный цикл взаимной связи.

Замкнутый цикл связи между биной и малхут называется системой миров. Система, в которой малхут и бина соединяются вместе, малхут обретает свойства бины и становится подобной Творцу, называется душой.

Из *кли*, созданного в мире *Бесконечности*, из *малхут* возникают две части: первая — *миры*, существующие в *бине*, то есть то, как она воздействует на *малхут*, а вторая — *души*, или *малхут*, включающая в себя свойство *бины*. Раз-

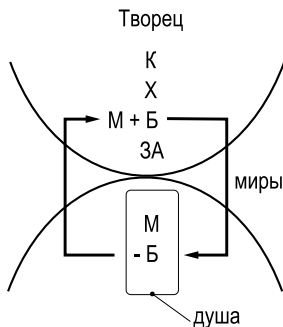

Рис. 12.5. Система миров и строение души, их взаимодействие.

деление мироздания на эти две составляющие необходимо для того, чтобы привести *малхут* к подобию Творцу. Каким образом это достигается? Вначале создается система *бины* со встроенными в нее недостатками, свойствами и слабостями *малхут*. Эта система называется системой *миров Некудим*³⁶⁵ и *Ацилут*³⁶⁶ (мы будем подробно изучать строение этих *миров* в последующих главах).

Для того чтобы *бина* вобрала в себя все отрицательные качества *малхут*, она должна спуститься со своего высокого духовного уровня. *Бина* — это свойства отдачи, с помощью которых постигаются только внешние ощущения. Таким способом она и может ощутить свойства *малхут*, желающей только получать, самонаслаждаться, никоим образом не выходить за свои пределы. Эти два свойства — *малхут* и *бина* — противоположны друг другу. Как же они могут в таком случае соединиться, как одно сможет включить в себя другое?

Чтобы произвести слияние двух противоположных свойств, происходит процесс, называемый *разбиение желаний (швира келим)*³⁶⁷, при котором одновременно *бина* и *малхут* претерпевают такое воздействие *Высшего света*, что обе они полностью *теряют свои изначальные предпосылки получать*

и отдавать и соединяются вместе именно под *ударным воздействием света*³⁶⁸.

Тест

1. Наш корень — это...

- а. *кетэр*;
- б. *хохма*;
- в. *бина*;
- г. *малхут*.

2. В бине малхут уподобляется Творцу только по:

- а. *намерению*;
- б. *действию*;
- в. *замыслу*;
- г. *желанию*.

3. В третьей части — в зфир анпин — малхут уподобляется Творцу по:

- а. *намерению*;
- б. *действию*;
- в. *замыслу*;
- г. *желанию*.

4. Переходным звеном между действиями Творца и творения является:

- а. *ЗА*;
- б. *хохма*;
- в. *бина*;
- г. *кетэр*.

365. **Некудим** — особый парцуф (мир), вышедший (из парцуфа САГ) на решимо (запись, воспоминание) 2/1 — о том, что можно использовать только отдающие желания.

366. **Ацилут** — система управления. Управляя потоком нисходящего от Творца света, мир Ацилут воздействует на нас.

367. **Разбиение желаний (сосудов), («швира келим»)** — исчезновение связующего экрана между различными свойствами, желаниями, исчезновение альтруистического взаимодействия между собой.

368. **Ударное воздействие света** — удар («акаа») — определенный процесс взаимодействия между Высшим светом и экраном; столкновение противоположных желаний, целей.

5. Система, в которой малхут обретает свойства бины и становится подобной Творцу, называется:

а. миры;

б. душа;

в. прямой свет;

г. наш мир.

Глава 13

Разбиение сосудов

- 13.1. Смысл разбиения
13.2. Второе сокращение (цимцум бэт)
13.3. Смешение бины и малхут
Тест

13.1. Смысл разбиения

Желание, созданное Творцом, состоит из десяти сфирот: кетэр, хохма, бина, хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод, малхут. Все эти желания самостоятельны. В мире Бесконечности каждое из них действовало само по себе — в четырех стадиях распространения прямого света. После сокращения в мире Бесконечности и принятия решения работать только с намерением ради Творца все эти желания объединяются и становятся одним целым, все они работают только на отдачу, каждое насколько может.

В любом желании содержатся его «под-желания» — частные желания, состоящие в свою очередь также из десяти

сфирот. В итоге получается сто сфирот, и все они работают на отдачу Творцу. Каждую из этих десяти сфирот можно разбить еще на десять, и еще на десять, и так далее. Пока они склеены между собой одним экраном, они подобны единому телу, полностью работающему на одну мысль, на одно действие и не важно, что делает любая из его частей, — каждая делает что-то, чтобы приблизиться к цели.

В таком случае, это творение считается одним, над всеми желаниями стоит голова — рош. Рош, состоящая из кетэр, хохма, бина, решает, сколько я могу получить и сколько не могу получить для отдачи Творцу, и получает, в итоге, в теле — гуф.

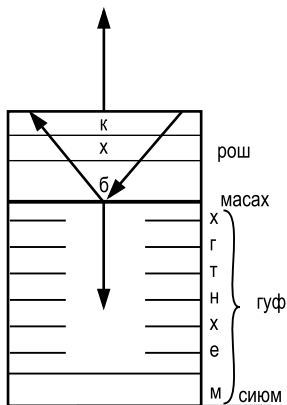

Рис. 13.1. Строение желания: рош и гуф.

Если же экрана (*масаха*) нет, то эти желания становятся абсолютно разобщенными — они разбиваются, отделяются друг от друга, между ними исчезает «клей», который собирал их все в единое действие, *намерение*, устремление к чему-то одному. В этом и заключается смысл разбиения.

Разбиваются не сами желания — разрывается единство в их работе ради одной цели.

13.2. Второе сокращение (цимцум бэт)

Далее необходимо смешать свойства *малхут* и свойства *бины*. Это осуществляется в мире *Некудим*. От *парцуфа САГ*, олицетворяющего собой *бину*, нисходит

свойство *бины* и смешивается со свойством *малхут*.

На самом деле смешаться они не могут, в итоге они лишь делят *парцуф Бины* пополам, где верхняя часть — это свойство *бины*, а нижняя — *малхут*. Необходимо добиться соединения их свойств каким угодно образом, чтобы потом можно было каждую частичку *малхут* исправить с помощью соответствующей частички *бины*.

*Парцуф Некудот дэ-САГ*³⁶⁹ спустился от *САГ* под *табур*, смешался с *малхут* и привел к сокращению (*цимцуму*) в самом себе. Это сокращение называется «цимцум бэт» (ЦБ) — второе сокращение.

Цимцум алеф, первое сокращение, *малхут* произвела на себя относительно *Высшего света*: «Я не желаю его принимать, потому что при таком получе-

369. *Некудот дэ-САГ* — промежуточный парцуф, имеющий бэт дэ-авиут и бэт дэ-итлабшут (чистая бина), возникший в результате подъема экрана и изгнания света в САГ.

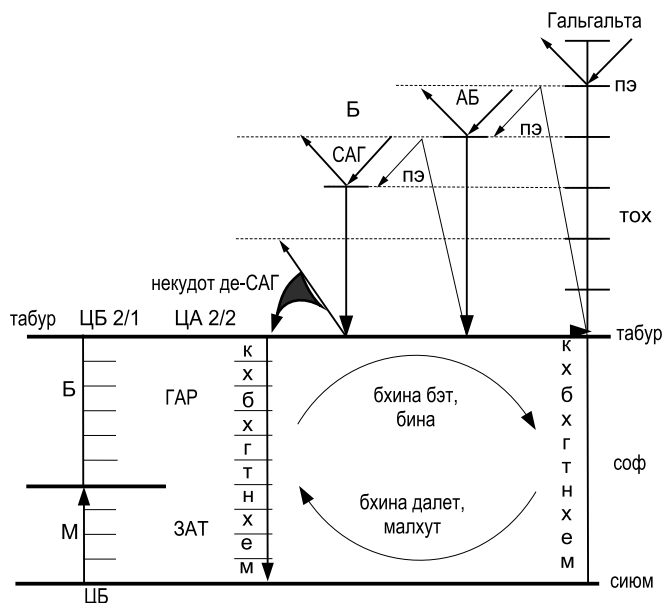

Рис. 13.2. Поднятие малхут в сферу тифэрэт парцуфа Некудот дэ-САГ.

нии я противоположна Творцу». Затем *малхут* проградуйровала себя экраном относительно *Высшего света*. Теперь она полностью защищена от самой себя, то есть *малхут* уже не даст возможность *Высшему свету* распространяться в ней ради нее самой, она понимает, что это значит.

Теперь происходит другой вид *сокращения*: не в *малхут*, а в *бине*. Когда в САГ³⁷⁰ попали свойства *малхут* от *парцуфа НЭХИ дэ-Гальгальта*³⁷¹ (второй,

нижней части *Гальгальты*), *парцуф Бины* сократился.

Бина изначально состоит из двух частей: верхняя называется *ГАР* (*гимэль ришонот* — три верхние *сфиры*), а нижняя — *ЗАТ* (*заин тахтонот* — семь нижних *сфирот*). Верхняя часть *бины* — отдающие свойства, собственно *бина*, а нижняя часть — получающие свойства, качества будущей *малхут*. Нижняя часть создана в *бине* для того, чтобы получать *свет*. Сейчас ее нижняя часть принимает

370. САГ (парцуф бина) — парцуф мира Адам Кадмон с решимот гимэль (3) дэ-итлабшут и бэт (2) дэ-авиют. Это значит, что САГ работает только на отдачу (решимо бэт, бина), однако САГ имеет также итлабшут гимэль (3) — воспоминание о предыдущем состоянии (парцуфе АБ, парцуфе хохма). Поэтому внутри парцуфа САГ есть небольшое свечение ор хохма.

371. НЭХИ дэ-Гальгальта — сфирот нэцах, ход, есод парцуфа Гальгальта.

свойства *малхут*, и таким образом происходит *сокращение бины* в *бине*. *Бина* понимает, что в том месте, где она прониклась свойствами *малхут*, ни в коем случае нельзя принимать свет.

Подъем малхут до середины бины с целью оставить только отдающие келим, а все получающие келим сократить, называется «цимцум бэт».

Появляется новый *сйум*, новая граница распространения света. Если раньше свет мог полностью распространяться в *бине*, то сейчас он может заполнить ее лишь до этой границы и не ниже. Свет не должен проникнуть в свойства *малхут*, иначе нарушится запрет *цимцум алеф*. Это новое условие, новая граница называется «*парса*³⁷²».

13.3. Смещение бины и малхут

Мы получили элемент творения, в котором *бина* и *малхут* находятся в одном *парцуфе*, однако они еще разделены между собой. Теперь их необходимо смешать, и тогда в этом *парцуфе* можно будет исправить *малхут* с помощью *бины*. Это достигается разбиением *мира Некудим*.

Возможно, чертежи могут многим показаться сложными, но для нас главное — уловить сам принцип творения.

Общее, глобальное понимание смысла существования каждого действия, каждого блока необходимо человеку для того, чтобы увидеть принцип творения, осмыслить, что это действительно существует и имеет в нашем мире соответствующие следствия. Такое знание дает ему основу, на которой он начинает строить себя.

Итак, *парцуф Некудот дэ-САГ* спускается под *табур парцуфа Гальгальта*, происходит подъем *малхут* в *бину*, и затем рождается *катнут*³⁷³ (малое состояние) *парцуфа мира Некудим*.

Катнут — это парцуф, согласный действовать только со свойствами бины и совершенно не принимающий во внимание свойства малхут.

Затем этому *парцуфу* начинает казаться, что он может получать для того, чтобы наслаждаться Творца: «Сверху Творец, а я внизу. Если я получаю от Творца ради того, чтобы наполнить Его, значит, тем самым я как бы отдаю Ему, и возношу свое *кли*. Внизу у меня остается только мое «Я» — моя *точка в сердце*».

У этого *парцуфа* возникает абсолютное четкое, достоверное впечатление, что если он сейчас примет *Высший свет*, то такое его действие будет равносильно отдаче Творцу. Он полностью уверен, что у него это получится.

372 **Парса** — представляет собой вид масаха (экрана), который не позволяет свету перейти границу, разделяющую *парцуф* на ГЭ (сфирот кетэр и хохма и верхняя часть бины; отдающие келим) и АХАП (нижняя часть бины, ЗА и малхут; получающие келим).

373 **Катнут** (малое состояние) — состояние *парцуфа*, не использующего рош (голову), то есть в нем есть сфирот от хэсэд до малхут, а у большого *парцуфа* в дополнение к малому, есть еще кэтэр, хохма, бина, то есть рош или большое состояние (гадлут).

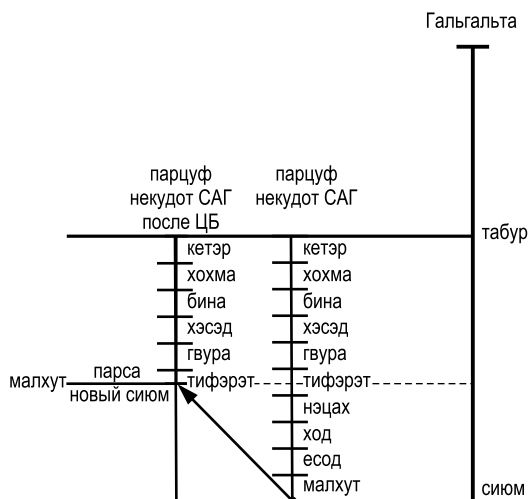

Рис. 13.3. Образование нового окончания (парса), второе сокращение (ЦБ).

Он пытается это сделать, но безрезультатно. В итоге экран разбивается. Свойство *малхут* внизу и свойство *бины* наверху остаются свойствами, только экран на них разбивается, и вследствие этого появляются разбитые *келим*.

вами и действиями. Нет творения без Творца, и нет Творца без творения. Невозможно дать кому-либо имя, если напротив нет никого, называющего его этим именем. Поэтому на данных этапах мы пока говорим не о творении, а о подготовке будущего творения.

Разбиение сосудов (швират келим) — это процесс, который мы обязаны пройти еще до того, как попадем в разряд творений. Иначе мы не называемся творениями. творения — это те, кто ощущает Творца и может пребывать в связи с Ним. Под связью подразумевается обмен данными, состояниями, чувст-

Итак, далее возникает система под названием: «мир *Некудим*», в которой и происходит разбиение. Вначале создается *малый парцуф*, где можно действовать исключительно в части *бины*. Это называется малым состоянием (*катнут*) мира *Некудим*. Затем появляется *парцуф* большого

374. **Гадлут** («большое состояние») — состояние парцуфа, имеющего экран — силу противодействия своей эгоистической природе, возможность не только **не** получать для себя, но и получать ра

375. **Гальгальта вз-эйнаим** — кетэр, хохма и верхняя часть бины (ГАР дэ-бина) вместе называются «гальгальта вз-эйнаим» (ГЭ) или отдающие, альтруистические сосуды (келим).

376. **АХАП** (озэн, хотэм, пэ) — сфирот нижней части бины, зэир анпин и малхут, в которых есть желание получить. Сосуды (келим) получения.

состояния (*гадлут*³⁷⁴) мира *Некудим*, когда система решает, что кроме *гальгальты вэ-эйнаим*³⁷⁵ (*ГЭ*) (отдающие *келим*) можно присоединить к себе также и *АХАП*³⁷⁶ (получающие *келим*), чтобы вести получение ради отдачи во всем *парцуфе*: и в *гальгальте вэ-эйнаим* (*ГЭ*), и в *АХАПе*.

Однако осуществить это не удалось, и произошло разбиение. Внизу действовала сила *сокращения*, поскольку *малхут* поднялась в место *бины*. Такое действие называется *вторым сокращением* (*цимцум бэт*): в совместном *парцуфе* *Бины* и *Малхут* нижняя часть *малхут* не подлежит использованию.

В большом состоянии (*гадлут*) была начата работа по использованию также и сосудов получения. Однако обнаружилось, что у них нет *экрана*, и тогда весь *парцуф* разбился.

При этом *бина* и *малхут* перемешались между собой. Части всех *сфирот парцуфа* во всех своих деталях смешались так, что стало невозможно выде-

лить чистую *бину* или *малхут* даже в самой малой крупине разбитых сосудов. Теперь в самом малейшем сосуде *бина* и *малхут* будут присутствовать вместе, неотличимые друг от друга.

Вот к чему привело смешение двух этих частей, изначально противоположных друг другу и не способных к сосуществованию. Почему же они все-таки могут ужиться вместе? Ведь в духовном мире, в отличие от материального, невозможно задействовать взрывной напор и при помощи каких-то исключительных средств или материалов силой перемешать одно с другим. Смешение произошло благодаря тому, что *бина* потеряла свою ступень, вошла в *малхут* и «испортилась» вместе с ней. Иными словами, *экрана* теперь нет вообще — ни у сосудов отдачи, ни у сосудов получения. Кроме того, все перемешалось и упало на наихудшую ступень, что привело к разрыву с духовным состоянием.

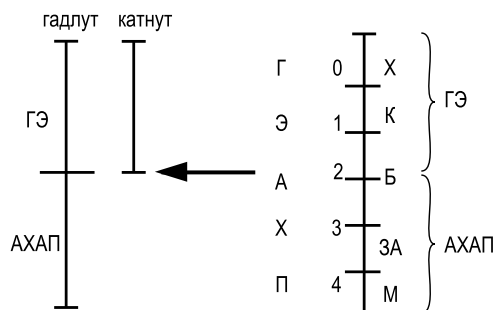

Рис. 13.4. Малое (катнут) и большое (гадлут) состояния парцуфа мира Некудим.

Тест

1. Рош состоит из сфирот:

- а. кетэр;
б. девять первых сфирот;
в. кетэр, хохма, бина;
г. малхут.

2. Катнут (малое состояние) означает использование только...

- а. получающих *келим*;

- б. отдающих *келим*;
в. только *малхут*;
г. только *кетэр*.

3. Второе сокращение (ЦБ) произошло на:

- а. отдающие *келим*;
б. *келим* Гальгалты;
в. получающие *келим*;
г. все *келим* под *табуром*.

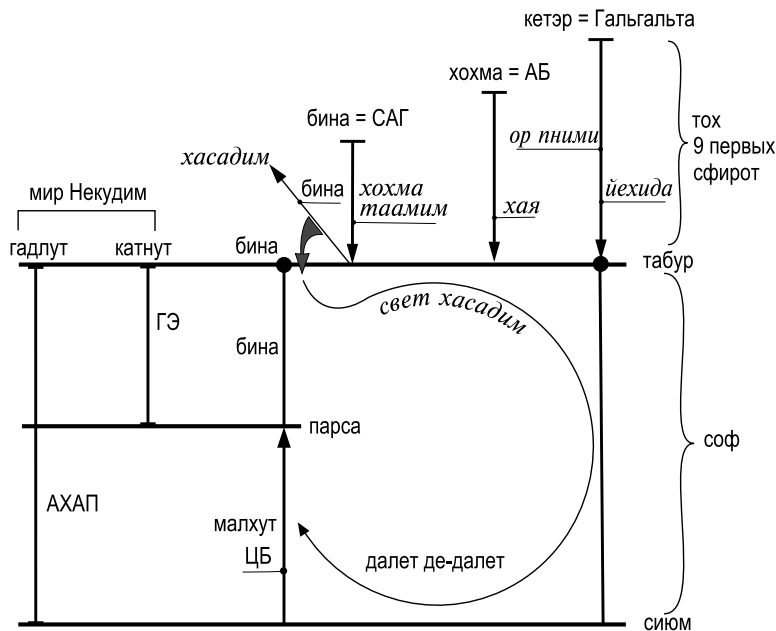

Рис. 13.5. Разбиение сосудов (швират келим).

4. ЦБ – это сокращение в:

- а. *малхут*;
- б. *бине*;
- в. *кетэр*;
- г. во всем *парцуфе*.

5. При разбиении келим исчез (разбился):

- а. *мир АК*;
- б. *парцуф Некудот дэ-САГ*;
- в. *экран (масах)*;
- г. *табур*.

Глава 14

Мир исправления

- 14.1. Принцип исправления
 - 14.2. Мир Ацилут, мир Исправления
 - 14.3. Система миров БЕА
 - 14.4. Исправление малхут
- Тест

14.1. Принцип исправления

«Разрыв с духовным» означает, что мы не чувствуем Творца, не ощущаем Его келим, Его воздействия, не можем понять, что такое отдача.

Происходит *полное разбиение*. Речь идет еще не об *этом мире*, а о других ступенях. Итак, сосуды разбились. Хорошо это

или плохо? Это момент положительный: благодаря разбиению удалось внедрить свойства *бины* в *малхут*. Хотя вся система и разбилась, упав с духовной ступени на наихудшую, однако тем самым была достигнута связь между *малхут* и *биной*.

Если мы начнем выявлять разбитые сосуды *бины* и *малхут*, то увидим, что все они подразделяются на четыре вида:

- *кли бины*;
- *кли малхут*;

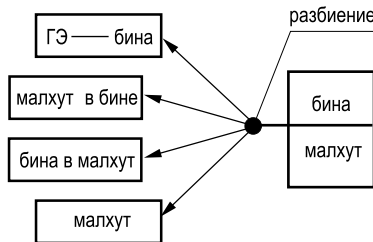

Рис. 14.1. Виды сочетаний свойств бины и малхут в разбитых келим.

- кли малхут в бине;
- кли бины в малхут.

Как исправить эти келим? Сосуды, представляющие собой собственно бину, гальгальту *вэ-эйнаим* — это чистые келим. Если мы исправляем их, то из них можно сразу же выстроить духовный *парцуф*.

Что касается *малхут*, то из нее ничего нельзя сформировать. Нужно просто сделать на нее *сокращение (цимцум)* и вообще не использовать.

Сосуды, которые мы должны только проанализировать, выявив невозможность их использования, называются клипот.

Однако *бина* и *малхут* существовали и до разбиения. Кроме них остаются еще два вида келим: *малхут*, включенная в бину, и *бина*, включенная в *малхут* (см. рис. выше). Они и являются тем результатом, который мы ожидали от разбиения.

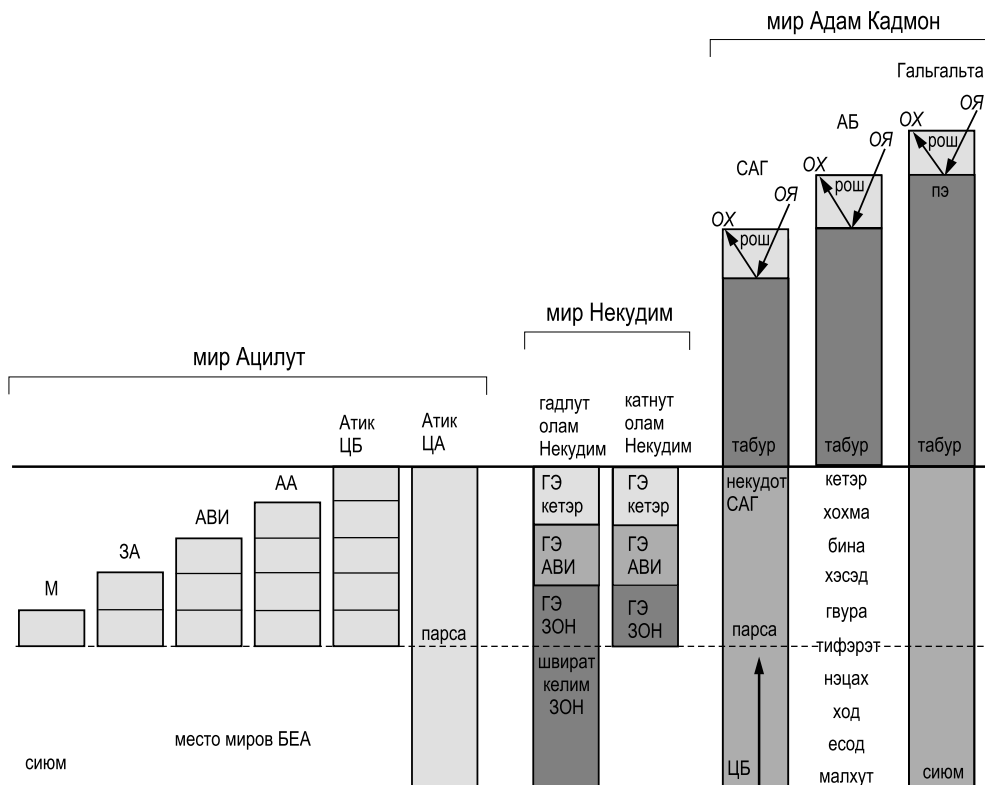

Рис. 14.2. Система мира Ацилут.

ния, ибо в них *малхут* и *бина* соединяются друг с другом и подлежат исправлению. *Малхут*, включенная в *бину*, может принять на себя *сокращение*, *экраны* и свойства *бины*. Она способна присоединиться к *бине*, и тогда *бина* с вкраплениями малых частей *малхут* входит в основную *бину*.

Вследствие этого возникает система *мира Ацилут* (называемая также *миром Исправления*). Малое состояние (*катнут*) *мира Ацилут* происходит от сосудов *бины*, а его большое состояние (*гадлут*) — от присоединения *малхут*, включенной в *бину* («АХАП дэ-алия»). Остается последний вид *келим*: *бина*, включенная в *малхут*. Отсюда происходят системы *миров Брия, Ецира и Асия*.

14.2. Мир Ацилут, мир Исправления

Как действует *мир Ацилут*? Над *миром Ацилут* есть Творец, *мир Бесконечности*, и *мир Адам Кадмон*. В *мире Бесконечности* имеется *свет бесконечности*³⁷⁷, а *мире Адам Кадмон* — пять видов *света НАРАНХАЙ*³⁷⁸, соответствующих способности творения принимать их. Далее идет *табур*, а под ним — система *мира Ацилут*. Ниже — *парса* и *миры БЕА*.

После разбиения под *табуром*, где *малхут* соединилась с *биной*, было произведено исправление сосудов. Таким образом, *мир Ацилут* — это, по сути, свойства *бины* и *малхут*, включенной в *бину*. Степень вхождения *бины* в *малхут* обуславливает построение *миров Брия, Ецира и Асия*.

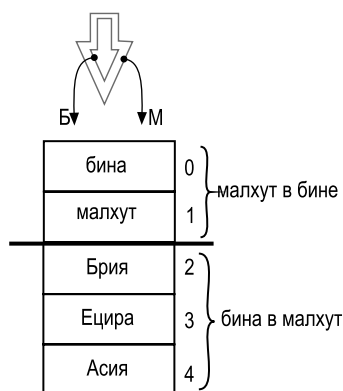

Рис. 14.3. Взаимовключение свойств *малхут* и *бины*.

377. **Свет бесконечности** — свет (наслаждение), исходящий из сущности Творца, воспринимаемый нами как Творец; включает в себя все творение от начала и до его окончательного состояния.

378. **НАРАНХАЙ** — пять видов света, воспринимаемых соответственно пяти ступеням экрана. Творение в мере зависимости от своего экрана (то есть, в какой мере оно подобно свету, свойству отдачи) желает принимать свет. Эти частные меры называются — нэфеш, руах, нэшама, хая, йехида — сокращенно НАРАНХАЙ.

Выходит, что, подобно *миру Адам Кадмон*, разделившему воздействие Творца на пять соответствующих видов *света НАРАНХАЙ*, согласно *экрану первого сокращения*, *мир Ацилут* распределяет их согласно смешению свойств *малхут* и *бины*. Сам он находится в *гальгальте вэ-эйнаим* (отдающих *келим*). Если *малхут* может присоединиться к нему, он действует по отношению к низшим, давая им *свет*. Какие виды *света* он им дает, зависит от того, в какой степени низшие способны вызвать их своей просьбой.

Возникает очень интересная система. В *мире Адам Кадмон малхут* поднялась в девять первых *сфирот* и распреде-

лила типы *света* согласно *экранам*. Теперь в *мире Ацилут малхут* поднялась в *бину* и произвела распределение согласно смешению сосудов получения с сосудами отдачи внутри себя самой. Иными словами, если внизу находится творение, в котором присутствуют свойства *малхут* и *бины*, то в зависимости от своей способности поднять свойства *бины* над свойствами *малхут* оно может пробуждать *мир Ацилут*. Творение поднимает просьбу (*МАН*³⁷⁹), и в соответствии с этим *мир Ацилут* передает ему *свет*.

Таким образом, здесь *мир Ацилут* действует уже по принципу реагирования. Он ждет, пока снизу все разбитые

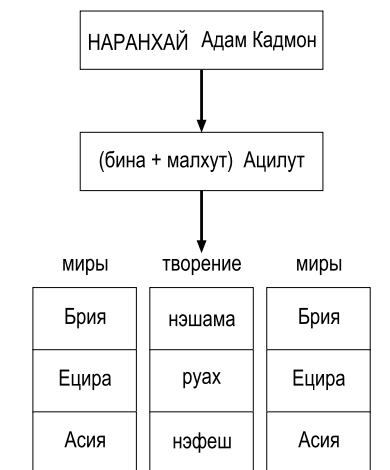

Рис. 14.4. Взаимодействие творения (души) с миром Ацилут, поднятие просьбы об исправлении (МАН).

379. **МАН** («мэй нуквин» — «воды нуквы») — просьба низшего парцуфа к Высшему о возможности получить ор хохма. Истинное, глубокое желание исправиться и приблизиться к Творцу.

келим поднимут к нему *МАН*, и только тогда отвечает им, давая *свет*. О каких еще разбитых сосудах идет речь? Ведь вся система уже сформирована: мир *Ацилут* и миры *БЕА* выстроены. *Бина* вошла в *малхут* и выстроила эти миры.

Что происходит в этих *мирах*? *Брия*, *Ецира* и *Асия* — это *бина*, вошедшая внутрь *малхут* и организованная внутри *малхут* в такой форме, чтобы построить

*ор нэфеш*³⁸⁰, *ор руах*³⁸¹, *ор нэшама*³⁸². Эти виды *света* будут влиять на творение, которое будет находиться в этих *мирах*, но творения пока еще там нет.

Можно представить это и другим образом: миры *Адам Кадмон*, *Ацилут*, *Брия*, *Ецира*, *Асия* и после них — творение. Над всеми ними — Творец.

Почему мы не изображаем это именно так? Потому что творение относится

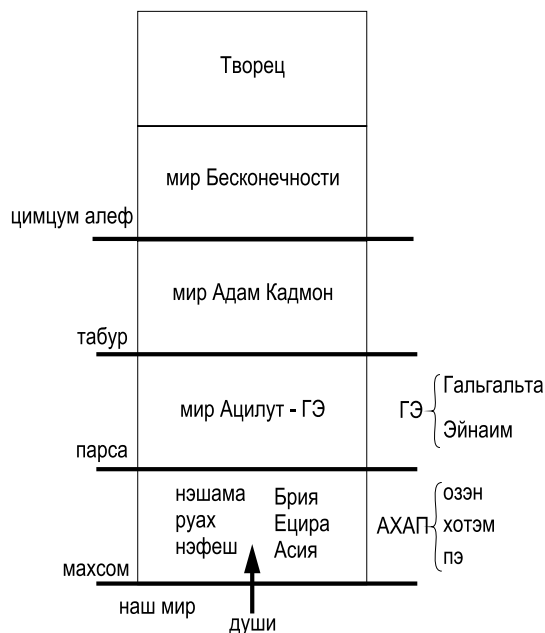

Рис. 14.5. Келим творения (АХАП) в мирах БЕА и соответствующие им *ор нэфеш*, *ор руах*, *ор нэшама*.

380. **Ор нэфеш** — свет, получаемый с экраном на самый маленький эгоизм (авиют дэ-шорэш); минимальное ощущение Творца.

381. **Ор руах** — действие отдачи, основанное на исправленном эгоистическом желании (авиют 1).

382. **Ор нэшама** — душа, свет, облачающийся в кли бина (авиют 2).

к *келим малхут*, а *келим малхут* — это все *келим миров Брия, Ецира, Асия (озэн*³⁸³, *хотэм*³⁸⁴, *пэ*³⁸⁵ — *сокр. АХАП*), поскольку *озэн* относится к *Брия*, *хотэм* — к *Ецира* и *пэ* — к *Асия*. Поэтому творение получает из всех *миров (Брия, Ецира, Асия)* параллельно — из каждого *мира* свой *свет НАРАН (нэфеш, руах, нэшама)*.

Итак, мы пришли к такому состоянию: от *мира Адам Кадмон* до *мира Ацилут* происходит уменьшение *света*, а затем *миры Брия, Ецира и Асия* градуируют его поступенчато, соответственно степени исправления *малхут* за счет *бины*.

14.3. Система миров БЕА

Таким образом, до сих пор была построена система, способная, в случае появления здесь творения, обеспечить ему воздействие, исходящее от Творца сверху вниз, — поступенчатое, раздельное, направленное, построенное таким образом, что если творение разобьется, эта система сможет понять его, подготовить к исправлениям в любых состояниях, а затем начать исправлять его, доведя до *окончательного исправления (гмар тикун*³⁸⁶).

Эта система называется системой *миров (олам (мир) — от слова алама (сокрытие))*, поскольку в *мирах* существует сокрытие³⁸⁷ и раскрытие, определяемое тем, какое воздействие необходимо оказать на творение в каждом конкретном состоянии: сколько в нем необходимо исправить, вызвать в творении осознание зла³⁸⁸, осознание добра и т.д.

Почему эта система способна к такой работе? Потому что она построена уже из разбитого творения. Она впитала его в себя и была построена из общих, совместных *келим*, созданных сочетанием разбитых *келим бины и малхут*. Такова, в сущности, система *миров*.

Затем появляется собственно творение. Творение — это та же *малхут мира Бесконечности*³⁸⁹. Мы должны исправить эту *малхут* — именно она и является творением.

14.4. Исправление малхут

Мы говорили, что *малхут* невозможно исправить, что она не способна пережить никаких свойств Творца, не способна прилипнуть к Нему, не способна абсорбировать Его качества. Как же в таком

383. *Озэн* (ухо) — малхут, которая поднялась в бхину бэт дэ-рош, называется «озэн». Бина в рош парцуфа.

384. *Хотэм* (нос) — малхут, которая поднялась в бхину гимэль дэ-рош, называется хотэм. Зеир анпин в рош парцуфа.

385. *Пэ* (рот) — малхут дэ-рош.

386. *Окончательное исправление* (гмар тикун) — конечное состояние всего мироздания, когда низшая точка творения достигает того же состояния, что и высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

387. *Соккрытие* означает недоступность восприятия органам ощущений ввиду отличия свойств. Это либо полное сокрытие, то есть отсутствие ощущения, что Творец всем управляет, либо частичное сокрытие, то есть отсутствие ощущения управления Творца как доброго.

388. *Осознание зла* — осознание того, насколько мои свойства противоположны свойствам Творца.

389. *Малхут мира Бесконечности* — четвертая стадия распространения света, в которой созданное Творцом в предыдущих стадиях желание насладиться обретает самостоятельность, делает сокращение и решает принимать свет только ради отдачи Творцу.

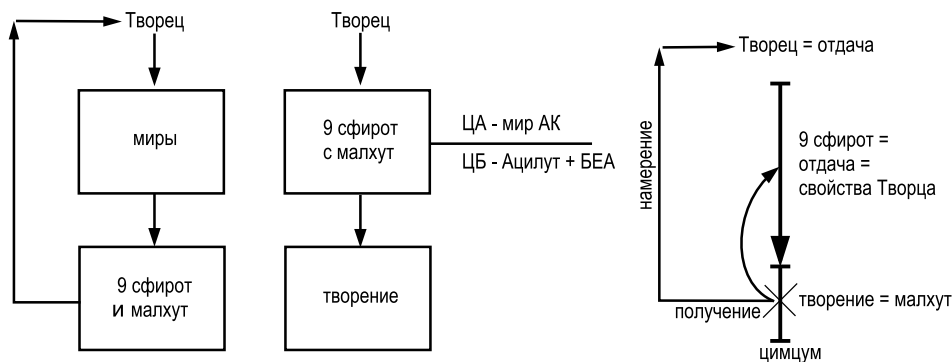

Рис. 14.6. Система для исправления малхут – творения.

случае она будет исправлять себя, становиться подобной Ему?

Творение не способно включить свойства Творца внутрь своей эгоистической природы. Оно может перенять природу Творца только как намерение³⁹⁰, надстроенное над своей природой, но не включенное в нее. Творение должно обязательно пройти некое исправление. Этот процесс и называется осознанием самого себя относительно Творца. Именно он и происходит в малхут мира Бесконечности.

Иными словами, невозможно вызвать в малхут мира Бесконечности исправление, которое бы обратило ее в бину, однако можно заставить малхут мира Бесконечности ощутить свое зло, то есть почувствовать, насколько она противоположна свойству бины, свой-

ству Творца. В результате она до такой степени захочет уподобиться бине, что попросит исправить ее. Когда к ней придет свойство бины, оно исправит малхут, дав ей масах (эжран), который будет намерением ради отдачи. В такой форме исправление возможно.

Таким образом, природа остается той же самой. Поверх малхут, над природой, добавляется только намерение ради отдачи: сама малхут не может получить большее исправление.

Теперь мы выясним, что такое парцуф Малхут, носящий название парцуф Адам Ришон³⁹¹ или нэшама (душа). Эта душа может теперь родиться. Сначала выстраивается вся система миров, и это происходит за счет действия и влияния света. Там отсутствует какая-либо свобода выбора и пока еще нет творения. Это просто действия, которые свет, подобно чи-

390. Намерение — расчет, мотивация по отношению к свету (Творцу).

391. Адам Ришон (ивр. первый человек) — созданная Творцом единая душа, состоящая из частей (частных душ), содержащих в себе все остальные части по принципу голографической картины (все во всех).

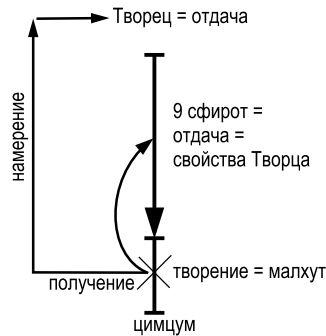

Рис. 14.7. Создание над малхут намерения ради отдачи.

сто физическим законам, производит над желанием насладиться. Система *миров* строится за счет взаимодействия желания насладиться и *света*, несущего наслаждение. Таким образом были построены все *миры*, от начала и до конца.

После этого в действие вступает *малхут мира Бесконечности* и рождается в виде *парцуфа*, называемого *Адам (человек)*³⁹². Процесс рождения *Адама* изучается в дополнительном курсе.

Тест

1. Из малхут, включенной в бину, образуются:

- а. души;
- б. *миры БЕА*;
- в. *мир Ацилут*;
- г. *лев азвен*.

2. Малхут исправляется посредством получения:

- а. *намерения*;

- б. *экрана*;
- в. *свойств бины*;
- г. все ответы правильны.

3. Из бины, включенной в малхут, образуются:

- а. *мир Ацилут*;
- б. *миры БЕА*;
- в. *свет НАРАН*;
- г. *души*.

4. Какой мир является свойством чистой отдачи?

- а. *мир Бесконечности*;
- б. *мир Асия*;
- в. *мир Ацилут*;
- г. *мир Ецира*.

5. От чего зависит пробуждение мира Ацилут?

- а. от взаимодействия *света* и *кли*;
- б. от просьбы творения об исправлении;
- в. от Творца;
- г. от *мира Бесконечности*.

392. *Адам* (ивр. человек) — означает «подобный Творцу» («эдомэ ле Элион»), самостоятельно строящий себя для того, чтобы стать Ему подобным.

Глава 15

Краткое повторение пройденного материала (главы 12 – 14)

- 15.1. Адам — особый парцуф
- 15.2. Разбиение сосудов
- 15.3. Следствие разбиения
- 15.4. Порядок исправления
- 15.5. Исправление АХАП
- 15.6. Разделение Адама на души
- 15.7. Путь человека
- 15.8. Исправление — подобием
- Заключение
- Тест

15.1. Адам — особый парцуф

От Творца до *нашего мира* расположено 5 миров, в каждом из которых имеется 5 *парцуфим*, а каждый *парцуф* состоит из 5 *сфирот*. Таким образом, от нас к Творцу ведут 125 ступеней³⁹³.

Проходя все эти ступени, *малхут* поднимается на самую высшую. Тем самым достигается смешение четвертой стадии, единственного творения, с предшествующими стадиями. *Малхут* полностью перенимает их свойства и в результате этого становится

равной Творцу. Это и есть *цель творения*.

Чтобы смешать *малхут* с остальными девятью *сфирот*, создается специальный *парцуф*, состоящий из *малхут* и 9 *сфирот* — от *кетэр* до *есод*. Он называется «Адам».

Древом называются все *сфирот* строения *души*. Изначально девять первых *сфирот* и *малхут*, десятая *сфира*, не соединены между собой. Поэтому сказано³⁹⁴, что Адаму было запрещено есть плоды *древа познания добра и зла*³⁹⁵.

393. 125 ступеней восприятия — изменение в качествах от эгоизма к альтруизму и в соответствии с этим постижение Высшего мира, Высшей управляющей силы, единственное свойство которой абсолютная отдача. Ступени градуируются по 5 основным, называемым «миры», каждый из которых состоит из 5 частей, называемых «парцуфим», а каждый парцуф, в свою очередь, состоит из 5 сфирот, итого: 5 миров — 5 парцуфим — 5 сфирот = 125 ступеней постижения духовного мира.

394. Пятикнижие. Книга Бытия, 2:16,17.

395. Древо познания добра и зла — сфирот эзир анпин (исправленные желания) и точка малхут (эгоистические неисправленные желания). «Есть плоды» этого «дерева» и получать наслаждение познания можно только тогда, когда желания малхут буду исправлены.

Чтобы исправить *малхут*, необходимо смешать ее свойства со свойствами 9 первых *сфирот*. Это и достигается в действии «*грехопадения Адама*»³⁹⁶: разбиваются его *келим*, 9 первых *сфирот* падают в *малхут*, и она получает возможность использовать их для осуществления своего подобия Творцу.

Если *малхут* останется сама собой, без изменений, это будет означать, что она, *душа*, Адам находится в *мире Асия*. Если она уподобится 3-й *стадии*, стало быть, она находится в *мире Ецира*. Ее подобие 2-й *стадии* предполагает пребывание в *мире Брия*, подобие 1-й *стадии* соответствует нахождению *малхут* в *мире Ацилут*, а подобие *малхут* нулевой *стадии* равно пребыванию в *мире Адам Кадмон*.

Все духовные движения сверху вниз — от *малхут мира Бесконечности* до нашего *мира* и обратно — заранее предусмотрены. Нет ничего, что не было бы запрограммировано с ориентацией на Цель творения, когда 4-я *стадия* уподобляется 3-й, 2-й, 1-й и нулевой *стадиям*, находящимся внутри 4-й.

Миры — это нисхождение Творца, как бы Его сокращение. Последовательное удаление творения от Творца, пока оно не спускается в наш мир и полностью отрывается от Творца, перестает чувствовать Его.

Начиная подниматься вверх, творение совершает свой путь по тем же 125 ступеням 5-ти *миров*, которые были со-

зданы сверху вниз для этой цели. В результате подъема на очередную ступень творение получает от нее силы для перехода на следующую и т.д.

Спуск по ступеням — это процесс регрессии души, а подъем, соответственно, ее исправление и совершенствование. При спуске сила каждой ступени уменьшается, все больше прикрывая собой свет Творца по отношению к творению. Подъем же все больше и больше раскрывает свет Творца и, следовательно, увеличивает силу, необходимую душе для преодоления этого пути.

15.2. Разбиение сосудов

Чтобы творение смогло в полной мере оценить совершенство и вечность, оно должно состоять из двух противоположных свойств: альтруистических и эгоистических. Вследствие этого возникает необходимость в смешивании этих свойств Творца и творения. Это достигается разбиением этих свойств — лишением их экранов.

Свойства Творца — *бина* и свойства творения — *малхут* падают и смешиваются. Такое действие должно произойти в *мирах* (в *мире Некудим*) — в системе управления и в *душах* (разбиение Адам Ришон).

Вначале происходит исправление *миров*, вследствие чего они становятся пригодными к управлению и приведе-

396. **Грехопадение (Адама)** — разбиение сосудов (швират келим), в результате которого смешались альтруистические (отдающие) и эгоистические (получающие) сосуды, желания.

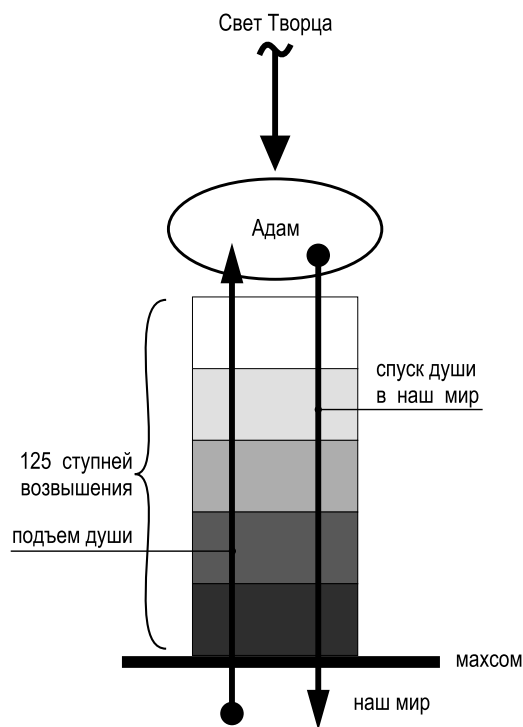

Рис. 15.1. Спуск души в наш мир и ее подъем по 125 ступеням к Творцу.

нию *душ* к исправлению, к цели. После того как *миры* реконструировали себя, происходит разбиение *Адама* и затем уже в нас, начиная с нашего временного состояния, исправление *душ*.

Когда *ор хохма* начинает проходить сквозь *парсу* — границу между желанием отдавать и получать, происходит разбиение сосудов, так как сосуды, находящиеся под *парсой*, хотят получить *свет* ради себя, а не ради Творца. Поскольку отдающие сосуды, находя-

щиеся над *парсой*, соединяются в одно целое с сосудами получения, расположенными под *парсой*, они разби-ваются.

15.3. Следствие разбиения

В эгоистическую часть, *малхут*, падают 9 альтруистических *сфирот*, которые *малхут* пытается использовать для себя. При этом образуется смесь альтруизма и

эгоизма. Если на нее окажет воздействие интенсивный *свет*, способный пробудить *малхут* и дать ей понимание — кто она и Кто Творец, у нее возникнет стремление быть подобной верхним *сфирот*, то есть *свету* Творца.

После разбиения начинают выстраиваться две параллельные системы *миров Асия, Ецира, Брия* — альтруистическая и эгоистическая.

Душа человека тоже состоит из альтруистических и эгоистических *келим*.

Грехопадение *Адама* смешало вместе оба вида *келим*, его *парцуф* разбился. При подъеме каждой такой частички на соответствующую ступень *миров* она обретает там соответствующее ей свойство.

Любой *парцуф* состоит из *гальгальты вэ-эйнаим (ГЭ)* — отдающих *келим*, и *АХАП* — получающих. При разбиении *кли* у него уже появляются не две части, а четыре: *гальгальта вэ-эйнаим, АХАП, ГЭ* внутри *АХАП* и *АХАП* внутри

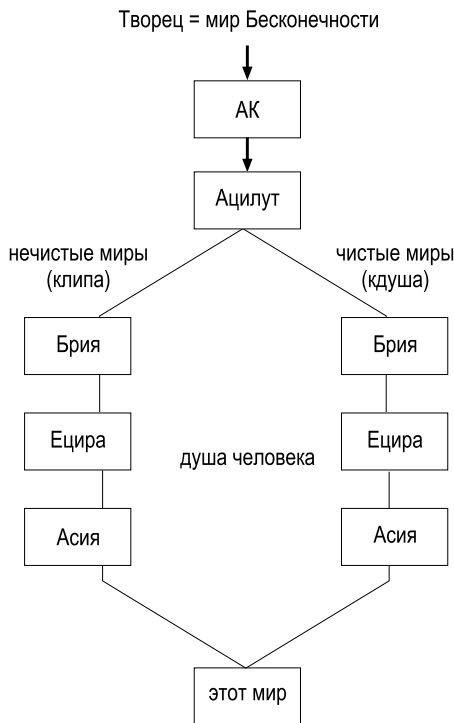

Рис. 15.2. Две параллельные системы миров БЕА — альтруистическая и эгоистическая (клипа и кдуша).

ГЭ. Такая смесь находится в каждом из разбившихся *келим*. Цель состоит в том, чтобы разбить каждую частичку и затем отделить *ГЭ* от *АХАП*. В процессе отделения свойств *ГЭ* от *АХАП* творение обретает понимание действий Творца.

15.4. Порядок исправления

Порядок исправления таков: *мир Ацилут* направляет на каждую неисправленную частичку луч *света*, выделяет из смешанной частички *ГЭ*, поднимает ее к себе, а оставшийся *АХАП* «отставляет в сторону» как эгоистические *келим*, не используя их.

15.5. Исправление АХАП

Как исправляются *АХАП*, находящиеся под *парсой*? Они получают огромный *свет*, который позволяет им увидеть свое отличие от Творца. *АХАП* начинают желать исправления и обращаются к вышестоящему *парцуфу*, который по отношению к ним является Творцом, с просьбой позволить приобрести отдающие свойства, обрести экран. Если просьба какого-либо определенного *АХАП* истинна, вышестоящий

парцуф поднимает его из миров *Брия*, *Ецира*, *Асия* (*БЕА*) в мир *Ацилут*. **Наполнение светом происходит только в мире Ацилут.**

Кроме *АХАП*, который можно поднимать в мир *Ацилут*, в мирах *БЕА* остается еще множество *келим*, не имеющих такой возможности ввиду того, что они не смешаны с *ГЭ*. Чтобы исправить и эти *келим*, должно произойти разбиение в *душах*, подобное уже происшедшему разбиению в *мирах*.

Для этого *малхут мира Бесконечности*, находящаяся в *сокращении* (*ЦА*), соединяется с *келим мира Ацилут*. При этом мы получаем комбинацию отдающих *келим* с получающими, при которой такой *парцуф* разобьется на мелкие частички вследствие *ударного соединения*³⁹⁷ противоположных свойств. Когда отдельные искорки альтруизма и эгоизм перемешаются между собой, появится надежда на исправление *малхут* с их помощью.

15.6. Разделение Адама на души

При разбиении *парцуфа Адам Ришон* его тело разделилось на 600000 частей³⁹⁸ — частных *душ*. Каждая из этих частей должна в течение 6000 лет³⁹⁹, ступеней, совершить свое частное исправление.

397. **Ударное соединение** (противоположных свойств) (см. зивут дэ-акаа) — соединение эгоистических и альтруистических желаний посредством удара, «взрыва», вследствие чего альтруистические, чистые желания попали внутрь эгоистических, нечистых. Как результат этого в человеке образовалась возможность свободы воли и самоисправления.

398. **600 000 частей** (душ) — качественное понятие взаимовключения частных душ (сфирот) в общее совершенное кли (сосуд).

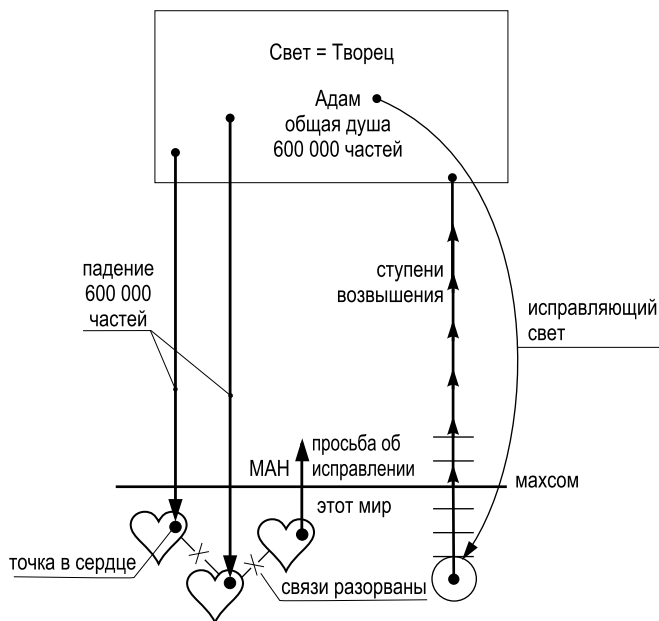
399. **6000 лет** — время (последовательность действий) исправления получающих *келим* (сосудов, желаний) во имя отдачи. Это подъемы в трех мирах: Асия, Ецира и Брия — каждому миру соответствует период в 2000 лет.

Часть эгоизма, которой человек может пожертвовать ради Творца, называется его душой.

Разбившись, желания Адама упали на низший эгоистический уровень. Как следствие этого, в *нашем мире* отсутствует связь между людьми, они разобщены, и каждая отдельная частица желает лишь эгоистически наслаждаться. Поэтому и созданы в *нашем ми-*

ре специальные условия, помогающие человеку восстановить связь с Творцом, чтобы получить сверху *свет исправления*.

В течение 6000 лет, то есть, пока еще не все *души* исправлены, раскрытие Творца в *этом мире* не ощущается. После того как исправятся все *души*, возникнет состояние, называемое «*конечное исправление*» (*гмар тикун*), и во всем мироздании проявится Творец, *этом*

400. **Седьмое тысячелетие** — первые шесть тысяч лет мы исправляем себя, так называемые келим АХАП дэ-алия. В седьмое тысячелетие мы заканчиваем это исправление. То, что происходит после этого, не описывается ни в одном каббалистическом труде.

мир станет совершенным, потому что свет из мира Бесконечности низойдет до него, так как исчезнет парса мира Ацилут, являющаяся преградой для распространения света. Такое состояние называется «седьмое тысячелетие»⁴⁰¹.

Когда человек направляет к Творцу просьбу об исправлении всех своих желаний (МАН), на него нисходит свет Творца. Путем последовательных действий человек исправляет свою душу до такой степени, что она становится подобной

малхут мира Бесконечности и получает весь свет Творца ради Него.

Высший исправляющий свет приходит из исправленного состояния Адама. Духовный подъем начинается еще в пределах нашего мира⁴⁰¹, в состояниях сокрытия.

Все, что мы изучаем, относится только к миру Ацилут и парцуфу Адам Ришон. От того, насколько поднимается человек и какую часть в парцуфе Адам Ришон он занимает, зависит его ощущение мира, в котором он находится в каждый отдельный момент.

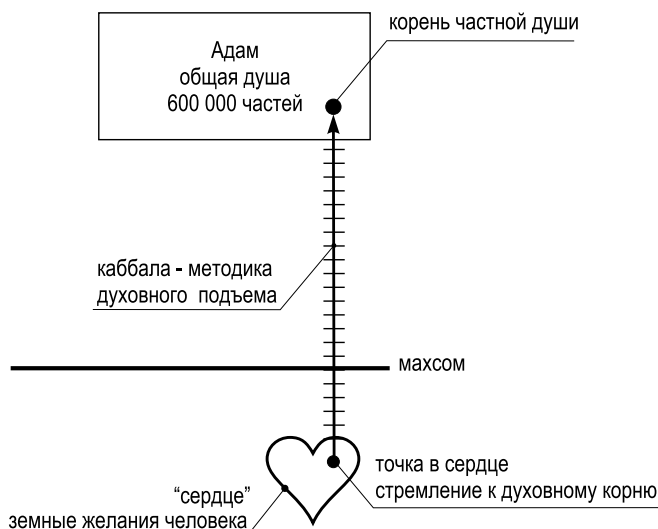

Рис. 15.4. Исправление человека с помощью методики духовного подъема.

401. Наш мир (олам азэ) — свойство абсолютного эгоизма, ощущаемого в наших пяти органах чувств как пустота (страдание), поскольку он не способен получить свет (наслаждение) в себя.

15.7. Путь человека

Чтобы ощутить духовный мир, необходимо иметь общие с ним свойства. Если из всех моих желаний хотя бы одно в какой-либо своей части будет соответствовать духовным качествам отдачи, через эту точку у меня произойдет контакт с Творцом. Самое сложное — установить первый контакт.

Когда человек получает духовное постижение, он не может ошибиться в том, что оно таковое, он четко это знает. Человеку нужно только стремиться изменить желания. Творец хочет нас исправить и ждет, когда мы Его об этом попросим.

Высший свет пребывает в абсолютном покое. Изменяются только души. На каждом этапе изменения они получают от света новую информацию. Творец отвечает только на искреннюю молитву-просьбу. Если ответа нет, значит, это еще не истинное желание. Как только человек будет готов, ответ не замедлит появиться, потому что свет всегда желает войти в кли.

15.8. Исправление — подобием

Рождение пяти миров (*Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия*) и есть реализация 5-ти сфирот кетэр, хохма, бина, За и малхут, находившихся в самой малхут. Миры сверху вниз распространяются как последовательное уве-

личение желания получать (*авиют*⁴⁰²): 0, 1, 2, 3, 4.

Миры являются той сферой, где существует душа. Это можно уподобить тому, как мы ощущаем наш мир, окружающим нас снаружи, а себя — внутри него. При исправлении органов чувств, изменении своих качеств человек постепенно начнет ощущать следующую сферу, затем более внешнюю и т.д.

Все миры являются как бы фильтрами на пути распространения Высшего света, постигая которые человек удаляет их один за другим, все больше приближаясь к свету Творца. Если бы свет доходил без ослабляющих сфер, произошло бы разбиение келим человека нашего мира, и он оказался бы в полной власти нечистой системы⁴⁰³, не имея возможности когда-либо выйти из-под ее диктата.

Постепенно снимая завесы-миры, человек впускает все их в себя и становится таким, как свет. Подобное состояние наступает при окончательном исправлении.

Пребывая внутри миров, человек ощущает их ограничивающую власть. Чтобы снять ограничение, нужно принять на себя внутреннее исправление, соответствующее, например, свойствам мира Асия. Это значит — уподобиться свойству отдачи (Творцу) на нулевом уровне.

402. Авиют — сила, глубина желания (измеряется по шкале от 0 до 4).

403. Нечистая система — система миров, использующая все свойства отдачи Творца на благо желания получать.

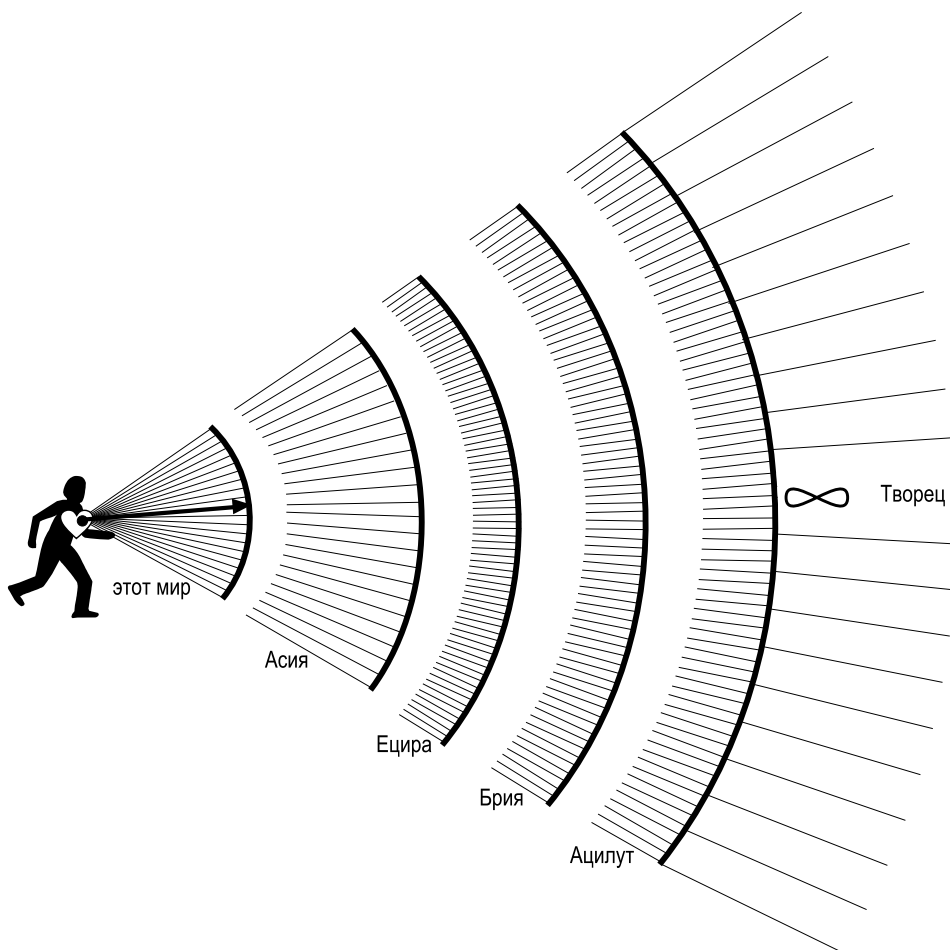

Рис. 15.5. Миры – фильтры на пути распространения Высшего света. Постигая, человек удаляет их один за другим на пути к свету Творца.

Я преодолеваю *мир Асия*, и он входит в меня, отпечатывается во мне, я уже ощущаю его. Чтобы ощутить *мир Ецира*, необходимо уподобиться его свойствам, тогда он тоже войдет в меня. Таким образом человек поднимается по ступеням *миров*.

Задачей человека является вобрать в себя все *миры*, уподобиться им и на последующих ступенях *авиута*: 1, 2, 3, 4. Так исправляется *малхут*, вбирая в себя свойства 9-ти первых *сфирот*⁴⁰⁴. В итоге человек выходит за пределы всех *миров* в *мир Бесконечности*.

Заключение

Изучая строение духовных *миров*, в которых находятся корни всего существующего и происходящего в *нашем мире*, каббала показывает пути, каналы, по которым из *Высших миров* нисходит программа, на основе которой существует *наш мир*. Эту программу мы должны понять, чтобы правильно ею пользоваться.

В *нашем мире*, как и в *Высших мирах*, все устроено по одной системе: в соответствии с пятиступенчатым нисхождением *Высшего света*. Миллионами нитей (можно назвать их духовными или информационными) связан наш материальный *мир* с *миром Высшим*.

В *мире Ацилут* находится контрольный блок, управляющий *нашим миром*.

Вся его структура, всевозможные части и подблоки, а также связь между ними определяют то, что существует в *нашем мире*. Здесь эти свойства обращаются в три основных параметра нашего ощущения действительности: движение, время и место.

Цель человечества состоит в том, чтобы каждый индивидуум (а в итоге и все человечество), находясь в нашем мире, поднялся в своем постижении — причем, в явном, реальном и научном, то есть чувственном — до ощущения мира Бесконечности.

Задача Высшего управления сводится к тому, чтобы поднять человека до более высокого уровня, чем тот, на котором он был создан. Причем произойти это должно в соответствии с *собственными усилиями* человека — так, чтобы все, что он постигает, осознавалось им явно, разумно, с пониманием, чтобы желание постижения исходило от него самого и все получаемое знание стало осмысленным, определилось как завоеванное им лично.

Изучая управление *Высших миров нашим миром*, каббала показывает их влияние на каждый участок планеты. В зависимости от этого человек ощущает различные воздействия Высших сил, и, таким образом, изменяется его характер, даже внешность и тому подобное. Мы наблюдаем это на примере народов, населяющих землю. Каббала описывает

⁴⁰⁴ Девять первых *сфирот* («тет ришонот») — свойства Творца, проявляющиеся относительно творения, внутреннее кли парцуфа, предназначенное для внутреннего света (ОП). Свойства Творца, вложенные в творение.

общую структуру мироздания, и в ней можно обнаружить очень интересные сведения о зарождении музыки, языков, наук — любых форм деятельности человека.

Исходя из практического опыта, можно сказать так: человек начинает видеть сетку, на которой лежит материя — весь *наш мир*, связи, соединяющие его объекты в общую систему. Это подобно тому, как можно увидеть все соединения, узлы, существующие с изнаночной стороны вышивки.

В данном разделе приведено очень краткое, тезисное изложение строения *Высшего мира*. У АРИ⁴⁰⁵ описание мироздания занимает 21 том. Основной учебник по каббале — «Учение Десяти Сфирот» — содержит 6 томов (2200 страниц). Кроме того, существуют альбомы чертежей *Высших миров*, таблицы распространения *света* и много иного вспомогательного материала по данной науке.

Высший мир намного сложнее нашего, но, поскольку в нем зарождается этот мир и все, что в нем происходит, то, изучая Высший, мы постигаем и наш мир.

Теперь глядя на открывающуюся вам стройную систему мироздания, судите сами, какие неограниченные возможности предстают перед современным человеком: полное постижение Замысла творения, Цели мироздания и нашей жизни, выход из тесной клетки матери-

альности в мир Бесконечный, вечный и совершенный.

Тест

1. В какой последовательности исправляются миры и души:

- а. одновременно;
- б. сначала — *души*, затем — *миры*;
- в. независимо друг от друга;
- г. сначала — *миры*, затем — *души*.

2. Что является результатом разбиения келим?

- а. разделение их на части;
- б. уничтожение *кли*;
- в. лишение их *экрана*;
- г. возникает новый способ получения *света*.

3. В каком из миров происходит наполнение светом?

- а. в *мире Асия*;
- б. в *мире Ецира*;
- в. в *мире Брия*;
- г. в *мире Ацилут*.

4. Какую функцию выполняют миры при распространении света сверху вниз:

- а. ослабляют *свет*;
- б. усиливают *свет*;
- в. отталкивают *свет*;
- г. притягивают *свет*.

5. Какие келим в первую очередь исправляются в мире Ацилут:

⁴⁰⁵ АРИ — полное имя: Ицхак Лурия Ашкенази (1534–1572). Основоположник методики постижения высшего мира, приспособленной для масс. Основной труд — книга «Древо жизни».

а. ГЭ;

б. ГЭ и АХАП;

в. АХАП;

г. все ответы правильные.

Глава 16.

Дополнительное занятие

Строение души Адама

16.1. Адам Ришон — единая душа

Человек является единицей от общего количества душ, которые вместе, в исправленном состоянии, в правильной связи друг с другом называются системой душ, или единой душой Адам Ришон. Поэтому человек, после разбиения включающий в себя все души (и во все души включенный), не может исправить себя, если не будет связан с ними воедино. Его связь с Творцом не осуществляется до тех пор, пока он не добьется исправленного единения со всеми душами.

Фактически человеку необходимо получить через них всевозможные виды воздействия, которые сейчас проявляются в нем в неисправной, эгоистической форме, и обратить их в противоположные: в альтруистическую реакцию по отношению ко всем душам.

Что значит — «Адам Ришон»? Это разбитое *кли*, где впервые свойство *бины* проявилось в *малхут*. До этого момента желания в человеке развивались, проходили свои состояния — от неживого, растительного, животного к человеческому, пока не возникла «точка в сердце» — стремление познать духовный мир, Творца.

Когда произошло разбиение *кли*, его части перемешались между собой. В духовном *парцуфе*, обладающем экраном, каждая из *сфирот* от *кетэр* до *малхут* четко выстроена в соответствии со своим *авиутом*: у *малхут* *авиут* максимальный, у *кетэр* — минимальный. Однако все желания и все экраны полностью соответствуют друг другу и расположены в зависимости от своей мощности.

Кли, начинающее работать со *светом*, состоит из многих внутренних частей: любое *кли* состоит из ста *сфирот*

(десять умножить на десять), а каждое из тех еще из ста и еще, и еще, и так — до бесконечности. Когда происходит разбиение, то каждая часть этого *кли*, каждый его осколок (обозначим его буквой «N») содержит внутри себя абсолютно все *келим*. Он является суммой самого себя: $(n) + \text{все остальные келим}$ ($N = ?n + \text{остальные}$).

Поэтому в каббале существует правило — частное и общее абсолютно подобны. Если мы исправляем частное, в нем присутствуют все части общего, и, таким образом, это частное входит также и во все общее уже в исправленном виде.

Каждая часть, которую я исправляю, содержит в себе полностью все остальные внутренние части — они все входят в нее. Поэтому, если я ее исправил, то

свои исправления включил абсолютно во все остальные части.

16.2. Адам Ришон относительно миров АБЕА

Итак, *парцуф Адам Ришон* был создан и находился в *мирах БЕА*⁴⁰⁶. Он присутствует внутри них постоянно, существует в них.

Однако при сотворении эти *миры* — *Брия*, *Ецира* и *Асия* — находились не на своем изолированном отдельном месте, а были в состоянии подъема, то есть отчасти присутствовали в *мире Ацилут*. На чертеже мы видим: *мир Ацилут*, далее *парцуф Аба вз-Има мира Ацилут*⁴⁰⁷, в нем находится *ЗОН мира Ацилут*. *ЗОН*⁴⁰⁸ —

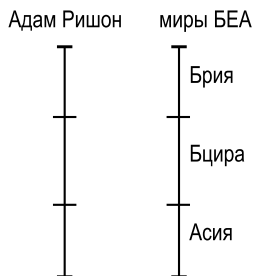

Рис. 16.1. Парцуф Адам Ришон относительно миров БЕА.

406. **Миры БЕА** — система миров Брия, Ецира, Асия, созданная из отдающих сосудов, находящихся внутри получающих сосудов (ГЭ в АХАП), с ее помощью души способны поступенчато создать экран для обращения эгоистических свойств в альтруистические.

407. **Аба вз-Има мира Ацилут** — верхняя часть бина мира Ацилут, называемая АВИ (Аба вз-Има), соответствует мужской и женской части, как ЗА и малхут. АВИ находятся в постоянной связи между собой, чтобы передавать вниз ор хасадим для поддержания существования всех, находящихся под ними.

408. **ЗОН** — эзир анпин и малхут — система, занимающаяся исправлением душ, находящихся в мирах БЕА.

это *зэир анпин*⁴⁰⁹ и *малхут*⁴¹⁰. *Малхут* называется *нуквой*⁴¹¹. *Малхут* мира *Ацилут* начинается с *хазэ*⁴¹² *Зэир анпина* и распространяется вниз. Под ними находится *парса* (граница между дающими и получающими *сосудами*).

Миры Брия, Ецира и Асия могут подниматься и опускаться вместе с *миром Ацилут* в своем внешнем пространстве, внешней оболочке. В момент сотворения *парцуфа Адам Ришон* *миры Брия,*

Ецира и *Асия* поднялись с уровня *хазэ* *мира Ецира* и выше, до *Аба вэ-Има (АВИ)* *мира Ацилут* — так, что *мир Брия* был на месте *зэир анпина* *мира Ацилут*, *мир Ецира* находился от *хазэ зэир анпина* до *хазэ* *постоянного мира Брия*, и с *хазэ* *мира Брия* и вниз до *хазэ* *постоянного мира Ецира* находился *мир Асия*. Таким образом, *миры Брия, Ецира, Асия* не находились на своем обычном месте под *парсой*.

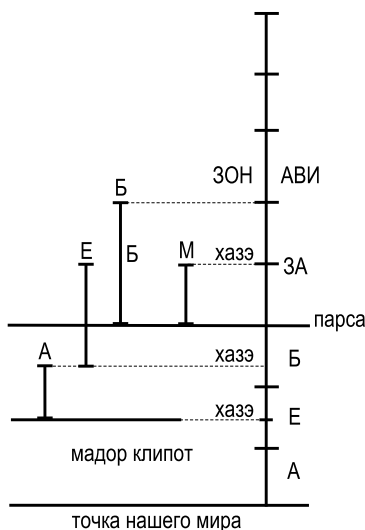

Рис. 16.2. Местонахождение парцуфа Адам Ришон относительно миров БЕА и мира Ацилут в момент создания.

409. **Зэир анпин** — стадия, сфера, свойство, возникшее в результате решения получать лишь необходимое для жизни количество ор хохма[?], а остальное отдавать. Состоит из шести сфирот: хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод.

410. **Малхут** — законченное, самостоятельное творение, которое ощущает, что и от кого оно получает. Центральная точка всего творения.

411. **Нуква** — малхут мира Ацилут, от слова «нэкев» — отверстие для прохождения света. Малхут мира Ацилут — сумма всех творений, всех человеческих душ.

412. **Хазэ** («грудь») — граница между кетэр, хохма и половиной бины (ГАР дэ-бина) — с одной стороны, и второй половиной бины, ЗА и малхут — с другой. Разделяет отдающие и получающие келим.

Внизу находится точка *нашего мира*. Наш мир называется «точкой», потому что в духовном мире не имеет никакого объема.

Место от *хазэ мира Ецира* вниз называется «матор клипот»⁴¹³ — отдел *нечистых желаний*. В этом месте нет *миров БЕА*, нет *Высшего света*, и поэтому в нем находятся *клипот*⁴¹⁴.

Когда *парцуф Адам Ришон* был создан, он находился внутри *миров БЕА* — *Брия, Ецира, Асия*: его *гуф*⁴¹⁵ был из *мира Ецира*, *нэфеш*⁴¹⁶ — из *мира Брия*, *руах*⁴¹⁷ — из нуквы *дэ-зэир аннин мира Ацилут*, *нэшама*⁴¹⁸ — из *зэир аннин дэ-Ацилут*. Почему из *зэир аннин дэ-Ацилут*? На том месте, где стоял *Адам Ришон*, у него был, кроме всего прочего, еще и *свет нэшама*. *Нэшама ле-нэшама*⁴¹⁹, то есть дополнительный *свет*, он получал от *Аба вз-Има дэ-Ацилут*. *Нэшама ле-нэшама* или *хая*⁴²⁰ — это одно и то же.

Такова была конструкция *души Адама* на момент создания. Вокруг существ-

вует так называемое «место миров»⁴²¹, то есть *сфирот мира Некудим* или, еще точнее, *сфирот некудот дэ-САГ*, спустившиеся под *табур*, чтобы связаться с *НЕ-ХИ дэ-Гальгальта*⁴²².

Это подобно тому, как если мы всю нашу Вселенную уберем из места ее существования, то останется пустое пространство. Мы не сможем дать ему никаких характеристик, оно неосязаемо. В нем не окажется ни газов, ни скоплений звезд, ни планет, оно будет *просто пустым* — настолько пустым, что в нем не за что станет уцепиться. Оно является характеристикой высшего, непостижимо-го для нас объема. Этот объем находится вне *миров* и называется «местом миров». Это место — *сфирот некудот дэ-САГ*⁴²³.

Небольшое напоминание: не важно, насколько мы понимаем изучаемое. Мы пытаемся проникнуть в это состояние, потому что родились в нем и должны в

413. **Матор клипот** (отдел нечистых желаний) — часть миров БЕА от *хазэ Ецира* до «сиюм» (окончания). Матор клипот состоит из 4 *сфирот* мира Ецира и 10 *сфирот* мира Асия. Это совершенно пустое (от света) место.

414. **Клипот** — желание насладиться «ради себя» вопреки запрету цимцум алеф (первому сокращению).

415. **Гуф** («тело») — воплощение принятого в рош (голове) решения в действии. Состоит из «тох» (внутренняя часть, туловище) и «соф» (конец), то есть из части, которая получает свет, и части, в которой творение создает ограничение на получение света.

416. **Нэфеш** — свет, получаемый с экраном на самый маленький эгоизм (авиют дэ-шорэш); минимальное ощущение Творца. Название «нэфеш» указывает на отсутствие у этого вида света собственного движения.

417. **Руах** (досл. «ветер, дух») — это движение, перемещение. Действие отдачи, основанное на исправленном эгоистическом желании. Руах — ор хасадим. Свет, облачающийся в кли бина.

418. **Нэшама** — душа; свет, облачающийся в кли бина.

419. **Нэшама ле-нэшама** — ор хая, который способен облачиться в творении до Конца Исправления (ВАК дэ-хая). К нам не приходит полный ор хая, так как до Конца Исправления мы используем только АХАП дэ-алия (сосуды получения, включенные в сосуды отдачи), а лишь та его часть, которая светит человеку и которую он постигает сосудами, относящимися к АХАПу дэ-алия — облачается в сосуд нэшама и в свет нэшама. Чтобы подчеркнуть, что это не полный свет, его называют «нэшама ле-нэшама».

420. **Хая** — досл. «свет жизни», ор хохма.

421. **Место миров** — изучая каббалу, необходимо все время помнить, что в духовном нет места, времени и пространства в нашем обычном понимании. Понятие места возникло только после ЦБ (второго сокращения). Некудот дэ-САГ под парса после ЦБ остаются пустыми и образуют место для миров Ацилут, Брия, Ецира и Асия.

422. **НЕХИ дэ-Гальгальта** — сфирот нэцах, ход, есод парцуфа Гальгальта.

423. **Некудот дэ-САГ** — промежуточный парцуф, имеющий бэт дэ-авиют и бэт дэ-итлабшут (чистая бина), возникший в результате подъема экрана и изгнания света в парцуф САГ.

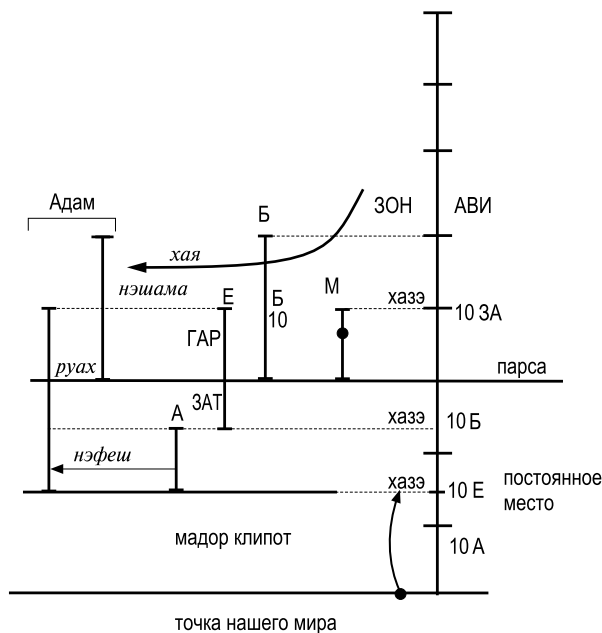

Рис. 16.3. Получение парцуфом Адам Ришон дополнительного света нэшама ле-нэшама (хая) от парцуфа Аба вэ-Има мира *Ацилут*.

него вернуться. Вы можете спросить: «Разве в это состояние мы должны вернуться? Мы должны вернуться в мир Бесконечности!» Верно, мы должны вернуться в мир Бесконечности. Однако когда мы возвращаемся в это состояние сами, собственными усилиями, то поднимаемся в еще более высокое состояние, предшествующее миру Беско-

нечности. То есть нам надо лишь достичь этого состояния, а наши усилия добавят к нему еще и ступени до мира Бесконечности.

Следует знать, что до *греха Древа Познания (Эц Даат)*⁴²⁴, то есть до того, как Адам упал в наш мир, в парцуфе Адам имелись два вида *НАРАН*⁴²⁵, два вида

424. **Грех Древа Познания** (Эц Даат) — использование сосудов получения (которые находятся ниже табура) без достаточного намерения ради Творца (вопреки запрету на их использование).

425. **НАРАН** – ор нэфеш, ор руах, ор нэшама. Нэшама – самый большой свет, который творение может раскрыть до гмар тикун, поэтому сам сосуд называется «нэшама» («душа»).

света: *НАРАН* от миров *БЕА* и *НАРАН* из мира *Ацилут*. Что это значит?

Если *Адам* находится только в *мирах БЕА*, то получает свет только от миров *Брия*, *Ецира*, *Асия*: он получает *ор нэфеш* от мира *Асия*, *ор руах* — от мира *Ецира*, и *ор нэшама* — от мира *Брия*.

В нем присутствуют три типа света. *Ор хая* и *ор йехида*⁴²⁶ отсутствуют, они находятся внутри *ор нэфеш*, *ор руах*, *ор нэшама*. *Адам Ришон* был создан только с авиют ноль, один, два — до его *хазэ*. Третьей и четвертой степени *авиюта* в нем не существовало. *Келим*, находящиеся под *хазэ* (три и четыре), он не использовал, на них был *цимцум бэт*⁴²⁷. Использовались только *келим* ноль, один, два, называемые *гальгальта вэ-эйнаим*, или

келим дэ-ашпаа. *Келим дэ-каббала* (три, четыре) нельзя было использовать, потому что они представляли собой центральную точку *малхут мира Бесконечности*, а на нее был еще *цимцум алеф* — это *гуф Адама*.

Используя только авиют ноль, один, два, *Адам Ришон*, находясь в *мирах Брия*, *Ецира*, *Асия*, получает от них *ор нэфеш*, *ор руах*, *ор нэшама*, а *ор хая* и *ор йехида* получает в виде дополнительной подсветки в тех же *келим* — *нэфеш*, *руах*, *нэшама*.

Кроме того, он получает дополнительный свет свыше от *ЗОН*⁴²⁸, которые поднялись в *Аба вэ-Има*⁴²⁹. От *Аба вэ-Има* через *ЗОН* к нему проходили *ор хая* и *ор йехида*.

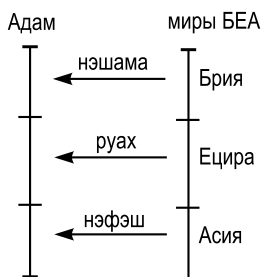

Рис. 16.4. Получение парцуфом *Адам Ришон* *ор нэфеш*, *ор руах*, *ор нэшама* от миров *БЕА*.

426. *Йехида* — свет, облаченный в сферу кетэр, называется *Йехида*. Наибольший свет в творении.

427. *Цимцум бэт (второе сокращение)* — сокращение на *келим дэ-каббала* (получающие сосуды, желания).

428. *ЗОН* — зэир анпин и нуква (малхут), прообраз мужчины и женщины в нашем мире, духовное начало — мужское и женское, система, занимающаяся исправлением душ, находящихся в мирах *БЕА*.

429. *Аба вэ-Има* (отец и мать) — парцуф хохма и бина мира *Ацилут*.

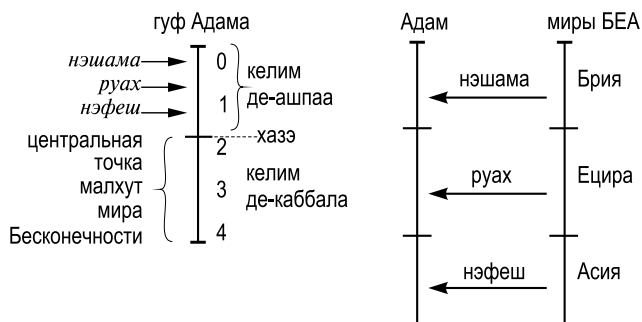

Рис. 16.5. Используя только авиют ноль, один, два, Адам Ришон, находясь в мирах Брия, Ецира, Асия, получает от них ор нэфеш, ор руах, ор нэшама.

16.3. Конструкция парцуфа Адам Ришон

В момент рождения *парцуфа* Адам Ришон все миры находились на более высокой ступени, чем теперь, после его грехопадения.

После грехопадения *миры* располагаются от *парса* и вниз: *Брия*, *Ецира*, *Асия*. Десять *сфирот* *мира* *Асия*, десять *сфирот* *мира* *Брия*, десять *сфирот* *мира* *Ацилут* (десять *сфирот* считаются одной ступенью). Тогда они располагались на полторы ступени выше, а ниже находились *мадор клипот*.

Рассмотрим это более детально: на месте *Аба*⁴³⁰ находился *ЗА*, на месте *Има*⁴³¹ — *малхут*, *нуква*, на месте *ЗА дэ-Ацилут* — *Брия*, на месте *нуква дэ-Ацилут* — *ГАР*⁴³² дэ-Ецира.

Мы делим *парцуф* на части — *галь-гальта вэ-эйнаим* (*ГЭ*) и *АХАП*. *ГЭ* — это *ХАБАД*⁴³³, *ХАГАТ*⁴³⁴.

Хохма?, *бина*, *даат* — это *галь-гальта*; *хэсэд*, *гвура*, *тифэрэт* — это *эйнаим*. *Нэцах*, *ход*, *есод*, *малхут* — это *АХАП* (*озэн*, *хотэм*, *пэ*⁴³⁵). Итак, четыре *сфиры* — в *АХАП*, а в *ГЭ* — шесть *сфирот*.

Таким образом, шесть *сфирот* — *ГЭ* *мира* *Ецира* — находились на уровне *мал-*

430. *Аба* («отец») — парцуф *хохма* в мире *Ацилут*.

431. *Има* («мать») — парцуф *бина* в мире *Ацилут*.

432. *ГАР* — «гимэль ришонот» — три первых (*сфирот*): *кетэр*, *хохма*, *бина*.

433. *ХАБАД* — *хохма-бина-даат* — большое состояние (*гадлут*), ступень (уровень) *мохин* (*разум*). Голова (*рош*) *парцуфа*.

434. *ХАГАТ* — *хэсэд-гвура-тифэрэт* — *сфирот* *тела* (*гуф*), соответствующие *сфирот* *головы* (*рош*): *хэсэд* подобно *кетэр*, *гвура* — *хохма*, *тифэрэт* — *бина*. Называются *галь-гальта вэ-эйнаим* (*ГЭ*) *тела*.

435. *Озэн*, *хотэм*, *пэ* («ухо», «нос», «рот»): «*озэн*» — *малхут*, которая поднялась в *бхину бэт дэ-рош*; «*хотэм*» — *малхут*, которая поднялась в *бхину гимэль дэ-рош*; «*пэ*» — *малхут дэ-рош*.

хут мира Ацилут, а четыре нижние сферы мира Ецира (ЗАТ) находились под парсой.

От парсы и ниже до хазэ постоянного мира Брия находится «маком кавуа»⁴³⁶ — постоянное место. Мир Асия располагался от хазэ мира Брия до хазэ мира Ецира (постоянных).

Когда Адам находится на своем определенном уровне в мире Асия, он получает *ор нэфеш*. Однако поскольку сейчас

мир Асия поднялся на уровень Ецира, то от этого уровня он уже должен получить не *ор нэфеш*, а *ор руах*, потому что находится на ступени мира Ецира.

Как в духовном мире определяется любое состояние? Например, я испытываю нечто, путешествую по ступеням духовной лестницы. Есть мое тело, мое *кли*, которое своими внутренними изменениями производит движение вверх

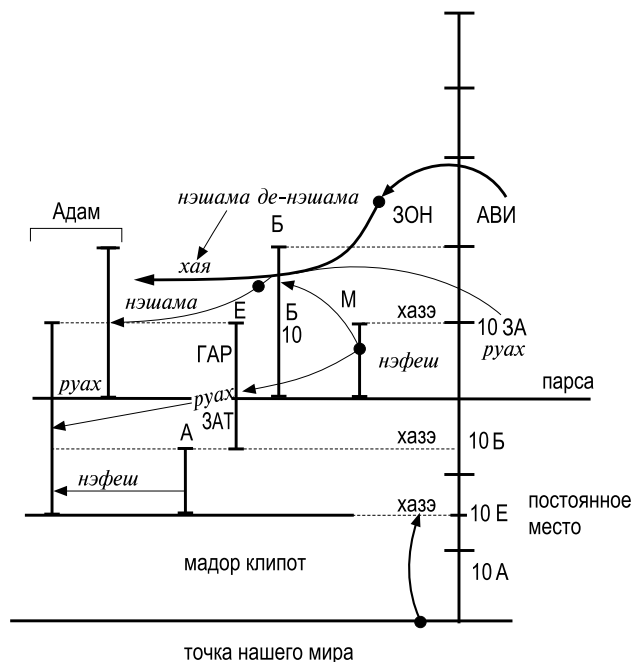

Рис. 16.6. Получение света парцуфом Адам Ришон в зависимости от его расположения относительно миров АБЕА; взаимное расположение Адама Ришон и миров АБЕА до и после грехопадения.

436. **Кавуа** = «постоянно» — состояние, ниже или меньше которого быть не может. **Маком кавуа** («постоянное место») — состояние, когда миры БЕА занимают место от парсы до точки нашего мира, называется постоянным, то есть в них никогда не будет наблюдаться никакого уменьшения. В этом состоянии во всех парцуфим и мирах есть только уровень ВАК (малый) без рош (головы).

или вниз по этой лестнице. Я поднимаюсь вместе с *мирами*, в которых нахожусь. *Миры*, где я был прежде, соответственно тоже поднимаются.

Я находился, допустим, на месте *мира Асия*. Выше расположены *миры Ецира, Брия, парса*, и затем *малхут дэ-Ацилут, ЗА дэ-Ацилут, Аба вэ-Има, Арих Анпин*⁴³⁷ *мира Ацилут*. Я вызвал в себе духовный подъем: приложив усилия, с помощью занятий притянул *ор макиф*. Он поднял меня на следующий уровень. Предположим, на уровень *мира Ецира*. Я не просто поднялся на этот уровень, а вызвал этим подъем всех *миров* на одну ступень: *мир Ецира* становится на место *мира Брия*, *мир Брия* становится на место *малхут дэ-Ацилут* и т.д. Все *миры* сдвигаются на один регистр, возвышаются.

В итоге я получаю внутренний *свет* от *мира Асия*, как и раньше, но теперь он

стал более интенсивным, потому что *мир Асия* сейчас находится на уровне *мира Ецира* (в постоянном состоянии). Значит, я получаю свой *ор нэфеш*, и, поскольку нахожусь на уровне *мира Асия*, который теперь находится на уровне *мира Ецира*, то этот *свет* уже определяется, как *ор руах* *мира Ецира*. Сам же *мир Асия*, поскольку поднялся в *мир Ецира*, стал этим *миром Ецира* и добавляет мне *ор руах*. Получается, сдвигаясь, я вызываю изменения в себе, в том *мире*, на который поднимаюсь, и в том *мире*, который находится выше.

Если мы разберем нашу внутреннюю структуру (я — как *Адам*, состоящий из десяти *сфирот*), то увидим, что в ней происходит взаимное наложение трех слоев. Поэтому есть возможность говорить о любом *свете*, который я получаю. Это может быть *ор руах*, или *ор нэшама*,

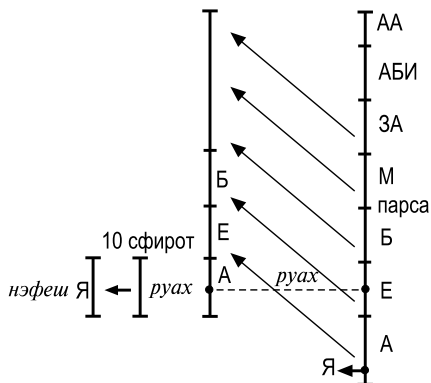

Рис. 16.7. Порядок получения света при подъеме души по ступеням миров АБЕА.

437. **Арих Анпин** — корень всех творений, и он является корнем или кетэром в действии для всего мира Ацилут. В Арих Анпине находится полностью все управление Творца, «мозговой центр» мироздания. Арих Анпин — высшая ступень, на которой зарождается все.

или *свет ГАР* и т.д. Конечно, это непросто для понимания.

Когда мы начнем ощущать, что находимся внутри некоего объема, откуда

что-то улавливаем, чувствовать, как меняемся вместе с ним, когда станем воспринимать вокруг себя дыхание Высшего мира, только тогда мы поймем и этот текст.

Раздел IV

Исследование мироздания

*Пресветлый, с вершин излучающий!
Там, за завесою экрана —
Тайны праведников открываются,
Святят вместе и свет, и тьма.*

*Как прекрасно познать Всевышнего,
Но остерегайтесь коснуться Его —
И возникнет тогда пред вами
Та особая башня Оз.*

*Воссияет вам чудно истина,
Лишь ее уста изрекут,
А все, что раскроется в откровении, —
Вы увидите — и никто другой.*

Йегуда Ашлаг⁴³⁸

438. **Йегуда Ашлаг** (1885—1954) — основоположник современной каббалы. Основной труд — «Учение Десяти Сфирот». Он создал обширный комментарий «Сулам» («Лестница») на «Книгу Зоар» (по названию этого труда получил имя — Бааль Сулам).

Содержание:

Тема рассматривает область, методы и объект, изучаемый данной наукой, которым в каббале является человек. Для получения достоверных и объективных результатов исследователю необходимо абстрагироваться от своих природных инструментов постижения (органов чувств) и обрести новый орган, на языке каббалы называемый «*масах*» (*экран*). Истинность и точность результатов гарантированы в каббале строгими законами. Явственно устанавливаются границы исследований, разделяющие мироздание на постигаемую и непостигаемую части. Постигание происходит внутри человека в тот момент, когда он эмпирическим путем обнаруживает в себе свойство, полностью идентичное Творцу, причем, результаты могут быть повторены неоднократно и воспроизведены другими исследователями. Таким абсолютно достоверным методом человек постепенно раскрывает внутри себя полную картину *мира*.

Глава 17

Четыре вида постижения

17.1. Введение

17.1.1. Что изучает каббала

17.1.2. В чем заключается свобода воли

17.2. Познание в современной науке

17.2.1. Познание материи

17.2.2. Познание формы, абстрагированной от материи

17.2.3. Ложность теоретического исследования

17.3. Постижение материи в науке каббала

17.3.1. Материя — сила, воздействующая на органы чувств

17.3.2. Основа материи — заключенная в ней сила

17.3.3. В действительности существуют только силы

17.3.4. Мы не постигаем силы — мы постигаем их воздействие на нас

17.3.5. Единая сила

17.3.6. Метод исследования в каббале

17.3.7. Восприятие в каббале

17.3.8. Постижение в каббале

17.3.9. Постигаемое и непостижимое

17.4. Вопросы и ответы

Тест

Дополнительный материал

17.1. Введение

17.1.1. Что изучает каббала

Основной предмет исследований данной науки — взаимопроникновение и взаимосвязь всех частей миро-

здания. Каббала изучает, как управляемые единым законом природы составляющие огромной действительности всех *миров*⁴³⁹ включаются друг в друга, пока не образуют абсолютного единства, где все части соединены в одно целое.

439. **Миры** — вся совокупность наших ощущений (реакций на внешнее воздействие) создает в нас сугубо субъективную внутреннюю картину, называемую «наш мир». С помощью каббалистической методики человек развивает свои ощущения и начинает видеть мир в его истинной форме. Состояние, в котором мы сейчас находимся, называется мир Бесконечности (полное удовлетворение потребностей). Из всего этого уровня Бесконечности человек может ощущать различные степени получения, восприятия и постижения. Эти уровни постижения реальной, единственной и бесконечной действительности, в которой существуют творения, называются мирами.

Из последовательного усвоения научного материала мы узнаем, что создание *творения*⁴⁴⁰ началось с единой мысли — Замысла творения, которая определяется как «желание Творца⁴⁴¹ насладиться свои творения». Насладиться их можно лишь существующим в Нем совершенством — иначе наслаждение будет неполным, а неполное, несовершенное действие Творец совершить не в состоянии.

Исследуя, каким образом все исходит из единого действия Творца, из Его единой мысли — Замысла творения, мы познаем развитие творения: его распространение, расширение, удаление от Замысла Творца — вплоть до состояния, когда оно становится противоположным Ему.

Творение приобретает формы абсолютно противоположные Творцу и не имеющие никакой связи с первоначальными.

Затем благодаря собственным усилиям, свободному выбору и добровольному участию в созидании творение вновь воссоединяется и возвращается к единой мысли, Замыслу, Цели, которая называется «желанием Творца насладиться свои творения».

Распространение и отдаление от первоначального Замысла, вплоть до форм ему противоположных, называется «распространением миров сверху вниз» — удалением от Одного, Единого, Единственного, объединяющего в Себе все противоположности.

замысел творения

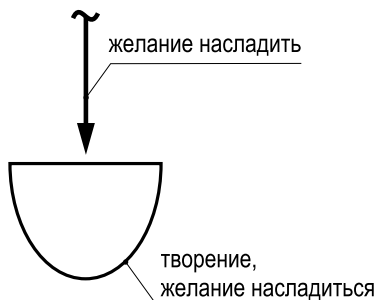

Рис. 17.1. Создание творения.

440. **Творение** — созданное из ничего (ивр. «еш ми аин») желание насладиться, получить, которое является материалом всей существующей действительности.

441. **Творец** — общий замысел и природа мироздания, глобальный закон, который нисходит на нас, строит нас, создает нашу Вселенную, управляет всем, ведя к изначальной цели — поднять творения в развитии до Своего уровня.

Даже такое состояние творения, когда оно отдаляется настолько, что становится абсолютно противоположным Творцу, является особенным, желательным, необходимым, ибо начиная с него и далее, творение обретает исключительное свойство, называемое *свободой воли*, *свободой желания*, *свободой выражения*.

17.1.2. В чем заключается свобода воли

Только достигнув нижней точки при распространении *миров* сверху вниз и оказавшись в состоянии полной противоположности Творцу, творение способно начать постигать эту противоположность. Исходя из своего положения, оно

может для себя определить: каково его желание.

Пользуясь свободой выбора, творение приходит к выводу, что единственным желательным состоянием должно стать для него слияние с Творцом, то есть возврат в ту единственную мысль, замысел творения, где все соединено между собой без всякого различия.

Отсюда следует, что все наше существование, все наши ощущения, мысли, поступки, решения должны быть очень точно направлены. В *начале любого действия* необходимо осознать свое состояние как порочное, ущербное, противоположное слиянию с Творцом и сделать выбор в пользу единственно правильного из всех возможных — возвращения в

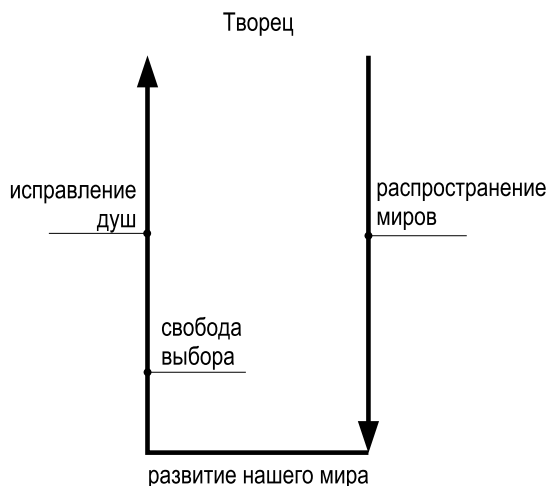

Рис. 17.2. Развитие творения.

положение единства.

Не важно, каким способом воплощает человек свое действие, с помощью каких именно средств, в каких земных образах он будет переходить от одного состояния к другому, к третьему, пока не достигнет раскрытия целостности мироздания, Единого Творца. Это будет единственно правильным действием, совершенным в условиях свободы воли.

В каком бы направлении мы ни прилагали усилия, они, в итоге, продемонстрируют лишь нашу ущербность, если наши действия не направлены на раскрытие единства Творца, на включение в Него, на возврат к точке, в которой все соединяется. Это точка слияния с Ним, где мы, Он, все действия, все мироздание объединены в одно целое и нам покажут необходимость того, чтобы мы своей свободой воли и правильным осознанием раскрыли это единство. К такому выводу, постигая на себе и обобщая собственный опыт, приходит исследователь мироздания — каббалист⁴⁴².

Предметом изучения науки каббала является взаимопроникновение всех частей действительности, их объединение, управление ими при помощи всеобщего Закона для достижения состояния соединения в одно целое. В результате исследования данной науки человек осознает, что все казавшееся ранее взаимоисключающим, взаимоуничтожающим,

включается, впитывается в единство Творца без всякого антагонизма, противоречий и напряжения.

Именно *приближение к единству* и создает само это единство, увеличивает и определяет его, потому что даже самые крайние противоположности соединяются в нем, дополняя друг друга.

17.2. Познание в современной науке

Существуют четыре вида познания:

Познание материи

Познание формы материи

Познание абстрактной формы

Познание сути

Поскольку в окружающей нас действительности нет ничего, в чем нельзя было бы распознать материю и форму, то и науку, рассматривающую эти вопросы, в целом можно подразделить на две части: познание материи и познание формы.

Взяв в качестве примера стол, можно обнаружить, что его материей является дерево, а формой — конфигурация стола. Материя, то есть древесина, есть носитель формы, представляющей собой стол. Аналогично этому, слово «лжец» имеет свою материю (человек) и форму (ложь), так что материя «человек» является носителем формы — лжи.

Этот закон справедлив для любых объектов мироздания как в *нашем ми-*

442. **Каббалист** — ученый, обладающий духовным органом ощущения («кли»), позволяющим исследовать духовный мир, воздействие Творца на себе.

ре⁴⁴³, так и в *духовном*⁴⁴⁴. Относительно человека все состоит из двух частей: материи и формы. Что бы мы ни рассматривали: *неживую, растительную, животную и человеческую* природу, духовные объекты, мысли или чувства — восприятие нами любого объекта происходит в этих двух категориях. Так мы воспринимаем действительность.

Этим и обусловлено разделение науки, исследующей действительность, на две части. Одна — изучает саму материю, то, из чего состоит объект, а вторая — его форму, свойства и внешние проявления. Если бы человек обладал другими органами чувств, которые позволяли бы ему по-другому ощущать действительность, то, разумеется, по-иному развивалась бы и эта наука.

17.2.1. Познание материи

Раздел науки, изучающий свойства материи, существующей в действительности (как чистую материю без ее формы, так и материю и ее форму вместе), относится к познанию материи. Например, изучая человека — его анатомию, физиологию, психологию, исследуют его материю.

Это познание носит эмпирический характер, то есть основано на доказательствах и сопоставлениях результатов практических опытов, которые прини-

маются наукой за достоверную основу для истинных выводов. Возможность повторения исследований и неоднократное воспроизведение результатов принимается за критерий подлинности знания.

17.2.2. Познание формы, абстрагированной от материи

Другой раздел науки рассматривает только форму, абстрагированную от материи и не имеющую с ней никакой связи. Скажем, формы «правда» и «ложь» абстрагируются от материи, то есть от людей, являющихся их носителями, и рассматривается только значимость самих этих форм в чистом виде, вне воплощения в какой бы то ни было материи.

Такое познание не имеет эмпирической основы, поскольку абстрактные формы не находят своего выражения на практике, подтвержденной опытом, они располагаются за пределами реальной действительности.

На практике не существует категорий лжи, правды, доброты или коварства в «чистом» виде. Эти свойства всегда облечены в человека и познаются лишь через своего носителя.

Сказанное справедливо и в отношении любых других свойств: твердости,

443. **Наш мир** — картина, ощущаемая нами посредством пяти органов чувств (зрение, обоняние, осязание, вкус и слух).

444. **Духовный мир** — действительность, в которой находятся и действуют только силы без их материальных облачений, ощущаемая в дополнительном (шестом) органе чувств.

жесткости, линейности, множественности и т.д. Постижение их возможно только в соединении с определенными физическими объектами.

17.2.3. Ложность теоретического исследования

К категории абстрактного знания относится и философия. Давая определение науке, ученые ставят в качестве необходимого условия непосредственное наличие в ней эксперимента, так как дискуссии, построенные на зыбкой почве теоретических изысканий, являются ненадежной основой для серьезных научных умозаключений. Достоверной можно считать только эмпирическую основу, позволяющую через форму войти в материю и через материю — в форму. В противном случае результаты исследований являются недоуверенными, а выводы могут оказаться ошибочными.

Изучение абстрактных свойств, таких как доброта или альтруизм, в отрыве от человека, рассмотрение этих качеств в идеальном виде приводит к искаженному восприятию. Такой подход послужил причиной создания различного рода коммунистических и утопических теорий, которые впоследствии насильственно пытались воплотить в материи. Однако с материей они не имеют ничего общего. Она совершенно эгоистична, а выдуманная людьми форма — абсолютно альтруистична, и они никоим образом не сочетаются друг с другом. Примеры мы видим на практике: попытки построения социализма и комму-

низма в России, создание киббуцев в Израиле и т.д. Все эти поползновения потерпели крах.

Аналогично дело обстоит и с отношением человека к духовному *миру*, ибо его представления о нем базируются исключительно на собственных фантазиях. Глядя на проявления окружающей действительности, человек воображает, что на духовном плане существует некое, не облаченное в форму свойство, и именует его таковым. Разумеется, это лишено какой бы то ни было реальной почвы.

Тем не менее, эти надуманные представления легли в основу всевозможных «духовных» теорий, философий и религий, которые, не имея практического подтверждения, лишь запутывали и продолжают запутывать человечество. Занимая умы миллионов и миллиардов людей, они уводят их от естественного, правильного, эмпирического познания природы.

17.3. Постижение материи в науке каббала

Каббала также подразделяется на две вышеупомянутые части: познание материи и познание формы. Однако по сравнению с классической наукой в ней даже познание формы целиком построено на научном исследовании восприятия, то есть на опытной основе.

Сказанного достаточно, чтобы понять, насколько отличается каббала от всех существующих наук. Она позволяет человеку увидеть, ощутить, познать как материю, так и форму, в их явном про-

явлении и неразрывной связи, когда любой объект и нашего, и духовного *мира* постигается практически, опытным путем.

17.3.1. Материя — сила, действующая на органы чувств

Весь духовный *мир* воспринимается нами как сила, отделенная от тела, и поэтому не имеет никакого материального образа. Однако не вступая ни в какой контакт с *миром* материальным, как он может породить и привести его в движение? Другими словами, существует ли между ними взаимосвязь или она отсутствует?

Согласно материалистическому определению, «материя — это объективная реальность, данная нам в ощущениях»⁴⁴⁵. Из этого определения совершенно неясно, что представляет собой «объективная реальность», но утверждение, что она дается нам в ощущениях — верно. То, что мы ощущаем в данный момент, мы называем «материальным», а то, что не ощущаем, отчего-то именуем «духовным». Если начать чувствовать то, что не воспринималось ранее, к какой категории это следует относить — к духовной или материальной?

Как известно, материя может принимать разнообразные формы, переходя из одного состояния в другое. Некоторые из этих состояний ощущаются

человеком в большей степени, некоторые — в меньшей. Однако если изменятся *возможности органов чувств*, то изменится и восприятие материи. В этом случае газ (например, воздух) станет ощущаться как жидкость или твердое тело, так что человек будет чувствовать себя погруженным в жидкость или находящимся внутри твердого тела.

Если разогреть материю до такой степени, что вся Вселенная перейдет в газообразное состояние, останется ли она материей? Если — да, то кто в таком случае сможет ощутить это?

Сказанное позволяет сделать вывод, что материя является понятием относительным и существует лишь относительно свойств определенного наблюдателя. Если изменяются свойства наблюдателя, то по отношению к нему претерпевает изменения и сама материя.

Что представляет собой материя сама по себе, нам неизвестно. Мы можем сказать о ней лишь одно: нечто с определенной силой воздействует на наши органы восприятия, вызывая в нашем мозге возникновение соответствующих образов. Так что материя для нас — это лишь некие силы, определенным образом воздействующие на наши органы чувств. Каббалисты, ощущающие духовные силы в дополнительном *шестом органе чувств*⁴⁴⁶, говорят, что и они являются материей.

445. В.И. Ленин, Материализм и эмпириокритицизм. Полн. собр. соч. Т.18., — М., 1983. С. 276

446. *Шестой орган чувств* — орган, в котором человек ощущает воздействие Высшего света (Творца) на себя и потому способен реагировать на Него.

17.3.2. Основа материи — заключенная в ней сила

Сила является не менее реальной материей *нашего мира*, чем вся остальная. То, что сила не обладает образом, воспринимаемым человеческими органами чувств, не умаляет ее значимости.

Например, кислород и водород в чистом виде невидимы для глаз, не имеют запаха и вкуса, то есть относительно органов восприятия человека они никак не проявляются. Однако, вступив в определенное соединение, они образуют воду — видимую жидкость, обладающую вкусом, объемом и весом. Если добавить воду в негашеную известь, то вода немедленно впитается в нее, и жидкость станет твердым веществом. Таким образом, неосязаемые в чистом виде химические элементы — кислород и водород — из газообразных, не воспринимаемых человеческими органами чувств, превращаются в твердое вещество, осязаемое нами как окончательное в своей форме.

То же самое можно сказать и о действующих в природе силах. Обычно они не считаются материей, потому что не познаются через ощущения. Однако, с другой стороны, то, что является осязаемой реальностью, например, жидкости и твердые тела, способны при нагреве превращаться в газ, который, будучи охлажденным до определенной температуры, может вновь стать твердым веществом.

Всегда можно подняться до самого неуловимого состояния любого вещества и от него прийти к его более грубому, твердому состоянию. Все картины,

осязаемые нами, происходят от основ, которые невозможно почувствовать и которые не являются материалами, существующими ради самих себя. Потому все зафиксированные в нашем сознании картины, с помощью которых мы и определяем материалы, непостоянны. Они не существуют в силу своих особых свойств, а лишь изменяют свою форму под воздействием внешних факторов — таких, например, как температурный режим. Нагревая или охлаждая какое-либо тело, можно наблюдать, что с ним происходит на более неуловимой ступени и на более осязаемой.

Итак, основа материи — заключенная в ней сила. Однако силы не проявляются относительно нас сами по себе, как химические элементы. В будущем сущность сил раскроется так же, как и химические элементы, которые тоже были в свое время открыты человеком.

17.3.3. В действительности существуют только силы

Каббала поможет человечеству обнаружить, что материи как таковой не существует. Уже сегодня ученые в своих исследованиях приходят к выводу: материя существует только относительно нас, и вид ее определяется *нашим восприятием*. Любую материю по отношению к наблюдателю можно довести до ощущения ее, как твердой, жидкой, газообразной. Материю можно перевести в плазменное или совершенно исчезающее из нашего воспри-

ятия состояние. Все зависит только от того, как мы на нее воздействуем, насколько мы пытаемся увести ее в «зону неощущаемости». При этом с материей ничего не происходит — она переходит из одного состояния в другое, но не исчезает. Все изменяется лишь относительно возможностей наших органов чувств, нашего восприятия. В действительности существуют одни только силы, которые относительно нас либо не проявляются вообще, либо проявляются в тех формах, которые мы улавливаем: плазменной, газообразной, жидкой или твердой.

17.3.4. Мы не постигаем силы — мы постигаем их воздействие на нас

До тех пор пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы должны считаться только с конкретной действительностью. Сегодня мы ощущаем самих себя и то, что нас окружает. Хотя даже обычное понимание себя и *мира* демонстрирует нашу необъективность, а определения, даваемые нами, — временные и неточные, другого выхода у нас нет. Мы можем давать названия только в соответствии с реакцией мозга на ту информацию, которую доставляют ему наши органы чувств.

Все видимые и ощущаемые нами материальные действия должны рассматриваться в связи с тем, *кто* их совершает, с учетом того, что и он, и сами действия

в основе своей состоят из материи. Если бы не это обстоятельство, то не существовало бы возможности постижения.

Мы не постигаем сами силы, то есть духовный мир. Мы постигаем только их действия и следствие этих действий, которым и даем названия. До тех пор пока мы не выйдем на уровень сил, их одеяния будут постоянно меняться, и мы не сможем ни ощутить ничего абсолютного, ни дать ему истинное определение.

17.3.5. Единая сила

В действительности существует лишь единственная сила, представленная в наших ощущениях разложенной на бесконечное множество частных сил, которые воспринимаются нами в большей или меньшей степени, в зависимости от нашей способности восприятия, познания, контакта с ними. Это и определяет наличие вокруг нас многообразия объектов и действий, из которых складывается картина *нашего мира*.

На самом деле реальность не состоит из *нашего мира* и *мира* духовного. Это мы одну общую силу, Творца, делим на такие проявления. Мы воспринимаем себя как «я, находящийся в заранее заданном *мире*». Каббала предлагает нам иной угол зрения на *мир*: «я, как *кли*⁴⁴⁷ относительно *света*⁴⁴⁸, создающего меня и ощущаемого мною». Такой подход позволяет понять, что, вопреки существующему представле-

447. **Кли (сосуд)** — самостоятельное (осознанное, сознательное) желание получить удовольствие от света.

448. **Свет** — сила, творящая, исправляющая и наполняющая творение; источник наслаждения.

нию, материальное не является одеянием духовного и что, следовательно, через материальное нельзя повлиять на духовное.

17.3.6. Метод исследования в каббале

Постижение *Высшего мира* происходит в созданном каббалистом дополнительном органе чувств, который называется *душа*⁴⁴⁹. То, что воспринимается в нем, называется *духовным постижением*⁴⁵⁰. Духовное постижение происходит

только в той мере, в какой этот дополнительный орган и его свойства соответствуют свойствам единственно существующей управляющей силы, которую каббалисты называют «Творец».

*По мере уподобления Творцу, человеку раскрывается Высший мир*⁴⁵¹. Слово «мир» (олам) происходит от слова «скрытие» (алама), то есть, изменяя себя, человек постепенно раскрывает то, что было ранее скрыто. Таким образом, все миры существуют в человеке, раскрываются в нем и являются не чем иным, как частичным подобием Творцу.

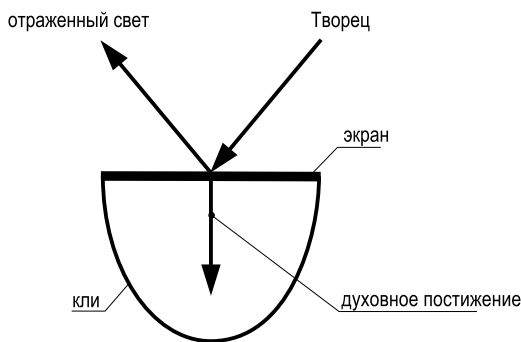

Рис. 17.3. Метод духовного постижения с помощью экрана и отраженного света.

449. Душа = экран = отраженный свет — желание, стремление, намерение доставить удовольствие, дать наслаждение Творцу (так же, как и Он дает мне), вопреки своему исконному желанию получать.

450. Духовное постижение — постижение, внутри которого мы явно ощущаем источник того, что постигаем. В духовном постижении свет несет в себе, кроме наслаждения, четкое осознание источника наслаждения (глубина этого осознания зависит от ступени, на которой мы находимся) со всеми его замыслами, планами. Основано на понимании первопричин духовной природы.

451. Высший мир = Духовный мир — существующий по законам свойства отдачи. «Высшим» называется потому, что свойство отдачи — причина, корень нашего мира, а наш мир является его следствием, полностью управляемым из духовного мира.

Процесс уподобления Творцу является постепенным, ступенчатым: создание органа духовного ощущения происходит по 125-ти ступеням, называемым «125 ступеней миров»⁴⁵², по которым человек постепенно поднимается к полному раскрытию Творца.

Абсолютное равенство Творцу называется полным исправлением человека. Этим он достигает цели своего сотворения.

17.3.7. Восприятие в каббале

Любая наука имеет определенный диапазон исследования, определяемый

чувствительностью естественных органов восприятия. Несколько повысить их возможности позволяют приборы, но и они имеют предел.

Каббала дает человеку неограниченный объем восприятия, оговаривая при этом, что ни в коем случае нельзя отрываться от постижения объективной реальности: достоверно лишь то, что каббалист воспринимает, только в этих границах проводится исследование. Поэтому каббалисты всегда очень осторожны в передаче своих знаний.

Особенно хорошо это видно по «Учению Десяти Сфирот»⁴⁵³ Бааль Сулама,

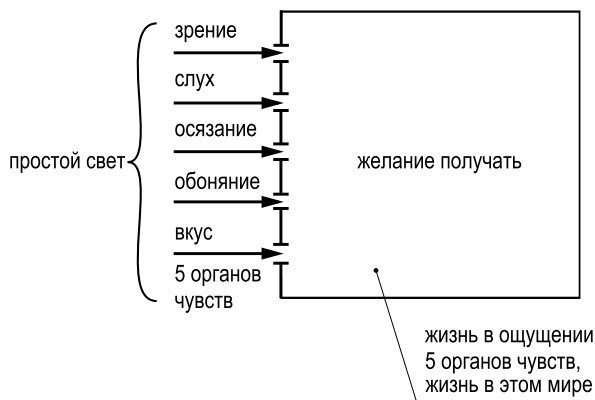

Рис. 17.4. Восприятие человеком (желание получить) нашего мира с помощью пяти органов чувств.

452. **125 ступеней миров** — от Творца до нашего мира есть 5 ступеней сокрытия, которые называются мирами, мир («олам») от слова «алама» (сокрытие). Каждый из этих миров делится еще на пять небольших частей, и каждая из них — еще на пять. Таким образом, существует 125 ступеней сокрытия, а когда мы поднимаемся по этим ступеням — раскрываем свойства Творца.

453. «**Учение Десяти Сфирот**» — основной каббалистический учебник нашего времени (6 томов, более 2000 страниц). Автор: Бааль Сулам — Йегуда Ашлаг (1885-1954)..

который, разясняя выходящее за рамки понимания другого каббалиста, пишет: «Далее следует личное предположение». Любое мнение, не базирующееся на четком измерении и постижении, всегда оговаривается, как таковое. Оно никогда не принимается в качестве достоверного научного факта ни самим автором, ни теми, кто изучает его труды.

Каббала — такая же наука, как и другие естественные дисциплины, только позволяющая исследователю работать в более широком диапазоне. Она также относится к познанию и восприятию действительности, как и все остальные науки, то есть базируется на четком постижении человека. Только то, что мы постигаем, измеряем, можем повторить, записать, передать, является в каббале научными данными. Форма и материя не отрываются друг от друга, а изучаются вместе.

17.3.8. Постижение в каббале

Раскрывая в себе дополнительные ощущения, человек начинает входить внутрь той части мироздания, которую раньше не воспринимал, и работать в ней так же, как и в открытой части мироздания, которую ощущают все. Человек познает причины происходящего, связи между ними и следствиями. Раскрываемый фрагмент мироздания присоединяется к прежней картине *мира*. Получаемое знание является абсолютно достоверным, поскольку добыто эмпирическим путем, результаты исследования имеют стопроцентную повторяемость и могут быть проверены другими исследователями.

Один из законов каббалы гласит: «То, что непостигаемо, невозможно называть». Определяя объект, дают название какому-то его свойству только после того, как он постигнут полностью.

Постижением в каббале называется самое глубокое понимание предмета, когда человек постигает не только сам объект, но и более высокую ступень, причину, его породившую. Осознание причины своего сотворения раскрывает цель существования, все состояния, которые человек должен пройти по цепочке причинно-следственных связей до приобретения им окончательной формы. Сумма таких знаний об объекте и называется в каббале постижением.

17.3.9. Постигаемое и непостижимое

Каббала принципиально не делит мироздание на духовное и материальное — она говорит о постигаемом и непостижимом.

То, что я сегодня постигаю органами чувств, называется «этот мир», «мой мир», «постигаемый мною мир», «моя ступень». Та часть, которую я еще не раскрыл, но которую, как объясняют каббалисты, я должен раскрыть, остается скрытой от меня и называется тайным миром.

17.4. Вопросы и ответы

Вопрос: Чем обусловлена разница между изучением и постижением? Почему мы осуществляем изучение сверху вниз?

Почему мы делаем это сверху вниз? Потому что мы изучаем то, что совершил Творец. После того как появилось творение, оно начало нуждаться в исправлении⁴⁵⁴, и мы изучаем процесс исправления и возвышения *в мирах*. Однако все равно изучение идет параллельно в обоих направлениях: и сверху вниз, и снизу вверх.

Строго говоря, путь снизу вверх в каббале не рассматривается, потому что человек должен проделать его сам. Поэтому, хотя наша учеба и построена на исследовании функционирования *Высшего мира*, мы ни в коем случае не должны думать, что благодаря своим занятиям получаем правильное представление о том, как *этот мир* создан.

Учеба необходима нам не для того, чтобы стать более умными и знающими, а чтобы с ее помощью мы вызвали на себя воздействие *окружающего света*⁴⁵⁵. Мы, действительно, изучаем, как происходит распространение *миров* сверху вниз, но их постижение идет снизу вверх. Этот путь мы должны исследовать на самих себе по мере собственных усилий, в получении живительной силы, *экрана*⁴⁵⁶ для подъема, именно благодаря изучению распространения *миров* сверху вниз.

Сделано это намеренно, чтобы помочь человеку, не путаясь, оптимальным образом искать свой путь, ибо это и есть поиск Творца, того единства, о котором мы сейчас говорим.

В чем заключается сегодня наша работа по восхождению на первую духовную ступень? Чем отличается первая духовная ступень от нашего нынешнего состояния? Только тем, что мы начинаем ощущать Единую силу, управляющую всем вокруг нас.

Вместо людей, животных, растений и небесных тел (*неживой, растительной, животной, человеческой природы*) я обнаруживаю стоящую за ними Единую силу, которая управляет всем и таким образом воздействует на меня. Исходя из этого, я уже вижу и знаю, как я должен относиться через них к Единой силе, к Творцу!

Первым признаком связи с Творцом является состояние, когда Он представляется мне как Единая сила, стоящая за каждым, управляющая каждым, находящаяся в каждом, словно рука кукловода. В этом случае я могу связать все воедино и вообразить Его как Единое поле, называемое *Сияние Шхины*⁴⁵⁷. Раскрытие такого пассивного проявления Выс-

454. **Исправление** заключается только в изменении намерения наслаждаться «ради себя» на намерение наслаждаться «ради отдачи», благодаря чему творение становится равным Творцу, уподобляется Ему.

455. **Окружающий свет** — свет, который пока находится вне кли, но своим давлением, целенаправленным воздействием вынуждает кли изменяться, улучшиться.

456. **Экран** — «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света, с целью предотвратить наслаждение ради себя. Сила преодоления, сопротивления эгоизму.

457. **Сияние Шхины** — ощущение присутствия Высшей силы во всем, что окружает человека. Это всепроникающее, пронизывающее все, дышащее вокруг тебя и внутри тебя поле, которое готово проявиться в тебе, для тебя, чтобы ты почувствовал его, как диктующее всему определенные законы, почувствовал как бы напряженность этого поля относительно себя. В нем заложена вся мысль Творца, и оно само — Творец.

шего управления, Его единства, Его единственности, Его единой цели, единого направления — и есть наша задача. Впоследствии человек обнаруживает это единство в массе собственных противоположных и самых невероятных проявлений.

Мы описываем постижение духовного *мира* в некоторых переживаниях и образах, однако оно абсолютно реально и поддается измерению, может быть повторено. Классические науки, которые мы развиваем на основании информации, воспринимаемой в *нашем* временном *мире* — в особых, очень ограниченных, условиях, — передают ощущение различных сил не в их истинном виде, а в качестве наших собственных свойств. Каббала же говорит о том, что стоит *за* этими силами и свойствами, — о единственной силе Творца.

Несмотря на то что духовный материал нам неизвестен, мы можем исследовать его путем логики, как в любой науке. Например, занимаясь анатомией, изучая отдельные органы и их взаимовлияние, мы еще не имеем представления о живом человеке в целом, но с течением времени, постигнув эту науку, мы получаем возможность из частного правила вывести общее, которое обуславливает поведение всего организма. Таким образом строится многое в классических науках, и это абсолютно научный подход.

Приступая к исследованию *Высшего мира*, не имея о нем никакого понятия (поскольку знание постигаемо только из совокупности всех деталей), человек обязан изучить все частности, схему их взаимодействия, факторы,

причины и следствия, пока не постигнет всю мудрость. Когда он будет знать все до тонкостей, то достигнет общего знания.

Если учеба объединяется с *намерением* раскрыть единство Творца, то все наши усилия складываются, включаются в Него, и в итоге трансформируются в духовное знание.

Постигжение единства означает, что мы должны суммировать все наши знания, впечатления, измерить их, соединить между собой, сопоставить таким образом, чтобы они образовали в нас полную картину единства, состоящую из взаимоисключающих, противоположных друг другу сил, явлений, действий. Когда мы узнаем до тонкостей все детали, то достигнем общего знания.

Только сейчас каббалу начинают изучать во всем *мире*. Этому не делали не потому, что она была непостижима. Ведь у астронома тоже нет точного понятия о самих звездах и планетах, но он исследует происходящие с ними процессы, продвигая и развивая свою науку. Так и мы: не постигаем ни *суть нашего мира*, подобно астрономам или физикам, ни *суть духовного мира*, подобно каббалистам. Однако не имея возможности постичь саму суть, мы осмысливаем ее действия, реакции, отзвуки. Этому нам достаточно, потому что изучение процессов, происходящих с непостижимыми объектами, все равно приводит нас к полному знанию.

Вопрос: Что именно мы постигаем, когда поднимаемся по ступеням миров?

Мир — это объем моего исправленного желания, он называется миром моего постижения. На настоящий момент, поскольку я еще совершенно ничего не исправил в себе, не уподобился Творцу, то нахожусь на предварительной ступени, которая называется «наш мир». Это тот же эгоизм, благодаря которому я ощущаю Творца в себе, в своих естественных свойствах, но все это — исключительно ради себя.

Человек не воспринимает ничего другого, кроме Творца, кроме света, который его создал и наполняет. Каждый из нас и сейчас ощущает Творца, но только в самом противоположном Ему, низшем состоянии, называемом «наш мир»⁴⁵⁸.

Такое состояние не считается постижением *Высшего мира*, оно не является духовным, так как в нем отсутствует какое-либо подобие Творцу. Однако и в этом состоянии, и во всех последующих, более высоких, я воспринимаю свое желание: меру его исправленности или неисправленности. Все ощущается внутри меня, внутри моего желания. Таким изначально и создано наше желание, то есть творение.

Подъем со ступени на ступень происходит не за счет того, что я увеличиваю **свое** желание — оно фиксированно и неизменно. Я могу увеличить его только за счет слияния с другим желанием, затем с еще одним, и еще, и так далее. Подъем по ступеням возможен только по мере

слияния с остальными *душами*⁴⁵⁹, с остальными желаниями. Присоединяя их к себе, я делаю свое *кли* больше, получаю дополнительное желание. «Я его присоединяю» — означает, что я его исправляю, то есть исправляю себя. Иначе невозможно, потому что благодаря присоединению уничтожаются эгоистические перегородки между двумя объектами. Таким образом, у меня образуется исправленное *кли*. В нем я ощущаю следующую ступень исправления и так далее.

Вопрос: Что обнаруживает человек, когда постигает духовный мир?

Человек обнаруживает, что в духовном *мире* существует полнейшая гармония, что все управляется Высшей силой, которая ведет все *миры*, все творения к общей цели. Раскрывая эту цель для себя, человек перестает совершать необдуманные поступки, он начинает понимать, как следует относиться к другим людям. Он становится неразрывной интегральной частью всего творения.

Тест

1. Что изучают современные науки?

- а. материю;
- б. форму, облаченную в материю;
- в. материю; форму, облаченную в материю; абстрактную форму;
- г. суть.

458. **Наш мир** — картина, ощущаемая нами посредством пяти органов чувств (зрение, обоняние, осязание, вкус и слух). Эта картина является отображением свойства абсолютного эгоизма, который не способен получить свет (наслаждение) в себя, поэтому ощущается нами как пустота (страдание).

459. **Души** — в начале замысла творения была создана единая душа (желание), называемая Адам Ришон (Первый Человек). Она разбилась на 600 000 частей. Теперь у каждой отдельной части есть возможность произвести работу по личному исправлению и уподобиться Творцу.

2. Почему исследование формы, не облаченной в материю, является ошибочным?

- а. отсутствует проверка опытом;
- б. исследование очень трудно;
- в. исследование не ошибочно;
- г. исследуется только суть.

3. Что такое материя?

- а. объективная реальность;
- б. силы, воздействующие на наши органы чувств;
- в. силы, не ощущаемые нами;
- г. материи не существует.

4. Что воспринимает человек?

- а. реакцию органов чувств на воздействие внешних сил;
- б. внешнее воздействие сил;
- в. суть воздействующих на него сил;
- г. ничего не воспринимает.

5. Что такое мир?

- а. то, что я постигаю в своих органах чувств;
- б. то, где я буду, изучив каббалу;

- в. теория строения мирозданиям
- г. то, что мною не постигается.

6. Что исследуют каббалисты?

- а. материю;
- б. абстрактную форму;
- в. материю и форму, облаченную в материю;
- г. суть и абстрактную форму.

Дополнительный материал

Постижение материи и ее формы

В мире Асия мы постигаем материю

Материя — это желание насладиться, созданное светом и противоположное ему. Используя это желание, можно постичь свет, отразившийся в нем, как противоположность. Отсюда: постижение той или иной противоположности свету ощущается нами как материя.

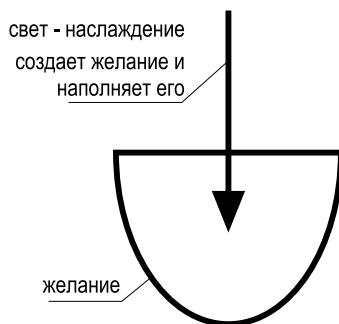

Рис. 17.5. Желание и наслаждение — свет и кли.

Материя постигается нами в состоянии, которое называется *мир Асия*. Этого внутреннего ощущения достигает человек, познающий в своих чувствах Высший *мир*, когда у него появляется минимальный *экран* на самые маленькие желания. Если человек может их аннулировать, не использовать ради себя, а поставить перед собой *экран*, чтобы не получать ничего, он называется «убар» (зародыш). Человек, словно зародыш в чреве матери, ни в чем не принимает активного участия, он абсолютно пассивен.

То, что человек имеет возможность постичь в состоянии *мира Асия*, называется *постижением материи*, причем, он еще совершенно не понимает, что с этим делать.

Зародыш в чреве матери полностью зависим от нее, несамостоятелен, и в соответствии с законами природы в *нашем мире* нейтрализует себя относительно материнского организма, питаясь от него и считаясь как бы его интегральной частью. Если бы эта часть в организме матери вела самостоятельное существование, немедленно произошло бы разделение, отторжение (отравление, заражение). Мы знаем, что происходит, когда в организме находится инородное тело: возникает отторжение тканей (например, при пересадке донорских органов). Однако в данном случае постороннее тело настолько нейтрализует себя, что может интегрироваться в него.

Подобно этому процессу, общее тело в духовном *мире* называется Творец, а человек, в данном случае, называется «убар» (*зародыш*) внутри Творца. Он полностью нейтрализует свои желания и за счет этого может пребывать в Нем.

Состояние, когда человек пребывает

внутри Творца, но абсолютно бездействует (то есть он делает очень большую работу, но она направлена только на то, чтобы нейтрализовать себя), называется *миром Асия*. *Мир* — это ощущение связи с Творцом.

Форма материи постигается в мире Ецира

Когда материя постигается полностью, начинает возникать ее форма. Форма материи — это отдача.

В *мире Асия* человек совершенно нейтрализовал себя и все свои желания. Теперь все его действия сводятся только к тому, чтобы принимать обучающие команды от Творца, как маленький ребенок, который хочет вырасти. Он на сто процентов должен все получать от Творца. Однако что он получает? Форму материи. *Он обучается действиям отдачи.*

Взаимодействие с Творцом, в процессе которого человек начинает использовать свои *экраны* для того, чтобы полностью следовать тому, чему его учит Творец (отдавать), называется *миром Ецира*. Происходящее при этом восприятие называется *постижением формы*, потому что внешняя форма желания получать — это отдача. *Желание получать работает в форме отдачи.*

Средства, которыми обеспечивается существование материи и формы в мирах Асия и Ецира, постигаются в мирах Брия и Ацилут

После того как в *мире Асия* в состоянии *убар* человек уже приобрел желание

к Творцу, а в *мире Ецира* получил *форму на эти желания*, то есть экран, он, работая одновременно с формой и материей, пытается совершать те же действия, что и Творец. При этом, человек начинает постигать Его, как сказано: «Из Твоих действий познаю Тебя»⁴⁶⁰. Уподобляясь Ему в действии, человек начинает понимать Творца и Его замысел.

Это называется *постичь средства, которые обеспечивают существование материи и формы*. В этом и заключается задача человека, а со стороны Творца в этом заключается Цель творения.

Каждый *мир* из *АБЕА*⁴⁶¹ — дающий и получающий относительно *душ*. Состояние, в котором находится человек в духовном постижении, называется «его *миром*». Это подобно тому, как наши

ощущения в сегодняшнем состоянии называются «*наш мир*». В *мирах АБЕА* каждое из состояний человека, то есть каждый из *миров*, является и дающим, и получающим относительно *душ*.

Из всех возможных состояний каббалисты исследуют только материю и ее форму в *мирах Асия* и *Ецира*, потому что *мир Брия*, общность *миров Асия* и *Ецира*, с трудом воспринимается разумом. Он уже не считается формой, полностью облаченной в материю.

Основой исследования является *мир Асия*, то есть материал множества частных желаний, каждое из которых имеет свою форму. Это легко осмысляется и развивает разум, позволяя выделять, отличать и исследовать отдельно взятую особенность (что и является целью ра-

Рис. 17.6. Наш мир и духовные миры.

460. Вавилонский Талмуд, трактат Эдуе, лист 85.

461. *АБЕА* — сокращенное название системы миров Ацилут, Брия, Ецира, Асия, с помощью которой мы исправляем себя.

боты), чтобы познать преимущества *света* над тьмой в каждой детали существующей действительности.

Главная работа, которую выполняет человек, заключена в материале. Когда мы говорим, что человек поднимается в *мир Ецира*, потом в *мир Брия*, в *мир Ацилут*, а потом в *мир Бесконечности*⁴⁶², то не следует думать, что он при этом отрывается от предыдущих миров. Он поднимает их вместе с собой, поднимается вместе с ними. Все его прошлое, все предыдущие ступени идут вместе с ним и за ним.

Таким образом, если мы говорим, что человек сейчас находится в *мире*

Ецира, это значит, что он вместе со своим *миром Асия*, со всеми прошлыми жизнями и даже вместе с *нашим миром* поднялся в *мир Ецира* и работает в нем.

Что значит работать в *мире Ецира* с *миром Асия*? Человек постигает *мир Асия* на ступень глубже, а не так, как постигал его, когда находился в нем. Когда он был в *мире Асия*, он постигал только верхний его срез. Сейчас, поднявшись в *мир Ецира*, он постигает одну ступень *мира Ецира*, а в предыдущем *мире Асия* постигает уже две ступени. Это подобно тому, как *свет* входит в *кли*.

Мы рассматриваем стадии *кетэр*, *хохма*, *бина*, *ЗА* и *малхут*⁴⁶³. Когда *свет*

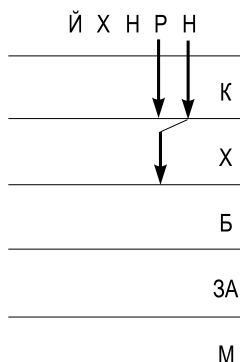

Рис. 17.7. Порядок вхождения в кли ор нэфеш и ор руах.

462. **Мир Бесконечности** — состояние постижения душами бесконечного совершенства и наслаждения от единства с Творцом (уподобления Творцу). В этом состоянии творение (совокупность душ) не ограничивает распространение света (наслаждения), то есть все желания удовлетворены полностью, без ограничения.

463. **Кетэр, хохма, бина, ЗА и малхут** — пять частей желания, в которых творение ощущает Творца. Кетэр — желание Творца насладиться творением. Хохма — еще неосознанное, несамостоятельное желание насладиться, в котором доминирует создавший его свет (Творец). Бина — желание отдавать. Зеир анпин (ЗА) — уровень, на котором творение уже начинает применять принцип «получение ради отдачи», то есть, использовать желание получать, наслаждаться ради Творца. Малхут — законченное, самостоятельное творение, которое само хочет получать и ощущает себя получающим.

входит в *кетэр*, постигается только *кетэр дэ*⁴⁶⁴–*кетэр (свет нэфеш)*⁴⁶⁵. Затем он перемещается из *кетэр* в *хохма*, а в *кетэр* входит следующий *свет* — *руах*⁴⁶⁶.

Допустим, я находился в *мире Асия*, где работал с *авиутом* 0⁴⁶⁷. Потом, углубляясь в материал, я спустился в *мир Ецира* и работаю теперь с *авиутом* 1⁴⁶⁸. Получается, что в *мире Ецира* я сейчас постигаю только первый уровень, а в *мире Асия*, в котором находился до этого, постигаю два уровня.

Поэтому и говорится, что в основном постигается материя. Когда мы поднимаемся в *мир Бесконечности*, то на самом деле углубляемся в ее исследование.

Почему мы углубляемся в материю? Разве главное — это наше желание? Дело в том, что, исследуя наше желание, мы постигаем Творца, постигаем то, **что** это желание наполняет. У нас нет другого *кли*, у нас нет иной возможности постичь Творца — только лишь в том случае, когда *Он облачается в нас*.

Творец целиком наполнил *светом* желание в *мире Бесконечности*, и теперь мы это постигаем. Мы возвращаемся в *мир Бесконечности*, проникаем внутрь своего желания до тех пор, пока не достигнем самых глубинных его слоев. Это значит — *вернуться в мир Бесконеч-*

ности своим постижением. Начиная постигать духовный *мир*, мы сначала входим в *мир Асия* и там исследуем материю, а затем мы продолжаем углубляться в этот же *мир*.

Можно сказать наоборот: углубление на один уровень больше в *мир Асия* называется *миром Ецира*, на два уровня — *мир Брия*, на три уровня — *мир Ацилут*, на четыре уровня — *мир Адам Кадмон*, а на все пять уровней — это *мир Бесконечности*.

То, что не облачено в нашу материю, в наше желание, мы не ощущаем. Мы не покидаем *мир Асия*, потому что лишь в нем мы сохраняем все ощущения. Остальные *миры* можно назвать просто уровнями *мира Асия*, на которых мы постигаем *свет*, или Творца, облаченного в нашу материю.

Вопрос: Значит, речь идет только об относительных степенях облачения формы в материал? Постоянно ли соотношение между ними?

Мы можем говорить о том, как *свет* облачается в материю, Творец облачается в творение. Разница между *мирами* — это, конечно, разница между ступенями, но она огромна. Мы не можем представить, насколько постижение первой

464. Каждая стадия — кетэр, хохма, бина, зфир анпин и малхут — состоит, в свою очередь, из таких же подстадий. Чтобы назвать определенную подстадию употребляется частичка «дэ», указывающая на принадлежность. Например, «кетэр дэ-кетэр» означает «кетэр кетэра» или «кетэр, что в кетэр».

465. **Ор нэфеш** — свет, получаемый с экраном на самый маленький эгоизм (авиут 0); означает свет получения для себя без возможности отдачи другим.

466. **Ор руах** — свет, получаемый с экраном на авиут 1. Дословно «руах» означает «ветер», «дух» (ивр.) — это движение, перемещение; действие отдачи исходя из исправленного эгоистического свойства.

467. **Авиут** — сила, глубина желания, требования (измеряется по шкале от 0 до 4). **Авиут 0** — зародыш желания, когда человек полностью аннулирует себя и растворяется в Творце.

468. **Авиут 1** — желание к свету (Творцу) в потенциале.

ступени материи в *мире Асия* ничтожно по сравнению со второй ступенью, с третьей, с четвертой. Здесь то же соотношение, что и между видами *света*, когда вместо *света нэфеш* постигается *свет руах*.

Нэфеш — это *неживая* материя. Мы ощущаем ее только как материю, без облаченного в нее *света*. Это то, что постигается в *мире Асия*. В *мире Ецира* мы уже постигаем, как *свет* начинает облачаться в материю, каким образом она становится живой.

Так растение, по сравнению с минералом, уже живет и умирает, поворачивается за солнцем, за источниками жизни, знает, что надо поглощать и что выделять, что вредно и что полезно. В нем существует собственное отношение к Творцу. Это совсем другой уровень существования.

Мы постигаем желание со *светом*, с Творцом, который облачается в это желание, с отношением этого желания (человека, творения) к Творцу, взаимодействие между ними, но пока еще только на *растительном* уровне. У растения не существует свободы воли, нет возможности менять среду, передвигаться, оно жестко зависит от времени, оно подобно всем остальным в рамках своего вида, у него еще нет индивидуальности.

В этом состоит различие между *неживым*, *растительным*, *животным* и *человеческим* уровнями постижения. Отношения с Творцом, зависимость, кото-

рую мы постигаем в *мире Асия*, резко отличается от отношений в *мире Ецира*. В *мире Брия* зависимость еще больше. Там постигается возможность свободного действия, перемещения, развития, воспроизводства себе подобных. Там уже существуют действия, которые приводят к исправленным состояниям, — это называется рождать потомство.

«Потомство» — это следующие действия на отдачу (как *парцуф Гальгальта*⁴⁶⁹ порождает *парцуф АБ*⁴⁷⁰), когда я на самом деле порожаю воздействие. Что значит «породить что-то»? «Породить что-то» означает выразить присущее тебе свойство отдачи. «Гальгальта рождает АБ», выделяя из себя желание, которое полностью посвящает себя отдаче Творцу.

Таково отличие между миром *Ецира* и миром *Брия*. Однако где оно постигается? В *мире Асия*, то есть в той же материи. Только постигается более глубинное отношение материи к источнику.

Вопрос: Мир Асия — это всегда мера аннулирования относительно Высшего? Аннулирование это растет?

Да, правильно.

Если я нахожусь в *мире Брия*, то все ступени, начиная с нашего мира, я поднимаю за собой в мир *Брия*. В *мире Брия* у меня есть *кетэр дэ-Брия*, *хохма дэ-Ецира* и *бина дэ-Асия*. Если я поднялся в мир *Брия*, мой нулевой слой находится в *мире*

469. **Парцуф** = «духовное тело» — желание наслаждаться Творцом, снабженное экраном (то есть способное получить свет). **Парцуф Гальгальта** — это первое получение света от Творца в той мере, в которой творение может отдавать, уподобляясь этим Создателю (авиут 0).

470. **Парцуф АБ** — второй после парцуфа Гальгальта. Он черпает свои желания из соф (окончание) Гальгальта, то есть работает с такими желаниями, с которыми предыдущий парцуф работать не смог.

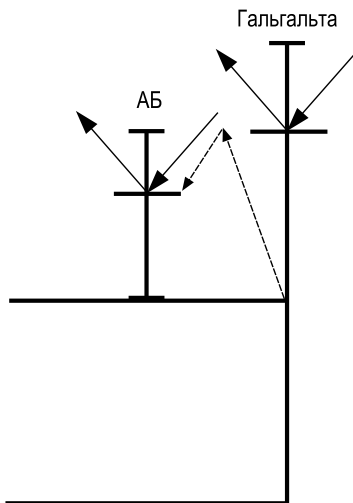

Рис. 17.8. Рождение парцуфа АБ из парцуфа Гальгальта. Пунктирной линией показан путь экрана (поднятие из табура Гальгальты обратно в пэ, затем спуск на одну ступень ниже в пэ парцуфа АБ).

Брия, первый слой — это *мир Ецира*, который поднялся в *Брия*, и второй слой — *мир Асия*, который поднялся сначала в *Ецира* и потом в *мир Брия*. Я постигаю три слоя в материи, три уровня — *нэфеш*, *руах*, *нэшама*.

Как происходит моя работа в *мирах Ецира* и *Асия*, когда я нахожусь в *мире Брия*? Я продолжаю в них работать, только более углубленно, на уровне *мира Брия*. Формы работы остаются теми же, что были раньше, когда я находился в этих *мирах*. *Миры Ецира* и *Асия* у меня такие же, только теперь

они выражают намного больше. Однако по своему отношению ко мне, по своему качеству они остаются теми же *мирами*.

Это будет продолжаться до тех пор, пока я не вернусь в *мир Бесконечности*, где произойдет *окончательное исправление*⁴⁷¹ всего общего *кли*, созданного Творцом, когда уничтожаются все ступени, складываясь в одно общее *кли*. До этого состояния каждый из нас тянет за собой все ступени, внутренне состоит из всех этих ступеней, и все они идут вглубь.

471. **Окончательное исправление** (на ивр. — **гмар тикун**) — конечное состояние всего мироздания, когда низшая точка творения достигает того же состояния, что и высшая.

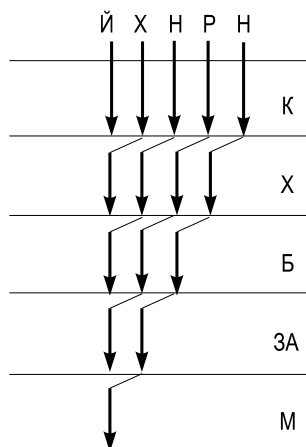

Рис. 17.9. Порядок вхождения в кли ор нэфеш, ор руах, ор нэшама.

Вопрос: Кроме того что мы поднимаем за собой предыдущие ступени, не является ли при выходе из мира в мир еще больший эгоизм в добавление к тому, который был у нас на предыдущей ступени?

Естественно, подъем означает работу с более сильным эгоизмом. Когда я поднимаюсь, допустим, в мир Брия, то в мире Ецира я работаю на ступень ниже, то есть с большим эгоизмом, а в мире Асия на две ступени ниже. Все происходит по той же схеме, по какой мы изображаем порядок вхождения света в келим⁴⁷².

Четыре формы: точка, линия, плоскость, трехмерная фигура

Формой называется свойство отдачи, которое может принять на себя материя, желание насладиться.

Материя может принимать на себя четыре вышеперечисленные формы. Собственно, форм как таковых нет. Под этим понятием подразумевается наше обозначение тех или иных свойств, видов и качеств отдачи. Точка, линия, плоскость, трехмерная фигура (следствие соединения предыдущих форм) исчерпывают все формы, как в этом, так и в Высшем мире. Детали же всех миров одинаковы. В нашем мире и в мирах Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон (АК) и мире Бесконечности (даже в мире Бесконечности!) все эти формы совпадают, все миры параллельны друг другу.

Семь миров — один под другим, включая мир Бесконечности вверху, наш мир внизу и пять духовных миров между ними (АК, Ацилут, Брия, Ецира, Асия), абсолютно идентичны в своих деталях и

472. Келим (мн.ч. от «кли») = желания.

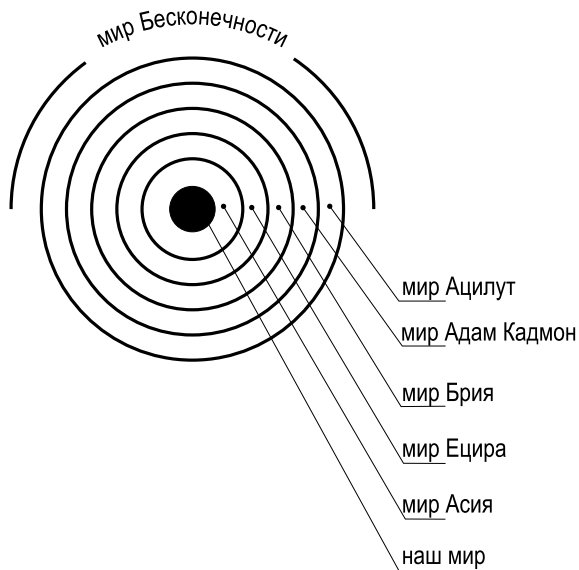

Рис. 17.10. Схема расположения нашего мира, миров АБЕА и мира Бесконечности.

отличаются друг от друга лишь степенью скрытия относительно постигающего их. Абсолютно все детали присутствуют на каждой из ступеней, однако мы не всегда способны их постигать, поскольку это зависит от того, как они относительно нас проявляются.

Допустим, сейчас я нахожусь в *нашем мире* — значит, детали всех духовных миров недоступны для моего постижения. Или я нахожусь в *мире Бесконечности* до того момента, как он начал распространяться сверху вниз, — там тоже детали были непостижимы. Они еще не вышли наружу, не проявились, а у меня было только ощущение существования.

Наш мир похож на *мир Бесконечности* отсутствием детализации. Во всех остальных *мирах* в большей или меньшей степени проявляются детали, количество, качество, взаимоотношения, связи. Собственно, степень, в которой они проявляются, не имеет значения. Важно то, что абсолютно все во всех *мирах* детализировано и параллельно, все *миры* параллельны друг другу.

Поэтому все происходящее в *нашем мире* спускается из *мира Бесконечности* через все *миры*. Если в *нашем мире* у человека есть желание, которое может задеть Творца и подняться к Нему, оно проходит через все *миры* и обязательно

достигает *мира Бесконечности*. Все *миры* задействованы параллельно друг другу, потому что все они проявляются, в принципе, только относительно нас. На самом деле их не существует, потому что *малхут мира Бесконечности*⁴⁷³ заканчивает собой все творение (см. раздел «Восприятие реальности»).

Только для того, чтобы мы постепенно вошли в мир Бесконечности, существуют внутри нас ступени постижения Бесконечности, которые называются мирами: наш мир, Асия, Ецира, Брия, Ацилут, АК. Все промежуточные миры — это порции, дозы мира Бесконечности, которые мы постепенно принимаем, адаптируем к себе и благодаря этому начинаем понимать саму Бесконечность.

Вопрос: *Бесконечность тоже постигается из материи мира Асия?*

Все, что мы постигаем, мы постигаем в материи. *Мир Асия* — это наша материя, мы ее постигаем. Все, что мы постигаем потом, — это формы, которые одеваются на эту материю во все большем и большем подобии Творцу.

Вопрос: *Как создается конечное состояние?*

Конечное состояние создается, когда все *миры*, накладываясь друг на друга, поднимаются в *мир Бесконечности*.

Миры исчезают, потому что *мир, олам* (от слова «алама» — скрывание) — это частный случай постижения *Бесконечности*.

Итак, *этот мир*⁴⁷⁴ (*олам азэ*) — материал, отпечатанный со спустившихся Высших духовных *миров*. Во время работы в *этом мире* все наши постижения происходят исключительно в материальных формах. Вне материальных форм нет никакой возможности понять и постичь что-либо.

Творец как создатель всего постигается нами в имени *АВАЯ*⁴⁷⁵ ם-י-י-י' включающем в себя все виды существующих в *мире* форм, где:

- י — буква юд — точка;
- י — буква хэй — плоскость;
- י — буква вав — линия;
- י — буква хэй — трехмерная фигура.

Творец постигается нами одновременно во всех этих формах: постижение не может происходить только в одной из них (в первой, во второй, в третьей или четвертой).

Что значит «постигается нами как точка, как буква, как плоскость, линия, фигура»? Нами *постигаются наши личные свойства, качества*, которые могут уподобиться Ему.

473. **Малхут мира Бесконечности** — состояние малхут (желания получать, творения), безмерно, без всяких ограничений наполнившей себя. Эта «малхут мира Бесконечности» и есть сам «мир Бесконечности» или «Бесконечность».

474. **Этот мир** = наш мир — свойство абсолютного эгоизма, ощущаемого при помощи наших пяти органов чувств, неспособность получить свет (наслаждение) в себя. Поэтому наш мир ощущается нами как пустота (страдание).

475. **АВАЯ** — то же «юд-хей-вав-хей» — четырехбуквенное имя Творца, отражает 4 стадии построения в нас ощущения Творца (кли) и Его имени (наполнения).

Уподобление сначала происходит в виде точки (черной точки), когда я себя полностью аннулирую, как семя в чреве матери. Ведь на самом деле семя в чреве матери подобно *душе в мире Бесконечности*. Мы находимся полностью в исправленном, наполненном состоянии, но из всего этого состояния мы ощущаем только точку, в которой соединяемся внутри *мира Бесконечности*. Поэтому оцениваем все, окружающее нас, как *мир Асия* или точку.

Затем идет линия — когда мы строим свои взаимоотношения (буква вав), учимся принимать на себя форму.

Затем следует плоскость — когда отношения Творца и творения становятся подобны *животным* состояниям (буква хей).

Затем идет трехмерная фигура — когда мы начинаем вырастать в наших *намерениях* до уровня Творца.

Последняя буква «хей» (трехмерная фигура) — это раскрытие первой буквы «хей» (плоскость), только в более материальном виде, то есть в форме, занимающей место, тогда как три предшествующие формы места не занимают, они еще не имеют объема, не наполнены внутри желанием. В них нет желания получать, которое работало бы на отдачу, они не подобны по своим формам Творцу. Только последняя буква «хей» работает на отдачу, то есть получает ради Творца.

Постигается также начало точки, острие буквы «юд». Это имя — источник всех имен.

Каждое имя — это проявление Творца в творении, то есть получение и отдача со стороны творения, когда оно получает для того, чтобы отдать.

Ведь Суть Творца (имеется в виду *Ацмута*⁴⁷⁶) непостижима (когда она вне нас), постигается только воздействие, приходящее к нам от Него. Если быть совсем точным: *постигается наше уподобление Его воздействию*.

Похожим образом любой измерительный прибор (как и наши естественные органы чувств) измеряет не само воздействие, а свою реакцию на него. Он уравнивает внешнее воздействие и измеряет мощность, которую требуется для этого приложить. Именно эту мощность мы и принимаем за силу воздействия на нас.

Только через действия, которые я совершаю, чтобы уравновесить Творца, достичь подобия с Ним, я могу о Нем что-либо понять. *Я постигаю не Его, а себя, то есть свое подобие Ему.*

Когда мы говорим о Творце, то имеем в виду вовсе не *Ацмута*, не то, Кто Он Сам по Себе: мы исходим из того, что приняли на себя некие законы, правила, уподобились Ему. Как выгляжу я — подобный Ему — так я и именую Творца. На самом деле, это не образ Творца, а образ человека, который уподобился Ему.

Ведь Суть Творца совершенно непостижима, постигается воздействие, приходящее к нам от Творца. Потому и все

476. *Ацмута* — непостижимая суть, сущность Творца. Наше восприятие всегда субъективно, т.к. мы ощущаем лишь воздействие на нас Творца, а Его самого мы не можем познать (как и вообще все, что находится за пределами нашего тела). Поэтому все, что существует за гранью наших ощущений, мы называем *Ацмута*.

творение представляет собой имена Творца. Человек исследует на себе и объединяет полученное имя с его корнем, Творцом, в *намерении* отдачи. Таким образом, имя — это то, что человек получает, исследуя и познавая Дающего. Мы постигаем Творца только по мере уподобления Ему. Я совершенно не знаю, что такое *свет*, не представляю его свойств, мне неизвестно вообще, существует он или нет. На меня нечто воздействует. Откуда я могу узнать, что именно на меня воздействует? Только в том случае, если мне удастся уравновесить внутреннее воздействие в соответствии со своей чувствительностью. Исходя из собственных свойств, я говорю о том, что существует вне меня.

Допустим, на меня извне воздействует некоторая сила. Для того чтобы ее уравновесить, я должен приложить внутреннее усилие в 10 кг, и тогда я чувствую, что нахожусь в состоянии покоя, словно этой силы нет. Я измеряю свои усилия и говорю: «Снаружи на меня давят 10 кг». Исходя из качества усилий, которые я приложил, чтобы уравновесить данное воздействие, я делаю вывод: «10 кг, которые действуют на меня, — это сила давления». Почему? Потому что изнутри я приложил такую силу, в таком ее виде, который я определяю как давление. Что снаружи на самом деле, я не знаю. Мне не известно, ни какой вид имеет внешнее воздействие, ни его мощность, ни величина. Может быть, моя чувствительность именно такова, что если я противодействую силе в 10 кг, то чувствую себя уравновешенным. Возможно, снаружи давят 100 000 кг, а я воспринимаю их как 10 кг.

Например, мы не ощущаем на себе атмосферного давления, а ведь на каждый квадратный сантиметр нашего тела приходится давление в 1 кг! Это очень большое давление, огромное. Если бы наш организм автоматически не уравновешивал его изнутри, мы бы просто расплющились.

В *нашем мире* все построено на законах равновесия. Даже если мы говорим уже не о материи, которая должна уравновешиваться хотя бы для того, чтобы существовать, а о чувствах. Равновесие — это то, к чему мы стремимся. Состояния покоя: чтобы на меня ничего не давило, чтобы не было никаких неудовлетворенных желаний, чтобы все они были насыщены.

Достижение такого равновесия зависит от нашей чувствительности. Если бы у нас внутри был прибор, повышающий ее порог, мы бы чувствовали, что можем уравновешивать себя все больше и больше. Это и значит подниматься по ступеням *миров* с целью уравновесить себя на самом максимальном уровне — на *четвертом уровне авиюта*.

Наш мир — обратный *миру Бесконечности*, в нем трудно выявить детали. *Мир Асия* — тот же *мир Бесконечности*, только мы его ощущаем в самом грубом виде, всего лишь как *домэм (неживое)*. *Мир Ецира* — *мир Бесконечности*, ощущаемый уже как *цомэах (растение)*.

Что значит любой *Высший мир*? Я — тот же самый, и *мир Бесконечности* тот же самый, только я повышаю свою восприимчивость. Я все равно ощущаю все исходя из возможностей своих пяти органов чувств, потому что я так устроен. У меня всегда будет именно та картина,

которую они позволяют мне внутренне нарисовать.

Мы заключены внутри нашего желания и не знаем, что на нас действует. Картина нашего мира строится исходя из того, как наше желание реагирует на внешние воздействия.

Вопрос: По мере подъема мир ощущается все менее составным?

По мере подъема мир ощущается все более составным, все более сложным, с большим количеством деталей и с более сложными связями между ними. Однако вся эта сложность в итоге обращается в простоту, потому что она — в тебе. Ты, наоборот, начинаешь понимать, как работает все устройство, поэтому относительно тебя — познающего — оно является простым.

По мере подъема, по мере постижения происходит увеличение количества деталей, количество связей становится огромным. Высшие миры в бесконечное множество раз сложнее и больше, чем наш мир. Однако одновременно с бесконечным количеством деталей и связей постигаются простота, замысел, общая система, которая работает слаженно и просто, хотя она огромна и бесконечна по объему, сложности и количеству деталей. В итоге человек постигает намного более простую картину мира, чем та, которая представляется ему сегодня.

Сегодня в нашем мире мы не можем ничего сложить вместе. Мы не представляем себе правильных причинно-следственных связей, а там присутствует огромное количество деталей, и все они раскрыты, как причины и следствия.

Глава 18

Область изучения

- 18.1. Введение
- 18.2. Основные определения
- 18.3. Область исследований
- 18.4. Вопросы и ответы
- Заключение
- Тест
- Дополнительный материал

В конечном итоге, мы исследуем себя. Вся каббала, как и вообще всякое научное постижение действительности, все познание высшей реальности — это процесс самопознания. Внутри себя человек раскрывает Творца. Мы можем познать Его лишь из глубины собственного кли. Вне нас мы не воспринимаем ничего.

18.1. Введение

Мы различаем множество ступеней и отличий в *мирах*, однако необходимо знать: все, что говорится о ступенях и отличиях, касается только того, кто получает от этих *миров*, согласно правилу: «То, что не постигнуто, не может быть названо по имени»⁴⁷⁷. Имя выражает постижение⁴⁷⁸, и то, как, согласно по-

стижению, человек дает имя объекту, только постигнув его.

В сущем, относительно духовного постижения, выделяются 3 отличия:

1) *Ацмута* (Высший непостигаемый, буквально «Он сам») — об этом мы вообще не говорим, потому что корень и источник творений начинается от *Замысла творения*⁴⁷⁹, где они включены, как «конец действия в начальном замысле».

477. *Й. Ашлаг*. Плоды Мудрости. Письма. С.64. Иерусалим, 1999 (иврит).

478. Любое **духовное постижение** обязано соответствовать двум критериям: 1 — оно должно быть истинным, а ни в коем случае не являться плодом воображения; 2 — оно не должно вызывать ни малейшего сомнения, как не вызывает в человеке сомнения собственное существование. То есть необходимый уровень познания, которое можно назвать постижением, соответствует чувственному ощущению, приравняемому к реакции сенсоров тела. Уровни познания, не соответствующие данному определению, называются в каббале понимание, изучение и пр.

479. **Замысел творения** = **замысел Творца** создать творения для того, чтобы доставить этим творениям максимальное наслаждение.

2) *Бесконечность* — суть Замысла творения, состоящая в том, чтобы «дать творениям наслаждение, называемое Бесконечностью» (бесконечное наслаждение).

Это связь между Высшей силой и *душами*, она понимается нами как желание насладиться творения. *Бесконечность* — начало действия, *свет* без *сосуда*, но именно там — источник творений, связь Творца с творениями, называемая «желанием насладиться творения». Оно берет начало в *мире Бесконечности* и нисходит до *мира Асия*.

3) *Души*, которые получают наслаждение, заключающееся в желании дать наслаждение.

- познание абстрактной формы;
- познание сути.

2. Во всем, что наличествует в *Высшем мире*, связанном с сотворением *душ* и формами их существования, мы различаем:

- *мир Бесконечности*;
- *мир Ацилут*;
- *миры Брия, Ецира, Асия (БЕА)*.

3. В каждом из *миров БЕА* присутствуют три аспекта:

- десять *сфирот*⁴⁸⁰, *свет* которых есть в каждом из *миров*;
- *души* людей;
- действительность, расположенная ниже *душ* людей.

18.2. Основные определения

1. Существуют четыре вида познания:

- познание материи;
- познание формы материи;

4. Десять *сфирот* называются: *кетэр, хохма, бина, хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод, малхут*. Часто шесть *сфирот* — *хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод* объединяют в одну *сфиру*, которую называют *тифэрэт* или *зэир анпин*. В та-

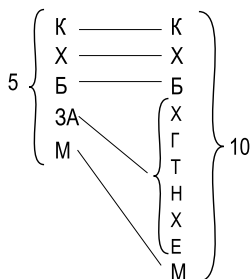

Рис. 18.1. Десять сфирот. Сфира зэир анпин включает в себя шесть сфирот.

480. Десять сфирот — различные свойства, которые принял на себя Творец относительно творений.

ком случае перечисляют пять *сфирот*.

Эти 10 *сфирот* составляют все мироздание, включая в себя все *миры*:

- *сфира кетэр* — мир Адам Кадмон;
- *сфира хохма* — мир Ацилут;
- *сфира бина* — мир Брия;
- *сфира тифэрэт* — мир Ецира;
- *сфира малхут* — мир Асия.

Как и все мироздание, каждый из *миров* состоит из десяти *сфирот*, и любая мельчайшая деталь любого *мира* также содержит десять *сфирот*.

18.3. Область исследований

1. Каббала не затрагивает таких понятий, как суть и абстрактная форма в десяти сфирот, а имеет дело только с материей в них и ее формами, так как форма — носитель материи.

Суть человека, как таковая, без материального воплощения, не воспринимается, поскольку реакции пяти органов чувств и воображение позволяют нам обнаружить лишь *действия* сути, но не ее саму. Например:

Зрение — способность глаза воспринимать световые волны, излучаемые *сутью* объекта и отраженные от него.

Слух — восприятие соответствующим органом силы воздействия акустических колебаний той или иной *сущности*, распространяющихся в воздушной среде. Воздух, отражаясь под воздействием силы звуковой волны, давит на барабанную перепонку, позволяя нам слышать источник звука.

Обоняние — способность соответствующих участков мозга воспринимать

специфические молекулы, исходящие от *сущности*.

Вкус — реакция, возникающая от контакта какой-либо *сущности* с нашими вкусовыми рецепторами, расположенными на слизистой оболочке внутри полости рта.

Осязание — тактильность — реакция кожи на механическое или тепловое раздражение, вызываемое некой *сутью*.

Можно остудить горячее и подогреть холодное, твердое расплавить до жидкого состояния, а жидкость, испарив, обратит в газ так, что ее будет невозможно обнаружить нашими природными сенсорами. Однако, вместе с тем, *суть* сохраняется, и мы можем заново проделать с ней обратные процедуры.

Ясно, что с помощью наших пяти органов чувств выявляется не *суть*, а лишь проявления ее действий. Нам следует знать: все, что нам не дано воспринять в ощущениях, не может присутствовать и в нашем воображении, следовательно, никогда не будет существовать в разуме, и у нас нет никакой возможности познать это.

Суть невозможно постичь мыслью. Более того, нам не дано постичь даже собственную суть. Я ощущаю и знаю, что занимаю некоторый объем в пространстве, являюсь твердым, горячим, думаю, чувствую и тому подобное лишь вследствие проявления воздействий моей сути. Однако если меня спросят: «Какова суть, из которой исходят все эти проявления?», — я не буду знать, что ответить. Высшее управление предотвращает постижение сути, и мы постигаем только исходящие из нее проявления.

Материю, то есть *проявления дейст-
вий любой сути*, мы способны воспри-
нять полностью, так как они объясняют
суть, находящуюся в материи. Мы со-
вершенно не страдаем от отсутствия
возможности постижения самой сути и
не нуждаемся в ней, так же, как и не ис-
пытываем потребности, скажем, в шес-
том пальце. Другими словами, постиже-
ния материи, то есть проявления дейст-
вий сути, нам совершенно достаточно
для удовлетворения всех наших потреб-
ностей в познании: как в постижении
себя, так и в постижении любого объек-
та вне нас.

Форма материи также постигается яс-
ным и достаточным образом из опыта
конкретных действий, извлекаемого на-
ми из реакций материи. Так мы приоб-
ретаем все высшее знание, на которое,
действительно, можно положиться.

Абстрактная форма. После того как
форма проявилась, будучи воспроизве-
денной в материи, сила воображения
позволяет нам разделить их и изучать
форму абстрагированно, отдельно от лю-
бой материи. Примером могут служить
такие абстрактные формы, как человече-
ские свойства и качества, о которых идет
речь в учении о морали и этике. Когда
мы говорим о свойствах правды и лжи,
гнева и героизма, мы имеем в виду абст-
рактную форму, свободную от любой ма-
терии. Мы наделяем эту абстрактную
форму достоинствами и недостатками.

Ученые относятся к понятию абстракт-
ной формы весьма осторожно, поскольку

невозможно полностью полагаться на то,
что абстрагировано от материи, здесь
можно легко совершить ошибку.

Из выясненного следует, что:

— у нас, в принципе, нет возможнос-
ти постижения сути;

— изучение абстрактной формы мо-
жет привести к заблуждениям;

— достоверно только познание мате-
рии и формы, воплощенной в материю.

Таким образом, каббала говорит ис-
ключительно о первом и втором видах
познания; третий и четвертый не призна-
ются каббалистическими источниками.

2. Каббала изучает только миры БЕА.
*Мир Бесконечности и мир Ацилут не ис-
следуются отдельно от миров БЕА, дан-
ная наука лишь касается их в той мере, в
какой БЕА получают от них свет.*

Теперь можно прояснить правильное
отношение к постижению реальности
духовных сущностей *миров АБЕА*, ведь в
мироздании нет ни малейшей детали,
которая не подразделялась бы в соответ-
ствии с четырьмя видами познания.

По отношению к познанию в каж-
дом *мире* можно выделить четыре типа:

— *сосуды мира* определяются как ма-
терия *мира*;

— заполнение *сосудов мира* *Высшим
светом*⁴⁸¹ является формой материи;

— *Высший свет* как таковой, отделен-
ный от материи *мира*, является абстракт-
ной формой;

— Суть.

481. **Высший свет (ор элион)** — определенный вид излучения свыше, положительные внешние духовные энерге-
тические поля. Высший свет состоит из двух составляющих: постигающий и постигаемое. Все, что мы говорим
о Высшем свете, это только лишь впечатления постигающего от постигаемого.

В системе миров:

— *миры Брия, Ецира, Асия* являются материей;

— свечение *Ацилут* в *мирах БЕА* является формой, одевающейся в материю;

— *мир Ацилут* — абстрактная форма;

— *мир Бесконечности* является сутью.

В 10 сфирот:

— *бина, тифэрэт и малхут* — материя;

— свечение *хохма* в *бине, тифэрэт и малхут* — форма, облаченная в материю;

— *хохма* — абстрактная форма;

— *кетэр* — суть.

Итак, в каббале, речь идет только о трех *мирах БЕА*, считающихся материалом, и представляющих собой *сфирот бина, тифэрэт и малхут*; а также о свечении *мира Ацилут*, «одетом» в три *мира БЕА*, то есть, *ор хохма*, «одетый» в *бину, тифэрэт и малхут*, — форму, воплощенную в материю.

Сказанное справедливо, как для всего творения в общем, так и для любой его части. Соответственно, если человек, изучающий данную науку, не будет постоянно следить за тем, чтобы его мысли и понимание находились в пределах этих двух видов познания, он сразу же запутается в рассматриваемых вопросах, так как не сможет понять истинный смысл основных определений.

3. Следует знать: несмотря на то что в каббале подробно объясняются мельчайшие детали каждого из миров, основное внимание всегда сконцентрировано на человеческих душах, находящихся на уровне соответствующего мира. То, о чем гово-

рится и что разясняется в отношении других аспектов, рассматривается лишь для того, чтобы узнать, что души получают от них. Тот материал, который не имеет отношения к вопросу получения душами, полностью опускается.

Существует четыре уровня творения:

— *неживой*;

— *растительный*;

— *животный*;

— *говорящий*.

В каждом из миров, включая наш мир, эти уровни являются *четырьмя уровнями желания получать*. В каждом из них также существует четыре уровня: *неживой, растительный, животный и говорящий*.

Человек тоже состоит из четырех уровней желания:

1. желание получать в той мере, в какой это необходимо для поддержания существования;

2. желание получать сверх меры необходимого для существования, стремление к излишествам и роскоши;

3. жажда наслаждений, которые предоставляет общество (слава и власть);

4. стремление к знаниям.

Первый и второй уровни *человеческого* желания получают и питаются от низших по отношению к ним уровней (*неживого, растительного, животного*). Третий уровень желания получает и наполняется от равных себе. Четвертый получает наслаждение и наполняет себя от высшего по отношению к нему уровня, то есть от сути мудрости и разума, представляющих собой духовные понятия.

Все *миры* являются оттиском друг с друга по направлению сверху вниз, и все

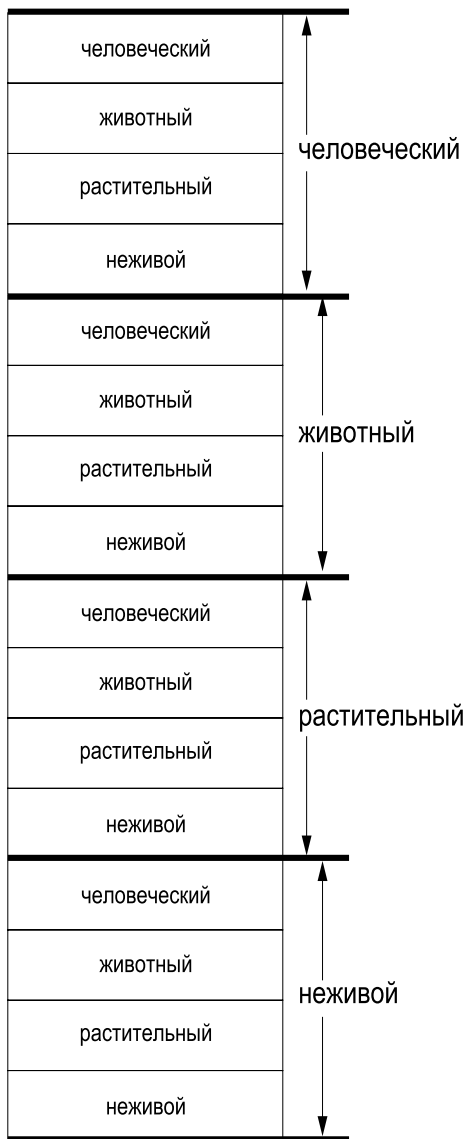

Рис. 18.2. Ступени в уровнях развития желания.

находящееся на уровнях *неживой, растительный, животный и говорящий* в *мире Брия* отпечатывается в *мире Ецира*. Соответственно, из уровней: *неживой, растительный, животный и говорящий* *мира Ецира* отпечатываются уровни: *неживой, растительный, животный и говорящий* *мира Асия*. Далее, *неживой, растительный, животный и говорящий* уровни *мира Асия* отпечатываются уровнями: *неживой, растительный, животный и говорящий* — в *этом мире*.

В *мирах*:

— *неживой* уровень в *духовных мирах* называется «*дворцы*»;

— *растительный* уровень называется «*одеяния*»;

— *животный* — «*ангелы*»;

— уровень *говорящий* — это *души людей* соответствующего *мира*;

— десять *сфирот* в каждом *мире* — это *Высший свет*.

УРОВНИ ЖЕЛАНИЯ	неживой	растительный	животный	говорящий
В ЧЕЛОВЕКЕ	телесные	богатство	почести	знания
В МИРАХ	дворцы	одеяния	ангелы	души людей

Таблица 1.

Души людей являются центром каждого из *миров*. Они получают наполнение от всей духовной реальности соответствующего *мира*, так же как человек в материальном *мире* получает наполнение от всей материальной действительности *нашего мира*.

Это происходит следующим образом:

— в *первой стадии*, которая является желанием получать в той мере, в какой это необходимо для поддержания существования, человек получает *свет* от «дворцов» и «одеяний»;

— во *второй стадии*, которая является излишествами *животных* желаний, — от ангелов, то есть получает духовный *свет* в количестве большем, чем необходимо для существования, чтобы развить

сосуды, в которые одета его *душа*. В первой и второй стадиях он получает от низших по отношению к нему уровней, которыми являются дворцы, одеяния и ангелы, находящиеся там. Их уровень ниже уровня *душ* людей;

— в *третьей стадии*, представляющей собой *человеческие* желания, которые развивают дух, человек получает от равных ему, то есть от всех *душ*, находящихся в данном *мире*, и с их помощью увеличивает количество *света*, наполняющего его *душу*;

— в *четвертой стадии* желаний, то есть в стремлении к наукам, он получает от *сфирот* соответствующего *мира*.

Душа человека, находящаяся в каждом из *миров*, должна развиваться и со-

вершенствоваться от всего, что находится в *этом мире*.

В каббале говорится обо всех частичках Высших миров: сфирот, души, ангелы, одеяния или дворцы. Несмотря на то что они изучаются как таковые, необходимо непременно помнить, что о них говорится только относительно человеческой души, получающей и питающейся от них. Все они направлены на обеспечение потребностей души. Если в процессе изучения каббалы учащийся будет неукоснительно следовать этой линии, то тогда он правильно поймет эту науку.

18.4. Вопросы и ответы

Вопрос: Чем исследование каббалиста отличается от исследования ученого?

Каббалист выявляет иную причину.

Я не изучаю, как одна молекула приводит к возникновению другой, а раскрываю это в виде силы, свойств. Что я раскрываю в Творце? Я обнаруживаю, что Он является Высшим по отношению ко мне. Иными словами, Творец — это совокупность свойств, более высокая по сравнению со мной закономерность. Высшая ступень содержит в себе те же силы, свойства, что и я, — иначе как бы я мог улавливать ее?

Можно сказать так: *Высший свет* абстрактен, а я внутри пробуждающегося во мне *решимо*⁴⁸² каждый раз представляю себе последующую высшую сту-

пень еще более высокой. Однако я представляю ее себе исходя из проекции собственных свойств. Именно я представляю себе Творца, именно я каждый раз рисую Его перед своим внутренним взором. Я обязан воображать себе Творца, иначе мне не уловить Его. Абстрактный, лишенный одеяний *свет* я не воспринимаю. Я представляю себе Творца посредством своих пяти органов чувств, в своих пяти *келим*: *КАХАБ-ТУМ* (*кетэр*, *хохма*, *бина*, *тифэрэт*, *малхут*).

Можно говорить о том, что за этим следует абстрактная форма и суть Творца, *Ацмута*, однако она уже не поддается восприятию.

Вопрос: Что является инструментом исследователя?

Никакая наука *этого мира* не требует от человека изменить себя для того, чтобы иметь возможность исследовать и понимать законы природы. Это и понятно: законы природы — это наши законы, и мы обладаем той же природой, что и они. Я пребываю в подобии свойств с *неживой, растительной, животной* природой в *этом мире*, и поэтому способен ее изучать.

Однако когда речь идет об исследовании иной природы, с которой у нас нет подобия свойств, мы должны сначала приобрести *кли*, которое ее ощущает. *Кли* позволяет осуществлять исследования только согласно подобию свойств: насколько я уподобляюсь духовной природе, настолько могу в нее проник-

482. **Решимо**, мн.ч. **«решимот»** — «духовный ген», «запись» духовной (не облаченной ни в какую внешнюю оболочку) информации об определенном состоянии.

нута. Один и тот же закон подобия свойств при восприятии чего-либо отличного действует как в духовном, так и в материальном мире.

Заключение

Мы не можем сказать, какую форму имеют миры относительно Творца — мы постигаем их только в мере возможностей наших органов чувств и относительно собственных ощущений.

Известно, что не происходит изменений в свете, а все изменения происходят только в сосудах, то есть в наших органах ощущения, и измеряется согласно нашим представлениям. Поэтому, если несколько людей наблюдают один и тот же духовный объект, каждый постигает его согласно своему представлению и ощущению.

Тест

1. В чем состоит замысел творения?

- а. сотворить творения;
- б. насладиться творения;
- в. насладиться Творца;
- г. сотворить миры.

2. Чем являются миры БЕА?

- а. материей;
- б. формой, облаченной в материю;
- в. абстрактной формой;
- г. сутью.

3. Чем является свечение *лахма* в *бине*, *тифэрэ* и *малхут*?

- а. материей;
- б. формой, облаченной в материю;

- в. абстрактной формой;
- г. сутью.

4. Что не изучается в каббале?

- а. материя;
- б. форма, облаченная в материю;
- в. абстрактная форма и суть;
- г. материя миров.

5. Относительно чего изучаются все процессы и явления в каббале?

- а. Творца;
- б. душ;
- в. миров;
- г. сфирот.

6. В чем происходят изменения?

- а. в свете;
- б. в Творце;
- в. в сосудах;
- г. в свете и Творце.

Дополнительный материал

Комментарии М. Лайтмана на статью Бааль Сулама «Предисловие к книге «Уста мудрого»

(«Предисловие к книге «Уста мудрого», над которым начал работать Бааль Сулам, было предвестником «Учения Десяти Сфирот». Однако вскоре он понял, что надо писать совершенно другой учебник — академический, большой. Он оставил эту книгу и приступил к созданию шеститомника «Учение Десяти Сфирот». Книга, которая называется «Пи Хахам» — «Уста мудрого», так и осталась неизданной).

Человек нисходит в *этот мир*, чтобы, пребывая именно в нем, достичь определенной цели. Решить эту задачу, как говорят нам каббалисты, можно только посредством такой науки, как каббала.

Однако тут же возникает вопрос: чем же выделяется каббала из огромного списка остальных наук? Почему ею непременно должен овладеть каждый человек, а если не сделает этого, то будет считаться, что он зря жил в *этом мире*? Как совершенство человека связано с изучением каббалы? Какая необходимость в обязательном овладении этой наукой?

Если я занимаюсь исследованиями в области физики, химии или любой другой академической науки, то, утратив интерес или испытав разочарование, я могу оставить свои занятия, никто меня к этому не обязывает, не ради этого, что называется, я родился. Однако каббала — совсем иное дело. Тот, кто не занимался ею, не освоил, не реализовал ее в себе, считается *родившимся напрасно*.

Рассмотрим условие, выдвигаемое исследователями-каббалистами: «Не постигнутое не описываем». Имеется в виду как то, что еще не постигнуто этой наукой, так и то, что вообще постичь не-

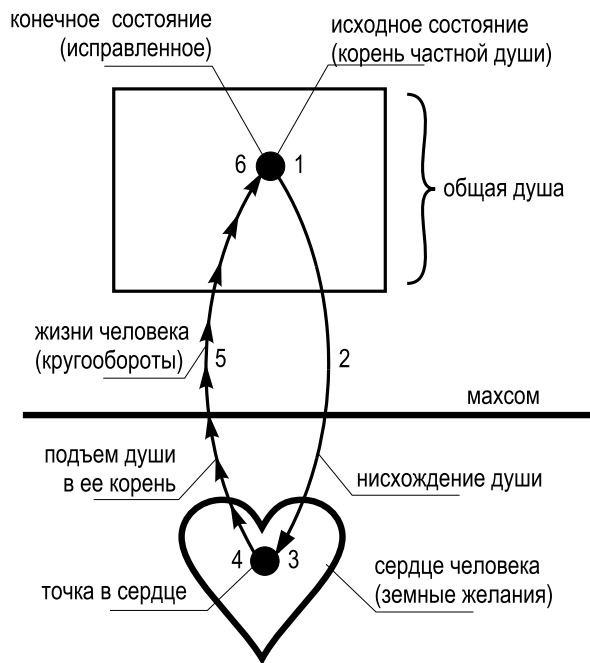

Рис. 18.3. Схема кругооборота души.

возможно (суть Высшей силы). Поэтому каббалисты отказываются даже чисто теоретически, гипотетически рассуждать о сути Высшей силы и, тем более, давать своим предположениям определения, имена и т.д. С одной стороны, мы должны изучать эту науку, и она наглядно демонстрирует возможность раскрытия Высшей силы, а с другой — мы говорим, что раскрывать, ощущать, исследовать Высшую силу мы можем только в той мере, в какой явно постигаем ее на себе. То есть эта наука имеет абсолютно практическое приложение.

Все определения, даваемые Высшей силе, относятся не к ее сути, а к *свету*, *исходящему от нее*, не к самому источнику, а к тому, как он наполняет нас. Даже определение «Бесконечность» в каббале означает *свет*, исходящий из сути *Высшей силы*. Поскольку исследователи-каббалисты определили, что *свет*, распространяющийся из сути Творца относительно получающих творений, является бесконечным, они назвали его таким именем.

Почему мы называем *свет бесконечным*? Потому что мы находимся в изначальном состоянии, когда отсутствуют какие-либо ограничения на получение наполнения. Потому мы и называем себя, свое *кли*, свое состояние бесконечным, безграничным: бери, сколько хочешь. Есть такое понятие в фармакологии — «quantum satis» (сколько нужно), то есть до полного насыщения. В каббале это называется «бесконечность».

Незыблемый закон гласит, что запрещено (запрещено в каббале означает невозможно) даже размышлять о сути Высшей силы, поскольку суть невоз-

можно постичь и именовать, ведь имя указывало бы на определенную степень постижения. Поэтому и говорится: «То, что не постигаем, не называем».

Бога, Творца, Создателя — все, что относится к *Высшим мирам*, и то, что человек не ощущает в себе явно, как научные данные, — в каббале исследовать запрещено.

Напротив, *свету*, исходящему из *Высшей силы*, человек может по результатам своих исследований давать какие-либо определения и характеристики. Поскольку каждый из нас представляет собой как бы приемник воздействий *света*, ибо они определяют все наше существование, то их исследование и правильное использование является непреложной обязанностью каждого человека. Ведь тем самым мы изучаем пути влияния Высшей силы на нас.

Итак, что мы должны изучать? Мы должны стремиться к тому, чтобы нас наполнил *Высший свет*. Его наполнение, то есть наши качества, которые он изменяет, и являются предметом изучения данной науки. Результаты этих знаний составляют суть каббалы, а правильное их применение приводит к наполнению человека *Высшим светом* и является достойным вознаграждением за труды.

Каббала — прикладная наука, обучающая тому, *как и насколько ты должен себя изменить* и *что* ты в результате получишь, *что* тебя наполнит. *Кли* (сосуд) и *ор* (свет) — ничего больше в этой науке нет, кроме условия, при котором это *кли*, данный сосуд, наполняется *светом*. Условие называется «экран» (ивр. «*ма-сах*») или «*подобие*».

В «Книге Зоар» говорится, что все *Высшие миры* созданы для того, чтобы привести каждого человека к совершенству. Эта цель является причиной сотворения всех *миров*: «Окончание действия изначально находится в замысле творения».

Все создается, только исходя из окончательного состояния. Его нельзя достичь, если не будет некоторых промежуточных состояний, которые образуются на пути постижения как вспомогательные средства. Окончательный результат всегда определяет, что должно находиться посередине. Исходя из конечного результата — слияния с Творцом — необходимо создать такие промежуточные состояния, которые были бы противоположны этому слиянию. Они-то и называются мирами.

Основываясь на первопричине — «насладиться творения Своим светом» — соз-

даны *Высшие миры, наш мир*, и человек, состоящий из двух сущностей, облаченных одна в другую: *душа*, помещенная в материальное *тело*.

Итак, изначально человек помещается Высшей силой в низшее из всех возможных состояний — материальное тело с облаченной в него *душой*, и через систему нисходящих *миров* Высшая сила воздействует на человека с целью развить его *душу*, духовный сосуд для получения *света*, настолько, чтобы целиком заполнить его. Как сказано: «И наполнится земля (земля — на иврите «эрец» от слова «рацон» — «желание») знанием Творца, так как познают Меня все, от мала до велика»⁴⁸³.

Абсолютно все *келим* будут исправлены и наполнены *светом*. Все вместе они называются: в исправленном состоянии — *душой*, а в неисправленном — *желаниями человека*.

Душа человека состоит из желаний наполнения *Высшим светом*. Изначаль-

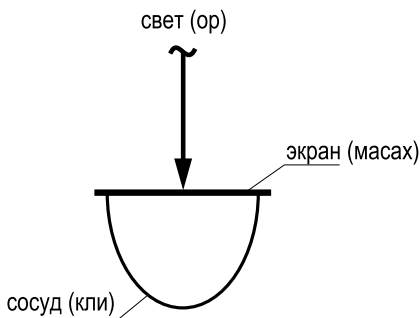

Рис. 18.4. Свет и сосуд (ор и кли).

483. Писание, Книга пророка Исаии, гл. 11, п. 9.

но эти желания эгоистические. Однако это не проявлено только относительно нас, а на самом деле это *кли* существует извечно.

Вследствие изучения каббалы, то есть привлечения *Высшего света*, в человеке на каждое желание — от самого малого до самого большого — возникает *намерение* наполниться, чтобы достичь подобия Высшей силе.

Свет, который приходит к нам в результате занятий, постепенно создает в нас *экран* на каждое, все большее и большее эгоистическое желание.

Изменение эгоистического намерения на альтруистическое называется действием исправления. Исправленное желание, в соответствии с его подобием Высшей силе, заполняется Высшим светом, ощу-

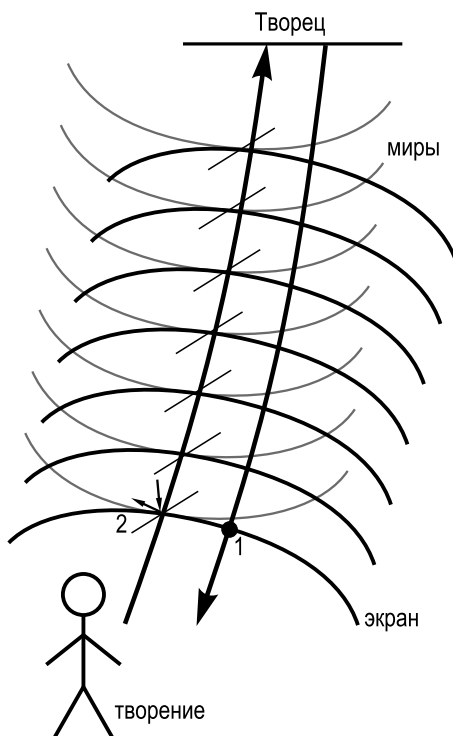

Рис. 18.5. Воздействие в нашем мире Высшей силы на человека через систему нисходящих миров.

щением Высшей силы, Творца. Исправив намерение на все желания, человек постигает весь свет, исходящий от Высшей силы лично к нему. Такое состояние называется личным исправлением. Тем самым, человек достигает полного личного единения с Высшей силой.

Само по себе это единение называется окончательным исправлением. Из этого состояния на нас нисходит свет, который и заставляет нас действовать. Каждое наше действие, все наши состояния определяются светом, исходящим из самого последнего состояния — полного исправления: оттуда он тянет нас к себе.

Состояния, которые каждый из нас ощущает в каждое мгновение (желаем мы обучаться или нет, плохо нам или хорошо, или мы заняты чем-то другим), кажутся нам спонтанными, беспорядочными. На самом деле это не так: любое наше состояние определяется Высшей

силой, то есть нашим наполненным исправленным состоянием относительно нас сегодняшних.

В каббале, и вообще в духовном мире, есть закон, который гласит: «нет исчезновения в духовном». Мы находимся в полностью исправленном состоянии, оно — единственно существующее. Все остальные ощущаемые нами состояния являются ложными и необходимы лишь для того, чтобы мы оценили, захотели, правильно поняли наше единственное состояние как полностью исправленное, совершенное и вечное.

Итак, на уровне Творца мы находимся в абсолютно совершенном единственном состоянии. Однако мы сами еще должны его выявить, то есть *вернуться из бессознательного состояния в осознанное*. Данный процесс так и называется: «тшува» (возвращение). Это возвращение в наших ощущениях.

Глава 19

Постижение методом уподобления

- 19.1. Выявление замысла — в достижении Цели*
- 19.2. Ступени постижения*
- 19.3. Подъем по ступеням*
- 19.4. Два аспекта силы, действующей на человека*
- 19.5. Система миров — система отношений человека с Творцом*
- 19.6. Скрытие и раскрытие Творца*
- 19.7. Раскрытие ощущений зависит от намерения*
- 19.8. Существование в намерении*
- 19.9. Намерение — это ощущение или разум?*
- 19.10. Работа с намерением*
- 19.11. Качественная и количественная оценка в намерении*
- 19.12. Духовный мир — это мир намерения*
- 19.13. Разница между двойным и простым скрытием*
- 19.14. Создание намерения*
- 19.15. Вопросы и ответы*
- Заключение*
- Тест*
- Дополнительный материал*

19.1. Выявление замысла — в достижении Цели

Известно, что завершение действия и его результат присутствуют уже в первоначальном замысле. Допустим, человек ставит перед собой цель — построить дом и мысленно представляет его себе. Исходя из этого, он планирует строительство, чтобы намеченная цель была успешно достигнута.

Так и в мироздании: после выяснения цели становится понятно, что порядок творения во всех своих проявлениях определен заранее и в соответствии с задачей, согласно которой человечество будет развиваться и подниматься в свойстве отдачи до тех пор, пока не окажется способным ощутить Высшую управляющую силу как своего ближнего⁴⁸⁴.

Свойство отдачи обретается человеком поступенчато, и он преодолевает

⁴⁸⁴. **Ближний** — тот, чьи желания наиболее близки и подобны желаниям человека. То есть близость и удаленность измеряются степенью совпадения, подобия свойств (свойств или желаний — это одно и то же)..

ступени лестницы одну за другой, пока не достигает своей цели. Количество и качество этих ступеней определяется двумя действительностями:

1. Действительность материи — порядок раскрытия *Высшего света* сверху вниз, от Первичного источника, определяющего меру и качество *света*, исходящего из сути Творца. *Свет* проходит скрывтия одно за другим, пока из него не возникнет материальная действительность и материальные создания.

2. Действительность Высшего разума — после процесса нисхождения начинается этап восхождения, представляющий собой ступени лестницы⁴⁸⁵, в соответствии с

которой развивается человечество, постепенно поднимаясь, пока не достигнет *цели творения*⁴⁸⁶.

Обе эти действительности исследуются во всех своих частных проявлениях и подробностях в каббале.

19.2. Ступени постижения

Ступени включают в себя как распространение *света* сверху вниз (то есть все скрытое в этих ступенях), так и раскрытие снизу вверх (то есть все, что раскрывает человек, восходящий по этим ступеням).

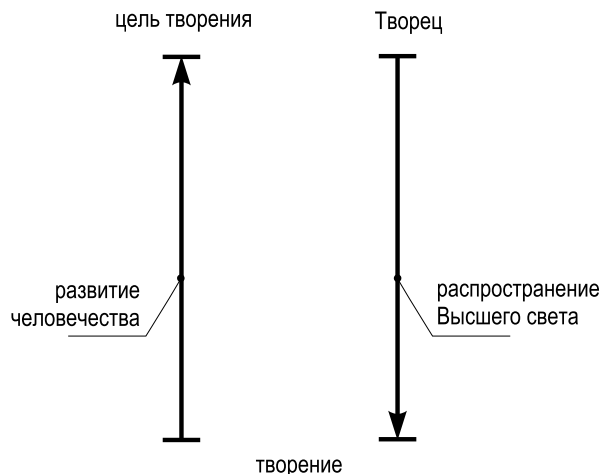

Рис. 19.1. Ступени постижения сверху вниз и снизу вверх.

485. **Ступени лестницы** — уровни желания отдавать, приобретаемые человеком. От Творца до нашего мира существует 5 ступеней, которые называются мирами. Каждая из них имеет свои подступени, называемые парцуфим, а каждая из подступеней имеет свои подступени, называемые сфирот. То есть всего от нас до Творца: $5 \times 5 \times 5 = 125$ ступеней.

486. **Цель творения** = замысел творения состоит в слиянии с Творцом: в наслаждении Его (и ставшим нашим вследствие исправления и подобия Ему) совершенством.

Это означает, что каждая ступень включает в себя все существующее, начиная от нее и до *мира Бесконечности*, а также все то, что расположено под ней, вплоть до самой нижней точки. В каждой ступени содержатся все скрывания от *мира Бесконечности* до нее, то есть она ощущает, в потенциале, все *обратные стороны (ахораим) света*⁴⁸⁷, восходящие от нее до бесконечности, и эти обратные стороны *света*, в сущности, представляют собой те уровни, желания, исправления, которые потребуется произвести.

Все ступени, начиная с самой первой, пройденные человеком на своем пути, являются, в сущности, раскрытием разума Творца. Раскрывая Его, человек приобретает нечто новое.

Сами по себе духовные ступени — неживые (домэм) объекты, внутренние и внешние условия, созданные вокруг поднимающегося по ступеням человека, которые его душа обязана ощущать как свои внутренние и внешние данные.

19.3. Подъем по ступеням

Для человека, постигающего ступень за ступенью, уже сами они представляют собой условия раскрытия и скрывания, поскольку материалом, из которого он создан, является желание получать⁴⁸⁸.

Условия раскрытия — это внутреннее состояние, которое человек уже обрел до текущей ступени, оно находится в нем, как нечто присущее ему. Скрытие, начиная от этой ступени и вверх до *мира Бесконечности*, — это внешние условия, которые человек еще должен приобрести и превратить в свои внутренние.

Человек, восходящий по ступеням, должен привнести в себя природу каждой ступени и запечатлеть ее в своем желании получать, чтобы оно приобрело свойства той же ступени.

Поскольку человек (то есть желание получать) находится на определенной ступени, которая является внешним объектом по отношению к нему, то желание получать приобретает свойства данной ступени. Так происходит потому, что человек работает против него, желая исправить, прикладывая усилия к тому, чтобы приобрести природу ступени. Таким образом, на каждой ступени человек становится не только активным элементом, но и приобретает из условий и раскрытий, содержащихся в данной ступени, *свет НАРАНХАЙ*⁴⁸⁹.

В отсутствии человека на каждой ступени не существует ничего, кроме условий. Однако когда человек входит в них, он включает в себя эти условия и обращает свое желание получать в свойства Творца, соответствующие данной

487. *Обратная сторона (ахораим) света* — неисправленная часть кли, которая еще не готова к раскрытию духовного постижения.

488. *Желание получить* — незаполненное пространство, пустующее место, которое стремится себя наполнить, получить наслаждение. Материал всего творения.

489. *Свет НАРАНХАЙ* — пять видов света (ор нэфеш, ор руах, ор нэшама, ор хая, ор йехида), воспринимаемые соответственно пяти ступенями экрана.

ступени. В этом случае он обретает *свет* во много раз больший, чем он существовал на той же ступени. Это происходит благодаря тому, что человек, работая с желанием получать, прилагает против него усилия⁴⁹⁰, то есть приобретает свойства ступени, умноженные на количество своих усилий. Поэтому мы должны рассматривать все *миры* как ступени подготовки, которые вне человека существуют только условно, в потенциале, а не сами по себе.

Аналогичные действия человек совершает и в *нашем мире*, стараясь изменить себя: он обладает разнообразными внутренними качествами и начинает их улучшать, исправлять, стремится упорядочить относительно некоторого образца, определенного им для себя в качестве исправленного. Когда человек поэтапно продвигается к этому исправленному эталону, он принимает во внимание все обстоятельства, условия, личные свойства и исправляет их поступенчато, одно за другим.

Все состояния, которые человек преодолевает, существуют в нем в потенциале, и он обязан пройти их, исходя из своей природы, личных начальных условий. Однако пока он не реализует эти состояния, они не существуют.

Точно так же все *Высшие миры* и их ступени, сами по себе, вне человека, существуют только как возможности, нереализованные условия. Если человек исправляет себя, то приобретает состояния, соответствующие этим ступеням, реально строит их в действии, формирует. Все ступени и все состояния существуют только относительно постигающего Высший мир человека, относительно того, кто реализует эту ступень из *решимот*, из условий — в действии по отношению к самому себе.

Безотносительно к субъекту мы не можем говорить о ступенях, потому что они существуют только как нереализованные условия. Тогда почему для каждой *души* созданы одни и те же ступени? Дело в том, что в конечном итоге все *души* происходят из одной общей *души Адам Ришон*⁴⁹¹. Когда эта *душа* теряла *экран*, утрата проходила поступенчато в исправленном желании получать *до того*, как оно стало неисправленным. Это означает, что понижение уровня, падение, разбиение желания⁴⁹² получать было поступенчатым, и тем самым создались все уровни разбиения.

После того как эта реальность обрелась и начала исправляться в своем внешнем проявлении, то есть когда начали создаваться *миры*⁴⁹³, они также ор-

490. **Усилия** (ивр. игия) — работа, направленная на изменение своей природы: желания получить — на желание отдавать.

491. **Адам Ришон** — созданная Творцом единая душа, единое желание, наполненное общим светом (наслаждением).

492. **Разбиение желания** — изменение намерения в желании: от «ради отдачи» к намерению «ради получения». Стремление наполнить себя удовольствием и наслаждением, используя для этого всех остальных, утрата стремления к объединению ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу. То есть на самом деле разбивается не желание, а экран, сила сопротивления эгоизму; исчезает связующее звено между желаниями, и альтруистическое взаимодействие заменяется на эгоистическое.

ганизовались соответственно ступеням разбиения. Относительно *души* эти *миры* существуют только при условии, что *душа*⁴⁹⁴ приобретает их свойства.

Получается, что ступени *миров* и ступени *души*, которая обязана приобрести свойства *миров*, одни и те же, и каждая из ступеней включает в себя условия, уже приобретенные *душой* при подъеме от низшей точки до данной ступени, а также условия, которые еще находятся в скрытии от нее до самого *мира Бесконечности*.

19.4. Два аспекта силы, воздействующей на человека

Две силы приводят нас в действие — положительная и отрицательная. Отрицательная сила — естественная, природная, действующая на нас неосознанно. Мы, собственно, не используем ее, а попадая, как мы говорим, под «удары судьбы», стремимся избежать их. Положительная сила притягивает нас наслаждениями, и мы стремимся воспользоваться ею.

Если мы хотим развиваться целенаправленно, возвышая нашу природу, то начинаем воспринимать притягивающую и подталкивающую силу на другом уровне — не как естественную, определяющую наше негативное или позитивное ощущение.

Я сам устанавливаю для себя мерило добра и зла. Злом я считаю то, что отдаляет меня от цели, а добром — все, что может приблизить к ней. При этом я не принимаю в расчет ощущения моей плоти, не придаю значения тому, комфортно я себя чувствую или нет.

Мы должны различать притягивающую и подталкивающую силу в соответствии с тем, как она действует: с нашего согласия или без него, без осознания ее воздействия на нас. Тут не следует принимать во внимание, какое при этом ощущение в нас возникает: сладостное или горестное, испытываем мы наслаждение или страдание.

Мы можем подразделить воздействие силы на истинное и ложное. Если ощущение, возникающее во мне, истинное, то для меня оно становится превыше любого негативного чувства. Ради того чтобы слиться с истиной, я готов превозмочь боль, ибо ее значимость перевешивает в моих глазах болезненные ощущения. Иными словами: когда самым главным для меня становится единение с истиной, я не чувствую боли.

Таким образом, человек выходит в иное измерение в оценке своих состояний. Он судит не на основе того, ощущает ли в своих получающих *келим*⁴⁹⁵ наслаждение или страдание, а учитыва-

494. *Душа* — духовный орган, который рождается в человеке, находящемся в нашем мире. Рождение души означает постепенное появление в нем ощущения от воздействия духовных сил, новых — альтруистических — желаний.

495. *Получающие келим* — сосуды восприятия, в которых человек способен произвести оценку состояний лишь исходя из их «сладости» или «горечи». Это «телесный», «животный», то есть естественный анализ. Подняться над «животным» — значит поступать исходя из проверки по шкале: истина-ложь, — ближе к Творцу или дальше от Него.

ет только приобретения и наполнение в альтруистических *келим*⁴⁹⁶: приближение к Творцу или отдаление от Него.

Этапы развития, при котором человек предпочитает приближение к Творцу, несмотря на ощущение пустоты в своих получающих *келим*, и составляют ступени духовной лестницы, по которой он поднимается от *этого мира* до *мира Бесконечности*, проходя через все *миры*.

19.5. Система миров – система отношений человека с Творцом

Таким образом, мы развиваем в себе совершенно другую систему ценностей, возвышающую нас над телесным наслаждением или страданием. Это система отношений с Творцом.

Такой порядок называется системой духовных или Высших миров. Однако, в действительности, вне нас не существует никаких миров – все они находятся внутри нас. Насколько я смогу простроить отношение к Творцу, находящееся за пределами данного мне от природы кли, расположенное выше моего желания получать, настолько в силу этого я начинаю раскрывать Его, свою связь с Ним. Различные степени моей связи с Творцом называются мирами.

Каждая ступень какого-либо *мира* говорит мне о том, насколько я поднялся над желанием получать, и это назы-

вается мерой моего раскрытия духовного ощущения. Степень же неисправленности моего желания получать является мерой скрытия духовного.

Промежуток, который я преодолел, поднимаясь от *этого мира* до, скажем, *миров Ецира, Брия*, определяет меру раскрытия. В этой области связь с Творцом для меня важнее ощущения, насколько пусты мои *келим* получения. От положения, где я сейчас нахожусь, и до бесконечности расположена скрытая часть, в которой я пока не способен отдать предпочтение: оставаться пустым ради того, чтобы находиться в связи с Творцом, быть Ему подобным, слиться с Ним.

Все миры находятся внутри человека. Мы строим внутри себя, выше нашего желания получать, целую систему отношений с Творцом. Она называется системой духовных миров.

Каббала учит: все, что существует в мироздании, — это десять *сфирот*. Малхут — это мы, наше желание получать. Выше этого желания получать, в девяти первых *сфирот*⁴⁹⁷, мы строим систему отношений с Творцом: как Он влияет на нас, как мы влияем на Него. То, что мы воспринимаем в девяти первых *сфирот*, и называется ощущением *Высшего мира*.

Кроме десяти сфирот мы ничего не в состоянии почувствовать. Вне их находится Сам Творец, суть которого остается для нас непостижимой. Как Высшие

496. Альтруистические *келим* — свойства Творца, приобретаемые человеком; желание отдавать.

497. Девять первых *сфирот* — свойства Творца (желание отдавать), вложенные в творение (желание получать), внутреннее кли парцуфа, предназначение для внутреннего света.

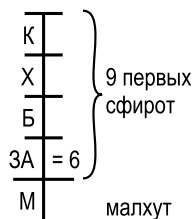

Рис. 19.2. Девять первых сфирот и сфера малхут. (эзир анпин состоит из шести сфирот).

миры, так и этот мир мы ощущаем внутри самих себя.

мимся овладеть этой силой, научиться ею управлять. Только этому и обучает нас каббала.

19.6. Скрытие и раскрытие Творца

Чем глубже мы проникаем в природу, тем более удаляемся от материи. Над материей находится энергия, над ней — информация, и в результате мы приходим к понятию «сила».

В естественной природе действуют две силы: силы, работающие как бы снаружи, и силы, притягивающие к себе. В *нашем мире* тоже есть силы притяжения и силы отталкивания. Однако, кроме этого, существуют еще силы, которые действуют ради себя: вытягивают или выталкивают.

В *нашем мире* действуют и ощущаются нами только вытягивающие силы. Силы духовного *мира* преследуют цель выхода наружу.

Проще говоря, сила, действующая в духовном мире, называется «намерением отдачи». Когда мы говорим, что желаем обрести намерение, мы просто стре-

Мы и сейчас живем внутри своего *намерения* (только эгоистического) и видим *мир* через него. Когда *намерение* в человеке исчезает, он умирает. Бааль Сулам пишет, что сила жизни определяется исключительно *намерением*. Насколько велико желание человека взять все из *этого мира*, настолько интенсивно он в нем существует, живет, ощущает, принимает его. По мере того как человек в этом *намерении* ослабевает, он перестает воспринимать *этот мир*, вплоть до полного прекращения связи с ним. Ощущение себя и *мира* сохраняется только в зависимости от силы *намерения*.

Поэтому единственное, что нам необходимо сделать, — это найти правильное *намерение* для ощущения *Высшего мира*. Колебание нашего *намерения* относительно *этого мира* мы ощущаем по величине наслаждения, ощущения жизни, насыщения. Чем больше в человеке *намерения*, тем более жизнеспособным, радостным, веселым, энергичным, жаждущим он себя ощущает, и наоборот.

Сила восприятия жизни, мера ее ощущения заключается только в имеющейся у нас *силе намерения*.

В духовном мире все связи между духовными объектами, между *душами* и Творцом определяются только силой *намерения*. Бааль Сулам пишет: «**Исправление исконной природы человека, его эгоистических желаний необходимо производить только во имя слияния с Высшей силой, во имя подобия ей, обретения свойства отдачи**».⁴⁹⁸ Мы должны вырабатывать *намерение* дать наслаждение Творцу, как Он желает дать наслаждение нам.

19.7. Раскрытие ощущений зависит от намерения

Мы желаем подняться в пространство духовных сил, ощутить себя там, хотя на самом деле мы там существуем, только не ощущаем этого. Раскрытие нашего истинного состояния возможно лишь в той мере, в какой мы соответствуем *Высшему миру*. Мы и сейчас заполняем все мироздание, находимся в состоянии бесконечности. Мы не делаем ничего нового, кроме того, что проявляем возможности своего ощущения, которое раскрывается соразмерно силе *намерения*. Поэтому Бааль Сулам говорит: «**Если у человека есть намерение слиться с Высшей силой (с тем, что заполняет нас на уровне мира Бесконечности), то это намерение и продвигает его вперед**»⁴⁹⁹.

Желание наслаждаться создано в человеке самой Высшей силой и не является противоположным ей. Нам не нужно исправлять наши желания, какими бы эгоистическими они ни были. Никакие наши свойства — вредными или полезными они нам представляются — мы не должны ни искоренять, ни изменять.

Все, что создано в человеке, задано свыше в оптимальном соотношении. Нам необходимо лишь правильная настройка на намерение (как точная настройка музыкального инструмента обеспечивает верное звучание). По мере настройки мы начнем обнаруживать, что все наши свойства, все наши желания, весь наш эгоизм оказываются приспособленными для проникновения в Высший мир, пригодны для его восприятия и нашего существования в нем. Поэтому размышлять и беспокоиться нам следует лишь о правильном намерении. Чем точнее человек себя направляет, тем лучше он видит, насколько все в нем создано в соответствии с целью проникновения в Высший мир.

Желание наслаждаться заложено в человеке самой Высшей силой и не является противоположным ей. Противоположным ей является *намерение наслаждаться ради себя*. Именно оно является эгоизмом. Созданное в нас Творцом желание наслаждаться является творением и не имеет никакого отношения ни к эгоизму, ни к альтруизму. Же-

498. Й. Ашлаг. Предисловие к книге «Уста мудрого», ч.4// Й. Ашлаг. Произведения. Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

499. Там же, ч.6.

ление насладиться совершенно непорочно, оно является материалом, на котором мы строим *намерение*. Поэтому люди, пытающиеся подавить в себе желания, полагая, что таким образом они продвигаются к духовному *миру* (считая такой патологический аскетизм добродетелью), напротив, убивают основу, на которой можно взрастить правильное *намерение*.

Учения и методики, насаждающие требование уничтожать желание и ограничивать себя во всем, убивают саму возможность создания *намерения* и поэтому противоположны каббале. Никакие посты, никакие ограничения в каббале не приняты.

19.8. Существование в намерении

Нужно совершенно перестать заботиться о своих мыслях и желаниях, потому что они поступают свыше. Мысли — это духовные гены, которые проявляются внутри нас и постоянно развиваются. Нет надобности контролировать наши текущие мысли, потому что мы не знаем, какими они на самом деле должны быть. Мы даже не знаем, какая из них хуже, а какая лучше. Лишь *намерение*, направленное на Цель, определяет все, что находится под ним: желания, мысли, действия, которые совершает человек.

Поэтому первое и самое главное для будущего каббалиста — это умение подняться над свойствами, желаниями и мыслями и существовать только в на-

мерении. Человек, таким образом, сразу же переводит себя на следующий уровень.

Не нужно соотносить все с тем, что существует перед нашими глазами, — с материей *нашего мира*. Следует иметь дело с ее производной — с *намерением*. Тогда человек будет по-другому воспринимать то, что с ним происходит. Он не станет предъявлять претензии Творцу или окружающему обществу за то, что создан с такими свойствами, что оказывается в тех или иных обстоятельствах. Он не будет давать оценку ничему происходящему с ним, деля его на хорошее или плохое. Он начнет думать лишь о том, какого *намерения* он должен ожидать, что обязан увидеть в себе и определить. Это переключает человека с вопроса: «Что же я получаю от всего *мира* и от Творца?» на вопрос: «Куда я направляю то, что получаю, как я к этому отношусь и где я ежесекундно нахожусь?».

Выявление нашего отношения, слияния, соединения с *намерением* сразу же отрывает человека от его эгоистических выяснений: «Кто я, почему и чего мне не хватает?». Он перемещается на совершенно иную ступень, где задается вопросом: «Ради чего я делаю, куда в каждый момент своего существования направляю себя?». Он начинает ориентировать себя уже в соответствии с этим направлением.

Как только человек сосредоточивается на направлении «куда», он начинает чувствовать, что оказался в другом пространстве (как производная, дифференциал). Он вышел на иной уровень и ощутил пустоту. Тогда в этом простран-

стве человек должен определить, куда и как направить себя.

Тогда интенсивные занятия по каббалистическим источникам ориентируют его *намерение* в этом ином пространстве — *в пространстве намерения* — на нужную цель. Здесь у человека появляется новое ощущение. Он начинает разбивать это пространство *намерений* на всевозможные ориентиры. У него возникает *ощущение внутри намерения*: больше к себе, больше к другим, больше к Творцу, взаимодействуя так, взаимодействуя иначе. Человек начинает жить исключительно в *векторе намерения*, правильное определение которого вызывает его продвижение.

Техника выхода в Высший мир заключается только в одном — в намерении к Творцу. Достигнув необходимого состояния, человек обнаруживает, что все остальное — сам Творец, человеческая материя — оказывается заданным заранее, абсолютно раскрытым и не зависит от него. Вся жизнь человека заключается только в точке контакта с Творцом, которая определяется намерением.

Независимо от обстоятельств, в которые он попадает, человек воспринимает всю свою жизнь только через эту точку контакта, и уже там раскрываются *миры Асия, Ецира, Ацилут, Адам Кадмон и мир Бесконечности*. Эта точка является как бы следующей производной от *намерения*: именно внутри самого *намерения* человек начинает строить свой будущий мир.

Нам может показаться противоестественным, что человек постоянно сосредоточивается на своих внутренних мыслях, уходит от жизни, искусственно погружается в некое внутреннее ощущение. На самом деле, углубляясь в *намерение*, пристально исследуя свое отношение к природе, он начинает постепенно сливаться с силой, которая ее создала. Чем глубже человек входит в *свое намерение*, тем отчетливее видит, что возвращается путем развития всей природы к *намерению Творца*.

Получается, что весь материал *нашего мира* поднимается вместе с человеком по ступеням нисхождения через *миры Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон и мир Бесконечности* обратно, вслед за *намерением* человека. Он как бы подтягивает за собой всю материю *мира* и проходит через все *миры* в *мир Бесконечности*.

Затем в своем *намерении* он проходит и *мир Бесконечности*, выходя к первоначальному *намерению* Творца, с которым Он создал все мироздание. Там и происходит полное слияние *намерения* человека с *намерением* Творца. Человек возвращается в ту точку, которую создал Творец: *нечто из ничего*⁵⁰⁰, а затем поднимается и над этой точкой в *намерение*, с которым Он ее создавал. Таким образом, человек полностью сливается с Творцом или с Его Замыслом, с тем *намерением*, которое предшествовало нашему появлению как бы из «ничего».

Мы исходим из ощущений материального *мира*, мы рассматриваем все

500. **Нечто из ничего** (ивр. «еш ми айн») — желание насладиться, созданное Творцом из ничего, из «нуля», то есть качество, абсолютно противоположное Его свойству отдавать, не существовавшее ранее, до Замысла творения.

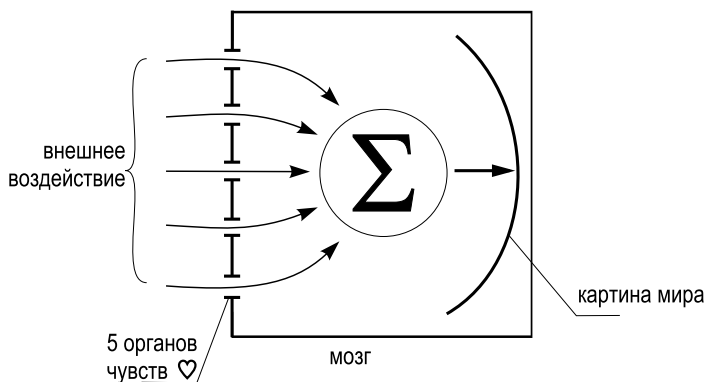

Рис. 19.3. Ощущение мироздания через пять органов чувств. Их сумма (?) дает нам картину нашего мира.

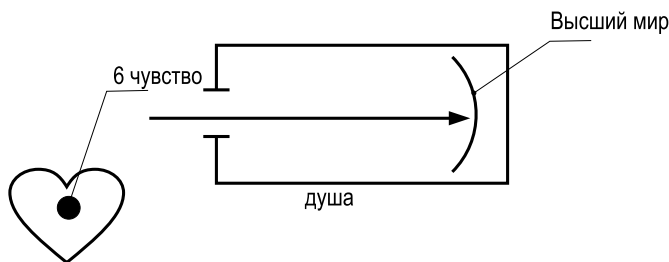

Рис. 19.4. Ощущение мироздания в шестом органе чувств (через намерение).

мироздание в пределах возможностей наших пяти органов чувств, но мы хотим его ощутить в шестом органе — через *намерение*.

Когда человек не просто отрывается от возможностей своих пяти органов

чувств и уходит в шестой, а перестает ощущать *мир* посредством собственных природных свойств и воспринимает его только через свое отношение к Творцу, он проходит *махсом*⁵⁰¹. После преодоления этого порога, где человек отождествляет

501. **Махсом** — граница между ощущением, возникающим только благодаря пяти органам чувств, ощущением «этого мира», и ощущением в «шестом органе» чувств, ощущением «Высшего мира».

себя с творением, созданным из «ничего», он приходит к отождествлению себя с Творцом. Это и есть Цель, которой мы должны достичь.

От нашего сегодняшнего состояния и до самого отдаленного для нас не существует другой задачи, кроме постоянного углубления в то, как мы относимся к себе, к окружающим и к Творцу.

Какую цель я преследую в каждом своем действии, через любое свое желание, через всякое ощущение мира? Чем интенсивней я начну требовать от себя ответа на подобные вопросы, тем быстрее стану подниматься над материей, не принимая ее во внимание.

19.9. Намерение — это ощущение или разум?

Мы говорим, что должны вырваться из привычного восприятия *нашего мира*, начать ощущать *Высший мир*, Творца. Именно ощущать! В таком случае может показаться, что *намерение* — это не ощущение, а мысль, работа разума, исследование. Однако это не так.

Мы сейчас ощущаем, что находимся в определенном состоянии относительно окружающего *мира*, как и его относительно нас. Все эти ощущения исчезнут. Мы должны взойти на следующую ступень восприятия, где начнем оценивать эти ощущения совершенно по-другому.

Я могу, не включая разума, чувствовать себя комфортно как в отношениях с окружающими, так и сам по себе. Потом я вдруг подключаю еще какой-то дополнительный параметр. Я начинаю его

ощущать уже не через свои чувства, а через определенное отношение, через свою цель или через цель, которая, может быть, преследуется другими. Я спрашиваю: «Что меня ждет? К чему это, для чего? Чем мне это грозит? Чем это состояние вызвано?». Мы всегда так рассуждаем в *нашем мире*. Такая оценка возникающих обстоятельств только относительно себя и есть эгоизм, а оценка тех же самых обстоятельств относительно Творца есть альтруизм.

Намерение не убивает желания. Желание не исчезает полностью, оно становится целенаправленным, то есть абсолютно изменяет ощущение себя и мира. Одно только намерение может переменить ощущение на обратное.

То же самое происходит и в *нашем мире*. Я могу оценивать объект в той мере, в какой он для меня приятен или полезен. Если я четко представляю его целесообразность или вред, то буду его ненавидеть или любить. Допустим, я люблю сладкое, но оцениваю его вред относительно моего здоровья и в итоге отказываюсь от него, как бы ненавижу.

Поднимаясь на следующий уровень и начиная рассматривать все через *намерение*, практически существуешь в нем и через него оцениваешь то, что с тобой происходит. Ты словно видишь *мир* сквозь другое стекло — так нам и следует пытаться смотреть.

В той мере, в какой ты оцениваешь себя через намерение, ты имеешь право называться человеком, продвигающимся целенаправленно.

После этого благодаря окружению, с помощью каббалистических книг человек формирует направление своего *намерения*, и тогда можно говорить, что он идет к Цели.

Пока человек не начал существовать внутри *намерения*, он просто живет в своем материале — в желании насладиться, не поднимаясь над ним. Это значит, что он еще совершенно не работает над собой. Он не должен принимать во внимание весь имеющийся в нем материал. Ощущение, которое возникнет через *намерение*, будет само вести его вперед. Человек вдруг начинает понимать, что находится в ином измерении, по-другому оценивает себя и окружающих. Выйти на такую шкалу измерений можно только через *намерение*.

19.10. Работа с намерением

Однако почему так сложно бывает удерживать даже эгоистическое *намерение*, не говоря уже о *намерении* ради Творца? Это происходит потому, что тем самым человек приподнимается над *животным*. У *животного* *намерение* отсутствует. Оно не понимает, что значит иметь *намерение* к чему-то, к кому-то, к себе или к другим. *Человек*, живущий подобно *животному*, не задумывается, ради чего существует. В нем есть эгоистические *намерения*, но они возбуждаются самим эгоистическим материалом — желанием насладиться. Он не культивирует в себе *намерение* «для чего, почему, во имя чего». Это самый комфортный, самый низкий, самый простой способ существования. Естественно, что вся наша природа к этому располагает. Тут ничего не поделаешь.

Однако мы обязаны любыми путями постоянно контролировать себя: для чего я вдохнул-выдохнул, повернулся, подумал, совершил что-либо. Малейшее внутреннее или даже автоматическое, внешнее движение нужно стараться совершать в намерении, в каком-то замысле. Необходимо постоянно ловить себя на том, чтобы любое твоё внутреннее или внешнее действие, совершаемое на уровне силы, замысла, мысли, желания, на уровне физического действия, всегда сопровождалось вопросом: «Ради чего?».

Тогда ты поднимаешься. Ты уже не обращаешь внимания на сами действия и на свои мысли. Тебя интересует общее направление. Ты отрываешься и от физических действий, и от мыслей, которые вдруг проявляются, — от всего, что внутри тебя. Ты начинаешь понимать, что это *реши́мот*, которые по цепочке постоянно, ежесекундно в каждом из нас реализуются, и перестаешь обращать на них внимание. Ты озабочен только тем, чтобы непрерывно следить за своим *намерением*, за своим устремлением. Этот выход в непрестанный самоконтроль над *намерением* является первым подъемом человека над его обычной жизнью.

19.11. Качественная и количественная оценка в намерении

Ни в коем случае не следует думать, что в том состоянии, в котором мы находимся, с нами что-то произойдет. Выход в духовный мир — силовой прорыв, он может осуществиться только посредством

серьезных усилий в *намерении*, каждое из которых можно оценить качественно и количественно. Количественная оценка: насколько часто я пытаюсь «продать» себя. Качественная — до какой степени я могу собрать, сформировать, локализовать все внутренние усилия, чтобы существовать внутри этого *намерения*.

Бааль Сулам говорит, что самое главное *намерение* возникает во время учебы. Именно в это время на нас нисходит *ор макиф*⁵⁰², то есть альтруистическое *намерение*, идущее от Творца. Только в Творце нет материи, над которой надо приподниматься, а само альтруистическое *намерение* — желание насладиться, но без материала — и есть Творец.

Мы понемногу меняем привычные характеристики. Когда я во время учебы пытаюсь удержаться в своем *намерении*, стремлюсь получить сверху силу, которая мне поможет, то, таким образом, я пытаюсь подвести себя под *намерение* Творца. В дальнейшем, на следующих ступенях, я начинаю ощущать это в своем устремлении, в своей просьбе об исправлении, в своем *намерении* относительно Творца, и оно превращается в *кли*, а *намерение* Творца относительно меня становится *светом*.

Таким образом, мы переходим с уровня, на котором сейчас существуем и оцениваем обстоятельства, на уровень двух *намерений* — моего и Творца. На этом

уровне мы с Ним контактируем, ибо нас связывают только *намерения*, и сила нашей связи — в подобии *намерений*. Это — *намерения отдачи*.

19.12. Духовный мир — это мир намерения

Весь духовный мир — это мир *намерения*. *Намерением* называются *экран*⁵⁰³ и *отраженный свет*⁵⁰⁴. Скрытие и раскрытие тоже происходят в *намерении*. Здесь возникает вопрос: скрытие Творца — это *намерение*? Раскрытие — это *намерение*? *Намерение* — это *кли*, внутри которого все раскрывается, моя эгоистическая или альтруистическая направленность, внутри которой далее раскрывается *свет*, Творец.

Творец — это не просто свойство отдачи, а состояние, в котором человек находится, если это свойство в нем присутствует. Существует свойство и есть ощущение внутри этого свойства.

Я сейчас приобрел какое-то новое свойство. Что я в нем ощущаю? Допустим, у меня был поврежден слух, а теперь я начал слышать, воспринимать звук. Кроме самого уха, есть еще ощущение внутри этого органа. Так вот, *намерение* является самым органом, шестым орга-

502. **Ор макиф** (окружающий свет) — свет, предназначенный для облачения в ступень, который пока задерживается из-за какой-то границы в ней, то есть находится вне *кли*, но своим давлением вынуждает *кли* изменяться, очищаться.

503. **Экран** — «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света, с целью предотвратить самонаслаждение. Сила преодоления, сопротивления эгоизму (желанию получить ради себя).

504. **Отраженный свет** (ор хозэр) — «ор» — наслаждение, «хозэр» — возвращающийся, то есть отраженный свет — желание доставить наслаждение Творцу так же, как и Он дает мне.

ном чувств, о котором мы говорили, и в этом органе я ощущаю Творца.

Существует двойное и простое скрывание, предвещающее раскрытие, — это выявление моих истинных *намерений*. Я нахожусь в некоем состоянии. Исследовав его, я обнаруживаю, что мое *намерение* противоположно *намерению* Творца. Я выясняю, то есть раскрываю, что противоположен Ему. Раскрытие моей противоположности Творцу называется *раскрытием скрывания*. Моя противоположность Творцу вызывает скрывание Творца. То, что мы называем «две ступени» — «двойное скрывание» и «простое скрывание», — на самом деле является раскрытием нашего состояния.

19.13. Разница между двойным и простым скрыванием

Бааль Сулам говорит об этом очень ясно. Если я оцениваю отношение Творца ко мне так, будто Его практически не существует (Он не управляет *миром*, и *мир* плохой), — это *двойное скрывание*. При *простом скрывании* мне представляется, что Творец управляет *миром*, но *мир* плохой.

Двойное скрывание — это скрывание и на *качество управления*, и на *Управляющего*, то есть Сам Управляющий не управляет *миром* и *мир* плохой. Простое скрывание — Творец есть, *миром* Он управляет, но плохо. Эти скрывания я ощущаю в своем *намерении* в зависимости от того, противоположно мое *намерение* Творцу по одному параметру или сразу по обоим.

Все мироздание, всю свою жизнь я ощущаю только в своем *намерении*. Если бы мое *намерение* состояло из пяти векто-

ров, я бы ощущал существующий вокруг меня *мир* в пяти проекциях. Поскольку оно относительно Творца состоит только из двух векторов (наполнения и наполняющего), то я могу определить свое *намерение* только двухвекторно, и лишь таким образом ощутить Его.

Мое желание получать создано таким, что в нем я ощущаю и наполнение, и наполняющего, то есть тут присутствуют два параметра. Если в своем отношении я противоположен Творцу по обоим параметрам, то ощущаю двойное скрывание.

Я ощущаю неправильное *намерение* и поэтому воспринимаю Творца как скрывающегося: я чувствую себя плохо в *мире*, скрывающем от меня Творца. Если я направляю себя на Творца правильно, пытаюсь оправдать Его, то по мере оправдания начинаю ощущать, что Он управляет *миром*, только я воспринимаю это управление как плохое.

Рассмотрим то же самое относительно общества. Каким образом я выхожу на двойную или простую степень *раскрытия своего скрывания по отношению к ближним*? Если я ощущаю себя и их взаимно отдающими или отдающими только их (с добрым *намерением* или с эгоистическим), это автоматически переносится на Творца и определяет меру *двойного* или *простого скрывания*.

Почему сейчас Творец скрыт от меня вдвойне, а может быть, даже более? Потому что я никак не отношусь к обществу, у меня с ним нет общего *кли*. Общее *кли* может основываться только на соединении двух частей, потому что произошло разбиение и *кли* раскололось на множество частей. Как только ты пытаешься

склеить своими *намерениями* две части, появляется производная, которая называется *намерением*. Оно и является *кли*.

Поэтому мы всегда изображаем желание, а над ним *отраженный свет*, в котором ощущается Творец. *Свет* не входит в само желание. *Внутренний свет*⁵⁰⁵ есть следствие того, что происходит над желанием в *намерении*. *Сосуд* — это наше *намерение*, а не само желание. Желание не является местом, где можно получить *Высший свет*.

Таким образом, в моем отношении к обществу (если у меня правильное к нему *намерение*) на стыке между нами образуется новый сосуд — духовный. Он может существовать только *на стыке*. Этот духовный сосуд образуется векторами наших взаимодействий.

Представьте себе чашу, разбитую на куски. Мы пытаемся ее сложить и склеить части. Клей в данном случае является *намерением*, местом, где проявляется

Творец, где проявляется *Высший свет*. Не в самом желании, не в отдельных кусочках, а в *намерении*! Поэтому мы и говорим о *намерении* как о производной, о том, что нам необходимо выстроить.

19.14. Создание намерения

Само *кли* создано Творцом. Если мы желаем быть равными Творцу, мы выражаем себя только как *намерение*. Человек должен думать о себе, как о *намерении*. Мое «Я» — это не желание, не свойство, это лишь *намерение*.

Все наши свойства заданы снаружи. Они находятся во власти Творца, нам с ними ничего не нужно делать. То, что исходит от Творца, исправлять не надо. Единственное, что от Него не исходит, — это намерение, его мы должны создать сами.

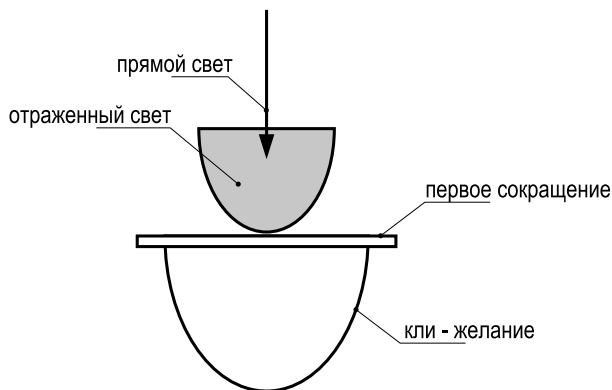

Рис. 19.5. Кли — желание и получение света над ним в сосуде — намерении.

505. **Внутренний свет** — свет (наслаждение), входящий внутрь исправленного тела (желания).

Разбиение *келим* дает нам возможность это осуществить. Мы создаем нечто новое. Творец разбил эту чашу, а мы, якобы, склеиваем заново. На самом деле мы ее не склеиваем — мы выявляем совершенно новое свойство, которое называется «Адам» — человек.

Мы уподобляемся Творцу: создаем нечто совершенно новое, что даже в зародыше не исходило из Творца. Это производная, которой вообще никогда не существовало в творении: альтруистические и эгоистические свойства соединились между собой и дали производную — искру, из которой уже нами создается *намерение*, новый сосуд, новое состояние, новое творение.

Мы в сегодняшнем состоянии не являемся творением, потому что в нас нет ничего самостоятельного. Мы являемся роботами, производными Творца. В нашем состоянии не существует ни добрых, ни злых поступков.

Свобода воли состоит в том, чтобы создать в себе намерение. Соответственно, и стыд мы можем испытывать только за это. Все параметры нашей самостоятельности, нашего существования, нашей вечной жизни начинают рождаться только в намерении. До этого мы не существуем.

В духовном *мире* мы существуем, как зародыши, как корни в Творце. Такими мы спускаемся в *наш мир* и материализуемся. При отсутствии *намерения* наше существование в духовном *мире* можно

сравнить с семенем: как о семени, по сравнению со взрослым человеком, трудно сказать, что оно существует, так и мы едва ли существуем, если не развили в себе *намерение*, если не создали из себя *кли*.

Все параметры, о которых говорится в каббалистических книгах, имеют смысл только внутри *намерения*: *духовный парцуф*⁵⁰⁶, получение в него *света* и т.д. Поэтому, чтобы подключиться к духовному *миру*, нам нужно заставить себя мыслить только в этом направлении.

Вне *намерения* жизни не существует — разумеется, кроме жизни в *этом мире*, где мы себя ощущаем якобы живущими. В данном случае мы говорим о духовной жизни, и ее ощущение, ее существование возможно только в *намерении*. Мера этого *намерения* определяет меру нашей вечной жизни, меру нашего совершенства, меру нашего существования в Творце.

Как только подключаешься к *намерению*, как только стремишься оценивать себя посредством вопросов: «Чего я хочу? Ради чего? Что определяет мой поступок? Куда должен быть направлен ход моих мыслей?», начинаешь входить в совершенно другую область. Только тогда можно говорить о двойном и простом скрытии Творца. Там мы это все уже увидим и определим.

Как только тыходишь в *намерение* и пытаешься его культивировать, то сразу же чувствуешь, как все, что ты делал раньше, начинает тебя подталкивать и помогать.

506. **Парцуф** = «духовное тело» — желание наслаждаться Творцом, снабженное экраном (то есть, способное получить свет).

Внутри этой области возникают всевозможные ощущения, вибрации: «Куда я? Как я? Почему так и не иначе?» и т.д. Ты начинаешь формировать эту область, жить внутри нее, она становится твоим мировоззрением — пока не начнут раскрываться *миры*, то есть меры скрытия и раскрытия Творца.

В раскрытии Высшего управления все полностью противоположно тому, что происходило в скрытии. Только раскрытие Творца меняет для человека его *мир*. Уровни раскрытия Высшего управления называются духовными *мирами*.

Именно это изменение и должна произвести в нас каббала. В статье Бааль Сулама «Суть науки каббала»⁵⁰⁷ дается определение этой науки:

Мудрость эта представляет собой не более и не менее как порядок нисхождения корней, обусловленный связью причины и следствия, подчиняющийся постоянным и абсолютным законам, которые связаны между собой и направлены на возвышенную, но глубоко скрытую цель, называемую «раскрытие Божественности Творца Его творениям в этом мире». Этот мир и все, что существует в нем, остается неизменным, мы только добавляем раскрытие Творца в нем и в наших состояниях. Происходит личное раскрытие Творца каждым отдельным человеком, и в ощущениях все обращается в противоположность. Человек входит в другой мир. Он не покидает этот мир физически, но переходит на другой уровень раскрытия Высшего управления.

19.15. Вопросы и ответы

Вопрос: Как я должен относиться к происходящему в мире?

Все происходящее в мире человек сопоставляет с различными причинами. При этом ему кажется, что существует множество различных сил: он, его окружение, Творец, Высшая сила и несколько частных сил. Если человек считает, что есть он и окружение, которое влияет на его мысли, это требует исправления. Ему следует постоянно сосредотачиваться на том, что все его мысли и чувства, все, что наполняет его сердце и разум, приходит к нему только от Творца. Затем должны возникать вопросы: «Почему?», «Для чего?» и «Что я должен с этим делать?». Это уже этап дальнейшего развития, но прежде всего необходимо определить *истинное состояние*.

Вопрос: Почему нам трудно соотнести все происходящее с Творцом?

Человеку представляется, что его жизнь организуется за счет участия различных сил. «Много замыслов в сердце человека, но сбудется решение Творца»⁵⁰⁸. Творец специально скрывает, что желания и мысли приходят от Него.

Почему *человеческие* мысли и желания, приходящие от Творца, видоизменяются таким образом, что кажутся не имеющими к Нему отношения? За счет неисправленных эгоистических желаний человека.

507. Й. Ашлаг. Суть науки каббала // Дарование Торы. Иерусалим, 1995 (иврит). С.36.

508. Писания, книга притчей Соломоновых, гл.19, стих 21.

Вопрос: Что такое человеческая личность? Не теряет ли человек свою индивидуальность после того, как сливается с Творцом, с Высшей силой?

Мы не понимаем, что никогда и не выходили из-под власти Творца, что «нет никого, кроме Него»⁵⁰⁹. О какой индивидуальности, о какой свободе в таком случае может идти речь? Мы должны оказаться в противоположном Ему состоянии, чтобы понять, насколько оно нежелательно, и стремиться к слиянию с Ним. Когда мы из такого положения желаем слиться с Ним, то начинаем оценивать Его свойства, осознавать, что Он — Особенный, Высший. Здесь речь идет о *свойствах*: Он — это Его свойства отдачи⁵¹⁰.

Только в этом случае мы можем активно, совершенно независимо захотеть стать, как Он. Чтобы дать нам такую возможность — решить, что Его состояние самое лучшее, совершенное, вечное, полное, Творец поселил в нас иллюзию, что мы, якобы, не находимся в Его власти, а пребываем вне ее, что мы противоположны Ему, свободны. Из этого состояния мы можем наблюдать за Ним и издали решать, что такая форма взаимодействия желательна.

Таким образом, приближаясь к Творцу, человек не только не утрачивает свою индивидуальность, но тем самым реализует собственное решение вырасти и стать более свободным. Как написано в статье «Неживое, растительное, животное, чело-

век» из книги «Ступени лестницы» Бааль Сулама, чем более развит человек, тем больше у него желания и больше свободы.

Растить относительно Творца — означает быть более свободным от Него, приняв на себя Его свойства. В той мере, в какой я соглашаюсь сделать это и уподобиться Ему, я выхожу из-под власти Творца и становлюсь таким, как Он, — свободным, вечным, совершенным.

Здесь присутствует и элемент противоположности Ему, в соответствии с законом *обратной зависимости света и келим* (см. раздел «Схема мироздания»).

То, что мы пребываем в природе обратной Творцу *до окончательного исправления*, создает это противоречие: отсутствие возможности сравнить противоположность *келим* и *света*. Поэтому мы думаем, что, сливаясь с Творцом, мы самоаннулируемся. На самом деле ничего подобного не происходит: когда мы поднимаемся и соединяемся с Ним, мы сливаемся со *свойством отдачи* и, наоборот, освобождаемся от Него. *Отдача — это свобода*, мы извлекаем из себя, отдаем, не нуждаясь в чем-либо внешнем.

Вопрос: Как я могу произвести изменения в мирах, если не ощущаю их? Относительно чего это делается?

Если я в какой-то мере меняю свое отношение к Творцу с получения на от-

509. Пятикнижие, книга Второзаконие, гл. 4.

510. **Свойство отдачи** (Творец) — качество, которым Высшая сила (Творец) проявляется относительно творения. Высшая сила создала творения для того, чтобы дать им наслаждение, и поэтому ее свойство называется отдачей.

дачу, то совершаю при этом изменения во всех остальных желаниях, и они, соединяясь с *Высшим светом*, производят изменения в *мирах*. *Миры* не существуют сами по себе, *миры* — это фильтры, через которые в *душах* проявляется *Высший свет*.

Миры существуют внутри самих *душ*. Если желания уподобляются *Высшему свету*, то эти грубые фильтры утончаются, становятся ненужными.

Если я произвел исправления во всех *душах* на 50%, значит, эти фильтры, скрытия, *миры* автоматически истончились на 50%. Или, грубо говоря, все *миры* со всеми *душами*, находящимися в них, поднялись и преодолели половину пути к *миру Бесконечности*.

У нас нет ничего, кроме души — желания, созданного Творцом, и внутренней программы, по которой это желание работает. Такая внутренняя программа называется мирами. Миры не находятся вокруг души — они присутствуют внутри нее. Это та формула, по которой осуществляется контакт между душами и светом, и она включена в сами души.

Тест

1. Что означает: «Конец действия заложен в изначальном замысле»?

- а. путь творений определен изначально в замысле творения;
- б. путь творений не определен заранее;

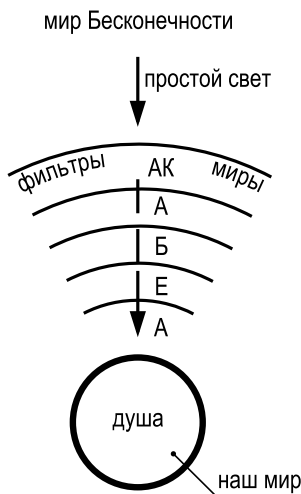

Рис. 19.6. Миры — фильтры, через которые в душах проявляется Высший свет.

- в. путь творений определяется самими творениями;
- г. творения формируют замысел Творца.

2. Что такое ступени?

- а. внешние действия человека;
- б. внутренние и внешние условия, созданные вокруг человека;
- в. хорошие мысли человека;
- г. слепые силы природы.

3. Что такое условие раскрытия?

- а. внутренние условия, которые человек приобрел до текущей ступени;
- б. внутренние свойства, с которыми человек рожден;
- в. внешние условия, которые человек должен приобрести и превратить во внутренне;
- г. внешние силы, управляющие человеком.

4. Как человек продвигается по ступеням?

- а. передает ступеням свои свойства;
- б. приобретает (копирует) свойства ступеней;
- в. человек продвигается независимо от ступеней;
- г. человек со ступенями никак не связан.

5. Миры существуют...

- а. отдельно от человека;
- б. внутри человека;
- в. внутри природы;
- г. отдельно от природы.

6. Что такое миры?

- а. система приобретенных знаний;
- б. система общественных законов;

- в. система отношений человека с Творцом;
- г. система самонаслаждения.

Дополнительный материал

Комментарий к статье Бааль Сулама «Скрытие и раскрытие Творца»

Каковы условия нашего мироощущения? Ощущение *мира* формируется в наших желаниях. Если желания исправлены, то есть в большей степени уподоблены Творцу, то мы ощущаем мироздание более раскрытым, а если они уподоблены Творцу в меньшей степени — мы ощущаем его менее раскрытым. В любом случае мы ощущаем *Высший свет* или Творца.

Высший свет сам по себе является неизменным. Он не меняется ни по отношению к нам, ни по своему качеству. Все возможные перемены происходят внутри нас. То, что мы чувствуем в данный момент, и то, что почувствуем в будущем, определяется исключительно состоянием наших внутренних келим и степенью их подобия Творцу.

Поэтому хотя мы и говорим о скрывании и раскрытии Творца (как если бы Он менялся относительно нас), правильнее было бы говорить не о следствии (как мы ощущаем Творца), а о причине, то есть о *наших свойствах*. Следует вести речь о том, что происходит с нами, почему мы ощущаем Его таковым. Об этом нельзя забывать, особенно при чтении статей, в которых рассказывает-

ся о якобы изменяющемся отношении Творца к нам.

Двойное скрывание Творца (скрывание в скрывании)

Что именно от нас скрывается: природа Творца, Его свойства, Его *намерение*, Его желание относительно нас, Его прямые и косвенные воздействия? Может быть, скрывается то, каким образом Он нас подталкивает, проявляя те или иные желания, которые мы считаем своими? Или когда Он напрямую посылает нам возбуждение, которое мы воспринимаем как положительное или отрицательное, в соответствии с нашими желаниями? Бааль Сулам не поднимает здесь этих вопросов, а говорит только о следствии — о том, *что происходит с человеком*.

При двойном скрывании человек не ощущает даже «обратную сторону» Творца, то есть не видит, что от Него вообще что-либо исходит. В этом состоянии *скрывается сам Источник*. Человек приписывает то, что получает, чему и кому угодно: себе, другим людям, неким мистическим высшим силам, но не Творцу.

Ощущение, что Творец покинул человека, не обращает на него внимания, не означает полного скрывания. Это уже является определенным раскрытием: Творец существует, но скрывается от меня, не обращает на меня внимания, но Он есть. В данном случае человек фиксирует, что *Творец существует и скрыт от него*.

Таким образом, при двойном скрывании человек постигает, что находится в

состоянии двойного скрывания. Это не *животное* состояние, когда он вообще не подозревает о существовании Творца. Даже двойное скрывание — это уже присутствие ощущения, что Творец есть и Он скрыт.

Представьте себе, что вас кто-то преследует, стремится сделать вам что-то плохое и при этом постоянно прячется от вас. Вы остро чувствуете его присутствие — но где же он находится? Он должен быть где-то рядом, но неизвестно, как его обнаружить. Ощущение, что преследователь существует и скрывается где-то рядом, называется *двойным скрыванием*.

Мы не говорим о людях, которые совсем не задумываются о том, что находятся в состоянии двойного скрывания Творца. Это ощущение свойственно человеку, уже ищущему Творца, находящемуся с Ним в некоторой связи (оставаясь двойным скрыванием, это состояние все же является связью). Если человек выпадает из этого состояния, совершенно забывая о Творце, то спускается на *животный* уровень, потому что в *духовном мире* такого состояния нет.

Мы ведем речь о человеке, начиная от состояния двойного скрывания. Не ощущая Творца явно, он относит свои страдания на счет судьбы или слепой природы. Творец запутывает такого человека: скрывается — раскрывается, то тут — то там, и человек не может точно связать происходящее с Ним.

Получается, что, с одной стороны, я знаю, что Творец существует и скрывается от меня. Хотя я этого не чувствую, но Он, скорее всего, является Источни-

ком всего, что со мной происходит. С другой стороны, я непосредственно ощущаю происходящее со мной, но не связываю это с Творцом.

Что и в каких случаях ощущает человек?

— Когда молится⁵¹¹ о своих бедах и совершает хорошие поступки — но не получает ответа, ведь у него нет связи с Творцом, он не ощущает ее.

— Когда перестает молиться в минуты несчастья — но, напротив, получает ответ. У человека существуют какие-то связи с неким источником, но не с Творцом: он обращается к Творцу, ничего от него не получает, а когда начинает действовать в жизни более активно, все нормализуется. Тогда человек считает, что зависит не от Творца, а от каких-то иных сил.

— Когда преодолевает себя и верит в Высшее управление, то есть, вопреки сомнениям, он усиливает свою связь с Творцом, считая, что все исходит от Него. Человек исправляет свои действия, желая не огорчать Творца, и видит, что это не приносит ему удачи, его безжалостно отбрасывают назад. Ничего не помогает, он не получает ответа.

— Когда перестает верить и совершает плохие поступки или вообще забывает Творца, разочаровывается — тогда приходит удача и наступает покой. На лицо все приметы «обратного управления», когда Творец воздействует на человека методом обратной зависимости: вызывает в нем противоположные дей-

ствия и реакции. Так, например, деньги приходят к нему не честным путем, а только благодаря обману и т.д.

— Когда человеку кажется, что идущие путем Творца бедны, больны, презираемы, некультурны, глупы, лицемерны, а действующие согласно собственному разуму и животным инстинктам преуспевают: они здоровы, спокойны, умны, добры, симпатичны и уверены в себе.

— Когда Высшее управление вызывает такое ощущение, человек стремится отказаться от мысли, что страдания ниспосланы Творцом — ведь это ведет к потере веры в то, что Творец вообще управляет творениями. Человек склонен верить, что все, приходящее к нему, приходит по воле судьбы и природы.

В чем же заключается управление Творца в данном состоянии?

В том, что Творец делает все возможное, чтобы оттолкнуть от себя человека, создать в нем больший *авиют*⁵¹². Насколько положительным человек хотел бы выглядеть в глазах Творца, желая думать, будто связь с Ним приводит к позитивным последствиям, насколько стремился просто хорошо думать о Творце — ровно настолько он видит, что его отталкивают, отвращая от всего позитивного. Он хорошо думает о Творце, а ему становится плохо, совершает благие поступки — еще хуже.

В общем, любой контакт с Творцом, всякое приближение к Нему воспринимается как плохое, ненужное, вредное.

511. **Молитва** — выяснение, проверка незаполненных (неисправленных) желаний.

512. **Большой авиют** — большое желание получать с большим стремлением к наслаждению, называется большой авиют, а небольшое — маленький авиют.

Это состояние называется *обратным управлением Творца, или двойным скрыванием Творца*. Такие состояния необходимы для того, чтобы создать в нас больший *авиют*.

Вопрос: Как в таком состоянии можно определить, что Творец не меняется?

В состоянии *двойного скрывания* нам кажется, что меняется именно Творец. Мы обычно говорим, что изменяемся вместе с Ним. На самом деле, *свет* находится в абсолютном покое, а наши *келим* воспринимают его инверсно.

Двойное скрывание означает, что наши *келим* вдвойне неисправны и поэтому воспринимают правильное, доброе, вечное управление Творца дважды противоположным образом: мы не только не видим ничего хорошего в Его управлении, но и вообще не видим Его отношения к нам — это называется *двойным скрыванием*.

Двойным оно называется не потому, что оно в два раза количественно больше, чем *простое скрывание*, а потому, что оно *скрывает* два параметра, характеризующие Творца: «Добр» (Сам по Себе) и «Творящий Добро» (по отношению к нам).

Эти два параметра от меня полностью скрыты, то есть обратны, противоположны тому, что я ощущаю. По этим двум показателям между мной и Творцом нет связи. Первый параметр — просто связь с Ним — не важно, положительная или отрицательная. Все по-

строено на том, чтобы оборвать любые мои попытки простроить связь. Второй показатель выражается в том, что Он добрый, отзывается на добро и что на соответствующие мои действия последует *вознаграждение или наказание*.

В «Предисловии к Учению Десяти Сфирот»⁵¹³ Бааль Сулам объясняет, что существует:

- *двойное скрывание* Творца;
- *простое скрывание* Творца;
- *махсом*;
- *простое раскрытие* Творца;
- *двойное раскрытие* Творца.

Двойное скрывание Творца — это скрывание *всякой* связи с Ним, а *простое* — *скрывание* правильной связи с Ним. В последнем случае связь уже существует, но она неправильная — без вознаграждения. Затем следует *махсом*. После *махсома* происходит *простое раскрытие* Творца, когда постигается управление *вознаграждением и наказанием*, то есть происходит раскрытие наличия связи. Следующий этап — это *ступень любви*, когда Его отношение к нам постигается полностью.

Ступени «минус два» и «минус один» под *махсомом* впоследствии исправляются и обращаются в ступени «плюс один» и «плюс два» над *махсомом* (см. схему).

Итак, в *двойном скрывании* Творца наши *келим* настолько инверсны, что Его отношение к нам и все, поступающее от Него, воспринимается нами обратным образом.

513. Й. Ашлаг. Предисловие к Учению Десяти Сфирот // Книга Предисловий. Иерусалим, 1976 (иврит). С. 27.

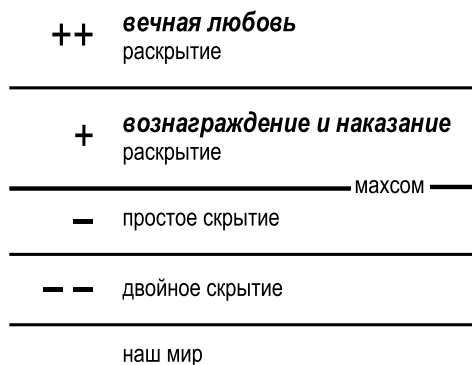

Схема 19.7. Ступени скртия и раскрытия Творца.

Простое скртие Творца

Творец скрит, то есть проявляется не как абсолютно добрый, а, напротив, как приносящий страдания. Существует явная связь между мной и Творцом, но она является обратной. Однако возможно ли, чтобы нечто плохое исходило от Творца? Только в преломлении его доброго отношения ко мне через *скртие*.

Считается, что в данном случае человек видит обратную сторону Творца: ведь он получает от Него страдания. Несмотря на это, человек верит, что они приходят к нему не по воле слепого случая и природы, а именно Творец так относится к нему: наказывает за совершенные деяния или стремится привести на путь добра. Человек укрепляется в вере, что Творец заботится о нем.

Допустим, человеку не хватает заработка, у него забот полон рот, его одолевают хвори, он неуважаем людьми, все начинания идут прахом, ничего не по-

лучается. Однако все это происходит на уровне Творца. Человек суетится, пытается что-то предпринять. Он как бы находится «под Творцом», под Его призором, но все равно не преуспевает. Это простое скртие Творца: управление есть, а правильная связь отсутствует. Связь, безусловно, существует, но она неверна.

Вопрос: Творец так относится к человеку в наказание за совершенные поступки или чтобы направить его на путь добра?

Естественно, Творец неизменно относится к человеку благонамеренно. Человек же воспринимает это по-разному: либо считает, что ему положено наказание, либо убеждает себя мыслью: «Это произошло потому, что Он желает таким образом наставить меня на путь истинный».

Это может следовать из двух состояний:

— если я не считаю, что согрешил, то могу оправдать Творца, сказав, что Он делает это намеренно, чтобы притянуть меня к Себе, напомнить о Себе, подтолкнуть;

— если я знаю, что я сделал что-то плохое, то говорю: «Мне это ниспослано за дурной поступок».

Человек, таким образом, оправдывает либо себя, либо Творца. Здесь присутствует *простое или двойное* оправдание Творца.

Если я знаю, что раньше совершил дурной поступок и сейчас получаю какой-то удар, то говорю: «Это наказание за прошлые грехи». Если я знаю, что ничего плохого не совершал, то могу сказать: «Это наказание мной не заслужено» или «Это наказание мне посылается не за дурной поступок, а чтобы подтолкнуть меня вперед, напомнить о Нем».

То же самое происходит, когда я знаю о своем проступке: в этом случае я могу оправдать себя и заявить, что это было подстроено Творцом. Или я могу сказать: «Нет, это все-таки сделал я, и сейчас получаю за это наказание». Или же я могу сказать: «Хорошо, что меня наказали, я одобряю Его, потому что впредь мне наука!». Могу сказать и по-другому: «Хотел бы я не делать того, что сделал тогда, и все равно понести наказание, считалось бы, что оно меня подталкивает вперед». Все зависит от того, как человек воспринимает сложившуюся ситуацию. Со стороны Творца никаких изменений нет.

Вопрос: Каков порядок этого процесса: сначала происходит двойное скрывание,

потом — простое и потом — *махсом*, или сначала простое скрывание, потом двойное, а затем *махсом*?

Это всегда вызывает путаницу в нашем понимании, потому что следует из так называемого правила *обратной связи между келим и светом*.

Почему связь обратная? Если я вступаю на свой путь, пребывая в полном непонимании, в абсолютном неведении и не могу установить связь с Творцом, то начинаю я, очевидно, с двойного скрывания. Можно сказать и наоборот: если я начинаю правильно оценивать свои состояния, то даже незначительное скрывание смогу оценить как двойное. Поэтому говорят, что самое большее *скрывание* — перед раскрытием, самая густая тьма — перед рассветом. В итоге, можно говорить и так, и иначе, в зависимости от того, относительно чего мы судим: относительно *келим* или относительно *света*.

Вопрос: Зависит ли от человека переход из простого скрывания в двойное, из двойного в простое?

Человек не может определять свои состояния — он может только определять темп, в котором он их проходит.

Раскрытие

В состоянии скрывания вера в то, что Творец управляет всем *миром*, приводит человека к каббалистическим книгам, от которых он получает *исправляющий свет (ор макиф)* и понимание, как укрепить

питаться в своей уверенности в том, что всем управляет Творец.

Когда собственные усилия оказываются достаточными для того, чтобы управляющий *свет* подействовал и человек стал способен впитать его, он может считаться готовым к восприятию управления Творца в состоянии раскрытия.

Желания человека возрастают настолько, что он *поневоле правильно адаптирует все*, что приходит к нему. Он представляет собой *кли*, желающее получить исправление.

Усилия — это не вознаграждение за наполнение, которое Творец мне дает, усилия — это *кли*, которое я готовлю под наполнение Творца. Не хватит у меня усилий, не будет готово полное *кли* — нечего будет наполнять. К Творцу как к источнику надо приходиться со своим *кли*, а оно складывается из усилий, которые накапливаются постепенно.

Приложив необходимые усилия, человек вызывает на себя достаточное количество *окружающего света*, и тогда он становится готовым к восприятию управления Творца в состоянии раскрытия.

Человек предоставил для этого *кли*, которое достигло такого критического размера, что может явно получить в себя *свет* Творца. Для каждого мера количества усилий (*сеа*⁵¹⁴) — своя, и человек заранее не знает, сколько ему еще осталось, чтобы дополнить свое *кли*.

Творец раскрывается как Добрый, всеми природными путями Творящий

Добро для всех своих творений, в соответствии с их желаниями. Так было и до раскрытия, но вследствие неисправленности своих *келим* человек этого не ощущал.

В состоянии раскрытия человек:

— ощущает получаемое от Творца благо, покой, постоянное душевное удовлетворение, достойно зарабатывает, не знает нужды и болезней, уважаем и во всем достигает успеха;

— если желает чего-либо — обращается к Творцу и немедленно получает желаемое от Него. Его желание соответствует желанию Творца, и поэтому все, что он желает, немедленно ощущает в этом *кли*. Человек не может желать ничего, что не содержал бы в себе раскрывающийся *свет*, то есть он исправлен;

— приумножает добрые дела — успех возрастает, приуменьшает добрые дела — уменьшается успех. Другими словами, получение *света* от Творца происходит напрямую, как между стадиями *кетэр*⁵¹⁵ и *хохма*⁵¹⁶;

— видит, что люди, идущие к исправлению, хорошо зарабатывают, здоровы, уважаемы, спокойны и с ними приятно сосуществовать (тогда как ранее было приятно с другими);

— видит, что те, кто не стремится к исправлению, не имеют заработка, вечно озабочены, больны, презираемы, глупы, некультурны, лицемерны, лживы и с ними отвратительно находиться рядом.

514. *Сеа* (ивр. «полная мера») — сумма требуемых усилий (против своей природы), достаточная для того, что бы молитва (МАН, требование об исправлении) была истинной, совершенной и полной.

515. Стадия *кетэр* — желание Творца насладиться творением.

516. Стадия *хохма* — еще неосознанное, несамостоятельное желание насладиться.

Человек не может производить оценку иначе, чем исходя из собственных свойств, если его внутренние качества меняются, другим становится и его взгляд на все окружающее.

Люди, ранее казавшиеся ему здоровыми, уважаемыми, богатыми, сейчас поневоле выглядят в его глазах другими — так он воспринимает их через свое *кли*, и внешнее проявление при этом значения не имеет.

Осуждающий человек судит в соответствии со своими качествами и оправдывает в соответствии с ними же. Состояния двойного скрытия, простого скрытия и состояния раскрытия Творца зависят исключительно от нашего *внутреннего кли*. В понимании этого обстоятельства заключается отличие верующего человека от каббалиста.

Верующий просит Творца: «Сделай милость, дай мне что-нибудь». Каббалист же знает, что незачем просить Творца, чтобы Он изменился, потому что Творец неизменен. Измениться — исправить свои *келим* — должен он, и тогда поневоле вместо двойного или простого скрытия Творца человек удостоится раскрытия всего совершенства.

Вопрос: Каким образом происходит переоценка ценностей у человека, прошедшего в Высший мир?

Мы не представляем себе, что значит менять внутреннее *кли*. У нас изменяются некоторые параметры — например, настроение, но при этом не меняется *кли*. Мы все равно продолжаем оценивать все в рамках эгоизма и поэтому не

имеем понятия, что значит поменять его на нечто обратное и начать оценивать то, что нас окружает, противоположным образом. Если я и думаю: «Хорошо отдавать, хорошо быть отдающим», я все равно трансформирую это желание как: «хорошо для меня».

Поэтому мы не представляем себе человека, получившего духовную природу и находящегося в прямом контакте с Творцом, которому дано изобилие и связь с Ним. Мы не можем вообразить себе это состояние, когда в *нашем мире* с дающим угощение и с расположенными против тебя яствами ты находишься в полном согласии, в полном союзе.

Нам трудно представить себе, каким образом человек, постигающий *Высший мир*, оценивает людей, находящихся в противоположном состоянии, хотя они и выглядят преуспевающими. Они кажутся ему самыми несчастными, поскольку он видит их противоположность Творцу.

Вопрос: Подразумевается ли под страданием и наслаждением в состоянии простого скрытия и раскрытия, что страдание происходит от отсутствия связи с Творцом, а наслаждение — от уверенной связи с Ним?

Дело не в том, что я воспринимаю, дело в том, в *каких келим* я это воспринимаю: в *келим* эгоистических (ради себя) или в *келим* альтруистических, когда стремлюсь и дальше развиваться ради отдачи. Вся проблема в том, в каком направлении я желаю продвигаться.

Состояние, в котором я сейчас нахожусь, определяет во мне все. Теперь от

этого зависит, к какому состоянию я хочу двигаться. Этим же определяется в данный момент и мое восприятие того, что я читаю и как комментирую прочитанное. Можно и в плохом состоянии, не обращая внимания на прошлое (нет никаких прошлых провинностей), считать: «Это страдание дано мне для того, чтобы напомнить о Творце».

Чем дальше человек продвигается, тем больше он оправдывает Творца. Он видит в любом обращении Творца к нему только целенаправленные действия — будь то наполнение или отсутствие наполнения, связь или отсутствие связи.

Вопрос: В простом скрытии и раскрытии человек находится в постоянной связи с Творцом. Свидетельствует ли это об определенном мировосприятии человека?

Да. Простое скрытие или раскрытие Творца свидетельствует о том, что я нахожусь с Ним в связи, но *качество* этой связи, то есть «вознаграждение и наказание», я *должен оправдывать*. Вплоть до того, что мне необходимо прийти к состоянию, когда я говорю: «Никакого вознаграждения и наказания нет вообще», когда я в каждом своем желании прихожу к выводу, что творение всегда, в любых состояниях получает от Творца только благо. *Я оправдываю через жела-*

ния, через качество наполнения, связь с Творцом.

В любом состоянии, даже простого скрытия или первой степени раскрытия (в «минус один» или в «плюс один», под *махсомом* или над *махсомом*), я все равно работаю не только с тем, что получаю (или не получаю), но и с *намерением ради Творца*⁵¹⁷. Тогда, в зависимости от *намерения* ради Творца, я могу видеть в своем *кли* вместо минуса плюс. Я увижу отсутствие наполнения как такового, я буду переходить от наполнения *светом хохма*⁵¹⁸ к наполнению *светом хасадим*⁵¹⁹.

Вопрос: Что значит «вера»?

Вера — это связь с Творцом над нашими желаниями. Вера — это свойство *бины*, свойство *хасадим*, когда я получаю выше силу, позволяющую мне возвыситься над тем, что я получаю, чем я наполняюсь. Я могу быть абсолютно пустым — и счастливым, наполненным верой (*ор хасадим* вместо *ор хохма*). Это называется «вера выше знания» — вера выше наполнения *светом хохма*.

Вопрос: Каббалист приобретает новое видение мира. Как это влияет на его отношение к людям?

Каббалист одновременно видит и прямые, и обратные связи. Это как

517. **Намерение ради Творца** = намерение «ради отдачи» — использование своей природы, собственных свойств с целью доставить удовольствие Творцу. С помощью намерения «ради отдачи» творение становится равным Творцу, уподобляется Ему.

518. **Свет хохма** (ор хохма) — весь исходящий от Творца свет, то есть свет, который включает в себя все, что желает дать нам Творец; определяется как сущность и жизнь творения.

519. **Свет хасадим** (ор хасадим) — свет, который творение желает отдать, вернуть Творцу; намерение доставить удовольствие Творцу; наслаждение от подобия свойств с Ним, от отдачи.

взрослый по отношению к маленькому ребенку чувствует все, что тот хочет сделать: скрыть, слукавить, нарушить запрет. Он все это понимает, видит, знает.

Однако раскрытие дополнительных связей ни на что не влияет, поскольку они раскрываются не в эгоистических желаниях, а в альтруистических. Это лишает человека возможности какого-

либо личного вмешательства. Оказывается, что он может только дать совет об исправлении — как и Творец — и ничем другим помочь не в состоянии. Он ни во что не может вмешаться, какие бы судьбоносные действия вокруг него ни происходили. Он сливается с Высшей силой и против нее действовать не может.

Глава 20

Восхождение по ступеням миров

- 20.1. *Четыре ступени развития желания*
- 20.2. *Строение желания*
- 20.3. *Достижение Цели*
- 20.4. *Исправление человека*
- 20.4.1. *Два пути достижения Цели*
- 20.4.2. *Два вида управления*
- 20.5. *Подъем человека*
- 20.5.1. *Взаимодействие ступеней*
- 20.5.2. *Степени ощущения Творца (сверху вниз)*
- 20.5.3. *Два вида анализа*
- 20.6. *Вопросы и ответы*
- Заключение*
- Тест*
- Дополнительный материал*

20.1. Четыре ступени развития желания

Комментарии профессора М.Лайтмана на статью Б. Ашлага «Предисловие к книге Древо жизни»

Творец создал желание наслаждаться. Он не сотворил ничего, кроме желания получать наслаждения. В каббале оно называется «желание получить» (наслаждение).

Итак, существует Творец и созданное им желание насладиться. Насладиться чем? Творцом! Ощущение Творца творением и есть *наслаждение* (в каббале оно называется «*свет*», на иврите «*ор*»). Желание получить называется «*сосуд*», на

иврите «*кли*». Итак, есть Творец и *творение*, *наслаждение* и *желание*, *свет* и *сосуд*, *ор* и *кли*.

Мы уже изучали на предыдущих занятиях, что желание получить в *нашем мире* можно разделить на четыре уровня:

- *неживой*;
- *растительный*;
- *животный*;
- *говорящий*.

В каждом из них желание получить различно по характеру и силе.

Наименьшее желание получить наблюдается на *неживом* уровне: оно настолько мало, что не порождает у его представителей движения. Творение на этой стадии ощущает нечто, ибо если оно сотворено, то оно есть *желание на-*

сладиться, однако это никак не проявляется, поскольку желание получить здесь минимально.

Положительное и отрицательное следствия желания насладиться — эгоизм — пропорциональны величине желания. Поэтому *неживое*, находясь в состоянии неподвижности, не может само по себе никому навредить, равно как и принести пользу.

У растения желание получить больше, по сравнению с *неживым*, поэтому оно развивает в себе возможность роста, способность впитывать полезное и выделять вредное, в силу чего и называется «растение», от слова «расти».

Этому уровню присуще определенного рода движение: *растения* развиваются и умирают, ощущают смену дня и ночи, намного больше, чем *неживое*, зависят от окружающей среды. По сравнению с предыдущим это совершенно другой вид жизни. Все изменения и отличия существуют благодаря увеличению желания получить, которое в *растительном* уровне проявлено намного больше, чем в *неживом*.

Еще большее желание получить наблюдается у *животных*. Чем отличаются они от растений? Тем, что каждый из представителей этого уровня индивидуально ощущает окружающую среду и *приближается к полезному, отдаляясь от вредного*. Общая сила ощущения собственного вреда и пользы всего *мира* растений соответствует одному объекту, находящемуся на ступени «*животное*».

Животные способны перемещаться, имеют личные ощущения, у каждого из них есть собственный характер. Поскольку в «*животном*» желание получить больше, чем в «*растении*», у него существ-

вуют индивидуальные характеристики, собственный календарь: каждая особь в свое время рождается и умирает, в отличие от большинства *растений*, увядающих одновременно в конце сезона.

Хотя *животное* чаще всего живет в стаде или в стае, но у него своя личная жизнь, благодаря четкому половому разделению, и ему необходима связь с особями того же вида. Однако у животных существует временное ограничение: они не ощущают прошлого, не интересуются будущим.

Следующая ступень — «*говорящий*» (*человек*) — содержит две составляющие: силу ощущений и силу разума. Эти две составляющие поддерживают и развивают друг друга, поэтому представители данной ступени не ограничены местом и временем. Что невозможно воспринять с помощью одной составляющей (например, я не могу ощутить произошедшее 1000 лет назад), можно дополнить путем другой: я могу осмыслить то, что произошло 1000 лет назад. Разум помогает чувствам.

Возможна обратная ситуация: я чувствую нечто. Как ощущение может повлиять на меня? Я подключаю к нему разум и анализирую ситуацию. Разум и ощущения совместно расширяют мои возможности восприятия места и времени. Я уже не ограничен ими, могу понять другого, ощутив через него то, что сам реально не переживал, не присутствуя в том месте в то время. Благодаря этому человек поднимается над категориями пространства и времени.

Уровень «говорящий» соответствует всем, расположенным ниже уровням (*неживому, растительному и животному*), вместе взятым. Эта пирамида отра-

жает соотношение между пятью видами творения, существующими в мироздании, где каждый представитель высшей ступени более значим, чем все творения низлежащей ступени.

Особенным образом это проявляется в желаниях:

— одно желание растительного уровня, польза и вред, им приносимая, соответствует всем желаниям неживого уровня во всем мироздании;

— одно желание животного уровня, его польза и вред, соответствует всем желаниям растительного уровня во всем мироздании;

— одно желание уровня «говорящий», польза и вред, которые оно может принести, соответствует всем желаниям животного уровня во всем мироздании;

— одно желание духовного уровня, польза и вред, доставляемые им, соответствует всем желаниям уровня «говорящий» во всем мироздании.

Если в одном представителе уровня «говорящий» зарождается «точка в сердце»⁵²⁰, корень души, и он развивает ее до размера духовного сосуда, то его сила соответствует силе всех людей во все времена и во всех поколениях. Чем выше, чем особеннее объект, тем в меньшем количестве он существует в мироздании.

20.2. Строение желания

В созданном Творцом желании мы различаем пять ступеней, которые условно обозначаем как:

- начало буквы «юд»,
- буква «юд», ' ,
- буква «хей», п ,
- буква «вав», I ,
- буква «хей», п ,

п-I-п-I

Таково обозначение созданного Творцом *желания*, обозначение *творения*. Желание состоит из пяти частей, обозначаемых пятью буквами. Это не имя творения, а имя Творца, потому что желания заполняет *свет*, ощущение Творца. Именно Творца ощущает творение — и более ничего.

Поэтому состояние творения есть имя Творца. *Мир*, который чувствует творение, само оно, его восприятия — все его совокупные ощущения и есть проявление Творца для него и в нем. Поэтому *кли* есть имя *Творца*. Произносятся только 4 буквы, кроме «начало буквы юд»: *АВАЯ*.

Итак, *АВАЯ* — это строение желания:

— «Окончание буквы юд» — неоощаемое еще желание;

' — соответствует уровню «неживой»;

п — первая соответствует «растительному» уровню;

I — соответствует уровню «животный»;

п — последняя соответствует уровню «говорящий».

Желание каждого уровня, в свою очередь, делится на подуровни: *нежи-*

520. Термин «**сердце**» употребляется для обозначения всех желаний человека. *Точка в сердце* — зародыш будущей души, экрана (силы сопротивления эгоизму).

вой, растительный, животный, говорящий. Это означает, что даже на уровне «неживое» существует разделение на неживой, растительный, животный, говорящий.

Наша задача — понять, что из себя представляет человек. Одно растение соответствует всей неживой природе, единственное животное выше всего растительного мира, один человек выше всех животных. Определение «выше» отсылает нас к тому факту, что исправление человека покрывает все низшие творения.

Все включено в человека, поднимаясь, он подтягивает за собой миры, ибо все они созданы ради такого человека. Если человек исправляется, то все творение, соответственно, приближается к Творцу. Поэтому только человек должен исправлять себя.

Исправление означает изменение нашего отношения к Творцу. Если Творец дает человеку такое желание, то он называется «человеком», а под этой ступенью находятся уровни *говорящий, животный, растительный, неживой*. Это уровни желания в человеке *нашего мира*.

Мы уже изучали, что сами духовные миры — это:

- *неживой* уровень, называемый «эйхалот», — залы, чертоги;
- *растительный* уровень называется «левушим» — одеяния;
- *животный* уровень называется «малахим» — ангелы;
- *говорящий* уровень называется «нешамот» — душа человека.

Обязанность исправления всей природы возложена на человека как на обладателя души — самого большого, наиболее развитого желания. Человек, получающий в этом мире точку в сердце, зародыш души и начинающий развивать ее, становится самым важным как в материальном, так и в духовном мирах. Он включает в себя силы, дающие ему возможность слиться с Творцом, стать подобным Ему.

В самом человеке находятся все четыре ступени творения. Естественно, все основывается из ступени «неживое» — прах, пепел. Ее существование оправдано наличием трех чудесных свойств: отсюда берут начало растения, животные, человек. С одной стороны, прах ничего из себя не представляет, но без него невозможен никакой вид жизни.

То же самое можно сказать о ступени «человек», «an mass», представляющей собой «неживой» уровень, — в нем заключены три возможности развития. В массах может возникнуть три более развитых желания, называемых в каббале «богачи», «властители» и «мудрецы». Они развиваются благодаря соответствующим стремлениям к богатству, власти, знаниям, происходящим из желания «неживого» уровня. В результате, в человеке из желания предыдущей ступени развивается более зрелое под воздействием трех стремлений:

- вождение, страсть;
- зависть;
- стремление к почестям.

Если наряду с этими желаниями Творец дает человеку *душу* — часть Божественного, стремление к Высшему, то он и устремляется к Божественному. Благо-

даря этим желаниям человек развивается, поднимаясь со ступени на ступень, пока не достигнет последней — Совершенства.

Итак, благодаря желанию первой ступени — страсти — из массы людей выделяются «богачи». Это более высокая ступень, отличающаяся намного большим желанием, чем у остальных, она соответствует уровню «растительный» в мироздании.

Далее, если дать человеку развить желание к почестям, из общей среды выделяются «властители» — это вторая ступень, соответствующая ступени «животное» в природе. Стремление к почету существует только у человека. Богачи жаждут лишь нажить капитал, они стремятся к обладанию *неживым* материалом. Это желание будет существовать, даже если в *мире* вообще не останется людей, кроме самого богача — главное, чтобы у него было все, что он желает.

Напротив, жажда почестей нуждается в тех, кто их обеспечивает. Это иной вид существования. Желание уже развито настолько, что обладания чем-то *неживым* оказывается недостаточно, требуется властвовать также и над себе подобными, чтобы они поставляли наполнение, наслаждение. Властитель желает находиться у человека в сердце — это называется «желанием к почестям».

Посредством «зависти» из толпы выделяются «мудрецы». Существует поговорка: «Зависть мудрецов умножает мудрость»⁵²¹. Люди, обладающие большим желанием и склонные к зависти, приобретают знание и мудрость. Эта ступень

соответствует уровню «говорящий» в устройстве мироздания.

Действия мудрецов не ограничены местом и временем. Человек подчас до такой степени завидует кому-то жившему очень давно, будто тот его современник. Время на это чувство не влияет. Человек завидует не только потому, что кто-то обладает тем, что у него отсутствует, — он желает не чужого (иметь чужое желание и наполнение), а стремится уничтожить само чужое желание, чтобы другой ничего не имел.

Если я, например, отношусь к ступени «говорящий» в человеке, то мое желание настолько велико, что вынуждает меня желать все, что есть у других, и более того: чтобы у других этого не было. Таким образом я могу увеличивать свое желание бесконечно: хотеть все, что есть у других. Я один могу сравняться со всем человечеством.

20.3. Достижение Цели

Каббала представляет собой методику достижения высшего уровня существования, когда по возможностям и ощущениям человек становится равным самому высшему уровню — Творцу.

Однако возникает вопрос, почему мы созданы Высшей силой в таком несовершенном состоянии, что должны его усовершенствовать, как бы исправляя действия Творца.

Это состояние можно разобрать на примере древней притчи. Она повеству-

521. Вавилонский талмуд, трактат «Бава Батра», ч.2:22.

Рис. 20.1. Мир Бесконечности.

Рис. 20.2. Мир Сокращения.

ет о царе, у которого есть замок, полный всякого добра, но пустующий без гостей. Чтобы заполнить его гостями, нужно создать творения именно в нашем виде: состоящие из высших и низших свойств. Для приведения человека к состоянию высшего знания и наслаждения, образованы *миры*. Таким образом, *миры* были созданы, чтобы доставить наслаждение творениям. Однако, поскольку относительно Творца нет ни прошлого, ни будущего, то сразу же, по мере возникновения замысла создать творения и дать им наслаждение, Он его воплотил в действие. Такое состояние называется *миром Бесконечности*.

В *мире Бесконечности* в потенциале заключено все произошедшие затем от него: *миры* и все состояния человека, который должен пройти путь совершенствования от состояния, обратного Творцу, до полного Ему подобия.

20.4. Исправление человека

Для исправления человека создано *сокращение*⁵²² и ограничение уровней, от *мира Бесконечности* до *нашего мира* — реального облачения *души* в материальное тело. Пребывая в нем, занимаясь исправлением своего эгоистического желания на альтруистическое, человек постепенно поднимается по ступеням *миров* (как низошли сами *свойства* до его появления в *этом мире*) и достигает полного подобия Творцу. Он становится таким, каким изначально уже существо-

вал в *мире Бесконечности* в замысле Творца. Таким образом, человек получает наполнение Творцом, делается равным ему — вечным, бесконечным, совершенным.

20.4.1. Два пути достижения Цели

Существуют два пути достижения вышеупомянутой цели:

— путем возвращения — путем кратким, самим человеком, его усилиями, зависящим от него по времени и ощущениям в процессе исправления;

— путем страданий — путем долгим и неприятным, при помощи посылаемых свыше невзгод, вынуждающих производить исправления.

20.4.2. Два вида управления

Все творение в целом и любая его часть состоит из 10 *сфирот*, в которых различаются две противоположности:

— девять первых *сфирот* — свойство отдачи, наполнены *светом*;

— *малхут* — свойство получения, отсутствие света.

Также различаются два вида *света*:

— *внутренний свет* — во внутренней части;

— *окружающий свет* — во внешней части.

Причина такого разделения состоит в том, что противоположные свойства не могут находиться в одном носителе. Для *внутреннего* и *окружающего света* необходимы отдельные носители.

522. **Сокращение** (цимцум) — отказ принимать свет из альтруистических соображений. Решение не использовать свое желание получать только ради собственного удовольствия.

В духовном мире они не противоположны, так как *малхут* состоит в соединении с девятью первыми *сфирот* и обретает свойство отдачи в виде *отраженного света*. Однако еще неисправленные желания-свойства не связаны с девятью первыми *сфирот*. Из-за *сокращения света* не входит в желания, не исправленные альтруистическим *намерением*, они остаются пустыми и поэтому противоположны наполненным *светом* частям творения.

Цель сокращения света — дать возможность эгоистическим устремлениям вне давления на них света-наслаждения избавиться от желания эгоистически наполниться, устремиться к желанию отдачи, то есть, уподобиться Творцу.

Как может исправиться пустое место, в котором отсутствует *свет*, если исправление желания, его изменение с эгоистического на альтруистическое

происходит лишь под воздействием *света*? Собственно, поэтому и необходимо такое творение, как «человек в нашем мире»: находясь в состоянии развития, он получает *свет* от неисправленных эгоистических желаний и живет за счет этого, приобретая, таким образом, все большие неисправленные желания. Затем человек переходит к их исправлению *Высшим светом* в ответ на свои действия — попытки использовать собственные желания ради отдачи, чтобы дать наслаждение Творцу, и этим достигает подобия с Ним.

От перемены влияния этих противоположных сил на человека в *нашем мире* появляется ощущение времени. Когда он все исправит, понятие «время» исчезнет. Можно сказать и наоборот: нам необходимо существование понятия времени, чтобы эти две противоположности возникали в нас одна за другой, в состоянии развития, а затем в состоянии исправления.

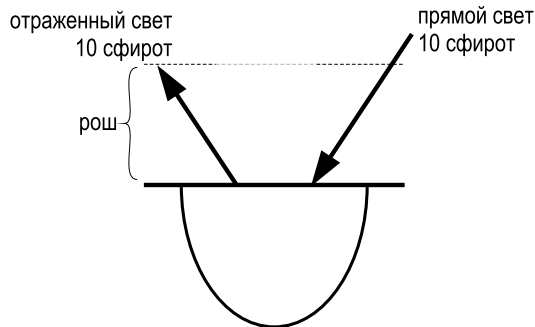

Рис. 20.3. Два вида света в кли.

Есть два вида *света* в десяти *сфирот*:
— *прямой свет* — нисходящий *свет* мира Бесконечности;

— *отраженный свет* — *свет*, порожаемый *малхут*, отражающийся от нее снизу вверх.

Оба этих вида *света* соединяются в один. После *сокращения Высшего света* на распространение в неисправленные желания *прямой свет*, нисходящий от Творца, в *малхут* не входит, но *отраженный свет* может ее наполнять, так как на него не было произведено *сокращения*.

Необходимость существования неисправленных желаний, системы эгоистических сил вытекает из цели *сокращения*: когда человек получает от системы эгоистических сил, в нем создается огромное желание наслаждений, и эта система нуждается в изобилии — *свете*. Откуда она может его получить, если все ее строение представляет собой лишь последнюю *сфиру* — пустое пространство без *света*? Поэтому и было заранее подготовлено разбиение первых девяти *сфирот*, вследствие чего часть *отраженного света* спускается в пустое пространство *сфир* *малхут*.

20.5. Подъем человека

20.5.1. Взаимодействие ступеней

В мироздании есть только Творец и Его главное творение — человек, поэтому

все, что ощущает последний, — это только Творец, ведь кроме Него перед человеком нет более ничего. Если человек ощущает не самого Творца, а нечто вокруг себя, как ощущаем мы, это означает, что Творец скрывается от него за ширмой, называемой «этот мир».

Духовный мир — это мир ощущения Творца, который существует внутри воспринимающего его человека. Если человек не ощущает Творца — значит, он не находится в духовном мире. Если человек начал ощущать Творца — мы говорим, что он вышел в духовный мир. Чем больше человек ощущает Творца, тем выше он поднимается в духовном мире. От нашего мира, где ощущение Творца отсутствует, и до максимального Его ощущения человек должен пройти 125 ступеней⁵²³. Каждая ступень означает, что человек ощущает Творца все более явно.

20.5.2. Степени ощущения Творца (сверху вниз):

(курсивом обозначены миры, отделяющие человека от Творца)

— человек — Творец

(Неограниченное ощущение Творца называется миром Бесконечности — ощущение без конца, без ограничения, без разделения между человеком и Творцом).

— человек — АК — Творец

— человек — Ацилут + АК — Творец

523. 125 ступеней миров — система сближения с Творцом, состоящая из 125 ступеней-сфирот. Каждые 25 сфирот составляют законченный этап, называемый «мир». Каждый мир имеет свои подступени, называемые парцуф (мн. число — парцуфим), а каждая из подступеней имеет свои подступени, называемые сфира (мн.ч. сфирот). Всего от нас до Творца: 5 миров x 5 парцуфим x 5 сфирот = 125 ступеней-сфирот.

— человек — *Брия* + *Ацилут* + *АК* — Творец

— человек — *Ецира* + *Брия* + *Ацилут* + *АК* — Творец

— человек — *Асия* + *Ецира* + *Брия* + *Ацилут* + *АК* — Творец

— человек — *Этот мир* + *Асия* + *Ецира* + *Брия* + *Ацилут* + *АК* — Творец

Человек воспринимает только *мир*, непосредственно находящийся над ним, а остальные *миры*, отделяющие его от Творца, он не ощущает. Иными словами, ощущается только более высокая ступень, и она воспринимается как природа (если человек воспринимает *этот мир*) или Творец (если человек вышел на ступень *мира Асия* или выше).

Высшая ступень всегда называется «Творец», потому что она порождает и питает низшую, а также управляет ею.

Этот мир — все, что предстает перед нашими глазами, то, что мы воспринимаем в своих ощущениях. Иными словами, именно так мы воспринимаем Творца сейчас, до того, как начали исправлять наши органы восприятия. Исправление органов восприятия означает не изменение возможностей зрения, слуха, тактильной чувствительности и прочего, а исправление *намерений сердца*, которое воспринимает все, поступающее через пять органов чувств, как наслаждение или страдание.

Все ступени *миров* устроены так, что в каждую из них входит нижняя часть высшей, то есть каждая ступень опускает свою нижнюю часть в верхнюю часть нижней ступени.

В итоге, где бы ни находился человек на пути постижения *Высших миров*, там всегда присутствует нижняя часть более

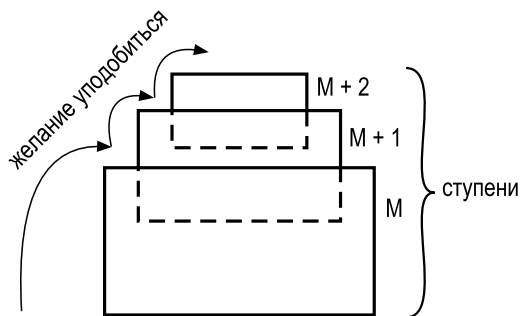

Рис. 20.4. Взаимодействие ступеней: пунктирными линиями показаны части высшей ступени, находящиеся в нижней. *M* — нижняя ступень относительно *M+1*, которая в свою очередь является высшей по отношению к ступени *M* и нижней по отношению к ступени *M+2*.

высокой духовной ступени. Возможность духовного возвышения, переход со ступени на ступень реализуется именно благодаря тому, что в любой момент в человеке есть более высокая составляющая, к которой он стремится. Проблема только в том, как использовать эту возможность.

Ступень, на которой человек находится, определяет все его свойства и желания. Изменить их к лучшему человек может, только переместившись на более высокую ступень, — тогда свойства высшей ступени станут его естественными свойствами. Оставаясь же на своей ступени, он думает и поступает лишь в соответствии с тем, что получает от нее, именно эта ступень определяет его самосознание.

Как же в таком случае изменить свойства, желания, мысли, если они являются продуктом среды-ступени, на которой человек находится? Именно для этого в каждой ступени и содержится часть более высокой — иначе у человека не было бы никакой возможности осуществить подъем.

Получается, что часть высшей ступени, которая находится в низшей, является как бы посредником между обеими ступенями. Однако посредником можно быть, только обладая свойствами как той, так и другой ступени, а это невозможно — иначе они были бы единым целым.

Оторваться от свойств своего уровня и приобрести свойство высшего уровня можно, только совершенно перестав ощущать свои потребности, свойства,

желания и приняв в себя иные свойства, желания, стремления. Поэтому в духовном мире властвует принцип альтруизма, ведь способность оторваться от своих желаний необходима для перемещения.

Поэтому высший *парциф* специально опустошается от части своих желаний, абстрагируется от них, желает только «отдавать» ими. Эти желания как бы перестают ему принадлежать. Тем самым он обеспечивает возможность находиться своими желаниями в низшем, желать то, что желает низший, но не для себя, а лишь для того, чтобы сравняться с ним. Только такое сближение с низшим является возможным для высшего, и только благодаря такой помощи высшего низший может ощутить его в себе, но не как высшего, а как «своего».

20.5.3. Два вида анализа

Мы можем производить два вида анализа обстоятельств:

- анализ хорошего и плохого («сладкого и горького»);
- анализ истины и лжи.

Чтобы заставить творение развиваться и действовать в нужном направлении, продвигаясь к цели творения, Творец включил в его природу телесную способность анализа на основе чувства «горькое» или «сладкое». При этом анализе телесная сила ненавидит и отталкивает все горькое, поскольку оно неприятно, и любит, притягивает все сладкое. Этой телесной силы достаточно для целенаправленного развития неживой, растительной и животной природы с целью приведения ее в совершенство, то

есть для поставленной Творцом задачи.

Лишь *человеку* приходится идти к цели вопреки желаниям тела, выбирая не из состояний — «сладкое» или «горькое», а исходя из состояний правда — ложь.

20.6. Вопросы и ответы

Вопрос: Если каббалисты достигли одной и той же ступени в каком-либо мире, будет ли одинаковым их постижение?

Они постигают одно и то же, подобно тому, как и мы в *этом мире*, только у каждого существует свое мнение относительно постигнутого. Когда мы смотрим на один и тот же предмет, у каждого из нас складывается о нем собственное суждение. Иными словами, совместное постижение едино, а индивидуальное — различно для каждого.

Вопрос: Как один вид *животного* уровня может быть равен по значению всем существующим видам *растительного* мира?

Речь здесь идет не о количестве, а о качественной силе.

Что особенного в растениях? Они тянутся к положительному влиянию и избегают вредного воздействия. Скажем, есть виды, раскрывающиеся навстречу солнцу и закрывающиеся ночью. Растения впитывают необходимое им и выделяют ненужное, они живут и умирают. Соответственно, в одном *животном* есть этот общий закон всех растений. Между растениями нет разницы: все

они совершают одно и то же движение, проходят один путь развития, все они как один, и все они равны одному *животному*, в котором все это осуществляется, соответственно его личной форме, тогда как в другом — уже в иной форме. Это значит, что одно *животное* равно всем *растениям*.

Вопрос: Как можно сравнивать с *человеком неживой, растительный и животный* уровни?

Дело в том, что все эти свойства — как во внешней природе, так и во внутренней — проистекают из нашего Корня. Он создал нас так, что мы проходим пять стадий развития — от *света* до желания к нему. В соответствии с этим происходит развитие любой части творения, в любом месте и в любом состоянии.

Становление проходит только человек. Ни *неживой*, ни *растительный*, ни *животный* уровни не развиваются. Изменения в них происходят лишь в той мере, в какой они включены в человека, развивающегося в соответствии со своим свободным выбором. Только человек имеет особую цель и развивается по заранее определенным ступеням. Все остальное творение помогает ему и, поскольку включено в одну систему с человеком, поднимается и опускается вместе с ним.

Вопрос: Мы говорим, что цель человека — достичь осознания зла, но осознания зла *намерения*. Как человек может научиться ненавидеть *намерение*?

Каббала учит, что мы должны сосредоточиться только на *намерении*. Однако мы

сами непосредственно не можем его изменить. Мы родились такими, что *намерение* любых наших действий — личная выгода. Следовательно, мы должны изменить свое *намерение* так, чтобы каждое наше действие совершалось ради Творца.

Для этого мне нужны предварительные данные:

Я должен знать: кто такой Творец, что Он от меня хочет, как я связан с Ним, почему я должен уподобиться Его свойствам. Я должен проверить свое сегоднешнее состояние и прийти к осознанию зла. Я должен осознать, что уподобление Творцу — это хорошо. Я должен увидеть свою природу, должен понять, что не способен изменить себя самостоятельно, что для этого мне необходима особая Высшая сила — свет, возвращающий к Источнику. Затем я должен осознать, как повлиять на эту силу, притянуть ее к себе, чтобы она воздействовала на меня правильным образом. Так начинается работа человека при условии, что он перестает быть озабоченным своим желанием и переходит к намерению.

Заключение

После проведенного исследования основных положений каббалы становится ясно, что это особая наука, гармонично сочетающая в себе соотношение рационального и иррационального знания. Хотя в отличие от академических наук она и раскрывает перед нами высший, иррациональный *мир*, но исследует его, используя те же законы и аналогичный подход, что и они. Что имеется в

виду? Путь научного эмпирического опыта. Когда исследователь-каббалист изучает законы управления Высшей силы и одновременно начинает раскрывать на себе ее проявление, он входит в осознанное взаимодействие с исследуемым материалом.

Однако что же делает каббалу уникальной, чем она отличается от всех других методов познания, используемых человеком? Ее особенность состоит в том, что человек посредством каббалы познает высшую часть мироздания, откуда все там происходящее спускается в *этот мир*, одевается в наши пять органов чувств и начинает ощущаться и восприниматься нами как реальность *этого мира*.

То есть в традиции каббалистической науки мы можем постигать мироздание в самих его корнях. Это отнюдь не постижение еще одной дополнительной части реальности. Это мироздание на том уровне, на каком оно находится до того, как эта реальность нисходит к нам. Однако это не означает, что человек заранее постигает действительность еще до того, как она проявилась в *нашем мире*, и у него нет никакой власти над ней. Под раскрытием предыдущего уровня, до того как он становится нашей действительностью, каббалист имеет в виду возможность научиться управлять событиями, прежде чем они облачатся в материальный *мир*, за счет личного включения в высшую реальность. Мы будто поднимаемся в центр управления, откуда осуществляется весь контроль за нашей действительностью.

Человек возвышается над собой, переходя с уровня творения на уровень Творца — туда, откуда исходят все силы,

чтобы затем облачиться в материю *нашего мира*, проявиться как конкретные события и факты. Если там, в самом их источнике нам удастся изменить наше отношение к ним (не сами силы, а именно наше отношение к ним), то, облачившись в материю *нашего мира*, они будут восприниматься нами совершенно по-иному.

Тест

1. Для чего созданы миры, ступени, сокращения?

- а. для исправления человекам
- б. для изучения их человеком;
- в. для изоляции человека;
- г. для страданий человека.

2. Какие два вида света есть в десяти сфирот?

- а. *нэфеш* и *руах*;
- б. *хохма* и *хасадим*;
- в. *прямой* и *отраженный*;
- г. есть только один вид.

3. За счет чего осуществляется контакт между ступенями?

- а. часть высшей ступени входит в низшую
- б. часть низшей ступени входит в высшую
- в. ступени не контактируют друг с другом
- г. за счет изучения ступеней

4. Какой вид анализа используется человеком на пути исправления:

- а. логический;
- б. *горько* и *сладко*;

- в. *правда* и *ложь*;
- г. отказ от анализа.

Дополнительный материал

Постижение единства мироздания

Цель творения

Если Высшая сила создала нас, значит, у нее была совершенно конкретная цель, то, ради чего Она это осуществила. Из всего разнообразия действительности, порожденной Высшим управлением, особую важность представляет собой способность разумно мыслить, данная исключительно человеку, — ощущение, благодаря которому он чувствует страдания ближнего. Поэтому, если у Высшей управляющей силы была цель творения, то объектом ее являлся человек. Все мироздание создано только ради того, чтобы он достиг своего предназначения — начал ощущать управляющую им Высшую силу так же, как воспринимает все, что его окружает.

Человек является центром творения, потому что в нем присутствует наибольшее желание насладиться, и в силу того, что он по всем своим свойствам развит больше остальных творений (мы не принимаем в расчет, плохими или хорошими являются эти свойства, мы говорим о степени их развития, возможности использования, потенциале, который в них заложен).

Главное, что отличает человека от всех остальных творений (в частности, от животных), — это способность к ощущению ближнего. Если человек, действительно, хочет подняться выше уровня животного, он должен использовать это единственное отличие.

Именно ощущение ближнего вызывает в нас стремление к богатству, к славе, к знаниям — это общественные желания, возникающие под влиянием социума. Если бы мы не находились в обществе себе подобных, а жили изолированно, то такие желания у нас не появились бы.

Желания, которые называются телесными — потребность в пище, создании семьи, продолжении рода, обустройстве жилища, — у нас практически такие же, как и у животных, только более развиты. Ясно, что на их основе мы не можем строить свою индивидуальность, реализовывать особое предназначение. Оно может базироваться только на том единственном отличии, которое выделяет нас из всей остальной природы, — на ощущении ближнего.

Эта способность дана нам для того, чтобы мы обострили ее до такой степени, что смогли ощутить Творца, стоящего за теми, кто нас окружает. В этом заключается наше предназначение и реализация наших возможностей. Развить в себе определенное отношение к ближнему, ощущение окружающих людей до такой остроты, чтобы чувствовать не просто их, а Того, Кто нами управляет. Так мы постигаем Творца.

Мы постигаем Его стоящим именно за *человеческой* природой окружающих

нас людей, а не за *неживой, растительной* или *животной*. Как это происходит? Если человек готов относиться к ближнему, как к самому себе, то есть выйти за рамки собственных ощущений и проникнуть в чувства окружающих, ощутить другого, как самого себя, то это и будет означать максимальную реализацию заложенного в нем отличия от *животных*. Только в этом случае человек обнаружит Того, Кто им управляет, — Творца.

Чтобы позволить нам это осуществить, Творец и создал для нас окружение: *разбил Душу* на множество частей. Он намеренно сделал это, чтобы каждый из нас, обострив собственное восприятие другого человека, добрался до такой тонкости в своих ощущениях, что смог почувствовать стоящего за ним Творца.

Вследствие сближения с Творцом в свойствах отдачи и любви в человеке возникает огромное наслаждение, вплоть до чудесного ощущения полного взаимного контакта с Высшей управляющей силой. Уподобляясь свойствам Творца (это означает аналогичное отношение к окружающим, такую же возможность чувствовать кого-либо вне самого себя), мы достигаем состояния, когда начинаем ощущать Его, и таким образом, входим с Ним в контакт, вплоть до полного слияния.

Выявление Замысла — в достижении цели

Конец действия и его результат присутствуют в первоначальном замысле.

Творец, согласно Своей цели, создал в обратном порядке (если можно так сказать о Нем) действия, которые к ней приводят. Однако для Него Самого не существует понятия времени и места, и поэтому относительно Него, на Его уровне (хотя мы этого и не способны представить) замысел, действие и результат совершенно идентичны. Желание Творца насладиться творением реализуется мгновенно, без всяких промежуточных состояний.

*Четыре стадии распространения прямого света*⁵²⁴, затем *сокращение света*, *разделение*, *распространение*, *нисхождение миров до нашего мира* и опять *подъем души* по ступеням *миров* в состояние бесконечности — то есть, все то, что мы изучаем, имеет отношение только к *душам*, касается нас. Так постигается и проявляется то единственное состояние, в котором мы на самом деле находимся.

Состояние, которое замыслил Творец, немедленно воплотилось в Его замысле. В нем мы и существуем: нет ничего, кроме Замысла творения. Состояние, которое мы ощущаем реализующимся в материи (в нас), как и те, которые мы постепенно проходим, чтобы постичь Его замысел, имеет отношение только к человеку. Все эти ощущения пробуждаются в нас и оформляются в единое впечатление от Его отношения к нам — желания насладиться творением.

На самом деле, кроме Его Замысла, в котором мы существуем, ничего нет. Каббала говорит о том, как мы постигаем замысел Творца, начинаем ощущать себя существующими в нем и как он реализуется в нас. Однако все это касается только нашего ощущения, поэтому оно и называется *желанием получать* — сосудом, в котором мы ощущаем замысел Творца. Развитием этого *сосуда (кли)* и занимается каббала. В итоге вся эта наука есть изучение Замысла Творца, Его мысли, которая одна только и существует.

Астрофизики также высказывают предположение, что Вселенная представляет собой реализацию одной мысли, одного замысла. Такое впечатление возникает у них при изучении космоса. Так и в процессе изучения мироздания: после выяснения цели становится очевидно, что порядок творения во всех своих проявлениях определен заранее и только в соответствии с этой целью. Согласно ей, человечество будет развиваться и подниматься в свойстве отдачи до тех пор, пока не станет способным ощутить Высшую управляющую силу как своего ближнего.

Изначальный замысел Творца сразу же воплотился в Его отношении к творениям — появились творения, которые находятся в состоянии наслаждения от слияния с Ним. Однако сами творения осознают это состояние постепенно.

524. **Четыре стадии распространения прямого света** — этапы построения духовного сосуда, желания. При распространении света сверху вниз сначала строится стадия кетэр (исходящий свет), затем хохма (желание получить), далее бина (желание отдать), ЗА (реализация бины, когда она хочет уподобиться Творцу — отдавать, получая) и, наконец, малхут (она желает не уподобиться Творцу, а получить все Его «состояние», «статус»). Обычно стадия кетэр не упоминается, т.к. является, по сути, самим Творцом, поэтому говорится о четырех стадиях построения кли (желания).

Прежде всего, у них должно возникнуть желание, потребность ощутить, осознать, впитать, насладиться этим состоянием. «*Кли кодем ле ор*» — так это называется в каббале, то есть появление сосуда-желания должно предшествовать его наполнению. Поэтому постижение, ощущение творением своего состояния является процессом постепенным, и это проявляется на всех ступенях духовных миров.

Согласно плану Творца, все человечество должно прежде самостоятельно *постигнуть*, то есть само *пожелать*, а уж потом *ощутить* свое вечное и совершенное состояние. Оно к этому и идет — либо путем страданий, либо путем *света*, исправления, путем каббалы. Это продвижение будет продолжаться до тех пор, пока человечество не ощутит единственное состояние, которое существует. Все предшествующие — лишь ступе-

ни нашего пробуждения. Таким образом, творение всегда ощущает одно и то же — свое настоящее состояние, только в малой, ограниченной мере.

Мера ощущения единственного, полного, совершенного состояния называется миром творения, а природа творения устроена таким образом, чтобы подгонять его к достижению состояния совершенства, подобия, единения с Творцом.

Подъем по духовным ступеням

Свойство отдачи обретается человеком поэтапно: он словно поднимается по лестнице, преодолевая одну ступень за другой, пока не достигнет своей цели. Количество и качество этих ступеней определяется двумя действительностями.

Рис. 20.5. Подъем человека по духовным ступеням.

Первая — это действительность материи, то есть порядок раскрытия *Высшего света* сверху вниз, от Первичного источника, определяющего меру и качество *света*, исходящего из сути Творца. *Свет* проходит скрывтия, одно за другим, пока из него не возникает материальная действительность и материальные создания.

Распространение *света* сверху вниз *создает келим*, но они еще не являются творениями — это просто формы, с помощью которых *свет* постепенно уменьшается, материализуется (если можно так сказать), одевается в какие-то облачения, скрывтия. Однако творений еще нет.

Вторая — это действительность *Высшего разума*: после раскрытия нисхождения начинается порядок восхождения (постижение творением Творца), представляющий собой ступени лестницы, в соответствии с которой развивается человечество, пока не достигнет Цели творения.

Теперь те же самые ступени, формы, по которым *свет* постепенно материализовался, творение (желание) начинает надевать на себя, все более уподобляясь *свету*, пока не достигает максимального, полного подобия ему на высшей ступени. Тогда оно ощущает Замысел Творца — насладиться творением.

Обе эти действительности во всех своих частных проявлениях и подробностях исследуются в каббале.

Каббала говорит о том единственном состоянии, которое существует, и о том, как кли, человек должен его достичь. Та-

ким образом, она охватывает все творение, кроме самого Творца, исследование которого запрещено, потому что Он не проявляется в нас настолько, чтобы мы могли с достаточной степенью достоверности изучить Его. Проявляются лишь Его действия, которые мы обязаны исследовать, и из них, в конечном итоге, познать Его замысел.

Высшая управляющая сила

Мы можем называть ее Творцом или природой (у слов Творец и природа — «Элоким» и «тева» — одинаковая *гематрия*⁵²⁵). Творец и окружающая нас природа — это одно и то же: через природу Творец управляет нами.

Относительно нас природа подразделяется на ту, которую мы постигаем (окружающая среда) и которую постичь не можем. Эта природа также не ходит вокруг нас, но остается недоступной ввиду нашего сегодняшнего состояния. Все внешние и внутренние силы, воздействующие на нас, на наше желание (а рядом с желанием находится его осознание, разум), все, что мы постигаем в своем желании с помощью разума, называется природой или Творцом. Так в более понятных для нас терминах выражаются два понятия — *свет* и *кли*.

Высшая управляющая сила, обычно называемая Творцом, характеризуется учеными-каббалистами как абсолютное добро. Они постигли это на себе: ощути-

525. **Гематрия** — численное значение букв в слове. Математическая запись духовных состояний.

ли как наивысшее внешнее и внутреннее проявление природы, всех законов, воздействующих на желание. Невозможно, чтобы она (природа или Творец) причинила кому-либо зло. Этот факт признается каббалистами как главный закон мироздания. Он охватывает и определяет абсолютно все, что в нем происходит, — от глобальных действий до самых незначительных.

Обычно действия природы и общества (через внутренние и внешние воздействия, которые мы ощущаем как нашу жизнь) воспринимаются нами не как абсолютное добро, а напротив, как зло. Это происходит не потому, что они таковы сами по себе, а потому что мы противоположны желанию, которое может правильно воспринять воздействие Творца. По мере исправления своего желания каббалисты начинают ощущать этот абсолютный закон Его добро-го отношения к своим творениям.

Путь страданий и путь каббалы

Здравый смысл явно подсказывает нам, что основанием для совершения всех плохих поступков является эгоизм, «желание получать наслаждение для себя» (сокращенно мы называем его «желанием получать»). Под понятием «здравый смысл» подразумеваются те, кто уже постиг «саму природу», изучил себя на основании материалистической психологии. Они видят и понимают, почему человек причиняет зло другим, а мир плох: это происходит только из-за человеческого эгоизма. Если бы человек

уменьшил или исправил его, он чувствовал бы себя лучше.

Уменьшая или увеличивая эгоизм, может быть, можно частично избежать ударов, но наслаждения получить нельзя. Единственная возможность достичь наслаждения заключается в том, чтобы поменять эгоизм на альтруизм с помощью намерения «ради Творца» вместо намерения «ради себя».

Что плохого в том, что мы просто уменьшим свой эгоизм и будем тихо, спокойно, никому не причиняя вреда, существовать в своем маленьком замкнутом мире? Дело в том, что *природа не согласна на это*. В ней существует заранее установленный принцип — приведение творения к конечной цели. Поэтому, желаем мы того или нет, мы не можем, как дети, оставаться на стадии минимального эгоизма, а обязаны расти.

Более того мы растем независимо от нашего желания, и поэтому оказываемся в таком положении, когда просто не в состоянии уменьшить свой эгоизм. Он взрывается в нас, и человек начинает им пользоваться без всякого стыда и ограничения — и в итоге получает такие удары, что понимает: эгоизм — это зло, но отказаться от него невозможно. Таким образом, человек приходит к осознанию того, что надо менять эгоизм на противоположное ему качество. Другого выхода нет. Путь к такому осознанию длительный и болезненный и поэтому называется в каббале *путем страданий*.

Вместо этого можно убедить себя в необходимости изменить эгоизм на альтруизм с помощью изучения каббалы. Тогда во время учебы и в результате определенной работы *Высший свет* неоощу-

тимо влияет на человека, создавая в нем необходимые условия для того, чтобы он, действительно, захотел изменить себя и стать альтруистом.

Однако и в этом случае человеку не избежать страданий, но это уже совсем другие страдания. *Высший свет* демонстрирует ему абсолютные, совершенные состояния, которых можно достичь, и человек испытывает страдания от тоски по ним. Эти состояния кажутся ему настолько предпочтительными, что в нем возникает сила, достаточная, чтобы попытаться об изменении.

Именно страстная погоня за собственным благополучием, вызванная желанием получать, является причиной того, что мы доставляем зло ближнему. Желание получать стремится к наполнению себя. Если бы творение не находило удовлетворения в собственном благополучии, в *мире* не было бы никого, кто причинял бы зло ближнему. Если мы подчас и встречаем злонамеренное создание, которое творит зло не из желания получать, то это можно отнести за счет привычки, изначально им порожденной и являющейся единственной причиной его поступков. Привычка стала его второй природой, пре-

вратилась в инстинкт, и он продолжает вредить. Такие состояния встречается и у *животных*, и у людей, но они подсознательны, не продиктованы явно эгоизмом.

Поскольку Высшая управляющая сила воспринимается нами как совершенная, не нуждающаяся более ни в чем, то очевидно, что в ней полностью отсутствует желание получать. В таком случае в ней отсутствует и всякое основание для того, чтобы причинять вред. Более того, она обладает желанием отдавать, творить добро для своих творений.

Отсутствие желания получать является естественным следствием абсолютного добра. Невозможно находиться в положении: «Не даю и не получаю». Такого нейтрального состояния в природе не существует. Есть либо состояние получения, либо отдачи, и переход из одного состояния в другое. Этот переход протекает над бесконечной трещиной между ними, которая называется *махсом* — *энергетический порог*. Он неизмеряем по величине, ибо всегда стремится к *миру Бесконечности*, до его высоты.

Рис. 20.6. Мохсом — разделение состояния получения и состояния отдачи.

Все хорошие или плохие ощущения, которые испытывают творения, посылаются им Высшей управляющей силой, обладающей единственным свойством — желанием отдавать, творить для них добро. Это закон, по которому строятся отношения этой силы к творениям. Из него следует, что все творения получают от нее только благо, и только ради блага она их создала. Таким образом, каббалисты именуют эту силу абсолютным добром.

Каббалисты постигают ее как такую, а нам остается лишь верить тому, что они говорят. Однако вера не прибавляет сил. До тех пор, пока человек находится в состояниях, противоположных Высшей силе, все, что исходит от нее, он будет воспринимать инверсно, с обратным знаком.

Высшее управление — целенаправленное

Бааль Сулам в своей статье «Суть религии и ее цель» пишет⁵²⁶: «Посмотрим на настоящую действительность, управляемую и контролируемую Высшей силой, выясним, как она творит одно лишь добро. Взяв любое, даже самое малое создание, принадлежащее к одному из четырех видов — неживой, растительный, животный, говорящий, — мы увидим, что как отдельная особь, так и весь вид в целом поэтапно, целенаправленно управляются в своем причинно-следственном развитии, подобно плоду на дереве, управление которым преследует благую конечную цель — созревание».

Мы видим, что природа постепенно приводит любой вид к определенному, заранее заданному окончательному состоянию, которое называется зрелостью. Ученые-ботаники могут объяснить, сколько состояний проходит плод с момента завязи до окончательного созревания, с момента цветения до появления спелого фрукта или овоща.

Однако состояния, предшествующие окончательному, когда творение полностью готово, что называется, «дозрело» и исправило свое *кли*, не только не содержат намека на конечную форму — красивое и сладкое, а, наоборот, выглядят совершенно ей противоположными. Чем слаще вырастает плод, тем он более горек и безобразен в предыдущих стадиях своего развития. Возникает вопрос — почему? Мы видим, что это так.

Еще более поразительные отличия в развитии обнаруживаются между уровнями «животный» и «говорящий» (человек). Животное, чей разум на протяжении всей жизни остается невеликим и почти не претерпевает изменений в процессе роста особи, колоссально отличается от человека, разум которого многократно возрастает к концу его развития, претерпевая огромные изменения.

Что значит «огромные изменения»? Бааль Сулам имеет в виду, что начальное состояние контрастно, противоположно конечному. Если мы возьмем теленка, то, едва родившись, он будет примерно таким же, как и взрослый бык. В то время как младенец не будет похож на взрослого, то есть его первоначаль-

526. Й. Ашлаг. Плоды Мудрости. Статьи. С. 47. Иерусалим, 1999 (иврит).

ное состояние по отношению к конечному выглядит намного более контрастным. Таким образом, именно у тех представителей, кто, в итоге, должен «дозреть» до высшего состояния, начальные стадии развития выглядят противоположными конечным.

Например, теленок-однодневка уже называется бычком, так как может стоять, ходить и обладает достаточным разумом, чтобы избегать опасности, встречающейся на его пути. В то время как человек одного дня от рода подобен существу, лишенному чувств. Если бы кто-то, не знакомый с реалиями *нашего мира* взглянул на этих двух новорожденных, то непременно сказал бы о младенце, что он не преуспеет в достижении своей цели, и охарактеризовал теленка как будущего великого героя. То есть, если судить по степени развития разума, то младенец по сравнению с теленком несмышленное существо.

Природа в своих движениях всегда использует *контрастные состояния*, потому что прежде должна развить *кли*, а потом начать его исправлять и форми-

ровать под наполнение. Сначала образуется емкость, затем форма, и только потом происходит наполнение. Таким образом, Высшее управление созданной им действительностью — не что иное, как форма целенаправленного развития, не принимающего в расчет порядок уровней.

Другими словами, промежуточные состояния совершенно не важны, и мы не должны обращать на них внимание в процессе развития. Мы должны только видеть, что человек развивается. Куда его при этом «заносит», не имеет значения. Главное, что он все время стремится к Творцу. Важно только его *устремление*, только вектор его движения.

Замысел творения

Высшая управляющая сила имеет свойство абсолютного добра и управляет нами целенаправленно, исходя из своего совершенства, блага, без всякой примеси зла. В силу закона причины и следствия мы обязаны принимать поряд-

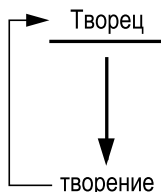

Рис. 20.7. Замысел творения: творение должно стать таким же совершенным, как Творец.

док прохождения различных состояний, пока не сможем получить желаемое благо, тем самым достигнув цели нашего создания, подобно великолепному плоду в конце его созревания. Конечный результат обеспечен абсолютно всем.

Замысел творения прост: Творец пожелал создать творение, которое постигло бы Его, стало бы таким же совершенным, как Он.

Творение не присутствует в Творце, оно пребывает вне Его и, следовательно, находится вне единства. Все мы созданы таким образом, что ощущение отсутствия единства есть наша первоначальная природа — тьма, кли (желание), «хисарон»⁵²⁷ (недостаток). Недостаток чего? — Дефицит единства, отсутствие чувства слияния всех противоположностей и их взаимной поддержки.

Мы созданы в состоянии отсутствия единства, и наша задача — осознать это. Абсолютно все души вместе, любая частная душа должны самостоятельно устремиться к раскрытию отсутствия единства в каждом состоянии, желаем мы того или не желаем: когда есть я и есть Творец, но мы разделены расстоянием, между нами отсутствует подобие.

Бааль Сулам пишет⁵²⁸, что в каждом состоянии человек должен соединять в

одно целое себя, средства достижения Цели и Творца. Он должен устремляться к Творцу, как влюбленный устремляется к своей любимой, чтобы соединиться с ней. Поэтому духовное слияние в *нашем мире* подобно сексуальному соитию.

В описаниях мы сравниваем процесс уподобления Творцу, соединения с Ним *слиянию*, то есть состоянию, в котором не существует никаких отличий. Однако как можно это осуществить, если творение противоположно Творцу? Благодаря тому, что они поддерживают и определяют друг друга: без творения нет Творца и без Творца нет творения.

Замысел Высшей управляющей силы состоит в том, чтобы всякая душа на протяжении своего жизненного опыта на этой земле, находясь в состоянии, противоположном высшему, реально выявила все противоречия, возникающие на каждом этапе развития, — раскрыла единство, то есть воздействие, исходящее из единого источника.

Если я уподобляюсь Высшей силе, между нами больше не возникает никаких противоречий, мы соединяемся с Ней. Творец становится понятным мне только в той степени, в какой мои свойства уподобляются Его свойствам. *Подобие свойств является средством слияния*. Поэтому работа с экраном над эгоистическим желанием называется «*зивуг дэ-акаа*»⁵²⁹ (ударное соединение). Ударяя

527. **Хисарон** — исходящее из сердца требование о нападении недостатка (отсутствия) желаемого.

528. **И. Ашлаг**. Плоды Мудрости. Письма, письмо 19. С.70. Иерусалим, 1999 (иврит).

529. **Зивуг дэ-акаа** (ударное соединение) — взаимодействие света с масахом (экраном), когда кли (человек, творение) в стремлении к единению с Творцом делает огромные усилия и, преодолевая собственную природу, отталкивает свет (наслаждение) ради слияния (уподобления) с этим светом.

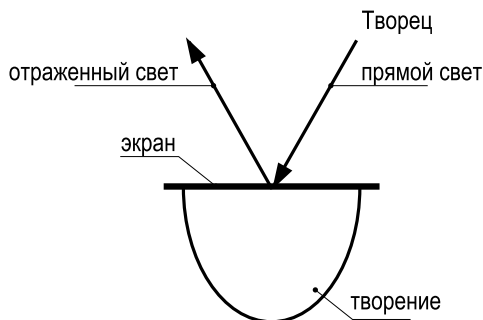

Рис. 20.8. Взаимодействие света с экраном.

себя вопреки своему эгоистическому желанию, стремясь слиться с Творцом, я соединяюсь с Ним, и это соединение происходит в состоянии, обратном первоначальному.

Первоначально *свет* и сосуд противоположны, и наша задача заключается в том, чтобы вопреки *сосуду* сделать его подобным *свету*.

Замысел Высшей управляющей силы состоит в том, чтобы привести нас к подобию с ее свойством абсолютного добра, и этой целью продиктованы все ее действия по отношению к нам. Мы должны раскрыть, что любое действие Творца, каким бы порочным и ужасным оно нам ни казалось, на самом деле желательно, необходимо, вынужденно для тех ступеней развития, которые мы должны пройти. Невозможно проскочить какую-либо ступень. Мы достигаем цели, только если мы

постепенно, одну за другой, проходим их все.

Суть каббалы — развитие в человеке осознания зла

Целью всех действий человека в устремлении к постижению *Высшего мира* является *осознание зла*⁵³⁰: человек обнаруживает, что именно природный эгоизм стоит на его пути в Высший мир.

Однако и это неверное определение: ведь мы не устремляемся к постижению *Высшего мира*, нам не нужен *Высший мир*. Что значит «*Высший мир*»? Это означает еще большее скрытие, потому что каждый *мир* — это скрытие, и чем он выше, тем скрытие больше.

Значит, постижение *Высшего мира* — это раскрытие единства Творца на при-

530. **Осознание зла** — осознание того, насколько мои свойства противоположны свойствам Творца.

мере еще больших противоречий, противоположностей, несоответствий, и все их мы ощущаем в себе. В Высшем мире мы не постигаем ничего особенного, там нет никакого сверхъестественного пространства, населенного демонами или ангелами. Наоборот, мы постигаем *единую силу* и вместе с ней выявляем множество остальных сил, которые кажутся нам существующими самостоятельно. Их единение дает нам раскрытие Творца.

Кроме нашего мира — наблюдаемых объектов, человек постигает только единую силу, находящуюся за ними и всем управляющую. Явное ее постижение и называется раскрытием Высшего мира. Раскрывается только степень единства управления всем (всем — это значит нами).

Когда мы говорим, что в *Высшем мире* существует множество объектов, то имеется в виду количество управляющих нами сил, которые мы, в конце концов, складываем в одну называемую Творец.

Постижение *Высших миров* — это постижение единой управляющей силы в различных ее степенях, в мерах выявления ее противоречий. Чем выше *мир*, тем глубже противоречие между тем, что нам кажется, и его разрешением. То есть постоянно решается одна-единственная задача — выявление единства Творца.

Все отличие между творениями, между их уровнями заключается лишь в мере осознания зла. Более развитое создание осознает большую меру зла в се-

бе, то есть степень своего отличия от Творца (что и называется злом). Это единственный способ измерения себя относительно абсолютного эталона — Творца.

Поэтому, по мере раскрытия зла, мы различаем и отталкиваем его от себя все в большей степени, с большей силой. Неразвитое же создание ощущает и отталкивает зло лишь в незначительной степени, оставляя его в себе, так как совсем не воспринимает его таковым.

Допустим, если бы я знал, что ради избавления от смерти, от тяжелой болезни, от какого-то страшного наказания мне надо приложить огромное усилие, то, конечно, я бы сделал это. Однако если я не чувствую этого, если мое окружение, мои привычки, мой внутренний устав не говорят мне об опасности, то я ничего не предпринимаю. Все определяется необходимостью. Или наоборот — если необходимость действовать продиктована не явными страданиями, то желанием достичь наслаждения.

Знай я, что могу заработать миллион долларов, для меня не составляло бы труда приложить любое усилие, потому что получу в результате от этого больше удовольствия, чем от своей праздности.

Следовательно, все зависит от значимости того, насколько моя связь с Творцом важнее удовольствия, которое я могу сегодня себе вообразить вне контакта с Ним. В этом и заключается проблема осознания зла.

Зло — это отсутствие слияния с Творцом в погоне за мнимым наслаждением. По-

этому и говорится, что основа всего зла — любовь к самому себе, эгоизм. Это свойство противоположно Высшей силе, единственное качество которой — желание отдавать. В чем же тогда заключается постижение единства? Постигание единства, или достижение свойства отдавать, включение в него, слияние с ним — это и есть постижение Творца, то есть возвышение, вход в Высший мир.

Те, кто представляет себе духовный мир иначе, чем достижение большего альтруистического свойства, отдачи, единения Творца и творения, просто неправильно понимают его. Высший мир — это наше состояние на альтруистическом уровне.

В духовном нет насилия — это главный принцип, по которому мы должны его осваивать, строить отношение к себе и к другим. Есть свойство отдачи, и оно противоположно насилию. Раскрытие единства, постижение Творца, свойство отдачи — это, вопреки нашим представлениям, одно и то же.

Восприятие мира

Почему я не могу с легкостью сопоставить проявление окружающего мира с отсутствием отдачи во мне? Мне это вообще не представляется закономерностью. Я вижу огромный мир, а Творца в нем не наблюдаю. Откуда мне знать, что если я буду отдавать, то все будет хорошо?

Я воспринимаю картину мира соответственно своему эгоистическому кли.

На своей себялюбивой подложке я рисую картину мира, в котором отсутствует Творец. По моим представлениям этот мир управляется политиками, финансистами, военными, потому что я сам нахожусь в эгоистическом свойстве, отличном от Творца. Я воспринимаю окружающее согласно правилу: «Всякий обвиняет соответственно своему изъяду».

Как только я меняю эгоистические свойства на альтруистические, то уподобляюсь Творцу. Творец входит в мой мир, начинает за ним проявляться, обнаруживает Себя во всем, что меня окружает и что находится внутри меня. Получается, что через окружающий мир я сливаюсь с Ним.

Самое главное, первоначальное состояние, которое мы проходим, называется осознанием зла. Мы начинаем ясно понимать, что в силу своего эгоизма — внутреннего противостояния Творцу мы неправильно воспринимаем окружающий мир и Его Самого.

Я не кричу Творцу: «Почему Ты скрываешься?!». Я Его не вижу и не ишу в себе правильное восприятие окружающего. Однако мне сказали, что Он существует. Постепенно я начинаю осознавать, в чем заключается причина того, что я не нахожусь в наилучшем положении.

Это происходит потому, что я Ему противоположен. Я существую в состоянии полного эгоизма. Соответственно, мне необходимо измениться, а не поменять внешнюю картину.

Я переключаюсь на причину, источник происходящего, на себя, и тогда

меняется и мое восприятие действительности.

Сама действительность не меняется, она всегда одна и та же: я нахожусь в абсолютно добром исправленном состоянии, в мире Бесконечности. Однако правильно ощутить свое местонахождение я смогу только тогда, когда исправлю себя. Весь мир — абсолютно все, кроме меня, уже исправлено.

Человек, начинающий постигать мир, обнаруживает, что вокруг него нет ничего, кроме Творца, то есть самого исправ-

ленного состояния. Все, оказывается, сводилось только к его личному правильному включению в эту картину мира.

Условие подъема в духовный мир

Оценка эгоизма разными душами неодинакова. Духовно неразвитый человек не считает эгоизм дурным качеством и поэтому открыто, без всякого стыда им пользуется. Более развитый — уже ощущает некоторую степень своего эгоизма как зло, стесняется пользоваться

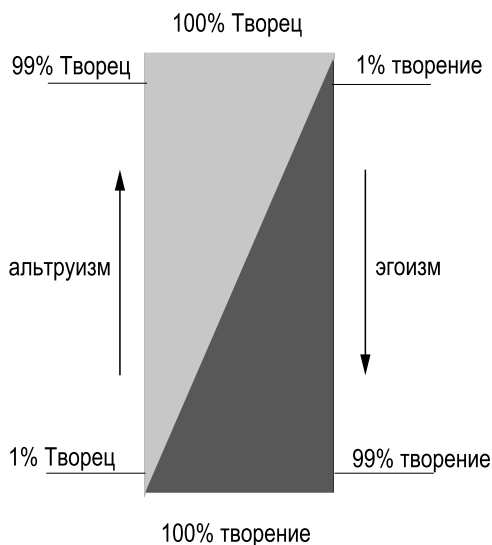

Рис. 20.9. Соотношение свойств Творца и творения.

им публично, но продолжает использовать его, только скрытно.

Мера эгоизма в человеке определяет, *как* он будет им пользоваться. Огромный эгоизм полностью владеет человеком — вопреки воспитанию, осторожности, и тогда он открыто убивает, грабит, достигает каких-то корыстных целей.

Таким образом, степень эгоизма определяет в человеке уровень духовного развития и бесцеремонность его поступков.

Степень, когда человек начинает ощущать эгоизм *относительно Творца* (не как в первоначальных состояниях), является совершенно необходимой. Он собственными усилиями, своими действиями вызывает на себя *окружающий свет*.

Окружающий свет воздействует на нас, и мы обнаруживаем, что наши свойства противоположны его свойствам. Это ощущение противоположности *вышестоящей ступени* (пока не самому Творцу, полному свету), наше незначительное отличие от нее мы воспринимаем как осознание зла, что и определяет наш выбор правильного направления движения к сокращению различия.

Находиться в стадии *предварительного духовного исправления* — значит достичь осознания зла, понять, насколько ты не соответствуешь свету, насколько твои свойства противоположны свойствам Творца.

Противоположность, которую ты начинаешь осознавать, должна полностью подавлять все остальные неприятные ощущения. Ты озабочен только одним, и твое желание в данном случае называется вознесением *молитвы*, просьбы к Творцу (МАН⁵³¹).

Творец отзывается только на просьбу о преодолении несоответствия тебя с Ним. Остальные проблемы не являются таковыми. Они будут в тебе накапливаться, пока ты не поймешь, что все они — лишь составляющие одной единственной — твоего несоответствия Творцу. Ради этого и создан наш мир со всеми его мнимыми заботами.

Когда человек оказывается в правильном состоянии: «Нет ничего, кроме меня и Творца, и эту истину я должен постичь!», его внутреннее ощущение называется *подъем МАН*. Потому что именно это страдание ощущается им как высшая ступень, и именно это желание может быть в нее включено.

Это просьба о слиянии, об исправлении, о подъеме в более высокое состояние, где человек соединяется с Творцом. Он уже просит о том, что высшая ступень готова ему предоставить, — исправление и наполнение. В этом случае сразу же происходит подъем человека из *нашего мира в Высший*, на первую духовную ступень.

Это может случиться только когда единственным желанием человека будет

531. МАН (ивр. «мэй нуквин») — истинное, глубокое желание исправиться и возвыситься называется «алият МАН» — вознесение желания, вознесение молитвы, настоящего духовного стремления.

полное, на всю меру, которая в нем раскрывается, уподобление Творцу. Происходит это автоматически, без необходимости куда-то подниматься в физическом смысле этого понятия. Вверх — значит к более альтруистическому состоянию. Ничего другого наверху нет.

Все зависит от развития. Более развитый человек до такой степени ощущает эгоизм как мерзость, что не может с ним мириться и потому совершенно искореняет его в себе, не желая и дальше получать удовольствие за счет других.

Человек начинает ощущать, что его окружение Творец ставляет ему специально, чтобы через запутанность человеческих отношений он понял, что, в конечном счете, за всеми этими людьми стоит Творец, и устремился к единению с Ним.

В человеке начинают пробуждаться искры любви к ближнему, называемые альтруизмом, который является основой добра. Мы видим, что духовные ступени и постижение Творца — не что иное, как этапы нашего исправления, степени осознания нами собственного зла, достижения альтруизма в отношении к окружающим. Так все более расширяющимися кругами мы распространяем свою любовь на все человечество.

Понимание того, что раскрытие *Высшего мира*, подъем по его ступеням и есть все большее усвоение альтруистических свойств, правильное определение духовного постижения, мгновенно дает человеку ответ на вопрос о необходимости его продвижения по духовному пути.

Поэтому человек должен каждый раз немедленно внутренне определять, правильно ли он представляет себе духовный *мир* или же это лишь мнимая картина, и он только воображает, что устремляется к более комфортному состоянию. В последнем случае ясно, что он продвигается в ложном направлении, потеряв ориентацию.

Заключение

Наступает новая эпоха. Жизненное пространство обретает третье измерение, меняющее привычную систему координат. Из плоскостного оно становится сферическим, позволяющим прокладывать новые пути, быстро и легко налаживать коммуникации между различными частями земного шара. Утрачивают былое значение территории и расстояния, пространство взаимодействия начинает обретать иные очертания, все больше напоминая некое информационное поле. Это внешне позитивное технологическое совершенствование цивилизации вместе с тем несет в себе массу глобальных проблем (экологических, демографических, психологических), наиболее острой из которых является сохранение личности. Массовая депрессия, увлечение наркотиками и самоубийства, охватившие наиболее развитые западные страны, стали стратегической проблемой техногенной цивилизации. Ученые различных областей науки в условиях нависшей над человечеством угрозы мировой катастрофы вынуждены объединить свои знания в переоценке существующей парадигмы ци-

визационного развития и в поисках выхода из глобального кризиса.

Ощущение кризиса — распространенная тема современной философии. Сегодня все больше людей, вовлеченных в процесс личностной трансформации, испытывают духовный кризис, когда рост и изменения становятся хаотичными. Люди, переживающие подобные эпизоды, чувствуют, что их привычный мир рушится, а прежние системы ценностей теряют смысл, сама основа их личной реальности претерпевает радикальные перемены. Во многих случаях в человеческую жизнь неожиданно врывается новый мистический и духовный опыт, порождая страх и смятение.

История красноречиво свидетельствует о том, что кризис — обязательный и закономерный этап в развитии каждой культуры, которая не может обрести самоидентичности без преодоления возникающих в ее русле внутренних коллизий. Поэтому переломные процессы внутри культуры далеко не всегда свидетельствуют о коррозии, распаде, крушении и, тем более, окончательной гибели культуры. В этом смысле кризис следует понимать в том значении, которое это слово имеет в медицине, — как тяжелое переходное состояние.

Сущность кризиса составляет переоценка и перекомпоновка слагаемых духовно-смыслового ядра культуры. Он способен парализовать культурную динамику, вызвать безвременье, болезненные, мучительные феномены. Это может привести к краху культуры в ее прежнем облике. Однако кризис неред-

ко сопряжен с самопознанием культуры, с обнаружением ее потенциала, возможностей внутреннего развития.

Проблему кризиса в культуре рассматривал в книге «Закат Европы» О. Шпенглер. Гибель Запада, как и гибель античности, стала для немецкого философа темой, которая заключает в себе все великие вопросы бытия. По мнению Шпенглера, дух Запада был попросту отождествлен со смыслом мира. Великие мыслители возвели духовную нищету в метафизическую добродетель.

Примером кризиса в культуре для Шпенглера является гибель Запада. Она представляет собой не более и не менее как проблему цивилизации. Шпенглер полагал, что кризис культуры — это простое вхождение ее процветания в заключительную цивилизационную стадию. Если иметь в виду всю культурную историю человечества, то, очевидно, что кризисы в культуре не являются случайным наказанием, эпизодом в ее судьбе или жестоким приговором. В мировой культуре, как мы видим, такого рода процессы сопровождают всю историю. Однако современный кризис носит системный характер. Он охватил науку, религию, искусство.

Ученые оставляют поистине считанные годы на все развитие. Они говорят о том, что прежде кризис происходил в какой-то одной сфере общества — либо в науке, либо в технологии, либо в промышленности, либо в сфере культуры или просвещения, либо был связан с религией, но всегда одно приходило на смену чего-то другого. Это и называлось переворотом или даже революцией, когда, например, теряла свои позиции ре-

лигия, и ее сменял расцвет культуры и новых технологий, или, наоборот, приходила в упадок культура и ее сменяло развитие промышленности. Кризис Средневековья породил Ренессанс, на смену которому, в свою очередь, пришла эпоха Просвещения. Всегда одно приходило на смену другому.

Сейчас мы достигли такого состояния, когда во всей области деятельности человека в его мире он приходит к совершенно исчерпывающим результатам, которые являются отрицательными, означающими полное истощение.

Осознавая наступление полномасштабного кризиса, охватывающего буквально все сферы жизни и деятельности человека, академик Н.Н. Моисеев говорит: «Я хочу начать с утверждения о том, что, по моему глубокому убеждению, возможности общества потребления — цивилизации, возникшей в результате неолитической революции, — исчерпаны или близки к исчерпанию. Все блага, которые это общество было способно дать людям, ими уже получены, и человечество вступает в эпоху качественного изменения характера своего развития. Если пользоваться языком теории динамических систем, оно вступает в фазу бифуркации, когда будет происходить смена канала самого процесса общественной эволюции, самого типа эволюционного развития общества (а может быть, и самого характера антропогенеза)⁵³².

Современный кризис — это не стадия перед новым скачком процветания, а

завершение цикла, окончательное угасание культуры. Кризис закономерен, однако не в том смысле, что культура не может осуществить совокупность своих возможностей.

То же относится и к религиозному влиянию. Наблюдается некоторый возврат человека к религии, но это не возврат к прежней форме, существующей в прошлом, когда вслед за иудаизмом получили развитие христианство и ислам и религия занимала значительное место в жизни человека. В конце прошлого века обнаружилось явление, которое не предвидел ни один философ или религиовед: религиозное возрождение.

Начавшейся в эпоху Возрождения секуляризации дали отмашку, маятник качнулся в другую сторону. Расколдованный («разволшебствованный» по Веберу) мир двинулся в сторону набожности. Начался реванш богов — именно так философы и религиоведы называли этот феномен. Усилилась критика рационалистической традиции, возник острый интерес к вере.

В данной ситуации обнаружилось, что в результате нашего развития по всем направлениям — в сфере общественных отношений, науки и культуры — мы так ничего и не обрели. От общего разочарования человечество якобы развернулось обратно к религии, и весь мир начинает проявлять тягу или к традиционному вероисповеданию, или к всевозможным мистическим учениям и так называемым «духовным» методикам. На первый взгляд, кажется, что происходит возврат к прошлому.

532. Н.Н. Моисеев. Универсум, информация, общество. — М.: Устойчивый мир, 2001.

Однако это не так. На самом деле, такое положение можно уподобить последней вспышке жизни перед окончательным уходом. Возврат к религии происходит для того, чтобы снова проверить, пересмотреть ее и увидеть, что и она, в сущности, не приносит человеку ожидаемых результатов, не оправдывает надежд, которые на нее когда-то возлагались. Человеку только кажется, что он сможет найти в вере для себя некую опору. В итоге не оправдываются существующие сейчас теории о наметившейся связи между религией и наукой, и мы, внеся религию в нашу жизнь, сможем избавиться от ощущения своего бессилия и беспомощности. Возросший интерес к вере в наши дни — это последний всплеск с целью раскрыть существующую в них пустоту, отсутствие ответа для возникающих ненаполненных желаний.

Мы еще станем свидетелями разворачивающихся религиозных войн, которые явятся пиком борьбы человека в битве за то, чтобы оставить свое существование на уровне *этого мира* и перейти в *мир* духовный, к отдаче. То, что происходит с нами сейчас, в наше время, — это приход к некому тотальному завершению, окончательному итогу человеческого развития, которое на протяжении тысячелетий происходило на основе эгоистической природы человека.

Наука в том виде, в каком она сейчас существует, не будет более существовать. Все постижение знаний поднимется на другой уровень, и ученые будут работать, пользуясь шестым органом чувств. У них не будет нужды погружаться в глубь молекул и атомов. Ведь почему мы этим занимаемся? Чего же

мы, в сущности, хотим достичь? В чем заключается побуждающая нас движущая сила? Мы движимы желанием постичь Источник. Раскрыть, кто Он — стоящий за этой материей. В чем причина ее создания и какова конечная функция? Человек неосознанно желает раскрыть Творца — и к этому поиску сводятся все науки.

Почему именно после этапа стремления к знаниям возникает желание к духовному постижению, стремление к Творцу? Почему желание поднимается в своем развитии именно по такой цепочке: физиологические потребности, богатство, почести (власть), знания и после него — жажда духовного? Потому что в результате своих поисков и исследований законов природы ученые понимают: все, что им удалось до сих пор обнаружить, — это лишь следствия некой первопричины, постичь которую невозможно в рамках обычного восприятия с помощью пяти органов чувств. Возникает желание раскрыть целостную картину *мира*.

Глобализация подрывает основы «островного сознания» во всех сферах деятельности человека. В этой связи каббала, описывающая причинно-следственные связи и общие законы мироздания, безусловно, относится к сфере наук фундаментальных. Каббалистическое знание дает человеку возможность воспринимать окружающий *мир* как целостную систему, преодолевая узость собственной психики, приобретенных предрассудков, временных и пространственных ограничений. Каббала как методика постижения скрытой от человека, но управляющей всем области миро-

здания объясняет его общую структуру, законы функционирования, место и роль в нем человека.

«Для выживания человечества необходимо научиться думать не только системно, но и междисциплинарно, — утверждает академик С.П. Капица. — XXI век принесет серьезные изменения в интеллектуальной традиции и потребует синтеза исторического, технологического и духовного знания. Поэтому я совсем не исключаю, что рядом будут стоять 10 томов теоретической физики Ландау и 26 томов классической каббалы. Человек, как говорят не поэты, а физики, это пепел погасших звезд. Все химические составляющие нашего тела сформировались в результате ядерных реакций во время образования Вселенной. А ведь 95% материи Вселенной находятся в неизвестном нам состоянии. В эпоху глобализации становится общим местом то, что наука уже не может развиваться без понимания целостности мира»⁵³³.

Решая проблему глобального кризиса, современные ученые все больше убеждаются в том, что выход из него и переход на более высокий уровень существования напрямую связаны с перестройкой духовного мира человека, изменением шкалы его ценностей. Профессор В.И. Аршинов пишет следующее:

«Есть все основания полагать, что сегодня судьба цивилизации зависит во

многом от того, в какой мере человечеству совместными усилиями удастся создать систему ценностей, новую структуру параметров порядка, аттракторов, новую человекомерную самоорганизующуюся среду. При этом существенно, что в наши дни все более осознается, что этот поиск вовсе не сводится только к открытию нового знания или конструированию радикально новых систем ценностей, парадигмальным примером которых может служить такая древняя система знаний, каковой является каббала.

Переоткрытие в современном постнеклассическом философско-научном контексте, освоение и реинтеграция в современной культуре наследия каббалы должно быть, по моему мнению, составной частью общей подготовки современного человека к жизни в эпоху быстрых качественных изменений, бифуркации, эволюционных кризисов. Это часть образовательного процесса по опережающему формированию сообщества людей, которые могли бы мыслить исторически и глобально; действовать конструктивно и с осознанием общих законов творческой эволюции Космоса в целом, частью которого мы сами являемся»⁵³⁴.

В эпоху смены миропредставлений новые подходы к научным исследованиям, в том числе такие, как каббала, могут представлять безусловный интерес для выявления законов, определяю-

533. С.П. Капица Из доклада на Круглом столе ученых «Обогащение форм научного знания в эпоху глобализации». М., 2004.

534. В.И. Аршинов. Проблема синтеза знания и мудрости в контексте техногенной цивилизации // Сборник материалов Круглого стола «Обогащение форм научного знания в эпоху глобализации». М., 2004.

ших тенденции современных глобальных процессов, пути развития человеческой цивилизации. Каббала в данном случае не просто наука: это глубинная

психология, великое естествознание и математика природы; это наука, обладающая высшей степенью нравственности.

Ответы к тестам

Глава 1: 1-в.; 2-г.; 3-б; 4-г; 5-а;
Глава 2: 1-г; 2-б; 3-б; 4-а; 5-б;
Главы 3 и 4: 1-б; 2-г; 3-г; 4-а; 5-г;
Глава 5: 1-а; 2-а; 3-г; 4-б; 5-б;
Глава 6: 1-г; 2-г; 3-в; 4-в; 5-г; 6-в;
7-а; 8-а;
Глава 7: 1-г; 2-б; 3-а; 4-б; 5-в;
Глава 8: 1-б; 2-б; 3-б; 4-в; 5-г;
Глава 9: 1-а; 2-в; 3-б; 4-б; 5-г;
Глава 10: 1-б; 2-а; 3-а; 4-б; 5-в;

Глава 11: 1-а; 2-г; 3-г; 4-в; 5-б;
Глава 12: 1-г; 2-а; 3-б; 4-в; 5-б;
Глава 13: 1-в; 2-б; 3-в; 4-б; 5-в;
Глава 14: 1-в; 2-г; 3-б; 4-в; 5-б;
Глава 15: 1-г; 2-в; 3-г; 4-а; 5-а;
Глава 17: 1-в; 2-а; 3-а; 4-а; 5-а; 6-в;
Глава 18: 1-б; 2-а; 3-б; 4-в; 5-б; 6-в;
Глава 19: 1-а; 2-б; 3-в; 4-б; 5-б; 6-в;
Глава 20: 1-а; 2-в; 3-а; 4-в;

Tom 2

Предисловие

Дорогой читатель!

Предлагаем Вашему вниманию второй том учебного пособия по каббале, составленного под руководством ученого-каббалиста, профессора, руководителя Международной академии каббалы Михаэля Лайтмана.

Составители сочли необходимым включить в него следующие разделы: история развития каббалы; каббала и религия; сравнительный анализ каббалы и философии; каббала как интегральная наука и каббалистическая антропология.

Мы очень надеемся, что данное учебное пособие позволит Вам найти ответы на все интересующие Вас вопросы, которые освещает каббала, а также расширит Ваш кругозор в области взаимодействия каббалы с другими науками, затрагивающими гуманитарные и естественные аспекты различных систем знаний.

От автора

Дорогие друзья!

Перед Вами учебное пособие по каббале. Каково его назначение? Как всякий учебник по курсу любой из академических наук, данное пособие дает Вам возможность получить основные понятия по каббале, более глубоко ознакомиться с теми вопросами, которые она освещает. Однако для чего вообще необходимо изучать эту науку?

Человек на протяжении всей жизни ощущает постоянную потребность в переменах, но в его ли власти привести изменения в свое существование? Или они могут произойти только под влиянием особой внешней силы, которая находится выше нашего мира?

Вся история человечества есть непрерывный поиск способа изменить окружающую природу, себя, общество с целью достичь лучшего состояния. Порой такой поиск не лишен и возвышенной цели. Однако, насколько мы можем видеть, до сих пор никому так и не удалось преуспеть на этом поприще и сколько-нибудь значительно продвинуться в осуществлении своих замыслов.

Причина в том, что нашим миром управляет огромная система сил, называемая «Высший мир», и она не подвластна нашему вмешательству без тщательного изучения законов, которые там действуют. Каббала дает нам научное понятие об устройстве этой системы, о том, как она влияет на наш мир и каким образом мы можем, грамотно включившись в этот процесс, с ее помощью изменить судьбу — как свою собственную, так и всего человечества.

Именно для этого и предназначено данное учебное пособие. Внимательно освоив научно-познавательный материал, который в нем представлен, вы получите начальные сведения о системе высшего управления нашим миром и узнаете, каким образом можно

органично, интегрально в нее включиться как активный элемент, способный изменить не только свое существование, но и будущее всего человечества.

Я искренне желаю Вам успехов в учебе и еще больших успехов в ее быстрейшем применении к вашей жизни. Удачи!

М. Лайтман

Раздел I

История развития каббалы

Откройте эти книги, и вы найдете там все добрые пути жизни, которые раскроются в конце дней, и из этих же книг получите хороший урок того, как сегодня расставить по местам потребности, касающиеся дел этого мира. Есть возможность изучать историю прошлого, благодаря которой мы исправляем будущую историю.

Всё это я принимаю настолько близко к сердцу, что не могу больше сдерживаться. Я принял решение раскрыть из истории и из того, что я нашел в этих книгах, пути будущего исправления, предрешенного для нас.

Й. Ашлаг

Содержание:

Этот раздел дает возможность узнать о каббалистах прошлого, которые на протяжении всей истории человечества создавали методику связи человека с Творцом. Людей, постигавших Высший мир, было множество, однако непосредственно разработкой метода проникновения в него всегда занимались единицы. Развитие каббалы как научного способа постижения мироздания началось около 6000 лет назад. Существовали ли до этого времени каббалисты? Кто первым постиг духовную материю? Каковы основные этапы развития каббалистической системы? Какова связь между современным изложением каббалы и развитием человечества? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете, изучив этот материал.

Глава 1

История развития каббалы

1.1. Введение

1.2. Первоначальный этап развития каббалы

1.3. Зарождение каббалистической методики

1.4. Период Египетского изгнания: Пятикнижие

1.5. «Книга Зоар»

1.6. Лурианская каббала

1.7. Каббала эпохи Просвещения

1.8. Современный подход в изложении каббалы

1.9. Заключение

Тест

Дополнительный материал

1.1. Введение

История каббалы развивалась параллельно с историей человечества. Из биологии нам известно, что любой живой организм рождается, живет, развивается и продолжает свое существование в потомках посредством размножения. Этот непрерывный процесс происходит благодаря информации, заложенной на генетическом уровне. Исследования человеческих генов показали, что в них содержатся данные не только о развитии животного тела, но и встроена программа развития духовной части — той составляющей, которая не дана ему в ощущениях.

Информация духовная определяет как генетическую, так и биологическую. Наши духовные гены называются в каббале «*решимот*», от слова «*рошем*», запись. Биологический ген заключает в себе сведения о том, сколько времени и в каком

состоянии организм просуществует, с какими качествами он родится, что определяет его суть, его «я». Духовный же ген, так называемый *зародыш души*, определяет не только существование в данный период жизни, но и несет в себе информацию обо всех *перевоспелениях*. Этот ген не меняется, возвращаясь в *наш мир* и облачаясь раз за разом в новые биологические тела. Когда духовный ген окружает себя генами биологическими, они создают и развивают вокруг себя физическое тело. Некоторое время продолжается их совместное существование, называемое *жизнью человека в этом мире*.

Затем по команде биологических генов плоть прекращает свою жизнедеятельность, а духовный ген опять окружает себя их новым набором, образующим вокруг него другое физическое тело, и т.д. Такая цепочка называется *кругооборотом души*.

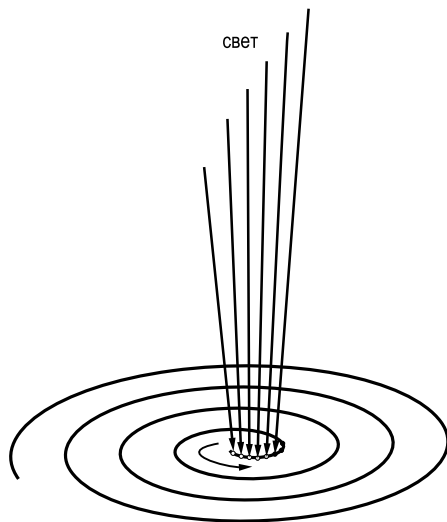

Рис. 1.1. Раскрытие решимот.

В развитии духовного гена прослеживается определенная цель: формирование каждого человека на протяжении биологического периода жизни до такого состояния, когда он, достигнув самоуправления, выйдет на уровень активной и осознанной реализации информации, содержащейся в духовном гене.

Человек должен подняться на ступень, с высоты которой он сможет управлять всей природой, а духовный ген (*решимо*) обязан привести его к такому состоянию. Это даст человеку возможность почувствовать и познать не только собственное биологическое тело, но и свой духовный ген, то есть ощутить существование на духовном уровне.

1.2. Первоначальный этап развития каббалы

В истории каббалы можно выделить несколько периодов. Зарождение ее как науки отстоит от нашего времени предположительно на 5800 лет. Начальный этап развития был ознаменован появлением первой каббалистической книги «Тайный Ангел» (*Разиэль Малах*).

Автор (каббалистические источники приписывают авторство *Адаму*¹) описывает в своем труде *скрытую силу*, которая раскрылась ему в результате исследования системы мироздания. Эту силу невозможно ощутить с помощью естественных органов чувств, и она не поддается восприятию посредством данных человеку от рождения способов познания.

1. **Адам** — первый человек, который получил желание к познанию Высшего мира.

Развитие методики каббалы

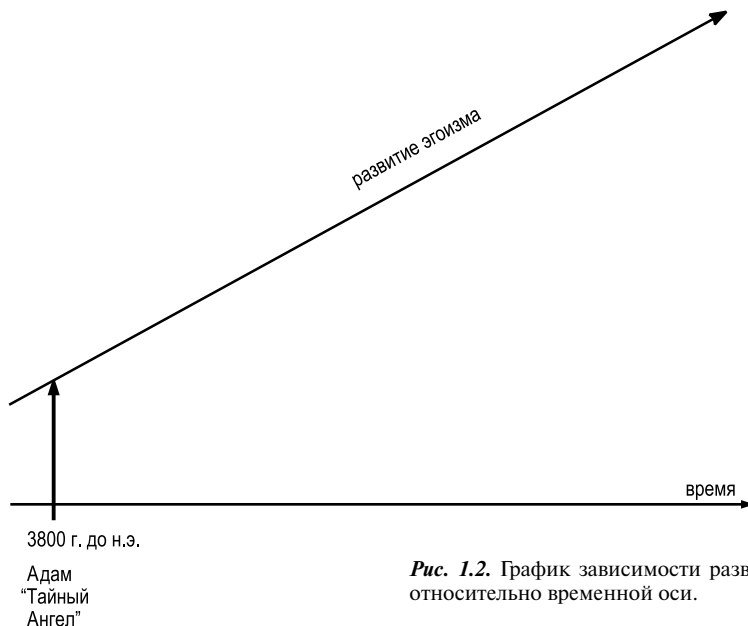

Рис. 1.2. График зависимости развития эгоизма относительно временной оси.

Ангелом в каббале метафорически именуется сила природы, «тайный» означает — скрывающийся за картиной *нашего мира*, но управляющий им. Таким образом, автор имеет в виду некую *общую силу*, единый закон, под управлением которого находится *наш мир*. Ознакомившись с содержанием книги «Тайный Ангел», мы видим, что Адам не был примитивным человеком, а проявил способности к глубокому исследованию *мира*, и потому его, без сомнения, можно считать каббалистом, повествующим об основах мироздания. Он исследовал то, что находится *выше нашего мира*, и рассмотрел *Высший мир*, где существует *душа* до своего нисхождения и облачения в физическое тело и куда она поднимается после

того, как человек завершает свой земной путь.

Будучи первой *душой*, низошедшей в *наш мир*, автор рассказывает о перспективах развития остальных *душ*, которым предстоит снизойти: своих детей, внуков, правнуков, всего рода человеческого, который пойдет от него. Он не повествует о *телах*, которые родятся в *этом мире*, а ведет речь именно о *душах*, которые произойдут от его *души*. Автор описывает, каким образом они должны будут пройти свой земной путь, спускаясь для облачения в тела, и что будет с ними по возвращении к своему истоку. Он предрекает, что они соберутся в *общую душу*, но уже на другом, более высоком уровне, и опять образуют то, что мы называем «Адам»². Все мы лишь малые его частицы.

2. Адам = Адам Ришон — совокупность всех созданных душ, связанных между собой на основе взаимоотдачи.

В чем особенность каббалистических источников? Человек живет в этом мире и воспринимает всевозможные его картины и образы. Каждый из нас мог бы описать то, что он чувствует. Каббалистические труды, напротив, передают впечатления человека, живущего в нашем мире, но обладающего восприятием Высшего, духовного мира, не доступные другим людям, то есть они сообщают о том состоянии, которое человек обычно не чувствует, но имеет возможность ощутить.

Каббалист — не просто человек, который начал ощущать *Высший мир*, а тот, кто может описать свои ощущения таким языком и способом, чтобы мы могли правильно понять передаваемую им информацию. Более того: чтобы занимаясь по его трудам, мы могли развить в себе недостающий орган чувств и с его помощью также ощущать *Высший мир*. Тогда мы сможем увидеть наши прошлые и будущие состояния (*в духовном мире нет времени*) и таким образом войти в ощущение *Высшего вечного мира*, существуя, по своему желанию, одновременно в обоих мирах. Каббалистические сочинения обладают такой силой, пользуются таким способом изложения и применяют такую методику, что занимаясь по ней под правильным руководством, любой человек достигает уровня постижения автора. Поэтому очень важно знать, какие книги следует изучать.

1.3. Зарождение каббалистической методики

В современной истории временем зарождения каббалистической традиции принято считать эпоху Средневековья, а точкой отсчета появление «Книги Зоар» — основополагающего труда по каббале. Каббалисты же относят создание этой книги не к средним векам, а ко II в. н. э. Разногласия объясняются тем, что они основаны на исследовании различных исторических и литературных памятников каббалистического учения.

Сами каббалисты, постигающие *духовный мир*, говорят, что каббала как наука о мироздании зародилась в древнем городе Месопотамии, называемом *Ур Халдейский*. Предание того времени (около XVIII в. до н. э.) повествует о жителе Междуречья по имени Авраам, который в процессе исследования *окружающего мира* обнаружил за многочисленными проявлениями различных природных стихий действие *единственной силы*.

Вначале ему казалось, что мир, в котором он живет, находится под властью многих сил. Однако, проникнув за доступный слой познания, Авраам постиг, что все они являются частными проявлениями *единственной Высшей силы*, которую он назвал «Творец».

Изучая законы окружающего мира, Авраам систематизировал полученные знания и на их основе разработал методику постижения единой управляющей силы и ее проявления путем различных воздействий, которые ощущает на себе человек.

Этот метод исследования он назвал «каббала» (в переводе с иврита — *получение*) и изложил свои постижения в книге «Сэфер Ецира» («Книга Создания»).

Автор немногословен в передаче материала, текст книги краток, фразы лаконичны и представляют собой заключения о раскрытии духовных ступеней. Авраам использует рисунки для отображения всех связей между *нашим миром* и *духовными мирами*, чтобы показать, как осуществляется *Высшее управление*.

Последователи и ученики Авраама стали распространять его методику постижения законов мироздания среди своих соотечественников. С течением

времени группа единомышленников выросла до размеров целого народа и составила около 3 млн. человек. Поскольку люди объединились в группу не по национальным или социальным признакам, а исключительно по принципу предпочтения данной методики, то в строгом смысле назвать народом этих приверженцев невозможно. Это была каббалистическая группа исследователей *Высшего мира*. После того как все ее члены одновременно получили адекватное духовное ощущение, они стали называть себя «народ Израиля». С первых дней члены этой каббалистической группы развивали дополнительное восприятие *Высшего*

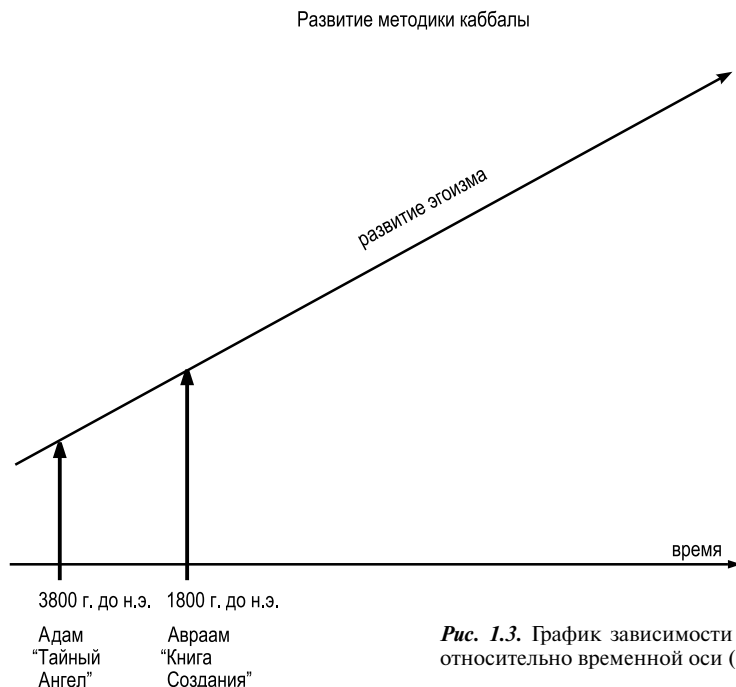

Рис. 1.3. График зависимости развития эгоизма относительно временной оси (продолжение)

мира и в своих детях, которые благодаря соответствующему воспитанию росли, воспринимая это ощущение естественно и органично.

Так продолжалось до определенного исторического момента, когда вся группа одновременно лишилась способности воспринимать *Высший мир* и была низведена с духовной высоты. Перестав быть сообществом людей, живущих в духовном ощущении, они приняли вид обычного народа. Поскольку особенность существования этой группы была оправдана только соответствующим уровнем мировосприятия, она перестала быть исключительным явлением *в нашем мире* и тотчас обрела соответствующий облик: статус народности, рассеянной среди всех народов мира.

Вне ощущения *Высшего мира* группа не могла более называться «народом Израиля», где слово «Израиль» понимается как «*Исра-Эль*», что означает на иврите «прямо к Творцу». В отсутствие полного духовного восприятия некогда каббалистическая группа стала практиковать физическую интерпретацию духовных действий, продолжая использовать их названия. Это и положило начало иудейской религии, а затем — и остальных религий.

Именно падение людей с духовного уровня познания *мира* повлекло за собой возникновение различных интерпретаций каббалы. В силу названных причин эту систему знаний стали соотносить подчас с совершенно иными духовными

истоками. В то же время на искажении ее представлений проросли новые религиозные, мистические и гностические учения.

1.4. Период Египетского изгнания: Пятикнижие

Отрезок истории, последовавший за Авраамом, не оставил нам письменных источников каббалистического знания. Возможно, его потомки — Исаак (Ицхак), Яков и каббалисты периода Египетского изгнания — вносили свою лепту в разработку этой науки, но результаты их усилий бесследно растворились во времени и до нас не дошли. Поэтому, написав Пятикнижие (Тору), Моисей (Моше) действительно совершил большой прорыв. Ценность его деяния состоит не в широкомасштабной доступности *Торы*³, а в более подробном описании *духовных ступеней*⁴ и условий их постижения. Моисей предлагает свой способ раскрытия *Замысла Творца*⁵ относительно творений — от начала их пути и до конца.

Перед Моисеем раскрылись законы мироздания. Он получил указание передать это знание всему человечеству. Методика постижения Высшего мира, предложенная Моисеем, называется «Тора». Повестью метафорически об определенных исторических событиях нашего мира, эта книга на самом деле описывает структуру скрытых духовных миров, сил, действующих там, и их воздействий.

3. **Тора** — методика исправления с помощью света, от слов «ораа» (инструкция, методика) и «ор» (свет).

4. **Духовные ступени** — степени *желания отдавать*, приобретаемые человеком.

5. **Замысел Творца** — создать творения для того, чтобы доставить им максимальное наслаждение.

Развитие методики каббалы

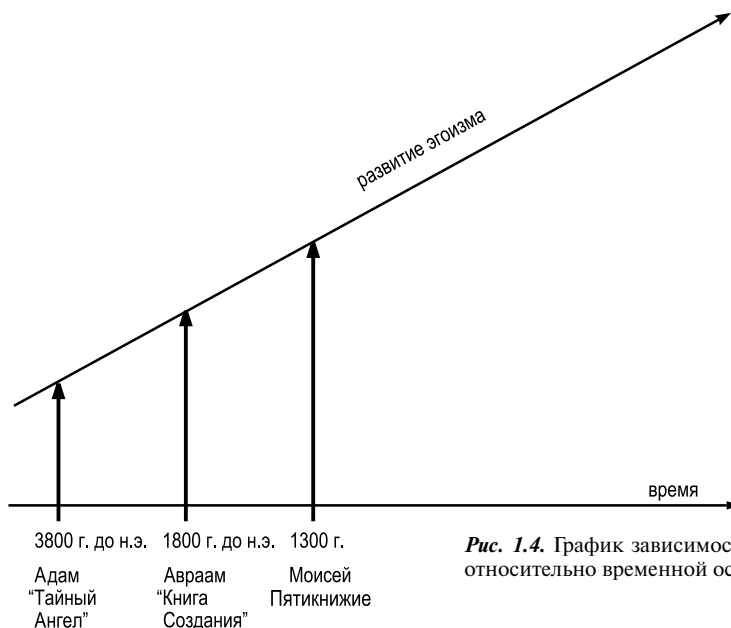

Рис. 1.4. График зависимости развития эгоизма относительно временной оси (продолжение).

Человеку, который лишен способности духовного постижения, чрезвычайно трудно правильно истолковать содержание Торы и увидеть за чередой семейных происшествий и исторических эпизодов *Высший мир*. В таком закодированном виде (читателю ее содержание представляется простым и ясным) Тора, в отличие от остальных каббалистических книг, могла распространяться открыто.

1.5. «Книга Зоар»

Следующим монументальным трудом по каббале стала «Книга Зоар» (иврит —

«Сияние»). Это сочинение и по сей день пользуется огромной популярностью во всем мире, неизменно оставляя за собой репутацию кладеза каббалистической мудрости. На титульном листе книги стоит имя автора — рабби⁶ Шимона бар Йохая. Тем не менее, среди ученых до сих пор нет единого мнения по поводу ее авторства и времени создания: одни считают автором Моисея де Леона⁷ — испанского каббалиста XIII в. Но каббалисты убеждены, что ее написал именно великий рабби Шимон бар Йохай (сокращенно — РАШБИ), ученик рабби Акивы⁸, живший во II в. н. э. в Верхней Галилее (север Израиля).

6. **Рабби** — титул мудреца, переводится как «мой учитель», происходит от ивритского слова «рав» — *большой, великий*).

7. **Моисей Бен Шем-Тов де Леон** (Моисей Леонский) (1250–1305) — каббалист, родом из Испании.

8. **Рабби Акива**, полное имя Акива бен Йосеф (ок. 50 — ок. 132) — величайший каббалист и мудрец.

Рис. 1.5. Титульный лист одного из самых ранних изданий «Книги Зоар».

Книга написана на арамейском, это был разговорный язык того времени, и в ней сказано, что изложена она тайным языком. Ее содержание многослойно: в передаче древних легенд и притч, описании моральных установлений существует множество скрытых пластов. Понять ее, наравне с книгами Авраама и Моисея, может только человек, находящийся на соответствующих духовных уровнях.

Начиная с «Книги Зоар», судьбы великих каббалистических книг становятся необычными: они то исчезают, то вдруг появляются вновь, случайно печатаются, их сжигают. «Книгу Зоар»

долгое время скрывали, она была обнародована по ошибке только в конце XIII в., когда умер ее владелец — крупнейший каббалист того времени Моисей де Леон. Его вдова продала издателю рукописи покойного мужа, среди которых была и «Книга Зоар». Издатель переписал ее и распространил.

«Книга Зоар», вероятно, каким-то образом попала в руки Моисея де Леона, вследствие чего его часто считают ее автором. По одной из версий, он обнаружил среди пергаментных листов, которые неизвестный восточный торговец использовал в качестве оберточной бумаги для своего товара, и страницы

Развитие методики каббалы

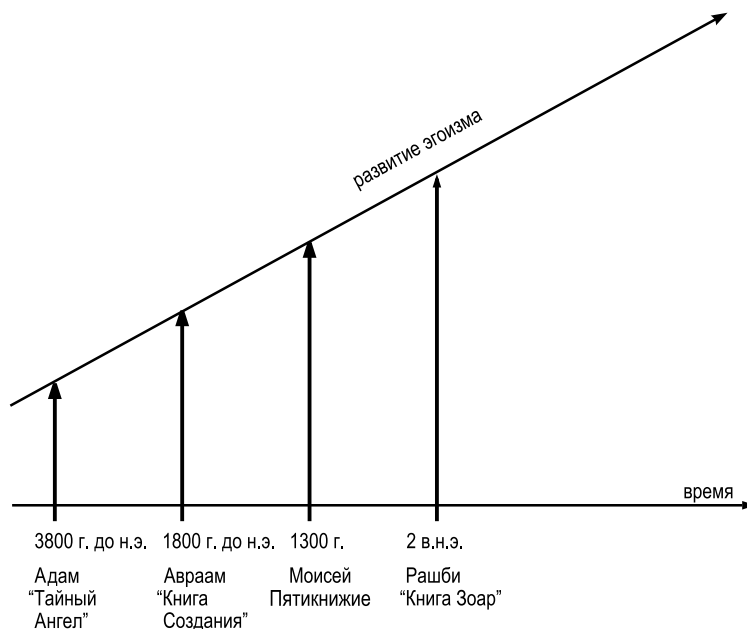

Рис. 1.6. . График зависимости развития эгоизма относительно временной оси (продолжение).

этой книги. Будучи большим каббалистом, Моисей де Леон понял подлинную ценность своей находки. Он собрал листы и, насколько было возможно, привел в порядок. В общей сложности к нему попало не более 10% оригинала текста, который рабби Аба⁹ записал со слов РАШБИ.

Моисей де Леон скрывал эту книгу и учился по ней. Кроме нее, у него имелось еще несколько каббалистических трудов. Некогда он был богат, но потом разорился. После смерти мужа вдова была вынуждена продать его библиотеку, в том числе и «Книгу Зоар». Неизвестно, попала ли «Зоар» непосредственно в руки издателя, опубликовавшего ее, или эта книга прошла через нескольких посредников, однако в итоге, она была издана.

Первоначально «Книга Зоар» включала в себя комментарии на все Пятикнижие, Книгу Пророков и Писания. Из труда РАШБИ до нас дошли лишь фрагменты комментариев на отдельные разделы. Трудно сказать, какой объем имел оригинал этой книги. Сегодня он составляет около тысячи страниц. Можно только предположить, что замысел автора реализовался в 15-20 томов такого же объема.

Существует мнение, что появление этой книги, даже в столь усеченном виде, было ошибкой. Ведь, как указано в ней самой, она должна предстать перед людьми в конце всех поколений. Преждевременное раскрытие каббалистического

знания в неподходящий для этого момент повлекло за собой возникновение многих лжеучений.

С другой стороны, раскрытие каббалы даже в искаженном виде, почти при полном отсутствии правильного ее понимания и толкования, дало мощный толчок развитию человеческой мысли. Несвоевременным раскрытие этой науки считается, в основном, потому, что оно должно было произойти в четко обозначенный срок: при вступлении человека в последнюю стадию эгоистического развития, с возвращением народа Израиля в свою землю, с началом общего кризиса человечества в конце XX в.

1.6. Лурианская каббала

Каббалистические книги, написанные после РАШБИ, вплоть до эпохи АРИ¹⁰ (XVI в.), также были непростыми для восприятия. В них отсутствуют последовательность изложения и единство языка. Каждый каббалист писал в собственной манере, скрывая истинный смысл, используя самые разные способы письма. Так продолжалось до времен РАМАКа¹¹, который попытался навести определенный порядок. Однако он не слишком преуспел на этом поприще, и не смог дать ясных и точных объяснений. Состояние запутанности в передаче каббалистического знания длилось до появления АРИ.

9. **Рабби Аба** — ученик РАШБИ.

10. **АРИ** — полное имя Ицхак Лурия Ашкенази (1534–1572). Один из величайших каббалистов в истории человечества. Создал основополагающую систему обучения каббале. Пользуясь его методикой, каждый человек, изучающий эту науку, может достичь цели творения. Основной труд — книга «Древо Жизни».

11. **РАМАК** — акроним имени рабби Моисея Кордоверо (1522 — 1570), каббалист из Цфата (Израиль).

В течение тысячелетий существования нашего мира каждое новое поколение отличается от предыдущего все более эгоистическим характером душ. Поэтому каждому поколению необходима иная методика постижения духовных миров. Поскольку этот процесс происходит в самой душе, то ее качественные изменения должны повлечь за собой смену методики. Предназначение каббалистов, пребывающих в том или ином поколении, состоит в том, чтобы адаптировать методику постижения Творца, каббалу, к характеру душ своих современников.

Авраам, Моисей, РАШБИ — это этапы совершенствования методики каббалы и ее адаптации к нуждам развивающегося человечества. После РАШБИ потребность в обновленном изложении методики возникла лишь в XVI в. Каббалистом, который разработал новый метод освоения этой науки для типа душ своего поколения, стал АРИ.

АРИ (полное имя Ицхак Лурия Ашкенази, 1534–1572) родился в Иерусалиме, в раннем возрасте потерял отца, вместе с матерью переехал в Египет,

Развитие методики каббалы

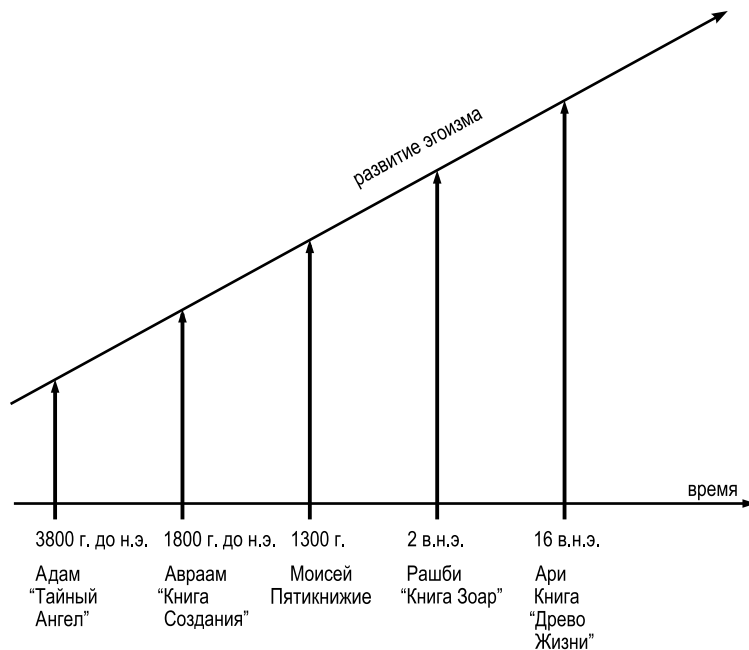

Рис. 1.7. График зависимости развития эгоизма относительно временной оси (продолжение).

где воспитывался у дяди. В 35 лет приехал в Цфат (город на севере Израиля) и в течение полутора лет преподавал организованной им группе учеников. Его первый ученик, тогда еще совсем молодой, 28-летний Хаим Виталь¹², записал все, что услышал от АРИ за полтора года обучения. На основе его записей впоследствии было издано около 20 томов сочинений АРИ, умершего в возрасте 38 лет. Основной труд АРИ — книга «Эц Хаим» («Древо Жизни»). Кроме нее, наиболее изучаемыми являются: «Шмоне Шеарим» («Восемь врат») и «Шаар Каванот» («Врата намерений»).

АРИ был первым каббалистом, который благодаря особенности своей души начал по-иному излагать методику каббалы. Он обладал поистине уникальными способностями, так как его душа относилась уже к периоду окончательного развития души.

АРИ создал язык каббалы, он определил подход и порядок ее изучения. По сути, именно он изложил каббалу как науку о постижении мироздания.

Все, что создавали каббалисты предыдущих поколений, предназначалось для тех, кто уже обладает духовным постижением. Форма изложения, разработанная АРИ, позволила изучать каббалу любому человеку. Он получает из самих текстов АРИ исправляющий Высший свет, поднимающий человека до уровня познания

и ощущения духовной реальности. В этом заключается исключительная сила сочинений АРИ.

Его труды отличают особый вид раскрытия, способ изложения, характер подачи материала. Форма постижения устройства *Высшего мира*, предложенная АРИ, получила среди каббалистов повсеместное распространение. Он ввел новый метод описания системы мироздания, используя графические изображения, схемы и чертежи. Разработанный им метод получил название *лурианского*¹³.

Из поколения в поколение одни и те же души облачаются в новые тела. При этом нисходящие души сохраняют опыт предыдущих жизней, именно поэтому каждое следующее поколение оказывается мудрее предыдущего и устремляется в своих поисках ко все более возвышенным целям.

Во времена АРИ общее развитие душ достигло уровня, когда они начали желать духовного подъема. Этим объясняется, в частности, начало эпохи Возрождения, периода реформ в религии, культуре и научном мировоззрении.

В духовной сфере это выразилось в стремлении найти источник жизни, ответ на вопрос: «Для чего я живу?». Начиная созреть в душах, этот вопрос заставляет человека заниматься поиском источника жизни и приводит к исследованию *Высшего мира*.

12. Рав Хаим Виталь (сокращенно Раху, Марху) (1542–1620) — ученик АРИ.

13. По его имени — Ицхак Лурия Ашкенази.

АРИ создал новую, систематизированную методику каббалы, предназначенную не только для духовного подъема особых душ, но и для масс. В своих текстах он открыто заявляет, что, начиная с этого времени, каждый желающий, независимо от возраста, пола и происхождения, может заниматься каббалой и с помощью этой науки достичь цели своего творчества¹⁴.

Однако какой бы ясной ни была форма этого метода, известно, что АРИ сказал своим ученикам, что будь они способны на большее, он не ушел бы из *этого мира*, а продолжил раскрытие истины.

АРИ покинул *этот мир*. Его произведениям предстояли такие же злоключения, какие некогда выпали на долю «Книги Зоар». Они тоже утаивались в течение многих лет, пока их не начали понемногу извлекать на свет. Часть достали из могилы АРИ, часть — из сундука, передававшегося из поколения в поколение среди родственников Хаима Виталья. Находки собирали воедино и начали издавать в виде книг.

1.7. Каббала эпохи Просвещения

С этого времени протянулась цепочка величайших каббалистов, развивавших каббалу на основе учения АРИ. К ним относятся РАМХАЛЬ¹⁵, АГРА¹⁶, Бааль Шем-Тов¹⁷ и все его ученики, труды которых ознаменовали новый этап широкого распространения этой методики (с начала XVIII века). В период эпохи Просвещения появляется много книг по каббале: часть из них по-прежнему создавалась в скрытой манере, языком иносказания, тогда как другая — демонстрировала более открытый характер изложения. Тем не менее, все они предназначались для обучения людей, уже обладающих духовным постижением.

В первой половине XVIII в. великий каббалист Исраэль Бааль Шем-Тов (БЕШТ) основывает народное движение «хасидизм», которое продолжает свою деятельность и в наши дни. Однако истинный хасидизм, понимаемый как чувственное стремление к слиянию с Творцом, просуществовал лишь до середины XIX века.

14. Аналогичные высказывания встречаются во многих каббалистических текстах XVI в. См. также: Азулаи А. Предисловие к книге Ор Хама. Ч. I. С. 72: «И нашел я запись, где говорится, что постановление свыше о запрете открытого изучения каббалы действительно только в определенный период времени — до конца 5250 г. [указанная дата иудейского летоисчисления соответствует 1490 г. н. э. — *Прим. автора*], и с этого времени отменяется это постановление и разрешается открыто заниматься изучением «Книги Зоар». А с 5300 г. [1540 г. н. э. — *Прим. автора*] занятия этой мудростью считаются высшим предназначением, и ею должны заниматься как взрослые, так и дети, как сказано в «Рейя Меемна» [*«Верный пастух»*] — статья из «Книги Зоар». — *Прим. автора*].

15. РАМХАЛЬ — акроним имени рабби Моисей Хаим Луцатто (1707–1746) — величайший каббалист из Италии. Впоследствии переехал в Амстердам, а затем в Акко (Израиль), где провел последние годы жизни.

16. АГРА — акроним имени а-Гаон рабби Элиягу, полное имя Элиягу бен Шломо-Залман, Виленский гаон (1720–1797) — величайший каббалист Восточной Европы.

17. Бааль Шем-Тов (сокращенно БЕШТ), полное имя Исраэль бэн Элиэзер (1700–1760). Величайший каббалист Восточной Европы, основатель восточноевропейского хасидизма.

Бааль Шем-Тов сделал своей главной задачей формирование духовности в народных массах. Приход эпохи Просвещения повлек за собой интенсивное развитие эгоизма, вместе с тем стало появляться все больше людей, задающих вопросом о смысле жизни. Вследствие этого необходимо было представить в их распоряжение научную методику духовного постижения — каббалу, причем преподнести ее в форме, приемлемой для широких слоев общества.

Бааль Шем-Тов мечтал «просеять народ» и выбрать из его среды достойных представителей, способных к постижению каббалистических знаний. В распространении каббалы он видел возможность духовного восхождения человечества на новую, более высокую, ступень существования. Каббала представлялась ему той силой, которая способна обуздать человеческий эгоизм.

Если овладение каббалистическими знаниями требовало от человека больших усилий (поэтому они и не предназначались для широких масс), то хасидские сочинения отличались более доступным содержанием. Живой, современный язык, склонность к сентенциям и афоризмам, отказ от каббалистической символики, чувственный, легкий, ясный способ изложения, принятый в произведениях видных авторов этого течения, — все это сделало хасидскую литературу популярной в простом народе.

Многие считают, что хасидизм представлял собой попытку преобра-

зовать или переосмыслить мировоззрение каббалы, чтобы сделать его доступным для широких масс, но Бааль Шем-Тов прекрасно понимал, что *Высший мир* открывается только тем, кто *созрел* для такого раскрытия.

Ученики Бааль Шем-Това стали родоначальниками хасидских династий. В первых поколениях руководство хасидскими группами передавалось от учителя к его наиболее преуспевшему ученику. По мере угасания в этом течении внутреннего духовного огня руководство стало наследоваться, переходить от отца к сыну. Таким образом, хасидизм полностью низошел с духовного уровня на уровень народного движения.

1.8. Современный подход в изложении каббалы

Обновленный подход в изложении и изучении каббалы начал формироваться в XX веке. Методику духовного постижения, пригодную для современного человека, смог создать великий каббалист, практически наш современник, рав Йегуда Ашлаг, получивший имя Бааль Сулам, по названию своего комментария «*Сулам*» на «Книгу Зоар».

Помимо глубочайшего духовного опыта, его труды отличают поистине уникальная широта обсуждаемых тем и впечатляющий набор научных фактов о строении мироздания. Рассматривая такие глобальные проблемы, автор акцентирует внимание исключительно на роли и предназначении человека. Будучи создателем

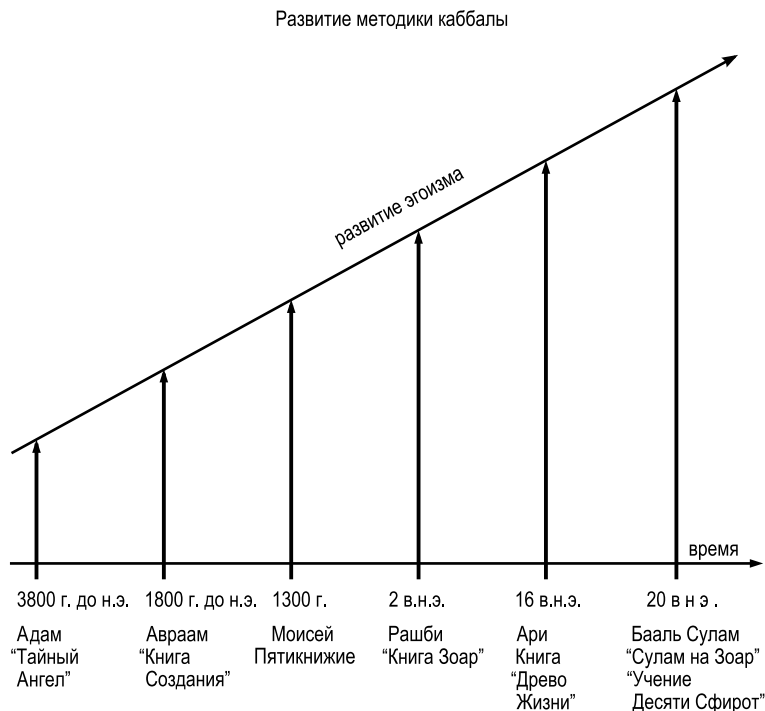

Рис. 1.8. . График зависимости развития эгоизма относительно временной оси (продолжение).

нового подхода к трактовке работ АРИ, Бааль Сулам считается основоположником современной каббалистической науки.

Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) родился в Варшаве в 1884 г. и уже с ранних лет был отмечен учителями как человек, непрестанно стремящийся к раскрытию тайн мироздания. Он обладал блестящими знаниями основополагающих сочинений иудаизма, а также изучал подлинники трудов выдающихся западных философов, в том числе Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше и Маркса. Впослед-

ствии в своих статьях он сравнит их идеи с позицией каббалы.

По окончании Первой мировой войны, в 1921 году, Бааль Сулам покидает Польшу и перевозит свою семью в Палестину. Сразу по прибытии в Иерусалим он отправляется в древнюю каббалистическую школу «Бейт Эль», в течение 200 лет служившую центром изучения этой системы знаний. Однако Бааль Сулам быстро разочаровывается в иерусалимских каббалистах, уровне их образования и самом подходе к изучению и преподаванию этой науки.

Оценив сложившуюся ситуацию и видя духовное падение масс, он хотел изменить ход исторического развития, который не предвещал, по его мнению, ничего, кроме наступления новой катастрофы и еще более страшного периода страданий и лишений. Бааль Сулам собирает группу учеников и начинает писать книги, где ставит целью обучение методике правильного восприятия реальности и разумного существования в ней. Еще в Польше Бааль Сулам стал известен как великий знаток каббалы, ученик мудрейших каббалистов, продолжавших цепочку передачи каббалистических знаний после Бааль Шем-Това.

В 1926 году Бааль Сулам отправляется в Лондон, где на протяжении двух лет работает над созданием комментария на книгу АРИ «Древо Жизни», который называется «Сияющий лик». Весь этот период он ведет оживленную переписку со своими учениками, объясняя им в письмах основные принципы духовной работы человека¹⁸.

Вернувшись в Иерусалим (1928), Бааль Сулам продолжает преподавать каббалу и писать свой монументальный труд, а спустя несколько лет издает трактат «Учение Десяти Сфирот». *Десять сфирот* — это внутренняя структура мироздания, включающая в себя *духовный мир, наш мир и души, населяющие миры*.

Книга «Учение Десяти Сфирот» состоит из шести томов (в общей

сложности свыше 2000 страниц) и включает в себя все, что было создано каббалистами на протяжении всей истории существования этой науки. Бааль Сулам составил свой труд, строго придерживаясь всех канонов академического учебника: там есть список контрольных вопросов и ответов для самопроверки, словарь определенных терминов и основных понятий, алфавитный указатель и ссылки на письменные источники.

В первой части книги Бааль Сулам излагает суть поставленной им перед собой задачи: **«В своей книге я постарался объяснить десять сфирот, как этому научил нас божественный мудрец АРИ, в соответствии с их духовной чистотой, свободной от каких бы то ни было материальных понятий, чтобы каждый начинающий мог приступить к изучению науки каббала и не потерпеть неудач по причине материализации значений слов или других ошибок. Ведь понимание десяти сфирот является базовым для осмысления остальных вопросов этой науки»**¹⁹.

В своих работах Бааль Сулам неизменно стремился выразить внутреннюю суть каббалы, очистить ее от примитивных средневековых представлений о ней, как о мистике и магии, полной чудес и абсурдных фантазмагорий. Он видел в этой науке мощное орудие, способное изменить человека и послужить его совершенствованию.

18. Старший сын Бааль Сулама, рав Барух Ашлаг (РАБАШ), издал эти письма в сборнике «Плоды Мудрости. Письма» [*Pri Chacham Igrot*] в 1985 г.

19. *Ashlag Y. Histaklut Pnimit* // Talmud Eser ha-Sfirot. Jerusalem, 1956. Vol. 1. Part 1. P. 13-14 (иврит). Рус. пер.: *Ашлаг И. Внутреннее Созерцание* // Учение Десяти Сфирот. Т. 1. Ч. 1. Международная академия каббалы [Электронный ресурс]: www.kabbalah.info. 2004.

В 1940 году Бааль Сулам приступает к созданию комментария на «Книгу Зоар» под названием «*Перуш Сулам*» (букв. «*Комментарий лестницы*»). Несмотря на ухудшение состояния здоровья, он в течение тринадцати лет работает по восемнадцать часов в сутки. О цели создания этого фундаментального комментария Бааль Сулам пишет в «Предисловии к Книге Зоар»:

«Из вышесказанного можно понять причину духовной тьмы и незнания, обнаруживаемых в нашем поколении: это произошло потому, что люди перестали изучать науку каббала...

Я знаю, что причина состоит в том, что упала вера, особенно вера в великих мудрецов поколений, а книги каббалы и «Книга Зоар» полны примеров, взятых из нашего мира. Поэтому возникает страх, что вреда будет больше, чем пользы, поскольку легко можно начать представлять себе овеществленные образы.

Это обязало меня сделать подробные комментарии на сочинения великого АРИ, а теперь и на «Зоар», и этим я полностью ликвидировал страх, потому как прояснил все духовные понятия, отделив их от какого бы то ни было материального представления, выведя их за рамки времени и пространства (как убедятся изучающие), дабы позволить любому простому человеку изучать «Книгу Зоар» и умножать разум в ее свете.

Я назвал этот комментарий «Сулам» (*Лестница*), поскольку у него такое же

предназначение, как и у лестницы: если перед тобой прекрасная вершина, то, чтобы подняться к ней и обрести все сокровища мира, не хватает лишь лестницы. Однако лестница не является целью сама по себе, потому что, если остановишься на ее ступенях и не будешь подниматься дальше, то не исполнишь задуманное.

Так и с моим комментарием к «Зоар»: я не ставил своей целью разъяснить всю глубину «Книги Зоар» так, что невозможно было бы выразить большего. Я хотел лишь указать путь и сделать из этого комментария руководство к действию для каждого человека, чтобы он смог с его помощью подняться, вникнуть в глубину и увидеть суть «Книги Зоар». Только в этом заключается цель моего комментария²⁰.

После выхода в свет книги «комментарий Сулам на книгу Зоар» Й. Ашлаг получил имя «Бааль Сулам» (букв. «*обладатель лестницы*» в духовный мир). Так принято среди мудрецов каббалы — называть человека не по имени собственному, а по его наивысшему достижению.

Посвятив всю свою жизнь распространению каббалы и оставив после себя драгоценный материал, в котором изложена вся современная каббалистическая методика, величайший каббалист XX века Бааль Сулам скончался в 1954 году. Он смог обработать, изложить и преподнести нам все каббалистические источники в том виде, который пригоден именно для нас, его современников.

20. Ashlag Y. Hakdama le-Sefer ha-Zohar // Sefer ha-Zohar im Perush ha-Sulam. Jerusalem, S. a. Vol. 1. P. 16 (иврит). Рус. пер.: Лайтман М. Книга Зоар. М., 2003. С. 135–138.

Несмотря на то что Бааль Сулам жил в наше время, с его творческим наследием происходило совершенно то же самое, что с «Книгой Зоар» и с трудами АРИ. Часть рукописей была собрана, часть спрятана в подвалах, часть сожжена, однако они до сих пор продолжают «всплывать» и публиковаться. По сей день остается много неизданных первоисточников Бааль Сулама, которые в настоящее время готовятся к публикации.

Бааль Сулам является последним звеном в цепочке великих каббалистов древности, он стоит на стыке прошлого и будущего поколений.

Дело отца продолжил его старший сын, Барух Ашлаг (РАБАШ). Он родился в 1906 году и, будучи еще подростком, переехал с отцом из Польши в Иерусалим. РАБАШ учился у Бааль Сулама всю свою жизнь. После смерти отца он издал полный комментарий «Сулам» и остальные его рукописи, а затем сам начал писать статьи по методике внутренней работы человека, стремящегося постичь истинную реальность. До него ни один каббалист этого не делал. В своих работах РАБАШ дал подробное описание этапов духовного пути человека. Впоследствии из них был составлен пятитомник «Этапы постижения» (*Шлавей Сулам*). Кроме того, РАБАШ передал нам уникальнейшие записи объяснений духовных состояний человека, полученных им от отца, которые он так и назвал «Услышанное» (*Шамати*). РАБАШ скончался в 1991 году.

Наряду с трудами Бааль Сулама, его работы являются необходимым письменным источником по каббале: их изучение раскрывает перед человеком истинную картину окружающей действительности и выводит его на качественно иной уровень разумного существования в гармонии с природой, при полной реализации своего высшего предназначения — постижения замысла творения.

1.9. Заключение

Наша история началась с появлением на земле человека и развитием у него эгоистического желания наслаждаться. На первом этапе это было желание нулевой степени — в нем человек ощущал лишь импульс к удовлетворению телесных потребностей, почти аналогичных с теми, какими обладает животное: семья, секс, еда, кров, тепло. В таком желании человечество развивалось в течение тысяч лет.

Чем эгоистичнее становилось желание наслаждаться, тем все меньше времени требовалось на его реализацию и возникновение следующего. В нашей жизни мы наблюдаем невероятное увеличение этой скорости: каких-нибудь сто лет назад на перемены, которые сейчас происходят мгновенно, требовалось в десятки раз больше времени.

Человек начал развиваться — от телесных желаний к более сильным, последовательно преодолевая соответствующие этапы, пока не достиг желания к Высшему состоянию — последней стадии развития эгоизма.

Желания, сменяющие друг друга на протяжении всего становления человечества, таковы:

- телесные,
- к богатству,
- к почестям, власти,
- к знаниям,
- к Высшему.

Сегодня человечество находится на этапе, который каббалисты предрекали с самого зарождения каббалистической науки (примерно с 18 в. до н.э.). Они говорили, что, начиная с конца 20 века, в человеке возникнет внутренний порыв к высшему наполнению, знанию, поскольку, в основном, к этому времени он уже исчерпает свои предыдущие желания и способы их удовлетворения.

В последовательных кругооборотах жизни человек прошел все периоды развития своего эгоизма. Сегодня, хотя в нем и присутствуют в смешанном виде все предыдущие желания, жажда Высшего наполнения превалирует над всеми остальными: человек начинает все явственнее ощущать, что не получает удовлетворения от прежних наслаждений.

В «Книге Зоар» сказано, что на последнем этапе своего развития человечество придет к решению, что Высший мир является именно той областью, где оно должно существовать. Почему люди не могли сделать такой вывод раньше, а только сейчас начинают ощущать это желание? Возможность развиваться, начиная с первого уровня эгоистического желания, существовала задолго до появления «Книги Зоар», в эпоху древних философов — в 7-9 вв. до н.э. Однако философы древности не приняли ее на вооружение в качестве метода практического исправления природы человека, и мир продолжал развиваться, движимый лишь силой неисправленного эгоистического желания.

В «Книге Зоар» сказано, что это сочинение останется скрытым от человечества до конца XX века, когда эгоизм достигнет такой ступени развития, что человек сам убедится в его опасности и бесплодности. С другой стороны, человек не найдет в нашем мире ничего, что наполнило бы его эгоизм. Оба эти ощущения принудят его прислушаться к советам, которые предлагает каббала.

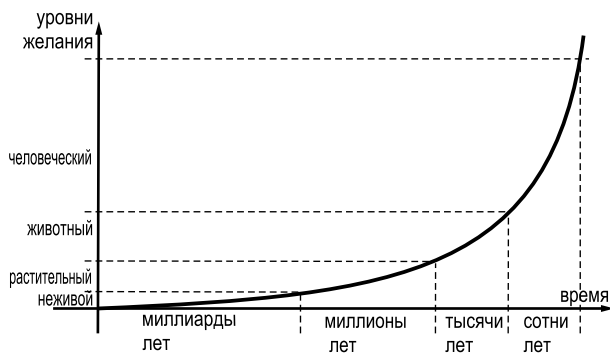

Рис. 1.9. График зависимости уровней желания от временной оси.

Тест

1. Как называлась первая каббалистическая книга?

- а. «Книга Создания»;
- б. «Тайный Ангел»;
- в. «Книга Зоар»;
- г. «Духовный поиск».

2. На каком языке написана «Книга Зоар»?

- а. на арамейском;
- б. на иврите;
- в. на арабском;
- г. на греческом.

3. Назовите основной труд АРИ:

- а. книга «Древо Жизни»;

- б. книга «Восемь врат»;
- в. книга «Врата намерений»;
- г. книга «Введение в науку каббала».

4. Назовите основоположника современной научной каббалы:

- а. Хаим Виталь;
- б. АРИ;
- в. Моисей Кордоверо;
- г. Бааль Сулам.

5. Назовите фундаментальный труд Бааль Сулама:

- а. «Зоар»;
- б. «Постижение высших миров»;
- в. «Развитие души»;
- г. «Учение Десяти Сфирот».

Дополнительный материал

Из цикла бесед о каббале

Нас окружает целый мир — воспринимаемая нами часть мироздания, то, что доступно ощущению пяти врожденных органов чувств. Однако с их помощью мы способны постичь лишь *наш мир*, чаще всего не подозревая, что существует еще и внешняя, Высшая область мироздания. У нас есть возможность проникнуть внутрь природы и ощутить *Высший мир*.

Как это происходит? *Наш мир* мы воспринимаем при помощи зрения, слуха, обоняния, осязания и вкусовых ощущений, но имеется еще дополнительный, *шестой орган чувств*, называемый *экраном*. Используя его, можно проникнуть сквозь *наш мир* и увидеть глубинные, вну-

тренные слои. Итак, человек должен обрести дополнительный орган чувств.

Как это сделать? Ответ на этот вопрос дает каббала — она объясняет, как можно обрести *экран*.

Каким образом обрели экран Адам и Авраам? Они создали его только силой своего стремления. Это были особые, очень *тонкие души*, которые одним своим устремлением смогли проникнуть сквозь оболочку *нашего мира* и начать ощущать более скрытые, непроявленные структуры. Благодаря *непосредственному постижению* они развили в себе *шестой орган чувств* и затем изложили **методику его создания**.

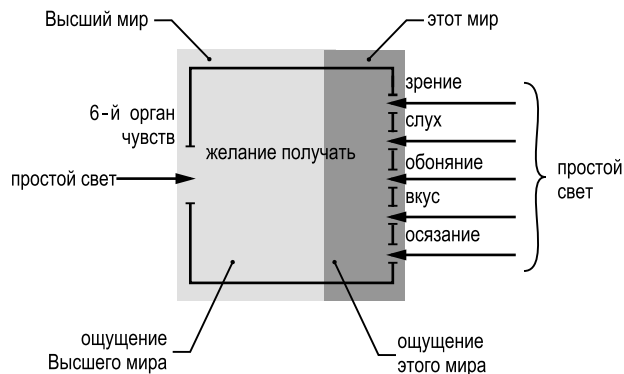

Рис. 1.10. Ощущение человеком материальной действительности и духовного мира.

Итак, каббалистическая методика — это способ создания в каждом из нас шестого органа чувств. Поскольку из поколения в поколение человечество меняется, то, соответственно, изменяется и методика.

Авраам не успокоился на собственном духовном постижении и решил организовать школу. Почему? Он почувствовал, что вокруг него существует множество людей, которые тоже испытывают потребность проникнуть в *Высший мир*.

В Мидраше²¹ написано, что Авраам сидел у своего шатра и зазывал проходящих мимо соплеменников. Он гостеприимно угощал их и рассказывал, что такое каббала и какие преимущества она может дать человеку. В результате вокруг него собралась группа людей, из которых он постепенно воспитал каббалистов, то

есть ощущающих и постигающих Высшее мироздание.

Затем образовавшаяся группа переселилась на территорию древнего Израиля и стала называться «Израэль», то есть «устремленные к Творцу» (*исра-эль* означает на иврите «прямо к Творцу»). Следует еще раз подчеркнуть, что это был не народ, а именно каббалистическая группа, организовавшаяся под управлением Авраама из представителей племен, которые жили в Междуречье около 4000 лет назад. Далее этот коллектив единомышленников развивался, совершенствовал каббалистическую методику, прошел периоды изгнаний, Египетского рабства, пока не появился следующий каббалист — Моисей, изложивший каббалу в Библии — книге, получившей мировую известность. На иврите Пятикнижие Моисеево называется *Тора*, от слова *ораа* (инструкция).

21. Берешит Раба, глава 84

Моисей

Следующий этап развития этой науки был ознаменован каббалистическим трудом Моисея, который написал на так называемом *языке ветвей* книгу аллегорий, где широко используются образы *нашего мира*. Он изложил ее содержание так, что каждый человек мог при желании сквозь *наш мир* обнаружить присутствие *Высшего мира*, поскольку оттуда нисходят к нам силы управления, порождая объекты, предметы *нашего мира* и образуя связи между ними. Для обозначения *Высших сил*, существующих в духовной сфере, Моисей использовал их следствия в *нашем мире*.

Тайный смысл Пятикнижия

Существует особое правило, которое мы обязаны усвоить как самое основное в нашем отношении к Пятикнижию (Торе): необходимо раз и навсегда запомнить, что читаемый нами текст Писания, как всех остальных священных книг, — это *лишь слова* (но не объекты) *нашего мира*. То, что стоит *за* словами, — это **только** *духовные объекты, корни*, ни в коем случае не относящиеся к *нашему миру*. Мы никогда не должны смешивать одно с другим!

Тора — это священные имена Творца, то есть меры Его постижения, потому что *имя означает постижение*. Это можно уподобить тому, как в *нашем мире* мы даем название объекту в соответствии с тем, как он проявляет себя в наших ощущениях. Поэтому вся Тора есть описание ступеней сближения с Творцом, ощущения Творца.

Семь дней Творения

Первый день

1. /1/ В начале сотворил Всесильный небо и землю, /2/ Когда земля была пуста и хаотична, и тьма над бездною, а дух Всесильного парил над водою, /3/ Сказал Всесильный: «Да будет свет»; и стал свет. /4/ И увидел Всесильный, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. /5/ И назвал Всесильный свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день Один.

Так начинается Берешит (книга Бытие) — первая глава Торы. У каждого из нас эти слова вызывают перед глазами определенную картину. Мы слышали различные толкования содержания Торы, однако эти доступные объяснения оставляют массу вопросов, нам недостает в них логики, научного подхода. Как рассматривает каббала события, описанные в Торе?

Все священные книги говорят об одном — о *Высшем мире*, о его сотворении, а уже затем, как из него образовался и *наш мир*. Причем они не просто повествуют о том, **что** там находится, а учат человека, **как** увидеть *духовный мир*.

Постепенное раскрытие *Высшего мира*, называется *духовным подъемом*, или *ступенями духовного возвышения человека*.

Книги о *духовном мире* ведут изложение на нескольких языках. Каббала — это наука о строении *Высшего мира*, и она использует для его описания язык *сфиров*, *парцуфим*, графики и чертежи. Пятикнижие же описывает *Высший мир* обыденным языком. Есть еще язык сказаний, притч и язык законов. Попытаемся перевести язык Писания на язык каббалы.

Тора описывает рождение *Высшего мира*, его строение, план развития, а затем процесс сотворения *Человека*. Однако это не человек *нашего мира*. Речь идет о создании *желания насладиться*, называемого *Душа*, или *Адам*, с целью наполнить это *желание-творение-душу* вечным абсолютным наслаждением.

Это желание насладиться и есть единственное творение. Кроме него существует только Творец. Поэтому все, исключая Творца, лишь различные величины желания насладиться.

Также и в *нашем мире*: то, что отличает друг от друга все объекты, — есть различное количество *желания насладиться*, которое определяет свойства каждого объекта.

В желании насладиться можно рассматривать пять уровней — пять частей желания-творения, называемые *сфирот: кетэр, хохма, бина, тифэрэт, малхут*.

Творец желает наполнить Свое творение наслаждением полностью, до ощущения творением совершенства и вечности. Именно в таком состоянии пребывает Он Сам и потому желает дать его нам.

Творец совершенен и единственен. В силу Своего совершенства Он и желает дать творениям совершенство — Свое состояние. Поэтому задача творения — в достижении совершенства Творца, в способности получить то, что Он хочет дать.

Каббала изучает происходящее не в нашем мире, а в Высшем, откуда затем происходят силы в наш мир, которые порождают и вызывают все события в нем. Изучая каббалу, человек начинает видеть Высший мир.

В видении *Высшего мира* человек явно познает Творца и то, каким образом Он создал *духовный мир*. Этот акт Творца называется в каббале «Первый день творения». В своих последующих действиях, то есть в так называемые последующие дни, Творец создал управляющие силы *Высшего мира*. Последним, шестым действием Творца — шестым днем творения — было сотворение *Адама*.

Поскольку *Адам* был последним действием Творца, он и является *целью всего творения*. Все, что было сотворено ранее, предназначалось ему. Что же должно произойти с *Адамом* по замыслу Творца? *Адам* должен достичь подобия Творцу, стать во всем равным Ему и вместо Творца управлять всем творением, своей судьбой.

Причем человек обязан **самостоятельно** достичь этого наивысшего, совершенного состояния. Это означает, что он должен прежде оказаться в наихудшем положении, полностью противоположном Творцу, а затем своими силами подняться из него.

С помощью каббалы человек видит *наш мир, Высший мир* и взаимодействие между ними. Из *Высшего мира* к нему нисходит информационный поток и на его глазах реализуется в материю. **Реакция человека на эту информацию** поднимается в *Высший мир* и там определяется, в каком виде (хорошем или плохом) низойдет и материализуется перед ним его будущее, его завтра.

Тора начинается со слова: «Вначале» (*Берешит*) — с момента отдаления творения от Творца. Само слово «*Берешит*» происходит от слова «*бар*» — «вне», то есть передает процесс выделения из Творца в обособленное состояние, между небом и землей.

«Вначале создал Творец небо и землю». Небо — *сфера бина* с ее альтруистическими свойствами. Земля — *сфера малхут* с ее эгоистическими свойствами. Между этими двумя полярными свойствами, на основе которых действует вся система мироздания, в подвешенном состоянии находится *душа* человека.

Тора начинается с рождения *творения*, *Высшего мира*, и сотворения человека, *души-Адама*. Назначение Торы в том, чтобы дать нам в *этом мире* инструкцию, каким образом мы можем подняться к самому наилучшему, совершенному состоянию.

В своем исходном состоянии творение, или *душа*, или *Адам* — назовите, как хотите — не исправлено. Оно должно исправить себя, достигнув состояния *«окончательного исправления»*.

Представьте, что инструмент, которым вам предстоит работать, неисправен. Следовательно, прежде всего вам необходимо его починить, а затем использовать. Так вот, Тора как раз и говорит о том, как мы можем исправить непригодный инструмент — данную нам свыше нашу *душу*.

Во время всего процесса исправления человек находится между *двумя мирами* — *высшим и низшим*. Его *душа* в этот период приобретает необходимые навыки, знания, опыт, а главное — у человека возникают новые ощущения, появляются новые, духовные, свойства.

Таким образом, когда человек полностью завершает *исправление души*, он приобретает такие качества, благодаря которым сможет существовать в *Высшем мире*, в состоянии вечности, покоя, совершенства.

Это особое состояние нигде не описывается — ни в каббале, ни в Торе потому, что не поддается никакому сравнению, ибо аналогов в нашем языке ему не существует. Оно постигается только теми, кто проходит все предварительные состояния исправления и *достигает конца исправления*.

За пределами *конца исправления* расположена область, где находятся так называемые «Тайны Торы».

Существуют только незначительные намеки на них в «Книге Зоар» и в Талмуде. Называются те особые тайные состояния *«Маасэ Меркава»* и *«Маасэ Берешит»*. Однако это действительно лишь намеки, а на самом деле эти состояния, эти духовные области невозможно передать словами, потому что наши слова, буквы, понятия взяты из *области исправления* и только в ней действительны.

То, что находится выше системы *исправления*, совершенно не воспринимается нами и потому никак не может быть переложено на человеческий язык, втиснуто в нашу систему координат, определения, представления.

«Вначале создал Творец небо и землю...» — здесь говорится о сотворении двух свойств: *эгоистического* и *альтруистического*. С помощью альтруистического свойства «неба» исправляется эгоистическое свойство «земли» — *души*. Весь процесс *исправления* происходит в течение семи состояний, называемых «семью днями творения».

Это условное обозначение, естественно, никакого отношения к земным дням не имеет. Здесь говорится не о земных сутках, физических качествах *света* или *тьмы*. Речь идет о *духовных состоя-*

ниях, духовных ощущениях человека, проходящего эти стадии исправления, о системе, в которой исправляется его душа, находящаяся пока еще на уровне «земля».

Необходимо поднять душу с уровня *сфиры малхут* на уровень *сфиры бина*, то есть эгоистическое свойство *малхут* преобразовать в альтруистическое свойство *бины*. Это достигается путем семи последовательных *исправлений*, называемых «*семь дней недели*».

Тора объясняет, что в «*каждый день*» человек должен сделать со своей душой.

«И отделил Бог свет от тьмы». Что это значит? Человек должен следовать в своих исправлениях согласно действиям Творца. Поэтому самая первая заповедь, которую он обязан выполнить, — разделить мысли и желания внутри себя так, чтобы увидеть, какие из них светлые — «небо», а какие темные — «земля».

Этот процесс называется «*акарат ара*» — «осознание зла», когда с помощью изучения каббалистических книг, определенного окружения человек начинает анализировать, какие его свойства относятся к духовным, а какие — к животным.

Противопоставление этих свойств друг другу, разъединение их, отделение одного от другого и представляет собой первый шаг к исправлению. Это первый день сотворения человеком Человека в себе.

Второй день

/6/ И сказал Всесильный: «Да будет пространство посреди воды и отделяет оно воду от воды». /7/ И создал Всесильный пространство, и разделил между водою, которая под пространством; и стало так. /8/ И назвал Всесильный пространство небом. И был вечер, и было утро: день Второй.

После того как человек разделил в себе эгоистические и альтруистические свойства, он должен начать процесс исправления первых. Каким образом это делается?

Это осуществляется с помощью *особого света Творца*. Из Творца нисходит два вида света: *свет хохма*²² и *свет хасадим*²³. Используя свойство *света хасадим*, называемого «вода», человек овладевает способностью *отдавать*, *альтруизмом*.

Свойство отдачи *исправляет* эгоизм, позволяет использовать его правильно, на пользу себе и другим. В исправленном с помощью свойства отдачи эгоизме человек ощущает *Высший мир*, Творца, видит свои прошлые жизни и свой путь к цели творения. Именно в *душе*, которая вечна и переходит из тела в тело, человек может увидеть все свои кругообороты жизнью. *Не исправивший душу не может узреть ничего выше нашего мира*.

Третий день

/9/ И сказал Всесильный: «Да стекается вода, что под небом, в одно место, и да явится суша»; и стало так. /10/ И назвал Всесильный

22. **Свет хохма** — весь исходящий от Творца свет, то есть свет, включающий в себя все, что желает дать нам Творец, определяется как сущность и жизнь творения.

23. **Свет хасадим** — свет, который творение желает дать, вернуть Творцу. Представляет собой огромное наслаждение от подобия Творцу, оттого, что ты находишься вместе с Ним, что в тебе есть та же информация, что и в Творце. Ты знаешь Его мысли, чувства, ты постигаешь то, что есть в Нем, находишься на одной ступени с Ним.

сушу землю, а стечение вод назвал морями, и увидел Всесильный, что это хорошо. /11/ И сказал Всесильный: «Да произрастит земля зелень, траву семеносную, дерево плодовитое, производящее по роду своему плод, в котором семя его на земле»; и стало так. /12/ И произвела земля зелень, траву семеносную по роду своему и дерево плодовитое, в котором семя его по роду его. И увидел Всесильный, что это хорошо. /13/ И был вечер, и было утро: день Третий.

Собирается вода под небом и обнажается суша. Часть первозданной земли появляется из-под воды. После исправления водой она становится пригодной для того, чтобы на ней зародилась жизнь, потому что обладает теперь и свойствами воды, и свойствами земли одновременно.

«Земля» — эгоистическое свойство получать, вбирать все в себя — наша изначальная природа. Вода — свойство отдачи пропитывает землю и делает ее пригодной к появлению на ней жизни.

Вода сама по себе так же губительна для жизни, как и сухая земля. Вспомним, как Ной выпустил голубя, чтобы тот нашел сушу. Именно на основе оптимального сочетания альтруистических и эгоистических свойств «неба» и «земли» внутри души человека построено исправление и использование этих свойств Творца и творения.

Такое исправление называется «*кав эмцаи*» — «средняя линия»²⁴. Наша естественная эгоистическая природа, называемая земной, — это *левая линия*. Правая

линия есть свойства Творца, свойства воды, свойства альтруизма, отдачи.

Средняя линия — это то, что должен сделать человек: «выбрать жизнь». То есть взять столько «воды», чтобы в сочетании с «землей» обе эти линии дополняли друг друга и плодоносили. На оптимальном сочетании этих двух свойств должно вырасти из земли «Древо Жизни» — *духовный человек*, ощущающий все мироздание, вечно и счастливо существующий во всех *мирах*.

Вечно — потому что, отождествляя себя не с временным телом, а с вечной *душой*, человек начинает ощущать себя как *душа*, а свое тело воспринимать — как преходящую, сопутствующую оболочку. Этот переход чисто психологический и происходит по мере овладения *свойством бины*.

Четвертый день

/14/ И сказал Всесильный: «Да будут светила в пространстве неба для отделения дня от ночи, да будут они знаменами и для времен, и для дней и годов. /15/ И да будут они светилами в пространстве небесном, чтобы светить на землю»; и стало так. /16/ И создал Всесильный два светила великих: светило большее для владения днем, и светило меньшее для владения ночью, и звезды. /17/ И поместил их Всесильный в пространстве небес, чтобы светить на землю, /18/ И чтобы владеть днем и ночью, и чтобы отделять свет от тьмы. И увидел Всесильный, что это хорошо. /19/ И был вечер, и было утро: день Четвертый.

24. Три линии — система, позволяющая прийти к подобию Творцу: левая линия — желание получать (свойство творения), правая линия — желание отдавать (свойство Творца), среднюю линию человек создает самостоятельно собственным стремлением к соответствию, подобию Творцу.

В четвертый день появились небесные светила, определяющие смену дня и ночи, месяцы, годы.

«И да будут они светилами в пространстве небесном, чтобы светить на землю» — Небесные светила характеризуют смену состояний *души*, проходящей исправление, отделяют эти состояния друг от друга.

День и ночь — различные состояния *души*. Небо — альтруистическое свойство в человеке. В *духовном мире* отдающее, рождающее, наполняющее начало называется Солнцем. Фактически Солнцем называется *Зeir Анпин мира Ацилут*. Луна называется *Малхут*, то есть получающее начало, или сумма *душ*.

«...да будут они знамениями и для времен, и для дней и годов...»

Когда говорится о времени, нужно помнить, что речь не идёт о наших земных днях, месяцах и годах. В духовном нет понятия времени, есть только смена состояний, которые характеризуют движение по духовной лестнице. Поэтому понятие «День» олицетворяет смену состояния — подъёма и падения на уровне одной ступени перед переходом на другую.

Месяц (на ивр. — *«хODEш»* от слова *«митхадеш»* — обновление) — возвращение к прежнему состоянию, но уже на другом уровне, обновлённом, более высоком.

Год (на ивр. — *шана* — от слова *«лешанен»* — возвращаться) — подобно движению по спирали, завершение определенного периода *исправления*, но на более высоком уровне.

Пятый день

/20/ И сказал Всесильный: «Да воскишит вода кишением живых существ и птицы да летают над землею по пространству небесному».

/21/ И сотворил Всесильный больших морских животных и все существа живые, пресмыкающиеся, которыми воскишела вода по роду их, и всех птиц крылатых по роду их. И увидел Всесильный, что это хорошо. /22/ И благословил их Всесильный, сказав: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воду в морях, и птицы да размножаются на земле». /23/ И был вечер, и было утро: день Пятый.

«Книга Зоар» описывает каждый день творения как возведение *«Эйхалот»* — небесных чертогов, под которыми подразумеваются *пустоты (желания)*. Эти пустоты по мере исправления эгоистических свойств *души* на альтруистические постепенно заполняются *Высшим светом*. Отдаленно такое состояние можно сравнить с тем, что описывают люди, пережившие клиническую смерть. Они рассказывают об особенном, чудесном, неземном чувстве покоя и радости, которое охватило их при виде этого света.

Постепенное наполнение пустот приводит все *души* к состоянию *окончательного исправления* и совершенства. В *Высшем мире* нет времени — оно исчезает, потому что все состояния совершенны. Также ведется и повествование Писания, там нет разделения по времени, а все действие обусловлено только причинно-следственной связью.

Итак, пятый день нам рассказывает о *желаниях, исправление* которых происходит раньше других, потому что эти желания легче поддаются исправлению, они как бы только касаются земли,

«...и птицы да летают над землею по пространству небесному...», касаются, а не произрастают из неё, то есть не произрастают из эгоистического желания непосредственно, — из земли (земля — на иврите «эрец» происходит от слова «рацион» — желание (эгоистическое), из которого сотворен человек).

«Плодитесь и размножайтесь...» — в каббале это означает, что человек должен исправить свои *келим*, увеличивая их, чтобы ускорить продвижение к Творцу. «Плодитесь и размножайтесь» подразумевает образование всё новых и новых *келим* и *намерений* ради *отдачи*, что позволит приумножить *получение Высшего света* и таким образом продвигаться по *духовным ступеням*.

Шестой день

«Сделаем человека в образе нашем, по подобию нашему, и пусть властвует над рыбой морской, над птицей небесной и над скотом...»

Что значит «сотворил по образу и подобию» (на иврите — «*бэ целем Элоким бара*»)?

«Целем» означает часть *бины*, спускающаяся в *душу* и придающая ей свойства Творца. Иными словами, *парцуф Бина* — это аппарат Высшего управления, который руководит всеми *душами*, их путями и порядком исправления.

Все, что происходит с нами, зависит от *бины*. *Малхут* — собрание всех *душ*, которые следует *исправить*. Для того чтобы исправить *малхут*, в нее из *бины* нисходит как бы особое устройство, которое и позволяет сделать это.

Такой «вспомогательный аппарат», который каждая *душа* в *малхут* получает

свыше, называется «*целем*» — *образ*. Имеется в виду набор свойств Творца, Его образ.

Без информации о программе творения, без ощущения пребывания в мироздании, то есть без способности воспринимать *духовные миры*, мы не знаем, как поступать, как сделать следующий шаг, не понимаем, что от нас требуется.

Для того чтобы у человека образовались свойства, необходимые для продвижения, высшая ступень — *бина* — должна его обучить, показать ему, как и что следует делать.

Это и осуществляет в нас *целем* — нисходящее из *бины* вспомогательное устройство. Оно проникает в нашу *душу* и вызывает в ней все необходимые исправления. Поэтому сказано, что *с помощью целем создается из нас Человек*.

В седьмой день человек поднимается все выше и выше. Шесть раз он делал в себе соответствующие исправления: *хэсэд*, *гвура*, *тифэрэт*, *нэцах*, *ход*, *есод*. Эти шесть последовательных исправлений и называются шестью днями, или *шестью тысячелетиями творения*. Последняя *сфера* — *малхут* не в состоянии исправиться сама, но после абсорбции свойств шести предыдущих *сфирот* она может получить от них их свойства. Поэтому действия седьмого дня состоят в том, что *все накопленное и созданное за шесть дней входит в малхут*. Суббота считается особым днем, так как в этом состоянии происходит *заполнение душ Высшим светом*. Единственным условием является «*не мешать*» этому процессу, что символически выражается в субботних законах.

Вопросы по теме

Существует ли связь между днями творения и годами духовного летоисчисления?

Да, такая связь существует. Для человечества эти семь дней проходят, как семь тысячелетий. Шесть тысяч лет эквивалентны шести дням недели — будням, в течение которых человечество сначала неосознанно, а затем сознательно, «в поте лица», исправляет себя. В итоге оно и достигает седьмого тысячелетия или седьмого дня — Субботы, состояния, когда *сверху его исправленные свойства наполняет Высший Божественный свет наслаждения и изобилия*.

Существует ли какой-то тайный смысл у числа 7?

Управляющая *нашим миром* система состоит из 7 частей. Отсюда в *нашем мире* происходит деление на 7 и 70: 70 *народов мира*, 7 дней недели, 70 частей, из которых состоит *душа* человека, его жизнь исчисляется 70-летиями и пр.

Весь путь человечества состоит из 6 дней — 6000 лет исправления. Общее сознательное *исправление мира* началось с 1995 (5755) года. За оставшиеся до 6000 лет время мы, все человечество, должны будем *исправить* себя, а затем в седьмом тысячелетии получить заслуженное, заработанное вознаграждение.

Можем ли мы повлиять на эти процессы, «сжать» время, сократить свой путь к цели творения?

Единственное, что мы в состоянии сделать, — это, вмешавшись в процесс, запущенный свыше на все 7 тысячелетий, ускорить его. Те, кто может подойти к этому процессу индивидуально, раньше других достигают выхода в *Высший мир*, ощущения Высшей совершенной реальности.

Да и сам путь исправления, если люди проходят его сознательно, личными усилиями, воспринимается как созидание, романтическое устремление, а не перманентное получение ударов судьбы.

Мы изучаем устройство и функционирование всей системы мироздания именно для того, чтобы точно знать, где и как имеем возможность вмешаться, что-то изменить. Вообще, напрямую человек не может влиять на свой корень, на источник, из которого он низошел, ибо находится на ступень ниже, является его производным.

Однако, исправляя себя, уподобляясь по свойствам своему корню, человек *изменяет в себе ощущение* того, что получает свыше: вместо ударов судьбы, постоянных неприятностей, повседневных трудностей он начинает испытывать блаженство, покой, совершенство, полное познание. Творец создал нас в *этом мире*, чтобы мы с помощью каббалы освоили *Высший мир* и сами стали управлять своей судьбой.

К счастью, время работает на нас, и близится внутреннее — духовное

и внешнее — физическое освобождение всего человечества, как сказано об этом у Бааль Сулама в «Предисловии к Книге Зоар».

Ведь как не может человек существовать в *нашем мире*, не имея знаний о нем, так и его *душа* после смерти тела не в состоянии существовать в *Высшем мире*, если не получит предварительных представлений о нем. Поэтому знание каббалы не только обеспечивает нас комфортным существованием в *этом мире*, но и вознаграждает вечным и совершенным существованием в *мире* будущем.

Каббалистическая группа или народ

Учениками Адама были единицы. У Авраама их было уже несколько десятков. Постепенно, к периоду Египетского рабства, эта группа единомышленников достигла огромного числа — 600.000 мужчин, и все они находились на уровне постижения *Высшего мира*.

Рождался мальчик, его растили, обучали читать, писать и воспитывали так, чтобы в нем проявлялся *шестой орган чувств*, используя который он мог бы проникнуть внутрь *мира*, чтобы ощутить причины и следствия всего происходящего в мироздании.

Итак, эта каббалистическая группа существовала на высоком духовном уровне, в полном постижении *Высшего мира*, и понимала, каким образом она взаимодействует с *нашим миром*. Что же произошло дальше?

Природа человека

Мировая история непосредственно увязана с *природой человека*, а это — постепенно нарастающий и развивающийся в нем эгоизм.

Наша Вселенная была создана как огромное собрание неживой материи: глыб минералов, скоплений газов и т.д. С течением времени, в результате борьбы между силами природы, образовалась Солнечная система, и в том числе наша планета. За миллионы лет складывались условия, благодаря которым стало возможно зарождение жизни на Земле. Вслед за неживой, растительной, животной природой появляется человек, и далее процесс его развития идет до появления Адама.

Адам имел *нулевой уровень эгоизма* (всего имеется пять эгоистических уровней), в соответствии с этим условием он и описывает систему мироздания, которая оказалась доступна его восприятию.

Затем эгоизм начинает расти и достигает *первого* уровня, проявившегося в Аврааме. Авраам, воспользовавшись своими возросшими эгоистическими желаниями, имеет возможность глубже проникнуть в мироздание и написать книгу, информативно намного более содержательную, чем труд Адама. Он продолжает дальнейшую разработку каббалистического знания.

Следующий — *третий* уровень — Моисей. По сравнению с предыдущими — это качественный скачок. Он пишет Тору, дающую описание всего

мироздания, а не его отдельных частей. Каббалистическая группа Моисея, возросшая количественно и поднимавшаяся качественно, восходит на ступень, которая называется *Храм*.

Храм — это не просто здание, возведенное на земле. Если люди, составляющие каббалистическую группу, проникают сквозь *наш мир* в *мир Высший*, то *Храм* олицетворяет собой духовную ступень, на которой они находятся. В то время группа пребывала на уровне *Первого Храма*, на уровне *света хохма*.

Затем эгоизм снова возрос, а духовный уровень народа упал. Народ отправился в Вавилонское изгнание. В то время, когда люди смогли построить *Второй Храм*, ступень, на которой он находился, соответствовала уже *свету хасадим*, а не *свету хохма*, то есть группа опустилась на ступень ниже.

Наибольшая глубина постижения сил и свойств Высшей природы, управляющей изнутри нашим миром, называется свет хохма, меньшая глубина — свет хасадим.

Затем эгоизм возрастает еще более, и весь народ опускается с уровня *Второго Храма*, попав в состояние, которое называется *изгнанием*.

В *нашем мире* это событие соответствует, действительно, изгнанию из земли Израиля, но если смотреть сквозь него на Высшие корни, то это воспринимается как падение с духовных уровней. Весь народ вдруг оказался ограниченным в своих ощущениях только возможностью-

ми пяти органов чувств и утратил способность проникновения в *духовный мир*. До крушения *Второго Храма* у них имелся *шестой орган восприятия*. После разрушения эта способность была полностью утрачена, и в распоряжении людей остались лишь естественные пять органов чувств. Именно это и называется *изгнанием*.

Изгнание продолжалось, как сказано в каббалистических источниках, до 1995 года, или до 5755 года, если производить отсчет от рождения Адама.

Шимон бар Йохай

После крушения Второго Храма, полного *изгнания из духовного мира* и падения в *наш мир* появляется «Книга Зоар» — каббалистический источник, написанный особым языком.

Интересна история ее создания: этот труд написал во втором веке нашей эры мудрец рабби Шимон бар Йохай. Он работал над ним в пещере, живя там вместе со своими учениками. Всего их было десять человек, в соответствии с десятью основными Высшими силами, которые называются «десять сфирот». Эти каббалисты, написавшие книгу, скрыли ее, потому что она должна была появиться только через 2000 лет, то есть в наше время.

По чистой случайности книга была обнаружена раньше указанного срока, попав в тринадцатом веке в виде разрозненных листов к испанскому каббалисту Моисею де Леону. Из этих фрагментов

она и была собрана в том виде, в каком известна нам сегодня, как «Книга Зоар».

Дошедший до нас вариант «Книги Зоар» включает в себя только каббалистические комментарии на отдельные главы Пятикнижия Моисея. Подлинник, созданный рабби Шимоном, содержал в себе комментарии на все тексты Пророков и все Святые Писания, то есть оригинальный труд имел раз в двадцать больший объем. Об этом говорит в своей книге «Плоды мудрости» Бааль Сулам.

Итак, «Книга Зоар» была скрыта от человечества со второго века нашей эры, когда рабби Шимон ее создал, до XIII века, пока она не оказалась у испанского каббалиста Моисея де Лиона.

Новый владелец был очень богатым человеком, он купил книгу и хранил ее у себя до самой кончины, но после его смерти вдова по неведению продала бесценную реликвию. Раритет приобрел издатель и нашел его достаточно интересным для публикации. Видимо, тогда, как и в наше время, спрос на такие сочинения был достаточно высоким. Он начал ее тиражировать, и таким образом содержание «Книги Зоар» раскрылось намного раньше указанного ее автором времени.

Моисей де Леон был великим каббалистом и знал, что открывать широкий доступ к «Книге Зоар» нельзя, однако после его смерти книга попала в руки людей непосвященных. Так и началось ее путешествие по свету. На этом труде выросли многие поколения исследовате-

лей текста: арабских, христианских, иудейских. Она дала большой толчок развитию всего человечества.

Чем же была вызвана необходимость скрывать «Книгу Зоар»? Это было продиктовано тем, что в течение двух тысяч лет человечество находилось в состоянии постепенного внутреннего развития. Мы знаем, насколько медленно эволюционируют общественные формации: античность переросла в средневековье, затем, когда средневековье себя изжило, наступила эпоха Возрождения, и постепенно, шаг за шагом, начало формироваться современное общество. Все это требовало огромного времени, и в определенный период развития, при постоянном росте эгоизма человечество было не в состоянии осознать, осмыслить, приспособить для себя и правильно использовать знания о *Вышем мире*.

«Книга Зоар» содержала в себе абсолютно всю каббалистическую мудрость на очень высоком уровне. Она была написана накануне выхода из духовного постижения в духовное изгнание именно для того, чтобы «проспать» вместе с человечеством 2000 лет полного отключения от духовного постижения, от ощущения *Высшего мира* с тем, чтобы, как она сама предсказывает, с 1995 года начать раскрываться людям.

Следующий этап в развитии каббалы — скрытый. Это время античности, период перехода к средневековью. Человечество одолевает духовный сон, а его эгоизм постоянно увеличивается.

АРИ

На следующем после рабби Шимона этапе раскрытия эгоизма появляется АРИ, великий каббалист шестнадцатого века, живший в Цфате, на севере Израиля. АРИ заложил основы современной каббалы. Жизнь этого мудреца протекала уже в начале технологической эры, когда средневековые себя изжило, а ему на смену устремилось Возрождение, отмеченное пробивавшимися ростками новой цивилизации. Можно сказать, что сложились условия для появления каббалиста, который изложил способ постижения *Высшего мира* языком, близким к современному, научному.

Он написал много книг, основная из которых называется «Древо Жизни». Этот труд и еще около двадцати других сочинений и по сей день являются основными каббалистическими учебниками.

Время шло, эгоизм возрастал, и в следующий период каббала раскрывается всему человечеству. Ради этой цели в *наш мир* нисходит особая *душа*, особый каббалист, живший в первой половине XX века. Каббалисты дали ему имя Бааль Сулам.

Й. Ашлаг (Бааль Сулам)

Бааль Сулам создал комментарии на «Книгу Зоар», названные «Сулам» (лестница), отсюда и его имя (буквально — «хозяин лестницы»). Он изложил каббалу в таком виде, что, последовательно изучая эту науку,

человек, как по лестнице, ступенька за ступенькой, выбирается из привычного для него состояния, ограниченного ощущением *нашего мира*. Не понимая, где он был до этой жизни и куда попадет после нее, человек постепенно начинает раздвигать рамки *этого мира* и видеть то, что находится за ним, в следующих измерениях.

Способ создания *шестого органа чувств* и постепенного проникновения с его помощью во внешнее мироздание оставил нам Бааль Сулам. Его настоящее имя — Йегуда Ашлаг, но все знают его по названию разработанной им методики. Во всей истории каббалы нет более великого и близкого нашему поколению каббалиста.

Достигнув последнего, пятого уровня эгоизма, человечество погружается в глубочайший кризис во всех сферах жизнедеятельности: в науке, экологии, семейных отношениях, социальных связях. Ввиду невозможности понять мир, в котором он живет, человек прибегает к наркотикам. Состояние депрессии становится основным недугом современности.

Именно в такой период, как было сказано в «Книге Зоар» две тысячи лет назад, она и должна была раскрыться. Сделал это Бааль Сулам. Он написал комментарии на «Книгу Зоар», дополнил ее и разработал на ее основе абсолютно полное каббалистическое учение — *методику постижения Высшего мира*.

Каббала не имеет отношения ни к религии, ни к определенному народу или этносу, сквозь тысячелетия она была передана через каббалистическую группу

всем, кто желает знать, в каком *мире* мы существуем, откуда пришли, куда уходим, как можем изменить свою судьбу. Все это открывается нам в современном изложении в сочинениях Бааль Сулама.

Основной труд Бааль Сулама — «Учение Десяти Сфирот». Это сложное произведение, к нему существует множество

предварительных, поясняющих материалов и статей, в том числе и на русском языке. В книге много сложных графиков, чертежей и таблиц, показывающих взаимозависимости между *Вышними силами* и их воздействие на *наш мир*. В таком виде каббала — это уже абсолютно современная наука.

Раздел II

Каббала и религия

Содержание:

В данном разделе проводится сравнительный анализ науки каббала и религии. Каббала представляет собой методику исследования окружающей действительности. Неверная интерпретация каббалистических источников привела человечество к ошибочному пониманию законов природы и созданию различных верований. Этот процесс длился на протяжении тысячелетий, и сегодня отличить истинное учение от ложных систем, мистики, продажи амулетов, колдовства и других методик практически невозможно. Человеку кажется, что во всем этом действуют какие-то сверхъестественные силы, но на самом деле эффект подобных методик основывается исключительно на психологическом воздействии. Человек начинает представлять духовный мир в виде тайных управляющих сил, видеть их проявления в особых связях букв, в кодах, заклинаниях.

Человечество должно перерасти такое мировосприятие и осознать, что законы природы, как и отношение Высшей силы к нам, остаются неизменными, и что лишь изменив себя, человек удостоивается познания истинной картины мира.

В этом состоит кардинальное отличие каббалы от религии. Это отличие человека, который понимает, что ему нужно работать над изменением себя, от человека, который ждет, когда Творец изменит свое отношение к нему.

Предисловие

С точки зрения каббалы, всю историю человечества можно рассматривать как развитие эгоизма. Эгоизмом или материалом творения является *желание получить*. Относительно свойства отдачи Творца, которое существует изначально, находясь вне времени, желание получать создано из ничего, у него есть точка отсчета. Существует состояние, когда раскрывается только желание получать, называемое «существующее из ничего», первичный материал. Вначале творение существует без связи с Высшей силой, со свойством отдачи, а затем постепенно начинает приобретать формы подобия Творцу. В зависимости от того, насколько ему удастся достичь свойства отдачи, насколько проявляется в нем присутствие Божественной частицы. Наличие такой частицы в эгоистическом желании получить делает его подобным Творцу.

Высшая сила в каббале всегда рассматривается как альтруистическая, творение же эгоистично, однако определенные действия последнего могут быть эквивалентны свойству отдачи Творца.

Творение со временем, в результате определенных усилий, приобретает *форму подобия Творцу*, называемую *душой*. Это не означает, что Творец отделяет от себя некую часть и передает творению, а оно берет ее и хранит внутри себя. Душа — это та часть творения, которая работает альтруистически.

По мере развития свойства отдачи, или на языке каббалы свойства *бины*²⁵, творение начинает называться человек (Адам²⁶). Мы сейчас рассматриваем духовные категории, которым, как известно из каббалистических источников, существует четкое соответствие, аналогия в *нашем мире*. С развитием качества бины в творении происходила эволюция неживой, растительной, животной природы и человека, ибо присутствие этого свойства и есть движущая сила развития.

Мы с вами разбираем очень важный момент в становлении творения, которое является не чем иным, как *совокупностью желаний*. Эти желания не меняются, их суть — получать наслаждения. Изменяется лишь их направление, вектор: полу-

25. **Бина** — сила отдачи; свойство света, в котором ощущается наслаждение от отдачи, подобия Высшей силе (Творцу).

26. **Адам** = **Адам Ришон** — совокупность всех созданных душ, связь между ними на основе взаимоотдачи.

чать ради себя или ради Творца. Бааль Сулам²⁷ подробно описывает это в статье «Введение в науку каббала».

Всю эволюцию мироздания можно рассматривать как развитие взаимоотношений между творением и Творцом. Вначале творение не ощущало свою противоположность свойствам Творца, то есть все его части находились в равновесии с законами природы. Эти части были объединены единой силой, единой идеей, и все производимые ими действия направлялись только на то, чтобы получать от Творца, но, как мы говорили ранее, в форме, которая позволяла творению быть равным Творцу.

Затем по мере осознания своей природы внутри этой системы начинается *процесс разбиения*. Разбиение ощущается только в сознании частей, составляющих систему. Они в определенный момент обнаруживают, что отдалены друг от друга. Прежде, когда все действия любой части были направлены на благо всей системы, у каждой из них присутствовало ощущение единства, подобно клеткам живого организма, а теперь обнаружилось, что связь утрачена. Постепенно возрастающее чувство разобщенности называется *падением кли с его духовной ступени на материальную*.

Мы должны запомнить важный принцип: со стороны Творца или законов природы не существует понятия личного отношения к кому-либо. Воздействие проявляется через общую систему Адам Ришон и ощущается каждой ее частью в отдельности.

В этом случае можно привести аналогию с нашим биологическим телом, части которого в отдельности не представляют собой никакой значимости, и, лишь соединившись вместе, то есть соблюдая законы гомеостазиса, дают возможность подняться на более высокий уровень существования.

Развитие творения происходит под постоянным воздействием альтруистических законов природы. Само по себе творение — это *точка из ничего*, его внутренняя структура (желание получать) не меняется, и все развитие — это *изменение формы отношений между его частями*. Правильная форма взаимосвязи поднимает творение на уровень Творца, аналогично тому, как закономерное взаимодействие клеток организма дает возможность существования, ощущения жизни.

Желание получать с намерением отдавать, то есть в форме заботы о благе всего организма, направленное на его оживление, и есть душа. Всю историю развития творения можно рассматривать как процесс осознания несоответствия законам природы. Каббалисты в своих трудах описывают не исторические события, происходящие с нашими биологическими телами, а *изменение внутренней сути человека, называемой «душа»*, то есть развитие в нем свойства бины (отдачи).

В разделе «Каббала и религия» очень важно понять и размежевать исторические процессы человечества в нашем материальном мире, и развитие свойства бины в творении в *духовном мире*. На определенном этапе, после реализации всех эгоистических земных намерений и

27. Бааль Сулам — Йегуда Ашлаг (1885-1954), основоположник современной науки каббала. Основной труд — «Учение Десяти Сфирот». Имя «Бааль Сулам» получил после выхода в свет комментария на «Книгу Зоар», под названием «Сулам» («лестница» - ивр.). Автор комментария на сочинения АРИ.

желаний, которые полностью определяли общественную жизнь людей, смену формаций, развитие цивилизаций, возникает «точка в сердце», *желание к достижению подобия свойствам Творца*. «Точка в сердце» — проявление в людях стремления познать причину своего существования, она является производной от *разбиения келим*²⁸. Это и есть зачаток будущей души человека, место, где он начинает ощущать отношение к Творцу, искать Его.

Искать Творца — значит стремиться к подобию свойств с Ним через объединение со всеми людьми. Нет другого метода постижения Творца, поэтому главный закон каббалы гласит: «Возлюби ближнего, как самого себя».

В каббалистических источниках Творец определяется как абсолютное свойство отдачи, которое проявляется в творении, как наполняющая, оживляющая сила. Проявление или раскрытие Творца происходит по закону подобия свойств, когда все части творения приобретают качество отдачи, намерение существовать ради общей системы Адам Ришон, как клетки существуют ради поддержания жизни всего организма. Такого состояния нам необходимо достичь. Это постижение чувственное, но начинается оно с *понимания*, осмысления всеми людьми этой великой цели.

Сегодня человечество проходит этап, о котором каббалисты говорят с момента зарождения этой науки (примерно с 18 века до н.э.). Они предрекали, что с 1995 года и далее в людях возникнет внутренняя потребность к высшему наполнению, знанию. Человечество прошло все периоды развития своего эгоизма, и сегодня многие готовы воспринять постижение каббалистов о едином Творце, который является всеобщей объединяющей силой.

В «Книге Зоар»²⁹ сказано, что человечество в конце своего развития придет к решению, что Высший мир и есть та область, где мы должны существовать.

Существуют две реальности, а значит, и две истории. Одна из них — это история развития человеческого общества, верований и религий, как проявление культурного феномена каждого периода. Однако имеет место и внутреннее изменение человечества — эгоистическое развитие творения, которое описывают каббалисты в своих трудах. Прямая связь между двумя процессами развития отсутствует. Непонимание этой связи ввело в заблуждение многих исследователей, что, в свою очередь, привело к созданию ложных книг и возникновению всевозможных «духовных» методик. Связь, о которой можно говорить в данном случае, причинно-следственная.

28. **Разбиение желаний-сосудов** (на ивр. — **швирад келим**) — исчезновение связующего экрана (намерения «ради отдачи») между различными свойствами, желаниями, исчезновение алтруистического взаимодействия между частями творения.

29. **Книга Зоар** — широко известная каббалистическая книга, написана примерно в 120 году н.э. Автор: рабби Шимон бар Йохай (сокр. РАШБИ). В ней впервые отражена зависимость и влияние наших действий на различные явления, обмен информацией, свойствами, качествами между двумя мирами. Она охватывает практически полное развитие событий в течение всей истории человечества. Однако книга эта очень скрытая, сжатая. Кроме того, многое из нее утрачено.

В каббале существует важное правило, которое говорит, что все процессы, происходящие в *духовных мирах*, должны проявиться и в материальном мире хотя бы один раз. В связи с этим нисхождение творения, удаление от первопричины отображается и в нашем материальном мире, но лишь как *следствие*, причину которого определить невозможно. Только в мере постижения *состояния*, откуда нисходит причина, человек видит ее связь со следствием.

Каббала рассматривает историю развития желаний человека, точнее, эгоистического намерения, которое и определяет Каббала и религия. Это не имеет никакого отношения к развитию религий и

всевозможных верований, возникавших на протяжении истории. Каббала занимается внутренним исследованием человеческой природы, выявлением ее противоположности природе Высшей (первопричине) и методом возвращения к Источнику.

Мы надеемся, что после ознакомления с данным предисловием у вас сформировался правильный подход к восприятию темы «Каббала и религия». Мы также уверены, что стереотипы, которые возникли вокруг каббалы в течение тысяч лет, не помешают вам возвыситься над ними и объективно исследовать данный материал.

Часть 1: История религии

Глава 2

Истоки религии

2.1. Введение

2.2. Период от Адама до Авраама

2.3. Вавилонская башня, появление Авраама

2.4. Период Авраама

2.5. Период рабства

Тест

Поскольку у людей не было правильного ключа к Тайне, то страсть к знанию была, в конечном итоге, сведена к разного рода пустякам и поверьям, из чего возникла своего рода «вульгарная каббала», которая далека от настоящей, а также всевозможные фантазии под ложным названием магии, и этим полнятся книги.

Leibnitz, «Hauptschriften zur Grundlegung der Philosophie»

2.1. Введение

В жизни человека религия всегда занимала особое место. Именно в ней люди пытались найти ответы на вопросы о смысле бытия: «кто я?», «откуда я пришел в этот мир и куда уйду после смерти?», «в чем смысл моей жизни?». В тяжелые времена в надежде на помощь и защиту человек всегда обращается к *Высшей силе*. Посредником в таком обращении и является религия.

Слово религия происходит от латинского «*religio*», что означает «связываю», «соединяю». Таким образом, все рели-

гии, по определению, претендуют на связь нашего мира с *Высшим*, духовным миром. Однако чтобы по-настоящему осуществить эту связь, необходимо подняться в *духовный мир*, а методик такого подъема ни одна земная религия не предоставляет. Каббала, в свою очередь, предлагает четкую методику подъема в *духовный мир*.

С точки зрения каббалы, все, что существует в нашем мире, является ветвями духовных корней, и процесс материального развития аналогичен развитию духовному.

История вообще и история религии в частности есть следствие действия *Высших сил*. Исторический процесс заранее заложен в *Высших корнях*, которые при постепенном нисхождении в *наш мир* воплощаются в исторических событиях и личностях. Историю человечества можно представить как поэтапное развитие созданного Творцом эгоистического желания³⁰. В ходе истории человеческий эгоизм (то есть *сила желания получать*) постоянно возрастал, и в соответствии с этим на арену выходили различные религии, каждая из которых пыталась наполнить эгоизм в определенном народе и в соответствующем историческом периоде. Перестав удовлетворять запросам возрастающего *желания получать*, религия заменялась на новую, более «прогрессивную»³¹.

При всем разнообразии внешних культов и обрядов различные религии имеют между собой много общего. Это вызвано тем, что все они произошли от контакта с каббалой. Мы попытаемся проследить таковую связь в данном разделе.

Искры альтруистических желаний (*бина*) ниспадают в эгоизм³² (*малхут*) для возникновения в дальнейшем еще большей связи между частями творения³³. Эти «*искры бины*» и дают внутреннее содержание любой религии и идеологии; без этого внутреннего наполнения наши действия останутся пустыми, у нас просто не будет сил их выполнять.

Постепенно первоначальный духовный уровень сходит на нет, «*искры бины*» растворяются в море эгоистических желаний, в *малхут*, и от религии остается лишь внешняя обрядовая форма, в которой уже нет содержания и источника жизни. Религия превращается в один из инструментов власти, становится «опиумом для народа», пока окончательно не теряет влияния, уступая место новым идеологическим течениям, в большей степени соответствующим новым запросам желания получать.

Мы попытаемся осветить историю духовного развития человечества с точки зрения каббалы, то есть в соответствии с основными этапами эгоистического роста.

2.2. Период от Адама до Авраама

Около 40 тысяч лет назад человек вышел на определенный уровень развития: он начал вести родоплеменной образ жизни и верить в силы природы. Иными словами, человек внезапно обнаружил, что затерян в своем мире и в мироздании ему не всё очевидно. Выяснилось, что его окружают силы, которых он не понимает, что есть случайность и закономерность, и нечто, присутствующее извне, незримо властвует над ним.

Человек стал стремиться не просто к накоплению знаний о явлениях окружающего мира — в нем возникло желание разобраться, какие силы им управляют.

30. **Эгоистическое желание** = желание получить наслаждение, наполниться, удовлетворить свои потребности.

31. Введение христианства на Руси Владимиром I Святославичем (988 — 989 г.); возникновение протестантизма в Германии (начало XVI в.); принятие иудаизма в качестве государственной религии в хазарском каганате в VIII-X вв.

32. **Ниспадают в эгоизм** = смешиваются, приобретают качества, сходные с эгоизмом.

33. **Творение** — различные уровни желания получить наслаждение.

Человек в то время не имел возможности избежать столкновения с силами природы, как сегодня, когда он может укрыться от них в созданном им искусственном мире. Его органы чувств, еще не искаженные и не атрофированные современными техническими приспособлениями, могли глубже ощущать окружающий мир. Страх перед природой и близость к ней подталкивали его к тому, чтобы выяснить, что она желает от него, есть ли у нее цель и для чего она создала человека.

Около шести тысяч лет назад (5768 лет назад) совершается почти внезапный перелом. В этот период происходят массовые переселения племен. Переселенцы, которые чаще всего были и завоевателями, оказывались в новых условиях, сталкивались с ранее неизвестными народами и верованиями. С каббалистической точки зрения эти явления можно объяснить так: растущее эгоистическое желание совершает качественный скачок и вступает в новую фазу развития. Каббала сообщает, что именно в этот период появляется человек по имени **Адам**, в котором эгоизм развился из *предшествующих стадий*³⁴ до такой степени, что он первым постиг Божественное начало. В нем впервые в истории произошла вспышка *решимот*³⁵ бины, благодаря чему он постиг существование *Вышей*

*силы*³⁶. Постигание это было хотя и *подлинным*³⁷, но очень прозрачным, тонким и чистым, поскольку *сосуды Адама* были еще очень-очень *чисты*³⁸. Ведь *решимот* развиваются от тончайших ко всё более «грубым». Как говорит традиция, Адам даже описал свое постижение в книге под названием «*Ангел Разиэль*». С того же времени возникают буквы и берет начало письменность. Это знание передавалось по цепочке единомышленников и последователей Адама в течение двадцати поколений до появления **Авраама**.

2.3. Вавилонская башня, появление Авраама

Авраам родился в Месопотамии (долина между Евфратом и Тигром), в области, называвшейся *Шумером*, *около четырех тысяч лет назад (18 в. до н.э.)*. Библия повествует о «земле Сеннаарской» как о месте, где зародилась первая цивилизация. Значение этого факта для последующих поколений трудно переоценить. Современное деление года на месяцы, недели и дни, деление круга на градусы, индоевропейские языки и корни всех известных религий восходят к древнему Сеннаару. Здесь был построен город Вавилон.

34. **Предшествующие стадии** — существует закон: перед тем как перейти на следующий, более высокий уровень развития, мы начинаем ощущать все недостатки своего нынешнего положения, которое невозможно более терпеть и необходимо изменить.

35. **Решимо** (мн.ч. *решимот*) — «духовный ген», «запись» духовной информации. Решимо представляет собой чистую суть, силу — то, что остаётся после исчезновения прошлой формы. Это энергия, не облаченная ни в какую внешнюю оболочку.

36. **Вышая сила** — общая природа мироздания; закон, который управляет всем, ведя к изначальной цели — развить творение до своего уровня.

37. **Постигание** обязано соответствовать двум критериям: 1 — ни в коем случае не должно быть плодом воображения, 2 — не должно вызывать ни малейшего сомнения, как не вызывает в человеке сомнения собственное существование.

38. **Тонкие, чистые сосуды** — такие сосуды [органы восприятия], которые позволяют человеку понять законы, принципы альтруистического взаимодействия без особых исследований, выяснений, то есть мера чистоты сосудов определяет количество усилий, которое необходимо приложить для раскрытия духовной природы.

К этому времени возникают три основных духовных центра древнего мира: на берегах Нила, Евфрата и Инда. В этот же период, примерно 5 тысяч лет назад, формируется древняя культура острова Крит (*Крито-Минойская культура*). К тому же времени восходит и индийская *йога* (что в переводе с санскрита означает «соединяю»).

Эта эпоха знаменует собой следующий (после времен Адама) всплеск эгоизма в человеке. Новая ступень эгоистического роста вызвала в человеке желание не изменять себя, уподобляясь природе, а изменять природу в соответствии с собственными целями. Аллегорически это описывается в виде желания построить башню до Небес. Возросший эгоизм оторвал человека от естественной среды обитания. Вместо исправления растущего противоречия между собственным эгоизмом и Природой он вознамерился эгоистически постичь Творца путем овладения Вселенной, противопоставив этому свое Я. Человек отказался от истинного понимания вещей, перестав воспринимать окружающих людей как близких, а природу — как свой дом. Вместо любви возникла ненависть. Люди отделились друг от друга, и единый народ древнего мира разделился на множество народов.

Аллегорически в Библии³⁹ об этом говорится следующее: **«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сennaар равнину и поселились там. И сказали друг другу: построим себе город и башню, высотой до**

небес, и сделаем себе ИМЯ, прежде чем рассеемся по земле. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык. Вот что они начали делать — и не отстанут от задуманного. Смешаем язык их, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле — так они перестали строить город и башню».

Иосиф Флавий так описывает вавилонское строительство⁴⁰: «К послушанию Творца призывал народ Нимрод. Он советовал построить башню, более высокую, чем может подняться вода, если Творец вновь найдет потоп — и тем отомстить Творцу за гибель предков. Толпа согласилась, и стали считать повиновение Творцу позорным рабством. С большим желанием начали строить башню. Видя, что люди не исправляются после урока потопа, Творец сделал их разноязычными — они перестали понимать друг друга и разошлись. Место, где строили башню, назвали Вавилон, от произошедшего там смешения языков (лебальбель — запутать, ивр.), вместо которых раньше был один язык».

В начале XX века немецкий археолог Р. Кольдевей (*Robert Koldewey*) обнаружил в Вавилоне руины башни размером 90х90х90 метров. Древнегреческий историк Геродот, живший в 5 в. до н.э., описал башню как семярусную пирамиду подобных размеров. Исторические источники сообщают, что в центре Вавилона был расположен храмовый город Эсагила, а в его центре — Вавилонская

39. Бытие, 11,1-9.

40. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Соч. в 2 т. Т.1, книга первая, гл.4. М.:Ладомир: АСТ, 2003.

башня, храм верховного божества Мардука. Называлась она *Этеменанки*, что означает краеугольный камень Небес и Земли.

Эсагила являлась религиозным центром всего тогдашнего мира в его попытке заменить познание истинного Бога на противоположную Ему по сути религию. Астрология, гороскопы, гадания, магия цифр, спиритизм, мистика, колдовство, заговоры, сглазы, вызывание злых духов — все это было разработано в Эсагиле, дожило до наших дней и сегодня переживает последний всплеск популярности.

Историческая лингвистика высказывает предположение, что индоевропейские языки произошли от народов эпохи строительства Вавилонской башни.

2.4. Период Авраама

Авраам жил в сennaарском городе Ур Халдейский. Каждый город в Месопотамии с окружающей его маленькой областью был фактически независимым и имел собственных местных богов, которые считались его покровителями и истинными хозяевами. Боги обитали в храмах или на вершине *зиккурата* — ступенчатой башни, которую традиционно венчал жертвенник.

Терах (в русской транскрипции — Фарра), отец Авраама, был языческим жрецом и поклонялся многим богам, олицетворявшим различные силы природы. Книга «Мидраш Раба» сообщает, что он занимался изготовлением и продажей глиняных идолов, которым приписывалась власть над теми или иными сторонами жизни. Авраам принимал активное

участие в этом «семейном бизнесе» и до 37 лет был идолопоклонником.

На определенном этапе жизни Авраам пришел к убеждению, что существует лишь одна добрая *Высшая сила*, которая не содержит никакого зла. Это основополагающий момент в истории человеческой мысли. До сих пор все люди придерживались на сей счет древних верований, полагая, что в мире действуют две разные, независимые друг от друга силы — хорошая и плохая. Они искали удачи, считая, будто добрая сила противостоит злой, пытались избежать зла, сглаза и прочих напастей, не понимая, что сила, воздействующая на них, одна. В наши дни многие также продолжают пребывать в подобном заблуждении, отвергая существование единой силы, которая воздействует на людей, желая привести к благу. Мы сами делим ее благое воздействие на «хорошее» и «плохое» — согласно *степени своей исправленности*, личного понимания происходящего или, напротив, своей испорченности, по выражению Бааль Сулама: «Не каждый разум способен вытерпеть единственность Творца».

Итак, Авраам был первым, кто осознал, что всё исходит из единого Источника и в высшей сфере множества не существует. Авраам впервые выявил Божественность в абсолютном и верном виде, применив систематический подход. Он обнаружил, как Высшая сила воздействует на нас и каким образом можно установить с ней связь. Авраам передал свою методику раскрытия, исправления и правильного восприятия реальности своим детям и ученикам, положив тем самым начало новому этапу в развитии человечества.

Авраам раскрыл замысел творения⁴¹. Он основал методику, позволяющую осуществлять связь с Высшим управлением, и положил начало способу исправления человека. Именно поэтому Авраам зовется «отцом народа» (на ивр. «ав» — отец, «ам» — народ) — грядущего народа, который будет представлять собой объединенные части *Адам Ришон*⁴². Он написал «Книгу Создания» («*Сэфер Ецира*»).

Науку о восприятии и раскрытии единой силы, стоящей за множеством различных сил, воздействие которых ощущает на себе человек, он назвал «каббала». Авраам заложил основы знания, позволяющего человеку постичь свой корень и выйти в состояние полной свободы, совершенства и вечности.

Авраам и его ученики развивались уже в рамках *монотеизма*, или *единобожия*. Они знали, что существует единая *Высшая сила*, действующая во всей реальности. Эта сила абсолютно добра, а зло проистекает из противоположности нашего мировосприятия, противостояния ей. Наш эгоизм сопротивляется благу, исходящему от *Высшей силы*, и поэтому она представляется нам злой.

У Авраама было множество последователей, из которых постепенно образовалась первая каббалистическая группа. Некоторые из учеников, восприняв лишь часть учения, отделились от основной группы и пошли самостоятельным путем развития. (Писание сообщает о «детях Ктуры», второй жены Авраама, которых он отправил на Восток). Вероятно, эта

часть учеников и возглавила воинственное племя *ариев*, спустившихся с Иранского плоскогорья и двинувшихся на юг, через Гималаи в Индию.

В XVIII в. до н.э., то есть около четырех тысяч лет назад, арии завоевывают северную Индию и приносят туда свое учение, которое потом было записано под названием «*веды*» («веда» — ведение, знание). Можно проследить связь между санскритским словом «*веды*» и ивритским словом *йеда*, знание. В дальнейшем древние веды легли в основу сборника «Упанишады», ставшего теоретической базой индийского *брахманизма*. За всеми вопросами «Упанишад» кроется **главный**: «В чем смысл нашего существования?», а это, как известно, основополагающий вопрос, на который отвечает каббала.

В ведах можно обнаружить остатки первоначальной веры в Единого Бога, хотя к тому времени, когда они были записаны, от первичной идеи почти ничего не осталось; в Индии, как, впрочем, и везде в древнем мире, победило многобожие.

От арийских племен, возглавляемых, по всей вероятности, учениками Авраама, происходит и древняя иранская религия *зороастризм*, которая к началу нашей эры (вплоть до прихода ислама) была широко распространена не только на Востоке, но и в Римской империи. Название «иранской библии» — *Авеста* означает то же, что веды — «знание» (естественно, речь идет о духовном знании). Основной чертой, объединяю-

41. **Замысел творения** — создать творения с целью доставить этим творениям максимальное наслаждение.

42. **Адам Ришон** — совокупность душ, пребывающих в единении, основанном на взаимной отдаче подобно органам одного тела. В таком совершенном виде эта система создана Высшей силой: каждая клетка, каждая душа ощущает общее тело «Адам Ришон», частью которого является, а потому работает на благо всего организма, как на себя.

шей веру иранцев и веру индо-ариев, является сохранение культа верховного Бога наряду с многобожием. В основе культа лежит огнепоклонство. Неугасимый огонь был в Иране и в сопредельных областях священным символом, который унаследовали в том числе и древние германцы. Верховный жрец именовался *Заратустрой*. На этом фоне в Иране возникает мощное религиозное движение, которое впоследствии, претерпев различные изменения, становится государственным культом персов и проникает в религию римлян.

Вернемся к соплеменникам Авраама. Основная их масса оказалась неспособной воспринять идею Единого Бога. Авраам с небольшой группой своих приверженцев, захватив с собой семьи, имущество, а также стада коз и овец, двинулся на запад, в землю Ханаанскую (Бытие 14:14).

2.5. Период рабства

Именно при жизни Авраама, во времена строительства Вавилонской башни, в истории человечества начинается период рабства. К этому приводит скачкообразный рост эгоизма, когда в большей части человечества *малхут* подавляет *бину*, и лишь в малой его части *бина* преобладает над *малхут*. Эта малая часть называется «потомками Авраама», кото-

рые должны претерпевать ускоренное развитие, поскольку сама *бина* форсирует темп их продвижения. В них быстрее раскрывается эгоистическое развитие желаний⁴³, вследствие чего попадают в «египетское рабство», как в физическое, так и в духовное. В результате приходит осознание необходимости выхода из Египта, то есть прежде всего освобождение от духовного рабства⁴⁴.

В материальном смысле мы понимаем, что такое рабство, однако с духовной точки зрения речь идет о *клипот*⁴⁵. Вопреки методике, полученной от Авраама, Исаака и Иакова — системы духовного продвижения путем слияния с *Высшей силой*, — людям, пребывающим в процессе духовного постижения, начал раскрываться эгоизм. Речь идет о *семидесяти душах*, «спустившихся» в Египет⁴⁶. Поскольку земная история является результатом действия *Высших сил*, перед нами разворачиваются следующие реальные события.

В середине 16 в. до н.э. группа кочевников, потомков Авраама, под предводительством *Иакова (Израэля)* переселяется в Египет. Эти люди называют себя *Бней-Израэль*, что означает «сыновья Израиля» (на иврите «*исра-эль*» означает «прямо к Творцу»). Израильтянам была предоставлена для жительства область Гошен на востоке нильской дельты. Она славилась своими обширными лугами, там обычно

43. **Эгоистическое развитие желаний** — весь комплекс человеческих желаний можно разделить на пять этапов: первичные желания — секс, пища (неживой уровень); второй этап развития желания — стремление к богатству (растительный уровень); третий этап развития желания — стремление к власти и славе (животный уровень); четвертый этап развития желания — жажда знаний (человеческий уровень); пятый этап развития желания — стремление к духовному, к Творцу (духовный уровень).

44. **Духовное рабство** — власть эгоистических желаний (*малхут*).

45. **Клипот** — желание насладиться ради себя.

46. «**Нисхождение в Египет**» означает огрубление душ, приобретение дополнительных эгоистических желаний. «Находящийся в Египте» состоит под властью эгоистической природы.

пасли стада, принадлежавшие дворцовому хозяйству. Часть царского скота была передана в ведение пришельцев, которые, таким образом, были приняты на государственную службу. К этому времени владения фараона представляют собой полузависимую область в Южном Египте.

После прихода сыновей Израиля в страну египтяне начинают борьбу за национальную независимость (против гиксов) и постепенно захватывают огромные территории, подчиняя многочисленные народы Азии и Африки. Египет превращается в сильнейшую империю древнего мира.

Господство национальной религии и политическая власть жрецов казались беспредельными. На этом фоне довольно неожиданным выглядит появление фараона-реформатора *Эхнатона* (годы правления 1424-1406 гг. до н.э.). Эхнатон чувствовал себя пророком новой истинной религии, верховным жрецом Единого Бога (бога Солнца). Вероятнее всего, на взгляды фараона оказала влияние религия народа, проживавшего в земле Гошен, то есть каббала. Попытаемся объяснить данный феномен с точки зрения этой науки.

В духовном мире отдающее, рождающее, наполняющее начало называется Солнцем. Фактически Солнцем называется Звир Анпин мира Ацилут⁴⁷; Луна называется Малхут, то есть получающее начало или сумма душ.

Попытка Эхнатона насадить в своей земле новую веру потерпела полный крах; в народе надежно укоренилось многобожие. Вскоре фараона отравили и даже память о нем постарались стереть. Немногочисленные археологические находки, относящиеся к этому времени, были сделаны только в XX веке.

С другой стороны, и религия израильтян подвергается в Египте языческому влиянию. Происходит взаимное включение частей *бины* и *малхут*. Заканчивается спокойный период в жизни иудеев, и они оказываются в «Доме рабства». Новый фараон *Рамсес II* (годы правления 1279-1251 гг. до н.э.) заставляет израильтян выполнять самые тяжелые работы, делая их дальнейшее пребывание в Египте нестерпимым.

На духовном уровне происходит следующее. Бней-Исраэль ощутили на себе воздействие сил, противостоящих Святости и Творцу, — силы нечистоты, называемые «*фараоном*». На фоне растущего желания наслаждений человек начинает выявлять, раскрывать исправление между *биной* и *малхут*. Он выверяет свои возможности, учитывая, что *малхут* постоянно разрастается, в связи с чем необходимо продвигаться над ней и исправлять ее. В этом и заключается рабство: израильтяне чувствуют, что им нужно раз за разом сокращать *малхут*, дабы каким-то образом сохраниться в качестве народа Израиль в среде египтян.

В итоге наступает такое состояние, когда оставаться под властью *малхут* больше невозможно, когда нельзя и даль-

47. **Мир** — определённое состояние человека. Кроме нашего мира (господство эгоистических желаний) существуют ещё пять миров (*Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон*). Каждый из них делится на пять подчастей--*парцуфов*. Мир *Ацилут* состоит из *парцуфов Атик, Арих Анпин, Аба, Има, Звир Анпин* и *Малхут*.

ше ограничивать ее, не ставя себя при этом под угрозу смерти. Наступает период десяти египетских казней: человек обязан преодолеть противостояние *бины* и *малхут* внутри себя, установив власть первой над второй. Тора рассказывает о выходе народа Израиля из Египта так: человек *спасется бегством*⁴⁸ от *малхут*, понимая, что не способен работать с ней в условиях образовавшегося сочетания ее с *биной*. Ему необходимо получить помощь от *Вышей силы*⁴⁹, чтобы сократить *малхут* и присоединиться к *бине*. Побег этот и называется «чудом выхода из Египта».

В 1350 г. до н.э. народ Израиля под предводительством Моисея (Моше) покидает Египет и, перейдя Красное море, оказывается у подножия горы Синай. Здесь Моисей получает для своего народа божественное откровение, Тору⁵⁰.

Потомкам Авраама раскрывается методика. *Желанию наслаждений*, выросшему у израильтян в Египте, уже недостаточного метода Авраама — им нужна более прогрессивная система. Мало простого порыва и естественного осознания Божественности со стороны человека в соответствии с цепочкой *решимот*. Теперь путем определенных внутренних действий по отношению к другим людям, в рамках поручительства и взаимообъединения, человек обязан создать такие

условия для своего разросшегося эгоизма, чтобы *Высший свет*, возвращающийся к Источнику и называющийся «Торой», подействовал на него и привел его *душу* к *исправлению*. Благодаря исправлению *душа* сможет получить *экран*⁵¹ на всё усиливающийся *авиют*⁵², то есть обрести *намерение ради отдачи*. В отношении этого состояния говорится: «Возлюби ближнего, как самого себя», то есть на этом этапе уже необходимы антиэгоистические действия в эгоистическом желании, для реализации которых необходима методика — Тора. Именно *заповедью*⁵³ «Возлюби ближнего, как самого себя» и получением Торы, в течение *сорока лет*⁵⁴ народ исправляет свой эгоизм до *уровня бины*. Этот процесс называется «*хождение по пустыне*».

Тем временем человечество тоже не стоит на месте. *Малхут*, представляющая собой *желание наслаждений*, постоянно возрастает в его среде, и присутствие *искр бины* не ощущается *народами мира*, в разбитом *сосуде малхут*.

Таким образом, наблюдается две линии развития: с одной стороны — Израиль, в котором над *малхут* раскрывается часть *бины*, побуждая человека к исправлению; а с другой стороны — *народы мира*, в которых *бина* еще не раскрылась и *малхут* в своем развитии властвует над человеком. Получив методику (Тору),

48. *Спасается бегством* = делает сокращение = решает не использовать.

49. *Помощь от Вышей силы* = дополнительная сила отдачи.

50. *Тора* (ивр. — «Тора» — учение, теория, «ораа» — инструкция) — руководство по исправлению.

51. *Экран* (ивр. — *масак*) — «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно Высшего света, с целью предотвратить самонаслаждение. Сила преодоления, сопротивления эгоизму (желанию получить ради себя).

52. *Авиют* — сила, глубина желания, требования (измеряется по шкале от 0 до 4).

53. *Заповедью* называется внутреннее усилие, которое человек совершает для того, чтобы построить дополнительное, духовное кли (альтруистическое желание).

54. *Время в духовном* означает некоторое число последовательных изменений, проистекающих друг из друга, где одно является причиной, а другое — его следствием.

сыновья Израиля обретают возможность сообразно со своим духовным сос-

тоянием достичь материальной Земли Израиля и построить Храм.

Тест

1. Как материальное развитие соотносится с духовным?

а. процесс материального развития аналогичен развитию духовному;

б. исторические процессы являются проявлением воздействия *Высших сил*;

в. всё в нашем мире является *ветвями духовных корней*;

г. все ответы верны.

2. Автором какой книги является Адам?

а. «Ангел Разиэль»;

б. Тора (Библия);

в. «Книга Зоар»;

г. «Сэфер Ецира».

3. Кто впервые раскрыл методику восприятия и исправления реальности?

а. Адам;

б. Авраам;

в. Моисей;

г. Бааль Сулам.

4. Чем отличается методика Торы от методики Авраама?

а. необходимостью физического выполнения заповедей;

б. необходимостью внутренней работы человека в рамках поручительства и взаимосоединения;

в. необходимостью построения Храма в земле Израиля;

г. принципиально не отличается.

Глава 3

От Храма до наших дней

3.1 Эпоха Первого Храма

3.2 Эпоха Второго Храма

3.3 От крушения Второго Храма до наших дней

3.4 Духовное состояние современного человечества

3.5 Вопросы и ответы

Тест

3.1. Эпоха Первого Храма

Около 1300 г. до н.э. израильтяне достигают *Земли Израиля*⁵⁵. В период между 1300 и 1250 гг. до н.э. двенадцать колен Израилевых завоевывают Ханаан. В 1007 г. до н.э. народное собрание в Хевроне провозглашает царем над всеми коленами тридцатилетнего **Давида**. Наступает эпоха Объединенного Израильского царства, его столицей становится Иерусалим. В 967 г. до н.э., после смерти Давида, на престол вступает его сын **Шломо** (Соломон), по распоряжению которого по соседству с горой Сион на вершине Мориа строится Храм. Освящение Храма состоялось в 950 г. до н.э., туда же переносится Ковчег Завета.

Правление царя Соломона — период расцвета, «золотой век» в истории Израиля. Это время наивысшего духовного подъема, когда весь народ находится в состоянии постижения *Высшей силы*. В их *душе* раскрывается ступень *мохин дэ-хая*⁵⁶, а в *нашем мире* это проявляется как период «Первого Храма». *Сыновья Израиля* достигают наивысшего духовного состояния.

Желание наслаждений тем временем растет — как в *народах мира*, так и в *сыновьях Израиля*. Последние начинают опускаться с *уровня Первого Храма*, и в 928 г. до н.э. происходит раскол Объединенного царства на Иудейское и Израильское. В 722 г. до н.э. наступает конец Израильского царства; десять колен

55. **Земля Израиля** (ивр. «Эрец Исраэль») — «Эрец» — от слова «рацион», желание, и «Исраэль» — от слов «яшар к-эль», прямо к Творцу. В духовном смысле «достичь Земли Израиля» означает перейти от идолопоклонства к признанию того, что существует единая Высшая сила и согласно своему желанию отождествиться, слиться с этой силой.

56. **Храм** олицетворяет собой исправленное состояние человечества, души. Уровень «*мохин дэ-хая*» указывает на самый высокий уровень раскрытия Высшей силы, приравниваемый к ощущению «я видел».

изгоняются из земли *Израиля* и рассеиваются по всей Ойкумене⁵⁷. Тем самым происходит постепенное соединение частей *бины* с частями *малхут*. На материальном уровне процесс смешения десяти *колен Израиля* и *народов мира* почти повсеместно вызывает появление новых духовных «раскрытий». Многочисленные философы и основоположники религий как на Востоке, так и на Западе начали свою деятельность именно в этот период.

Перечислим главные религии древнего мира, на возникновение которых частично оказала влияние каббала времен разрушения Первого Храма.

ИНДИЯ. В VI в. до н.э. появляется религиозное течение, связанное с именем *Кришны Васудэвы*. Памятником учения Кришны является Бхагават-Гита («Песнь Господняя») — одно из величайших произведений религиозной поэзии всех времен и народов. Конец VI в. до н.э. — проповедь *Будды Гаутамы*, положившая начало новой мировой религии — *буддизму*. До сих пор буддизм насчитывает миллионы последователей во всем мире. Буддизм, в отличие от других религий, не подразумевает веру или поклонение, это скорее философия жизни. Религией его сделали последователи, обожествив Гаутаму, по аналогии с тем, что «короля делает свита», а он сам

совершенно не был религиозен в примитивном смысле этого слова. Сиддхартха Гаутама родился в 623 г. до н.э., он стал Буддой (санскр. — букв. — просветленный), создав философское учение.

КИТАЙ. Тогда же, в шестом веке до нашей эры, философ *Лао-Цзы* основал учение *Дао*, в котором изложил открывшуюся ему во время медитации «тайну вещей». В конце шестого века появляется *Конфуций*, который в отличие от «недеяния» Лао-Цзы проповедует активное вмешательство в ход событий. Конфуцианство — это попытка построения автономной морали, не связанной с религией.

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. Во времена Первого Храма каббала не могла не оказывать влияние и на соседей израильтян — греков, что нашло отражение в трудах некоторых выдающихся греческих философов.

В конце VI в. до н.э. появляется великий мыслитель, философ и ученый Пифагор (580–500 гг. до н.э.). Его взгляды формируются под влиянием общения с иудейскими пророками того времени.

Знаменитый немецкий гуманист Иоганн Рейхлин⁵⁸ (1455–1522) в своей книге «Искусство каббалы» («*De arte cabalistica*») пишет⁵⁹: «*Мой учитель*

57. **Ойкумена** (греческое *oikumene*) — населённая человеком часть Земли.

58. **Рейхлин Иоганн** (Reuchlin Johann) (1455–1522) — немецкий гуманист, филолог. Был советником вюртембергского герцога, несколько раз посетил Италию, сблизился с деятелями платоновской Академии (Пико делла Мирандола и др.); последние годы жизни — профессор греческого и еврейского языков в университетах Ингольштадта и Тюбингена. Считался в Германии лучшим знатоком древних языков — латыни и особенно древнееврейского и древнегреческого. (Рейхлин Иоганн. Большая Советская Энциклопедия).

59. «*Naec est Cabala quae nos humi degere non sinit, sed mentem nostram extollit ad altissimam comprehensionis metam*», «*Pythagoras ille meus, philosophiae pater, tamen qui non a graecis eam doctrinae praestantiam <...> quin potius*

Пифагор, отец философии, перенял свое учение от каббалистов. Он первым перевел слово «каббала», неизвестное его современникам, на греческий язык словом «философия».

Идеи Пифагора в дальнейшем были развиты его адептами и легли в основу последующих философских систем. Философия, восприняв частично некоторые концепции каббалы, пошла по иному пути. От нее произошли современные науки о материальном мире и его законах — в рамках явлений, которые способны воспринять наши органы чувств. Древняя мудрость, в том числе каббала, осталась за пределами интересов исследователей и была постепенно забыта. Тот объем знаний, который не смогла охватить наука, вобрала в себя возникающие религии, ритуалы и обычаи.

Между тем, приближалось время разрушения Первого Храма. *Бней-Израэль* уже не в состоянии были выдержать очередной рост эгоизма. Разобщение народа не ограничилось отделением и изгнанием десяти колен — оставшаяся часть также претерпела раскол. Все больше иудеев начинают поклоняться «чужим богам». На духовном уровне происходит следующее.

До разрушения Первого Храма весь народ пребывал в духовном постижении. Каждый его представитель чувствовал истинную реальность в соответствии со своим личным духовным уровнем, ощущая при этом, что в нашем мире действует

единственная и особенная сила. Присутствие Творца, Высшей силы для них не подлежало сомнению.

Затем происходит скачкообразный рост желания получать, эгоизм совершает рывок, переходит на следующий этап развития. Часть народа, которая приобрела большую добавку эгоизма, оказалась без «*покрытия*» (*экрана*) на свое желание получать. Как более эгоистичные, эти люди захватили власть в стране и сгруппировались вокруг царя. В своих устремлениях они абсолютно отделились от тех, кто еще оставался в состоянии постижения *Высшего мира*. Происходит разрушение *Первого Храма* сначала на духовном уровне (разрушение *экрана*), а затем и в *нашем мире*.

Девятого Ава 586 г. до н.э. после тяжелой двухлетней осады войска Навуходоносора разрушили и сожгли Храм. По всей вероятности, в огне погибла и древняя святыня Израиля — Ковчег. Жители Иудеи были угнаны в вавилонский плен. Современникам тех событий казалось, что Израиль и его религия подошли к своему естественному концу. Нашествие завоевателей, разрушение городов и Храма, распад нации... Не так ли угасали другие древние цивилизации и этносы? Несбыточным казалось предсказание пророка Иеремии о скором возвращении в Иерусалим.

Однако именно в изгнании народ Израиля как бы собирается заново и достигает уровня *мохин дэ-нэшама*⁶⁰,

ab illis ipsis Iudaeis receperit. Itaque <...> Cabalista nominandus erat, <...> ipse nomen illud Cabalae suis incognitum primum in nomen philosophiae grecum mutaverit». *Reuchlin*. De arte cabalistica, 20a-22b.

60. *Мохин дэ-нэшама* — уровень раскрытия Высшей силы, приравняваемый к ощущению «я слышал».

соответствующего духовному уровню *Второго Храма*. Изгнание и плен оказались не концом дороги Израиля, а лишь одним из ее поворотов.

3.2. Эпоха Второго Храма

В 546 г. до н.э. Вавилонскую империю завоевали персы. Вскоре после своей победы персидский царь Кир (*период правления 558–529 гг. до н. э.*) принимает иудейскую делегацию, а весной 538 г. до н.э. издает указ, которым дарует иудеям право вернуться на родину предков.

Сделать это пожелали немногие. Для большинства изгнанников Вавилон за полвека стал новой родиной, многие даже разбогатели, и все же небольшая часть иудеев возвращается в Сион.

Весной 537 г. до н.э. появилась возможность приступить к строительству Храма на горе Мориа, которое продолжалось двадцать лет. В праздник *Песах 516 г. до н.э. состоялось торжественное освящение Второго Храма*. Таким образом, от разрушения Первого Храма до освящения Второго проходит 70 лет.

В период между Первым и Вторым Храмом часть народа Израиля лишилась духовного ощущения, и в эпоху Второго Храма многие иудеи пытаются перенять образ жизни и мышления соседей-греков (хотят «стать, как другие народы»). С IV по II век до н.э. было совершено несколько попыток эллинизации Иудеи (в том

числе Александром Македонским в 356–325 гг. до н. э.). Особенно опасной стала попытка Антиоха Эпифана (*период правления 175–164 гг. до н. э.*), который в 169 г. до н.э. опустошил и осквернил Храм, установив там статуи греческих богов. Однако иудеи еще неокончательно оторвались от своих духовных корней, не утратили ощущение Высшей реальности и понимание *важности внутренней работы*⁶¹. В 164 г. до н.э. происходит *восстание Маккавеев*, повстанцы освобождают Храм, случается «чудо Хануки» (маленький горшочек масла обеспечивает огонь для священнослужения на протяжении восьми дней). Народ Израиля реставрирует Храм.

*Эгоизм*⁶² продолжает постепенно, но неуклонно возрастать, усугубляется и раскол среди израильтян. Это приводит к разделению народа на две части: *саддукеев* — более эгоистичных, а потому богатых и знатных (именно они держали в своих руках все управление и весь капитал), и *фарисеев* — сторонников каббалы и духовного пути развития.

Отличие между группами состояло в том, что у саддукеев отсутствовал *экран*, им было уже недоступно постижение *Высшего мира*, и они не понимали фарисеев, ставивших на первое место внутреннюю духовную работу. Две группы руководствовались разными ценностями, у них присутствовал противоположный подход к жизни, они искали различного наполнения.

61. **Внутренняя работа** — внутреннее усилие по исправлению намерения получать ради себя на намерение «ради отдачи».

62. **Эгоизм** — намерение получить ради себя, желание использовать всех остальных ради своего удовольствия.

Отказ саддукеев от своих духовных корней привел к установлению власти Рима над народом Израиля. В 63 г. до н.э. Иудея превращается в римскую провинцию, а в 67 г. н. э. начинается кровопролитная Иудейская война. Римские войска осаждают Иерусалим. В течение трех лет осады внутри города продолжается междоусобица среди народа. *Девятого Августа* 70 года римляне захватили Второй Храм, и он стал добычей огня и грабителей.

Бааль Сулам пишет, что раскол в народе Израиля углублялся, пока не произошло разрушение Второго Храма, когда только мудрецы остались на своих ступенях духовного постижения. 24 тысячи учеников Рабби Акивы⁶³ впали в беспричинную ненависть друг к другу. «Разрушение» — это не разбиение стен и помещений Храма, хотя народ приписывает этому акту важность и святость. Была разрушена стена между Святостью (*Кдуша*⁶⁴) и скверной (*клипа*⁶⁵) внутри человека, *разбился экран*. Дальнейшая жизнь иудеев стала определяться утратой духовного ощущения.

После падения Израиля со своего духовного уровня народ теряет каббалу. От этой науки остается лишь внешняя форма, представляющая собой иудаизм, от которого впоследствии возникли две новые *монотеистические* религии: *христианство* и *позднее ислам*.

Все три религии, возникшие после крушения Второго Храма (так называемые

«религии семитского корня»), провозглашают своим главным символом веру в Единого Бога, и это безусловно является колоссальным духовным прорывом по сравнению с предшествующими религиозными доктринами, характеризовавшимися многобожием и идолопоклонством. Теперь речь идет о вере в единую силу.

3.3. От крушения Второго Храма до наших дней

В начале первого тысячелетия нашей эры новые религии превращаются в мощнейший источник развития народов Европы, Азии и Африки. Они становятся духовным стержнем новых государств, основой для объединения народов.

Христианство возникает еще в I в., а в начале IV в. оно становится официальной религией Римской империи, на обломках которой возникает новое государство — Византия.

В VII в. свое победное шествие по Аравийскому полуострову начинает ислам; к 750 г. власть династий, исповедующих новую религию, распространяется на севере до Волжской Булгарии (Татарстан и Башкортостан), образуя огромный Омейядский халифат (661–750 гг.).

Для народа Израиля наступила эпоха рассеяния. Еврейские общины существовали в Испании, Хазарском

63. **Рабби Акива**, полное имя Акива бен Йосеф (ок. 50 — ок. 132) — величайший израильский каббалист и мудрец.

64. **Кдуша** — свойство «ради отдачи».

65. **Клипа** — свойство «ради получения».

каганате (где иудаизм с VIII по X вв. был *государственной религией*), Йемене (и здесь какое-то время существовало государство, официальной религией которого был иудаизм), в Киевской Руси, в Индии — словом, по всему свету. Каббала превратилась в «тайное учение», передававшееся из уст в уста от учителя к ученику.

Особого расцвета каббала достигла в Испании в X–XII в.в., которая тогда являлась частью Аббасидского халифата (750–1258 гг.). Мусульманские правители отличались веротерпимостью, и еврейская культура достигла такого подъема, что этот ее период получил название «золотого века». На это же время пришелся и расцвет каббалы. Величайшим каббалистом того времени был РАМБАМ⁶⁶.

Со дня разрушения Второго Храма прошло более тысячи лет. Духовный источник, питавший новые религии, понемногу иссякает, и человечество вступает в мрачный период, предшествующий эпохе Возрождения.

«Золотой век» испанского еврейства был недолог. В 1492 г. католический король Фердинанд приказывает иудеям либо креститься, либо покинуть страну. Изгнание из Испании было для евреев одним из многих, но все-таки самым масштабным событием.

Преодолевая этапы средневекового фанатизма, человечество продолжает идти вперед. Эгоизм растет, и человек продвигается в своих представлениях о Боге и о себе.

XVII век положил начало эпохи Просвещения. Люди приходят к мысли о том, что не *Высшая сила*, а разум является основным элементом мироздания. В человеке свершается внутренняя революция: он прекращает слепо следовать *Высшей силе* и ставит **себя** в центр реальности. Начинается техническая революция: теперь человек чувствует, что обязан покорить природу. Чем сильнее он становится, тем больше укрепляет свое «я». От желания денег и почестей он переходит к жажде знаний, тем самым поднимаясь над природой.

Средневековое христианство окончательно утрачивает свое влияние, а к концу XIX века в Европе утверждаются *атеизм* и воинствующий материализм. Этот виток эгоизма выглядит шагом назад не только по сравнению с монотеизмом, но и политеизмом древности. Однако развитие продолжается, и человечество очень быстро оставляет позади идеологию атеизма, по существу являвшуюся не чем иным, как перелицованной религией.

3.4. Духовное состояние современного человечества

В наше время наблюдается своеобразная реставрация интереса к древним мистическим учениям и «духовным практикам». Этот всплеск последние 30 лет происходит в силу того, что наша жизнь

66. РАМБАМ — сокр. от рабейну Моше бен Маймон, русск. Моисей Маймонид (1135–1204) — великий ученый: каббалист, философ, врач. Автор труда «Путеводитель растерянных» (1190 г.).

трактуются ими не с помощью научного исследования, а путем использования всевозможных «потусторонних» методов. Однако постепенно этот интерес угасает. Из всех заблуждений человечеству остается «проверить» еще несколько верований, чтобы отказаться и от них.

Человечество будто бы вернулось во времена Вавилонской башни, к точке отсчета современной технотронной цивилизации, к тому моменту истории, когда человек пошел по пути противопоставления себя природе. Теперь мы уже знаем, что технический прогресс не способен наполнить нас и сделать счастливыми.

Совсем скоро человечество увидит, что процесс развития привел его к возникновению вопросов, не относящихся к этому миру. Несмотря на повсеместно возросшее благосостояние, люди интересуются не бытовыми проблемами, а тем, что лежит уровнем выше: «Почему я пуст? Почему мне плохо?» Это при том, что сегодня они обладают возможностями, которых было лишено подавляющее большинство живших в прошлых поколениях. У человека есть все необходимое, но он остается неудовлетворенным и продолжает спрашивать: «В чем смысл моей жизни? Для чего я существую?»

По сути, вопрос этот относится уже не к физическим наслаждениям, не к накоплению капитала, стяжанию почестей, обладанию знаниями и тому наполнению, которое они сулят. Человек ожи-

дает какого-то неведомого наполнения, грядущего неизвестно откуда.

Однако точнее было бы спросить, **что** происходит со мной **вне** этой жизни, только человек еще не понимает этого. Теперь ему, действительно, нужен ответ, но такой, который может прийти лишь в результате раскрытия новой реальности, где мы существуем вне наших органов чувств.

Речь идет об измерении, воспринимаемом через *иные сосуды*. Они есть у нас и сейчас, но в скрытом, испорченном состоянии, однако пришло время исправить и использовать их. Именно с их помощью мы постигнем Высшую реальность — реальность, в которой постоянно неощутимо существуем, это лишь наши *испорченные сосуды* подавляют ее восприятие. После исправления своих *келим* мы почувствуем, что значит жить в двух *мирах* сразу. Течение жизни будет ощущаться нами как вечный и совершенный поток.

Настало время, используя методику каббалы, совершить исправление, чтобы подняться на уровень мохин дэ-йехида⁶⁷, соответствующий духовному уровню Третьего Храма, который, по словам пророка, необходимо построить в наших сердцах. «...Я вложу закон мой в них самих и на сердцах их напишу его; ... Не нужно уже будет им учить друг друга познанию Бога, ибо все будут знать меня от мала до велика» (Иеремия 31:31 – 33).

67. Мохин дэ-йехида — ступень совершенства (полного уподобления Высшей силе), включающая уровень Первого и Второго Храма.

3.5. Вопросы и ответы

Вопрос: Как каббала относится к другим авторитетным направлениям, например к буддизму?

Мы говорим об исправлении эгоизма как основы, *материала* всего мироздания. Никакая методика, кроме каббалы, не пользуется *Высшим светом* для исправления эгоизма — все остальные техники построены на его подавлении. Подавление же сводится к тому, что вы должны меньше есть, меньше двигаться, меньше дышать и вообще практически перестать существовать, чтобы комфортно себя чувствовать, вы должны превратиться даже не в животное, а в растение.

Вполне естественно: если вы подавляете все свои желания и вообще ощущение *окружающего мира*, вам будет хорошо. Примите наркотик или обезболивающее средство — и испытаете приблизительно то же самое. Однако это не исправление, это — деградация человеческой личности. Все примитивные, по сути, техники построены на подавлении эгоизма и лишь кажутся нам возвышающими.

До какой-то степени эгоизм можно подавлять и при этом чувствовать себя лучше: меньше желаний — меньше страданий и проблем. Сегодня, когда все человечество начинает пробуждаться, когда эгоизм переходит в свою третью и, особенно, в четвертую стадию, никакие другие методики уже не помогут. Необходим *Высший свет*, который исправит эгоизм на его противоположность, не уничи-

тожая, не подавляя и ни в коем случае ни в чем не ограничивая человека.

Каббала против всяких ограничений. Желаете чего-то — продолжай желать, иначе ты уменьшаешь свою личность. Ее необходимо исправить, но при этом полностью сохранить весь букет желаний и стремлений — какими бы ужасными они ни казались сегодня.

Основанные на подавлении нашей природы методики в итоге исчезнут за ненужностью. За неимением лучшего современный человек может попытаться себя успокоить с их помощью, но кардинального решения они не дадут.

Вопрос: Есть ли у каббалы связь с какими-либо существующими религиями?

Каббала не имеет никакого отношения к религиям. Она раскрывает человеку мир, который, по мнению религии, человек постичь не способен. Религия пытается успокоить человека, а каббала говорит: «Знания, и только знания вооружают и успокоят человека». Поэтому в какой-то мере можно говорить о противоположности каббалы и любой религии. Каббала раскрывает человеку дополнительное измерение мироздания и, как любая наука, продвигает человека вперед.

Вопрос: Чем же отличается каббала от мистики, магии?

Это древнейшая наука. Создание первой каббалистической книги «*Сэфер Ецира*» («Книга создания») относят к 18 в. до н. э., периоду, расположенному по оси

времени далеко от того момента, когда сформировались монотеистические религии. Интерес к каббале не случаен. Во многих каббалистических трудах описана не только система мироздания, но выведены и законы, по которым развивается человечество. Однако прежде чем начинать разговор о серьезных вещах, всегда необходимо договориться о терминах и критериях оценки. В противном случае, кроме непонимания и беспричинного негодования, ничего не возникнет.

Каббалу часто ассоциируют с колдовством, мистикой и магией, что совершенно ошибочно. Очень часто мистикой и

магией мы называем то, что выходит за пределы нашего понимания и не объясняется известными нам научными законами.

Учение каббалы базируется на самой сути творения, то есть на нашей внутренней сущности, включая эгоизм. Наука эта говорит о том, как мы должны изменить и переделать собственную природу, чтобы достичь безопасного и счастливого существования. Согласно каббале, все наши несчастья происходят исключительно по причине нашего эгоистического начала.

ТЕСТ

1. Религии, которые утверждают существование единой Высшей силы, называются:

- а. монотеистическими;
- б. политеистическими;
- в. атеистическими;
- г. материалистическими.

2. Что означает понятие «крах Храма» на духовном уровне?

- а. поклонение «чужим богам»;
- б. разбиение *экрана* и потеря духовного постижения;
- в. отказ от соблюдения заповедей;
- г. разрушение стен и помещений Храма.

3. Религией семитского корня является:

- а. иудаизм;
- б. христианство;
- в. ислам;
- г. все ответы верны.

4. Каким словом Пифагор перевёл на древнегреческий язык выражение «хохмат а-каббала»?

- а. философия;
- б. теософия;
- в. религия;
- г. теология.

5. Духовный уровень 3-го Храма соответствует уровню:

а. *мохин дэ-хая;*

б. *мохин дэ-нэшама;*

в. *мохин дэ-йехида;*

г. *Арих Анпин мира Ацилут.*

Часть 2:

Сущность религии и её цель

Примечание: Материал основан на лекциях доктора М. Лайтмана, прочитанных студентам Международной академии каббалы. Жирным шрифтом выделен оригинальный текст Бааль Сулама, простым шрифтом – комментарии М. Лайтмана.

Глава 4

Творец — закон абсолютного добра

- 4.1. Основные вопросы
 - 4.2. Природа Творца
 - 4.3. Причина деструктивности
 - 4.4. Намерение
 - 4.5. Желание насладиться
- Тест*

На определенном этапе развития человек задается вопросом о смысле собственного существования и своем месте в мироздании. Мы находимся под угрозой уничтожения, многие люди пребывают в отчаянии, впадают в состояние депрессии, но есть и такие, кто чувствует себя комфортно в *этом мире*. Однако в целом у современного человека возникает все больше претензий и запросов, которые, в конце концов, приводят его к желанию подняться над проблемами мира. Как же осуществить это на деле? Кто из живущих на земле не захотел бы избавиться от проблем или по крайней мере узнать их причины? Задаваясь подобными вопросами, человек начинает искать способы, кото-

рые помогли бы ему разобраться в течение собственной жизни. Определенная часть человечества находит ответы в религии. Рассмотрим статью Бааль Сулама «Суть религии и ее цель»⁶⁸, где он подробно разъясняет, что представляет собой истинная религия с точки зрения каббалы.

4.1. Основные вопросы

Здесь я хотел бы ответить на три вопроса:

1) В чем суть религии?

Что такое религия? Является ли она особым типом мировоззрения или пред-

68. *Ashlag Y. Mahut ha-Daat ve Matrata // Ashlag Y. Matan Tora. — Jerusalem, 1995. — P. 47 (Hebrew).*

ставляет собой совершенно самостоятельную идею?

2) Ее цель достигается в этом мире или в будущем?

У религии есть цель. С самого начала своей статьи Бааль Сулам говорит, что религия не просто теоретическое понятие, но и *метод*, с помощью которого достигается определенное благо. Именно поэтому люди так стремятся его использовать. Однако где достигается это благо: в *этом мире*, в будущем или, быть может, в том и в другом? Необходимо исследовать понятия «*этот мир*» и «*будущий мир*», а также прояснить, что значит «*благо*», поскольку для каждого человека оно является индивидуальным.

3) Целью религии является благо Творца или благо творений?

Кому в итоге будет хорошо? Творцу или творению? Или, быть может, для достижения блага один использует другого?

На первый взгляд, читателя могут удивить мои слова, и он не поймет, в чем суть трех вопросов, избранных автором темой для статьи. Кто не знает, что такое религия? Тем более, кому не известно, что награду и наказание ожидают и надеются с ее помощью снискать, в основном, в мире грядущем?

В народе говорят: потрудишься в *этом мире* — получишь награду в *мире будущем*. Существует множество красивых выражений на эту тему, однако все они требуют разъяснения.

Не говоря уже о третьем вопросе. Все знают, что религия направлена на благо творений — услаждать их добром и благосостоянием.

Творец добр и совершенен, ни в чем не нуждается и желает нам только добра. Он ниспослал людям возможность трудиться в *этом мире*: «В поте лица своего будешь добывать свой хлеб»⁶⁹, чтобы потом мы удостоились Рая.

Что же еще можно к этому добавить?

Это известно всем, даже тем, кто знаком с религией поверхностно.

Верно, мне нечего добавить. Однако именно в силу того, что эти три вопроса столь привычны и знакомы каждому с детства, люди в течение всей жизни и не могут ни добавить к ним что-либо, ни прояснить в них что-то дополнительно.

Все настолько очевидно, что само по себе как бы даже не требует объяснения, и человек продолжает заблуждаться на сей счет, не пытаясь искать ответов. Люди заканчивают свою жизнь, продолжая думать о религии точно так же, как думали о ней в детстве.

Однако это свидетельствует о том, что нам неизвестны возвышенные понятия, действительно заложенные в основе фундамента, на котором покоится все религиозное «здание».

Мы должны четко разъяснить себе это обстоятельство, потому что оно является основой нашего отношения к жизни. Однако когда Бааль Сулам использует

69. Пятикнижие. Книга Бытия, 3:19.

понятия «религиозный человек» или «религия», то для него они означают нечто иное. Мы должны совершенно отключиться от общепринятого взгляда на определения религии и религиозного аппарата ортодоксально верующих.

Чтобы не занимать читателя долгими рассуждениями, я буду руководствоваться только тем, что изложено в предыдущих статьях, главным образом, в статье «Дарование Торы»⁷⁰, являющейся предисловием к обсуждаемой нами возвышенной теме. Я постараюсь говорить кратко и просто, чтобы сказанное было понятно каждому.

Не важно, что многие незнакомы со статьёй «Дарование Торы». Ко всем понятиям и определениям, которые здесь раскрываются, необходимо относиться без какого-либо предубеждения и предвещающего знания. Каббалист⁷¹ никогда не исходит из того, что написано, а опирается лишь на свое личное постижение.

Каббалист — это человек, который постигает Высшую реальность⁷² и видит, как в ней организованы силы природы, воздействующие на человечество и управляющие им.

Каббалист открывает для себя реальность как *этого*, так и *Высшего мира*,

видит связь между ними и передает в письменном виде свои ощущения только исходя из этого. Каббалист основывается на личном постижении, на объективном научном исследовании раскрывающейся перед ним реальности. Поэтому когда в нижеследующем пункте Бааль Сулам пишет об абсолютном добре, *Высшей силе* и ее отношении к творениям, он исходит из своих постижений.

4.2. Природа Творца

Для начала нужно понять, что Творец — это абсолютное добро. Невозможно, чтобы Он причинил кому-либо какое-то зло, и это воспринимается нами как главный закон.

Это является *самым главным*. Природа *Высшей силы* или Творца есть абсолютное добро, потому что у Него отсутствуют *недостатки*⁷³. Поэтому если существует кто-то, кроме Него, то есть творение, то Его отношение к нему проявляется как *абсолютно доброе*. Однако о самом Творце, о Его Сути невозможно сказать, что Он добр, потому что свойство доброты указывает на действие, направленное вовне. Он не может быть просто добрым. Доброта возможна лишь по отношению к кому-либо. Определение «абсолютно добр» дает каббалист, который открывает

70. Ashlag Y. Matan Tora. Jerusalem, 1995. (Hebrew).

71. *Каббалист* — учёный, обладающий дополнительным, духовным органом ощущения — «экраном», позволяющим исследовать воздействие Высшего мира на себе.

72. *Высшая реальность* — существующая по законам свойства отдачи. «Высшей» называется потому, что свойство отдачи — это причина, корень нашего мира [реальности, воспринимаемой пятью органами чувств]. Высшую реальность, Высший мир можно ощутить с помощью шестого органа чувств, экрана.

73. *Недостатки* — желания, требующие наполнения.

в себе *Высшую силу* и таким образом ощущает Его отношение к себе. Это происходит по закону подобия свойств⁷⁴, когда каббалист на определенном этапе своего развития начинает относиться к *Высшей силе* как к абсолютно доброй.

Почему добро Творца абсолютно? Ответ на этот вопрос мы получаем в статье Бааль Сулама «Предисловие к Учению Десяти Сфирот», об этом же говорит и вся каббала.

Человек может дать Творцу определение «абсолютный» только тогда, когда испытывает на себе отношение Высшей силы и исследует Его всевозможными методами, в различных ситуациях и на протяжении всего времени своих взаимоотношений с Ним. Каббалист проверяет это также относительно остальных людей на протяжении истории во всех состояниях, через которые они прошли. Он обязан удостовериться на сто процентов, что никогда и ни к кому Творец не относился плохо. Только опираясь на подобное исследование, каббалист устанавливает, что Творец абсолютно добр.

Поэтому Бааль Сулам говорит, что если мы достигнем правильного осознания *Высшей силы*, то сможем удостоиться этого ощущения. Здесь возникает другой

вопрос: если Он настолько Добр, то почему же в таком случае нам живется так плохо?

4.3. Причина деструктивности

Здравый смысл явно подсказывает нам, что основанием для совершения плохих поступков является не что иное, как желание получать⁷⁵. Страстная погоня за собственным благополучием, вызванная желанием получать, является причиной того, что мы причиняем зло ближнему, так как желание получать стремится наполнить себя. Если бы творение не находило удовлетворения в собственном благополучии, в мире не было бы никого, кто причинял бы зло ближнему. И если иногда мы встречаем какое-то создание, причиняющее зло себе подобному, не из-за желания получать наслаждение для себя, то оно совершает это лишь в силу привычки, изначально сформированной желанием получать. Эта привычка является сейчас для него единственной причиной подобного отношения и освобождает от поиска иной.

Ощущая пустоту, человек стремится наполнить свое желание, но, не находя внутри себя никакого наполнения, он начинает изыскивать его в обществе себе подобных. Человек ищет способы

74. **Закон подобия свойств** — два объекта в духовном мире сближаются вплоть до слияния в меру подобия, сходства свойств. В той мере, в какой человек желает, пытается и в состоянии быть подобным чему-либо (кому-либо) в своих свойствах, у него образуется связь, возможность понять внутреннее состояние, действия, намерения другого объекта или субъекта.

75. **Желание получать** — суть, материал всего творения (неживое, растительное, животное, человек). Представляет собой незаполненное пространство, которое творение хочет наполнить.

использования окружающих ради личной выгоды. Получается, что *желание насладиться* ради собственного благополучия — причина плохого отношения к людям. Именно это обстоятельство толкает человека и каждое творение к связи с кем-либо, с целью забрать у другого, чтобы наполнить себя. В этом причина наших действий по отношению к окружающим. Такое желание может быть не врожденным, а приобретенным, являться результатом привычки. Когда человек укореняет в себе желание к чему-либо (как, например, к курению или другим незначительным удовольствиям), он впоследствии оказывается вынужденным его наполнять, становясь его рабом. Если бы у человека не было внутренней потребности к поиску наполнений, он оставался бы замкнут в себе и не обращался к другому, чтобы позаимствовать у него и наполнить себя. Таким образом, **желание получать, потребность и ощущение недостатка является причиной злонамеренных поступков в отношении к окружающим.**

Возникает вопрос: идет ли здесь речь о простых взаимоотношениях между людьми? Скажем, если ребенок берет без разрешения что-то со стола, мы, как правило, не сердимся на него. Почему же о его поступке не судят по тем же меркам, что и поступке взрослого? Потому что ребенок делает это, исходя исключительно из своего естественного порыва, над которым он не властен.

Иное дело, когда взрослый человек, обладающий разумом, берет у другого. Ему известно, что он забирает у ближнего, желая наполнить свою естественную потребность, то есть принимая в расчет свое желание. Бывает и так, что человеку хорошо, если у другого чего-то нет даже не потому, что это нужно ему, а просто он чувствует себя лучше, когда кому-то плохо.

Итак, мы принимаем во внимание уже не само естественное желание получать наслаждения, а рассматриваем причину, приводящую его в действие. Учитывает ли человек положение других, когда наслаждается от того, что крадет у них? Только под таким углом зрения необходимо рассматривать его действия и поступки. Известно, что «краденая вода слаще». Если я просто пью воду, стоящую рядом со мной, — это одно наслаждение, но когда я беру ее, ущемляя при этом потребности другого, появляется дополнительное наслаждение.

4.4. Намерение

В каббале действие оценивается согласно намерению человека. Расчет на природное желание при этом не учитывается — все хотят наслаждаться, любое творение создано из материала⁷⁶, который стремится себя наполнить. Однако

76. Материал = суть = основа.

над этим материалом есть еще и намерение. Чем больше мы намереваемся использовать других, совершая какое-то действие, тем оно более эгоистично.

Здесь уже недостаточно *желания получить*, необходимо еще желание, развивающееся над ним, — *намерение получить*. В том, как мы работаем с этим желанием, заложен большой смысл. Если человек наполняет себя в силу привычки, с таким действием не считаются. В данном случае человек делает что-то не преднамеренно, а просто его натура толкает его на те или иные поступки. Все эти вопросы и изучает такая наука, как каббала. Это очень тонкие внутренние категории, в большинстве случаев скрытые не только от других, но даже от самого человека.

4.5. Желание насладиться

Поскольку Творец воспринимается нами как совершенный по Своей Сути и не нуждающийся в ком-либо для поддержания Своего совершенства, то ясно, что в Нем нет никакого желания получить. А поскольку в Нем нет никакого желания получить, отсутствует и всякое основание для причинения вреда кому-либо.

Высшая сила называется таковой потому, что она управляет всеми остальными силами. Творец (на иврите — *Элоким*) — по *гематрии*⁷⁷ имеет то же значение, что и

Природа (на иврите — *Тева*). Чтобы не возникало путаницы, можно сменить определения, называя Творца Природой или предшествующей всему *Высшей силой*. Есть *сила*, из которой впоследствии протекают различные действия, в том числе и творения. Поскольку она предшествует всему, то не нуждается ни в чем, пребывая в состоянии абсолютного добра. Объекты, исходящие из *Высшей силы*, проявляются как желания и недостатки, хотя и порождены совершенством.

Кроме того, нами принято как основа основ, что у Него есть то, что в целях упрощения названо желанием отдавать, то есть желание творить добро ближнему — своим творениям, что со всей очевидностью вытекает из созданного Им великого Творения, предстающего перед нашими глазами.

В нашем мире творения испытывают как хорошие, так и плохие ощущения. Что бы они ни ощущали, это ощущается как посылаемое им Творцом. После того как окончательно выяснено и принято как закон, что у Творца нет намерения причинить зло, становится ясно, что в действительности все творения получают от Него только благо, ведь создал Он их лишь для того, чтобы насладиться.

Таким образом, нами установлено, что у Творца есть лишь желание насладиться и Его закон не позволяет причинить кому-либо ни грамма ущерба или огорчения. Невозможно, чтобы это исходило от Него, и потому мы дали Ему имя «Абсолютное

77. *Гематрия* — численное значение букв в слове. Математическая запись духовных состояний.

добро». Постигнув это, спустимся и посмотрим на настоящую действительность, управляемую и контролируемую Им, на то, как Он творит одно лишь добро.

Каббалист, раскрывающий законы Природы и *Высший мир*, ощущает управляющую силу как абсолютно добрую. Невозможно, чтобы предшествующая всему сила не была абсолютно доброй, потому что предтеча всему является атрибутом Абсолюта. Абсолют — это изначальная сила, в которой не существует никакого недостатка.

Абсолютное добро — это состояние, когда недостатка не ощущается даже в мгновение перед наполнением, а присутствует лишь наслаждение. Поэтому все Его действия являются исключительно

добрыми по отношению к тем, кого Он создал.

Хотя и это вопрос: как можно ощутить наслаждение без предварительного желания? Обычно человек ощущает наслаждение, когда его недостаток чем-то наполняется. Состояние абсолютного добра исключает даже это — всегда ощущается только постоянно нарастающее благо.

Однако если от Творца исходит только добро, то в силу чего творения чувствуют себя так плохо? Когда и почему происходит тот переворот, в результате которого Его хорошее отношение к нам превращается в нашем восприятии в зло?

В этом и заключается основной вопрос, и у человечества нет более важной задачи, чем поиск ответа на него.

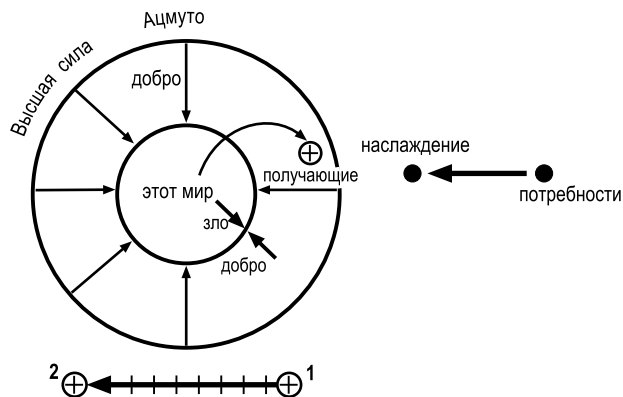

Рис. 1.9. График зависимости уровней желания от временной оси.

Тест

1. Кто такой каббалист?

- а. тот, кто изучает «Книгу Зоар» и «Учение Десяти Сфирот»;
- б. тот, кто занимается каббалой по методике Бааль Сулама;
- в. тот, кто постигает Высшую реальность в *шестом органе чувств*;
- г. все ответы правильные.

2. На каком основании каббалисты утверждают, что Творец абсолютно добр?

- а. исходя из своих религиозных убеждений;
- б. на основании общепринятого мнения;
- в. исследовав и испытав на себе отношение *Высшей силы*;
- г. это видно из анализа священных текстов.

3. Что является причиной зла в нашем мире?

- а. желание получать для себя;
- б. отрицательное воздействие *Высшей Силы*;
- в. присутствие в мироздании злого начала;
- г. вредные привычки человека и его врождённые недостатки.

4. Каким образом оценивает каббала действия человека?

- а. по их материальным результатам;
- б. в соответствии с природными желаниями человека;
- в. в соответствии со способностью человека отдавать ближнему;
- г. в соответствии с *намерением* человека.

Глава 5

Целенаправленное управление Творца

5.1. Целенаправленное развитие

5.2. Мир Бесконечности

5.3. Смысл ступенчатого развития

Тест

5.1. Целенаправленное развитие

Целенаправленное управление понятно из самого развития объектов окружающей нас природы. Взяв любое, даже самое малое создание, принадлежащее к одному из четырех видов природы: неживой, растительный, животный, человеческий, мы увидим, что как отдельная особь, так и весь ее вид в целом управляются целенаправленно. Мы увидим медленное и ступенчатое развитие, обусловленное рамками причины и следствия, как, например, созревание плода дерева преследует благую конечную цель — сделать его сладким и приятным на вкус.

На уровнях неживой, растительной, животной и человеческой природы происходят одни и те же процессы: начинается развитие какого-либо объекта, и до завершающей стадии он проходит целый ряд изменений. О начальном состоянии мы ничего сказать не можем, потому что это только мысль, существующая в виде силы, в потенциале. Затем начинается период реализации, который продол-

жается до тех пор, пока не будет достигнуто задуманное изначально состояние. Однако в самом процессе, в ходе развития объекта невозможно говорить о конечном его результате.

Наоборот, если мы наблюдаем какие-либо особи в процессе их биологического развития, то, как правило, все представляется нам очень странным и лишенным смысла. Трудно даже вообразить окончательный результат. Чем более развитым является творение в своем конечном виде, тем труднее в начале или в середине процесса его развития понять, как оно будет выглядеть.

5.2. Мир Бесконечности

Спросите у ботаников, сколько состояний проходит плод с момента появления до достижения своей цели — окончательного созревания? Состояния, предшествующие конечному, не только не содержат намека на его конечное состояние — красивое и сладкое, а наоборот, как будто для того, чтобы рассердить, показывают противоположность его окончательной формы.

По какой причине это происходит? Почему с самого момента завязи плод не является сладким и красивым? Дело в том, что *процесс развития творения* не принимается в расчет. Существует Замысел — насладиться творения, привести их к самому совершенному состоянию, подобному Природе.

Это состояние *окончательного исправления*⁷⁸ содержится в Замысле творения изначально и активизирует его, чтобы привести творение через весь процесс

развития к полному подобию свойств с Творцом или Природой.

В духовном мире состояние конечного исправления уже существует относительно Высшей силы, Творца, а человек, то есть творение, должно самостоятельно постичь, что пребывает в этом состоянии.

*Мир Бесконечности*⁷⁹, или *Адам Ришон* — это исправленное состояние

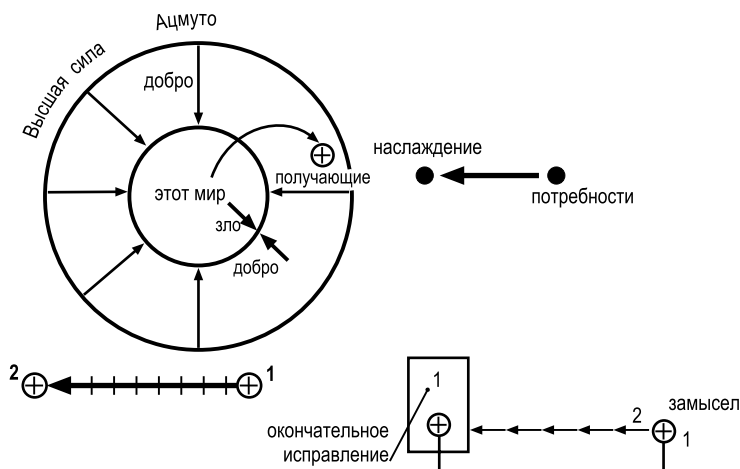

Рис.5.1. Соотношение двух состояний: Замысла творения и конечного исправления.

78. **Конечное** (окончательное) **исправление** (на ивр. — *гмар тикун*) — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

79. **Мир Бесконечности** — состояние, когда все желания удовлетворены полностью, без предела, без ограничения.

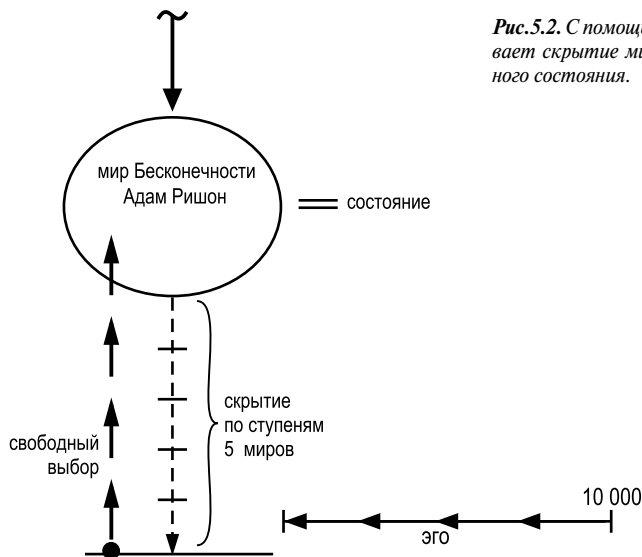

Рис.5.2. С помощью свободного выбора человек преодолевает скрытие миров и достигает конечного совершенного состояния.

творения, изначально созданное Творцом в потенциале.

Мы же в своих внутренних ощущениях находимся ниже этого состояния — ниже пяти *миров*⁸⁰, пяти уровней сокрытия. Творец скрывает свое истинное отношение к творению, предоставляя ему полную свободу выбора в достижении конечного совершенного состояния. Своим осознанием мы должны самостоятельно преодолеть это сокрытие и почувствовать, что находимся в *исправленном состоянии в мире Бесконечности*. То есть сокрытие распространяется на наши ощущения для того, чтобы мы сами их исправили и определили, где находимся.

На самом деле мы уже пребываем в этом конечном состоянии, ибо только оно и существует. Об этом сказано «**конец действия в начальном замысле**».

5.3. Смысл ступенчатого развития

В природе на неживом, растительном и животном уровнях ошибки исключены. Ошибаться свойственно только человеку, и чем более он развит, тем значительнее последствия его ошибок. У человека существует свобода выбора. Поэтому именно на примере процесса развития,

80. **Миры** (на ивр. — *олам* — от слова *алама*, «сокрытие») — меры, степени скрытия Творца. Существует пять миров: *Асия*, *Ецира*, *Брия*, *Ацилут*, *Адам Кадмон* (АК).

который он проходит, можно увидеть, насколько трудно поверить в то, что из человека выйдет что-либо путное.

С момента осознания своего «я» человек переходит к еще более эгоистическому состоянию. Каждое поколение становится более себялюбивым, и в процессе продвижения нам трудно понять, что мы развиваемся по направлению к добру и полному альтруизму⁸¹, то есть уподобляемся свойствам Творца.

Чем более сладок плод в конце созревания, тем он более горек и безобразен в предыдущих состояниях своего развития. Так же и на уровнях «животный» и «человек». Животное, чей разум остается небольшим и по завершении роста, не претерпевает значительных изменений в процессе развития, в то время как в человеке, чей разум многократно увеличивается к концу развития, происходят огромные изменения. Теленок-однодневка уже называется быком, так как обладает достаточной силой, чтобы стоять на ногах и ходить, и достаточным разумом, чтобы избегать опасности, встречающиеся на его пути. Напротив, человек одного дня от рода подобен беспомощному существу. Если бы кто-то незнакомый с реалиями этого мира попытался описать ситуацию, глядя на этих двух новорожденных, он, конечно же, о младенце сказал бы, что тот не преуспеев в достижении своей цели, а о теленке — что родился великий герой. Только к такому выводу можно прийти, если судить по сте-

пени развития разума теленка и новорожденного человека, несмышленного и почти ничего не ощущающего.

Таким образом, бросается в глаза, что управление Творца созданной Им действительностью — не что иное, как форма целенаправленного управления, которое не принимает в расчет порядок уровней развития. Наоборот, оно как будто специально пытается с их помощью обмануть нас, отвлечь от понимания цели их существования, всегда показывая состояния, обратные окончательному варианту.

Имея это в виду, мы говорим: «Нет человека более умного, чем опытный». Ибо только человек, приобретший опыт, то есть имеющий возможность наблюдать творение на всех стадиях его развития до конечной и совершенной, может успокоить страсти, снять страх перед искаженными картинками, в которых предстает творение на разных этапах своего развития, и вселить веру в красоту и совершенство заверщенного развития.

Смысл ступенчатого развития, обязательного для каждого творения, хорошо разъясняет наука каббала. К этому нечего больше добавить. Детальное выяснение путей управления Творца в нашем мире указывает на то, что это управление может быть только целенаправленным. Однако Его хорошее отношение вообще не ощущается, пока творение не достигнет своего наивысшего уровня, то есть завершенной и окончательной формы. До того, напротив, оно всегда предстает перед

81. Альтруизм — действие ради отдачи, использование своей природы ради наслаждения ближнего (кого-то, находящегося вне нас).

наблюдателем в оболочке искажений. Понятно, что Творец всегда творит своим созданиям одно лишь добро, и исходящее из Него добро является целенаправленным управлением.

Мы видим, что творение развивается постепенно и целенаправленно, но мы не можем, глядя на промежуточные стадии, сделать вывод о конечной форме. Бааль Сулам объясняет это на примере созревающего плода: насколько он сладок и красив в конце, настолько противоположным он кажется на предыдущих этапах — горький, кислый, незрелый.

На примере человека это видно еще отчетливее. Животное способно к более или менее самостоятельному существованию почти сразу после рождения: оно ищет необходимые виды растений для пропитания, инстинктивно чувствует приближение опасности, знает, как излечиться от болезней. В отличие от новорожденного животного человеческий детеныш не способен выполнять ни малейших самостоятельных действий и нуждается во всесторонней поддержке со стороны родителей.

Тот, кто не знает, что произойдет с этим ребенком через двадцать лет и как умело он будет использовать это животное, может подумать, что последнее преуспеет намного больше человека. Так нам кажется. Замысел становится очевидным лишь в конце — на промежуточных этапах развития невозможно понять ничего. Речь не идет о том, что это определено раз и навсегда — это имеет отношение к **каждому действию**, которое совершается над нами.

Человек склонен думать, что, пережив плохой период в жизни и оказавшись, наконец, в счастливом положении, может, посчитать, что после невзгод он прочно и окончательно удостоился благополучия. Однако на следующий день ему вновь становится плохо, и он не может даже помыслить, что переживет это и ему опять когда-нибудь станет хорошо. Каждый раз человек находится в новых состояниях и даже относительно себя в этом случае ничего не может с определенностью установить и предугадать, пока не достигнет конечного этапа своего развития.

Пока человек не постигнет истинного отношения Творца ко всем творениям во все времена и во всех их состояниях, он не сможет сказать, что Творец абсолютно добр. Более того, все человечество должно достичь состояния, в котором каждому откроется истинная реальность, и она будет ощущаться как абсолютное добро без малейшего изъяна.

Возникает вопрос, как можно исправить прошлое, ведь всего за минуту до этого или тысячу лет назад человек страдал? Как он может утверждать, что не страдал, если ему действительно было плохо? Ведь это было в прошлом? Далее мы узнаем, что значит подняться над временем, что такое объединенные вместе прошлое, настоящее и будущее. В своих трудах каббалисты описывают методику восприятия *Высшего управления* как истинного и абсолютно доброго. Впоследствии мы увидим, как это реализуется.

Тест

1. Почему процесс развития творения выглядит столь запутанным?

- а. чтобы предоставить человеку пищу для размышлений;
- б. человек должен самостоятельно постичь состояние конечного исправления;
- в. так как Замысел творения для человека непостижим;
- г. нет правильного ответа.

2. Закончите фразу: «Конец действия в начальном _____» :

- а. слове;
- б. Замысле;
- в. шаге;
- г. намерении.

3. На каких уровнях развития природы (желания получать) возможны ошибки?

- а. на всех уровнях;
- б. только на уровне «человек»;
- в. на животном и человеческом уровнях;
- г. только на животном уровне.

4. Почему Творец в нашем мире скрыт?

- а. чтобы затруднить нам задачу по выходу в Высший мир;
- б. в скрытии легче управлять действиями человека;
- в. чтобы предоставить человеку свободу выбора;
- г. потому что мы не способны давать оценку действиям Творца.

Глава 6

Путь исправления и путь страданий

6.1. Определения в каббале

6.2. Цель развития

6.3. Внутренняя работа

Тест

6.1. Определения в каббале

В каббале определения отличаются от тех, что приняты в нашей повседневной жизни или в других академических науках. Высший свет, поступающий к человеку и меняющий эгоистическую природу творения на альтруистическую природу Творца, в каббале называется Торой, как написано: «Я создал злое начало и Я создал Тору для его исправления»⁸², или «Приходящий свет возвращает к источнику»⁸³. Под заповедями подразумевается исправление желаний.

Изначально в нашей душе существуют 613 желаний, и исправление каждого из них называется исполнением заповеди. Совершается это с помощью света Торы. Душа – часть Творца, то есть совершенно альтруистическая составляющая, которая отсутствует в обычном человеке. В нашем мире человек представляет собой эгоистический зародыш будущей души, является зерном, из которого она должна произрасти. Сама же душа формируется непосредственно из эгоистического желания, путем получения на него экрана,

чтобы затем развить его в стремлении к отдаче и уподоблении Творцу. Все домыслы человека о душе и ее кругооборотах являются надуманными измышлениями о внутренних телесных психосоматических ощущениях.

Исправляя желания, мы исправляем свою душу и удостоиваемся света, наполняющего ее вечной жизнью. То, что раскрывается в ней, называется Высшим, Духовным миром. Поэтому когда Бааль Сулам говорит о сути и цели религии, он имеет в виду средство, способное исправить человека и привести его к совершенству, вечности и возвышению над материальной жизнью. В сущности, под религией Бааль Сулам подразумевает каббалу.

Каббалисты не относятся к религии так, как это делают люди верующие, поскольку религиозные законы, установленные человечеством, в каббале считаются традициями, созданными людьми для облегчения собственной жизни и оправдания своего существования. Поэтому там, где Бааль Сулам употребляет слово «религия», следует понимать,

82. Вавилонский Талмуд, трактат Бава Батра, ч.1:2.

83. Писание, книга пророка Иеремии, гл. 2.

что речь идет о каббале как средстве достижения цели, имеющем под собой совершенно научную основу, позволяющую обрести свойства Творца. Говоря о сути и задачах каббалы, Бааль Сулам указывает на *цель*, стоящую перед человеком в *этой жизни*, к которой природа или Творец вынуждают нас идти путем страданий.

Таким образом, выяснено, что Творец — это «абсолютное добро».

Проникнув сквозь эгоистическую материю творения к силе, стоящей за ней, каббалисты вывели существование единого закона, приводящего в движение всю природу. Этот закон называется единым, так как относится к творению с *единственным намерением* насладиться и наполнить. Почему творение этого не чувствует? Этот вопрос стремится объяснить Бааль Сулам.

6.2. Цель развития

Творец управляет нами целенаправленно, исходя из Своего совершенства и абсолютной доброты, не содержащей примеси зла. Целенаправленность Его управления обязывает нас принять на себя порядок прохождения различных состояний, связанных законом причины и следствия, пока мы не станем достойными получить желаемое благо, тем самым достигнув Цели нашего создания. Это будет подобно великолепному плоду в конце его созревания.

Таким образом, понятно, что результат обеспечен абсолютно всем. Своим несогласием с этим ты бросаешь тень на управление Творца, будто бы утверждая, что оно недостаточно для достижения цели.

Бааль Сулам говорит о процессе, происходящем с нами сейчас: «...пока не станем достойными получить желаемое благо...» Именно оно является целью нашего развития.

Развитие заключается не в том, что это благо должно нам раскрыться, придя откуда-то издалека, и не в том, что отношение Творца к нам изменится. Развитие происходит внутри нас и состоит в изменении наших желаний.

Целью развития творения называется достижение им состояния, в котором оно получает абсолютное добро, исходящее от Творца, ибо это и есть **Его состояние**. Мы должны понять, что воздействующая на нас *Высшая сила* не имеет **множества параметров**. Она существует сама по себе, являясь **действием и целью**. Она есть *все*. «Добрый и творящий добро» тоже называется Высшая сила. Человек должен достичь полного соответствия с Ней, чтобы стать также «добрым и творящим добро». Это состояние невозможно понять прямо сейчас, потому что мы не исправлены и не можем даже представить себе, насколько противоположны Творцу.

Бааль Сулам говорит: «Не показывай глупцу наполовину сделанной работы», так как он не в состоянии предугадать результат. Умный осознает хотя бы свое непонимание и способен согласиться с происходящим процессом, начиная содействовать ему, чтобы достичь цели. Человек должен принять программу Высшего управления.

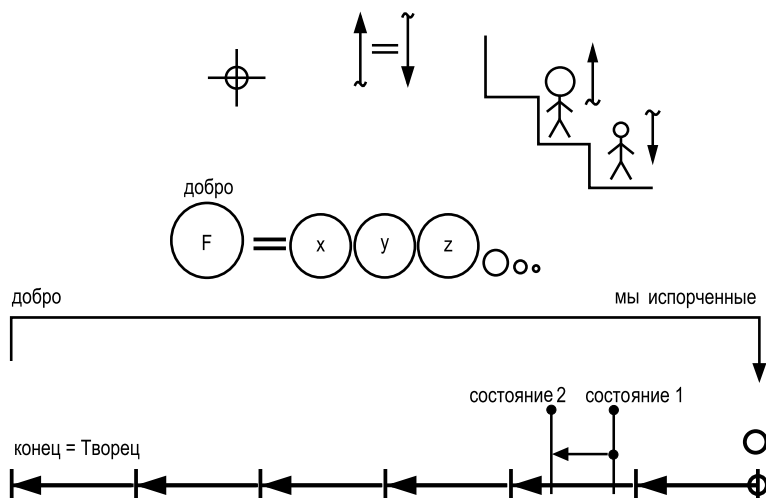

Рис. 6.1. Этапы развития творчества.

Мудрецы говорили, что Шхина⁸⁴ для низших — великая необходимость. Поскольку управление Творца целенаправленно, оно имеет своей целью привести нас в конце к слиянию с Ним, чтобы Он обитал в нас.

То есть, чтобы мы стали подобны Высшей силе абсолютно во всем.

Это называется великой необходимостью. Если мы не достигнем этого, мы тем самым как бы обнаружим изъян в Его управлении.

Что означает «великая необходимость»? Это значит, что цель должна быть и причиной, и процессом, и результатом каждого происходящего с нами действия. Находясь в состоянии 1, человек обязан перейти в состояние 2 (см. рис. 6.1.).

Это может иметь отношение к его работе, касаться взаимодействий с детьми, с социумом, затрагивать проблемы брака, здоровья и мировоззрения в целом, то есть носить как частное, так и общее проявление. Причина, по которой человек выходит из состояния 1, и процесс, происходящий с ним или со всем человечеством, значения не имеет. Здесь все должно совершаться ради Высшей цели.

Каббалисты называют Высшей целью систему мироздания в целом, а также каждый ее элемент в его отношениях с окружающими. В желаниях не может произойти ни малейшего изменения, пока целью не станет достижение подобия с Высшей силой.

84. Шхина — ощущение Творца.

Это похоже на могущественного царя, у которого в старости родился сын. Царь очень его любил и поэтому задумал дать ему все с самого дня рождения. Царь собрал все бесценные мудрые книги, какие только были в стране, и построил сыну *бейт-мидраш*⁸⁵ для постижения мудрости. Он созвал знаменитых строителей и выстроил сыну чертоги наслаждения, собрал всех певцов и музыкантов, чтобы обучили сына музыке и искусству пения, и созвал самых искусных поваров и кондитеров, чтобы готовили ему самые вкусные блюда мира. И вот сын вырос и возмужал. Но он оказался глуп, и у него не было тяги к знаниям. Он был слеп и не видел красоты и великолепия зданий. Он был глух и не слышал пения и звуков музыкальных инструментов. Он был болен и не мог позволить себе вкушать приготовленные ему яства, а питался лишь куском хлеба с отрубями. Стыд и позор!

Такая ситуация может сложиться у земного царя, но такое невозможно сказать в отношении Творца, которому не присуще мошенничество. Поскольку это так, он приготовил нам два пути развития.

Один из них — путь страданий. Он представляет собой саморазвитие творения по заложенному в нем порядку и обязывает творение следовать этому порядку, переходя от одного состояния к другому, связанному с предыдущим как причина со следствием. Таким образом мы медленно развиваемся до осознания необходимости выбора добра, отрицания зла и достижения желательной Творцу целенаправленной связи.

Этот путь долг по времени и преисполнен страданий и боли.

Наряду с этим Творец приготовил нам легкий и приятный путь Света и заповедей, способный сделать нас достойными нашего предназначения за короткое время и без страданий.

Из этого следует, что наша конечная цель состоит в очищении для слияния с Творцом. Эта цель обязательна, и нет никакой возможности уклониться от нее. Высшая сила твердо управляет нами двумя способами, представляющими собой, как было выяснено, путь страданий и путь Света.

Однако в окружающей нас действительности мы видим, что Его управление осуществляется двумя путями одновременно. Они были названы мудрецами «путём страданий» и «путём Света».

Высшее управление целенаправленно, и его конечная цель состоит в том, чтобы привести нас к равенству с Творцом, благодаря чему мы сможем ощутить состояние «добрый и творящий добро», в котором находится Он. Равенства или уподобления Творцу по свойствам можно достичь только из неисправленного, противоположного Ему состояния.

Такое состояние является начальным, в нем мы подобны царскому сыну из притчи о царе, только все исправления нам придется преодолеть самостоятельно. Это можно сделать под благоприятным влиянием законов Природы. Изучая каббали-

85. *Бейт-мидраш* (от ивритских слов *байт* — дом и *лидрош* — требовать объяснения, изучать, а также от слова *драша* — выступление с речью, пояснение) — место, где учатся «лидрош» (требовать) от Творца получения («каббала») духовных сил (альтруистических желаний), ощущения цели творения, Творца.

стические источники, человек начинает **осознавать** процесс своего развития, тем самым вызывая на себя *окружающий свет*⁸⁶, приводящий его свойства в соответствие с законом Природы. Процесс развития творения делится на 125 этапов.

Если же человечество не захочет осознанно избрать такой путь развития и уподобиться *альтруистическим законам Природы*⁸⁷, то воздействие *Вышей силы* будет ощущаться нами как страдания. Это легко понять, глядя на ребенка, который может с радостью играть в футбол пять часов подряд, но падает от усталости, стоит только родителям попросить его прибраться в своей комнате. К этой работе у него нет желания. На таком простом примере видно, что любое действие, выполненное с желанием, доставляет нам наслаждение, даже если оно требует огромных затрат энергии. Напротив, при отсутствии понимания необходимости любая работа вызывает одни лишь страдания.

Все зависит от важности цели и от того, как человек ее себе представляет. Если она видится ему важной, то средства достижения принимаются человеком с радостью. В этом, в сущности, и заключается разница между «путем Света» и «путем страданий». Все зависит от того, как человек воспринимает приходящие к нему средства изменения: как страдания или как исправление.

6.3. Внутренняя работа

В нашей жизни могут происходить самые разные события: неудачи, удары судьбы, болезни. Оказываясь в негативных ситуациях, человек неожиданно меняет взгляд на вещи, как бы переключая себя, и вдруг начинает различать в отношении к нему окружающих не злонамеренность, а воздействие *Вышей силы*. Он уже готов, сознательно принимая эти воздействия, воспринять их как правильные и благоприятные.

Когда совершаются перемены в восприятии человека, начинает меняться и все происходящее вокруг него. Человек начинает ощущать жизнь не как «путь страданий», а как «путь Света». Не нужно ждать от Творца поощрения или наказания. Если меняется отношение человека к законам Природы, то есть если он, изучив, соглашается с необходимостью их выполнения, то само осознание свойства Творца как «добротного и творящего добро» начинает вести человека от состояния к состоянию, вплоть до окончательного исправления.

Это не более чем психологическое изменение в отношении человека к жизни. Меняя свое отношение, человек преобразует свой внутренний мир. Что может внести перемену в наше отношение к жизни? В своем восприятии действительности человек подобен черному ящику, в который посредством зрения, слуха, обоняния, осязания и вкусовых ощущений доставляется информация, которая затем поступает в мозг и обраба-

86. *Окружающий свет* (на ивр. — *ор макиф*) — свет [часть Творца], предназначенный для облачения в человека, который пока не может войти внутрь ввиду какого-то ограничения в нем, но своим давлением вынуждает его изменяться, очищаться.

87. *Альтруистический закон природы* — общий закон всего Мироздания, определяющий целенаправленное воздействие природы на реализацию Замысла творения.

тывается там. Мы, якобы, постоянно испытываем изменчивые внешние влияния. Однако на самом деле снаружи ничего не меняется: вне нас существует лишь пребывающий в полном покое Высший свет⁸⁸. Что же меняется внутри нас? Только *решимот*.

Кроме *решимот* может меняться лишь наше отношение к своему развитию. То, что *мир* кажется нам то хорошим, то плохим, есть лишь следствие наших внутренних изменений. Ничего не меняется вне нас. Поднялись новые *решимот* — и сразу дома, на работе, в общественных местах к нам стали относиться иначе. Это **мы** воспринимаем себя таким образом, это **мы** испытываем постоянное влияние *Выше-го света* в своих *келим*.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что выбор «пути Света» или «пути страданий» определяется человеком. Нет двух путей — иначе можно было бы рассуждать о том, что Творец кого-то наказывает, а к кому-то благоволит. Ничего подобного: Он «добр и творит добро». Пройдя «путь страданий», человек все равно встанет на «путь Света». Только от него зависит личное отношение к Высшему управлению.

Мы должны все время помнить эти принципы и не путаться в них. Здесь необходимо добавить, что доброе отношение Творца ощущается лишь в душе человека. В *желании получить* он никогда не почувствует хорошего отношения, у Творца нет никакого расчета с *телом*⁸⁹.

Тест

1. В чём, по мнению каббалистов, заключается исправление души?

- а. в неукоснительном соблюдении религиозных традиций;
- б. в исправлении 613 желаний, из которых состоит душа человека;
- в. в отказе от мирских наслаждений;
- г. участие в благотворительной деятельности исправляет душу.

2. Что является целью творения (согласно каббале)?

- а. достижение состояния, в котором творение способно получать абсолютное добро;
- б. самостоятельный подъём и слияние с Творцом;

в. посредством обретения свойств Творца самому стать «добрым и творящим добро»;

- г. все ответы верны.

3. Каким образом человек может изменить своё отношение к жизни, «переключившись» с пути страдания на путь Света?

- а. заслужив доброе отношение Творца к себе;
- б. раскрывая в себе новые *решимот*;
- в. научившись правильно воспринимать внутри себя *Высший свет* (т.е. изменив внутри себя отношение к свойству отдачи);
- г. развивая положительные качества своего характера.

88. **Высший свет** — определенный вид энергии, поступающий свыше; положительное внешнее духовное воздействие; то, что исходит из Сущности Творца и ощущается Творением как «Замысел Творения»: насладить творения.

89. Понятие «**тело**» означает «желание получить».

Глава 7

Суть каббалы — в развитии осознания зла

7.1. Подход к учебе

7.2. Сущность заповеди

7.3. Осознание зла

7.4. Восприятие действительности

7.5. Степень осознания зла

7.6. Постепенное развитие альтруистического свойства

7.7. Две силы

Тест

7.1. Подход к учебе

Каббала — средство достижения цели творения. Эта наука не имеет ни малейшего отношения к системе знаний и верований, сформированной человечеством в этом мире. Приступая к изучению каббалы, не стоит принимать во внимание всю полученную ранее информацию. Следует отказаться от привычных понятий и начать обучение с «чистого листа». В противном случае вы запутаетесь, не усвоите определения правильно и не поймете, что в действительности имеет в виду каббалист.

Не случайно эта наука называется «скрытой». Раскрыть, начать осваивать и понимать ее человек может лишь при условии, что вслед за каббалистами будет давать верные определения понятиям, суть которых он прежде почерпнул из других — не каббалистических источников.

В предисловии к своему основному труду «Учение Десяти Сфирот» Бааль

Сулам уделяет несколько слов порядку учебы. Чтобы учеба стала началом пути в духовный мир, человеку необходимо усвоить правильный подход к ней. Прежде всего, Бааль Сулам рекомендует **заучивать наизусть определения**. В текстах встречаются слова «свет», «кли», «желание», «религия», «заповеди», «Тора», и человек должен точно знать, **что** подразумевает под этими терминами каббала. Смысл каждого из них отличается от общепринятого в обыденной жизни. Каббала дает этим понятиям иную трактовку.

Нужно остерегаться искаженного понимания каббалистических текстов. Порой требуются годы, чтобы человек начал грамотно разбирать их и понимать, о чем там идет речь.

Например, эгоизм творения называется злом, поскольку он противоположен альтруистическому свойству Творца. Каббалисты, постигшие это, утверждают, что к Своим творениям Творец относится с абсолютным добром. Мы же воспринимаем Его отдачу (добро) в противополож-

ной форме, поскольку наши эгоистические свойства обратны ей. Это необходимо понять и осознать. Тем самым мы реализуем первый этап в продвижении к цели.

Как можно прийти к выводу, что всё зло кроется в нас самих и что лишь себя мы должны исправлять, чтобы обрести ощущение Высшей реальности? Бааль Сулам говорит, что единственно верным средством является наука каббала. Потому мы и изучаем ее.

7.2. Сущность заповеди

Сказали мудрецы: «Какая разница Творцу, с затылка или с горла ты убиваешь жертвенное животное?»⁹⁰.

Творец не принимает во внимание физические действия человека, называемые в этом мире «заповедями». Производить их можно как с хорошим *намерением*, так и с плохим. Сами по себе действия не свидетельствуют о желании человека, о цели, которой он хочет достичь. Человек, вооруженный ножом, может оказаться как убийцей, так и хирургом. Лишь удостоверившись в его *намерении*, мы способны сделать вывод о характере его действия.

Поэтому вся наша работа сосредоточивается на *исправлении сердца, намерения*, а не физических действий, которые

вообще не следует принимать в расчет. Об истинном деянии человека они не говорят ничего.

Ведь заповеди даны лишь для того, чтобы очистить с помощью их создания.

В конечном счете, мы должны, подобно ювелиру, очистить наше эгоистическое желание, чтобы в нем не осталось ни малейшей примеси личной заинтересованности. У нас есть желание, снабженное *намерением*, устремленным на личную выгоду. Мы должны очистить желание от этого *намерения*, чтобы остался лишь *материал желания* в чистом виде, а *намерение* обратилось в благо для окружающих.

Все действия, которые мы совершаем, чтобы изменить свое намерение и обратить его с самонаслаждения на благо ближнего, относятся к процессу очищения, исправления созданий. Они и называются «заповедями».

Итак, заповедь есть *действие по исправлению внутренней части человека*, его *намерения*. Исправление это может совершиться в нас лишь при том условии, что мы привлекаем на себя *Высший свет*, возвращающий к Источнику⁹¹. Иными словами, есть сила, идущая свыше, и если человек хочет исправиться, то с помощью определенных действий он может привлечь к себе эту силу, способную помочь ему заменить эгоистическое *намерение* на

90. Берешит Раба, 44:1. Мидраш (комментарий) на первую книгу Пятикнижия — Бытие.

91. *Свет, возвращающий к Источнику* — особая сила свыше (извне), заключенная в каббалистических книгах (приходящая во время изучения их), благодаря которой человек исправляет себя, приобретает альтруистические желания, намерения.

альтруистическое. Это и есть процесс очищения созданий. Именно такие действия называются «заповедями», а средство, то есть исправляющая человека *Высшая сила*, называется «Торой».

7.3. Осознание зла

Вопрос этот был хорошо разъяснен в статье «Дарование Торы».⁹²

Здесь же я поясню, что представляет собой суть развития, осуществляемого путем занятий Торой и заповедями. О чем идет речь?

Речь идет об осознании кроющегося в нас зла. Выполнение заповедей приводит к медленному и постепенному очищению человека, а уровень очищения определяется степенью осознания кроющегося в нас зла.

Осознавая кроющееся в нем зло, человек начинает презирать его и стремиться от него избавиться. Человек ощущает, что в нем имеется **свойство, доставляющее ему страдания**. Он эгоистически взвешивает положение дел и отвергает его.

Человеку необходимо знать, какие из присущих ему качеств, привычек и характерных свойств, как врожденных, так и приобретенных в течение жизни, являются злом. Однако как это установить? Мы не слишком ощущаем присутствие зла в себе, однако, если верить словам каббалистов, все творение представляет собой зло. Как прийти к такому

заклучению и найти в себе силы, чтобы искоренить его?

Случается, что некоторые присущие нам качества мы считаем плохими. Например, человеку хочется избавиться от привычки к курению, соблюдать диету, сделать что-то хорошее и полезное для себя, а он на это не способен. Вредные привычки и пристрастия не называются в каббале злом.

Злом называется сила, мешающая людям объединиться для достижения цели творения. Человечеству необходимо сделать это с целью приобретения свойств Творца, а не потому, что таким образом ему будет легче и безопасней жить. Творец совершенен, и приобретая Его свойства, мы становимся равными Ему. Поэтому каббалисты говорят, что занятия каббалой преследуют единственную цель: вызвать настолько ясное осознание кроющегося в нас зла, чтобы мы смогли отказаться от него ради достижения совершенного состояния, в котором пребывает Творец.

Ведь человек по природе своей готов отвергать и искоренять из себя всяческое зло. Качество это равным образом свойственно каждому творению.

Зло невыносимо, человек всегда отвергает его, но каждый делает это с разной степенью интенсивности. Порой мы готовы терпеть его, но потом доходим до такого состояния, когда избавление от зла становится нашей обязанностью. Как

92. Параграф 12.

достичь *осознания зла*? Ускорить процесс настолько, чтобы стать способным отказаться от него, искоренить? Откуда взять силу, дающую возможность привести к продуктивному осмыслению зла?

Для нас сейчас нет ничего более важного, чем осознать, **что** именно мешает нам ощутить благо. Творец, Добрый и Творящий добро приготовил для нас избыток *света*, наслаждений — и теперь нет ничего более насущного, чем увидеть, почему мы не пребываем в подобном ощущении, почему не находимся в вечном, совершенном *мире*. Что представляет собой зло, которое служит помехой?

Создания отличаются друг от друга лишь осознанием зла. Более развитое создание осознаёт большую степень зла и, соответственно, исторгает из себя зло в большей мере. Незрелое же создание ощущает в себе малую степень зла и, соответственно, отталкивает от себя лишь малую его меру, оставляя внутри всю свою грязь, поскольку не способно его воспринять.

От уровня развития человека зависит, до какой степени он осознаёт зло. По мере осмысления человек естественным образом отказывается от него. В силу самой своей природы мы воздерживаемся и избегаем того, от чего нам становится плохо. Проблема лишь в том, как прояснить, что значит **плохо**. Далее всё происходит само собой в силу нашего эгоистического желания. Таким образом, я отказываюсь от зла в той мере, в какой вижу, что это зло.

7.4. Восприятие действительности

Чтобы не утомлять читателя, мы разъясним понятия «добро» и «зло» в общем смысле, как они описаны в статье «Дарование Торы»⁹³. Отличительной чертой всякого зла является не что иное, как **себялюбие, называемое эгоизмом. Он **противоположен по свойствам Творцу, в котором нет желания получать для себя, а есть лишь желание отдавать**.**

Видя перед собой картину *нашего мира*, мы получаем информацию через пять органов чувств, которая впоследствии обрабатывается мозгом и воспринимается нами через *желание получать с намерением ради себя*. Человек живет в намерении, и вся доставляемая информация интерпретируется им по принципу извлечения максимальной выгоды при минимальных усилиях. Этот расчет и определяет картину *нашего мира*, то есть наши ощущения. Творец есть свойство чистой отдачи, а мы, творения, напротив, погружены в получение, в свойство, обратное Ему. Мы чувствуем, что противоположны исходящему от Него благу, и наше эгоистическое намерение является источником зла, поскольку добрую отдачу Творца оно рисует нам как злую. Человек воспринимает Его отдачу как тьму, поскольку свойство отдачи ненавистно и противоположно ему.

93. Параграф 12.

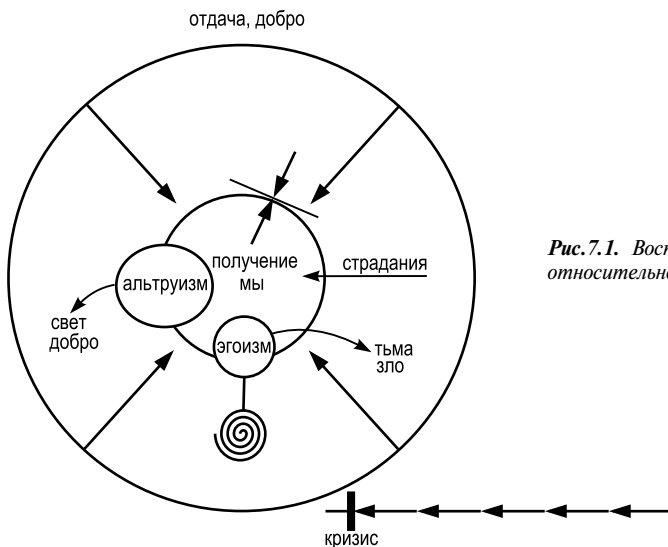

Рис.7.1. Восприятие человеком свойства отдачи относительно эгоизма.

Наш эгоизм заставляет нас видеть в безграничной отдаче зло. Обратив эгоизм в его противоположность — альтруизм, в свойство, обращенное наружу, мы будем воспринимать ту же самую отдачу Творца как благо и свет. Не требуется менять ничего. Необходима только констатация самого факта, что эгоизм есть зло, а альтруизм и отдача — добро. Достаточно того, чтобы совершилась перемена нашего внутреннего отношения, перераспределились ценности — и мы сразу начнем существовать, подобно Творцу, в свойстве отдачи. Такое состояние будет для нас вечной и совершенной жизнью без каких-либо ограничений, потому что мы будем тождественны Ему.

Пока мы не захотим сделать это, наш эгоизм будет продолжать свое поступательное развитие. Как следствие этого

процесса, состояние растущего антагонизма с Творцом и всё более сильное ощущение зла.

Сегодня такое положение дел привело к общемировому кризису. К человечеству постепенно приходит понимание, что именно его эгоизм разрушает жизнь на Земле, внутри каждой личности и во всем обществе. Осознание этого факта должно подвести людей к мысли о необходимости немедленного избавления от этого пагубного свойства. Проблема лишь в том, что, изучая себя и общество, человек не знает, как усмирить свой эгоизм.

Наш мир находится в плену эгоистической природы, под неумолимой и бесконтрольной властью желания получать. Мы, практически, являемся рабами своего себялюбия, которые, даже не желая этого, слепо подчиняются законам, диктуемым эгоизмом.

Человек настолько озабочен самим собой, что совершенно не осознает, что находится во власти злой силы. Его положение можно уподобить состоянию ребенка или умственно отсталого человека, которого настроили работать на кого-то и думать при этом, что он делает это для себя. Мы не отдаем себе отчета, что находимся в абсолютной власти такой жестокой силы, как *желание получить*. Не случайно в каббале оно именуется «ангелом смерти».

Когда человек перестает отождествлять себя с этой злой силой, он начинает ненавидеть ее. Такое состояние называется *осознанием зла*. Наша задача состоит в том, чтобы правильно увидеть и определить свое состояние. Когда оно раскрывается человеку, он начинает искать способы выхода из-под власти своей эгоистической природы.

Здесь ему на помощь приходит каббала, целью которой является предоставление методики исправления эгоизма, обращение его в противоположное качество — свойство отдачи. Освоив ее, мы ощутим, что *в свете заключено только добро*. Об этом сказано в Писании: «И увидел, что свет — это хорошо»⁹⁴.

7.5. Степень осознания зла

Как разъяснялось в статье «Дарование Торы»⁹⁵, наслаждение и блаженство определяются степенью подобия Творцу по свойствам, а страдания и нетерпение — степенью отличия от Творца. Сообразно с

этим, эгоизм нам отвратителен и невыносимо тягостен, поскольку противоположен Создателю.

Бааль Сулам высказывает здесь логичную мысль, только мы не совсем улавливаем ее. Все без исключения страдания, которые мы испытываем, вызваны тем, что наша природа противоположна природе Творца. Нам недостает лишь **осознания причины** собственных страданий. Причиной же как раз и является **противоположность наших свойств свойствам Творца**.

Однако отвратительность эгоизма неодинакова для каждой души, и мера ее различна в каждом из нас. Дикий и совершенно неразвитый человек не считает эгоизм плохим качеством, а потому открыто пользуется им, проявляя полную беззащитность и беспредел. На глазах у всех он грабит и убивает каждого, кто находится в его досягаемости.

Степень *осознания зла* зависит от индивидуума. Иное дело животное: оно отличается от человека тем, что никогда не вредит другим преднамеренно. Если животное набрасывается на свою жертву, то к этому его вынуждает инстинкт самосохранения или голод, а не желание, обусловленное свободным решением. В животных заложена программа «поедать других, чтобы удовлетворить свой голод». Как только голод удовлетворен, они перестают обращать внимание на окружающих.

В отличие от животных, человек не умеет в своих притязаниях и ради собственного

94. Пятикнижие, книга Бытие 1:4.

95. Параграфы 9 и 11.

блага готов поглотить весь мир, использовать все творения. Более того, он получает наслаждение от страданий других людей — качество, которого лишен животный уровень. Иными словами, человек обладает неограниченным эгоизмом.

Однако в отличие от животного человек способен к *осознанию зла своей природы* — своего эгоизма. Одни могут сделать это в большей степени, другие — в меньшей и в мере готовности начинают скрывать его. Это не исправление: люди просто пытаются завуалировать эгоизм, спрятать за красивыми словами: «Спасибо», «извините», «прошу прощения». Им известно, что относиться к другим нужно так, чтобы иметь возможность использовать их с помощью наносной вежливости, «правильно» применив свое желание получать.

Например, ребенок вырывает что-то у тебя из рук. Он не сознаёт, что поступает плохо. Взрослый тоже может отнять, однако может и деликатно попросить или выманить, прибегнув к хитрости. Так или иначе, это не исправление, но все-таки осознание зла: человек уже понимает, что не может использовать эгоизм напрямую. Бааль Сулам говорит, что это свидетельствует об отличии развитого человека от дикаря.

Еще более развитый человек начинает сознавать, что эгоизм есть зло для него самого. Ему уже не нужно скрывать себя-любие, используя других для наполнения своего желания. Он в состоянии сопоставить свой эгоизм с целью, соотнести с законами Природы, альтруистическим

свойством Творца. Тогда он видит, что его эгоистическая природа является злом. Это очень тонкий внутренний расчет, поэтому единственный путь развития, рекомендуемый каббалистами, — воспитание личным примером без принуждения. **«Нет принуждения в духовном»⁹⁶**. В своем развитии мы должны постоянно подниматься по ступеням *осознания зла*. Человек сам решает, что для него плохо, и осмысленно устраняется от зла.

Развитый человек ощущает некоторую степень своего эгоизма как зло и по крайней мере стесняется использовать его публично. Но втайне он по-прежнему реализует все свои происки.

До этого уровня развилось *осознание зла* в человеке. Он не хочет демонстрировать другим, что является вором. Воровством называется использование собственного эгоизма в сокрытии.

Еще более развитый человек действительно ощущает эгоизм как нечто отвратительное, он не может вынести его присутствия в себе. Такой человек исторгает из себя эгоизм в соответствии со степенью осознания, в результате чего больше не хочет и не может наслаждаться плодами чужого труда. Тогда в человеке начинают пробуждаться искры любви к ближнему — альтруизм, являющийся общим свойством добра.

Происходит кардинальное изменение природы человека. Предшествующие ступени развивали *желание получать*, а также средства его применения и наполнения; они были нацелены на то, чтобы **я** был умнее, чтобы **я** лучше знал законы и природу других, чтобы **я** мог использовать их без ущерба для себя и т.д. Затем

96. Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара, 1:3

человек выходит на второй уровень *осознания зла*, кроющегося в его природе. Раньше он полагал, что эгоизм помогает ему завоевать весь мир и властвовать над ним, а теперь человек видит, что эгоизм действует ему во вред и такой подход к реальности оборачивается ему во зло. Человек начинает ненавидеть это свойство и, соответственно, ищет способы избавления от него.

Однако наблюдаем ли мы такое развитие событий в *нашем мире*? Ощущаем ли что-либо подобное, приступая к изучению каббалы? Разве мы начинаем ненавидеть себя? Теоретически мы можем согласиться, что эгоизм обладает разрушительной силой и от него стоит избавиться. Однако от такого осознания еще далеко до реальной ненависти к этому качеству.

Нужно выявить кроющееся в нас зло, а это и есть эгоизм, и не только при теоретическом анализе человеческой природы. Сегодня человечество имеет достаточные основания для соответствующего вывода, однако мы, как правило, говорим: «Что поделаешь? Такова природа вещей. Нужно ввести законы, которые упорядочат наши взаимоотношения и не позволят человеку наносить чересчур большой вред другим». Человечество развивает эти механизмы, поскольку не понимает, что эгоизм можно обуздать и даже исправить. Правда, мы все же надеемся как-то усмирить его, но видим, что он вырывается наружу, толкая человека к употреблению наркотиков, террору и прочим вещам.

Об исправлении эгоизма никто даже и не мечтает. «Обратить его в противопо-

ложность, в альтруизм? Это нереально!». Так заявляют все, будучи совершенно убеждены в правильности этого утверждения. Однако оно вытекает из отсутствия знаний подлинного средства исправления эгоизма, которое позволило бы распознать его зло до такой степени, что человек сам бежал бы от него, как от самой губительной вещи в *мире*. Если бы при помощи какого-то действия мы смогли увидеть, что наша эгоистическая природа убивает нас, мы захотели бы отказаться от этой природы.

Так чувствуют себя раковые больные: у человека внутри растет опухоль, которая пожирает его, и он не может от нее избавиться. Он хотел бы извлечь ее, но не способен сделать это.

Где же взять средство, которое позволит нам увидеть, какое зло кроется в нашей природе? Для этого необходим *свет*, который воздействует на нас свыше и называется «*окружающим*». Именно в сравнении с ним мы почувствуем, что наша природа является злом. Мы сможем представить себе, **от чего** отделены и **что** теряем из-за своего эгоизма. Если бы человек осознавал, **какое зло** причиняет ему эгоизм, и как он разъедает его изнутри, он немедленно отказался бы от него. Мы не в состоянии оценить даже самого минимального прикосновения к духовному, то есть дать оценку состоянию, в котором находится Творец. Когда творение выявляет в себе свойство отдачи, то по закону подобия начинает сливаться с Творцом. Нет слов, чтобы описать это состояние. Бааль Сулам пишет: «Обратный мир увидел я».

Назначение нашей учебы должно состоять в том, чтобы привлекать свет, возвращающий к Источнику, согласно принципу «в свете Твоем видим мы свет»⁹⁷. Благодаря этому мы сможем осознать кроющееся в нас зло. В чем заключается сущность изучения каббалы, в чем ее сила? Эта наука развивает в нас чувство осознания зла. Большого и не нужно. По мере осознания зла мы отказываемся от него и переходим на сторону добра. Поэтому подход к учебе должен быть практическим: быстрее осознать зло теперешнего состояния и получить силы и желание к достижению будущего состояния, более близкого к Творцу и к отдаче.

Вначале развивается в нем чувство любви и отдачи, устремленное на нужды его семьи и близких, как сказано: «От плоти своей не скрывайся»⁹⁸. Когда человек развивается дальше, свойство отдачи в нем расширяется на всех окружающих, на земляков или соплеменников. Так продолжается до тех пор, пока в человеке не разовьется любовь к ближнему, охватывающая всё человечество.

Цель заключается в том, чтобы человек не чувствовал никакой разницы между людьми в этом мире, а испытывал любовь ко всем в равной степени. Иными словами, человек отказывается от постоянной заботы о себе и ощущает только желания других.

7.6. Постепенное развитие альтруистического свойства

Искры эти тоже разгораются в человеке путем поэтапного развития.

Даже когда человек приходит к решению, что эгоизм — это зло, а отдача — добро, процесс его исправления делится на множество этапов.

Мы являемся частичками единой души Адама Ришон. Если один из нас испытывает чувство любви ко всем остальным душам, то он относится к ним так же, как Творец — проявляя свойство безграничной отдачи. Тем самым человек удостоивается уподобления Творцу по свойствам: я и Творец тождественны и пребываем в одном свойстве. Как след-

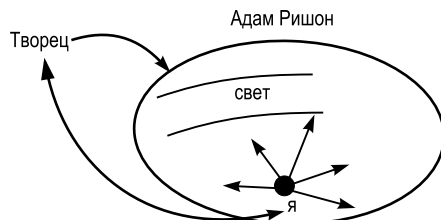

Рис. 7.2. Единая душа Адама Ришон и Творец.

97. Псалмы, 36:10.

98. Книга пророка Исаии, 58:7.

ствие, я нахожусь в том же состоянии, что и *Высшая сила*. Именно этим Творец вознамерился насладиться нас, желая привести к состоянию, в котором находится Сам, и лишь оно является абсолютным благом.

Человек обретает это свойство постепенно. Сначала он ощущает выход из своего эгоизма в любви к ближнему, то есть вместо эгоистического использования других начинает служить им. Это напоминает работу органов тела, каждый из которых заботится об организме в целом, а себе берет лишь столько, сколько нужно для поддержания работоспособности и выполнения своей функции. Так же отдельная *душа* чувствует всё «тело», ощущая, как Творец, *свет* наполняет общий *сосуд души Адам Ришон*. В результате человек достигает бесконечной формы существования.

7.7. Две силы

Знай, что две силы обслуживают и подталкивают нас к подъему и восхождению по ступеням этой лестницы, пока мы не достигнем ее вершины на небесах — целевой точки уподобления наших свойств свойствам Творца. Различие между этими двумя силами в том, что одна подталкивает нас «без нашего ведома», т.е. не по нашему выбору. Мы определили ее как путь страданий или общепринятый путь. Отсюда берет начало нравственно-философская система под названием «этика». Она основывается на опытном познании, то есть на проверке с помощью практического разума. В основе своей это учение представляет собой не что иное, как итоговые выводы из вреда, нанесенного проросшими зернами эгоизма.

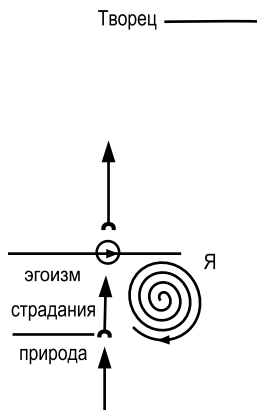

Рис. 7.3. Воздействие двух сил. Объяснения в тексте.

Творец приводит в действие силу природы, подталкивающую человека к развитию, ставя его тем самым в безвыходное положение, ибо в его натуре заложено прогрессирующее *желание наслаждаться* (см. *спираль на чертеже*). Чем оно больше, тем больше зла он ощущает в *этом мире*. Страдания возрастают, и человек теряется в поисках возможности избавления от них. Это видно из процесса исторического развития человеческого общества в целом. Мы испытываем зло и стараемся отказаться от него в надежде, что другой вариант окажется предпочтительнее. Так происходит во всех сферах жизни.

Развитие всегда является следствием страданий. В результате наша жизнь превращается в бегство от напастей и проблем к чему-то лучшему. Путь этот Бааль Сулам называет «путем страданий». По большому счету, польза от него состоит в том, что он дает нам возможность идентифицировать наше себялюбие как источник страданий. Если бы у человека не было эгоизма, он не ощущал бы силы природы как постоянно действующие и продвигающие его вперед.

Эти опытные данные попали к нам случайно, «без нашего ведома» и не по нашему выбору.

Мы пребываем в *мире*, и он требует от нас целой серии действий и поступков. Проснувшись утром, мы обязаны идти на службу, действовать, беспокоиться о различных вещах и разрешать одну проблему за другой. Нам постоянно хочется есть, пить, отдыхать, но мы вынуждены

трудиться, обеспечивая собственные нужды и потребности семьи. *Мир* нависает над нами, постоянно требуя деятельности. Человек пребывает в неизбывном долгу перед окружающими.

Бааль Сулам пишет, что это происходит без нашего ведома. Человек претерпевает неосознанное развитие. Он не знает, что благодаря перипетиям своей жизни развивается, поскольку все время занят бегством от проблем и напастей.

Однако они служат своей цели, поскольку образ зла всё больше проступает в наших ощущениях.

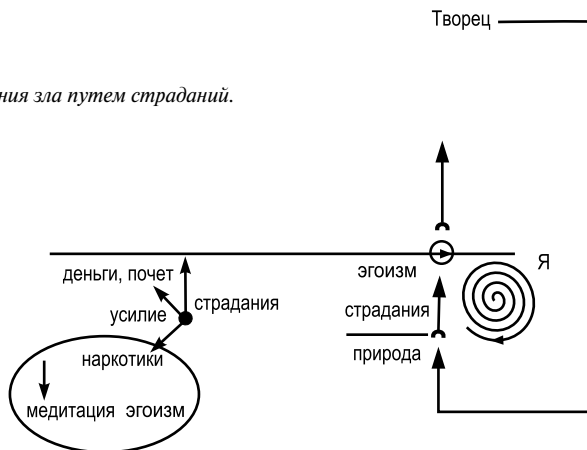
Мы ощущаем и воспринимаем свою жизнь как всё более бесцельную.

Осознавая его вред, мы избегаем зла, выходя в результате на более высокую ступень лестницы.

Посредством страданий мы постепенно приходим к *осознанию зла*, кроющегося в нашем эгоизме. Поиск спасения от него — явление распространенное. Скажем, я испытываю страдания. Что мне с ними делать? Можно разрешить проблему и посредством больших усилий обрести деньги или почет. Можно же просто от бед и проблем прибегнуть к наркотикам или заняться медитацией. Тем самым я уменьшаю свое *желание получать* и не чувствую никаких потребностей.

Однако жизнь не стоит на месте, и в итоге она обяжет человека развить свой эгоизм. У тех, кто подавляет собственную природу, чтобы чувствовать себя хорошо, не останется выхода. Природа вынудит осознать свои страдания и заняться поис-

Рис. 7.4. Процесс осознания зла путем страданий.

ками их истинной причины. Люди, подавляющие свой эгоизм, лишь удлиняют себе путь. Страдания все равно обяжут нас развить и реализовать свое себялюбивое начало. В итоге мы окажемся в абсолютно непереносимом состоянии и избавимся от него по-настоящему.

Сбрасывая бремя собственного эгоизма, уменьшая желание наслаждений, я просто понижаю себя до неживого уровня. Мне нет дела до окружающих, им нет дела до меня. Я занимаю некую нишу и замираю, словно перестаю существовать. Верно, я не ощущаю страданий, однако, с другой стороны, не использую природу в целях продвижения.

Каббала говорит, что эгоизм должен достичь больших размеров. Мы обязаны вырастить его до максимума, чтобы понять, что он есть зло. Он настолько скверен, что ты преобразашь его в добро.

В сущности, чем хорош или плох наш эгоизм? У нас есть желание и намерение (рис. 7.5). Желание само по себе не явля-

ется ни хорошим, ни плохим — это материал творения. Зато *намерение* может быть направлено или на себя, на эгоистическое использование своего желания, или на благо ближнего.

Именно намерение бывает плохим или хорошим. Желание — всего лишь материал, над которым нельзя работать, искусственно уменьшая или увеличивая его. Это природа. Мы обязаны развиваться в рамках тех желаний, которые у нас есть. Поэтому, согласно каббалистическому воспитанию, человека ни в чем не следует ограничивать. Он обязан развиваться вместе со своими решимот по мере их пробуждения. Исправлять необходимо только намерение.

Эти опытные данные попали к нам случайно, «без нашего ведома» и не по нашему выбору. Однако они надежно служат своей цели, поскольку образ зла всё больше проступает в наших ощущениях. Осознавая его вред, мы избегаем зла, выходя в резуль-

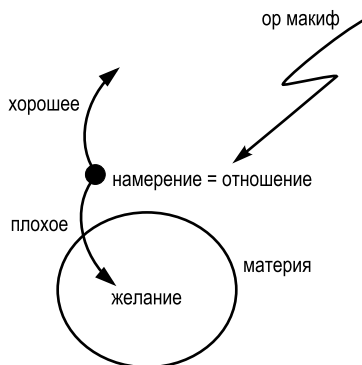

Рис. 7.5. Желание и намерение. Объяснения в тексте.

тате на более высокую ступень лестницы. Вторая сила подталкивает нас «с нашего ведома», т. е. вследствие нашего собственного выбора. Сила эта тянет нас вперед и называется «притягивающая положительная сила». Мы определили ее как путь Света и заповедей. Благодаря выполнению заповедей и работе с намерением доставить удовольствие Творцу в нас с чудесной скоростью развивается чувство осознания зла, как это разъясняется в статье «Дарование Торы». В результате мы обретаем двойной выигрыш.

Во-первых, нам не нужно ждать, пока жизненный опыт начнет толкать нас сзади. Каждый такой толчок оборачивается бедствиями и разрушениями, вызванными присутствующим в нас злом, тогда как путем работы на Творца то же самое осознание развивается в нас, не предваряясь никакими страданиями и разрушениями. Более того, вследствие очарования и прелести, которые мы ощущаем во время чистой работы на Творца, призванной доставить Ему удовольствие, в нас развивается релятивистское отношение, позво-

ляющее осознать низменность искр себялюбия, мешающих нам ощущать на своем пути чарующий вкус отдачи Творцу. Таким образом, чувство раскрытия зла постепенно развивается в нас на фоне услад и великого покоя...

В своем текущем состоянии мы не занимаемся антропологией и философией, не исследуем социальные проблемы, приходя, в итоге, к выводу, что эгоистическая природа человека является злом. Занимаясь каббалой, человек осознает зло своей природы в сравнении со свойствами Творца. Это и есть продвижение путем Света и заповедей.

Итак, мы можем развиваться или посредством Света, возвращающего к Источнику, или посредством страданий. Путь страданий долог и труден, хотя им идет всё человечество. Методика каббалы представляет единственное средство изменения человеческой природы на природу Творца, в то время как все остальные системы призывают лишь отстраняться от зла путем уменьшения желания.

Тест

1. Что такое «заповедь» в каббале?

- а. настройка *намерения* на максимальное самонаслаждение;
- б. действия по изменению *намерения* с самонаслаждения на благо ближнего;
- в. строгое соблюдение религиозных традиций;
- г. изучение каббалистических источников.

2. В чём, по мнению каббалистов, заключается причина наших страданий?

- а. в противоположности наших свойств свойствам *Высшего света*;
- б. в том, что мы воспринимаем свойство отдачи как тьму;
- в. наши эгоистические свойства настроены на получение для себя;
- г. все ответы верны.

3. Что называется злом в каббале?

- а. сила, мешающая людям объединиться ради всеобщего процветания;
- б. вредные привычки, от которых человеку хотелось бы избавиться;

- в. сила, мешающая людям объединиться ради обретения свойств Творца;
- г. силы зла, противостоящие Творцу.

4. Почему сила желания получать называется в каббале «ангелом смерти»?

- а. потому что человек изначально отождествляет себя с желанием получать;
- б. потому что человек всегда боится этой силы;
- в. потому что человек всю жизнь находится под властью этой жестокой силы, даже не осознавая этого;
- г. потому что эта сила раскрывается в момент смерти человека.

5. Силу, которая тянет нас вперёд в соответствии с нашим выбором, Бааль Сулам называет:

- а. путь страданий;
- б. путь Света и заповедей;
- в. путь жизни;
- г. путь веры.

Глава 8

Отличие каббалистической методики от религиозного воспитания

- 8.1. Система религиозной этики
 - 8.2. Отличие этики от каббалы
 - 8.3. Сила, способная изменить эгоизм
 - 8.4. Принцип вознаграждения
 - 8.5. Принцип подобия свойств
 - 8.6. Вопросы и ответы
- Тест

8.1. Система религиозной этики⁹⁹

Религия — не для пользы творений, а для пользы исповедующего ее.

Как мы уже говорили выше, под «религией», «Торой» следует понимать каббалу. Эта наука дана не просто «для пользы творений», чтобы получить от нее удовольствие, а «для пользы исповедующего ее», то есть для тех, кто правильно и целенаправленно ее использует.

У нас нет шансов изменить свою судьбу к лучшему, обращаясь к Творцу с просьбами и молитвами. Средство, называемое «Тора и заповеди», дано нам для исправления. По мере вхождения в этот процесс человек начинает ощущать себя пребывающим в мире «доброго и творящего добро» Творца. Только самостоятельно изменяя себя, человек может переменить свою жизнь и судьбу. Творец неизменен, Его отношение к Своему творению постоянно. Он и сейчас управляет творением, «творя добро и плохим, и хорошим».

Многие по ошибке сравнивают каббалистическую методику исправления с системой религиозной этики.

Каббалистическая методика исправления заключается в изменении эгоистической природы творения, дает возможность приобрести альтруистические свойства Творца. Что же представляет собой религиозная система воспитания нравов? Система нравственного воспитания существует во всех известных нам религиях. Она сводится к ограничению, предостережению и запугиванию человека, обязывая совершать определенные действия как бы против воли из страха перед наказанием, не ставя целью исправить его намерения.

Я не понимаю необходимости предписываемых моралью поступков, но меня воспитали в строгости их соблюдения, и я поневоле выполняю канонический устав. Разумеется, такие поступки остаются для меня всего лишь внешними действиями. Если бы не воспитание, ставшее моей «второй натурой», и не страх наказания, я бы не выполнял ничего из предписанного моралью.

99. Религиозная этика - учение о религиозной морали и нравственности.

Таким образом, система религиозной этики не является внутренним исправлением желаний, составляющих материал творения. Мораль не работает с намерением ради себя, не исправляет желания души.

Как мы исправляем эти желания? Мы не совершаем никаких действий над самими желаниями. Изначально каждое из них используется для получения самонаслаждения, а мы должны установить над всеми желаниями *намерение ради отдачи*, стремление насладить Высшего. Желания остаются прежними, но меняется их направление. Иначе говоря, я должен работать над тем, чтобы, используя какое-либо свое желание, принести пользу Высшему. Только таким образом я могу уподобиться Ему и достичь вечной и совершенной жизни.

Высшим в каббале называется мое более исправленное состояние относительно других творений, где отношение к ним более бескорыстно, а значит, подобно отношению Творца.

Необходимо время, чтобы привыкнуть к такому настрою на текст, к такому пониманию определений — иначе мы просто не поймем идею, которая на протяжении веков передается каббалистами.

Человеку необходимо исправить собственное *намерение*, изменить направление своего желания. Именно этого требует от нас Высший. Такого отношения невозможно достичь посредством религиозной морали — для этого нужен «*свет, возвращающий к Источнику*», то есть каббалистическая методика. Свет в данном случае — это сила, меняющая сознание человека, заставляющая его по-другому

воспринимать окружающее общество и тем самым уподобляющая его Творцу. В действительности методика очень проста для понимания, но реализация ее требует огромных усилий ввиду отсутствия у человека потребности в изменении и исправлении.

Однако это происходит оттого, что в свое время они не попробовали вкус каббалы ...

Бааль Сулам объясняет, что есть люди, которые не постигли, не ощутили в себе ни альтруистических свойств Творца, ни эгоистических свойств творения. Пребывая в своих эгоистических качествах, не воспринимая Творца, они даже не подозревают, что погрязли в себялюбии, и считают, что у них все в порядке, а возможно, абсолютно уверены в своей непогрешимости и праведном поведении.

И я призываю их: «Вкусите и увидите, что добр Творец».

Это то, что мы, собственно, и должны сделать — достичь ощущения и видения Творца, то есть полностью Его познать.

8.2. Отличие этики от каббалы

И этика, и религия направлены, в сущности, на одно: они призваны воодушевить человека подняться из грязи мелкой любви к самому себе на вдохновенную вершину любви к ближнему. Вместе с тем они далеки так же друг от друга, как далеки замысел Творца от мыслей творений.

Все согласны с тем, что если люди станут любить друг друга, в мире наступит всеобщее благоденствие. Чего же не хватает для осуществления этого плана? Остается только повысить поднять лозунг:

«Возлюби ближнего, как самого себя», чтобы все его увидели и согласились принять за призыв к действию. Однако этого почему-то оказывается недостаточно.

Каббала происходит из замысла Творца, а религиозная этика является плодом мыслей плоти и крови и жизненного опыта.

Это своего рода психология. В нашем мире очевидно, что людям стоит любить друг друга, и тогда они смогут избежать всевозможных бед. Однако мы все эгоисты. Так давайте обуздаем себя из страха уничтожения, перед лицом опасности тех бедствий, которые несет нам наш эгоизм, и поднимемся на ступень Любви.

Это, в сущности, чаяния «плоти и крови», мечты человека. Все человечество с этим согласно. Почему же этот принцип не работает на деле? Во-первых, Творец создает нам препятствия и не дает возможности любить друг друга на таком уровне и по такой причине. Во-вторых, было бы ошибкой полагать, будто мы своим волевым решением, исходя из личного разума и руководствуясь собственной целью, сможем достичь любви к ближнему. Любовь к ближнему, вызванная стремлением сделать хорошо самому себе, не поднимает человека на ступень Творца. Она лишь переводит его на уровень необходимости: я буду хорошо относиться к людям для того, чтобы мне самому в результате стало хорошо. Как только я обнаружу, что мне будет хорошо и без любви к ближнему, я тут же прекращу так к нему относиться. Таким образом, человек не изменяет свою природу, а лишь внешне проявляет хорошее отношение к ближнему.

Разница между ними (каббалой и системой религиозного воспитания) оче-

видна как в используемых средствах, так и в конечной цели.

Ведь осознание добра и зла, развивающееся в нас при пользовании системой этики, соотносится с успехом общества...

Почему мы хотим осуществить принцип любви к ближнему? Почему этого хотят все? Потому что миру будет хорошо. Это, в сущности, самый большой эгоизм, и мы приходим к такому решению от безысходности. В этом случае нет никакой связи с истинным свойством отдачи, с подлинной любовью. **Любовью называется использование собственных желаний исключительно ради служения ближнему.**

Представьте, что все наши желания, помыслы, страсти и планы вдруг направляются на осуществление желаний окружающих. Отсутствует все, что было бы направлено на достижение личной выгоды. В соответствии с законами каббалы это и называется «любовью к ближнему». Если человек поднимается на такой уровень мышления, он совершает переход в духовное пространство.

Здесь речь идет об изменении природы, а не о наборе внешних поступков, которого требует от человека соблюдение этических норм. Такое исправление может совершить только Высший свет, создавший наш первичный материал (желание получать наслаждения).

На определенной стадии развития этот свет облачился в желание и вызвал в нем еще одно ощущение — способность воспринимать Дающего.

Например, я нахожусь у кого-то в гостях, хозяин угощает меня, и его прием воздействует на меня двумя путями: с одной стороны, я вкушаю само угощение

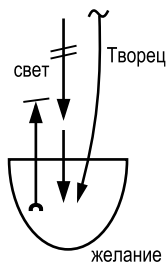

Рис. 8.1. Свет вызывает в желании ощущение Дающего.

и получаю от еды удовольствие, а с другой — чувствую присутствие хозяина, подающего мне яства.

Присутствие Дающего омрачает мое впечатление от получения, и я начинаю отталкивать наслаждение. Появление Творца влияет на *кли* (желание, творение) так, что обращает его из получающего в отдающее, альтруистическое.

Это значит, что только раскрытие предо мной Творца может исправить мою эгоистическую природу. Ни принятая в обществе этика, ни религиозная мораль с их запретами и нравоучениями не способны привести меня к исправлению.

Только когда из более высокого состояния раскроется Творец, то есть, когда человек, занимаясь по каббалистической методике, приходит к осознанию зла своей эгоистической природы, в нем проявляется альтруистическое свойство Творца, обязывающее его стать отдающим. Это явление в каббале называется вхождением человека в духовный мир, раскрытием Творца, переходом махсома¹⁰⁰. Это и есть то самое исправление, которого мы жаждем, а не просто «благонравное поведение».

Использование же каббалы в нашем осознании добра и зла соотносится только лишь с Творцом.

То есть ведет нас от различия с Творцом к отождествлению с Его свойствами, что называется слиянием, как сказано об этом в статье «Дарование Торы».

Степень отдаленности одного от другого определяется различием целей.

Цель этики — счастье общества, как его понимает практический разум, опирающийся на жизненный опыт. В конце концов, цель не обещает пытающемуся достичь ее никакой выгоды сверх рамок, ограниченных природой.

Обычное воспитание не предусматривает, что человек должен подняться над своей природой — от него требуется лишь добронравное поведение. В нашем человеческом обществе мы даже не мечтаем о том, чтобы изменить саму природу человека, мы просто не подозреваем о существовании такой возможности. Даже глубоко религиозные люди не предполагают сделать это с помощью религиозной этики. Они стремятся исправить лишь поведение человека, добиться, чтобы он исполнял заповеди и внешне хорошо вел себя по отношению к ближнему. Здесь не идет и речи об исправлении сердца, об изменении

100. **Махсом** — граница между ощущением, возникающим только благодаря пяти органам чувств, ощущением «этого мира» и ощущением в «шестом органе» чувств, ощущением Высшего мира.

самой человеческой сути. Если и возникает желание привнести подобные перемены, то для этого не находится четкой методики.

А если так, то эта цель не выходит за пределы досягаемости критики, так как кто может раз и навсегда доказать индивидууму справедливость меры имеющегося у него блага, чтобы заставить его отказаться от какой-то части полагающегося ему по его разумению в пользу общества?

В отличие от этого методика каббалы обещает стремящемуся к ней счастье для самого человека.

Такая цель связывает его с *окружающим светом*, как мы изучаем из предисловия Бааль Сулама к «Учению Десяти Сфирот»¹⁰¹. Там сказано:

Следует спросить, почему каббалисты обязали каждого человека изучать науку каббала. В этом кроется великая и достойная оглашения вещь, поскольку существует неопенимо чудесное свойство для занимающихся наукой каббала...

Прежде всего — это *чудесное свойство*, а не просто понимание. Если человек занимается каббалой, с ним это «чудо» происходит. Однако что же с ним, собственно, происходит?

...и хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал пробуждают на себя свет, окружающий их души.

То есть на человека, изучающего каббалу, начинает воздействовать некий *свет*.

Это означает, что каждому человеку, стремящемуся познать Творца, обеспечено в конце обрести все чудесные постижения, которыми Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Тот, кто не

удостоился в этом кругообороте, удостоится во втором и т.д., пока не удостоится завершить замысел Творца.

Это означает не только повторный *кругооборот*¹⁰² — Бааль Сулам пишет: «во втором *кругообороте* и т.д.», то есть можно перевоплощаться и сколько угодно раз. Количество *кругооборотов* зависит от того, насколько сильно человек стремится к достижению цели.

А пока человек не удостоился своего совершенства, — то есть не удостоился достичь цели, которая заключается в уподоблении Творцу, силе отдачи, — для него определяется тот свет, который должен прийти к нему как окружающий.

Свет, который человек получит в конце пути, чтобы наполнить им свою *душу* и почувствовать, что находится в вечности, бесконечности и абсолютном совершенстве, уже «подсвечивает» ему в настоящее состояние из будущего, уготованного ему, поскольку человек к нему стремится. Он светит в зависимости от степени интенсивности его стремления.

Значение этого света в том, что стоит наготове для него, — свет, который, в итоге, наполнит его, — однако он ждет от человека, чтобы он очистил свой сосуд получения, — чтобы он стал отдающим, чтобы каждое *кли* работало *ради отдачи*, что и называется «очищением», — и тогда свет облачится в подготовленные сосуды, — в соответствии с их готовностью.

Как человек продвигается к этому состоянию? Он поднимается по 125 ступеням очищения. Есть пять уровней желания¹⁰³, и в соответствии с ними существует пять *миров*: *мир Асия*, *Ецира*, *Брия*, *Ацилут*, *Адам Кадмон* и уже снаружи — *мир Бесконечности*.

101. п. 155.

102. *Кругооборот* — смена формы, облачения души, в результате чего происходит её развитие.

103. Пять уровней нашего желания — неживой, растительный, животный, человеческий и духовный.

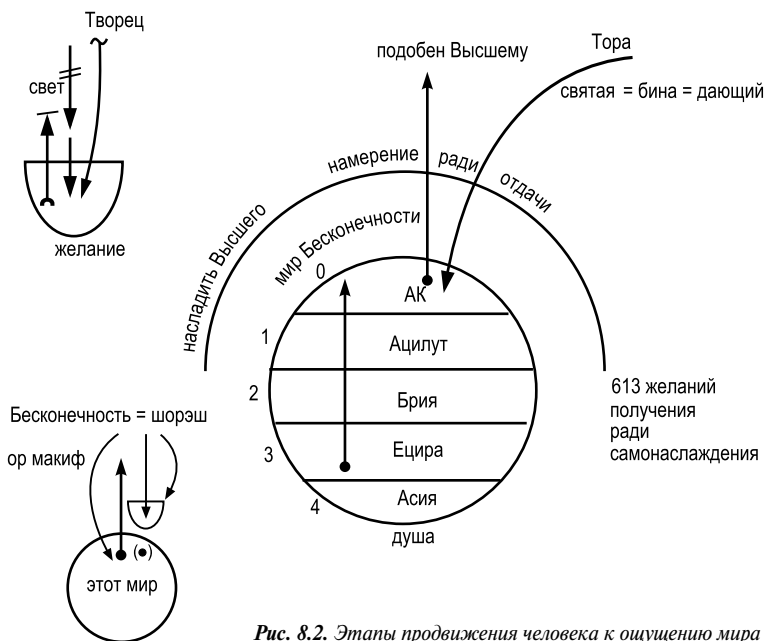

Рис. 8.2. Этапы продвижения человека к ощущению мира Бесконечности.

Человек постепенно поднимается (улучшает свои свойства, свое намерение) и выходит (начинает ощущать) в мир Бесконечности. Поэтому нам нужна методика, помогающая усилить наше желание. В зависимости от его интенсивности и нашего стремления к духовному продвижению свет совершает чудо, приводя нас к желаемому результату, то есть раскрывая в нас свойство отдачи и уподобляя Творцу.

А потому и в тот час, когда человеку недостает сосудов, — то есть когда у нас имеется лишь незначительное стремление к духовному продвижению, — он тоже занимается этой наукой, читая каббалистические сочинения, упоминая названия света и сосудов, имеющих отношение к его душе...

Каббалисты пишут книги, пребывая в ощущении мира Бесконечности, и поэтому всё, что мы читаем в каббалистических источниках, все, созданное каббалистическим языком, — это, в сущности, информация о тех ступенях и состояниях, которые мы должны будем преодолеть. Что происходит по мере того, как человек читает о них? — **они тотчас светят на него в определенной мере.**

В той мере, в какой человек стремится находиться в этих состояниях и ощутить их, на него воздействует *окружающий свет*.

Однако они светят ему без облачения во внутреннюю часть его души, так как недостает сосудов, пригодных для их получения. И все же свечение, которое человек получает раз за разом во время занятий, — в виде *окружающего света*, находящегося

вокруг него и в такой форме очищающего его от его эгоизма, — **привлекает к нему Высшее очарование и преисполняет его духовностью и чистотой, которые намного приближают человека к достижению совершенства.**

Человек начинает чувствовать привлекательность свойства отдачи, свойства *бины*, свойства Творца. Он начинает ценить его как более высокое и совершенное по сравнению с его собственной природой и желает присоединиться к нему.

Получая это стремление в результате воздействия на него *окружающего света*, человек привлекает к себе еще большее его количество. Этот *свет* продвигает человека, помогая ему быстрее достичь совершенства.

Нет никаких чудес, кроме одного: когда человек под воздействием каббалистических источников начинает ценить свойство отдачи, тем самым уподобляется Творцу. В этом и состоит основное различие между каббалой и религиозной этикой.

8.3. Сила, способная изменить эгоизм

...Методика каббалы обещает стремляемому к ней счастье для самого человека. Как мы уже знаем, человек, постигший любовь к ближнему, по закону равенства свойств находится в слиянии с Творцом и вместе с Ним выходит из своего узкого мира, полного страданий, в широкий и вечный мир отдачи Творцу и творениям.

Находясь в своих эгоистических желаниях и приобретая особое отношение к

окружающим, человек присоединяет к себе их стремления и тем самым расширяет свое *кли*.

Нам необходимо привыкнуть к тому, что любовь к ближнему и присоединение к себе желаний остальных людей, раскрытие Творца и достижение цели — это понятия, имеющие равнозначный смысл. Отдача Творцу и отдача творениям — в сущности, одно и то же. Если человек приобретает свойство отдачи, то он не ощущает разницы в том, кто находится перед ним — Творец или творения.

Все мы находимся внутри одного закрытого *кли* и ощущаем себя внутри этого *кли*. Человек воспринимает *окружающий мир* через пять органов чувств, которые поставляют его мозгу информацию, а он, обработав ее, позволяет нам наблюдать определенную картину мироздания. Органы восприятия устроены так, что извлекают из всей полноты *окружающего мира* только те сведения, которые мы желаем. Желание, являющееся внутренним сенсором, и *намерение* — вектор этого желания рисуют нам картину *мира*. Мы можем смотреть на какой-либо объект и не замечать его, т. к. у нас отсутствует к этому желание. Подобное явление происходит и с Творцом. Творец — абсолютный альтруизм, мы — творения — находимся в абсолютном эгоизме, потому и не чувствуем Его присутствия. Каббалисты пишут, что *мир* ощущается внутри человека, но нам кажется, что мы испытываем на себе воздействие сил природы, хотя в действительности никаких внешних воздействий нет.

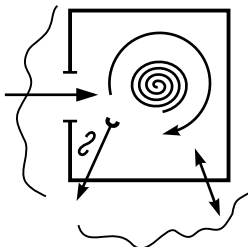

Рис. 8.3. Восприятие человеком окружающего мира. Объяснения в тексте.

Мы (творения) находимся в одном и том же неизменном объеме (*кли*, желание), и лишь развитие *решимот*, изменение и рост эгоизма вызывают в нас ощущения движения, времени и пространства. В той мере, в какой человек исправляет эти *решимот*, он уподобляется Творцу по свойствам и ощущает единственную силу и себя как ее часть.

Не исправляя себя, я чувствую свою противоположность *Высшему свету* и страдаю. Внеся исправление в свои качества, сопоставив их с *Высшим светом*, я начинаю ощущать себя аналогично ему и поэтому чувствую, что мне хорошо. В итоге я всегда воспринимаю лишь свои внутренние свойства.

Этическое учение, призывающее нас к достойному поведению, следованию традициям и другим внешним атрибутам, является лишь системой воспитания или, как пишет Бааль Сулам, системой «мусар»¹⁰⁴. О религии, под которой Бааль Сулам подразумевает каббалистическую методику исправления эгоистической природы человека, сказано: «Я создал злое начало и Тору в приправу ему». Никакими другими средствами человек не сможет исправить свой эгоизм и уподобиться Творцу.

Только сила, заложенная в текстах, написанных каббалистами из своих исправленных состояний, способна изменить нашу природу.

8.4. Принцип вознаграждения

Еще одним известным и бросающимся в глаза отличием, говорящим в пользу каббалистической методики, является то, что система этики руководствуется принципом приобретения благорасположения людей, что похоже на аренду, деньги за которую возвращают в конце. Привычка человека к такой работе не дает подняться даже по ступеням этики, так как он привык к окружению, которое платит за его добрые дела.

Занимающийся каббалой ради наслаждения Творца, без получения какого-либо вознаграждения, действительно поднимается по уровням морали, как то и требуется. На своем пути он не получает никакой оплаты, по крупицам собирая необходимое для оплаты великого счета, пока не приобретет другую природу — природу отдачи ближнему без всякого получения для себя, кроме как для поддержания собственного существования.

104. От слова *масорет*, в переводе с иврита - «традиция».

Человек своей *работой*¹⁰⁵ *намеревается* лишь доставить удовольствие Творцу, то есть любой ценой достичь любви к ближнему без учета личной выгоды, поскольку тем самым он сразу же становится тождественным Творцу. Эти три параметра — *я, ближний и Творец* — должны объединиться в одну систему, сконцентрироваться в одной точке, после чего действительно можно говорить о правильном продвижении. Только с помощью такого узкого и специфического взгляда на *мир* человек может достичь *уровня высокой морали*. Иногда Бааль Сулам также называет «моралью» каббалистическую методику, но это уже Высшая, божественная этика, то есть внутреннее *исправление сердца*, желаний человека. Вы видите, насколько запутанными могут быть определения, но это не имеет значения, так как знания в каббале приобретаются не умом, а усилием по изменению эгоистической природы творения на альтруистическую природу Творца.

8.5. Принцип подобия свойств

Только так мы действительно освободимся от всех запретов природы. Когда человеку отвратительно любое получение для себя и душа его свободна от всех лишних и мелких удовольствий тела и стремления к почестям, он свободно обитает в мире Творца. Здесь ему никогда не будут грозить никакие неприятности и не будет причинен никакой ущерб, поскольку весь вред, ощущаемый человеком, приходит к нему лишь тогда, когда он получает для себя.

Неприятности, с которыми сталкивался ранее человек, он ощущал лишь

из-за отсутствия подобия свойств с Творцом, в силу своей противоположности Ему. Никакие молитвы не помогут нам достичь благополучного состояния. Мы будем чувствовать себя хорошо лишь в той мере, в какой уподобимся Творцу. **Изменение должно произойти в нас, а не в Творце.** Он всегда относится к нам как дающий, как «добрый и творящий добро». Если человек обращается к Творцу и просит Его изменить отношение и сделать для него что-нибудь хорошее, это означает, что он считает, что сейчас Творец относится к нему плохо. Однако это не так. Творец не изменяется — сказано, что «Он добр и творит добро и для плохих, и для хороших», «Я своего Имени не меняю»¹⁰⁶. Каббала говорит о том, что «*Высший свет* находится в абсолютном покое» и равно светит всем.

Творец — это неизменная сила отдачи, не меняющая своего отношения к творениям. Мы находимся в поле воздействия этой силы, и каждый чувствует меру своей исправленности или испорченности. Поэтому «молиться Творцу» — значит просить у Него, чтобы Он исправил мою собственную природу. Все остальное молитвой не называется.

Если я обращаюсь к Нему, прося Его измениться, получается, что я обвиняю Его в том, что Он сейчас несет мне зло. Ведь сказано, что «Нет никого, кроме Него»¹⁰⁷. Откуда еще может приходиться ко мне все, что со мной происходит, если не от Него? Разве в *мире* действуют другие силы кроме Творца? Если я думаю, что они есть, то я «поклоняюсь идолам». После всех этих выяснений человек дол-

105. *Работа* = внутренние действия по исправлению эгоистических желаний.

106. Писание, третья книга Царств, п.6.

107. Пятикнижие, Второзаконие, 4:35.

жен понять, что исправление — в нем самом, в его желании, его материале. Материал был создан *Высшим светом*, силой Творца, и только о таком исправлении человек может Его просить.

Таким образом, очевидно, что религия служит человеку, исповедующему ее, а не созданиям и их пользе.

Даже если все дела человека служат пользе созданий и она определяет все его действия — это лишь средство достижения возвышенной цели, которой является тождественность Творцу. Кроме того, ясно, что цель религии реализуется в этом мире, в самой жизни.

Мы не понимаем, не чувствуем всех этих процессов в нашей жизни, но, как пишет Бааль Сулам в «Предисловии к Учению Десяти Сфирот»¹⁰⁸:

В свете вышеизложенных объяснений пойми слова мудрецов буквально. Ибо истинно то, что Творец Сам возлагает руку человека на хорошую судьбу тем, что дает ему удовольствие и уладу посреди материальной жизни, полной страданий и лишенной всяческого содержания, так что непременно срывает человека, и он бежит от нее, как только покажут ему (пусть даже сквозь щелку) какое-нибудь спокойное место. Человек стремится ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, нежели это.

Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока он не очистит свое тело, — то есть приобретет *желание отдавать* вместо *желания получать* наслаждение, — и не сможет выполнять заповеди как положено — не ради самонаслаждения, а ради удовольствия Творца. Только таким

образом человек удостоивается счастливой и сладостной жизни.

Если я это делаю, то не только доставляю радость Творцу, отдавая ему во всех своих желаниях. Главное, что тем самым я *уподобляюсь* Ему, обретая вечность, совершенство и бесконечность.

8.6. Вопросы и ответы

Вопрос: Я по рождению христианин, но меня очень интересует каббала. Как мне объяснить это своему окружению? Возможно ли такое сочетание?

Не важно, какую религию исповедуют люди. Надо четко понимать одно: *каббала не подменяет религию*. Ты можешь носить крест, я — кипу, кто-то — куфию, но это не относится к познанию *мира*. Занятия каббалой подобны изучению физики: **в этом нет элементов веры**. Ты просто исследуешь силы, которые помогают тебе ощущать себя в более надежном *мире*. Ты знаешь, где находишься, куда направляешься, к чему стремишься. Вера — нечто совершенно иное, не имеющее отношения к каббале, где тебя **обучают**, как стать ближе к природе, к истинной реальности.

Я читал книгу, написанную двумя очень известными немецкими врачами, она называется «Болезнь как путь»¹⁰⁹. Они пишут о том же, о чем говорит каббала: *мир* — это замкнутая система, и все мы принадлежим одному организму. Своим хорошим или плохим отношением друг к другу мы вызываем соответствующее отношение к нам *Высшей силы*. Наши болезни вызваны тем, что мы неправильно относимся к природе. Таких книг много.

¹⁰⁸. П. 4.

¹⁰⁹. Дальке Р. Болезнь как путь. Изд. Вест. М., 2005.

Каббала не открывает ничего принципиально нового. Разве не об этом же говорят религии Востока? Сегодня и наука приходит к тем же выводам. Мы не претендуем на открытие. Преимущество каббалы перед другими науками состоит в том, что она развивает в человеке **видение истинной реальности**.

Когда медики, биологи или физики говорят о *мире*, все части которого взаимосвязаны, или о том, что наши мысли уничтожают *мир*, мы можем верить им или не верить. Каббала дает возможность **ощущать это, жить этим**. Если исходить из такого убеждения, все становится понятным. Это можно уподобить разнице между ребенком и взрослым. Первому нужно говорить: «Не делай этого! Будь осторожен!», потому что нам известно, что может причинить ему вред. Взрослый же сам знает, чего не стоит делать. Так и каббала: она просто развивает чувства. Это не имеет ничего общего с религией. Можно продолжать верить во что угодно.

Когда-то люди не знали, что такое рентгеновские лучи. Ученые, первыми начавшие изучать радиоактивное излучение, получали по неведению большую дозу радиации, болели и умирали. Сейчас нам известно, как уберечься от этого. Так и мы, глубже раскрывая картину *мира*, видим, чего следует опасаться, а к чему стремиться. Благодаря этому *наш мир* станет лучше. Каббала учит, как управлять *миром*, чтобы всем и каждому жилось в нем хорошо. Она раскрывает общую картину.

Мы должны показать человеку истинные законы природы, помочь понять, что злая мысль может привести к тому, что где-то в мире произойдет взрыв или землетрясение.

Мы должны осознать, что ненависть одного к другому и наше отношение к действительности (в основном наши мысли) влияют на всю реальность. Если бы мы видели силу мысли и ее воздействие! Чем непроявленное силы, тем они мощнее. Каббала позволит нам увидеть силу мысли и стать осторожнее в своих помыслах. Она научит нас жить в вечном движении. Не нужно ни во что верить — необходимо лишь раскрыть еще одно, шестое чувство.

Вопрос: Каббала как-то связана с другими духовными течениями — например, шамбалой?

Никогда и ни в коей мере каббала не была связана с какими бы то ни было мистическими, религиозными, эзотерическими «духовными» течениями, поскольку она является наукой о природе *Высшего мира*, раскрывающейся по мере развития в человеке *шестого чувства, экрана*.

- Средство исследования — *экран*.
- Методика исследования — наука каббалы.
- Исследуемый объект — Творец или *Высший мир*, что одно и то же.

Ощущение Творца называется нами восприятием *Высшего мира* или иначе: *миры, духовные ступени* — меры ощущения Творца. Еще точнее: все воспринимаемое нами есть не что иное, как ощущение Творца в нашем *кли*, желании. Даже до овладения экраном человек ощущает Творца в виде *этого мира*. Поэтому такое ощущение называется *скрытым*.

Вопрос: Объясняет ли каббала такие явления, как телепатия, перемещение в пространстве во время транса?

Каббала ничего не объясняет из известных феноменов «транса», «ухода в

иной *мир*», «перемещения в пространстве» и пр. Каббала занимается только исследованием Творца и методикой слияния с Ним, методом уподобления свойств *души* творения свойствам Творца. Как ученый-каббалист я считаю все эти явления не более чем психическими, психосоматическими, внутренними возбуждениями и переживаниями человека, не существующими в реальности.

Вопрос: С помощью каббалы восприятие Творца становится совершенно другим, но люди верующие тоже принимают Творца?

Верующий человек просто *верит* в то, что существует управляющая им Высшая сила — Господь, устанавливающий законы, которые он должен выполнять. Каббала добавляет нам возможность *ощутить* Творца.

Тест

1. Какая методика приводит человека к высокому уровню морали?

- а. каббала;
- б. система религиозной традиции;
- в. система религиозной этики;
- г. морально-нравственные нормы, вытекающие из библейских заповедей.

2. В чём состоит характерное отличие системы религиозного воспитания?

- а. исправляет эгоистическую природу человека;
- б. приводит человека к состоянию, в котором он начинает ценить свойство отдачи;
- в. ограничивает и предостерегает человека, обязывая его совершать определённые действия из страха наказания;
- г. возвращает человека к Источнику.

3. Почему для всеобщего процветания недостаточно просто лозунга «возлюби ближнего, как самого себя»?

- а. потому что мы все эгоисты по природе, и с этим ничего не поделаешь;
- б. потому что альтруистами нам быть невыгодно;

в. потому что Творец ставит перед нами слишком большие препятствия;

г. потому что для осуществления этого правила необходимо подняться на уровень Творца, а этого невозможно достичь, руководствуясь земными целями и исходя из земных интересов.

4. Какова основная цель каббалистической методики?

- а. вывести человека в духовный мир путём осознания зла своей эгоистической природы;
- б. выработать в человеке хорошее отношение к Творцу;
- в. привести общество к счастью, как его понимает практический разум;
- г. уменьшить количество страданий в нашем мире.

5. Что означает молитва в каббале?

- а. просьба к Творцу об изменении личных качеств человека;
- б. просьба к Творцу об исправлении плохих ощущений на хорошие;
- в. просьба к Творцу об исправлении внутренней эгоистической природы;
- г. каббалистическая медитация.

Глава 9

Отличие каббалы от религии

9.1. Развитие представлений о Высшей силе в истории человечества

9.2. Коренное отличие каббалы от религии — в отношении к Творцу

9.3. Отличие религиозного человека от каббалиста.

9.4. Отношение каббалы к цели творения

9.5. Вопросы и ответы.

Заключение

Тест

Дополнительный материал

9.1. Развитие представлений о Высшей силе в истории человечества

История человечества неразрывно связана с развитием религий и верований. В древних источниках сказано, что до возникновения каббалы, до того, как Авраам стал первым каббалистом, его отец Терах (в русской транскрипции — Фарра) был идолопоклонником, языческим жрецом. Авраам считается первым каббалистом, первым человеком, получившим знание о *Высшем мире*, о Единой силе, о Творце, создавшем мироздание, управляющим им и включающим в Себя все.

До этого существовало многобожие, язычество. Человек представлял себе, что этим миром управляет множество божеств, олицетворяющих различные силы природы. Он верил в это так же искренне, как современный человек уверен в том, что управление миром осуществляется посредством взаимодействия общества и природы. Мы считаем их источниками воздействий на каждого из нас.

Если за источниками воздействия человек не ощущает единой управляющей силы (можно называть ее Творцом или Природой, она имеет начало, конец и цель относительно человека), он называется идолопоклонником.

Авраама принято считать родоначальником каббалы, первым человеком, раскрывшим, что за проявлениями различных сил природы, воздействующих на каждого человека, стоит единая сила.

Его отец назывался «Терах» — верующий в многобожие (его можно рассматривать, как предшествующую Аврааму ступень, предварительное осознание им законов мироздания). Авраам сознательно отказался от мировоззрения отцов, он открыл, что существует высшая ступень — *ступень единого Творца*. Авраам совершил прорыв сквозь внешний слой мироздания и понял, что за ним находится единая управляющая сила, которую он назвал *Творцом*, и начал устанавливать с ней связь.

Науку о постижении единой силы через проявление множества различных сил, ее воздействие на человека Авраам

назвал «каббала». Он заложил основы научных знаний, чтобы последующие поколения могли с их помощью постичь эту единую силу, слились с ней, осознали свой корень. Когда человек познает свой корень, он достигает состояния полной свободы, совершенства, вечности.

Таким образом, согласно каббале, существует один Творец, единственный корень, а не множество различных сил, воздействующих на человека. Однако монотеистические религии также провозглашают веру в единого Творца и отрицают язычество древних народов Греции, Индии и др. В чем заключается отличие каббалы от религии? Каким может быть отношение к Творцу со стороны человека?

9.2. Коренное отличие каббалы от религии — в отношении к Творцу

Религия утверждает, что Творец меняет свое отношение к человеку в зависимости от его поступков, а каббала считает, что Высшая сила неизменна и деяния человека не оказывают влияния на Его отношение к кому бы то ни было.

Действия человека меняют его самого, приводя к иному восприятию Высшего управления. Если изменения, происходящие в человеке, приводят его к подобию свойств с Творцом, то он ощущает Его благосклонное расположение к себе. Если же свойства человека (получение)

приобретают большие отличия от свойств Творца (отдачи), ему начинает казаться, что Творец стал относиться к нему негативно.

На неизменность отношения Творца к своим созданиям указывает множество выдержек из каббалистических источников: «Я Своего Имени не меняю»¹¹⁰, «Добр и творит добро плохим и хорошим»¹¹¹, «Высший свет пребывает в полном покое»¹¹² и пр. В дословном переводе с иврита «молиться» означает «судить себя». Человек проверяет свои качества, сравнивает их со свойствами Творца и в результате молитвы приходит к просьбе о собственном изменении. Он обращается к «живому» Творцу, Источнику сил, мыслей, образцу для подражания. Творец не является неким обезличенным законом, наподобие силы тяготения. Обращение должно содержать конструктивную просьбу, в которую человек вкладывает свое понимание процесса исправления. Поэтому молитвой называется проверка самого себя, самоанализ, где человек обращается не к Творцу, а судит себя, анализирует относительно высшего неизменного Универсума.

Правильное, серьезное кли, искренняя, целенаправленная молитва — это поднятие МАН¹¹³, в котором есть решимость и осознание того, что человек желает от нынешнего состояния и к какому состоянию стремится. Ему недостает лишь силы для исполнения — саму же картину будущего человек понимает, видит,

110. Писание, третья книга Царств, п.6.

111. Ашлаг Б. Ступени лестницы. Т.2. С. 177. Иерусалим, 1998 (иврит).

112. Ашлаг Й. Учение Десяти Сфирот // Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс:). Ч.1.

113. МАН (сокр. от «мэй нуквин») — истинное, глубокое желание исправиться и приблизиться к Творцу.

испытывает в ней потребность. Только такая молитва принимается, только такая молитва называется цельной.

В таком отношении к себе и к Творцу заключается отличие каббалы от религии. Несмотря на то что религия призывает к некому изменению человека, в ее основе заложены мольбы о милости, обращенные к Творцу в обмен на обещание беспрекословного повиновения. В этом мировые религии подобны древнейшим верованиям, практиковавшим «задабривание» высших сил природы при помощи принесения каких-либо жертв богам.

Молясь, религиозный человек желает изменить свое положение: он чувствует себя плохо и просит высшую силу о помощи. При этом не важно, как он именует эту силу, к какой конфессии принадлежит. Человек обращается к высшей силе, умоляя изменить его настоящее положение. Он не просит о том, чтобы эта сила **изменила его природу**, его эгоистическое отношение к реальности. Он говорит: «Мне сейчас плохо. Сделай так, чтобы мне стало хорошо».

Здесь усматривается некоторое противоречие: ведь высшая сила создала все, что есть в жизни человека. Следовательно, если ему плохо, значит, причиной такого положения является именно она. Однако зачем высшая сила делает это? Какую цель преследует, посылая человеку страдания и требуя, чтобы он прибегнул к ее помощи? Если она желает, чтобы о ней не забывали и постоянно обращались к ней как к источнику и подателю всех благ на свете, разве это не является свидетельством эгоизма высшей силы?!

Так человек приходит к выводу, что, по-видимому, существует не одна сила. Не может быть, чтобы она причиняла ему зло и одновременно желала, чтобы он обратился к ней за содействием. Ведь силе поистине великой не пристало себя вести подобным образом! Разве родитель наказывает ребенка, добиваясь только того, чтобы тот обратил на него внимание и почувствовал свою полную зависимость? Может ли такое отношение к собственному чаду произрастать из чувства любви? Конечно, нет!

Подобные рассуждения и приводят человечество к мысли о существовании двух высших сил — **добра и зла**. Последняя причиняет человеку вред, и он устремляется от нее под покровительство доброй силы, моля о спасении от зла и посылаемых на него несчастий. Такой подход уже проблематичен.

Коренное отличие каббалы от религии заключается в отношении самого человека к происходящему.

Причина нетерпимости в отношении религий к каббале состоит в убежденности массовой веры в том, что человеку нужно только просить Творца, чтобы Он обратился к нему лицом, — и все изменится наилучшим образом. Каждый религиозный человек убежден, что необходимо свято верить в то, что Творец существует и всем управляет, и чтобы все в его жизни изменилось к лучшему, следует просить Творца, а не меняться самому. Религия считает, что верующим достаточно внешнего благочестия, совершения благовидных поступков, коими являются, например, помощь из сострадания, неукоснительное соблюдение

религиозных ритуалов, жертвоприношения, но никак не **изменение своей природы** на природу Творца.

Человек, желающий увидеть истину, обнаруживает, что Творец никак на него не воздействует. Все происходит под влиянием абсолютных законов раскрытия Творца творениям в этом мире. Таким образом, осуществляется переход от одного решимо к другому, из одного состояния в другое. Во власти человека лишь правильно относиться к этим состояниям. Он способен внести перемену только в свое отношение. Сами же состояния не изменяются, просто по мере изменения отношения к ним человека они воспринимаются им иначе.

Если, будучи удаленным от Творца, человек в каждое состояние привносит осознание его причины и цели, то есть задается вопросом, почему он страдает, и осознает, что это происходит для того, чтобы он в итоге ощутил себя связанным с Творцом, он приобретает особое *кли*, называемое духовным. Тем самым, видя себя неотъемлемой частью всего творения, а свое состояние — малым звеном в цепочке состояний, которые обязан пройти, он добивается перемены в своих ощущениях и видении.

Глядя на себя подобным образом, человек видит свои состояния со стороны Творца, а потому начинает оправдывать Его действия по отношению к себе. Такое положение называется «незаконченным праведником». Пройдя все состояния от наиболее удаленного от Творца до ближайшего к Нему, человек становится «законченным праведником». Он окончательно оправдывает Творца за все пройденные им состояния.

В той мере, в какой человек включен в общество, он начинает изучать отношение Творца к каждому творению, а также причины и цель состояний, через которые творения проходят. В этом случае человек достигает состояния, когда «страдает страданиями общества», то есть ощущает *кли* каждого из людей, а затем «радуется радостью общества», потому что оправдывает действия Творца над каждым его членом. Человек приобретает большое *кли* «страдания общества» и большое наполнение «радостью общества», тем самым обретая *кли Адама Ришон*. Все это происходит только благодаря тому, что он учится видеть состояние свое и всего *мира*, как имеющие причину (то есть исходящие от Творца) и цель — продвижение к Нему.

9.3. Отличие религиозного человека от каббалиста

У человечества существует множество целей. Цель каббалистов направлена на одно — их отношение к Творцу и осознание необходимости раскрытия Его управления, неизменного и проявляющегося только по мере уподобления Ему. Если, уподобившись Творцу, человек включается в управление, он сливается с Ним. Религии, вероучения и практики, созданные человечеством, не ведут к этой цели, они не требуют от человека внутренних изменений и абсолютного перехода к альтруистическим свойствам.

При убежденности в различном отношении Бога к человеку в некоторых людях возникает зависть, потому что они склонны думать, что к тому-то Он относится, якобы, с большей любовью, как к

избранным. Появляется антагонизм не только между людьми, но и между религиями. Каббала же считает, что Творец неизменен, и только человек, по мере своего исправления, удостоивается видеть в постоянном отношении Творца улучшение своего и общественного состояния.

Для понимания истинного отношения каббалистов к Творцу можно привести в пример каббалистический молитвенник, в котором нет эмоциональных слов, выражающих чувства человека. Все изложенное в нем обозначает духовные действия, которые должен произвести **над собой** человек в процессе исправления, чтобы вызвать на себя влияние *Высшего света*.

Духовными действиями называется осознанное отношение к Творцу, которое каббалист проверяет на своем отношении к обществу и близким ему людям. Творец — это абсолютное свойство отдачи; это не абстрактный объект, а сила и свойство, которое находит в себе человек по мере уподобления ему.

Религиозный человек, напротив, читает молитвенник, благодарит Творца и умоляет о помощи, включая просьбу о собственном изменении. Однако это просьба не о том, чтобы Творец изменил его, уподобив Себе, — люди возносят молитву, в которой не заходят дальше желания улучшить отдельные человеческие качества. Иными словами, они просят только о возможности как можно меньше пользоваться своим эгоизмом, собственными желаниями, быть милосерднее к другим, сдерживать дурные

порывы. Это называется не исправлением, а скорее выгодным использованием своего эгоизма.

Каббалисты вообще не принимают во внимание свои желания и черты характера — это заданная заранее информация, которая лишь раскрывается со временем и может быть изменена под воздействием общества и принудительного воспитания. Изменению подлежит более тонкая вещь — *намерение*. Это скрытый от всех окружающих, а порой и от самого человека эгоистический расчет, направление желаний. Кропотливая внутренняя работа каббалиста по выявлению правильного *намерения* и является уподоблением свойству Творца.

Все религии утверждают, что человек должен считать себя существом низшим по отношению к Богу, порочным и ущербным. Именно эти человеческие качества и приводят к конфликту с Творцом, страданиям и мучениям. Пропасть между Ним и человеком рассматривается во всех религиях как нечто отрицательное.

В каббале причина человеческой порочности рассматривается с положительной точки зрения. Бааль Сулам пишет в одной из своих статей¹¹⁴, что он рад раскрытию в себе грешника, то есть эгоистических *намерений* по отношению к Творцу. Только благодаря выявлению и осознанию противоположных Творцу качеств каббалист настраивается на уподобление Ему. Именно из осознания своей эгоистической природы можно обратиться к Творцу с подлинной просьбой об исправлении. Поэтому каббалист не плачется Творцу на свою неполноценность, низменность помыслов и ущерб-

114. Ашлаг Й. Плоды Мудрости. Письма. Иерусалим, 1999 (иврит) С.11.

ность (чего требуют от человека большинство религий), а ощущает себя близким Ему. Все недостойные склонности натуры он не считает своими, так как они даны ему для достижения возвышенной цели.

Не следует делать выводов, хороши или плохи ты, мир и Творец, прежде чем поймешь, что таково лишь твое личное отношение, а не истинная картина. Этот принципиальный момент и отличает религиозного человека от каббалиста.

Религия учит: веди себя добронравно по отношению к единоверцам, и тебе будет обеспечена райская жизнь после смерти, в загробном мире. Каббала же говорит: будь милосерден по отношению ко всем людям, потому что этого требует от тебя Творец в качестве условия уподобления Ему по свойствам. Если бы не наша обязанность реализовать цель творения и достичь уподобления Творцу, не было бы никакой необходимости быть добрыми.

Здесь следует прояснить понятие «добро». В каббале «быть добрым» означает иметь экран на все желания, то есть использовать их ради Творца. Творец — это свойство отдачи, абсолютный альтруизм. Оно называется *Высшей силой*, так как им порождено творение и желание получать наслаждения. Кроме того, «быть добрым» означает в каббале предоставить всем творениям информацию об этой *Высшей силе* и объяснить *цель* нашего существования в *этом мире*. Уподобившись по свойствам Творцу, то есть приобретя правильные *намерения*, все человечество поднимется на другой уро-

вень существования и станет счастливым. Все эти состояния каббалисты обещают нам в *этой жизни*, которая и будет называться будущей, а не после смерти, как думают люди верующие.

В религии «быть добрым» означает помогать ближним, делать пожертвования, подавать милостыню, то есть совершать обычные поступки на нашем земном уровне. Эти действия могут в лучшем случае привести к улучшению качества человеческого общежития. Несмотря на то что на физическом уровне добрые действия могут быть одинаковыми у каббалистов и религиозных людей, их внутренний смысл и *намерение* диаметрально противоположны. Эти расчеты скрыты от нас и потому познаются только на практике. Никогда нельзя судить о человеке по внешним поступкам — оценке подлежит только его *намерение*. То же и с Творцом: не зная Его замысла, мы не можем судить о правильности Его действий относительно нас.

9.4. Отношение каббалы к цели творения

Мы видим, что Творец создал творения «испорченными», а не исправленными. Он сделал это не для того, чтобы мы полностью искоренили качества, заставляющие нас причинять друг другу вред. Он заложил в нас отрицательные свойства, чтобы мы, целенаправленно их используя, смогли осуществить Его Замысел, ибо все созданное Творцом подчинено достижению цели творения.

Если бы действия человека ограничивались попытками стереть негативные стороны своей натуры, словно их вообще

не существовало, то, тем самым, как бы отвергалась целенаправленность сотворения мироздания. Это выглядело бы так, будто творение стремится исправить действия Творца.

В отношении любого отрицательного свойства, проявляющегося в человеке, необходимо производить проверку и взвешивать: собирается ли он искоренить его, потому что испытывает дискомфорт, осознавая наличие в себе дурного качества? Если ответ будет утвердительным, стало быть его действия — обычное проявление эгоизма. Альтернатива состоит в том, чтобы, **сохраняя это свойство**, понять, как на его основе выполнить противоположное, альтруистическое действие — и не для того, чтобы испытать эгоистическое удовольствие, а сделав исправление рычагом для подъема, заставить это свойство послужить причиной уподобления свойствам Творца.

Вся жизнь человека должна быть подчинена осуществлению цели творения, то есть достижению слияния с Творцом. Цель творения заключается вовсе не в том, чтобы нивелировать те свойства человека, которые сейчас доставляют ему неприятности. Таким способом он не выйдет из состояния своего эгоизма, за пределы *этого мира*. Просто совершать благие поступки в отношении друг друга — не есть цель. История дает этому массу примеров: сколько бы попыток ни предпринимало человечество ради построения идеального общества, основанного на добром отношении друг к другу, Творец всегда пресекает эти попытки и не позволяет их реализовать.

Сказанное справедливо и по отношению к любой религии. Мы видим, что ни одна из них не способна обеспечить чело-

веку счастья. В этом, в сущности, и заключается исправление: Творец не позволяет верующему человеку достичь насыщения за счет истового исполнения религиозных обрядов, не дает с помощью религии утолить свою жажду. Иначе человечество зашло бы в такое неопределенное, туманное состояние, из которого не смогло бы выбраться никогда.

В каббале изучение строения мироздания создает у человека четкое представление о Творце, пребывающем в силу Своих свойств на вершине духовной лестницы, и о самом человеке, находящемся у ее подножия. Эту лестницу образуют ступени миров. Таким образом, цель творения состоит в самостоятельном подъеме и слиянии с Творцом.

9.5. Вопросы и ответы

Вопрос: Что такое каббалистическая молитва?

Молитвой называется желание в сердце, возникающее прежде, чем человек начинает его осознавать.

Если я начинаю думать, что и как сказать, это уже не желание, а измышление. Настоящая молитва — это то, что кроется в моем сердце и о чем я сам не догадываюсь до тех пор, пока не начинаю анализировать. Как этого достичь? Мы должны работать над тем, чтобы *Высший свет* дал нам такое желание. В итоге моя молитва, мое желание — это результат воздействия свыше, не поддающееся моему личному управлению.

Вопрос: Что означает «молиться Высшей силе»?

Человек просит, чтобы Творец приблизил его к благу, отнесся к нему милосердно, помог ему. Этому есть простое объяснение. На иврите молитва — «тфила», а молиться означает «оценивать, судить себя». Когда я молюсь, то всматриваюсь в себя, оцениваю, обращаюсь к своим свойствам и прошу, чтобы они приняли другие формы, а не просто направляю просьбу Творцу о чем-либо.

Разница между тем, каков я сегодня и каким **хочу стать**, называется *молитвой*. Что дает мне такая молитва? Она дает мне точную меру *кли*, величину желания, в котором я хочу быть подобным Творцу. В соответствии с этой мерой я начинаю ощущать свои исправленные свойства. Благодаря исправлению своих свойств я чувствую, что Творец сближается со мной.

Мы говорим только о внутреннем восприятии, снаружи ничего не происходит. Вне нас существует находящийся в абсолютном покое Высший свет, «добрый и творящий добро», то есть нечто постоянное. Значит, все зависит от меня, все изменения связаны со мной, ощущение творения и ощущение Творца находятся во мне.

Вопрос: В чем состоит основное отличие развития желания к Творцу у верующего и у каббалиста?

Религиозный человек верит в чудо. Он уверен, что законы законами, но если он очень попросит, то они могут измениться. Каббалист знает, что закон есть закон, но если очень попросить, то изменится он сам.

Религиозный человек верит, что отношение Творца может меняться. Как правило, он не стремится изменить себя, а о чем-то умоляет Творца. **Не меняя себя** — вот в чем основное различие.

Каббалист знает, что только изменяя самого себя, он вызовет перемену во влиянии Творца на него. Творец неизменен, но **для каббалиста Он станет иным**. Тот же самый Творец, поскольку каббалист ощутит Его по-другому, приблизится к Нему, поднимется выше. Можно плакать, кричать и молиться, но если человек не меняется, Творец тоже не изменится.

Вопрос: Как каббала связана с религиями?

Предмет каббалы — исследование природы, не имеющее ничего общего с религией. Мы говорим о том, каким образом естественные науки, такие как физика, химия или биология, могут осуществить переход к изучению общей реальности, подобной той, которую открывают каббалисты и которую рассчитал Эйнштейн в своей теории относительности. Это реальность, где расстояния бесконечны, а время отсутствует. Мы (согласно теории Бора) обнаруживаем ее, выходя за пределы ощущаемой нами материи. Какое отношение это имеет к религиям?! Каббала — наука.

Каббала никоим образом не связана с религией, потому что, в конечном итоге, мы должны подняться и перейти к существованию в иной реальности, познав Природу.

Высшая сила, охватывающая всю реальность, — одна, и Она призывает к

Любви и единству. Все религии тоже говорят именно об этом, ни одна вера не исповедует отрицания любви и единения! Только каждая из религий приспособляет эту методику к ментальности того или иного народа.

Каббала же занимается изучением Высшего закона мироздания как такового, и постичь его может каждый человек безотносительно к своей этнической принадлежности.

Следует познакомиться с этой наукой и увидеть, о чем именно она говорит. Она как бы противоположна человеческой природе, в каббале рассматриваются понятия, не относящиеся к *этому миру*, она учит, как обрести связь с духовной реальностью. Кроме того, у каждого из нас существуют свои устоявшиеся стереотипы, привычки, различна ментальность, нас разделяют тысячи поколений иного отношения друг к другу.

Вопрос: Почему говорят, что обращение к Богу называется молитвой, а разговор Бога с тобой — шизофренией?

Разница очевидна. Когда каббалист разговаривает с Творцом, он может проверить, действительно ли он постигает Его или ему это только кажется, в любом другом случае — это просто навязчивые представления. Если человек слышит голос Творца или способен увидеть Его образ, то это, конечно, уже болезнь. Каббалисту Творец предстает в его *внутреннем кли*¹¹⁵, называемом *ор хозэр*¹¹⁶. Это не является овеществленным образом, а проявляется в нас в виде качеств.

Если каббалисты дают описания Творца словами *нашего мира*, то они при этом пользуются только языком ветвей, то есть используют аналог понятия, который в *нашем мире* соответствует тому корню, который они ощущают, но никаких голосов и никаких образов они, конечно же, не воспринимают.

Вопрос: Необходимо ли брать с собой «Книгу Зоар» на деловые встречи, поскольку это приносит удачу? Следует ли использовать гематрии, рассчитать по ним свое имя, номер дома, который собираешься купить?

Сама постановка вопроса — это идолопоклонство в чистом виде. Любое использование каббалы не ради сближения с Творцом, а для успеха в *этом мире* совершенно противоположно ее цели. Нет большей профанации, нет большего искажения этой науки и нет большего заблуждения. Такой подход может нанести человеку огромный вред и запутать его на жизненном пути.

Вопрос: В чем назначение амулетов? Какое благословение необходимо произносить, когда повязываешь на руку красную нитку? Как следует благословлять воду и воздух, привезенные из Израиля?

Давайте вначале посмотрим на подобные вопросы в общем, чтобы понять, чем, принципиально, отличается методика изучения каббалы от любой иной.

Каббала не обучает человека тому, что происходит с ним в *нашем мире*, и поэтому она не может применяться с целью лучшего обустройства в обыденной

115. Внутреннее кли = внутренние свойства, желания.

116. *Ор хозэр* (ивр. — *отраженный свет*) — «ор» — свет, наслаждение, «хозэр» — возвращающийся, то есть отраженный свет — это желание дать наслаждение Творцу так же, как и Он даёт мне.

жизни. Каббала неприменима также как средство обогащения, достижения почета, славы, великих успехов в науке, искусстве. **Каббала дана нам для того, чтобы вывести человека из ощущений этого мира в ощущение мира духовного.** В этом заключается ее цель. Поэтому все, что человек применяет для успеха в *этом мире*, — не каббала.

Определение этой науки мы находим в статье великого каббалиста и непрерываемого авторитета Бааль Сулама «Суть науки каббала»: «Наука каббала — это методика раскрытия Творца человеку».

Каббала есть постижение Творца, познание Высшего мира, подъем из этого мира и вместе с ним к Творцу. Каббала не ставит перед собой цель притянуть Высший мир в этот и улучшить нашу повседневную жизнь.

Естественно, поднимая наш мир к *Высшему миру*, мы тем самым одухотворяем его, оздоравливаем, преобразуем в более совершенный. Однако это делается именно благодаря усилию, совершаемому в процессе подъема в *Высший мир*, а не посредством привлечения *духовного мира* сюда. Это, в принципе, невозможно, поскольку наполнение *светом* можно получить только на этапах подъема и по мере подъема (*АХАП дэ-алия*¹¹⁷).

О том, что амулеты и заговоры запрещены, сказано еще *АРИ*¹¹⁸. Ими нельзя пользоваться, потому что таким образом мы вводим человека в заблуждение. Людям кажется, что в этих предметах

содержатся какие-то сверхъестественные природные силы, а на самом деле весь эффект основан лишь на психологическом воздействии.

Человек стремится обрести безопасность, уверенность. Есть вокруг всего, что связано с удачей, непредсказуемыми результатами, много суеверий. В таких случаях человек пользуется любыми методами, чтобы преодолеть свою внутреннюю неуверенность, и в этом смысле его действия абсолютно оправданны. Однако надо понимать, что силы у человека появляются не от сверхъестественных способностей амулета, а от его веры в то, что амулет ими обладает.

Для обывателя подобные действия допустимы, но того, кто желает войти в ощущение *Высшего мира*, все это отвлекает и сбивает с истинного пути. Каббалисты категорически запрещают такие действия, поскольку они создают неверное представление о духовном продвижении: человек начинает воображать *Высший мир* в виде обители тайных сил, приписывая мистические свойства предметам *этого мира*, усматривая магию в особых связях букв, кодах и заклинаниях. Мы должны вырасти из такого отношения и понять, что лечит в данном случае чувство уверенности, а не *Высшая сила*.

Какое благословение произносить, когда повязываешь красную ниточку? Вы можете сказать, например: «Я желаю, чтобы моя вера в красную ниточку помогла мне психологически преодолеть все невзгоды». Однако при этом не надо никоим образом связывать эту ниточку с

117. *АХАП дэ-алия* — выражение, означающее, что исправление эгоистических желаний возможно только в слиянии с более высокой ступенью.

118. *АРИ* — полное имя Ицхак Лурия Ашкенази (1534–1572). Один из величайших каббалистов в истории человечества. Создал основополагающую систему обучения каббале. Пользуясь его методикой, каждый человек, изучающий эту науку, может прийти к цели творения. Основной труд — книга «Древо Жизни».

Творцом. С Ним вас может связывать только ваше стремление уподобиться Ему, а не ваше желание получше устроиться в *этом мире*, избежать страданий, которые Творец же вам и посылает, чтобы вы не избавлялись от них, а оттолкнувшись от них, устремились к Нему.

Считая, что в нитках, воздухе, земле есть святость, мы низводим духовное начало до материального уровня — а это-то и называется идолопоклонством. В древности люди поклонялись деревьям, камням, идолам, считая, что в них кроются Божественные силы.

Для определенной психологической поддержки человечество создает себе и всевозможные ритуалы. Это оправдано, но следует понимать, что не имеет отношения к духовному *миру* и ни в каких амулетах, камнях, нитках, воздухе, воде нет святости.

Святость — это высшее (выше *нашего мира*) *свойство отдачи*. Весь наш мир эгоистичен, и упомянутые методы призваны психологически удовлетворить запросы человека. Духовное постижение — это то, что мы получаем в *экран*, в *отраженный свет*, в той мере, в какой уподобляемся ему своими свойствами. Если мы эгоистически приобретаем амулеты и красные нитки, чтобы получше устроиться в *этом мире*, то не сможем обрести ничего высшего, кроме внутренней эгоистической поддержки.

Высший мир можно обрести только в результате учебы по оригинальным источникам. Бааль Сулам в «Предисловии к Учению Десяти Сфирот» (пункт 155) пишет, что во время изучения оригинального материала («Книга Зоар» и сочинения АРИ с его комментариями) и

по мере устремления человека к познанию Высшего на него нисходит *свет исправления*. Если же человек изучает неоригинальные каббалистические тексты, то никакие праведные *намерения* не изменят его природу.

Заключение

Самостоятельно человек не способен прийти к постижению *структуры мироздания*, понять причины и цели ее существования, ответить на принципиальные вопросы о Творце и Его управлении. Это знание можно получить лишь путем изучения каббалы и ее практическим применением на себе, изменяя эгоистическое *намерение* в помыслах и желаниях на альтруистическое. Измерение изменения осуществляется соответственно *ступеням лестницы*, каждая из которых представляет собой определенную меру подобия Творцу. Столь детальное изучение строения мироздания, природы творения и его *намерений* коренным образом отличается от религиозных представлений о Боге.

Каббала ориентирует человека на внутреннее созерцание и изменение, не предписывая ему подчинения внешним канонам и исполнения ритуалов.

Бааль Сулам в статье «Решение»¹¹⁹ объясняет, что помимо принципа «возлюби ближнего своего, как самого себя», каждый народ может придерживаться своей собственной религии и традиции, и им не следует вмешиваться в дела друг друга.

119. Ашлаг Й. Последнее поколение // Лайтман М. Ступени возвышения. — Иерусалим, 1999. Кн. 13.

Во всем, что касается культуры каждого народа, люди могут оставаться в рамках своих традиций, обогащая друг друга по взаимному желанию. Культурная жизнь, быт, который человек устраивает вокруг себя, создается согласно *неизменному корню души*, а он должен оставаться его собственным. Это не имеет отношения к исправлению эгоистической природы человека на альтруистические свойства Творца. Культура каждого народа, как качества и характер

индивидуума, относится к *корню души*, который не нуждается в исправлении. Традиции, устои, обычаи и нравы не являются формами получения или отдачи и не имеют ни малейшего отношения к цели творения. Поэтому каббала никак не связана с системой религиозных ритуалов, традициями и культурной жизнью какого бы то ни было общества — она является *средством исправления природы человека с целью достижения им уровня Творца*.

Тест

1. Что отличает каббалу от всех монотеистических религий?

а. каббала утверждает, что с помощью определённой методики человек может изменить отношение Творца к себе;

б. каббала считает, что отношение Творца зависит от поведения человека;

в. каббала считает, что *Высшая сила* неизменна и никакие действия человека в *нашем мире* на неё не влияют;

г. в каббале считается, что награда за перенесённые страдания ожидает человека в *будущем мире*.

2. Что означает слово «ле-итпалель» (молиться) в дословном переводе с иврита?

а. просить;

б. судить себя;

в. изменять себя;

г. взывать о помощи.

3. В чём причина неприятия каббалы большинством религий?

а. каббала требует от человека личной внутренней работы;

б. каббала требует от человека изменения своей природы;

в. каббала подводит человека к *осознанию собственного зла*;

г. все ответы верны.

4. Человек, оправдывающий действия Творца по отношению к себе, называется в каббале:

а. законченный праведник;

б. незаконченный праведник;

в. незаконченный грешник;

г. праведник.

5. В чём состоит коренное отличие каббалы от всех остальных духовных методик?

а. каббала призывает как можно меньше использовать человеческий эгоизм;

б. каббала не обращает внимания на сами желания, исправлению подлежит лишь *намерение*;

в. с помощью каббалы можно с максимальной точностью прогнозировать будущее;

г. каббала помогает человеку улучшить свои личные качества.

Дополнительный материал

Каббала и восточные учения¹²⁰

— Уважаемый доктор Лайтман, мне кажется, что было бы интересно провести серьезный анализ восточных учений и их взаимоотношений с каббалой, причем, хотелось бы, чтобы это сделал не специалист по востоковедению, а ученый-каббалист.

— *Отличие восточных учений от каббалы состоит в том, что они построены на искоренении желаний, отказе от них или кардинальном сведении их к минимуму. Каббала же учит, что желания нельзя уничтожать, поскольку они и есть наша природа, это единственное, что создал Творец. Только уровнем желания отличаются друг от друга люди, животные, растительная и неживая природа. Именно желания придают цвета свету, различные частоты колебаниям, производят особенности вкуса. Различные уровни желания определяют состояния объектов нашего мира: твердое тело, жидкость, газ или плазма. Самые большие желания в мироздании проявлены в человеке, и неуёмная потребность в их наполнении направляет его к развитию. Поэтому если человек ограничивает свои желания, он как бы уменьшает себя, опускаясь с уровня «человек» до уровня «животное», если не до растительного или вообще неживого состояния.*

Все «духовные» методики построены на том, чтобы ограничивать себя в еде, селиться в изолированных уединенных местах, низводить себя до уровня *растения* или даже *неживого состояния*. Ими предлагается предаться только одному помыслу. Здесь все построено на ограничении человека.

Однако при этом достигается не цель творения, состоящая в том, чтобы стать равным Творцу, а ничтожно малое комфортное существование на низшем уровне, подобное камню или *растению*. Поскольку желания подавляются, человек отрешается от *окружающего мира* и принимает свои внутренние психологические ощущения за высшее просветление.

Каббала утверждает, что только дальнейшее развитие эгоизма под влиянием *нечистых миров*¹²¹ и его исправление *чистыми мирами*¹²² позволит человеку овладеть и правильно использовать созданное Творцом эгоистическое желание.

Именно прибавление к своему начальному, земному себялюбию эгоизма *духовного (нечистых сил, клипот, чтобы постоянно было что исправлять)*, позволяет человеку все больше овладевать силами природы и управлять ею. Только так можно достичь состояния, в котором человек становится выше всего мироздания, а не ниже его.

120. Ответы доктора Михаэля Лайтмана на вопросы журналистки Э. Сотниковой о связи каббалы с различными методиками и учениями.

121. *Нечистые миры* — система миров (определённых состояний человека), использующая свойство отдачи, Творца на благо желания получать; их роль заключается в том, чтобы предоставить человеку материал для работы.

122. *Чистые миры* — система миров, развивающая в нас желание слиться с Творцом, уподобиться Ему. Их роль заключается в том, чтобы помочь человеку выстроить правильное намерение относительно Творца.

Однако если человек не боец и не готов на исправление своей природы ради достижения цели творения, то восточные методики самоограничения быстрее дадут ему ощущение комфорта и удовлетворения. Каббала рассматривает такой подход как бегство от природы, сравнимое с увлечением наркотиками. Известно, что знатоки восточных учений признают каббалу особой методикой, высшим знанием.

Подход каббалы совершенно противоположен принципам восточных методик и религий: каббала учит как можно больше развивать свой эгоизм и свои желания. Это парадокс, но именно он и приводит к исправлению природы человека, истинному совершенству и наполнению.

Каббала говорит, что Творца можно ощутить, **используя** желания и меняя их *намерение*, а не уничтожая полностью. Восточные методики построены на подавлении эгоизма, когда человек, сдерживая свое «Я», как бы пассивно воспринимает извне некое духовное ощущение. Основное отличие состоит в использовании «Я».

Можно ли заранее получить некоторые данные для выбора той или иной методики? Это невозможно, человек должен выбирать по зову сердца. Тому, кто уже вошел в ощущения *духовного мира*, видно коренное отличие верований, религий и каббалы. Поэтому я советую приложить усилия для входа в *духовный мир* и убедиться самому, поскольку до того момента все методики кажутся одинаковыми.

— Мы знаем, что есть люди, способные **предсказывать будущее, видящие на расстоянии, лечащие прикосновением, выходящие из своих физических тел в астрал. Как Вы к этому относитесь? Что каббала может противопоставить этим феноменам?**

— То, о чем Вы говорите, касается проявлений психики человека в *нашем мире*, и ничего выше *нашего мира* в этих ощущениях нет! Никакие лечения и «чудеса», гадания и предсказания не имеют отношения к *высшим мирам*, к каббале. *Высший мир* — это только Творец, а каббала — методика связи с Ним.

С другой стороны, в действительности может наблюдаться влияние одних живых тел на другие, частично это случается на подсознательном уровне. Однако все происходит в рамках эгоистических законов *нашего мира*, только в более тонких его слоях. Каббала предлагает человеку **явное существование в обоих мирах** и управление всем, что с ним происходит.

— **Как каббала относится к вопросу реинкарнации, а также к загадке НЛО?**

— Как пишет великий каббалист прошлого века Й. Ашлаг, каждое поколение представляет собой *души* прежнего поколения в новых телах. Так происходит развитие человечества: *души* от жизни к жизни накапливают опыт, и то, что в настоящем поколении раскрывается нам как новое и изучается наукой, в следующем уже «сидит» внутри человека как факт, естественное, очевидное знание, не подлежащее сомнению. Поэтому дети умнее родителей.

Кругооборот душ существует, но нет кругооборота тел. Процесс *кругооборота душ* понимается из постижения *Высшего*

мира посредством изучения каббалы. В *Высшем мире* общаются свободные от тел души и души каббалистов, которым тела не мешают находиться в *нашем* и в *Высшем мирах* одновременно. Поэтому каббалистам видны истинные законы перемещения души (*кругообороты*).

Что же касается НЛО и иных форм жизни в различных галактиках, то каббала говорит, что других обитаемых миров не существует, мы одиноки во Вселенной! Человек желал бы обнаружить там еще кого-то, это необходимо ему как опора, но кроме нас можно обрести только Творца! Изучая каббалу, мы узнаем, что нет *подобных* нам существ, таких, у которых есть цель, поставленная перед ними Творцом.

— Существуют ли в изучении каббалы, в достижении ее глубин, в работе над улучшением мира во благо Всевышнего какие-либо техники, способствующие возвышению, помимо исполнения заповедей, и можно ли считать их ритуалами?

— Никаких ритуалов, внешних, механических техник каббала в себе не содержит! Поэтому если Вы видите исполнение каких-либо ритуальных действий, то истинной каббалы в этом нет! То же самое относится и к произвольному жонглированию числовыми значениями слов, картинками *сфирот*. Любое изображение — не более чем прикладной материал.

Каббала — это постижение Творца каждым человеком лично.

Если кто-то желает продать Вам камень, особые амулеты, то, приобретя их,

Вы окажете материальную помощь только продавцу. Отчасти это может помочь и Вам, но чисто психологически, если Вы верите в силу амулета. В каббале, как и в любой другой науке, нет никакой мистики. Она в прямом смысле слова — наука. Это естествознание, изучающее все мироздание, а не только *наш мир*, как другие классические науки.

Выполнение заповедей должно производиться не как ритуал, а как необходимое духовное действие! Вы исполняете их только потому, что это указал Творец. Причем, на сей счет нельзя обманываться, не следует говорить себе, что это помогает Вам продвигаться духовно! Продвижение возможно только посредством *желания исправить свои намерения*, а не улучшить механические действия.

Все усилия следует направить на то, чтобы любые намерения, помыслы, планы начинать и заканчивать Творцом, мыслью о Его управлении Вами, Вашими желаниями. Надо видеть, что Он присутствует везде, но именно тогда, когда Вы думаете об этом.

— Какова связь каббалы и парапсихологии?

— Между каббалой и парапсихологией никакой связи нет. Опыты над психикой не выходят за пределы обычной психологии. В физическом и ментальном теле человека есть еще множество нераскрытых процессов. Можете называть их тайными, потому что нам о них еще ничего не известно. Наука и техника прошлого века не могли понять многие силы и законы природы, однако то, что было для нас тогда тайным, теперь стало очевид-

ным и даже обиденным. В будущем наука откроет еще многие сегодняшние загадки и секреты, и они перестанут быть таковыми. Классическая наука может раскрыть все, кроме законов *Высшего мира*.

Каббала называется тайной наукой, потому что она навсегда останется недоступной для тех, кто ею не занимается. Это наука о *Высшем мире*, который раскрывается не с помощью приборов и технических приспособлений, а исключительно путем овладения его свойствами. Как в *нашем мире*: мы ощущаем его своими пятью органами чувств, а если бы имели иные сенсоры, то воспринимали бы с их помощью другую картину *мира*. Так что, пока мы не обретем способность ощущения *Высшего мира*, мы не сможем почувствовать его. Научные приборы только расширяют возможности наших органов чувств, но не раскрывают ничего качественно нового (потому что за всеми приборами и выводами из полученной информации стоит человек, принимающий итог), таким способом никакая наука не сможет заглянуть в *Высший мир*. Лишь непосредственное приобретение соответствующих *Высшему миру* органов чувств (по аналогии с нашими пятью сенсорами восприятия) может дать нам такую возможность.

— Доктор Лайтман, я советую Вам прочесть книгу «Дао и дерево жизни» Эрика Юдлава. В ней дается полный анализ восточных учений и их связи с каббалой.

— Я лично в этом сомневаюсь: чтобы сравнивать две вещи, надо превосходно

знать обе. Может быть, автор является специалистом по «Дао», но не уверен, что он знает каббалу. Проверка очень простая: в *духовном мире* его нет. Если Вы всплыли над водой, то видите и остальных, кто сделал это. Так вот, он не всплыл... Хотя, отчасти, некоторые отдаленные догадки у иных людей случаются, но не явные постижения, потому что познать — значит получить *Высший свет* в *среднюю линию*¹²³, которая развивается только методикой каббалы.

— Вы говорите, что не видите последователя учения «Дао» в *духовном мире*. Может быть, Ваш и его *духовный мир* совершенно отличаются друг от друга. Не исключено, что существуют *духовные миры* православных, буддистов, мусульман и пр. Почему Вы так уверены в своем *возвышении*? Возможно, Вы возвысились только в своем народе? Этот вопрос решить очень просто. Покажите, чем Вы отличаетесь от меня. Что Вы можете? Я, например, могу писать программы и играть на гитаре. А Вы?

— На все это есть только один ответ: «Попробуйте и убедитесь». Мы существа «ощущающие», то есть только собственное ощущение может служить доказательством. Невозможно почувствовать то, к чему у вас еще нет органов ощущения. Ваш порог чувствительности не позволяет воспринять то, что действительно находится вокруг. Вы предлагаете изменить на некоторое время Ваши сенсоры, чтобы почувствовать истинное мироздание вокруг себя.

123. *Три линии* — система, позволяющая прийти к подобию Творцу: левая линия — желание получать (свойство творения), правая линия — желание отдавать (свойство Творца), *среднюю линию* человек создает самостоятельным собственным стремлением к соответствию, подобию Творцу.

Это, в принципе, возможно, но запрещено, потому что, говорю Вам из практики, это совершенно не убеждает. Какой дорогой идти, выбирает не человек, а его *душа* в соответствии со своим *корнем*. Те же, кто еще не дорос, не созрел, все равно уйдут «досозреть» в «Дао» или иные учения, в бизнес, науку и пр. Здесь ничего не поделаешь: *душа* должна дорасти до потребности в связи с Творцом, созреть. На это развитие требуются сотни или даже тысячи *кругооборотов* жизней. Если показать человеку то, что существует на самом деле, это не позволит ему свободно развиваться в своем желании. Человек должен сам созреть через все *желания к животным наслаждениям, богатству, власти, науке до единственного желания — ощутить Творца, свой корень*. Каббала не позволяет каббалистам лишать людей свободы воли. Ребенок должен прожить свое детство, чтобы стать нормальным взрослым...

— Вы, конечно, будете смеяться, но я читала, что на Востоке, когда святой находится при смерти, к нему приходит ученик и просит разрешения после смерти физического тела учителя съесть кусочек его трупца.

— Вы скоро начнете утверждать, что полезно есть не печень врага, а каббалистов, потому что при этом получаешь их *душу*. Я прямо-таки начинаю Вас бояться! Вот Вы сами себе и ответили на вопрос, на каком уровне находятся на самом деле столь знаменитые и величественные восточные верования. Они верят в то, что в материальном качестве присутствует духовное.

— Получая часть тела, получаешь и часть души. Если человеку ампутировали ногу, он также лишается части души, той части, которая была в ноге?

— Эти заблуждения исходят из непонимания истинно духовных категорий. После веков животного существования человечество пробуждается ко всякого рода диетам, экстрасенсам, восточным шаманским камланиям, поклонениям всевозможным фетишам в *этом мире*, чтобы, преодолев этот путь, осознать, насколько он ложен, и прийти всем человечеством к каббале!

— Рене Декарт утверждал, что душа локализуется там, где обычно рисуют «третий» глаз. Мукунда Лал Гхош (Йогананда) утверждал, что душа находится в продолговатом мозге. Вы утверждаете, что в будущем врачи смогут разобрать человека по частям, а потом снова собрать его. Сposобен ли такой «биоробот» постигнуть духовный мир?

— Вам надо просто читать много подлинной каббалистической литературы, и Вы поймете — в той мере, в которой внутри Вас начнет образовываться некая конструкция, будущая *душа* — только она позволит Вам ощутить в себе то, о чем я сейчас говорю.

До этого представить себе, что такое *душа* и где она расположена в теле, невозможно, потому что в Вас есть сейчас только животная *душа*, оживляющая Вас витальная сила. В Вас нет «места», соответствующего органа ощущения, сенсора, чтобы почувствовать *душу*. Вы хотите меня убедить, что *душа* как-то связана с телом, что она находится именно в области третьего глаза. Вы принимаете дея-

тельность мозга за функционирование души, потому что не понимаете, что такое душа. В Вас еще ее нет. Душа — это желание насладиться с намерением «ради Творца», в котором ощущается Творец.

Можно все в животном теле заменить, и на духовность это не повлияет. Духовность — это общность с Творцом. Она не располагается в плоти. Проведите эксперимент по пересадке между людьми области третьего глаза... Пересадите все части тела человека... Скажите, когда изменится его душа, куда она перейдет, с каким органом покинет тело? Душа не относится к телу, а наоборот, наша плоть, как рубашка, надета на душу, и поэтому вы можете менять всю рубашку или ее части, на душе это совершенно не отразится.

— Все ли мистические учения вредны?

— Мы, каббалисты, ничего не запрещаем и не намерены «собрать все книги, да и сжечь», будучи уверены, что чем быстрее человечество пройдет по всем ошибочным путям, тем яснее поймет, что только наш путь истинный. Не ошибаться невозможно! Поэтому чем больше бреда и искажений увидят наши читатели и чем быстрее они это увидят, тем лучше. Те, кто еще не разобрался, должен сделать это.

— Как каббала относится к картам Таро?

— Общее вековое заблуждение состоит в том, что каббала, якобы, занимается предсказаниями будущего, раскрытием

прошлого, исследованием настоящего. Каббала, по определению, это раскрытие Творца человеку в *этом мире*, а не после смерти! Не побоюсь сообщить, что после смерти происходит совершенно не то, что представляется человеку...

Конечно, вследствие раскрытия Творца человек понимает все творение и его управление, причинность всего происходящего. Это прямое следствие постижения Творца. Однако никакими гаданиями и предсказаниями каббала не занимается. То, что известно каббалистам о будущем, они никогда не обнаружат. На это существует прямой запрет. Бааль Сулам пишет об этом в статье «Условия разглашения тайн Торы». Если бы большее знание шло человеку на пользу, Творец раскрыл бы его нам, но оно нам во вред, ибо отнимает свободу воли и возможность исправления. Поэтому в Писании напрямую указано: «...не ворожите и не гадайте, убивайте всех колдунов»¹²⁴.

Сами посмотрите, сколько лишнего шума, нервов, истерик было в *мире* по поводу наступления 2000 года и предсказаний Нострадамуса! На самом деле, 2000 год прошел совершенно незаметно, как все остальные. Человеку хочется верить во что-то, он желает знать будущее. Ведь мы эгоисты. Творец раскрывает прошлое, настоящее и будущее только тогда и только в той степени, когда человек не нуждается в этом, а идет верой выше разума, когда отталкивает такое знание, потому что желает находиться в Творце...

124. Пятикнижие. Книга Исход, 22:18.

— **Верите ли Вы в приход Мессии?**

— *Мессия (Машиах)* — это *свет*, который притягивает человека к тому центру, к Творцу, в который он должен вернуться. К каждому человеку приходит его Машиах. Говорится о личном Машиахе каждого, то есть о *частном свете* его исправления, и говорится об *общем свете*, который приподнимет все человечество и переводит на другой, высший уровень существования.

Снаружи в *нашем мире* при этом ничего не изменится, все будет, как обычно, но внутренне человечество поднимется. Люди будут чувствовать, что они на самом деле существуют во всем мироздании, они не будут относиться ко времени и к смерти так, как сейчас.

Физическое тело перестанет иметь значения, исчезнет ощущение, что наше существование связано с плотью. Люди будут отождествлять себя с *душой*. Это то, что практически происходит с каббалистами. Для того, кто ощущает высшее мироздание, низшие структуры теряют значимость.

Свет, который приподнимает человечество духовно, называется «Машиахом», это *свет* Творца. Под Машиахом не подразумевается некая личность. Конечно, будут учителя, наставники, люди, которые станут духовно воспитывать массы, разъяснять, что такое духовный путь. Это представители Машиаха.

— **Существует ли смерть с точки зрения каббалы?**

— Смерти нет. Представьте, что кроме этой жизни вы начали ощущать другую жизнь, в которой вы также участвуете.

Раньше она была скрыта от вас. Вы не чувствовали, что живете еще и в ней. Вдруг вы начинаете понимать, что существуете еще где-то, в иной системе отношений. Это становится для вас настолько важным, что жизнь белкового тела отступает, теряет всякое значение. Когда человек начинает ощущать *духовный мир*, у него смещается центр бытия, происходит переоценка ценностей, он начинает воспринимать жизнь совсем в другом объеме, относиться к жизни и смерти своего тела подобно смене рубашки, как говорил мой учитель Барух Ашлаг.

— **Что происходит с человеком, который не был каббалистом и умер?**

— Если человек был каббалистом и достиг какого-то духовного уровня, то он уже при жизни находится в другом объеме реальности, и у него имеются контакты на всех уровнях мироздания. Какой уровень ощущает человек, не занимавшийся при жизни каббалой, после смерти? Самый минимальный, примерно тот, который переживают испытавшие клиническую смерть и встречу со *светом*. Это мизерное ощущение некоторого освобождения от оков нашего биологического тела. Каббалисты явно чувствуют в этой жизни в миллиарды раз большее, чем обычные люди в их «загробном» состоянии.

Каббала дана нам свыше. Это общий закон творения, говорящий о том, каким образом можно наслаждаться. Творец создал человека и дал ему инструкцию, как жить. Жизнь для нас — это получение наслаждения.

Поэтому эта инструкция и называется «каббала» — учение о том, как получать наслаждение. Есть очень строгое правило по-

лучения наслаждения. Творец желает привести человека не просто к наслаждению, а к вечному, совершенному наслаждению!

Раздел III

**Каббала и философия —
сравнительный анализ**

Содержание:

В данном разделе проводится сравнительный анализ каббалы и философии как разных способов исследования реальности. Сегодня еще многие считают каббалу частью философии, однако их отличие кардинально, поскольку философия занимается всем, что человек постигает внутри своих пяти органов чувств, то есть не выходя за пределы нашего восприятия, не получая дополнительный, *шестой орган чувств*.

Для человека, который не понимает, не ощущает, никогда не слышал о существовании такой возможности, философия — это действительно наука, которая представляет собой всеобъемлющее знание о мироздании. Поэтому философы на протяжении всей истории человечества являлись его самой прогрессивной группой. Но те, кто знает, что такое каббала, что она открывает человеку и какие дает возможности, понимают, что философия является лишь плодом нашего воображения.

Философия занимается рассуждениями о тех знаниях, действиях и свойствах, которые не находятся в четко определяемой области, поддающейся нашему опыту, поэтому ее знание абсолютно недостоверно, так как не подтверждается никакой практикой и экспериментальным путем. Рассуждения этой науки касаются отвлеченных понятий, о которых каждый может иметь свое мнение.

То, что в философии определяется догадками, в каббале является опытным материалом. Из этого следует главное различие между философией и каббалой, их противопоставление друг другу.

Предисловие

Основной вопрос бытия — в чем цель и смысл нашего существования? С самых древних времен человек задумывался о возникновении и предназначении мира, который его окружает, и о своем месте в нем. Во все исторические эпохи развитие человечества определялось именно поиском ответа на эти вопросы. По мере своего становления человек изыскивал различные способы осмысления того, что его так волновало: создавались древние мифы, возникало искусство, религии порождали ритуалы, затем человеческая мысль оформилась в философию и, наконец, получила свое развитие наука. В каждый исторический период выдающиеся умы предлагали немало способов миропонимания, но до сегодняшнего дня люди продолжают выяснять: что же им известно об этом мире и что они знают о себе?

Изучением наиболее общих законов развития природы, общества и человеческого мышления, а также всего интеллектуального гуманитарного наследия занимается философия. Исследованием и постижением мироздания, а также места человека в нем занимается каббала.

Сегодня уже нет необходимости в длинных предисловиях, где во всех подробностях объясняется, что каббала не имеет отношения к мистике, магической манипуляции числами и буквами, а представляет собой **систему знаний о мире и методику постижения мироздания**. Наравне с философией эта наука изучается в университетах, ради обсуждения ее животрепещущих проблем собираются конгрессы и конференции, в которых принимают участие ведущие ученые мира, выдающиеся исследователи защищают по этому предмету научные диссертации. Совместно с учеными и

философами каббалисты организуют симпозиумы по вопросам новой этики, морали и отношения к окружающей действительности в эпоху глобального кризиса. Методика, с помощью которой каббала отвечает на извечные вопросы человечества, с каждым днем становится все более доступной для любого, кто этого пожелает.

Каббала и философия — две системы знаний о мире и человеке, в основе которых лежит один и тот же вопрос: в чем смысл бытия? Однако есть ли что-то общее в **методах** исследования каббалистов и философов? Каковы результаты, к которым пришли те и другие в процессе своих многотысячелетних поисков?

Следует ли считать философию наукой в истинном значении этого понятия, особенно если взять за основу тот факт, что она неоднократно была замечена в подтасовывании и достаточно вольной интерпретации нескольких неверно понятых идей, заимствованных древними греками у каббалистов Вавилона, Египта и Иудеи? В чем состоит, собственно, метод каббалы? Почему ее подход представляет собой альтернативу философскому исследованию? Возможно ли сотрудничество ученых-каббалистов и философов в попытке создания новой мировоззренческой модели, с помощью которой удалось бы преодолеть кризисное состояние современной цивилизации? Или антагонизм, заложенный в абсолютно разных подходах этих двух систем миропонимания, настолько силен, что невозможно говорить ни о каком диалоге между каббалой и философией?

Ответы на эти нетривиальные вопросы содержатся в данном разделе учебного пособия.

Примечание. В разделе дается понятие о методе исследования каббалы (вопрос о предмете самой науки подробно рассмотрен в пер-

вом томе учебника). В данной работе не ставилась задача изложить историю западной философии или детально разобрать мировоззрение того или иного философа, — любой человек, подробно интересующийся этими вопросами, может ознакомиться с ними самостоятельно, почерпнув информацию в философских источниках. Тем не менее, для того, чтобы разговор об антагонизме каббалы и философии не был голословным, а опирался на некоторый конкретный материал, а также с целью проиллюстрировать философские идеи, опровергаемые каббалистами, в этом разделе дан небольшой исторический экскурс, где приводятся цитаты и ссылки на работы различных философов и философских школ.

Несмотря на то что философия зародилась на заре человеческой цивилизации в Индии, Китае, Египте, своей классической формы она достигла в Древней Греции. Можно сказать, что и сама цивилизация в современном понимании сложилась в Греции, хотя некоторые ее формы существовали уже тысячелетиями в Египте, Месопотамии и ряде других мест Ойкумены. Поэтому в данном разделе разбираются лишь некоторые философские идеи античности и их развитие, которое они получили в философии Запада, а мировоззренческие системы Востока остаются за пределами внимания этой главы.

При рассмотрении темы составители брали за основу определенные источники в силу того, что именно западная цивилизация и западная философия играли доминирующую роль на протяжении последних двух тысяч лет (и продолжают играть по сей день, хотя уже и с меньшей степенью уверенности). Однако стоит отметить, что интерес западного мира к восточным культурам и их мировоззрению начал бурно развиваться с конца 19 в. и не угас по сей день, что свидетельствует о неудовлетворенности системой миропонимания, предлагаемой

традиционной западной философией. (Например, представления о мире, развитые индийской философией, во многом повлияли на Шопенгауэра, а также русских мыслителей 20 в.). Обращение за ответом на вопрос о смысле бытия к иным, подчас очень далеким культурам, продиктовано тотальным недовольством западных мыслителей обветшавшими мировоззренческими концепциями, которые были сформированы традиционной философией, наукой и религией, а также горечью мироощущения человека 20 и 21 веков, прошедшего через разочарования, кризисы и катаклизмы данного исторического периода.

Составители раздела также хотят обратить внимание учащихся на употребление понятия «философия» при цитировании работ ученых-каббалистов: под ним в данном случае подразумеваются лишь некоторые направления философской мысли, а не глобальное философское течение в целом. (За пределами рассмотрения остается современная философская мысль, синтез философии и науки и т.д.). Для того чтобы скрупулезно проанализировать позицию каббалы по отношению к каждому отдельному философскому направлению, пришлось бы написать несколько томов. Кроме того, в каббалистических первоисточниках, на которые мы опираемся в своем исследовании, не содержится достаточно сведений для подобного анализа, но главное — авторы пособия не ставили перед собой такой трудоемкой задачи.

Сопоставив мировоззрения философов с мнениями ученых-каббалистов и получив представление о строении мироздания и способе восприятия реальности с позиций каббалы, можно объяснить как причины кризиса философии, так и провал многочисленных попыток практической реализации абстрактных философских идей.

Глава 10

Каббалистическая и философская мысль в поисках ответа на «вечные вопросы»

10.1. Человек и Природа

10.2. Вопрос о происхождении мира и сущности человека в западной философии

10.3. Кризис традиционных систем мышления

10.4. Почему нужно сравнивать каббалу и философию

10.5. Влияние каббалы на философию и науку

Тест

10.1. Человек и Природа

Каждый из нас хотя бы раз в жизни задавался вопросом об устройстве *мира* и месте в нем человека, какова цель возникновения нашей земной системы существования и каким законам подчинено ее развитие. Кто или что его определяет? Есть ли тут место случаю или все предопределено? Познаваем ли *мир* и положен ли предел познанию? Что такое человеческое «я»? Эти вопросы порождены самой жизнью, и во все времена человечество находило на них определенный ответ, в том числе и задолго до появления современной цивилизации с ее философией и наукой.

В доисторические времена близость человека к природе определялась двумя причинами: во-первых, еще неразвившийся эгоизм не отдалял его от среды обитания, и человек ощущал себя ее интегральной частью. Во-вторых, недостаточные знания о природе вызывали в первобытном существе трепет и заставляли смотреть на нее как на проявление высших сил.

В итоге человек стремился не просто к накоплению знаний о явлениях *окружающего мира*, а пытался разобраться в том, что за силы им управляют. Он не мог избежать столкновения с ними, укрыться от стихии, как сегодня, в искусственно созданном им мире. Его органы чувств, еще не искаженные и не атрофированные современными техническими приспособлениями, могли глубже воспринимать окружающую действительность. Страх перед природой и одновременно близость к ней принуждали человека выяснять, что она желает от него, есть ли у нее цель, для чего она его создала, и он стремился как можно больше узнать о реалиях *мира*, который его окружал.

Именно в тот момент, когда человек стал спрашивать себя, для чего он живет, почему страдает, что представляет собой *окружающий мир*, и возникла философия. Накопив некоторый жизненный опыт общения с природой и преодолев, благодаря этому, первобытное состояние, человек начал развивать философское мировоззрение. Ведя общинно-племенной способ существования, дикарь не ощущал

своего «я» и жил в полном соответствии с окружающей средой. Тесно соединенный с другими, он еще не имел эгоизма, действовал согласно врожденным инстинктам и жил, сообразуясь исключительно с потребностями тела.

Как только человек начал желать больше того, чем требовалось для удовлетворения его врожденных инстинктов (что было вызвано ростом эгоизма), как только он отделился от общины и осознал свою индивидуальность, у него возникло желание познать то, что происходит вокруг него, и он стал наблюдать за *окружающим миром*. С этого момента зародилась философия. Потребовались тысячелетия, прежде чем человек стал разбираться в проявлениях сил природы и как-то систематизировать знания о ней, но единство с *окружающим миром*, которое он переживал в первобытном состоянии, было безвозвратно утрачено.

Наблюдая за природными стихиями, древние философы полагали, что за этим стоят различные противоборствующие силы (древнегреческая мифология полностью отражает это мировоззрение). Такой точки зрения они придерживались до тех пор, пока не соприкоснулись с мировоззренческой концепцией о *единственной воздействующей и управляющей силе* — основой каббалы. Древняя философия восприняла эту доктрину и вытекающие из нее следствия, в результате чего ее взгляды существенно видоизменились.

Ученые древности обменивались между собой знаниями о природе. Это в полной мере относится и к каббалистам. В каббале излагается система управления на-

шим миром. Основная задача этой науки состоит в выяснении причин и цели творения. Каббала как наука о системе мироздания представляла собой средоточие базовых знаний для других наук. Из общения каббалистов с учеными древности произросла античная философия, из которой развились науки.

10.2. Вопрос о происхождении мира и сущности человека в западной философии

Прежде чем мы перейдем в данной работе к сравнению каббалы и философии, сопоставляя определенные философские идеи с постижениями каббалистов, необходимо сделать краткий экскурс в историю философии и обозначить наиболее основополагающие теории, доктрины и философские направления, а уже затем показать, в чем же именно расходятся взгляды философов и ученых-каббалистов.

На протяжении всей человеческой истории философы выдвигали и разрабатывали самые различные предположения о природе и строении мира. Почти все гипотезы, господствующие в современной философии, первоначально были представлены в Греции, именно она является родиной наиболее известных абстрактных теорий. Несмотря на то что ранние доктрины кажутся сейчас наивными, современная философия базируется на тех же самых принципах, а ее история представляет собой модернизацию базовых идей, известных со времен античности, которые пересмотрены и подогнаны под нужды конкретной исто-

рической эпохи. Однако античная софистика в целом основывалась на принципе выведения данных из абстрактных аксиом, а не на конкретных наблюдениях, что полностью отвергается современным научным методом познания. Можно сказать, что современная наука и научно-технический прогресс во многом опровергли греческую философию.

Ранние философы античного мира стремились, главным образом, открыть единый источник многообразных природных явлений. Их интересовали как основополагающие космогонические и физические вопросы (из чего состоит материя, какова форма земли, что представляют собой небесные тела, какова природа движения), так и категории этического характера, человеческого бытия (что такое судьба, справедливость, естественный закон и борьба противоположностей, вопрос возникновения мира, происхождения и эволюции всего живого). Каждая философская школа по-своему освещала эти проблемы.

Древнегреческие софисты (Протагор, Горгий и др.) были озабочены поисками первоосновы мира, его вечного и неизменного начала. Таким началом Фалес полагал воду, Анаксимен — воздух, Гераклит — огонь и т.д. Подобные теории имели хождение во времена, когда естественные науки еще не выделились из философии. Они носили довольно рационалистический характер и получили название натурфилософии, пережившей в средние века второе рождение. Представления о природе в эпоху ранней античности сформировались благодаря контакту греков с Вавилоном и Египтом.

Можно сказать, что подход к природе у ранних философов был более научным и менее религиозно окрашенным, чем у представителей поздней античности.

Поиск человеком вечной первоосновы мира, в противоположность изменчивой и полной опасностей земной жизни, приводил к возникновению мифа, на основе которого произрастал ритуал поклонения, что впоследствии легло в основу религии. Ее исследованием тоже занималась философия, так возникло направление, называемое *теология*.

Для ранних греческих софистов понятие «Бог» являлось средоточием и воплощением космической справедливости. Ему уделялось в их трактатах очень большое внимание, однако позже оно было заменено понятиями «субстанция», «сущность», «идеальная форма», «первопричина» и т.д.

Попытку исследования вневременной сущности одним из первых предпринял Парменид (около 460 г. до н. э.) — самый выдающийся из философов элеатской школы. Учение Парменида придерживалось тенденции отрицать всякое множество и изменчивость бытия и сводить все сущее к единому бытию. В своем единственном сочинении, философской поэме «О Природе» он говорит, что «нет и не будет ничего, кроме сущего...»¹²⁵.

Философ-материалист, один из основоположников *диалектики* — Гераклит (около 540-480 г. до н. э.) учил, что «мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим». Огонь, по Гераклиту, — перво-

125. Цит. по: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М. 1989. С. 291.

вещество и первичная сила. Благодаря его изменениям материя превращается в воду и землю, так единое становится многим и всем. Стадию уничтожения огнем он называет «путь вниз», а огонь воспламеняющий именует «путь вверх», отвергая различие между этими путями. Мир, по утверждению Гераклита, пребывает в вечном процессе возникновения и уничтожения, ибо все течет, все изменяется. Из Вселенной устраняются только покой и неподвижность. «Все совершается через борьбу и по необходимости», — заявлял Гераклит. Любые изменения в мире подчинены строжайшей закономерности и не зависят от промысла богов. Закономерность, присущую самой материальной субстанции, он называл *логосом*.

Ученик Фалеса Анаксимандр (около 611 г. до н. э.) — представитель ионийской школы — пошел дальше своего учителя, считая, что в основе всего сущего лежит некая *особая первома́терия*, а не одна из четырех главных стихий. Она недоступна чувственному восприятию и являет собой нечто неопределимое по свойствам и бесконечное по протяженности. Анаксимандр так и назвал ее — «бесконечное», признав вечной. Конечное — мир отдельных предметов — происходит из бесконечного вследствие присущей ему вечной подвижности, путем выделения основных противоположных элементов тепла и холода, влаги и сухости. По прошествии времени все конечное опять обращается в изначальные противоположные элементы, создавая, таким образом, бесконечный ряд возникающих и уничтожающихся мировых образований. Живые существа последовательно возникают из влаги

под влиянием теплоты. Животные суши, как и человек, появились из низших рыбообразных форм.

С Пифагора (около 582 г. до н. э.) — едва ли не самого популярного ученого за всю историю человечества — берет начало концепция вечного мира, доступного интеллекту и недоступного чувствам. Любопытно отметить, что Пифагор, видимо, первым именовал себя «философом», то есть другом мудрости, а не мудрецом, то есть софистом, как это было принято до него. Так как он сам ничего не писал, то о его учении нам известно по случайным упоминаниям Платона и Аристотеля. Его личность окружена целым ореолом легенд, странных вымыслов и сказок. Однако можно с достоверностью утверждать, что ему принадлежит учение о переселении душ, математическая философия чисел, аскетическое направление морали. Пифагор доказал, что Земля имеет форму шара, хотя, возможно, пальма первенства принадлежит в этом вопросе Фалесу. Он впервые вводит понятие о человеке как микрокосме, отражающем свойства Вселенной, развивает учение о Космосе как о закономерном, стройном целом, подчиняющемся закону гармонии, и стремится так же гармонизировать человека, вписав в него ритмы природы. Воодушевленный «гармонией сфер», Пифагор жаждет осчастливить человечество, построив «рай на земле». Он верил, что тело ограничивает и сковывает душу, это утверждение и легло в основу его учения о метемпсихозе, которое, скорее всего, не являлось его изобретением, а было только перенято им с Востока.

Платон (около 427 г. до н. э.) — последователь Гераклита, близкий друг Сократа. Принято считать, что именно мученическая смерть последнего придала его философии нравственно твердое направление, отличавшее Платона от софистов своей эпохи. Платон — родоначальник философской школы, получившей название Академия. Сочинения его дошли до нас полностью, они написаны в форме диалогов и используют способ постепенного углубления в предмет, хотя не содержат методики как таковой. Диалектические диалоги Платона утверждают объективную достоверность и истинную действительность (царство идей). На основании этого автор делает попытку объединить в философии отдельные науки (физику, этику, политику и пр.). Философия Платона может быть понята только в своей связи с предшествовавшими ей доктринами. Например, у Гераклита он позаимствовал идею, что «все течет», но вслед Сократу опять вернулся к метафизическим началам об истинной действительности.

Платон развил концепцию о *понятии как сочетании признаков, присущих всем членам рода и являющихся неизменными*. Он объявил понятие истинным бытием, имеющим «разумное начало», которое называл «идеей» (eidos, образ, форма), и сделал учение об идеях предметом своей философии. Однако существует много различных понятий: прекрасное, добро, душа, государство и т.д. Поэтому есть не только множество идей, но их зависимость друг от друга основана на последовательном и обоснованном соподчинении.

Наконец, должна существовать и *всеобъемлющая идея*, которая, как «солнце в царстве идей», названная им идеей добра, чем Платон хотел придать строго этический характер разуму.

Идея добра у Платона тождественна понятию Бог, и потому *истинное знание* невозможно получить через органы чувств, оно может быть обретено только с помощью разума. Однако Платон вынужден признать, что мир идей «не от мира сего», и хотя является образцом и прообразом нашего мира, но сам — «сверхмировой». Платон помещает его в области, недоступной человеческому зрению. Проникнуть туда может только душа, до ее вступления в чувственный мир, то есть до рождения или во время земного существования, но в моменты освобождения от оков чувственности. Платон считал учение об идеях наукой об истинном бытии или *метафизикой*. Метод Платона состоит в том, что вначале он разлагает бытие на его противоположности и путем выделения общей связи между ними устанавливает гармонию. Хотя душа в качестве идеи и есть нечто простое, но и она предполагает «части», соотносящиеся между собой, как разумное и неразумное.

Платон все измеряет абстрактной мыслью: «Мысль является наилучшей, когда ум сосредоточен на себе, и ему не мешают ни зрение, ни слух, ни страдание, ни наслаждение, а также когда ум оставляет тело и устремляется к истинному бытию»¹²⁶. (См. диалоги «Федон», «Менон»). Теория идей Платона сохранилась в философии в разных формах вплоть до настоящего времени.

126. Платон. Федон//Сочинения. М., 1970, т. 2, с. 19. с. 22.

Платон также создал собственную утопию — прообраз идеального общественного устройства, где граждане живут по законам коммуны, получают одинаковое воспитание и не имеют никакой частной собственности. Рассуждая на основании чисто теоретических критериев, Платон, как и все утописты, полагал данную модель общества наилучшей формой существования людей, и мечтал о воплощении в жизнь своего идеала.

История знала немало утопий, созданных философами и мыслителями разных эпох, известны также и попытки реализации этих теорий на практике. (Сегодня мы можем говорить о последствиях подобного эксперимента, проведенного в конкретном государстве и приведшего к колоссальным человеческим жертвам, к трагедии целых народов).

Учитель и близкий друг Платона Сократ (470–399 гг. до н. э.) в числе первых в античной философии задался вопросом о сущности человека. Сам Сократ ничего не писал, а проповедовал свое учение обыкновенно на улицах и площадях, считая, что философия не должна быть оторвана от жизни. Его доктрины дошли до нас благодаря диалогам Платона. Личность Сократа как бы разделила античную философию на досократовскую натурфилософию и поколение софистов, исповедовавших этикополитические идеи. Он видел свой долг в воспитании добродетельного человека и гражданина.

Философия Сократа имеет три особенности: носит характер диалога; дает определение понятиям путем индукции; утверждает принцип этического рационализма — «добродетель есть знание».

Сократ утверждал, что человеческая душа живет по своим законам. Самопознание имеет внутренний критерий истинности: если знание и добро тождественны, то, познавая себя, человек должен становиться лучше. Стало быть, необходимо очищать душу от ложных предрассудков и совершенствовать через познание. Душа, по Сократу, находится в теле, а после смерти отделяется от него.

Разграничение между духом и материей, ставшее распространенным в философии, в науке, а также среди простых людей, возникло как разделение сущности человека на душу и тело. Тело появляется из земли, с неба нисходит душа. (Эту теорию Платон и Сократ выразили на языке философии, и в средние века она уже прочно закрепилась в умах людей). Исходя из этого, зрение и слух являются недостоверными источниками получения информации о мире, а истинное существование — в мысли (если оно вообще возможно).

Ко времени появления на философской арене Аристотеля (384 г. до н.э.) доктрины ранних софистов уже прочно вошли в сознание образованного человечества.

Аристотель в течение 20 лет был учеником Платона, хотя их отношения не носили особенно сердечного характера. Это доказывает и тот факт, что Аристотель, подвергнув серьезной критике комплекс идей Платона, заимствовал у своего учителя всю теологическую сторону собственного мировоззрения. Аристотель принято считать основателем *логики*, которая имела в его трудах роль методологической пропедевтики к философии. Идя в своих умозаключениях от общего к

частному, он изобрел метод, называемый *силлогизмом*.

Что касается метафизики, то здесь идеи Аристотеля мало чем отличаются, по сути, от доктрины Платона, несмотря на выдвинутую им теорию универсалий (теорию «вторых сущностей»).

Аристотель заложил основы практически всех областей философского знания, разработал учение о материи и форме, и вплоть до Нового времени (XVII в.) его авторитет был почти абсолютным. Можно сказать, что все мыслители средневековья так или иначе отталкивались в своих трудах от доктрин, выдвинутых Аристотелем, либо оспаривая их, либо соглашаясь с ними.

Важной частью метафизики Аристотеля, рознящей его с Платоном, является утверждение, что в каждом действительном предмете, за исключением лишь божества, различаются две стороны: форма и материя, хотя их существование друг без друга невозможно. Они составляют два основных начала или принципа. Образование материи посредством формы никогда не случается сразу, а происходит постепенно. Согласно его учению, переход от потенциальности к действительности обусловлен движением, для которого требуется новая побудительная причина, и так ряд за рядом. Однако должен существовать первый двигатель, божественный источник и исходное начало всякого движения и всей жизни.

Большое место в рассуждениях Аристотеля занимает анализ сущности Бога, которого он также пытался познать при помощи разума. Бог один, потому что множественность присуща лишь мате-

рии, и он есть чистая мысль, не имеющая цели вне себя.

В человеке, по Аристотелю, помимо «формы» есть еще и высшая душа, мыслящий разум, дух, нечто богоподобное.

Теория «формы» Аристотеля пересекается с его концепцией «универсалий» и с «идеями» Платона — все эти доктрины уводят философа максимально далеко от реального опыта в некий сверхчувственный мир, который он не ощущает и не познает, но лишь размышляет об этих категориях с помощью интеллекта.

В своей книге «О душе» Аристотель рассматривает душу как то, что движет телом и ощущает чувственные предметы, но разум (одна из способностей души) обладает более высокой функцией мышления, не связанной с телом и органами чувств, и потому — как высшая часть души — он может быть бессмертным. Счастье человека в том, чтобы созерцать истину «разумной душой», хотя это счастье он считает не вполне достижимым.

Философы Средневековья устремляли свою мысль к поиску иного, лучшего мира и его нереальных объектов, отвергая видимый мир как источник страданий. Причиной этому послужило то обстоятельство, что примерно с третьего по одиннадцатый век Западная Европа пережила ряд тяжелых бедствий и войн. В своих трактатах средневековые философы рассматривали вопросы о душе и теле, о воздаянии, о сущности Бога. В это же время философы-схоласты с помощью формально-логических приемов стремились доказать существование Бога.

Фома Аквинский (1225 г.) — знаменитый философ-схоластик, который использовал философию как служанку богословия для доказательств существования Бога. Его теологический догматизм содержал в своей основе искаженное, приспособленное к требованиям церкви учение Аристотеля, убив в нем все живое и увековечив мертвое. В споре об универсалиях с античным софистом Фома придерживался смягченного схоластического реализма, утверждая, что понятия существуют в Божественном разуме, в самих вещах и после вещей (в познающем их человеческом разуме). Высшее начало есть само бытие, или ветхозаветный Бог, сотворивший мир, где расположен обильный корень бытия и сущности. Сущности, или субстанции, обладают самостоятельным бытием, в отличие от акциденций (свойств, качеств).

В мире Фомы подлинно сущими оказываются индивидуумы. Начиная с Бога, который есть чистый акт бытия, и кончая малейшей из сотворенных сущностей, — все обладает относительной самостоятельностью, которая уменьшается по мере нисхождения по иерархической лестнице и обусловлено убыванием актуальности бытия существ.

Средневековый философ Маймонид (Рабби Моисей Бен Маймон, акроним РАМБАМ, 1135-1204 гг.) начал свою ученую деятельность в Испании, но был вынужден покинуть ее и перебраться сначала в Иерусалим, а затем — в Каир. Несмотря на свою скитальческую жизнь, он приобрел редкие познания во многих науках, в том числе и в философии. Как и

его современники, Маймонид отталкивался в своих работах от учения Аристотеля. Однако с помощью философского языка, разработанного последним, РАМБАМ в своих произведениях пытался изложить знание, постигнутое им из каббалы. В частности, он писал, что поиск истины — высшая задача человека, а также объяснял иносказательный принцип языка Пятикнижия. Он исповедовал идею о непознаваемости сущности Бога.

Не оставили без внимания так называемый «вопрос о душе» и философы Нового времени. Выдающийся мыслитель Франции Ренэ Декарт (1596-1650 гг.), основатель новейшей догматической рационалистической философии, связывал существование с мышлением: *«cogito, ergo sum»* («я мыслю, следовательно, существую»). Он полагал, что *представление* о внешнем мире и о природе неискоренимо заложено в уме человека и называл его протяженным. Это «протяженное» и есть тело или материя. Бессмертная, неразрушимая человеческая душа пребывает в теле и обитает в единственном непарном органе мозга, центральной железке, взаимодействуя с ним, но с согласия и соизволения Бога, что отличает человека от животных. Он отрицал у последних наличие души, считая их живыми машинами, даже неспособными ощущать боль.

Декарт вполне признавал метафизику, но в области природы строго подчеркивал ее механистичность. Он превозносил значение рационального начала в познании, однако считал, что в мыслящем субъекте от рождения заложены теоретические идеи (так называемые «врожденные идеи»). Из тезиса «я

мыслью, следовательно, существую» Декарт делал вывод о существовании двух субстанций — материальной (телесной, протяженной) и духовной (мыслящей).

Бенедикт Спиноза (Барух Эспиноза — 1632-1677 гг.) всю свою недолгую творческую деятельность употребил на попытки поиска места обитания Бога. Отличаясь крайним свободомыслием и в силу своих ортодоксальных религиозных воззрений, он отверг всякие попытки сделать его адептом традиционного иудаизма, предполагая постичь Бога, душу и такие абстрактные категории, как «ненависть» и «бесконечная любовь» умозрительно, путем интеллектуального созерцания. Спиноза разработал *монотеистическую метафизику* с целью упразднить дуалистическую систему Декарта по части взаимоотношений духа и материи. Спиноза выдвинул положение, что из бесконечной сущности Бога следует бесконечное развитие на бесконечно разнообразном пути, а последовательность и связь идей, идеальный миропорядок — понятия тождественные. Тем самым он заложил основы *философии тождества и детерминизма*. Спиноза был уверен, что мир как таковой не наилучший и не наихудший из всех возможных миров. Он — единственно возможный. Познание же неизменного миропорядка есть то, что отделяет мудрецов от глупцов.

Лейбниц (1646-1716 гг.) — один из самых разносторонних ученых и остроумнейших мыслителей своего времени. Юрист, историк, дипломат, математик, физик, филолог, философ — он был не только глубоким знатоком в этих областях, но и содействовал их развитию

своим стремлением соединить противоположное, подобно Платону Аристотелю. В своих философских воззрениях он отталкивался от идеи Декарта о качественной противоположности между материей и духом (душой и телом), вследствие чего считал возможным их взаимодействие. Он утверждал, что материя по своим элементам неотличима от духа.

Лейбниц дал свой вариант ответа на «вечный вопрос»: если Декарт допускал три субстанции — Бога, дух и материю; Спиноза — одну бесконечную субстанцию — Бога (или Природу), то Лейбниц верил в бесконечное число субстанций, которые он называл «монадами». Он считал, что это и есть души. Лейбниц также выдвинул идею о том, что бытие Бога следует непосредственно из понятия о Нем, как о существе, соединяющем в себе все качества, в том числе и реальность, притом одновременно. Бог мог бы создать всевозможные миры, но пожелал и создал только лучший из них. Зло же Он допустил только потому, что через него достижимы некоторые внешние блага.

Оригинальные концепции, выдвинутые наукой в 16-17 вв., и представленные такими выдающимися умами, как Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон, и рядом других ученых, глубоко повлияли на философию Нового времени. С помощью изобретенных приборов (микроскоп, телескоп и пр.) люди смогли заглянуть вглубь материальной природы. В связи с этим из философии постепенно исчезла теория *анимизма* (предположение, что душа воздействует на материю и движет ею). С открытием законов движения и тяготения максимально уменьши-

лась роль Бога в управлении миром, что нанесло удар по религиям и теологии. Людей стал интересовать не столько вопрос «как познать мир», но, в основном, вопрос, «как изменить мир». Этому подходу немало способствовали научные открытия и широкое внедрение механизмов в производство. В это время главным стало то, что считалось практически полезным. Таким образом, и наука, и философия начали развиваться в сторону утилитарной полезности, а не абстрактных теоретических доктрин о природе мира, как это было прежде.

Английский философ Джон Локк (1632-1704 гг.) оспорил схоластическое учение о том, что дух обладает врожденными знаниями, и основал эмпиризм — философскую доктрину, утверждающую, что все наши знания вытекают из опыта. «На опыте основывается все наше знание, от него, в конце концов, оно происходит»¹²⁷. В то время такое утверждение являлось почти революционным, так как до него философы предполагали, что ум знает обо всех видах вещей априорно.

Восемнадцатый век был ознаменован новым направлением в английской философии, выдвинутым Гексли и Спенсером, которое называлось — *агностицизм*. Оно делает предметом исследования лишь то, что, несомненно, доступно нашему познанию. То же, что ему не доступно (Бог, бытие, душа и пр.), совершенно исключается из области философии.

Ярким представителем агностицизма был великий скептик, философ-субъективист Дэвид Юм (1711-1776 гг.) утвер-

ждавший, что наши ощущения — это предел человеческих возможностей, так как мы не можем заглянуть за них и ответить на вопрос: что или кто порождает эти ощущения. Юм придерживался идеи принципиальной непознаваемости мира. Отталкиваясь в своих взглядах от эмпиризма, он в итоге пришел к выводу, что ничего нельзя познать путем опыта и с помощью наблюдений, однако он так же отвергал и метафизику. Взгляды Юма представляли собой определенный тупик в развитии философии.

Философы, вдохновленные техническим прогрессом и призрачной властью человека над природой, вообразили человека хозяином мира. При этом вопрос о конечной цели и предназначении этого мира слабо принимался в расчет. Эти тенденции, а также другие характерные черты философии Нового времени — индивидуализм и субъективизм, развившись до новейшей эпохи, стали предтечей глобального кризиса и катастроф 20 века. Для того чтобы преодолеть этот кризис, требуется совершенно новая философия, иначе говоря — совершенно иной подход к пониманию мира и места человека в нем.

Что касается более поздних научных открытий и глубоких изменений, принесенных в науку Эйнштейном (отказ от абсолютных понятий пространства и времени) и квантовой механикой, можно сказать, что переосмысление представлений о мире в связи с этими открытиями до сих пор оставляет ученым почву для размышлений и поисков.

127. Дж. Локк. Соч., М., 1985. Т. 2, с. 139-140.

10.3. Кризис традиционных систем мышления

Кант, Фихте и Гегель по-своему пытались преодолеть тупиковую ситуацию, в которой оказалась философия в 18 веке.

Иммануил Кант (1724-1804 гг.) в разные периоды своей научной деятельности испытывал на своем мировоззрении влияние различных философов. Сначала он симпатизировал доктринам Вольфа, затем подпал под воздействие работ Юма и преисполнился скептицизма. По его выражению, последний разбудил его «от догматического сна». Позднее Кант заинтересовался исследованием априорных форм чувственного восприятия и пришел к идее *трансцендентальной эстетики и аналитики*. В своей работе «Критика чистого разума» (теоретического разума) он, возрождая абстрактную философию, пишет, что знание человека априорно и не зависит от опыта. Кант ставит своей задачей исследовать объем, границы и происхождение познания, желая понять, как далеко может продвигаться человеческий разум без всякого опыта в познании предметов и явлений.

В более поздних работах Кант стремится разделить способности души на силу познания, желания и чувствования, рассматривая эту проблему с точки зрения эстетической целесообразности. Он поднял вопрос и о телеологической целесообразности, считая ее результатом отношений вещей между собой. Практический разум, в отличие от теоретического, выдвигает следующие требования: для достижения совершенной добродетели требуется бессмертие, а для реализации высшего блага необходимо существова-

ние Бога. Только Он может наградить человека блаженством, связав надлежащим образом добродетель и счастье, ибо владеет абсолютным знанием.

Кант признавал существование вещей как они есть (непознаваемая «вещь в себе»): которые, воздействуя на наши органы чувств, порождают ощущения — образы этих вещей. После Канта немецкая философия стала развиваться в сторону идеализма и абсолютизма, оставив в стороне эмпирический подход.

Другой крупнейший немецкий философ-идеалист и диалектик Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831 гг.) выдвинул философскую теорию, исходным понятием которой была «абсолютная идея», являвшаяся основой мира. Мистическая «абсолютная идея», по Гегелю, существовала до появления природы и человека и была неким деятельным безличным духовным началом всего сущего, содержащим в себе сущности всех природных, общественных и духовных явлений. Однако ее деятельность может выражаться только в мышлении и самопознании. «Абсолютная идея» внутренне противоречива. Она движется, изменяется, переходя в свою противоположность, проходя в своем развитии три этапа: логический (стадия чистого мышления, система логических понятий); природный («идея» превращается в природу, не способную к развитию во времени, а лишь в пространстве); саморазвитие («абсолютный дух», отрицающий природу и возвращающийся к самому себе, развиваясь далее в области человеческого мышления).

Гегель считал свою философскую доктрину окончательной ступенью само-

развития идеи, однако его система есть не что иное, как новое именование Бога. Он отрывает человеческое сознание от природы, превращая его в самостоятельный субъект, обожествляет его и вынуждает в процессе развития порождать природу, общество и самого человека.

Гегель верил также в то, что существует «абсолютная истина», которую можно осуществить на практике в конкретном государстве: «Германский дух — есть дух нового мира, цель которого заключается в осуществлении абсолютной истины как бесконечного самоопределения свободы, той свободы, содержанием которой является сама ее абсолютная форма». («Философия истории») ¹²⁸. Ценность его идеалистической философской доктрины состоит в диалектическом методе — учении о том, что источник развития есть борьба противоположностей, а истина конкретна.

Деятнадцатый век и последовавший за ним двадцатый характеризуются все более глубоким протестом против традиционных систем мышления, что отразилось как в философии, так и в политических движениях. Развитие промышленности и общий научно-технический прогресс принесли человеку ощущение безграничной власти над природой и миром. Однако именно в это время в философии начинают прослеживаться пессимистические тенденции.

Философские труды Артура Шопенгауэра (1788-1860 гг.) наглядно демонстрируют усталость и болезненное отторжение мира, уход от него. Он был злейшим врагом материализма и диалектики, противопоставляя этому *метафизический*

идеализм, и отбросив кантовскую непознаваемую «вещь в себе», утверждал, что сущностью мира является мировая воля. Волюнтаризм Шопенгауэра отличается признанием господства над миром слепой, неразумной, бессмысленной воли, что исключает закономерность развития природы и общества и тем самым возможность логического познания. По Шопенгауэру, страдание есть неизбежная составляющая жизни, где счастья не существует, потому что неосуществленное желание причиняет боль, а достижение желаемого приносит лишь пресыщение. Инстинкт понуждает людей производить потомство, что вызывает к жизни новые возможности для страдания и смерти. Шопенгауэр был увлечен индуизмом и буддизмом, в которых он находил выход из страданий. Его философия завершается провозглашением мистического идеала «нирваны» — абсолютной безмятежности, убаюкивающей «волю к жизни».

Вопреки философским концепциям, прославлявшим разум, в 20 в. появилась антиинтеллектуальная философия. Ее ярчайшим представителем был Анри Бергсон (1859-1941 гг.), который призывал в своих философских трудах к открытому разрыву с наукой и отказу от логического, рационального познания. Он поставил в центр своей философии идею о том, что истина недоступна научному пониманию, а логическое мышление не помогает постижению действительности. Бергман заявлял, что «интеллект характеризуется естественной неспособностью понимать жизнь», поэтому интуицию он считал важнее разума.

128. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории / Пер. с нем. А. М. Водена. СПб., 1993. С. 361.

Изучая философские доктрины, мы можем отметить общую тенденцию, присущую всем философам, начиная с Платона и Аристотеля: они строят свои концепции на чисто умозрительных догадках: «я так считаю», «я так полагаю», согласно правилу, по которому каждый, кто этого пожелает, имеет право излагать свое мнение. Любая возникающая у человека мысль является порождением его природы, его впечатлений и потому имеет право на существование. Это, безусловно, верно — она имеет право на существование, ведь она уже существует. Однако необходимо разобраться, на что может претендовать такая мысль.

Таким образом, мы видим, что в истории своего развития философия нередко заходила в тупик, выбравшись из которого, вновь оказывалась перед непреодолимым препятствием, пока, в итоге, не пришла к отрицанию самой себя. В течение двух тысяч лет философы ходили по кругу одних и тех же абстрактных идей и методов, сформулированных еще древними мыслителями-софистами, но, как ни старались они проникнуть вглубь, даже используя открытия науки, тем не менее, оказались не в состоянии приблизиться к пониманию первичных вопросов, а скорее наоборот, удалялись от них. Каждый философ продолжал высказывать то, что ему казалось истинным, пока в XIX и XX вв., пытаясь преодолеть кризис и замешательство, философия не породила такие концепции, которые при попытках практической реализации их адептами и приверженцами привели к страшным социальным, природным и военным катаклизмам.

10.4. Почему нужно сравнивать каббалу и философию

Слово «философия» буквально означает «любовь к мудрости» (греч. *Philosophia*, от *philio* — «люблю» и *sophia* — «мудрость»). Эта научная система стремится выяснить общую связь всего сущего и объединить все области человеческого знания. Если другие науки делают предметом изучения какой-то отдельный срез реальности, то философия стремится охватить всю действительность в ее единстве. Кроме того, обычно люди понимают под философией попытку оценить и объяснить, что же является смыслом жизни.

Каббала включает в себя практически все наши знания о *мире*. Она охватывает все уровни мироздания — от макросилы, называемой Творцом, создающей, управляющей и ведущей все к единой цели, и до мельчайших проявлений этой силы относительно творения, включая природу самого творения, всего происходящего с ним под воздействием единой *Высшей силы*, с учетом реакции самого творения.

Нет такого вопроса, которым бы не занималась каббала; она говорит обо всем, кроме *Ацмута* — той части *Высшего*, которую мы не постигаем, поскольку все постижения происходят внутри нашего желания (*кли*), созданного этой *Высшей силой*.

С чем же можно сравнить такую науку? Казалось бы, ни с чем. Однако сравнение с философией напрашивается само собой, поскольку и философия также претендует на то, чтобы заниматься разработкой универсального знания.

Вокруг каббалы, которая в течение многих столетий оставалась закрытым учением, тайной мудростью, возникло такое множество легенд и фальсификаций, что современному человеку трудно добраться до истинных источников. Об этом писал, в частности, Лейбниц: «Поскольку у людей не было правильного ключа к Тайне, то страсть к знанию, в конечном итоге, была сведена к различного рода пустякам и поверьям, из чего возникла своего рода «вульгарная каббала», которая далека от настоящей, а также различнейшие фантазии под ложным названием магии, и этим полнятся книги».¹²⁹

Древние каббалистические источники свидетельствуют, что философия возникла в результате неправильно понятых уроков, полученных у древних каббалистов (у Авраама, в частности, было 70 учеников, которых он послал на Восток). Это и естественно, поскольку в эгоистических, неисправленных свойствах понимание каббалистических знаний не может быть иным.

Философия, восприняв элементы каббалы, пошла по иному пути. От нее произошли современные науки о материальном мире и его законах — в рамках явлений, которые способны воспринять наши пять органов чувств, а древние мудрости, в том числе каббала, остались вне интересов исследователей. То, что наука не смогла охватить, что осталось для нее непостижимым, вошло в рели-

гиозные учения, в ритуалы и обычаи. Древняя мудрость постепенно забылась.

Исследуя *этот мир*, пытаясь понять место и возможности человека, определить цель и смысл существования, человечество использовало параллельно науку и религию. Однако обе они лишь отдалили человечество от постижения истинных законов. Человек изучал природу не для того, чтобы изменить себя и узнать о ее ожиданиях, а для того, чтобы изменить, покорить природу в угоду своему эгоизму.

10.5. Влияние каббалы на философию и науку

В истории каббалы интересен период, когда выдающиеся западные (да и восточные) мыслители обращались к ее исследованию и изучению, интегрируя эти знания в систему классической философии. Приведем здесь отношение к каббале выдающихся западных мыслителей, исследования которых в области этой науки образовали отдельное направление, а именно, **философско-умозрительную каббалу**. Широкое распространение данное направление получило в Европе, начиная с эпохи позднего Средневековья (XIII в.), в среде христианских теологов и особенно среди философов-гуманистов эпохи Возрождения.

Христиане начали проявлять интерес к каббале практически одновременно с

129. «Et Pythagoram credibile est, ut alia multa, ita hanc quoque opinionem ex Oriente attulisse in Graeciam. Sed cum vera arcani clavis ignoraretur, lapsi sunt curiosiores in futilia et superstitiosa, unde nata est Cabbala quaedam vulgaris, a vera longe remota, et ineptiae multiplices cujusdam falsi nominis Magiae, quibus pleni sunt libri». Leibniz. Die philosophischen Schriften, VII. P. 184.

обнаружением текстов таких выдающихся каббалистических трудов, как «Книга Зоар» и «Сэфер Ецира» в XIII в., однако особое влияние на западную культуру каббала стала оказывать, начиная с XV в., с появлением первых переводов каббалистической литературы на латинский язык.

Джованни Пико делла Мирандола¹³⁰ (1463–1494) был одним из первых, кто принес каббалистическое знание в Гуманистическую республику ученых, центром которой сделалась Платоновская Академия во Флоренции, созданная аристократом Козимо Медичи (1389–1464) во второй половине XV в. Пико собрал небольшую библиотеку каббалистической литературы, которая состояла из переводов, сделанных еврейским мыслителем из Сицилии, принявшим христианство, — Флавием Матридатом (*Flavius Mithridates*) для Папы Сикста IV, а затем в 1486 г. для самого Пико.

Список личной библиотеки другого христианского гуманиста и ученого того же периода эпохи Возрождения, последователя Мирандолы, Иоганна Рейхли-

на¹³¹, наглядно демонстрирует, что около 1500 г. он закупал на реальном книжном рынке огромное количество еврейских книг, в том числе и трудов по каббале: «Сэфер Ецира», «Сэфер а-Баур» (*Sefer ha-Bahir*), книги Авраама Абулафии¹³², Нахманида¹³³, Маймонида¹³⁴, Йосефа Гикатиллы¹³⁵, Авраама ибн Эзры¹³⁶, Йосефа Альбо¹³⁷, Иегуды а-Леви¹³⁸ и др.

Начиная с эпохи Ренессанса и вплоть до конца XVIII в., изучению каббалы уделяется особое внимание в обществе высокообразованных людей, среди которых находились великие мыслители-гуманисты, философы, ученые и христианские богословы. Из их числа можно выделить таких ярких представителей западной интеллектуальной элиты, как Парацельс, Джордано Бруно, Томмазо Компанелла, Мишель Монтень, Джон Мильтон, Готфрид Вильгельм Лейбниц, Исаак Ньютон, Иоганн Вольфганг Гёте, Уильям Блейк, Френсис Бекон, Спиноза, Беркли, Шеллинг, фон Баадер, Фридрих Этингер и целый ряд других выдающихся мыслителей Европы. Их знакомство с каббалой происходило, в основном, бла-

130. Джованни Пико делла Мирандола (Giovanni Pico della Mirandola) (1463–1494) — итальянский мыслитель эпохи Возрождения.

131. Иоганн Рейхлин (Johann Reuchlin) (1455–1522) — немецкий гуманист, филолог. Был советником вюртембергского герцога, несколько раз посетил Италию, сблизился с деятелями Платоновской Академии (Пико делла Мирандола и др.); последние годы жизни — профессор греческого и еврейского языков в университетах Ингольштадта и Тюбингена. Считался в Германии лучшим знатоком древних языков — латыни и особенно древнееврейского и древнегреческого. (Иоганн Рейхлин. Большая Советская Энциклопедия).

132. Авраам Абулафия (1240 — после 1291) — еврейский каббалист Испании.

133. Нахманид, полное имя рабби Моше бен Нахман (сокращенно РАМБАН) (1195–1270) — еврейский ученый, каббалист, раввин еврейской общины Испании. Последние годы жизни провел в Иерусалиме.

134. Маймонид, полное имя рабби Моше бен Маймон (сокращенно РАМБАМ) (1135–1204) — еврейский ученый и философ, врач и систематизатор еврейского Закона. Родился в Испании, служил придворным врачом Салах-ад-дина в Каире.

135. Йосеф бен Авраам Гикатилла (1248–1305) — еврейский каббалист Испании.

136. Авраам ибн Эзра (1092–1167) — еврейский ученый, философ, поэт. Жил в Испании.

137. Йосеф Альбо (1380–1444) — еврейский философ. Жил в Испании.

138. Иегуда а-Леви, полное имя Йегуда бен-Шмуэль а-Леви (1075–1141) — еврейский ученый, философ и поэт. Жил в Испании.

годаря переводам оригинальных каббалистических источников (в большинстве своем это были сочинения АРИ, отрывки из «Книги Зоар» и «Сэфер Ецира»), компиляций и собственных сочинений таких авторов, как Пико, Рейхлин, Генрих Корнелий Агриппа из Неттесгейма, Раймонд Лулль, Эдиджио де Витербо, Франческо Джорджио, Паулюс Рициус, Гильом Постель, Иоганн Писториус, Генри Мур, Ральф Кэворт, Джон Поредж, Иоганн Стефан Риттангело, Франциск Меркурий ван Гельмонт, Жак Гаффарель, Кнорр фон Розенрот, Франц Иосиф Молитор и многих других.

Обзор и анализ текстов христианских каббалистов показывает, что все они были людьми, стремящимися обрести картину единства законов мироздания, доказывая в своих работах отсутствие различий между духом и материей как компонентами единого континуума. Весь мир пребывал для них в состоянии непрерывной эволюции, направленной на восстановление первоначальной гармонии. Особая роль в деле возрождения мира отводилась человеку как носителю Божественной природы. Многие из них полагали, что именно еврейская каббала поможет преодолеть раскол внутри христианской церкви и предотвратить религиозный упадок, но основным стремлением большинства христианских каббалистов был поиск единой веры, которая

бы объединила христиан, иудеев и мусульман.

Пико, Рейхлин, Постель и особенно христианские каббалисты XVII в. во главе с Кнорром видели в каббале наиболее чистое и полное выражение единой традиции, истинной *prisca theologia* (лат. — *древняя теология*), восходящей ко временам Адама, Авраама и Моисея и в той или иной мере сохранившейся во всех религиях и философских системах. По мнению Кнорра, греки, восприняв подлинную и древнюю еврейскую мудрость, впоследствии исказили ее, что, в свою очередь, оказало вредное влияние и на христианство; необходимо вернуться к первоначальному источнику христианства — каббале и вновь объединиться всем вместе в единой вере¹³⁹. Кнорр полагал, что в каббале содержатся самые главные христианские доктрины. Если найти этому неопровержимые доказательства, то отпадет необходимость в каких бы то ни было религиозных спорах.

Изучая оригиналы и переводы текстов еврейских каббалистов, христианские мыслители Нового времени видели в них сокровенные христианские истины, что побуждало их публиковать свои переводы, комментарии и издавать оригинальные тексты еврейских каббалистов. Публикации христианских каббалистов выражали миссионерский призыв, обращенный сразу в двух направлениях: с одной стороны, они хотели объяснить

139. К. Бурмистров. «Kabbala Denudata», открытая заново: христианская каббала барона Кнорра фон Розенрота и ее источники // Вестник Еврейского университета. — М., 2000. № 3 (21). С. 32, 62. Кнорр пишет об этом в предисловии к трактату Ван Гельмонта «Kurtzer Entwurf des eigentlichen Naturalphabets». Sulzbach, 1667. S. 22–23; см. также: Coudert A. A Quaker-Kabbalist Controversy: George Fox's Reaction to Francis Mercury van Helmont // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. 1976. Vol. 39. P. 176.

иудеям суть их собственной веры, а с другой и, пожалуй, даже в большей степени, помочь христианам достичь подлинного христианства.

В предисловии к переводу трех трактатов из «Книги Зоар» во втором томе «*Kabbala Denudata*» («Открытая каббала») Кнорр прямо заявляет об их богооткровенном происхождении и святости. По его мнению, знание «Книги Зоар» полезно как для понимания Ветхого, так и Нового Завета. В подтверждение своих мыслей Кнорр приводит сотни цитат из «Книги Зоар» в сопровождении соответствующих, по его мнению, фрагментов из Нового Завета. В обоснование необходимости латинского перевода «Книги Зоар» Кнорр подчеркивает важность изучения философских учений эпохи Христа и апостолов, включаясь, тем самым, в разгоревшуюся в XVII в. полемику относительно авторства и даты происхождения «Книги Зоар». В связи с этим интересно отметить, что, несмотря на доводы как еврейских, так и христианских философов, исследователей каббалы, христианские каббалисты следовали еврейской ортодоксальной традиции, относящей создание этого труда ко 2 в. н.э. и считающей ее автором рабби Шимона бар Йохая¹⁴⁰.

С помощью «Книги Зоар» и позднее сочинений АРИ христианские каббалисты надеялись решить мучительные дог-

матические проблемы, волновавшие христианский мир и явившиеся предметом жарких споров и поводом для появления многочисленных ересей: как справедливый и милосердный Бог мог обречь созданного им человека на вечные адские муки? Как оправдать учение о предопределении? Как может историческое христианство с его несовершенными служителями, с его сравнительно короткой историей и незначительной распространенностью быть вселенской универсальной религией, единственным путем к спасению?

Определить отношение христианских мыслителей позднего Средневековья и эпохи Возрождения к каббале можно по следующим высказываниям:

«Та самая, настоящая трактовка Закона (*vera illius legis interpretatio*), которая была раскрыта Моисею в Божественном откровении, называется «каббала» (*dicta est Cabala*), что у иудеев означает «получение» (*receptio*)» (Пико делла Мирандола, «Речь о достоинстве человека»)¹⁴¹.

«Каббалой называется способность выведения всех Божественных и человеческих тайн из Закона Моисея в аллегорическом смысле» (Паулюс Рициус. «Введение в основы каббалы». 1540 г.)¹⁴².

«Дословный смысл (Писания) подчиняется условиям времени и пространства. Аллегорический и каббалистический — остается на века, без временных и

140. Там же. С. 32–33.+

141. Pico della Mirandola. Oratio de hominis dignitate // Conclusiones. P. 60 f.

142. «Cabala ea facultas dicitur, quae diuinarum humanarumque rerum arcana, per Mosaicae Legis typum Allegorico sensu insinuat». Paulus Ricius. Introductoria theorematum cabalae. De coelesti agricultura // Johannes Pistorius. Ars Cabalistica. P. 120.

пространственных ограничений» (Паулюс Рициус. «Введение в основы каббалы»)¹⁴³.

«Каббала дает высшему принципу непроектируемое имя; из него она выводит в форме эманации второй ступени четыре принципа, из которых каждый вновь разветвляется на двенадцать, а они, в свою очередь, — на 72 и т. д. до бесконечных дальнейших разветвлений, как существует бесконечное количество видов и подвидов... И, в конечном итоге, получается, что все Божественное можно привести к одному Первоисточнику, так же, как и весь свет, который светит исконно и сам по себе, и изображения, которые преломляются во множестве зеркал и в стольких же отдельных предметах, можно привести к одному формальному идеальному принципу — Источнику всех этих изображений» (Джордано Бруно. «Итальянские сочинения»)¹⁴⁴.

Кроме древней и универсальной теологии, западные философы и ученые Нового времени видели в каббале также и универсальную науку, обладающую универсальным языком:

«Вся физика, включая все ее частные науки: астрономию, астрологию, пиромантию, хаомантию, гидромантию, геомантию, алхимию... — все они матрицы благородной науки каббалистики» (Парацельс. «Сочинения»)¹⁴⁵.

«Бытие, или язык — это адекватный субъект науки каббала... Поэтому становится ясно, что ее мудрость в особенной мере управляет всеми остальными науками» (Раймунд Лулль. «Сочинения Раймунда Лулля»)¹⁴⁶.

«Науки, такие как теология, философия и математика, берут свои принципы и корни из нее [каббалы]. Поэтому все эти науки (*scientiae*) подчинены этой мудрости (*sapientia*); и их принципы и правила подчинены ее принципам и правилам; и поэтому их аргументация недостаточна без нее» (Раймунд Лулль. «Сочинения Раймунда Лулля»)¹⁴⁷.

«В общем, существуют две науки... одна из них называется комбинаторика (*ars combinandi*), и она является мерой прогресса в науках... Другая говорит о силах высших вещей, которые выше Луны и которые являются частью природной магии (*magia naturalis*). Обе они вместе

143. «*Literalis enim sensus est loci & temporis conditionibus implicatus: sed Allegoricus & Cabalisticus ad eterna sine omni temporis aut loci conditione pertinet*». Ibid. P. 116.

144. «*Quella (Cabala de gli Hebrei) primieramente al primo principio attribuisce vn nome ineffabile, da cui secondariamente procedendo quattro, che appresso si risoluono in dodici; i quali migrano per retto in settantadui, et per obliquo et tetto in cento quaranta quattro; e cossi oltre per quaternarij et duodenarii explicati, in innumerabili, secondo che innumerabili sono le specie. Et talmente, secondo ciascun nome (per quanto vien commodato al proprio idioma), nominano vn dio, vn angelo, vna intelligenza, vna potesta, la quale ò presidente ad vna specie; onde al fine si troua che tutta la deita si riduce ad vn fonte, come tutta la luce al primo e per sù lucido, e le imagini che sono in diuersi, et numerosi specchi, come in tanti soggetti particolari, ad vn principio formale, et ideale, fonte di quelle*». Bruno. Le opere italiane, II. P. 533.

145. Парацельс. Сочинения. Т. 5. С. 343 (Полное собрание сочинений. Ч. 1. XIV. С. 547 и далее).

146. «*<...> esse sive verbum <...> est subiectum adaequatum huius sapientiae Kabbalisticae. Cum igitur hoc esse sive verbum sit omnium rerum primum regulans <...>, palam est quod ejus sapientia est omnium aliarum scientiarum longe valde regulatrix*». Raymundi Lullii Opera. Изд. Цетцнера. P. 43.

147. «*<...> scientiae recipiunt sua principia, & radices ab ista; vt Theologia, philosophia, mathematica. Et propterea namque istae scientiae sunt subalternatae huic sapientiae, & sua principia & regulae sunt subalternatae principii ejus, & regulis & ideo earum modus demonstrandi est imperfectus sine ista. <...> & similiter post Theologiam & philosophiam omnes certae scientiae per istam quartam figuram aquiruntur*». Raymundi Lullii Opera. Изд. Цетцнера. P. 93 f.

называются у иудеев «каббалой» (Пико делла Мирандола. «Сочинения») ¹⁴⁸.

«Каббалистический подход к Библии — это герменевтика, которая отвечает в убедительной форме самостоятельности, чудесной оригинальности, многогранности, всеобъятности, неизмеримости ее содержания (Гёте. «Материалы к истории учения о цветах») ¹⁴⁹.

«Адам — первый человек хорошо знал каббалу. Он знал все обозначения вещей и поэтому дал животным подходящие имена, которые сами по себе показывали их природу» (Курт Шпренгель. «Набросок прагматической истории врачевания») ¹⁵⁰.

«Каббала не позволяет нам проводить жизнь в прахе, но поднимает наш разум к вершине познания» (Иоганн Рейхлин. «Искусство каббалы») ¹⁵¹.

«Настоящая эстетика — это каббала» (Фридрих Шлегель. «Издание критики Ф. Шлегеля». 1802 г.) ¹⁵².

Г. В. Лейбниц (о влиянии каббалы на взгляды которого существует целая литература ¹⁵³) также определяет каббалу как

scientia generalis (лат. — *общая наука*), которая соединяет в себе все базисные науки, действующие как инструмент знания. Их общим знаменателем для него, как и для Пико, является методика комбинаторики букв, с помощью которой все познаваемое может быть классифицировано и сохранено:

«Древняя поговорка гласит, что Бог создал все по весу, мере и числу... Число поэтому является своего рода метафизической основной фигурой, а арифметика — своего рода статистикой универсума, с помощью которых могут быть исследованы силы вещей. Уже во времена Пифагора люди были убеждены, что числа скрывают в себе самые глубокие тайны. Пифагор, по правдоподобным источникам, принес это убеждение, как и многие другие, с Востока в Грецию. Поскольку у людей не было правильного ключа к Тайне, то страсть к знанию была, в конечном итоге, сведена к различного рода пустякам и поверьям, из чего возникла своего рода «вульгарная каббала», которая далека от истинной каббалы, а

148. «In uniuersali autem duas scientias, hoc etiam nomine honorificarunt, unam quae dicitur ars combinandi, & est modus quidam procedendi in scientiis, & est simile quid, sicut apud nostros dicitur ars raymundi. <...> Aliam quae est de virtutibus rerum superiorum, quae sunt supra lunam, & est pars magiae naturalis suprema. Vtraque istarum apud Hebraeos etiam dicitur Cabala, <...> & de utraque istarum etiam aliquando fecimus mentionem in conclusionibus nostris. Illa enim ars combinandi, est quam ego in conclusionibus meis uoco, alphabetariam reuolutionem». Pico. Opera, I. S. 180 f.

149. И. В. Теме. Материалы к истории учения о цветах. 1805–1810.

150. Sprenkel. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde (в 5 томах). Halle, 1792–1803. Vol. 2. P. 358–362.

151. «Haec est Cabala quae nos humi degere non sinit, sed mentem nostram extollit ad altissimam comprehensionis metam». Reuchlin. De arte cabalistica, 20a.

152. «Die wahre Dsthetik ist die Kabbala». Schlegel, Kritische F. Schlegel-Ausgabe. Изд. Ernst Behler (в 35 томах). Paderborn, 1958. Vol. 16. P. 305.

153. См.: Coudert A. P. Leibniz and the Kabbalah. Dordrecht, 1995; Coudert A. P. The Impact of the Kabbalah in the Seventeenth Century. Leiden, 1999. С. 308–329. См. также: Foucher de Cariel A. Leibnitz, la philosophie juive et la Cabala. Paris, 1861; Politella J. Platonism, Aristotelism and Cabalism in the philosophy of Leibniz. Philadelphia, 1938; Hutin S. Henry More. Hildesheim, 1966. Pp. 194–197. О влиянии христианской каббалы на монатологию Лейбница см.: Merchant C. The Vitalism of Anne Conway: Its Impact on Leibnitz's Concept of the Mind // Journal of the History of Philosophy. 1979. Vol. 17. Pp. 255–269.

также различные фантазии под ложным названием магии, и этим полнятся книги. В то же самое время у людей сохранилась склонность верить в то, что нам еще предстоят чудесные открытия с помощью чисел, букв и с помощью нового языка, который одни называют адамическим, а Яков Беме – природным (естественным)»¹⁵⁴.

«Мастера знания (как можно назвать по голландскому примеру тех, кто занимается математикой) владеют изобретением искусства знаков, только частью которого является алгебра: с его помощью сегодня можно узнать вещи, к которым не могли прийти древние, и, несмотря на это, все искусство состоит всего лишь в использовании правильных знаков. С помощью каббалы древние делали много существенного и искали тайны в словах, и они, действительно, находили их в хорошо построенном языке: таковым он служит не только для мастерства знания, но и для всех наук, искусств и дел. Таким образом, можно искать каббалу, или мастерство знаков, не только в ивритских языковых тайнах, но и в любом языке, но не в дословных толкованиях, а в правом рассудке и применении слов»¹⁵⁵.

В целом западные мыслители рассматривали каббалу как древнее и в то же

время современное знание, сходное с философскими учениями Платона, Аристотеля, Пифагора. Они считали каббалу основополагающим источником этих учений.

«Изучай каббалу, она объяснит тебе все!» (Парацельс. «*Paragramum*») ¹⁵⁶.

В конце XVII в., в эпоху религиозного кризиса, великих апокалиптических ожиданий и, вместе с тем, формирования нового научного сознания и практически атеистического скептицизма, концепция «предвечной традиции» (*prisca theologia*), присущая эпохе Ренессанса, обретает новый облик учения о всеобщем братстве людей, носителей единой Божественной природы, об исправлении мира и универсальном спасении в эсхатологической перспективе. В сущности, это было цельное мировоззрение, и не последнюю роль в его возникновении сыграла еврейская каббала, определенным образом преломленная в трудах христианских каббалистов.

В XVIII столетии, известном как век Просвещения, христианская каббала как бы отодвигается на задний план и продолжает развиваться лишь в закрытых масонских обществах и всевозможных движениях, проповедующих идеи универсального братства. С другой стороны, в этот период каббалистические идеи предлагаются западными мыслителями

154. «Vetus verbum est, Deum omnia pondere, mensura, numero fecisse. <...> Itaque numerus quasi figura metaphysica est, et Arithmetica est quadam Statica Universi, qua rerum potentiae explorantur. Jam inde a Pythagora persuasi fuerunt homines, maxima in numeris mysteria latere. Et Pythagoram credibile est, ut alia multa, ita hanc quoque opinionem ex Oriente attulisse in Graeciam. Sed cum vera arcani clavis ignoraretur, lapsi sunt curiosiores in futilia et superstitiosa, unde nata est Cabbala quaedam vulgaris, a vera longe remota, et ineptiae multiplices cujusdam falsi nominis Magiae, quibus pleni sunt libri. Interea insita mansit hominibus facilitas credendi mirificia inveniri posse numeris, characteribus et lingua quadam nova, quam aliqui Adamicam, Jacobus Bohemus die Natur-Sprache vocat». Leibniz. Die philosophischen Schriften, VII. P. 184.

155. Ibid. C. 521.

156. Theophrastus Paracelsus. Das Buch Paragramum. Изд. Franz Strunz. Leipzig, 1903. P. 56.

и философами (Этингер, Баадер, Гёте, Шеллинг, Молитор и др.) как некая альтернатива секуляризации и новой атеистической идеологии.

Тогда же, в начале XVIII в., начался быстрый рост целого ряда оккультно-каббалистических течений, который достиг своего расцвета во второй половине XIX в. В действительности, зарождение этого направления произошло еще в XVI в., когда некоторые христианские каббалисты начали постепенно отходить от еврейских первоисточников и соединять каббалистические идеи с алхимией и магическими практиками. Основоположниками этого направления считаются Генрих Корнелий, Агриппа Неттесгеймский и Теофраст Парацельс.

Безусловно, раскрытие каббалы в эпоху позднего Средневековья и Нового времени оказало большое влияние на европейскую культуру и на процессы, определившие особенности западной цивилизации. Неоспорим тот факт, что изучение этой науки помогло величайшим ученым и философам открыть основополагающие законы мироздания, а также глубже понять природу человека и определить цель его существования в этом мире.

Русские мыслители и религиозные философы начинают обращаться к каббале лишь в конце XIX — начале XX вв. Одни из них ищут в ней новые интерпретации трактовок Писания для обоснования собственных религиозно-философских взглядов, другие — дополнительную аргументацию, используемую в

антисемитской пропаганде. Каббалой интересовались такие русские мыслители, как В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, Н. А. Бердяев, В. В. Розанов, Л. А. Тихомиров, А. Ф. Лосев и др. В отличие от западных, русские философы практически не имели возможности ознакомиться с оригинальными источниками еврейских каббалистов и, как правило, пользовались переводами трудов христианских мыслителей и оккультистов, в различной степени знакомых с каббалистическим учением.

Ранние работы Владимира Соловьева¹⁵⁷ насквозь пропитаны каббалистической тематикой: это идеи подлинного сопричастного Богу существования, целостности мира и всеединства творения (*«мировой души»*) и Творца, где *душа человечества*, *Адам Кадмон* — «это мыслящий центр и внутренняя связь всех существ...»¹⁵⁸.

Свой взгляд на каббалу Соловьев формулирует следующим образом: «...каббала не есть продукт ни Средневековья, ни александрийского мышления. Неизгладимую печать ее древнееврейского происхождения и существенное ее отличие от неоплатонического учения мы видим в особом первобытном реализме и цельном монизме этого своеобразного мирозерцания. Характерное для всей греческой философии и вполне сохранившееся в неоплатонизме противоположение между миром умопостигаемых сущностей, областью истинного, подлинного бытия, и миром материальных явлений — это дуа-

157. Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) — русский философ, поэт, публицист и литературный критик.

158. В. С. Соловьев. София // Логос. 1991. № 2. С. 189.

листическое противоположение совершенно отсутствует в каббале (для нее материальный мир есть только последняя крайняя степень реализации и воплощения истинносущего)¹⁵⁹.

Однако, несмотря на обилие каббалистических идей в работах Соловьева, смысл многих из них крайне трансформирован и искажен. Причина этого кроется в том, что его познания в каббале базировались, в основном, на источниках поздней христианской каббалы с преобладанием оккультной составляющей, что и оказало свое влияние на восприятие Соловьевым каббалы как религиозно-мистического учения.

Его работы по каббале послужили фундаментом для дальнейших исследований этого учения русскими философами. Увидев в учении Соловьева каббалистический элемент всеединства, русский философ и богослов Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944 гг.) приступает в начале XX в. к серьезному изучению этой науки, о чем, прежде всего, свидетельствует его работа «Свет Невечерний» (1917 г.). Пытаясь понять каббалистическое учение, Булгаков обращается к доступным в то время переводам «Книги Зоар» и «Сэфер Ецира», наиболее известным из которых являлся шеститомный французский перевод «Книги Зоар» Жана де Паули, выполненный в начале XX в.¹⁶⁰. Одна-

ко этот перевод, являвшийся для русских философов первой трети XX столетия зачастую единственным источником каббалистического знания, к сожалению, был полон искажений и фальсификаций. Жан де Паули практически не был знаком с каббалой, что наложило отпечаток не только на адекватность перевода чрезвычайно сложного текста «Книги Зоар», но и на тот образ каббалы, который сложился у его читателей¹⁶¹.

Зависимость от плохих переводов — печальное отличие русских энтузиастов каббалы рубежа веков от их предшественников — христианских каббалистов. Несмотря на это, Булгакову удивительным образом удалось избежать оккультных искажений в понимании каббалистического учения. По глубине и полноте знакомства с каббалой его можно соотнести с классическими христианскими каббалистами Европы. Неоднократно цитируя «Книгу Зоар» и сопоставляя каббалистическое учение с новозаветным, Булгаков приходит к следующему выводу: «Идея о человеке как микрокосме, столь многократно высказывавшаяся в философской и мистической литературе старого и нового времени, нигде не получает столь углубленного истолкования, как в каббале»¹⁶².

К аналогичному выводу приходит и Николай Бердяев (1874–1948 гг.): «В каббале самосознание человека достигает

159. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1894. Т. 26. С. 782–784. См. также: В.С.Соловьев. Собр. соч. — СПб., 1907. Т. 9. С. 111–116.

160. Sepher ha-Zohar (Le Livre de la Splendeur). Doctrine ésotérique de Israélites traduit par Jean de Pauli. Paris, 1906–1911. Vol. 1–6.

161. Подробнее об этом см. в: К. Бурмистров. Каббала в русской философии: особенности восприятия и истолкования // Вестник Еврейского университета. М., 2000. № 4 (22). С. 37–70. А также: G. Sholem Kabbalah. Jerusalem, 1974. P. 240, 241; G. Sholem On the Mystical Shape of Godhead. N. Y., 1991. P. 38.; G. Sholem Bibliothographia Kabbalistica. Leipzig, 1927. S. 120.

162. С. Н. Булгаков «Свет Невечерний». — М., 1994. С. 246–250.

163. Н. А. Бердяев. Смысл творчества // Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989. С. 300.

вершины»¹⁶³. «В обычном христианском сознании, — пишет русский философ, — истина о человеке-микрокосме задавлена чувством греха и падения человека. В официальном христианском сознании антропология все еще остается ветхобиблейской. В основной книге каббалы «Зогаре»¹⁶⁴ и у Бёме в «*Mysterium magnum*» (толковании на первую книгу Моисея) снимаются с Библии оковы ограниченности и подавленности ветхого сознания человечества, и приоткрывается истина о космическом человеке»¹⁶⁵.

В XX в. философы, мыслители и писатели — Гершом Шолем, Вальтер Беньямин, Франц Кафка, Мартин Бубер, Исаак Башевис Зингер и другие продолжили теоретическое исследование феномена каббалы.

Безусловно, в рамках одной главы невозможно хотя бы частично затронуть работы или даже просто перечислить имена всех исследователей каббалы. Однако это и не является целью данного очерка. Задача, которую автор здесь перед собой поставил, — осветить в пределах общей темы историческое развитие

исследований каббалы, указать основных каббалистов и их труды, а также фрагментарно проиллюстрировать отношение к этой науке выдающихся мыслителей прошлого, что позволит читателю получить более объемную картину для серьезного осмысления этого знания.

Сегодня каббала изучается во многих университетах мира. Особый интерес к ней проявился в последнее десятилетие: публикуется множество интересных работ, исследующих различные аспекты каббалистического учения, все больше людей устремляется к различным источникам в поисках достоверной информации о каббале. Ученые, представители различных областей науки обращают свое внимание на древнее учение, обнаруживая в нем подробные объяснения сложнейших закономерностей природных процессов. Постепенно люди начинают осознавать, что в каббале присутствует некий инструмент, умение пользоваться которым поможет человеку решить многие тупиковые проблемы и позволит раскрыть новые грани в познании себя и *окружающего мира*.

Тест

1. Какая из основных концепций древней философии была воспринята от каббалы?

- а. концепция единственной воздеющей и управляющей силы;
- б. концепция противоборствующих сил природы;

- в. концепция познаваемости мира;
- г. концепция абстрактной мысли.

2. В чём состоит наиболее характерная особенность античной философии?

- а. античная философия опиралась только на конкретные наблюдения;

164. Прим. автора: название *Zohar* в русском написании имеет два варианта — *Зоар* и *Зогар*.

165. Там же.

б. античная философия опиралась на абстрактные категории, выводя из них абстрактные аксиомы;

в. античная философия исходила из тезиса о единстве человека и природы;

г. античная философия выдвигала идею единства духа и материи.

3. Назовите автора концепции (сохранившейся в философии до нашего времени) вечного мира, постигаемого лишь разумом и недоступного чувствам:

а. Гераклит;

б. Пифагор;

в. Декарт;

г. Фалес.

4. Кто был автором первой утопии — прообраза идеального общественного устройства?

а. Платон;

б. Сократ;

в. Аристотель;

г. Парменид.

5. Какова причина кризиса философии Нового времени в XX веке?

а. философы вообразили человека хозяином мира;

б. вопрос о цели мироздания перестал приниматься в расчёт, освободив место понятию «практической пользы»;

в. причиной кризиса стал возросший индивидуализм и субъективизм;

г. все ответы верны.

6. Каким вопросом (в отличие от философии) каббала не занимается?

а. о смысле жизни;

б. о единстве реальности;

в. об объединении всех областей человеческого знания;

г. о сути *Вышей управляющей силы (Ацмута)*.

Глава 11

Антагонизм каббалы и философии

11.1. Каббала и философия как разные способы исследования реальности

11.2. Проблема определения «духовного»

11.3. Различие между пониманием и постижением

11.4. Вопрос о сути Высшей управляющей силы (Творца)

Тест

Великий каббалист XX в. Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) в статье «Мир» пишет: **«Я не любитель формальной философии и ненавижу любые виды исследований, проведенные на теоретической основе; как известно, большинство людей моего поколения согласны в этом со мной, потому как слишком много испробовали мы в этой области. Известно, что если шатается основа, то при малейшем движении рухнет все здание. И потому я не пишу здесь ни одного слова, не прошедшего проверку опытом, — начиная с простого осознания, по поводу которого нет разногласий, продвигаясь далее и получая доказательства аналитическим путем (путем разделения на составляющие), и до познания самых возвышенных объектов...»**

Отличие каббалы от философии состоит в том, что каббала не принимает во внимание абстрактные умозрительные рассуждения. Ученые, работающие в различных областях науки, также соглашаются с этим, поскольку не доверяют данным и выводам, не подтвержденным практикой. Поэтому каббала описывает только результаты, подтвержденные опытом, и приводит в своих трудах только те доказательства, которые получены аналитическим путем.

11.1. Каббала и философия как разные способы исследования реальности

Существует довольно расхожее мнение, что каббала является частью философии, однако эти две системы знаний имеют кардинальное отличие. Философия рассматривает то, что человек постигает, не выходя за пределы *нашего мира* внутри своих эгоистических *келим*, желаний, способностей, возможностей и не получая дополнительный *шестой орган чувств — душу, экран*.

Тому, кто даже не подозревает о возможности выхода из рамок своего эгоизма во внешнее мироздание, туда, где можно ощутить пространство, не воспринимаемое нашими естественными органами чувств, философия представляется наукой, допускающей рассуждения о любых сферах бытия. В этом случае можно сказать, что философия — это всеобъемлющее знание человечества, а философы на протяжении всей истории развития являлись наиболее прогрессивными его представителями.

Однако человеку, знакомому с основными понятиями каббалы, становится очевидным, какие безграничные воз-

возможности она ему предоставляет, и он отчетливо понимает, что все философские реалии являются лишь плодом воображения. Философское знание абсолютно недостоверно, потому что не подтверждается никакой практикой, никакими экспериментами. Поскольку философия рассуждает о понятиях, действиях, свойствах, не расположенных в четко определяемой области, поддающейся опыту, то все ее выводы и заключения носят чисто умозрительный характер. Философские рассуждения касаются вещей отвлеченных, о которых каждый желающий может иметь собственное мнение.

Когда каббалисты, выходя за пределы *нашего мира*, начинают постигать *Высший мир*, когда они поднимаются над нашим разумом и приобретают способность исследовать его, «препарировать» мысли (оценивать, взвешивать, сравнивать), то для них теоретические, бездоказательные рассуждения и воображаемые, умозрительные категории философов становятся элементами практики. То, что в философии определяется догадками и предположениями, в каббале является опытным материалом. Именно здесь и находится водораздел, определяющий то огромное, непреодолимое различие между этими двумя системами знаний, их противопоставление друг другу.

11.2. Проблема определения «духовного»

В этом пункте на конкретных проблемах, исследуемых как каббалой, так и фило-

софией, показана разница в подходах этих двух научных систем.

В пределах *нашего мира*, опираясь на информацию, поставляемую пятью врожденными органами чувств, человек не может дать точного определения «духовному». Именно в силу этого объективного обстоятельства не сумела этого сделать и философия. Считается, что если ощущение человека выходит за рамки привычного восприятия и не укладывается до конца в его желания (*келим*), то состояние это он может называть «духовным». Некоторые именуют духовное «любовью». В словарях, справочниках или Интернете на запрос о «духовности» можно получить ссылки на события в сфере культуры — театра, кино, живописи, скульптуры, музыки, литературы и т.д. Таким образом, человек подводит под это понятие всё что угодно, относя наслаждение, расположенное чуть выше живота, к духовной сфере. Иное определение духовности у него отсутствует.

Ученый-каббалист Бааль Сулам пишет по этому поводу следующее¹⁶⁶:

«Все духовное воспринимается нами как сила, отделенная от тела, и поэтому не имеет никакого материального образа. Оно является отдельным свойством и полностью отделено от материального мира. А если это так, то каким же образом оно может приводить в движение материю, не говоря уже о том, чтобы породить ее. Ведь у духовного нет никакого свойства, с помощью которого можно было бы достичь контакта с материальным».

166. Ашлаг Й. Плоды Мудрости. Статьи. Сравнительный анализ каббалы и философии. Иерусалим, 1999 (иврит). С.18.

Каббала определяет «духовное» как нечто, не имеющее никакой связи со временем, пространством, материей, и представляет собой силу, не облаченную в тело. *Духовное* — это сила в идеальном виде, независимо от того, на какой объект она воздействует (потому что в этом случае мы уже ведем речь о материи, на которую действует некая сила), сила сама по себе и есть «духовное». Это самое верное, наиболее близкое к истинное определение, единственное, которое мы можем применить, говоря о «духовном».

Когда речь идет о силе в *Высшем мире*, не имеется в виду *духовный свет* как таковой, потому что он находится вне *сосуда* — вне органа ощущения и постижения, а потому является непостижимым. Этот *свет* исходит из Творца и равен сути Творца. Мы не способны понять и постичь *духовный свет*, дать ему название и определение. Поэтому даже название «*свет*» метафорично, оно не является истинным. Под «силой» без тела подразумевается «*духовный сосуд*». Определения, даваемые *свету* в каббале, не говорят о сути самого *света*, а отражают реакции сосуда, его впечатления от встречи со светом в себе.

Альтруистическим, духовным желанием мы называем определенную силу, а реакцию этой силы на то, что воздействует на нее, мы называем светом. Таким образом, и свет, по нашему определению, относительно сосуда является его порождением. Следовательно, мы исследуем не свет, а исправленные свойства наших желаний, которые называем светом.

«Огромную работу проделала философия, чтобы доказать, что материальное является порождением духовного и душа порождает тело. Но и после этого утверждаемое ими совершенно не принимается ни сердцем, ни разумом. И главная их ошибка была в восприятии духовного, в том, что, как они утверждали, оно породило материальное, что, безусловно, является выдумкой<...> Суть слова «духовное» не имеет никакого отношения к философии, потому что, каким образом можно обсуждать то, чего никогда не видели и не ощущали? На чем это основано? Ведь если есть какое-то определение, позволяющее различить и отделить духовное от материального, то дать его не может никто, кроме тех, кто постиг однажды духовное и ощутил его, а это прерогатива истинных каббалистов. Поэтому мы и нуждаемся в науке каббала»¹⁶⁷.

«То, что каббалисты определяют словом «духовное», никак не связано со временем и пространством, не имеет никакой материальной ценности и представляет собой просто силу. То есть не силу, которая облачена в тело, как мы привыкли в этом мире, а просто силу без тела».¹⁶⁸

Идеалистическое направление философии, будучи теснейшим образом связано с идеей Бога, базируется на утверждении, что реально существует лишь «мировой дух», сознание, а материальный мир и природа являются его воплощенным продуктом. Таким образом, идеализм, с одной стороны, предполагает обязательное наличие связи между духом и материей, но с другой — отрывает сознание от действительно-

167. Там же. С.19.

168. Там же. С.20.

сти, возводя общие понятия в абсолютизм. Он отъединяет материальное начало от духовного, обожествляя его, а это означает, что не существует способа, который дал бы возможность духовному началу контактировать с материальным и каким-то образом приводить его в действие.

Каббала, как и любая точная наука, считает, что обсуждению подлежит только то, что мы в состоянии ощутить и исследовать. Потому и **первичное определение духовного** требует от нас отличить, отделить его от материального, а значит, следует прежде всего **ощутить и постичь его**. Для этого и необходима каббала: лишь она дает возможность ощутить *Высший мир*. Человек, не понимающий реалий *духовного мира*, не видящий его, не имеющий четкого впечатления о нем, не способен дать ему определение: как дать определение тому, что ни разу не ощутил? Каббалисты *ощущают духовное*, исправив себя, уподобив этому свойству. Исследуя его на себе, они дают определение тому, что ощущают и называют *духовным*.

Каким же образом философы, не ощущающие духовного начала, а лишь умозрительно его воображающие, в состоянии дать ему определение? Вне каббалы невозможно рассуждать о духовном каким бы то ни было образом. **Определение вытекает из глубины постижения** — как вывод, как концентрация огромного количества фактов и информации.

Каббалисты утверждают, что связи между материальным и духовным *миром* нет. Однако философы допускают ее

наличие. Причинно-следственная зависимость *ветви и корня*, разумеется, имеет место, но связи, благодаря которой через материальное начало можно было бы пробудить духовное, не существует. Другими словами, связи эти не ясны и не доступны человеку, они остаются вне нашего постижения.

Философы, тем не менее, пытаются рассуждать о том, как материальный мир порождается духовным началом, полагая, что дух облачается в материю. Однако они заблуждаются. Бааль Сулам говорит о философах, однако в действительности не только они, но и все прочие люди ошибочно думают, что *душа* облачается в тело и что посредством тех или иных физических действий человек может оказывать влияние на *душу*.

Может быть, *желание* человека считается духовным началом? Нет. Каббала говорит, что **желание тоже материально, если оно эгоистично**. Ведь духовность означает *намерение ради отдачи*. Значит, мы оторваны от духовного не только телом, не только «плотью и кровью», но и желанием.

Отсюда следует, что у нас вообще нет никакой связи с духовным началом: ни в теле, ни во внутренней части — в желаниях, в сознании, во всем, что составляет наше «я». Возникает проблема: как мы можем, в таком случае, вообще рассуждать о духовном? Действительно, Бааль Сулам пишет, что **не можем**. Следовательно, не понятно, о чем, собственно, мудрствуют философы. Рассуждения о духовном начале не имеют ни малейшей возможности сделаться предметом философии, так как не относятся к человеческому разуму.

У человека нет никакой связи с духовным миром. Сколько бы слов он ни произносил, сколько бы физических действий ни совершал, — человек не привносит этим в свою душу никаких исправлений, оставаясь на уровне исключительно материальных действий. Каббалисты никогда не предавали этого обстоятельства массовой огласке, поскольку такое откровение могло ослабить людей, создав ощущение, что они оставлены на произвол судьбы. В действительности, существует возможность установить связь между материальным началом и духовным. Однако необходимо учиться тому, как выстраивать эту связь что, в сущности, и является методикой каббалы. Если же человек действует, руководствуясь лишь соображениями разума и человеческого ощущения, то он не может понимать и обсуждать вопрос о том, что такое духовное начало.

С помощью собственного разума человек никогда не сможет отыскать путь в *духовный мир*: для этого необходимо одновременно находиться в двух точках «здесь» и «там». Как мы видели, даже правильное определение духовного понятия человек дать не способен. Есть тысяча людей — и тысяча мнений, ни одно из которых не является верным, и не существует никаких критериев для проверки их истинности.

История человечества и накопленный им опыт свидетельствуют лишь об одном: мы ошибаемся. В чем состоит истина, нам неизвестно. Получая удары

по ходу исторического развития, люди не становятся умнее в смысле определения местонахождения *духовного мира*, а лишь накапливают отчаяние на этом пути. Поэтому нельзя сказать, что сегодняшние философы умнее или ближе к истине, чем их предшественники.

Многие древнегреческие философы придерживались, по современным меркам, примитивного подхода к решению проблемы взаимоотношений бытия и сознания: они называли дыхание «душой» и выносили по этому вопросу незамысловатые суждения, которые сегодня уже неактуальны. Однако это вовсе не свидетельствует об их скудости по сравнению с современными мыслителями, ибо последние не больше преуспели в понимании *духовного мира*. Наоборот, судя по их сочинениям, можно даже сказать, что софисты были куда ближе к природе и глубже понимали ее. То же самое относится и к древней медицине — не симптоматической, а ориентированной на корень болезни. Одним словом, посредством философии человечество несколько не продвинулось вперед и не делает этого ввиду разрыва, который существует между материальным и духовным началом.

Духовное начало может существовать во всем. Высший свет¹⁶⁹ пребывает в абсолютном покое, и везде присутствует Творец, облачающийся во всё творение. Это — с Его стороны, однако мы всегда ведем речь с позиций творений, а в этом случае связь между материальным и духовным началом отсутствует.

169. *Высший свет* (на ивр. — *ор элион*) — определенный вид излучения свыше, то, что исходит из Сущности Творца и ощущается творением как «Замысел творения»: насладиться творения.

Откуда же взялась материя, если она не является следствием духовного? Разумеется, она произошла от духовного начала в процессе его распространения *сверху вниз* (причинно-следственный процесс), однако нет **связи**, нет **порождения**. Духовное по желанию не порождает и не производит материальное, такое невозможно. *Высший парцуф*¹⁷⁰ не может внезапно захотеть наслаждаться *ради получения*. Дело в том, что в *духовном мире* при движении снизу вверх произошел сбой. Сбой этот известен как «разбиение сосудов»¹⁷¹ или «грех Адама Ришон»¹⁷², и случился он «не по желанию» — не по исправленному желанию.

Итак, наверху, в корне находится сила Творца, Замысел творения о принесении блага Его созданиям. Чтобы перенестись через *нечто, возникшее из ничего*¹⁷³, чтобы привести творение на Свою ступень, Творец делает возможным этот великий переход от материального к духовному.

Между духовным и материальным началом расположен *махсом*¹⁷⁴ (*преграда*). Из духовного по направлению к материальному можно спускаться до последней духовной ступени, но не далее. Чтобы перескочить через нее, было произведено *разбиение сосудов*.

Осуществила это сила Творца, которая «запутала *парцуфим*». Соответственно, и на обратном пути, когда человек желает перейти из материального *мира* в духовный, он использует **всё ту же силу Творца**. Это означает, что замысел творения о принесении блага Его созданиям находится **над** природой, ведь всё является природой, кроме этого действия Творца.

Здесь не идет речь о нашем материале и облачении духовной силы в человеческую плоть, — об этом вообще не говорится, т.к. этого не может быть. Речь идет об *уподоблении свойств*: каким образом возможен контакт между *намерением ради получения* и *намерением ради отдачи*? **Именно эти формы являются противоположными, и связь между ними невозможна.**

Здесь может возникнуть возражение: а что если соприкасаются самые малые, наименьшие по величине проявления этих форм? Ответ: они лежат на бесконечно отдаленном расстоянии друг от друга. Наибольшее желание с *намерением ради получения* и наибольшее *желание ради отдачи* разделены бесконечной дистанцией, и минимальные желания с разными *намерениями* также невероятно удалены друг от друга. Все дело в противоположности формы. Желания не ощу-

170. **Парцуф** (мн. ч. *парцуфим*) = «духовное тело» — желание наслаждаться Творцом, снабжённое экраном (— то есть способное получить свет).

171. **Разбиение желаний-сосудов** (на ивр. — *швирад келим*) — исчезновение связующего экрана (намерения «— ради отдачи») между различными свойствами, желаниями, исчезновение альтруистического взаимодействия между собой.

172. **Грехопадение (Адама)** — разбиение сосудов (*швирад келим*), в результате которого смешались альтруистические (отдающие) и эгоистические (получающие) сосуды, желания.

173. **Нечто из ничего** (на ивр. — *еш ми айн*) — возникшее (созданное) вне Творца желание насладиться из не существовавшего ранее, до Замысла Творца; качество, абсолютно противоположное Его свойству отдавать.

174. **Махсом** — граница между ощущением, возникающим только благодаря возможностям пяти органов чувств, ощущением «этого мира», и ощущением в «шестом органе» чувств, ощущением «Высшего мира».

щают друг друга, не соприкасаются — и в *духовном мире* это называется *бесконечной удаленностью*.

При проходе снизу вверх, в постижение *духовного мира*, каббалист получает уже *готовую духовную ступень*. Это прыжок в бесконечность, скачок, смена фазы на противоположную. Даже сам каббалист не может осознать, как был совершен переход, так как, по сути, это находится во власти Творца и является прерогативой *Высшей Силы*, создавшей *сущее из ничего*¹⁷⁵.

Различие между материальным и духовным началом — это различие между нашей первоначальной природой и свойством *бины*¹⁷⁶, свойством Творца, свойством отдачи. Творец выводит каббалиста из простого желания наслаждений, являющегося «*сущим из ничего*», и внезапно придает ему духовную конструкцию — *парцуф*, являющийся «*сущим из сущего*». Это можно назвать настоящим чудом. До того, как это произойдет, человек не может представить себе, что это такое, потому что в его природе нет ничего, что могло бы существовать по ту сторону *махсома*.

Как проверить определение, данное духовному началу каббалой? Находясь в рамках одной природы, невозможно сравнивать ее со второй или их обе между собой. Поэтому разговор на эту

тему с человеком, находящимся в рамках эгоизма, беспредметен: ему невозможно объяснить, что он может сравнивать, а что не может. До тех пор, пока мы находимся только в своей эгоистической природе, мы не имеем возможности разумно и четко взвешивать, исследовать и измерять ее. Чтобы что-то измерять, нужно одновременно находиться в двух противоположных свойствах. Два противоположных свойства — это свойство *малхут*¹⁷⁷ и свойство *бины*.

Обычно человек находится только в свойстве *малхут*. Если он занимается каббалой и развивает свойство *бины* и *бина* становится противодействующей, противоположной, противостоящей *малхут*, тогда между ними, как между двумя самостоятельно существующими категориями, человек может начать измерять свои свойства — те, что находятся между *малхут* и *биной*. Это измерение демонстрирует каббалисту его духовный уровень, духовную ступень, на которой он находится. Однако это возможно тогда, когда человек преодолевает преграду между духовным и материальным *миром*, получает свойство *бины* и может *сократить малхут*, поставить все свои желания под *цимцум*¹⁷⁸. У философа этого инструмента нет, он налицествует только у каббалиста, перешедшего в следующее духовное состояние.

175. *Сущее из ничего* (ивр. - «еш ми аин») — творение, сосуд, душа; созданное из ничего желание насладиться (ощущением Творца, светом), получить, которое является материалом всей существующей действительности.

176. *Свойство бины (отдачи)* — качество, которым Высшая сила (Творец) проявляется относительно творения. Высшая сила создала творения для того, чтобы дать им наслаждение, и поэтому ее свойство называется отдачей.

177. *Свойство малхут (получения)* — желание получать наслаждение.

178. *Сокращение* (на ивр. — *цимцум*) — отказ принимать свет из альтруистических соображений. Властвующий над своими желаниями, то есть удерживающий себя и не получающий, хотя очень желает получить, называется сокративший себя.

Человеку, начавшему исправлять себя, мир раскрывается как исправленный. Перед ним не предстают какие-то «духовные миры». Что представляют собой *духовные миры*? В тех же самых келим человеку раскрываются исправленные связи между душами в системе «Адам Ришон»¹⁷⁹.

11.3. Различие между пониманием и постижением

Бааль Сулам пишет¹⁸⁰: «Философы любят кичиться тем, что в сути Творца они понимают всю отрицательную сторону. С другой стороны, мудрецы каббалы в этом месте прикрывают рот рукой и не дают Ему даже простого имени, так как то, чего не постигнем, не сможем определить именем и словом».

Постижением в каббале называется наиболее глубокое проникновение в предмет, предполагающее не только понимание самого объекта и его формы, но и знание породившей его более высокой ступени. Таким образом, каббалист постигает происхождение объекта: какова цель его существования, почему он появился, каковы метаморфозы, которые он должен преодолеть, — все изменения по цепочке исправления вплоть до его окончательной формы. Итак, если я исследую какой-либо объект, духовный или материальный, я изучаю причину его появления и все, что с ним должно произойти вплоть до последнего исправления. Такая цепочка знаний об объекте называется постижением.

То есть истинное внутреннее понимание всего причинно-следственного механизма, всех начал и причин объекта со всеми возможными последствиями называется «постижением». Иногда мы говорим, что «немного постигаем» что-то, — и это неверно. Можно понимать, однако постижение означает, что я постиг некий фактор из корня данного состояния. Подобно создавшему этот фактор Творцу, я постиг весь Его помысел в данном отношении, всё, что происходит с этим фактором, от начала и до конца. Поэтому на предварительных этапах речь идет лишь о *понимании*. Это различие, заложенное, казалось бы, на уровне термина, очень важно.

Философы думают, что они постигают что-то, но если человек пребывает в духовном постижении, то это состояние означает для него ясность на каждом текущем этапе. Тысячи сил воздействуют на него и исходят от него, со всеми их причинами и следствиями — и всё ясно, прозрачно. Разумеется, у философов такое духовное постижение отсутствует. Рассуждая абстрактно, теоретизируя, они ошибались. Влияя на умы правителей и лидеров разных эпох, труды философов косвенно стали причиной многократных ошибок человечества.

11.4. Вопрос о сути Высшей управляющей силы (Творца)

«И вот суть Творца, которой так любит заниматься философия, доказывая

179. Адам Ришон = Адам — совокупность всех созданных душ, связь между ними на основе взаимоотдачи.

180. Ашлаг Й. Плоды Мудрости. Статьи. Сравнительный анализ каббалы и философии. Иерусалим, 1999 (- иврит). С.22.

все законы несуществующего в ней. Каббала же совершенно не занимается сутью самой Высшей силы, поскольку как же можно определить что-то в том, что абсолютно невозможно понять и постичь? Ведь определение отсутствующего имеет не меньшую ценность, чем определение существующего, потому что если посмотришь на какую-то сущность издали и познаешь в ней все составляющие отсутствующего, то есть все то, чего нет, то ведь это также считается свидетельством и определенным осознанием, так как если это действительно далеко, то нельзя различить в нем даже отсутствующее.

Например: если мы издали смотрим на какую-то черную картину и распознаем, что это не человек и не птица, то разве это не является каким-то свидетельством? Ведь если бы она была удалена на большее расстояние, то мы не смогли бы определить, что она не является человеком.

Отсюда и проистекает вся ничтожность и путаница философии.

Однако о свете Творца в действительности говорится и анализируется очень много. Речь идет о тех проявлениях света, в которых каббалисты удостоились действительного постижения, не меньшего, чем постижения в материальном»¹⁸¹.

О том, что не улавливается в наших ощущениях, мы не можем говорить даже в отрицательном значении. Если нечто не воспринимается, не ощущается, невозможно даже с определенностью подтвердить неспособность к восприятию. Однако если утверждается, что не воспринимается что-либо, то тем самым осознается неспособность к вос-

приятию. Она проистекает из опустошенности в *сосуде*, который уже готов и констатирует свое состояние: он лишен восприятия и не наполнен. Поэтому об отрицании Божественности философы тоже не могут говорить, ведь у человека нет *сосуда* для восприятия Божественности.

Все наши измерительные приборы построены на принципе сопротивления и сопоставления. Так, например, амперметр измеряет не силу электрического тока, а силу противодействия элементов своей конструкции воздействию электрического тока. Измеряя реакцию электромагнитов и пружинок в амперметре, мы выдаем ее за свойства электрического тока. На этом принципе построена работа всех наших ощущений — как в приборах, так и в органах чувств.

Мы не знаем природы *света*, наполняющего *кли*. Мы познаем лишь реакции, которые он вызывает в нас, и по его действию в нас даем ему определения: теплый, радостный, несущий жизнь, уверенность и так далее. Определения даются не самим его качествам, а тому, как мы их воспринимаем и ощущаем. Философия же не делает различий между ощущаемым (а потому постигаемым) и неоощаемым (и потому непостигаемым). Она выносит суждения непосредственно о самом Творце, не понимая, что без постижения Его свойств внутри *келим* (как это ощущают каббалисты) любое определение будет заведомо ложным.

В этом и состоит существенное отличие каббалы от философии.

181. Там же. С.23.

Каббала не занимается сутью Высшей силы и не пытается доказывать законы, существующие в ней. Эта наука определяет себя как экспериментальную практическую систему знаний и о непостижимом не говорит даже в виде отрицания постижения, поскольку определение отсутствующего имеет не меньшую ценность, чем определение существующего.

Основной принцип каббалы гласит: «Непостижимое не можем назвать по имени», где под «именем» имеется в виду постижение. Однако Высший свет, постигаемый в душе, ощущение Высшей управляющей силы, Творца, излагается в каббале в подробностях, с не меньшей, чем в любой другой науке, точностью анализа и эксперимента.

Тест

1. Почему нам необходима каббала?

- а. с помощью каббалы человек может наполнить свои эгоистические желания;
- б. каббала предоставляет человеку методику, с помощью которой можно отыскать путь в *духовный мир*;
- в. каббала помогает человеку избавиться от страданий;
- г. с помощью каббалы можно добиться успехов в бизнесе и в личной жизни.

2. Назовите главную причину, по которой Бааль Сулам выступает против философии?

- а. философия выстроена внутри *нашего мира*, она занимается тем, что человек постигает внутри своих эгоистических желаний;
- б. попытки реализации абстрактных философских теорий приводят к трагическим провалам и приносят человечеству множество бед;
- в. выводы философов недостоверны и не подтверждены никакой практикой;
- г. рассуждения философов касаются отвлечённых понятий, о которых каждый может иметь своё собственное мнение.

3. Что понимается в каббале под словом «духовность»?

- а. сфера человеческого разума;
- б. всё, что относится к понятию «культура»: театр, музыка, живопись и т.д.;

- в. сила, не облачённая в тело, не связанная с понятиями времени и пространства;
- г. любовь.

4. Как духовное начало связано с материальным, по мнению философов?

- а. материальное порождается духовным, то есть духовные сущности могут облачаться в материал;
- б. между духовным и материальным нет никакой связи;
- в. существует связь между *желанием наслаждаться (ради получения)* и *желанием наслаждаться*;
- г. связи эти не ясны и не раскрыты человеку, они остаются за гранью нашего постижения.

5. Как духовное начало связано с материальным, по мнению каббалы?

- а. невозможно связать духовное с материальным;
- б. связь возможна при соприкосновении наименьших по величине *желаний получить для себя с желаниями получить ради отдачи*;
- в. между духовным и материальным существует преграда (*махсом*), преодолеть которую можно только при помощи силы Творца;
- г. облачением духовного материала в нашу плоть.

Глава 12

Познание материи и формы

12.1. Исследование материи и формы

12.2. Материя и форма в каббале

12.3. Вопрос о сущности и происхождении материи

12.4. Может ли духовное породить материальное

Тест

12.1. Исследование материи и формы

Любое понимание (осознание разумом) имеет две составляющие. Первая — это понятия материи, то есть природа тел в существующей действительности. А вторая — это понятия формы, абстрагированной от тел, то есть формы самого разума и понимания. Первая составляющая представляет собой познание материи, которое является исследовательским и называется физикой. А вторая составляющая представляет собой познание формы, которое является исследовательским и называется теорией логики.

Познание материи делится на четыре части.

В познании материи иногда можно ограничиться исследованием того, что находится выше природы и называется наукой о том, что находится за рамками природы. В этом выделяют четыре части:

1) познание материи, относящееся к части, называемой наукой о природе, и носящее эмпирический характер;

2) познание материи, относящееся к

части, называемой наукой о природе, и представляющее собой науку о том, что находится за рамками природы;

3) познание материи, относящееся к части, называемой первичной, и носящее характер эмпирический и практический;

4) познание материи, относящееся к части, называемой первичной, и представляющее собой науку о том, что находится за рамками природы.

<...>

Познание материи — это постижение взаимоотношений во всей существующей действительности, форм ее существования и порядка нисхождения от первоначального замысла до этого мира как сверху вниз, так и снизу вверх. Основной принцип познания этого — постижение причины и следствия происходящего, поскольку это дает полную картину всей науки, подобно тому, как это происходит в естественных науках». ¹⁸²

Познание формы представляет собой познание Высшей управляющей силы, а познание материи есть познание ступеней, которые называются миры¹⁸³ и пар-

182. Ашлаг Й. Плоды Мудрости. Статьи. Характер науки каббала. Иерусалим, 1999 (иврит). С.31.

183. **Миры** (на ивр. — *олам* — от слова *алама*, «сокрытие») — всевозможные частичные меры ощущения Творца, степени Его сокрытия.

цуфим. Это познание всегда носит эмпирический характер. Предметом, каббалы является раскрытие Высшей управляющей силы (Творца) своим творениям.

Мы устроены таким образом, что ощущаем, изучаем, исследуем, познаем материю и все явления, происходящие в ней. Мы можем возвращаться к этим исследованиям, передавать друг другу информацию о них, чтобы другой человек произвел такие же действия и получил аналогичные результаты. Эти исследования полностью удовлетворяют нас как в отношении процесса, так и в отношении результатов и выводов. Поэтому науки, исследующие материю, являются точными, и мы уверенно полагаемся на них, считая их данные достаточно достоверными.

Однако существуют системы знаний, занимающиеся рассмотрением одной лишь отвлеченной формы, не имеющей никакой связи с материей. Это означает, что формы абстрагируются от материи, то есть отрываются от людей, являющихся их носителями, и рассматривается только значимость самих форм в чистом виде, не воплощенных в какой бы то ни было материал, или отсутствие значимости. Это и называется познанием формы.

Если мы изучаем материю, то можем быть уверены, что не совершим ошибки, ведь мы тоже состоим из нее. Если мы изучаем формы, воплощенные в материи, то изучаем их в связи с материей, то есть те, которые принимает она, и поэтому можно также исследовать их с достаточной степенью достоверности. В итоге мы имеем возмож-

ность добиться такого результата, когда будем обладать безошибочным знанием об изучаемом предмете, так как рассмотрели все, что связано с его материей и с формами, которые она принимает.

Однако при изучении формы, абстрагированной от материи, той, которая сама по себе в реальной действительности не существует, неизбежно могут возникать вполне естественные ошибки — и в методах исследования, и в сделанных выводах. Ведь разделяя в своем воображении форму и материю и исследуя форму, которая сама по себе ни в материальной, ни в духовной реальности не существует (например, такие абстрактные категории, как «истина» или «ложь», которые являются чистой силой, не имеющей конкретного облачения, так что мы не видим ее реального проявления), мы проводим исследование, которое носит отвлеченный, недостоверный характер, ибо в этом случае ничего не можем явно ощутить и измерить.

Только умозрительно мы можем отделить форму «стол» от конкретного изделия из дерева, форму «лжец» от конкретного человека, являющегося носителем этого качества. Тогда мы и начинаем заниматься тем, что является предметом философии, — изучением неких отвлеченных категорий и абстрактных свойств, которые сами по себе в действительности не существуют. Поскольку рассматриваемые категории имеют место лишь в нашем воображении, потому нельзя и полагаться на рассуждения о них.

Мы никогда не можем достичь подлинного, достоверного результата в изу-

чении отвлеченных форм в отрыве от материи, и потому на такие исследования опираться нельзя. Преступая эту границу и переходя от исследования формы, воплощенной в материи, к абстрактным формам, мы лишь сбиваемся с пути и, таким образом, удлиняем весь процесс познания.

Чем ближе человек в своих исследованиях придерживается форм, воплощенных в материал, тем больше это помогает ему в раскрытии истины — облачения духовного понятия в материал *желания получать*, которое может произойти только за счет *альтруистического намерения*.¹⁸⁴

Требование каббалистов, их предупреждение — исследовать только формы, воплощенные в конкретный материал, — это практический совет, помогающий нам никогда не выпускать из поля зрения необходимость достижения тождественности свойств с Творцом, поскольку форма, воплощенная в материю, является, по сути, формой Творца, которую мы должны постичь. Вся наша работа заключается в том, чтобы находиться в постоянной связи с единственностью Творца как единой действующей силы, которая движет нами, придавая всевозможные, постоянно сменяющиеся в нас формы.

Эти образующиеся в нас формы в материале *нашего мира* могут ощущаться как положительными, так и отрицательными. Если мы не отрываемся от воплощенных в материале форм и не переходим

к абстрактным категориям, то мы всегда будем требовать, чтобы наш материал приобрел ту же форму, какой обладает Творец. Такой подход приводит нас к необходимости раскрытия Творца во всем, происходящем с нами, как в добром, так и в дурном. Мы стремимся добиться раскрытия в такой форме, воплощенной в наш материал, которая тождественна форме Творца.

Таким образом, соблюдение условия исследования только материи и формы, воплощенной в материю, позволяет нам находиться на кратчайшем расстоянии от цели. Ведь тогда во всех проходимых нами формах, несмотря на кажущееся множество сил и властей, мы раскрываем единую власть, единственную действующую силу, которая придает нам свои собственные всевозможные формы, воплощая их в наш материал.

Изучение же абстрактных форм не имеет эмпирической основы. Выводы, сделанные в результате такого изучения, не подтверждаются практикой, поскольку эти формы находятся за пределами реальной действительности. Отвлеченная форма является плодом воображения, только умозрительно можно нарисовать ее, даже не глядя на то, что в реальности она не существует.

Мы не воспринимаем воображаемые формы, в отношении нас они не существуют, и не проводим исследования относительно Творца. Все наши постижения происходят только относительно человека. Если бы мы не видели, не

184. **Альтруистическое намерение** = *намерение «ради отдачи»* — использование своей природы, собственных свойств с целью доставить удовольствие Творцу. С помощью намерения «ради отдачи» творение становится равным Творцу, уподобляется Ему.

ощущали, как некая форма воплощается в каком-либо материале, то никогда бы не смогли представить себе абстрактной формы, существующей вне материала.

Мы ощущаем то, что воплощается в материале, так как сами созданы из него, поэтому можем его исследовать и полагаться на результаты этих исследований, зная, что не ошибаемся. Мы можем также исследовать формы, принимаемые этим материалом, и полагаться на результаты исследований, рассчитывая, что не совершим ошибку на нашем пути, получая знания для достижения определенной цели.

Однако если мы (не важно по какой причине) начинаем относиться к абстрактным формам, как к чему-то достоверному, то, даже несмотря на то, что они когда-то были воплощены в материи и мы были уверены, что изучили это воплощение, — отделив их от материи, мы неизбежно совершим ошибки и придем к неправильным выводам.

Мы можем сбиться с пути, и это именно та оплошность, которую постоянно совершает человечество. Она происходит из ошибки, которую совершил некогда *Адам Ришон*, приняв форму, оторванную от материи, за достоверную и начав на этой основе принимать решения.

Ему показалось, что можно работать с подлинным *АХАПом*¹⁸⁵, когда для этого не было никакой реальной основы и данное действие еще не было воплощено в материи. В этом заключается

корень всех прегрешений и проблем.¹⁸⁶ Человечество постоянно ошибается именно таким образом: оно принимает в качестве руководства к действию некую абстрактную теорию, никогда не воплощавшуюся в реальности, или некогда существовавшую, но уже давно оторванную от действительности.

При изучении же *духовного мира* у самого человека каждый раз возникает стремление использовать именно абстрактные формы, поскольку у него пока нет ничего другого, что относилось бы к духовной сфере, кроме собственных фантазий о ней. Поэтому **нельзя представлять духовное состояние в каких бы то ни было формах**, нужно лишь стремиться реально «увидеть» его, воплощенным в материале, — нашем *желании получить*. Произойти это может лишь в том случае, если наше *желание получить* приобретет форму, идентичную духовной, — форму отдачи.

Поэтому указание каббалистов — никогда не отрываться от формы, воплощенной в материи, и не переходить к абстрактной форме, — определяет для нас самую короткую и истинную дорогу к цели. Именно это обстоятельство является причиной выдвигаемого ими условия в качестве обязательного руководства к действию.

Поэтому, чтобы не уклоняться от истинного подхода к формам, через которые проходит человек, он должен каждый раз воплощать данную форму в *своем материале*. На практике это означает, что он обязан постоянно следовать

185. АХАП — «Озэн, Хотэм, Пэ» — сфирот нижней части *Бины*, *Эфир Аннин* и *Малхут*, в которых есть желание получить. Сосуды (*келим*) получения.

186. Более подробно эта тема разбирается в разделе «Каббалистическая антропология».

формуле: нет иного, кроме Творца. Он должен осознавать, что принимаемые им формы приходят к нему от Творца, несмотря на всю внешнюю неочевидность этого, и свое стремление отделить их от материала и приписать им какой-то другой источник, от которого, якобы, исходит действие, когда ему кажется, что он зависит от других людей или от себя самого.

Даже наслаждение от единения, которое человек ощущает, присоединив форму к материалу, связав все происходящее с Творцом, он должен тоже отнести на счет Творца. Такое исследование (когда человек изучает материал или форму, воплощенную в материале) каббала и называет *истинно научным*. Мы устроены таким образом, что кроме этого ничего не воспринимаем.

Наш материал — это желание получить, и все, что у нас есть, — это принимаемые им формы и *решимот*, воспоминания от прошлых состояний, остающиеся в материале. Мы говорим о *свете*, который наполняет *исправленное кли*, но ощущаем не сам свет, а *собственные исправления*. Мы чувствуем наполнение светом в зависимости от того, насколько изменили себя в соответствии с чем-то, как будто находящимся вне нас. Однако на самом деле находящееся вне нас мы не ощущаем.

Нельзя говорить о чем бы то ни было в отрыве от нас самих. Мы можем говорить только о нашем материале и о том, как он изменяется. Наш материал — это единственное, что подвержено переменам, поскольку, если речь идет об абстрактной форме, то она представляет

собой сам свет, который может даже находиться в материале, но так и остается светом, который никогда не исследуют сам по себе. Мы лишь получаем впечатление от некоторого внешнего воздействия и измеряем степень своей реакции. Это и называется *формой, воплощенной в материале*.

Поэтому в каббале существует формула: «Из действий Твоих познаем Тебя». В мере подобия формы, тождественности свойств, мыслей, желаний и действий мы можем что-то говорить о Творце. Это называется *раскрытием Творца творению*. Однако сам Творец не раскрывается. За счет *собственных изменений* человек может сказать, что он нечто постиг в Творце. Изменив себя некоторое количество раз, соответственно тем формам, которые он принимает, человек может сказать, что они подобны Творцу и присутствуют в нем. Однако это не означает, что это и есть Сам Творец.

Когда о Творце говорят вне связи с Его проявлением в человеке, вне реакции человека, это означает, что речь идет об *Ацмута*, сути Творца, что и является важнейшим принципом. Человек никогда не должен отступать от прямого курса: стремящийся к Творцу через всевозможные формы, придаваемые ему Творцом, постигает Его — будто Он раскрывается в человеке. Это означает, что **материал человека принимает в точности такую же форму, как у Творца**.

Наука каббала является результатом исследовательской работы человека. Это фиксация данных, набора всех форм, которые может принимать материя с

момента рождения и до окончания своего исправления для достижения подобия Творцу. Мы накапливаем все формы, изучаем причины, которые приводят к их возникновению, отслеживаем, согласно причинно-следственной зависимости, их воплощение в желаниях, от простого желания к более сложному, от малого к большому. Этот процесс, который мы затем можем реализовать на самих себе, называется практической каббалой.

Таким образом, каббала — не теория, изложенная в книге. Это порядок корней, раскрывающихся в нас за счет нисхожде-ния по причинно-следственной цепочке, когда мы вследствие раскрытия этих корней каждый раз приобретаем воплощаемые в нашем материале формы, являющиеся формами Творца, и тем самым приходим к подлинному подобию Его форме. Это наука о том, как приобретать формы на желание получать — формы Творца, воплощающиеся в желаниях получать, материале творения.

Творение приходит к получению форм Творца за счет того, что келим АХАП высшего находится в келим гальгальта *вэ-эйнаим*¹⁸⁷ (ГЭ) низшего. Так высший предъявляет себя низшему в качестве образца. Это подобно тому, как мать обучает ребенка новым для него действиям: как вставать на ноги, ходить, вести себя, совершать различные действия. Затем его обучают учителя в школе, в университете и т.д.

Иными словами, низшему показывают пример и демонстрируют его воплощенным в материале: в материале матери, спустившейся на уровень ребенка, и в материале ребенка, когда мать помогает ему.

То же самое происходит с нами и на духовном уровне. АХАП высшего опускается в ГЭ низшего, в материал творения, на его уровень. В результате этого низший приобретает форму, воплощает ее в материал, и знает, как это нужно сделать, — высший учит его этому, давая необходимый разум и силу.

В результате низший, проходя этот путь — даже без участия собственного разума и собственных сил, не имея ни малейшего знания о том, как это происходит, — получает разум и силу. Проходя через это действие, следуя за высшим, он решает, что ему надлежит перенять форму высшего, его образ действий.

При этом низший должен аннулировать себя перед высшим, как младенец, который естественным образом желает учиться у взрослого, поскольку тот представляется ему большим, великим. Поэтому условием приобретения нами форм, свойств высшего является необходимость *сократить*¹⁸⁸ себя, аннулировать свое «я» перед высшим. Тогда АХАП высшего начинает светить внутри нас. Это происходит каждый раз: в той мере, в которой сокращаем себя, мы все больше раскрываем Творца, находящегося внутри нас.

187. Гальгальта *вэ-эйнаим* — *кетэр*, *хохма* и верхняя часть *бины* (ГАР *де-бина*) вместе называются «гальгальта *вэ-эйнаим*» (ГЭ) или отдающие, альтруистические сосуды (келим).

188. *Сокращение* (на ивр. — *цимцум*) — отказ принимать свет из альтруистических соображений. Творение, властвующее над своими желаниями, то есть удерживающее себя и не получающее, несмотря на большое желание получить, называется «сокративший себя».

Исследование, с которого мы должны начать и которым мы должны закончить наше исправление, — это исследование единственности Творца. Каждый раз нам нужно раскрыть истинное состояние, в котором мы находимся. Чтобы помочь нам раскрыть его, Творец все время посылает нам помехи, запутывает, скрывает от нас правду. Делает Он это для того, чтобы мы сами увидели и поняли, что существует только Он один.

Мы и сейчас пребываем в этом состоянии: я и Творец, и никого больше. Однако человеку кажется, что вокруг него находится целый мир. Слово «мир» (олам) происходит от слова «скрытие» (алама). На что произведено это скрытие? Именно на то, что перед лицом человека находится только одна сила, одна власть.

Это означает, что и сам человек также не существует относительно Творца в качестве самостоятельной силы, самостоятельной власти. Есть только Творец, человек же — лишь тот, кто чувствует, думает, реагирует.

Все производимые нами исследования — это средство обнаружить тот факт, что мы находимся перед одной силой, одной властью. Все это — несмотря на те препятствия, которые создают в нас ощущение, что снаружи существует множество сил и властей, а также помехи, убеждающие, что мы существуем, можем и способны что-то сделать, и сами совершаем как плохие, так и хорошие поступки. Таким способом человек приписывает себе некую независимость и личную самостоятельность, что уже является нарушением принципа: «нет иного, кроме Творца».

Поэтому вся наша работа заключается только в концентрации внимания на одной силе и изучении того, как Творец облачает нас во всевозможные формы и работает с нами. Человек должен выявить, обнаружить, что все (и плохое, и хорошее) приходит из одного источника, и все, сделанные им открытия, даны только для того, чтобы приблизиться к Нему. Этим человек достигает тождественности свойств с Творцом.

В этом и заключается суть исследования, в котором нельзя выходить за пределы материала и формы, воплощенной в материале. Материал — это сам человек, желание получать, а форма, воплощенная в материал, — это то, что он получает от Творца, — свойства Творца. Только эти свойства проявляются в человеке в своем обратном виде, если он еще не достиг того, чтобы объединить их с Творцом. Если же в этих формах он приходит к единению с Творцом, то раскрывает, что все они являются свойствами Творца.

Откуда человек может знать, что эти свойства подобны его собственным? Он получает такое ощущение, чувствует, что начинает походить на Творца. Над этой формой он начинает раскрывать Дающего ее, но этот Дающий также облачен в форму и в материал человека. Эти две категории нельзя разделять. Невозможно ничего исследовать вне кли человека: такое исследование заведомо ненадежно.

Внутри материала заложены решимот, подготовленные для получения всевозможных форм в соответствии с воздействием свыше. Если использовать научную терминологию каббалы, а

не понятия «Творец и творение», то мы фиксируем, как *свет* воздействует на *келим*, пробуждая в *келим* определенные ответные реакции.

Эти рефлексивные состояния развиваются в *келим* поступенчато, согласно порядку причины и следствия, то есть *цепочке решимот, находящейся в кли*. *Свет* приводит в действие *келим*, и это может происходить без осознания, явного ощущения, понимания со стороны *келим*. Так, в рамках, называемых *этим миром*, развивается все — за счет *света*, нисходящего без всякого приглашения со стороны *кли*, который, воздействуя своим свечением, обязывает *кли* к развитию. Этот способ развития называется путем страдания, так как приходящий к *кли свет* встречает сопротивление, обусловленное противоположностью свойств, и поэтому пробуждает в *кли* неприятные ощущения.

Это вынуждает *кли* развиваться. Оно оставляет свою текущую форму, которую ощущает как зло и в поисках лучшего состояния принимает другую форму. Так, на протяжении миллионов лет развивается неживая, растительная и животная природа.

Однако если творение **способно опередить** свое вынужденное развитие, не ожидая, пока придет *свет* и начнет его развивать, начав самостоятельно, своими силами вызывать на себя воздействие *света*, притягивать его к себе, то это будет означать развитие не путем страданий, а путем каббалы. На это способен только человек.

В заключение можно сделать следующие выводы:

- *Исследование абстрактной формы является всего лишь видом теоретической дискуссии. Как выводы, так и заключения, полученные таким путем, нельзя воспринимать в качестве достоверных, поскольку они базируются исключительно на теории и не подтверждаются опытами. Поэтому большинство современных ученых отказались от подобных исследований.*
- *Исследования в каббале также подразделяются на две вышеупомянутые части: познание материи и познание формы. Однако, по сравнению с классической наукой, в каббале даже познание формы целиком построено на научном исследовании практического восприятия, то есть на основе опыта.*

12.2. Материя и форма в каббале

В этом параграфе с использованием каббалистического языка и принятого в каббале способа объяснения будет показано, что каббала подразумевает под понятиями материи и формы.

Бааль Сулам пишет¹⁸⁹: «Известно, что основой измерения наслаждения является желание его получить. Так как все, что наше желание жаждет получить более всего, ощущается в нас как большее наслаждение, и это просто. А поскольку это так, мы можем различить в творении,

189. Ашлаг Й. Плоды Мудрости. Статьи. Сравнительный анализ каббалы и философии. Иерусалим, 1999 (-иврит). С.24.

в «желании получать» две категории: суть получаемого им и суть самого получающего. И следует знать, что желание получать считается нами телом творения, то есть основой его сути, кли получения блага. А второе — суть получаемого им блага, свет Творца, всегда нисходящий к творению.

И непременно нужно различать два качества, проникающие одно в другое, даже на духовных уровнях, более высоких, чем те, о которых можно думать и размышлять. И это противоположно тому, что придумала себе философия, считающая, что сущности, отделенные от материи, являются несоставными. Ведь «желания получать», обязательно находящегося в творении (без которого нет наслаждения, а лишь принуждение, без какого-либо намека на наслаждение), не было в сути Творца. И потому оно названо творением, тем, чего нет в Творце, ведь от кого Он может получать?

Тогда как получаемое изобилие непременно является частью сути Творца, и по отношению к нему не должно быть ничего нового. А если так, то мы видим огромное расстояние между вновь созданным телом и получаемым изобилием, подобным сути Творца».

В каббале состояние творения разделяется на две части: *кли* и *свет*. В действительности же и то, и другое — лишь ощущение творения, именно оно испытывает впечатление разделения. Творение разграничивает свое состояние на *желание* и *ощущение наслаждения в этом желании*, или, согласно источнику, — откуда исходит *кли* и откуда исходит *свет*. Оно может дифференцировать его по цели и по тем изменениям, которым подвергаются

келим и *свет*. Творение также может начать изучать связи между ними, их взаимозависимость: *свет* от *кли* и *кли* от *света*, как состояния *света* и *кли* в одном состоянии, зависят от состояния *света* и *кли* в следующем или предыдущем состоянии.

Каббалисты никогда не изучают келим и свет в абстрактной форме — они всегда опираются на собственные впечатления. Именно свое ощущение мы дробим на несколько деталей восприятия. Того, что выходит за пределы ощущений, не существует вообще. Ощущение, имевшее место в прошлом, но отсутствующее в настоящем, тоже не изучается каббалистом, поскольку с прошедшим нет той связи, какая есть с тем, что присутствует и ощущается в данный момент. Тем более не принимается во внимание воображаемое состояние, то, которое никогда не присутствовало в ощущении (в отличие от философии). Каббалист основывается на том, что испытывает внутри кли, внутри ощущения: лишь такой подход является безошибочным.

Свет — это впечатление *кли* от происходящего в нем. Все наши переживания исходят из наших *келим*. Однако внутри желаний происходят такие явления, в результате которых мы называем желания *материальными* или *духовными*, определяем их как **разновидности света** и *келим*. Эти явления наделяют наши желания всевозможными уровнями, и, соответственно, наши *келим* принимают как бы разнообразные формы различных видов *света*. Мы называем их *хэсэд*, *гвура*, *тифэрэт* и т.д. В действительно-

сти, речь идет только о реакции *келим* на воздействие, производимое на них снаружи или изнутри.

Говоря «снаружи», мы подразумеваем то, что находится *вне свойства кли*. Имеется нечто, находящееся вне свойства *кли* и воздействующее на него. Надежней всего представлять себе все постоянным, статичным. Нет ничего, что находилось бы в движении, нет границ, существует лишь Бесконечность. И только *келим* в связи между собой начинают выявлять все большую чувствительность к состоянию, в котором пребывают.

Нет ничего, кроме сил. Сила желания отдавать, сила желания наслаждаться, сила света, сила наслаждения, сила отдачи — все это сила или сочетание сил, действующих в разных направлениях. Это то, что существует в реальности.

Сила желания означает *кли*, в котором имеется воздействующая на него сила наслаждения. Почему сила? Наслаждение давит на желание, заставляя принять себя внутрь. Желание, отказываясь от наслаждения, тоже пользуется силой. Все является противоборством сил. Кроме этого более ничего нет.

Однако что такое реальность? Существует она или нет?.. Лишь углубляясь в свое ощущение, я начинаю воспринимать некоторые элементы в виде *сил* без

облачений. Облачения — это то, что ощущается мною сейчас как нечто существующее, поскольку мои *келим* до конца не исправлены. После же их исправления ощущение, что материальное существует, исчезает. Остается только сила, то есть комбинация сил, в которых я ощущаю себя и свое впечатление. Как мы можем измерить наслаждение или желание? Только в виде сил. О том, что вне этих сил, мы говорить не можем. За их пределами есть абстрактная форма, *Ацмута*, судить о которой мы не должны, поскольку не в состоянии постичь. Силы — та область, в границах которой мы способны пребывать. Она называется *миром Бесконечности*¹⁹⁰. То, что за его пределами, нам недоступно. По крайней мере, в нашем курсе об этих состояниях не говорится. Мы изучаем только происходящее до момента *окончательного исправления* (*гмар тикун*)¹⁹¹.

Итак, мы говорили о том, что существует:

- материя — желание;
- форма в материи — ощущение наслаждения;
- форма вне материи — ощущение любви.

Желание наслаждаться является материалом, и этот материал принимает форму, которую мы называем *светом*, *впечатлением кли*. Это можно уподобить тому, как из какого-либо материала создается некая форма, например, из пла-

190. **Мир Бесконечности** (на ивр. — *олам Эйн Соф*) — состояние постижения душами бесконечного совершенства и наслаждения от единства с Творцом (уподобления Творцу). В этом состоянии творение (совокупность душ) не ограничивает распространение света (наслаждения), то есть все желания удовлетворены полностью, без ограничения.

191. **Гмар тикун** (ивр. — *окончательное, конечное исправление*) — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

стилина лепится собака: значит, был взят материал — пластилин, и из него сделана форма — собака.

Итак, у нас есть материал — *желание наслаждаться*, который принимает некоторую форму посредством *исправлений*. Что представляют собой *исправления*? Это *экраны*, ограничения, которые создаются на *желание наслаждаться*. С помощью *экранов* материал уподобляется Творцу. Форма, которую принимает материал, называется *светом*. Поэтому Бааль Сулам писал, что *свет* — это впечатление *кли*.

Впечатление — это материя и форма вместе, но оно разделяется на материю и форму, принимаемую материей. Свет, то есть впечатление сосуда, можно постичь, и такое постижение называется «материя и форма» вместе.

Однако рождающееся при этом в *сосуде чувство любви* определяется как «форма без материи», потому что она является результатом действия материала, принимающего всевозможные формы. Одна из проявленных форм любви — желание одарить объект любви. Если мы абстрагируем любовь от дара, как будто она никогда и не была облачена в какой-то конкретный дар, а представляет собой лишь абстракцию — любовь Высшей управляющей силы (Творца), тогда она определяется как «форма». Проявление, реализация ее называется «получением формы». Это является конкретным исследованием, так как дух этой любви действительно остается в постижении совершенно

абстрагированным от дара понятием, то есть сутью *света*.

Эта любовь, несмотря на то, что является результатом подарка, в любом случае несоизмеримо важнее самого подарка, поскольку оценивается величиной дарящего, а не ценностью самого дара, то есть именно ***любовь и проявленное внимание*** придают этому состоянию ***бесконечную ценность и значимость***. Поэтому любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся подарком, — так, что остается только постижение любви, а сам дар забывается, будто стирается из сердца.

Соответствующая часть науки называется «форма в каббале» и является ее наиболее важной составляющей.

Стараясь стать подобным Дающему, я начинаю понимать Его, ощущать Его, осознавать, что Он сделал для меня, потому что сейчас я делаю то же самое Ему. Исходя из этого, я понимаю, каков результат действия отдачи — и это любовь. Я ощущаю, что она родилась во мне — *сила любви, свойство любви*.

Это говорит о том, что пока мой материал не примет форму отдачи, я не смогу *любить Творца*. Поэтому, хотя каждый человек может говорить о любви к Творцу, но до произведенных исправлений все это — ложь.

В этой *любви* различают четыре ступени, подобно этапам любви человека.

1) «*Преподнесение дара*» называется ***миром Асия***. Начиная ощущать Творца, человек чувствует наслаждение от Него.

2) «*Увеличение числа даров*» называется ***миром Ецира***.

3) «*Раскрытие сути любви*» называется ***миром Брия***. Здесь начинается изуче-

ние формы в каббале, так как на этой стадии *любовь отделилась от дара* (мир *Брия* — это уже свойство *бины*), потому что в мире *Ецира* есть и *свет хасадим*¹⁹², и *свет хохма*¹⁹³, а в мире *Брия* — только *свет хасадим* (одна любовь, только *хасадим* — одна отдача), без даров.

4) «В мире *Ацилут* свет и любовь ощущаются вместе». После окончательного отделения формы от материи, то есть когда полностью освоены *келим дэ-ашпаа*¹⁹⁴, в состоянии тьмы (никакого получения света *хохма*), человек обретает силы подняться на ступень мира *Ацилут*, на которой форма возвращается и воплощается в материи, то есть свет и любовь ощущаются вместе. Это является уже получением света в эгоистические желания с намерением ради Творца. (*Лекабель аль менат леашиа* — получение ради Творца).

Давайте рассмотрим, насколько мы здесь уходим от материальной реальности. Я — желание наслаждаться — ощущаю чувство, впечатление, называемое наслаждением. Как будто ко мне присоединили электрод, дали электрический заряд — и я наслаждаюсь. Исходя из испытываемого наслаждения, я делаю вывод, что Вызывающий во мне это ощущение любит меня. Что значит «Он меня любит»? Независимо от моей материи, независимо от чувства наслаждения, которое Он вызывает в ней, в Нем присутствует чувство любви ко мне.

Это уже отделено от меня. Это *форма без материи*. «Он любит меня. Поскольку любит — создает меня и вызывает во мне чувство наслаждения» — это уже абсолютно бездоказательное, вольное предположение.

Как познать Творца, как познать что-то «вне себя»? Такая методика разработана в каббале. Творец познается методом уподобления — я действую так же, как Он действует на меня (в меру своего понимания). Мне не надо философствовать, выдумывать, как Он воздействует на меня, — я исхожу только из того, что я обнаруживаю в себе. Раскрывая в себе Его воздействие и затем таким же образом воздействуя на Него, я начинаю Его понимать. Почему? Потому что я уподобляюсь тому, что Он вызывает во мне.

Я не могу постичь Его самого — но я могу постичь Его отношение ко мне. Я не могу постичь *Ацмута*, но Творца я таким способом постигаю. Это действие в каббале называется «приобретением формы». При этом мое исследование, действительно, является конкретным, поскольку дух этой любви остается в нем совершенно абстрагированным от дара понятием — иначе говоря, *сутью света*.

Почему «абстрагированным»? Я начинаю действовать так же, как действует по отношению ко мне Творец, стремясь вызвать в Нем то же чувство, что Он вызывает во мне. Между нами

192. *Свет хасадим* (ор *хасадим*) — свет, который творение желает отдать, вернуть Творцу; намерение доставить удовольствие Творцу; наслаждение от подражания свойствам с Ним, от отдачи.

193. *Свет хохма* (ор *хохма*) — весь исходящий от Творца свет, то есть свет, включающий в себя все, что желает дать нам Творец, определяется как сущность и жизнь творения.

194. *Келим дэ-ашпаа* (ивр. — сосуды отдачи) — отдающие желания.

возникает такое соединение, что уже не важно, кто кому дает. Дело не в самом даре — дело в том, **что** мы стремимся вызвать друг в друге посредством этого *света*, ощущаемого как наслаждение.

Постигаемое чувство любви называется «приобретением формы». Мы возносимся над своей материей и над тем, что ощущаем в ней, понимая, что и материя, и ее наполнение являются не более чем **инструментом**, необходимым для передачи нашего отношения друг к другу — любви.

Итак, мы пришли к *форме*. Причем, эта форма функционирует в определенном режиме, предполагающем **практический опыт**, измерения, повторения, воспроизведения и так далее, что в философии совершенно отсутствует. От материи мы перешли к *форме в материи*, от формы в материи — к *форме вне материи*, то есть к любви, являющейся следствием того, что ощущает материя.

Пользуясь шкалой материала и шкалой формы, начиная углубляться в свой материал и достигая *стадии далет через стадии алеф, бэт и гимэль*¹⁹⁵, каббалист постигает формы, облаченные на него соответственно этим стадиям, и разнице между ними — насколько они противоположны. Чем больше он углубляется в *авиут*¹⁹⁶, тем более раскрывается противоположность материала форме, которая принимает этот *авиут*, — форме отдачи. В разрыве между ними

каббалисту раскрывается третья составляющая — **желаемый результат**, и это называется *любовью*, которая уже не зависит от предыдущих внутренних определений. Это называется *абсолютной любовью*, не зависимой ни от чего из того, что раскрывается мне в материале. Это не значит, что она отрывается от материала и формы, разумеется, она не отрывается от них, но **я пребываю сейчас в любви, а будут подарки или нет — это уже не важно**.

Исправляя свой материал, мы поднимаемся над этой разницей между «*сущим из сущего*» и «*сущим из ничего*», но поднимаемся из самой большой, действительно, бесконечной разницы, которая раскрывается. Изначально материал создан Творцом, он не существует как что-то независимое от Него, между ним и Творцом нет никакого разделения, даже в *мире Бесконечности* они пребывают в слиянии друг с другом. Однако затем, когда *свет* работает, постоянно развивая в этом материале всевозможные формы, и посредством познания формы, к творению приходит ощущение любви, тогда эта любовь, действительно, оторвана от всего предшествующего процесса, потому что, в конечном счете, весь этот процесс был выяснением состояния любви.

Бина и *малхут* должны быть смешаны, поскольку я обязан ощутить и свой материал, и форму, принимаемую мате-

195. **Четыре стадии распространения прямого света** — этапы построения духовного сосуда, желания. При распространении света сверху вниз сначала строится стадия *кетэр* (исходящий свет), затем *хохма* (желание получить), далее *бина* (желание отдать), *Эзир Антин* (реализация бины, когда она хочет уподобиться Творцу — отдавать, получая) и, наконец, *малхут* (она желает не уподобиться Творцу, а получить все Его «состояние», «статус»). Обычно стадия *кетэр* не упоминается, т.к. является, по сути, самим Творцом, поэтому говорится о четырех стадиях построения кли (желания).

196. **Авиут** — сила, глубина желания, требования (измеряется по шкале от 0 до 4).

риалом. Для меня это сочетается в познании материала и познании формы. Они обязаны протекать совместно, потому что из всего моего материального познания и познания формы, и именно в разнице между ними каббалист видит различие между собой и Творцом, то есть постигает, что называется формой, входящей в него. **Материал и форма — это две категории, которые обязаны присутствовать в ощущении и постижении каббалиста.**

12.3. О сущности и происхождении материи

Если у духовного начала нет никакого контакта с материальным, то каким же образом оно может порождать и приводить в движение материю?

Однако сила сама по себе материальна не в меньшей степени, чем остальная материя *мира*. То, что сила не обладает образом, воспринимаемым человеческими органами чувств, не умаляет ее значения.

Мы говорили, что духовное начало — это сила, а теперь говорим, что сила — это материя. Выходит, духовное — это тоже материя?

Рассмотрим для примера кислород — химический элемент, входящий в состав большинства соединений в *нашем мире*. Если взять бутылку с чистым кислородом, она будет выглядеть как пустая: кислород нельзя потрогать, поскольку он находится в газообразном состоянии и невидим для глаза, не имеет запаха и вкуса. Подобным образом ведет себя и водород: относительно нас они никак не проявляются.

Однако если соединить два эти вещества в определенной пропорции, то они превратятся в воду — жидкость, пригодную для питья, обладающую вкусом, запахом и плотностью. Если добавить воду в негашеную известь, она немедленно впитается в последнюю, и жидкость станет твердым веществом. Таким образом, химические элементы — кислород и водород, которые по отдельности и в чистом виде совершенно невозможно ощутить, превращаются в твердое вещество, уже способное принимать некую форму.

Аналогично можно рассматривать и действующие в природе силы. Обычно они не считаются материей, потому что не подлежат познанию через ощущения. С другой стороны, мы видим, что ощущаемая реальность — твердые и жидкие тела, безусловно, постижимые в нашем реальном *мире*, могут превращаться при нагреве в газ, который, будучи охлажденным до определенной температуры, может вновь стать твердым веществом.

Отсюда ясно, что ощущаемые образы происходят от неосязаемых нематериальных основ. Зафиксированные в нашем сознании картины, с помощью которых мы определяем материалы, непостоянны и не существуют при определенных условиях. Форма их является производной от температуры. Нагревая или охлаждая какое-либо тело, можно наблюдать, что с ним происходит на более неуловимой ступени и на более осязаемой. Таким же образом мы можем рассмотреть самое неуловимое состояние любого вещества и сказать, что на высшем уровне оно такое-

то, а затем, нисходя и огрубляясь, отвердевает и предстает перед нами в ином виде.

В чем разница между состоянием, в котором некое вещество (материя) было на своем высшем уровне, то есть в газообразном или вообще неуловимом для нас виде, и существующим теперь низшим, грубым состоянием? Есть ли между ними отличие по сути? Практически нет.

Итак, основа материи — это сила, заключенная в ней. Однако силы еще не проявляются относительно нас сами по себе, но сущность их раскроется в будущем, так же как были обнаружены нами химические элементы только за последние века.

Все названия, данные нами, исходя из картин материи, являются вымышленными, не соответствующими сути, поскольку мы даем их, исходя из нашего восприятия пятью органами чувств. Поэтому эти названия непостоянны. С другой стороны, любое определение силы, которое мы даем, отрицая ее связь с материей, также является надуманным. До тех пор, пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы должны считаться только с **конкретной действительностью**. Другими словами, все материальные действия, которые мы наблюдаем и ощущаем, нам необходимо рассматривать в связи с совершающим их человеком и понимать, что он, так же как и действие, в основе своей состоит из материи. Если бы не это обстоятельство, то невозможно было бы его постичь.

«И нужно знать, что источник всей этой путаницы в различиях между действующей силой и действием находится в формальной философии, затрудняющейся доказать связь между действующим в духовном и действием в материальном. И потому пришли к искаженным предположениям, подобным описанным выше, тогда как каббале все это не нужно»¹⁹⁷.

Вскоре мы увидим — причем, как с помощью изучения каббалы, так и в результате развития других наук, — что **материи как таковой не существует**. Ученые, работающие в различных отраслях науки, уже приходят к этому выводу в своих исследованиях. Они давно поняли, что материя существует лишь относительно нас, поскольку мы воспринимаем ее такой. Сама по себе, безотносительно человека, материя отсутствует. Любую материю можно привести в такое состояние, когда мы будем воспринимать ее как твердую, жидкую или газообразную. Ее можно перевести в плазменное состояние или даже в такое, которое совершенно недоступно нашим органам чувств. Все зависит только от того, как мы на нее воздействуем, насколько мы пытаемся увести ее в зону неощутимости. При этом сама материя лишь переходит из одного состояния в другое, но не исчезает. Любое вещество можно нагреть, а потом снова охладить или сжать — и тогда из жидкости образуется газ или другое состояние вещества.

197. *Ашлаг Й.* Плоды Мудрости. Статьи. Сравнительный анализ каббалы и философии. Иерусалим, 1999 (-иврит). С.25.

Изменения материи происходят лишь относительно наших органов чувств, нашего восприятия, а на самом деле ничего не исчезает и ничего не возникает. Существуют только силы, которые относительно нас либо не проявляются вообще, либо проявляются в тех обликах и видах, которые мы в состоянии уловить: газообразное, плазменное, жидкое или твердое. Так мы ощущаем материал.

Относительно нас есть тепло и холод, и при определенной высокой температуре материалы могут испаряться, а при определенной низкой — затвердевать, и так далее, — то есть все это имеет отношение к способности органов ощущений человека. Мы говорим только относительно *келим* творения, у нас нет возможности обсуждать еще чьи-то способности восприятия. Силы, называемые кислородом и водородом относительно моего состояния, соединяясь вместе, рождают в моем состоянии возможность раскрыть их как нечто третье: жидкость — воду или твердое вещество — лед.

В нашем мире материя представляет-ся нам газообразной, жидкой, твердой или плазменной. Есть четыре вида материи, так называемые стихии: огонь, вода, воздух и земля. Однако подобным образом они выглядят только относительно нас. Было бы ошибкой утверждать, что сам материал, его суть, изменяется в зависимости от того, ощущаем мы его при помощи своих органов восприятия или не ощущаем. Изменяется лишь его **проявление относительно нас**. Это зависит от условий, существующих на поверхности земного шара и в нашей

жизни. Мы так привыкли и потому установили для себя, что это — газ, а то — твердое вещество или жидкость. Если бы мы жили, допустим, при температуре минус 200 градусов или +5000 градусов, было бы что-то другое, например, мы ощущали бы состояние сверхпроводимости или плазму. Нужно понять, что это **не изменяет силу, находящуюся внутри основных элементов**.

Мои пять органов ощущений — это не стандарт. Я не знаю, что представляет собой данное явление вне меня. Я только могу вести речь о своей реакции на его воздействие. Поэтому Бааль Сулам говорит, что названия эти — ложные, потому что, во-первых, они непостоянны, во-вторых, неподлинны, они приходят, распадаются и исчезают.

В конечном счете, мы имеем дело со свойствами своего кли. Мы то углубляемся в сами свойства, то в соединении между ними, и в их соединении раскрываем нечто новое: как они работают в своем сочетании.

Кислород является кислородом относительно меня. Вся Вселенная существует относительно меня. Я не знаю, что она собой представляет вне меня. Я не могу также дать имя чему-то вне меня. Я обнаруживаю, что это — газ, и он — кислород. Выясняю ли я это иначе? Если я изменяюсь, то восприму его иначе. Что он собой представляет вне меня? Этого я не могу сказать. Существует ли он вообще вне меня? Он всегда существует только в моих *келим*. Я никогда не исследовал его вне своих возможностей. Относительно меня он

всегда останется кислородом во всех своих модификациях, проявлениях, поскольку так я определяю в своем *кли*.

Если бы мы видели силы, то их внешнее одеяние — *неживой, растительный, животный, человеческий уровни* или газообразное, твердое, жидкое, плазменное состояние — не влияло бы на наше восприятие, поскольку мы воспринимали бы не материал, а суть, заключенную в нем. Под сутью подразумевается сила, удерживающая материал в определенном соотношении, и тогда газ не исчезал бы из нашего восприятия, мы чувствовали бы исключительно разницу между силами. Посредством наших органов чувств мы не можем воспринять такие отличия, или же за счет возможностей наших органов чувств нам не видится связь между жидкостью и газом, между газом и твердым материалом.

Силы исчезают и проявляются относительно нас, но существуют постоянно (хотя без какой-то связи с нами мы не можем о них говорить). Поэтому нам стоит говорить о действующей силе, а не о материале, который существует, потому что материал, который существует, — это случайность.

Раскрывая истинную картину реальности, каббалист видит силы, качества, свойства, а не одеяния. Он видит и одеяния, поскольку свойства наших пяти органов чувств никуда не исчезают, они относятся к *неживому уровню* и не изменяются. Однако каббалист соотносит все со свойствами. В нем рождается новое *кли*, раскрываю-

щее силу. Прежний результат при этом не исчезает. Каббалист продолжает быть, допустим, физиком или химиком, одно не противоречит другому. Результат исследования материи он раскрывает в одних *келим*, а силу — в других. С помощью сил в химии или физике он создает что-то еще, например, новые вещества или механизмы. Его *кли* изменяется, потому что он переходит с уровня материала на уровень сил. Он знает, как должны измениться силы, чтобы материал изменил свое состояние, предположим, с жидкого на газообразное.

Ученые все больше и больше соотносят свои исследования с силами, стоящими за материей, углубляются в атомы, составляющие их элементарные частицы. Исследуя элементарные частицы, мы начинаем соотносить происходящее с их энергией, с такими параметрами, которые все меньше и меньше относятся к самому материалу, мы приближаемся к силам. В конечном счете, мы желаем познать действующую силу; и многим уже ясно, что материал, облачающий эту силу, его внешняя форма может изменяться.

Придем ли мы к такому состоянию, когда ученые обнаружат, что есть только *сила отдачи* и *сила получения*? Они уже приближаются к этому. Разве есть что-то, кроме плюса и минуса, давления и его отсутствия? Две противоположности всегда существуют в природе, и без их сочетания не может существовать и развиваться ничего. Ученые понимают это, но отсюда они не постигают Высший корень творения, потому что две эти силы действуют в материале, а

корень в материале не действует. Чтобы достичь корня, надо быть в подобии свойств с ним, а не с его действиями в материале.

Любая информация может быть представлена в абстрактной форме, не облаченной в материю, — например, в математике. Однако она не оперирует духовными понятиями. Это силы, о которых можно говорить только в том случае, когда они облачаются во что-то, но не о силах самих по себе. Мы совершенно не способны осознать, что находится выше этих сил, выше информации, представить, что такое вообще существует.

Поэтому проблема заключается не в самой науке, и не из-за нее возник кризис, а из-за того, что человек понимает, что с помощью возможностей, которые она предоставляет, он не постигнет уже ничего нужного для себя. Научные исследования не закончатся, можно исследовать природу еще миллион лет, и материал для открытий не иссякнет. Однако уже сейчас ясно, что это не удовлетворит человека и не наполнит его келим. Наука перестает быть средством достижения достатка и счастья. Сегодня говорят о кризисе в науке, но это кризис не в ней, а в нашем к ней отношении.

Ученый может достичь стопроцентного осознания сил, действующих в материале. В этом вопросе наука не зашла в тупик. В стадии кризиса находится наше отношение, наше разочарование в науке, которая не дает нам знания о происхождении и цели мироздания. Это знание скрыто в силе, предше-

ствующей материалу, и для ее выявления у человека нет естественных келим, ее можно постичь только в подобии свойств, с помощью исправления.

Чтобы подняться над материалом, нужно уподобить себя чему-то, находящемуся вне материала. Однако откуда вообще об этом будет известно? Если бы свыше каббалистам не раскрыли эту возможность — достичь подобия свойств силе, действующей выше материи, предшествующей материи, то люди никогда не узнали бы об этом. **Каббалистам раскрылась методика постижения того, чего нет в этом мире.**

Каббалист, производя свое исследование, постигает слияние с корнем, с Творцом. Все остальное могут сделать ученые. Каббалист раскрывает цель творения в той мере, в какой может отождествить себя с ней, что ученые оставляют вне области своих исследований, даже не рассматривая такую возможность. Они могут интересоваться этим (кто не задается вопросом о цели творения?), но не способны исследовать ее. Для этого в человеке нет таких келим, как у каббалистов — *экрана и отраженного света*. Потому для такого исследования человеку и нужна каббала, а не физика.

Цель науки — предоставить человеку определенное число закономерностей внутри материала, чтобы, исходя из этого, он смог подняться над материалом, к силам, и перейти от материальных понятий к духовным, чтобы у него была некая платформа для прыжка, трамплин для духовного понимания, чтобы он увидел эти соотношения как ветвь и корень. Наука *нашего мира* разовьется до своей совершенной формы,

когда мы раскроем причину наших ошибок. Это не значит, что мы сможем перейти к силам изнутри материала. Мы всегда будем пребывать в возможностях пяти органов чувств, всегда будем исследовать только то, что находится внутри нашего материала, однако мы поймем, насколько он нас сковывает. Поэтому до тех пор, пока не раскроем это, мы должны считаться только с конкретной действительностью, понять рамки, внутри которых мы действуем.

Итак, в чем состоит главный просчет философии? Философы запутались в самой сути проблемы исследования, но почему это волнует каббалистов до такой степени, что они пишут об этом? Философский подход — отрыв силы от материала — впоследствии приводит людей, не являющихся философами, к заблуждениям. Однако философы предлагают свой умозрительный метод обществу как единственный ответ на все вопросы. Каббала же говорит, что мы обязаны использовать только те возможности, которые предоставляют нам естественные органы чувств, рассматривать лишь то, что раскрывается в реальной форме, и **не отделять силу от материала, в котором эта сила действует.**

12.4. Может ли духовное породить материальное

«На первый взгляд, трудно понять, как духовное может порождать и поддерживать нечто материальное. Но эта труд-

ность возникает только если рассматривать духовное никак не связанным с материальным. Если же взять за основу мнение каббалистов, постигающих, что любое *качество* духовного полностью похоже на *качество* материального, то выходит, что они близки между собой, и нет между ними различий, кроме как в материи: у духовного — материя духовная, а у материального — материя физическая. Однако все качества, действующие в духовной материи, действуют и в материи физической.

В понимании связи духовного и материального есть три ошибочных утверждения:

1. Сила разумной мысли в человеке — это бессмертная душа, суть человека;
2. Тело — это продолжение и результат души;
3. Духовные сущности являются простыми и несоставными»¹⁹⁸.

Такие ошибочные предположения давно разрушены материалистической психологией, и человек, желающий постичь *Высшую управляющую силу*, может осуществить это, воспользовавшись научной методикой ее постижения — каббалой.

Мы говорим, что нет понятия времени: причина и следствие имеют место только относительно нас. Относительно духовного мира все существует вечно и не претерпевает развития. Бааль Сулам пишет, что проблема времени является философской категорией, тогда как для каббалиста такое понятие вообще не рассматривается.

198. Ашлаг Й. Плоды Мудрости. Статьи. Сравнительный анализ каббалы и философии. Иерусалим, 1999 (-иврит). С.25.

Тест

1. Какое исследование каббала называет истинным и научным?

- а. изучение абстрактных форм;
- б. изучение материала и формы, воплощённой в материал;
- в. изучение материала творения;
- г. изучение формы вне материала.

2. В какой мере мы можем постигать Творца?

- а. в мере подобия формы (тождественности свойств, желаний, действий), достигаемой человеком в результате собственного исправления;
- б. в мере раскрытия нами внутренней сущности Творца;
- в. в мере постижения абстрактной формы *Высшего света*;
- г. в мере исследования собственных желаний, т.е., материала творения.

3. Каким образом материал творения может получить форму Творца (т.е. Его образ действий)?

- а. творение должно пройти весь путь самостоятельно, опираясь на собственный разум;
- б. творение должно вначале получить знание о том, что произойдёт с ним в результате;
- в. за счёт того, что *келим АХАП* высшего (Творца) находятся в *келим ГЭ* низшего (творения), т.е. высший показывает себя низшему в качестве образца;
- г. по личному решению Творца.

4. Как определяется в каббале чувство любви, порождаемое светом в сосуде?

- а. как материал творения;
- б. как форма, воплощённая в материале;
- в. как ограничение (*экран*) на *желание наслаждаться*;
- г. как форма вне материала.

5. Назовите духовную ступень, на которой начинается постижение формы?

- а. *мир Асия* («преподнесение дара»);
- б. *мир Ецира* («увеличение числа даров»);
- в. *мир Брия* («раскрытие сути любви»);
- г. *мир Ацилут* («свет и любовь ощущаются вместе»).

6. Существует ли материя как таковая, сама по себе?

- а. да;
- б. нет;
- в. существует лишь относительно наших внутренних свойств, т.е. возможностей восприятия наших органов чувств;
- г. существует как объективная реальность, независимо от нас.

7. Закончите фразу: «Нам стоит говорить о силе, действующей в материале, а не о самом материале, потому что существующий материал — это»

- а. случайность;
- б. закономерность;
- в. действительность;
- г. объективная реальность.

Глава 13

О строении мироздания и восприятии реальности

13.1. Структура и происхождение мироздания с точки зрения каббалы

13.2. О восприятии реальности

Тест

Заключение

13.1. Структура и происхождение мироздания с точки зрения каббалы

Поскольку предметом исследования каббалы является истинная реальность, то эта наука преследует конкретную цель — действительное, фактическое постижение мироздания, то есть такое, когда выводы и доказательства, сделанные ею, невозможно опровергнуть никакими возражениями.

С точки зрения каббалы, мироздание состоит из *сосуда (желания)* и *света (наслаждения)*. Различие между *сосудом* и *светом* проявилось в первом же отделившемся от *Вышей силы* творении. Первое творение — более наполненное и более тонкое по сравнению с любым последующим. Оно получает наполнение от сути *Вышей силы*, желающей наполнить его наслаждением.

Как желание, так и наполнение всякий раз могут быть измерены, а результаты зафиксированы учеными-каббалистами (в виде формул и графиков). Эти данные поддаются проверке и повторению в определенных условиях (аналогично тому, как это делают, например, во время

физических экспериментов). Основой измерения наслаждения является желание его получить. То, что желание жаждет получить больше, ощущается им при наполнении как большее наслаждение. Поэтому мы различаем в первом творении — «*желании получить*» — две категории:

1) суть получающего — *желание получить, тело творения*, основа его сути, *сосуд получения наслаждения*;

2) суть получаемого — *наслаждение, свет* Творца, всегда исходящий к творению.

Мироздание в целом и любая его часть в обязательном порядке состоит из двух взаимопроникающих качеств, то есть является составным, потому что «*желание получить*», непременно находящееся в творении, отсутствовало в сути *Вышей силы*. Именно в силу этого оно и названо *творением*, то есть тем, что не существует в *Вышей силе*. Получаемое изобилие является обязательной частью сути *Вышей силы*, и поэтому огромное расстояние разделяет вновь созданный объект и получаемое изобилие, подобное сути *Вышей силы*.

13.2. О восприятии реальности

С точки зрения каббалы, воспринимаемая нами реальность — есть тот же самый *духовный мир*, материальное проявление которого улавливается в наших желаниях, то есть в наших текущих свойствах. Мы воспринимаем его так потому, что речь идет о *неживой ступени*¹⁹⁹, которая не относится к духовному началу, и мы должны оставаться на ней, пока не достигнем *окончательного исправления*. Эта ступень дана нам в качестве самого низкого, минимального уровня существования. На нем мы ощущаем подуровни: *неживой*, *растительный*²⁰⁰ и *животный*²⁰¹, а сами пребываем на *говорящем*²⁰² подуровне.

Каббалисты настолько в состоянии объяснить восприятие реальности, насколько воспринимают ее в своих *келим*. Они передают в своих исследовательских трудах, что реальность — есть лишь то, что представляется нам в наших *келим*, и объясняют, как наши органы ощущений получают впечатления от *решимот*²⁰³ внутри нас. Каббалисты дают нам представления о том, как наши сенсоры

и наши *решимот* впитывают информацию из нашего окружения, каким образом человек выстраивает систему ценностей и как, сообразуясь с этими ценностями, он в своих проявлениях (пороках или исправлениях) анализирует и видит *мир*.

В своих научных сочинениях каббалисты рассказывают о *скрытии на истинную реальность*, внутри которого мы пребываем. Это означает, что мы не владем истиной и даже не знаем, что это такое. Вместо подлинной картины перед нами находится ложная, но мы думаем, что воспринимаем *окружающий мир* естественно и правильно. Кроме того, скрытая истинная картина и предстающая перед нами ложная соотносятся между собой, исходя из нашего эгоизма и желания наслаждаться. До тех пор, пока человек не достигает истинного *кли*, *намерения*, он остается философом, и его природное воображение рисует ему всевозможные картины, воображаемый *мир*.

Когда каббалисты раскрывают человеку суть понятий «человек и его мир», то есть объясняют, каким *этот мир* ему представляется, кто он такой и что суще-

199. **Неживой (уровень)** (на ивр. — *домэм*) — имеющий единственное свойство — сохранять своё стационарное состояние: получать и наслаждаться, осуществляя те желания, ту программу творения, которая в нем заложена.

200. **Растительный (уровень)** (на ивр. — *цмэах*) — начало зарождения самостоятельного желания, благодаря которому появляются силы преодолеть свое стремление насладиться и действовать с желанием отдавать. Однако находящийся на этом уровне еще не в состоянии идти против желаний своего окружения.

201. **Животный (уровень, ступень)** (на ивр. — *хай*) — существуют четыре ступени развития желания получать: неживое, растительное, животное, человек. Животный уровень желания получать рождает в каждом частном элементе индивидуальные ощущения — особую жизнь каждого, отличающуюся от остальных. Однако на этой ступени еще отсутствует чувство сопереживания ближнему, то есть нет необходимого сострадания или радости за себе подобных.

202. **Уровень «говорящий»** (на ивр. — *медабэр*) — четвертая ступень развития желания наслаждаться, которая рождает возможность ощущать кого-то (ближнего), помимо себя, в результате чего «человек» является обладателем свободы выбора, то есть имеет возможность подняться над своим естеством, познать природу Творца, уподобиться Ему.

203. **Решимо** (мн.ч. *решимот*) — «духовный ген», «запись» духовной информации. Решимо представляет собой чистую суть, силу — то, что остаётся после исчезновения прошлой формы. Это энергия, не облаченная ни в какую внешнюю оболочку.

ствуется вне его, тогда можно говорить о мировосприятии. Следует постепенно вводить научный метод каббалы, который позволяет осуществить выход за рамки пяти временных, естественных органов ощущений и начинать пребывать в *духовном кли*, в котором уже существует иная возможность, потому что оно подобно Творцу.

Все наши движения строятся на ощущениях. Как в *этом мире*, так и в духовном, мы действуем только в соответствии с тем, что чувствуем. У нас нет никаких других приборов или способов измерения, определения, кроме собственных чувств, свойств, мыслей. Однако в духовном *мире* они имеют четкую соразмерность: можно научно, практически продемонстрировать человеку результат, его причину и следствие. В *нашем мире* есть предположения, допущения, намеки, полутона — в духовном измерении этого нет. Каждая ступень состоит из пяти частей и наполняется пятью типами *света*.

Допустим, *сосуд* исправил себя на 20%, и в этих 20% он ощущает новое состояние, возникшее в нем в результате исправления. Это **изменившееся ощущение в исправленном желании мы и называем светом**. Таким образом, можно сказать, что *светом* называется ощущение исправленного желания, а ощущение неисправленного желания называется тьмой. Наполняет их что-либо или не наполняет — это совершенно от нас ускользает. Мы имеем в виду только **ощущения самого сосуда** — наполняется ли он собственными исправленными ощущениями или неисправленными.

Можно вживить в человеческий мозг электроды и, подавая на них различные сигналы, вызвать у человека определенные эмоции. Ему будет казаться, что он испытывает чувство полета или переживает что-то необыкновенное. А на самом деле? Если спросить его, он уверенно скажет: «Конечно, я ощущаю именно это». Однако экспериментатор точно знает, что испытуемый находится под воздействием электрических импульсов. Как же в таком случае мы можем отличить реальность от иллюзии? Никак! Человеку трудно поверить в это, поскольку у него отсутствует противоположное качество, свойство, ему не с чем сравнивать, нечего измерять.

Каббала говорит, что мы ощущаем только свои внутренние реакции. Мы никогда не сможем сказать, насколько наши ощущения правильны или неправильны, объективны или субъективны. Такова истинная, действительно научная база для рассуждений о нашей сути, наших ощущениях. Отступив от нее, можно легко принять за правду абсолютно бездоказательные философские умозаключения.

В человеке нет ничего, кроме его свойств и впечатлений, получаемых за счет тех же самых свойств. Этот принцип в каббале выражается правилом: «Любой критикующий критикует в меру испорченности своих свойств, но всякий оправдывающий оправдывает в меру их исправленности». Мы наблюдаем это и в *нашем мире* — я могу ощутить, понять, принять только то, что уже сам в себе накопил, ощутил, принял и понял. Все основано на **внутренних свойствах воспринимающего**.

Субъективность и относительность всеобъемлющи, поскольку исходят из *первого свойства кли*. Когда *свет* создал *кли* и дал ему свои свойства, оно начало реагировать на *свет* на основании двух параметров: *собственного желания наслаждаться* и *желания уподобиться свету*. *Кли* создано эгоистическим, воспринимающим *свет* как наслаждение. Оно ощущает наслаждение или его отсутствие, а самого *света* не ощущает, потому что *свет* создал *кли* не для ощущения собственно себя, а для *ощущения себя как наслаждения*. Поэтому мы не знаем, что такое *свет*, — мы только ощущаем, что он доставляет нам наслаждение. В этом заключается наша ограниченность.

По мере своего исправления каббалист начинает видеть, что весь *мир* вокруг него сливается в одну-единственную силу, концентрируется на одном едином желании, называемом *Творцом*. Все, существующее вокруг человека, создано ради него — для того, чтобы он постиг единственную волю, называемую *Творцом*. Ничего больше нет. Только в силу испорченности и неспособности связать противоположное человек воспринимает происходящее вокруг него как нечто, якобы существующее безотносительно к *Творцу*, имеющее свои программы, личную волю, собственные желания.

Возможно ли, чтобы тела сами решали, как поступать и как существовать? Что такое плоть? Белковая материя. Почему ей приписываются подобные свойства? Мы говорим так потому, что сами находимся в таком же состоянии. Исправляя свои свойства, человек начинает ощущать, что **в нем пребывает и дей-**

ствует только Творец. То же самое, по аналогии, будет определяться и в других людях, без предположений и допущений, что кто-то может действовать самостоятельно.

Самое важное внутреннее усилие, которое мы должны совершить, состоит в выяснении единственности Творца.

Существуют три препятствия для постижения истинной реальности. Первое состоит в том, что **мы не ощущаем духовное начало**. Второе — **вместо духовного мира мы представляем себе иную картину**, и она нас полностью удовлетворяет. Третье — **мы держимся за собственное воображение как за истину**, а каббалу считаем ложной наукой.

Все эти препятствия — следствие наших разбитых *келим*, развивающихся в направлении от испорченного *кли* к исправленному. Однако человек, начинающий постигать духовное пространство, осознает на пути к нему эти препятствия, существующие внутри его *кли* по величине того сопротивления, которое его *кли* оказывает восприятию духовного начала. Он хотел бы чувствовать иначе, но не способен. Обманчивая картина постоянно возвращается к нему, и он оправдывает ее, все время притягивая к себе.

Человек обязан осознать всю эту противоположность. Философы, безусловно, не понимают такого положения дел. Философия — это способ мышления человека, пребывающего в иллюзии. Кроме философии, в *этом мире* есть еще много подобных занятий — весь этот воображаемый *мир*.

Тест

1. На каком уровне мы ощущаем духовный мир в наших сегодняшних свойствах?

- а. на *неживом*;
- б. на *растительном*;
- в. на *животном*;
- г. на уровне *говорящий*.

2. Какие препятствия стоят перед нами на пути постижения истинной реальности?

- а. мы не ощущаем духовный мир нашими обычными органами ощущений;
- б. вместо реальной картины мы представляем себе воображаемый мир, и он нас полностью удовлетворяет;

в. мы держимся за воображаемую реальность как за истину, а каббалу считаем ложью;

- г. все ответы верны.

3. Каково главное внутреннее усилие, которое мы должны совершить для понижения истинной реальности?

- а. перестать держаться за воображаемую картину;
- б. выяснить единственность Творца;
- в. перестать приписывать происходящему собственную программу и собственные желания;
- г. отказаться от своих эгоистических желаний.

Заключение

Итак, каббалисты не признают философский способ познания *мира* научным, потому что выводы философии базируются только на теоретических, умозрительных предположениях, абсолютно не подкрепленных опытом. Каббалисты считают, что осуществленные на практике, столь бездоказательные теории (хотя они могут выглядеть логичными и правильными) приносят результаты, заставляющие страдать все человечество. Реализация абстрактных философских утверждений может повлечь за собой гибель миллионов людей, что уже имело место при попытке построить социализм и коммунизм. В теории эти социальные устройства общества выглядели возвы-

шенно, однако на практике потерпели провал именно в силу того, что вступили в противоречие с эгоистической природой человека, категорически не желавшей отказываться от себялюбивых реальных ради призрачного прекрасного будущего, базирующегося только на философских умозаклчениях. Именно поэтому каббала опровергает философию, основывающую свои выводы на абсолютно нереальных, оторванных от практики предположениях.

Самая возвышенная идея, какая только может родиться у человечества, будет материальной ввиду отсутствия ее связи с духовным началом. Следовательно, если человек не возьмет на вооружение каба-

лу и не пожелает принять научного руководства от того, кто уже находится на высших ступенях постижения *духовного мира*, он не будет способен сам отыскать правильный путь, сколько бы ни страдал в *этом мире*. Из сказанного вытекает вывод о прямой и безотлагательной необходимости применения методики каббалы.

Различие между понятиями, принятыми в каббале и философии, заключается в том, что каббалисты исходят из собственного опыта и исправляют свои *келим*. Сказано, что *келим* находятся выше материи, поднимаются в *духовный мир*. Может быть, каббалистические определения и кажутся нам не совсем точными, говорят о чем-то оторванном от реальности, но в любом случае они базируются на непосредственном опыте, утверждая: **что постигнуто внутри келим человека, то присутствует в его желаниях.** Эти *келим* исправлены силой отдачи, и поэтому ощущения в них реально проверяются, анализируются, измеряются, проходят внутреннее осмысление. Такое постижение подобно тому, как мы познаем (хотя бы в отдаленной степени) нашу реальность в своих нынешних *келим* — пяти естественных органах восприятия, в чувствах и в разуме. Каббалисты, получая новое *кли*, новое желание, обрабатывают его, исправляют таким образом, что постигают своими чувствами и разумом и используют подобно тому, как в *этом мире* человек пользуется своими чувствами и разумом в процессе познания окружающей действительности.

Именно в силу этого выводы, сделанные каббалистами, не являются

абстрактными, парящими в воздухе или возведенными на зыбкой почве догадок, как у философов. В каббале любое духовное понятие вымерено, ему дано точное определение, установлены его связи со всей системой, на каких ступенях и в каких состояниях происходит постижение, каким образом, то есть с учетом всех причин, следствий, результатов и возможностей достижения того или иного состояния.

Понятия же, которые используют философы, абстрагированы от реальности, и потому им невозможно доверять. В чем, собственно, причина, по которой Бааль Сулам вступал в спор с философией? Ведь, казалось бы, человек всего-навсего развивает собственные способы мышления, что же в этом плохого? Такowymi являются **последствия**, приводящие человечество на стезю многочисленных ошибок, отдаляя от пути исправления. Это совсем не означает, что философия сама по себе несостоятельна. Речь идет только о путанице, которая может возникнуть в уме человека, на основании выводов, сделанных философами, и как результат — множество бед, ожидающих человечество в своем развитии. Философы пытаются облачить абстрактные формы в материю, что уже может причинить непоправимый вред, ибо осуществить это невозможно. Абстрактные формы не могут быть облачены в материю, поскольку не постигаются на ее основе, а развиты из нее априорно.

Можно сказать, что философская система знаний выстроена внутри *нашего мира*. Кто такой философ? Это человек,

который **не постигает** духовное начало, а **представляет** себе эту категорию на основе своего пребывания в *этом мире*. Если он пишет об альтруизме, то его выводы также базируются на собственном эгоизме, исходя из того, как это принято в *нашем мире*: ты отдаешь — значит, можешь считать себя альтруистом. В философии человек исследует реальность согласно уровню *этого мира* и ничего не говорит о *мире намерений*. Понятия «альтруизм» и «эгоизм» в философии рассматриваются на основе нашего бытия. Тогда как в каббале вообще не идет речь о нашем уровне и *нашем мире*; в этой науке принято все рассматривать с позиций *намерения*, а не в границах материальных действий.

Например, если кто-то в целях благотворительности пожертвовал миллиарды, но ожидает, что после этого благого поступка его начнут превозносить и восхвалять, то он такой же эгоист, как и человек, который украл. Просто один более жестокий, а другой более хитроумный, но, в сущности, это одно и то же. Поэтому так трудно всерьез относиться к философии с позиций каббалы. Это два разных *мира*.

Каббалисты предлагают проводить исследования, поднимаясь над материалом, а ученые-естествоиспытатели — внутри материала. Все дело в разнице подходов. Можно еще миллионы лет оставаться в материальном измерении, проходя через страдания и краткие передышки между войнами и кризисами. Однако так нельзя отыскать путь в *духовный мир*, а потому человек, находящийся

в *этом мире*, лишен всякой надежды на то, чтобы обнаружить поистине правильную цель. Однако цель эта расположена прямо перед ним, она приводит человека в действие, и пока он ее не достигнет, будет страдать.

Следовательно, нет иного выхода, кроме как обратиться к каббале и к каббалистам. Если мы хотим говорить о духовном начале — хоть как-то, понимая или не понимая предмет, — то обязаны обратиться к трудам каббалистов и постараться отыскать в них, что это такое. Каббалисты — люди из плоти и крови, которые вместе с тем ощутили, получили, уподобились тому, что называется «духовным». Тем или иным образом они передали это состояние в своих сочинениях, благодаря чему мы можем, пусть и на собственных ошибках, приблизиться к духовному постижению. Всё остальное представляет собой материалистическую психологию, и не нужно присваивать ей духовные наименования. Они не имеют отношения к человеческой психике.

Материалистическая психология сыграла немалую роль в разрушении власти над умами, которой обладали надуманные философские построения, основываясь на том, что мы видим и постигаем все, связанное с человеком, его поведением, отношением к нему других людей. Можно сказать, что у нее нет законов, поскольку нам неизвестны законы человеческого уровня. Это уже поле деятельности каббалы, где законы связаны с Творцом, с Его планом в отношении человека. Без связи с корнем мы сможем лишь увидеть проявление закона в каждой отдельной ситуации. Чтобы

действительно **открыть закон**, нужно связать его с процессом, у которого имеется начало, конец, четкие причины и целенаправленность. Это является прерогативой каббалы и только.

Материалистическая психология базируется на изучении частных случаев. Эта область знаний имеет применение и, несомненно, заслуживает внимания человека в его жизни в *этом мире*.

Материалистическая психология является отдельной областью науки, хотя на основе разрозненных данных, с которыми она работает, невозможно сформулировать общие законы. Все наши науки основываются на исследованиях *неживой, растительной и животной*, но не *человеческой* природы. Чтобы раскрыть законы *человеческого уровня*, мы должны познать все *миры* до бесконечности, соединив их с уровнем человека. Только в этом случае можно говорить о том или ином законе. Поэтому, хотя эта область психологии и занимается вещами не проявленными, не расположенными «на поверхности», но можно считать, что она соприкасается с каббалой в той области, которая имеет отношение к определению человека и его поведения (насколько раскрыто, кто такой человек, каково его поведение).

Философия намеревалась заняться исследованием духовного пространства, что является безусловной прерогативой каббалы. Чтобы попасть туда, необходимо прежде всего построить *келим*. Когда появляются *келим* для постижения *духовного мира*, тогда и можно начинать исследование, однако это уже будет называться каббалой, а не философией. Представи-

тели же последней считали, что могут заниматься этими исследованиями исключительно с помощью разума и вне всякой связи с реальностью. Практически каждый человек при желании может сделаться философом, для этого ему достаточно выучиться в специальном заведении дискутировать на отвлеченные темы — в отличие от каббалиста, которому, чтобы действительно стать таковым, требуется много лет труда.

Поэтому, как пишет Бааль Сулам, опасность состоит в **подмене каббалы философией**. Только ввиду трагических последствий использования философских теорий, отчасти благодаря развитию психологии и накоплению опыта материальной жизни с использованием статистики (собранных материалистической психологией) произошел отказ от формальной философии с ее оторванностью от материи. Люди переключили свое внимание на объект психологии, поняв ту перспективу, которую дает им разработка этой области знаний.

Философия — есть творческий плод человеческого разума и воображения, сродни художественной литературе. Она весьма ограничена в выборе дееспособных средств и инструментов исследования, особенно это касается той ее области, где философы пытаются углубиться в обсуждение не *окружающего мира*, а некоего пространства, расположенного над ним. Поэтому неудивительно, что в наши дни философия вот уже несколько десятилетий находится на периферии человеческой деятельности. Сегодня доминируют точные науки и материалистическая психология — всё, что мы

можем видеть из опыта, продвигаясь, согласно ему и точным измерениям, вперед. Абстракции, уже доставившие человечеству массу несчастий вследствие провальных попыток их осуществления, теряют свое значение день ото дня.

По тем же причинам сегодня уже не осталось чисто теоретической философии. Она идет рука об руку с психологией и другими дисциплинами. В ее область вторгаются технологические аспекты, философы начинают исследовать источники науки, технологии, синергетику, проблемы глобализации. Они начинают обсуждать сферы, не укладывающиеся в рамки философии, — такой подход распространяется и принимает всё более разнообразные формы и широкие масштабы. Только благодаря этому философия по-прежнему жива, однако ее направления, связанные с наукой и культурой, — уже не собственно философия, а изучение практической деятельности человека.

Сегодня уже нет и былого противостояния между философией и каббалой. Конечно, отдельные столкновения еще имеют место, но теперь философы начали заниматься не восприятием якобы высшей реальности или высшим предназначением человека, а все больше вопросами технологии и кризиса. Несмотря на это, претензии философов к каббале выражаются в очень крайней форме, и, разумеется, каббала отвергает философию.

Почему нам важно это исследование? Потому что философы, действительно, убеждены, что у них есть ответ на вопрос о сути жизни, хотя их сфера деятельности

изобилует множеством мнений по этому поводу. Они продолжают считать, что им известна цель человеческого бытия. Они уверены, что их подход рационалистичный и верный, поскольку основывается на историческом опыте. Однако они словно забывают, что вся история представляет собой цепочку ошибок и разочарований.

Верно и то, что в самой нашей природе заложено стремление заниматься абстрактными вещами. Человечество отличалось этим всегда. Ему было необходимо испытать все страдания и пережить ошибки, поскольку без этого невозможно обнаружить разницу между ложью и истиной, сделать выводы. Именно выводы из этих противоречивых вещей и являются новыми *келим*. С этой точки зрения, вполне оправданно то, что без изучения философии невозможно подойти к каббале, и, начав, наконец, различать разницу между ними, понять истину. На этом основывается и поднимается все человечество.

Приступив к изучению каббалы и получив чувственные и умственные *келим*, человек, ранее серьезно занимавшийся философией, все равно должен будет вернуться к ней, чтобы поднять все прежние знания и умозаключения на новый уровень. Ему необходимо, наконец, проанализировать и решить, что правильно, а что ложно, и осознать, где он вообще находился. Человеческое развитие никогда не происходит методом полного стирания прошлого, ибо все накопленное потребуется впоследствии. Изучая каббалу, человек претерпевает все ошибки человечества, потому что

включает его в себя. Хотя это происходит очень быстро, но он идет тем же путем заблуждений, приверженности самым разнообразным теориям и религии, начинает видеть их основы, понимает, почему человечество вообще занималось этим и

где запуталось. Человек начинает различать, где наш корень, в котором заложено то, что должно было произойти, и почему это было необходимо, однако он видит и то, как это будет исправлено, когда начнется восхождение к истине.

Раздел IV

Каббала как интегральная наука

Бытие, или язык — это адекватный субъект каббалы... Поэтому становится ясно, что ее мудрость в особенной мере управляет всеми остальными науками.

Раймонд Луллий

Каббала не оставляет нам возможности проводить жизнь в прахе, но поднимает наш разум к вершине познания.

Иоганн Рейхлин «De arte cabbalistica»

Содержание:

Ценность любой науки определяется тем, насколько продуктивно она используется обществом. В этом аспекте каббала должна быть наиболее востребованной наукой. Она необходима каждому человеку для того, чтобы, проясняя для себя собственную глубинную природу, он познал причины всего, что происходит с ним и вокруг него, а так же увидел их следствия. Такое постижение дает ему возможность понять цель существования и позволяет получить представление о цепочке состояний, которые необходимо пройти одно за другим до приобретения окончательной формы.

Предисловие

Современная наука определяет материю как объективную реальность, существующую вне человеческого сознания и независимо от него, а мир — совокупностью всех форм материи в земном и космическом пространстве.

В действительности такой, якобы материалистический, подход к внешнему миру сильно сужает человеческие представления о функционировании материи и подменяет частным случаем грандиозную реальность. Согласно кабалистическому методу исследований *наш мир* является лишь **небольшой частью** объективной реальности, данной нам в ощущениях.

Из школьного курса естествознания известно, что все многообразие проявлений материи делится на 4 класса: твердые тела, жидкости, газы и разряженные ионизированные газы, называемые плазмой. Очевидно, эта классификация представляет собой градацию плотности материи — от большей к меньшей (хотя в зависимости от условий бывают исключения). Далее в этот ряд можно, по-видимому, поставить *свет*, на котором, по сути, исчезает проявление материи — массы. Свет имеет ярко выраженную

двойственную природу — корпускулярную и энергетическую. Если же внимательно всмотреться в четырехэлементный ряд, о котором идет речь, то можно, очевидно, прийти к выводу, что энергетическая форма материи по мере уменьшения плотности массы и степени взаимодействия с нашими органами ощущений и физическими приборами возрастает (за исключением опять же неких особых условий).

Затем возникает зияющая пустота, свободное и ничем не заполненное пространство. Уже давно известны фотоснимки, сделанные в камере Вильсона, где мы видим, как практически в абсолютном вакууме (при соударении двух частиц) из одной точки возникают два следа, один из которых изгибается в сторону анода, а другой — в сторону катода. Из пустоты возникает пара электрон-позитрон! Теория относительности говорит об искривлении пространства. Что же в таком случае представляют собой волны распространяющегося *света* и радиоволны? Не найдя себе среды в виде гипотетического эфира, они вынуждены были стать волнами пустоты.

Каббала утверждает, что исследовать это пустое пространство посредством наших пяти органов чувств и приборов, являющихся их продолжением, не представляется возможным.

Инструмент для точнейших научных исследований других миров и вселенных может быть создан только внутри самого человека. Научная методика создания такого инструмента называется каббалой.

Мы помним, как в начале двадцатого века новые идеи — теория относительно-

сти, квантовая теория, оригинальные доктрины в психологии, социологии, экономике, философии — буквально взорвали уже выстроенное и устоявшееся здание плоского механистического понимания мира. Подобную же картину мы наблюдаем и сейчас. Старое миропонимание пришло в противоречие с требованиями времени. Затихли бурные научные «разборки», когда ученые готовы были жизнями расплачиваться за свои поистине революционные идеи. Пустота заполняет мир. Это затишье перед бурей. Мир созрел и снова ждет рождения новой идеи, нового универсального знания.

Глава 14

Каббала и современные науки

14.1. Картина мира

14.2. Критерий ценности науки

14.3. Ценность каббалы

14.4. Причина малочисленности ученых-каббалистов

14.5. Постигжение — в усилиях

14.6. Вопросы и ответы

Тест

14.1. Картина мира

Область взаимопроникновения естественных наук и каббалы наметилась 70—80 лет назад, когда, изучая строение атомов и свойства элементарных частиц, ученые обнаружили их двойственную природу: в одних случаях они ведут себя как частицы материи, а в других — как волны. Как их воспринимать, рассматривать, изучать — целиком зависит от исследователя, пользующегося тем или иным прибором. Когда это выяснилось, встал вопрос: обладают ли волны, да и вся окружающая нас материя какой-либо определенной формой или эта форма такова, какой мы ее воспринимаем? Эта дилемма поразила ученых. Каков же *наш мир* на самом деле?

В последние годы ученые приблизились к пониманию того феномена, которому уже давно дала объяснение каббала: вне человека не существует реальности, которую можно было бы обнаружить и исследовать иначе, чем в соответствии с

информацией, доставляемой нашими органами чувств.

Каббалистам известно, что окружающая реальность — это *Высший свет*, энергия, некое силовое поле. Картина *мира*, которую мы воспринимаем, зависит от того, под каким углом зрения, при каких условиях и с каким предварительным пониманием мы ее рассматриваем.

Восприятие *мира* меняется в зависимости от **состояний исследователя**, подобно тому, как голографическое изображение изменяется в зависимости от угла зрения. Каббала объясняет это так: между духовным проявлением и материальным разницы не существует. Если человек поймет, как он воспринимает картину материального *мира*, ему будет намного легче перейти к духовному восприятию. Тот же самый человек будет воспринимать оба *мира* одним и тем же способом.

Каббала утверждает, что материалом творения является *желание получить*. Это желание требует наполнения, которое

зависит от его собственных, индивидуальных свойств. Если *желание получать* невелико, оно в состоянии ощутить лишь свою жизнь, свое частное существование. Это видно на примере *неживой природы* и *растительного мира*, а также *животной* жизни на простейшем уровне. Когда *желание получать* становится достаточно большим, оно развивает себе в поддержку умственную систему, помогающую достичь наполнения. Рядом с сердцем, желанием наслаждаться возникает разум.

Чем больше желание, тем изощреннее, предприимчивее делается ум в поисках способов наполнения. Чем более высокоорганизованным является творение, тем совершеннее в нем обе составляющие. *Желание получать* достигает состояния, когда становится способным воспринять реальность целиком, то есть получить **все полагающееся ему наполнение** (на предыдущих уровнях²⁰⁴ возможно лишь частичное наполнение).

Если в нас преобладает жажда земных наслаждений, то и разум наш занят поиском путей наполнения именно этого желания. У *желания* есть определенные внутренние свойства, и *свет*, который его наполняет, создавая совместно с ним общую картину *мира*.

Действительность — это не то, что находится перед нами или существует вне нас. **Картина действительности полностью зависит от наших свойств**, в ней присут-

ствует открытая и скрытая часть. Реальность можно разделить на уровни: *неживой, растительный, животный и человеческий*; на твердые тела, жидкости, газы и плазму. Все подобного рода деления **определяются нашими свойствами**: если мы изменим себя, иной вид примет и воспринимаемая нами реальность.

Здесь дело обстоит точно так же, как с элементарными частицами: посмотрим одним способом — увидим материю, применим другой — обнаружим волны. Все зависит от того, *как* смотреть. Это в полной мере касается и нас: если бы мы изменили себя, то увидели бы реальность, соответствующую нашим новым свойствам, например, обнаружили бы волновые эффекты там, где сейчас наблюдаем твердое тело.

30-40 лет назад в научной методологии наметился кризис. Ученые обнаружили, что не имеют возможности развивать те или иные направления, не принимая в расчет **свойства человека**, хотя наука всегда утверждала, что воспринимает *мир* объективно, вне зависимости от личности исследователя. Когда выяснилось, что многое зависит от того, как изменяемся мы сами, научная картина *мира* подверглась переосмыслению. Так начала выявляться связь между академической наукой и каббалой. Если 20-30 лет назад невозможно было даже помыслить завести с учеными речь о каббале (они

204. **Уровни (желания)** — стадии развития «желания получать»: неживой, растительный, животный, человек. Растительный включает в себя неживой уровень, животный включает в себя неживой и растительный, человеческий — все три нижестоящие уровни. Такая структура повторяется на всех уровнях реальности, во всех деталях.

вообще не воспринимали ее подход к исследованию *мира*), то сейчас они с готовностью принимают положение о том, что воспринимаемая нами реальность есть лишь **оттиск наших свойств**. Реальности самой по себе не существует. Все ощущения и действия человека обусловлены его представлениями о *мире*.

Сегодня мы можем говорить об этом с учеными и совместно обращаться ко всей просвещенной общественности с новым объяснением мироустройства. Это настоящий переворот в мировоззрении, последствия которого огромны и чрезвычайно важны. Все, по сути, зависит от внутреннего состояния человека: как система законов *этого мира*, так и наблюдаемые нами связи и соответствия между его частями.

Если объективной реальности не существует, то необходимо знать лишь одно: как нам нужно измениться, под каким углом следует рассматривать абстрактный *Высший свет*²⁰⁵, пребывающий в абсолютном покое²⁰⁶, чтобы он проявился в оптимальном виде и наилучшим для нас образом. Этим и занимается каббала. В противовес всем остальным наукам, она не направляет свои усилия на **исследование материи вне нас**, а изначально говорит о том, какие изменения должны произойти с человеком, чтобы воспринимаемый им *мир* стал другим.

Картина мира, какой она представляется нам сегодня, поистине ужасна. Человечество погружено в полное отчаяние, о чем свидетельствует все возрастающая зависимость от наркотиков, кризис семьи и общества в целом. Однако это происходит совсем не потому, **что так устроен мир**. Его современная картина — лишь слепок **растущего в нас желания**. Именно желание порождает картину мира, проецируя себя на свойства *Высшего света*.

Ученые согласны воспринимать эти идеи и рассматривать данный подход; они готовы к сотрудничеству с исследователями-каббалистами и понимают, что в этом — залог будущего. Ученые сами приблизились к такому подходу путем исследования реальности, они «переключили» восприятие и перенесли причины происходящего снаружи внутрь человека. Наука будущего — это каббала, поскольку именно она даст человечеству правильное отношение к *миру*.

Сам по себе *мир* не изменится. Каббала говорит нам, что это — *Высший свет*, пребывающий в абсолютном покое. О том же мы читаем в новейших научных публикациях. Астрофизики, например, полагают, что Вселенная — это единая мысль, действующая разумно и целенаправленно. Экологи пришли к выводу, что наша планета с ее атмосферой и природными явлениями ведет себя, как

205. **Абстрактный Высший свет** = простой Высший свет — не составной, не сложный. Свет, в котором нет дифференциации. Только тот, кто его получает, выделяет в нем определенные качества, согласно своим свойствам. 206. Термин «**абсолютный покой**» указывает на то, что отношение Высшей управляющей силы (закона отдачи, Высшего света) к творению никак не меняется. Давление, оказываемое светом на желание, постоянно и неизменно как в количественном, так и в качественном отношении. Однако желание под влиянием этого давления постоянно претерпевает разнообразные изменения.

живое существо, обладающее разумом и программой действий, реагируя на нас, как живой объект.

Основываясь на определенных научных данных, ученые имеют основания считать, что и Вселенная, и земной шар, и все, что на нем существует — от самых простейших форм жизни до глобальных систем, — **оттиск свойств человека**. Поэтому классические науки, в конечном счете, сумели до сих пор охватить лишь очень узкую область действительности. На их место приходит каббала, с ее **всеохватом**, которая сотрудничает с ними и объясняет, как правильно исследовать **истинную реальность**. То, в каком виде предстает перед нами действительность, определяется по принципу подобия свойств²⁰⁷ — при сопоставлении наших свойств со свойствами *света*. Любое явление открывается нам только в том случае, если наши свойства подобны его свойствам.

Можно объяснить это на простом примере: звуковые волны существуют вне моего уха, но я воспринимаю их только в том случае, если у меня внутри есть система, способная воспроизводить аналогичные волны. Простейшая иллюстрация этому утверждению — радиоприемник. Если в нем имеется колебательный контур, воспроизводящий частоту волны, совпадающую с внешней, то происходит резонанс. Прием-

ник как бы захватывает волну извне и доносит до слушателя. Таким образом, чтобы уловить волну, я должен обладать соответствующим ей свойством. Если я хочу воспринять определенную часть действительности, то должен обладать внутренними свойствами, которые ей адекватны.

Мы рождаемся с пятью органами чувств, и у каждого из них есть определенная область восприятия, в которой фиксируются наши реакции на происходящее извне. Мы воспринимаем на слух не все существующие вокруг нас волны, а только определенный их диапазон: скажем, от 15 Гц до 15 КГц. Подобно слуху устроены и остальные органы чувств.

Мы созданы таким образом, что *мир* открывается нам лишь в пределах пяти областей восприятия. Если бы у нас были дополнительные органы чувств с иными диапазонами, то наша картина *мира* выглядела бы совсем по-другому.

Картина мира — это представление, сформированное суммой наших реакций на расположенное и происходящее вне нас. Извне находятся и волны Высшего света, из которых мы улавливаем лишь незначительную часть, ограниченный набор впечатлений в определенном диапазоне частот, что создает нашу картину мира. Так мы воспринимаем и самих себя, и окружающую реальность.

207. **Принцип подобия свойств** — основной закон, действующий в мире. Он гласит: если ты желаешь и пытаешься быть подобным чему-либо (кому-либо) в его свойствах, то в той мере, в какой ты способен это сделать, у тебя и есть связь с ним. Вследствие этого ты понимаешь внутреннее состояние, действия, намерения интересующего объекта.

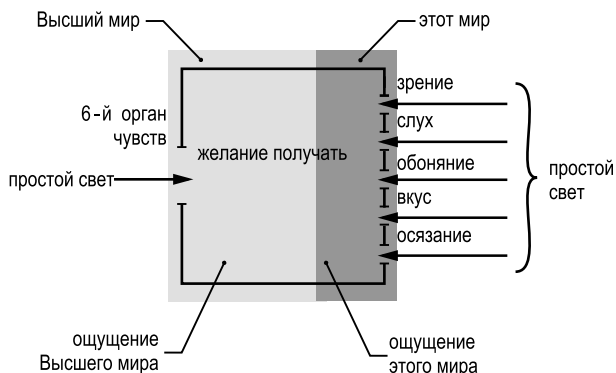

Рис. 14.1. Восприятие картины нашего мира с помощью пяти органов чувств.

Разумеется, эта картина является оттиском наших свойств. Если кто-то от рождения лишен одного из органов восприятия, то его представление о *мире* отлично от нашего. Появись у нас дополнительный сенсор, картина *мира* тоже изменится.

Прогресс в науке основывается на результатах исследований. Будучи ограничен своими врожденными свойствами, человек не может исследовать то, что находится за гранью его восприятия. Для преодоления лимита своих природных возможностей человеку нужно развить в себе дополнительный *шестой*

орган чувств, называемый *экраном*. Наука переживает определенный кризис, но ее развитие не завершено: ей необходимо перейти на более высокий, качественный уровень.

Модифицировать наши естественные органы чувств мы не в состоянии, поэтому и воспринимаем окружающий *мир* как единую картину. Если бы у нас появился орган восприятия, способный к изменениям, то благодаря этому нам открылся бы изменяющийся *мир*. Это происходит, когда мы обретаем возможность воспринимать иной — *Высший мир* — с помощью *экрана*.

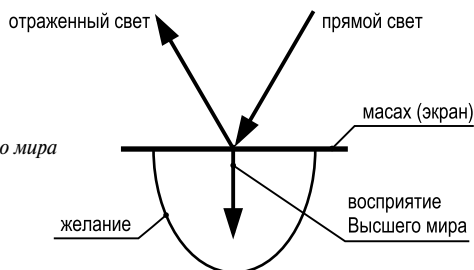

Рис. 14.2. Восприятие Высшего мира с помощью экрана.

Каббала делает человека способным ощутить реальность посредством дополнительного внутреннего органа чувств — *экрана, сосуда, кли, души* (все это различные названия одного и того же органа чувств).

14.2. Критерий ценности науки

Значимость любой науки определяется задачами, которые она перед собой ставит.

К исследованию природы нас подталкивает эгоизм: мы постоянно стремимся наполнить себя и достичь, таким образом, оптимального состояния. Развитие знаний о природе и их накопление дает нашему эгоизму определенное наполнение, и науку мы оцениваем именно по степени этого наполнения.

Не существует науки, не имеющей цели. Какова ее цель, такова и ее значимость. Наука определяется не по точности накопленных знаний, а по утилитарности и преимуществам, которые они приносят. Наука может быть в высшей степени уникальной, но если она не имеет прикладного применения, мы практически не принимаем ее во внимание.

В разные исторические периоды приоритетное значение имели различные науки. Как только человечество усматривало в определенной области исследова-

ний какую-либо конкретную выгоду, туда сразу же начинали вкладываться научные силы и средства, и отношение к такой отрасли моментально менялось. Соответственно, наука теряла всякую привлекательность, если по той или иной причине переставала приносить практическую пользу.

Несмотря на то что научные знания всегда имеют Высшую основу и определенную ценность нельзя отрицать за этим отсутствием стремления к достижению конкретных, не всегда научных результатов, чаще всего научные исследования оцениваются именно в соответствии с конечной целью, к которой они ведут. Если целью является нечто преходящее, то вместе с пересмотром ценностей исчезает и все данное направление исследований.

Существуют, конечно, теоретические науки, не приносящие, казалось бы, непосредственной пользы, однако мы развиваем их, потому что желаем понять себя и *окружающий мир*. Наше общее желание наполниться и устранить неизвестность (ведь неизвестность ощущается нами как страдание) заставляет нас развивать и такие отрасли, которые в ближайшей перспективе не будут иметь прикладного применения.

Однако по-настоящему мы ценим в науке лишь то, что можем использовать практически. История знает множество подобных примеров. Развивались нужные на определенном отрезке времени исследования, их ценили и превозноси-

ли, а потом интерес к ним бесследно угасал. Это хорошо иллюстрирует развитие технологий за последние пятьсот лет: паровые машины, механические двигатели... В какой-то момент они безнадежно устаревают, утрачивая всякую ценность, а вместе с ними исчезают отрасли, в которых велись их разработки. Ввиду отсутствия практической потребности исследования и производства прекращают развиваться.

14.3. Ценность каббалы

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы о значимости каббалы.

1. Поскольку каббала занимается познанием *Высшей силы*²⁰⁸ и путей ее управления мирозданием, а также способствует сближению человека с этой *Высшей силой* и сама опирается на нее, то эта наука имеет для человека неизмеримую ценность.

Мы постигаем воздействие *Высшей силы*, объединяющей в себе все мироздание, включая человека и все физические, ментальные и моральные состояния во всех его воплощениях. Каббала позволяет не только понять *Высшую силу*, но и сближаться с ней, обнаружить способы влияния на нее. Никакая другая наука не

занимается в таком объеме общим устройством мироздания и законами, определяющими его развитие.

2. Поскольку предметом каббалы является **вечное существование**, то и саму эту науку можно считать вечной. Она зародилась за много веков до нас, существует вместе с нами и останется после нас — вне времени и пространства, в том, что можно назвать *«Бесконечностью»*²⁰⁹, несмотря на нашу полную неспособность понять смысл этой категории. Поскольку каббала занимается исследованием всех возможных состояний (а некоторые из них непреходящи), то эта наука не может прекратить свое существование и утратить значимость.

3. В силу того, что цель каббалы — в сближении с *Высшей силой*, вплоть до полного уподобления ей и включения в нее, трудно переоценить пользу, которую данная наука приносит своим приверженцам. Ценность ее несоизмерима по своему значению с утилитарностью всех остальных научных знаний.

14.4. Причина малочисленности ученых-каббалистов

Возникает естественный вопрос: если человек, овладевающий каббалой, получает столь огромное преимущество перед

208. **Высшая сила** = **Творец** — это общий замысел и природа мироздания, который, нисходя (то есть огрубляя свои свойства, трансформируя их в более эгоистичные), создает высшие (более близкие к свойству альтруизма) и низшие миры и наполняет их творениями. Он управляет всем, ведя к изначальной цели — развить творения до своего уровня.

209. **Бесконечность** — состояние постижения бесконечного совершенства и наслаждения без какого-либо ограничения.

теми, кто ею не занимается, прилагая свои усилия к освоению других наук, то почему постичь каббалу стремятся единицы?!

Основная причина малочисленности ученых-каббалистов заключается в том, что, начиная заниматься каббалой, человек стремится как можно быстрее охватить **всю науку целиком** и, как следствие этого, выносит о Высшем управлении слишком поспешные суждения. Чтобы его воззрения не стали искаженными, необходимо получить **фундаментальное знание** , которое, однако, невозможно приобрести путем обычного изучения материала, как в остальных науках.

Прежде всего, начинающему необходимо освоить альтруистический язык Высшего мира, которым излагается каббала. Человек может постичь эту науку только в той мере, в какой входит в нее как интегральный, альтруистический элемент.

Войти в каббалу с эгоистическим желанием могут все. Однако когда выясняется, что для постижения хотя бы одной буквы нужно изменить свою природу на противоположную, в рядах исследователей остаются немногие. Они и овладевают этой наукой.

Каббала отличается от всех академических наук тем, что предметом ее исследования является самая внутренняя часть в человеке — его *намерение*, его скрытое от других отношение к *миру*.

Если в любом другом направлении, экспериментируя над неким объектом или явлением, мы влияем на него — изменяем, измеряем показания, и все это происходит, внутренне не затрагивая нас, то, изучая каббалу, мы **должны изменять себя**, измеряя и исследуя. Поэтому человеку необходимо быть **изначально готовым** к этим переменам в себе вопреки своей **исконной природе** — желанию получать. Поскольку на такой шаг могут пойти лишь единицы, ученых-каббалистов очень и очень немного. Однако постепенно к ним будет примыкать все большее количество людей, потому что каждый обязан стать исследователем всего мироздания, чтобы достичь сближения с *Высшей силой* и полного уподобления Ей.

В том, что такой важной наукой, как каббала, во всем *мире* занимаются всего лишь несколько тысяч человек, нет никакого противоречия. Мы должны стремиться к тому, чтобы все люди узнали об этой системе знаний и ее целях, а также о том, что она несет человечеству спасение и возвышение. Однако несомненным остается тот факт, что собственно каббалой все равно будут заниматься единицы. Поскольку человечество можно уподобить пирамиде, верхушка которой всегда значительно меньше основания, то осуществлять исследования в области самой науки много людей не будет, так же, как и в *нашем мире* непосредственно наукой занимаются не более пяти процентов населения.

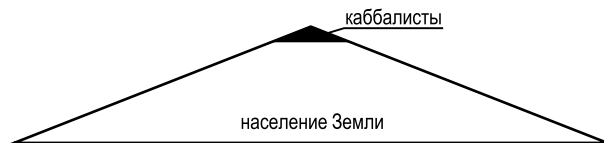

Рис. 14.3. Соотношение числа каббалистов к общему населению Земли.

Остальным — по мере удаления от верушки пирамиды — это нужно все в меньшей и меньшей степени. Они могут пользоваться плодами той или иной области знаний, но погружаться в них полностью, непосредственно их разрабатывать и развивать все равно будут единицы. Собственно говоря, нет нужды всем заниматься каббалой в равной степени. Каждый человек должен использовать эти знания, чтобы *исправить себя*²¹⁰ в той мере, какая необходима для его личного исправления. Развивать теоретическую часть самой науки, приобщать к ней человечество ради вовлечения в освоение каббалы — задача единиц. Однако это ни в коем случае не умаляет значимости участия в процессе развития каббалы остальных людей. Степень вовлеченности проистекает из свойства *душ*, здесь не может быть никакого предпочтения.

Итак, малочисленность ученых-каббалистов сохранится, в то время как практическая значимость каббалы для каждого человека будет постоянно возрастать. Заниматься в группах, действительно исследовать эту науку изнутри и в

развитии будут немногие, однако количество интересующихся и в разной степени использующих эту методику начнет увеличиваться с каждым годом, пока не охватит все человечество.

Тот, кто изучает каббалу, совершенствует себя и одновременно развивает саму науку. Однако развитие науки не есть самоцель, а является как бы приложением. В первую очередь, каждый человек должен исправить себя и привести к состоянию подобия Творцу. Это и есть его предназначение, для этого человек рождается, ради этого существует, и потому он будет нисходить в этот мир, пока не реализует своё окончательное состояние²¹¹, пока не придет к цели.

В нашем мире, чем дальше продвинулся ученый в своем познании, тем более широко он известен. В каббале это необязательно, потому что для тех, кто находится внизу, высокое постижение каббалиста — не главное. Важно, чтобы он сумел донести это знание до нас в приемлемой форме, в виде практических

210. **Исправление, себя исправить** — изменение намерения: не наслаждаться ради себя, а потому, что этого желает Творец (Высшая сила).

211. **Окончательное состояние, цель** = окончательное исправление, конечное состояние всего мироздания — Полное исправление эгоистических свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

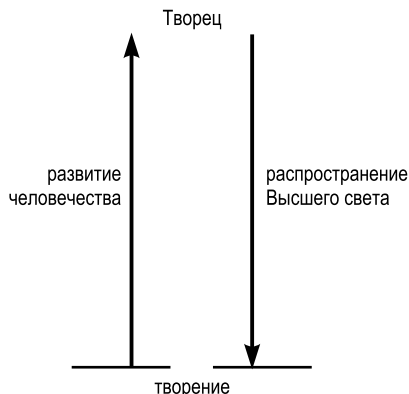

Рис. 14.4. Путь развития человечества.

рекомендаций. Поэтому из всех каббалистов мы знаем, ценим и уважаем именно тех, кто доходчиво и сравнительно доступно изложил сам материал — несмотря на то, что существовало еще тысячи ученых, знавших гораздо больше.

Не следует судить об известных ученых-каббалистах как о самых великих. Это особые люди, совершающие огромную работу ради нас. Так же и мы: кто-то станет ученым в этой области науки, а кто-то — просто ее приверженцем, постигающим *Высший мир* и стремящимся к слиянию с Творцом²¹².

Итак, ученые — это те, кто несет каббалистическую методику другим людям,

развивает, обогащает, обобщает и описывает свои постижения.

Однако это не имеет никакого отношения к высоте постижения²¹³, поскольку людям, находящимся внизу²¹⁴, не нужны слишком глубокие постижения и обобщения. Что человеку в его обыденной земной жизни нужно от науки? То, что он может взять от нее сегодня и с успехом использовать в повседневном существовании. Поэтому совершенно не обязательно стремиться стать ученым, это особая роль. Человек находит себя естественным образом: сама *душа* учит и ведет его.

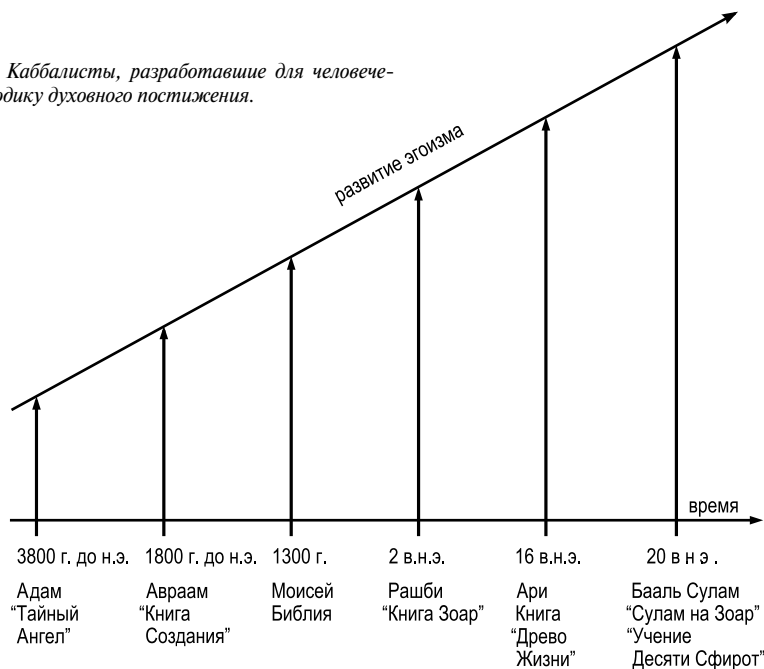
212. **Слияние с Творцом** — Цель творения. Слиянием в духовном мире называется полная тождественность свойств, желаний, мыслей, намерений — всего, что характеризует человека, в чем он ощущает свою индивидуальность, свою суть — с Творцом. Человек начинает ощущать себя равным Высшей силе во всем — как Он, так и я, что во мне, то и в Нем.

213. **Высота постижения** — постижение возможно только в мере подобия формы (свойств) Творцу. «Подобие свойствам Творца» означает, что первоначальное, исходное свойство человека (его *келим*) — получение ради самонаслаждения — представляется ему ничемным, не достойным использования. Это называется, что он «видит свою низменность». Свойство Творца — отдача, именуемая: «Добрый и Творящий добро» — видится ему самым возвышенным. Благодаря этому получается, что собственное ощущение он воспринимает как самую низшую точку, а свойство Творца — как самую высшую; разница между ними и называется «высота», уровень человека.

214. **Люди, находящиеся внизу** — «Выше»/«ниже» — понятия, означающие в каббале «ближе»/«дальше» к подобию Высшей силе, то есть к альтруизму, свойству отдачи.

Развитие методики каббалы

Рис. 14.5. Каббалисты, разработавшие для человечества методику духовного постижения.

Бааль Сулам с особым уважением относился к **материалистической психологии**, потому что она, в отличие от философии, основывается на опытных данных. Эта наука занимается исследованиями того, что происходит с человеком: воздействует на него определенным образом и фиксирует его реакции, проникая, насколько возможно, в сознание, а то — и в подсознание испытуемого. Таким образом, изучается эгоизм человека, даже не называя проявление этого качества эгоизмом. В любом случае психология стремится познать эгоистическую природу *этого мира*, причем, с помощью абсолютно четких научных методов. На этом пути

существуют, разумеется, свои ограничения и заблуждения, но, в общем, материалистическая психология основывает свои выводы исключительно на опытных данных. Это единственная область науки о человеке в *нашем мире* (хотя психологию можно назвать точной наукой лишь с известными оговорками), которая исследует природу человека опытным путем, а не априорным.

Каббала тоже использует только опыт. Имея в руках могущественный инструмент — *экран (масах)* — она меняет человека, воздействуя на него *Вышним светом*, делает иными его составляющие и свойства, наблюдает за результатами этого воздействия и фиксирует их.

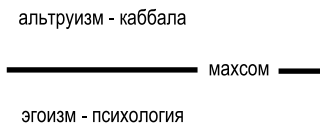

Рис. 14.6. Местонахождение каббалы и психологии.

Таким образом, можно говорить о плавном перетекании материалистической психологии в каббалу. Та часть науки, где изучаются эгоистические механизмы проявления человеческого поведения, называется «материалистической психологией». Далее, за *махсом*²¹⁵, начинается область, исследующая альтруистические свойства, создаваемые в человеке с помощью *Высшего света*, которая и называется каббалой.

14.5. Постижение — в усилиях

Существует условие, обязательное для всех наук: необходимо приложить много сил, чтобы стать ученым в той или иной

области знаний. Наука постигается в мере затраченных усилий, поскольку любое наполнение эгоизма стоит немалого труда. Усилия же по своим качествам могут быть как корыстными, так и альтруистическими.

Зачем Творец устроил все именно таким образом? Он постепенно сократил Себя²¹⁶ во всех *мирах* сверху вниз²¹⁷, чтобы создать в нас условия *сокрытия*. Исходя из этих условий, мы должны искать, чем и как наполнить себя.

Если бы наполнение не стоило нам никаких затрат, эгоизм никогда не поднялся бы выше *неживого уровня*²¹⁸: он был бы постоянно наполнен, ничего больше не желая и не развиваясь. Лишь то

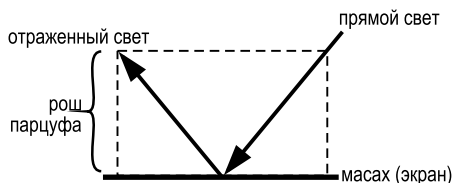

Рис. 14.7 Взаимодействие света с экраном в рош парцуфа.

215. **Махсом** — духовный «барьер», «черта», переходя которую человек начинает ощущать духовный мир.

216. **Сократил Себя**. Творец сократил Себя, дав место творению, то есть выделил некую центральную точку «внутри Себя» и удалил Себя от нее. Вот в этой точке мы и существуем. Понятие «удалил» не соответствует нашему бытовому понятию «расстояния». В данном случае расстояние определяется человеческим ощущением присутствия или отсутствия Высшей управляющей силы.

217. **«Сверху вниз»** — распространение (огрубление, ухудшение свойств) Высшего света сверху вниз, от Первичного источника (Творца) вплоть до материализации, возникновения «нашего мира».

218. **Неживой уровень** — обладающий единственным свойством — сохранять своё постоянное состояние: получать и наслаждаться, выполняя заложенную в творении программу.

Рис. 14.8.

обстоятельство, что эгоизм постоянно стремится к наполнению, развивает рядом с ним разум, голову, *рош парцуф*²¹⁹.

Мы видим это на примере *мира Бесконечности*, где есть только *тох* — внутренняя часть *кли*, наполненная светом.

Необходимо развивать *рош*, то есть постижения, осознание, осмысление, ведь именно эту часть нужно создать в творении, чтобы оно уподобилось Творцу, поскольку только голова творения становится равной Ему.

Мы не принимаем во внимание эгоистическое желание или желание с экраном, а рассматриваем исключительно расчеты, постижения. Для этого творению нужно каждый раз создавать состояния опустошенности. Чем сильнее ему необходимо

развивать рош парцуфа (то есть подобие Творцу), тем раз за разом всё большее опустошение творение должно ощущать.

Люди, стремящиеся к наслаждениям, а не к исправлению, не выбирают путь каббалы и не приближаются к духовному мироощущению. Поэтому так незначительно число истинных каббалистов: идти этой стезей приходится **вопреки своему опустошенному состоянию**.

14.6. Вопросы и ответы

Вопрос: Необходимо ли при изучении каббалы знать остальные науки?

Получается, что человек, изучающий каббалу, интуитивно разбирается и в дру-

219. **Рош** (голова) **парцуф** — часть *парцуфа* (духовного объекта, тела), принимающая решение, наиболее близкая по свойствам к Творцу.

гих науках. Он, разумеется, не знает их на уровне специалиста в *нашем мире*, потому что у него отсутствует соответствующий язык, который присущ той или иной области знаний, набор специальных терминов.

Например, когда я беседовал со своим Учителем о волнах, об их взаимном наложении, свойствах дифракции, о состояниях, возникающих в волновых средах, о теориях, существующих по этому поводу, он прекрасно понимал суть вопроса, исходя из природы творения. Однако объяснить ему это научным языком я не мог, потому что он не знал специальной терминологии. Каббалисты чувствуют источники и основные понятия, которые знает любой ученый, и, может быть, намного глубже, но они объясняют и описывают те или иные явления на своем уровне

не постижения и своим языком. Поэтому, раскрыв труд «Учение Десяти Сфирот»²²⁰ и будучи одновременно, допустим, и каббалистом, и физиком, человек обнаружит там изложение основных законов мироздания, включающих в себя все то, что физика когда-либо открыла или еще откроет в *нашем мире*.

Вопрос: В чем состоит необходимость изучения наук, ремесел, иностранных языков и т.д., если в духовном мире эти знания не понадобятся?

Этот мир предстает перед нами таким благодаря информации, доставляемой с помощью пяти органов чувств, как копия *мира* духовного — ощущения в *шестом органе чувств*.

Отличие состоит только в *материале*, на почве которого возникает ощущение:

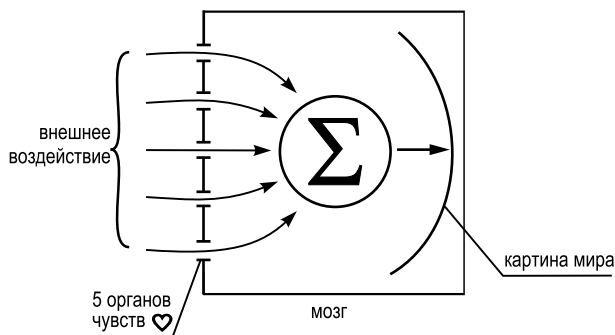

Рис. 14.9. Ощущение мироздания через пять органов чувств. Их сумма (?) дает нам картину нашего мира.

220. ТЭС – Талмуд Эсер Сфирот (ивр. – *Учение Десяти Сфирот*) – основной каббалистический учебник нашего времени (6 томов, более 2000 страниц). Главное наследие Бааль Сулама. Хотя Бааль Сулам знаменит как автор комментария «Сулам» на Книгу Зоар, но для стремящихся войти в Высший мир труд Учение Десяти Сфирот дает силы, необходимые для преодоления границы, разделяющей наш и Высшие духовные миры. Включает в себя вопросы и ответы, материалы для повторения и запоминания, объяснения, графики, чертежи и так далее. В книге дается описание законов и сил, управляющих нашим мирозданием.

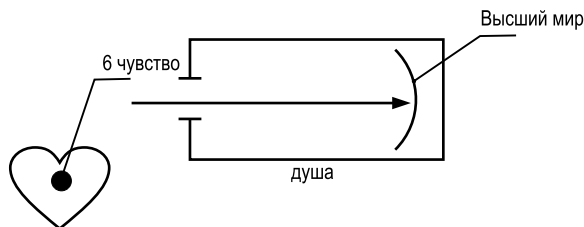

Рис. 14.10. Ощущение мироздания в шестом органе чувств.

на эгоистическом (подложке, матрице, экране) или альтруистическом. Поэтому развитие *шестого органа чувств* возможно лишь из *нашего мира*, то есть из состояния, когда человек опирается на ощущения пяти органов чувств. Только благодаря и вопреки им мы можем правильно развить *шестой орган восприятия*, потому что отношения между пятью органами чувств и *шестым* — взаимнообратные.

Вопрос: Существуют ли другие разумные существа, кроме человека?

Разум является порождением желаний, он развился именно для достижения желаемого. Поскольку нет более эгоистического существа, чем человек, постольку нет и более разумного. По мере развития *шестого органа чувств* в человеке претерпевают изменения также и его естественные желания — именно для того, чтобы взрастить на их почве *шестой сенсор*. Человек, изучающий каббалу, становится большим эгоистом и более разумным существом, однако лишь потому, что продвигается выше своего эгоизма и вопреки ему. В этом смысле можно

сказать, что нет существа более разумного, чем каббалист, познающий все мироздание — от низов *нашего мира* до вершин *мира Высшего*.

Вопрос: Каббала говорит, что на других планетах существует только животная и растительная природа. Откуда это известно — каббалисты ведь туда не летают?

Возможно существование всех видов жизни в рамках нашей Вселенной, вплоть до существ интеллектуально и биологически подобных нам. Исключение составляет лишь *наша духовная суть, точка в сердце, зародыш души, сосуд подобия Творцу*. Это присуще только человеку, обитающему на планете Земля.

Вопрос: Должен ли человек, занимающийся каббалой, развиваться исключительно в этом направлении? Должны ли уйти на задний план понятия карьерного роста и профессионализма?

Любое занятие человека в *этом мире* оценивается по целесообразному для

общества результату. Поскольку все действия человека обусловлены его эгоизмом, ничего полезного в них нет, кроме того, что в итоге человек обнаружит их бесполезность и придет к решению о необходимости исправления. Отсюда следует, что максимальную пользу миру дает каббалист, ибо своими исправлениями он притягивает в наш мир Высший свет²²¹, несущий благо и изобилие.

Каббала призывает человека выполнять свой гражданский долг в рамках нашего мира, работать, иметь семью, служить обществу. Однако основным своим устремлением, первостепенной задачей человек должен ставить духовное возвышение до цели творения, до первопричины своего появления в нашем мире. Достигнув этой цели, человек более не нуждается в том, чтобы нисходить в этот мир.

Вопрос: В книге «Гармония хаоса или фрактальная реальность» (В.Ю. и Т.С. Тихоплав) приведен краткий обзор научных работ, раскрывающих гармонию в воде. Вода, содержащаяся в клетках организма, подвергается воздействию энергии информационного поля Вселенной. Если человек не живет в гармонии с природой, с самим собой и окружающими людьми, он ослабляет воздействие Вселенной на свой орга-

низм и расплачивается за это различными неприятностями, в том числе и болезнями. Ваше отношение к такому утверждению?

Утверждение, само по себе, абсолютно правильное. Наблюдения авторов верны. В духовном мире они тоже подтверждаются исследованиями каббалы.

Мы учим, что человек создан Творцом для того, чтобы достичь полного Ему подобия, быть с Ним в абсолютном равновесии. Творцом называется общий закон мироздания. В мере соответствия человека этому закону он оказывается в более комфортном состоянии, чувствует свою принадлежность реальности, подчиняющейся этому закону, то есть находится в ощущении вечности и совершенства. В мере же несоответствия ему человек испытывает дискомфорт и страдания.

Воздействие энергетического информационного поля Вселенной на человека, о котором пишут авторы книги, действительно, имеет место. Равновесие с окружающей средой и обществом нам всегда идет во благо — как в нашем мире, так и в духовном.

Вопрос: Каково будущее классических наук?

Классические науки в итоге окажутся в тупике, обнаружив, что не могут развиваться далее в понимании законов природы, лишь приспособлявая их к потреб-

221. Притягивает в наш мир Высший свет. Мы говорим: свет движется, приходит, уходит; кли притягивает свет, изгоняет. Однако движение (перемещение) в духовном мире не имеет ничего общего с перемещением с места на место. Под «движением» в данном случае понимается изменение свойств духовного объекта. Поэтому каббалист, находящийся в нашем мире, «притягивает» свет посредством того, что изменяет себя в подобие Творцу (Высшему свету).

ностям практической жизни. Науки сами обнажают тщетность упования на свои методы исследования.

Жизнь становится настолько тяжелой, что, не получая от той или иной системы знаний ожидаемых результатов, мы перестаем в ней нуждаться. Поэтому сегодня гуманитарные науки утрачивают поддержку и уважение: в практической жизни их результаты просто не согласуются с нашим возросшим эгоизмом. Сегодня людям нужны психологи все в большем количестве — чтобы у каждого был личный психоаналитик и до некоторой степени его успокаивал. Больше ничего от гуманитарных наук мы не ждем.

В конце концов, люди придут к тому, что займутся *теорией достоверности*, как этого требует каббала. Тогда они обнаружат, что любая наука — это знания о нашем естестве, изначально базирующиеся на свойствах человека, хотя предметом их исследований, якобы, является внешний мир. Человек проецирует себя на окружающий его *простой Высший свет*.

Ученые начнут понимать, что *этого мира* не существует, что он является проекцией наших свойств на *белый свет* и все данные зависят от человека. Тогда возникнет вопрос: если мы видим тот или иной мир в зависимости от своих параметров, что же нужно изменить внутри нас, чтобы увидеть *этот мир* другим, скажем, «в розовом цвете?». Для чего еще существует наука, как не для того, чтобы познавать и практически применять знания для нашей пользы? Что мне следует сделать, чтобы моя проекция на *белый свет* была «розовой с цветочками»? Если наука мне конкретного решения не предлагает, а я продолжаю страдать, и меня уже душит мой развивающийся эгоизм, то мне эта наука не нужна.

Вот тогда от частных направлений люди придут к каббале, потому что она *дает решение*: объясняет, что нужно изменить в человеке, чтобы *окружающий мир* воспринимался как позитивный — в качестве проекции его улучшенных, исправленных внутренних свойств на абсолютно простой, аморфный свет.

Тест

1. По каким критериям человек определяет ценность той или иной науки?

- а. точность выводов;
- б. обширность и глубина исследований;
- в. практическая польза и ценность;
- г. уникальность предмета исследований.

2. Какова основная цель пребывания человека в этом мире?

- а. пережить высокие духовные состояния;
- б. исправить себя и довести до состояния полного подобия Творцу;
- в. забота о процветании своей семьи;
- г. служение обществу.

3. Что является предметом исследования каббалы?

- а. *Высшая сила*;
- б. внутренний мир человека;
- в. мироздание;
- г. буквы и символы.

4. Что представляет собой окружающая реальность по мнению каббалистов?

- а. Вне человека находится *Высший свет*, пребывающий в абсолютном покое;
- б. Реальности вне нас не существует;
- в. Картина мира является отпечатком наших свойств;

г. Все ответы верны.

5. Как, согласно каббалистическому методу исследований, формируется картина мира?

- а. материальный *мир* существует независимо от человеческого сознания;
- б. *мир* является совокупностью всех форм материи в земном и космическом пространстве;
- в. картина *мира* формируется внутри человека, в соответствии с проекцией *Высшего света* на его органы чувств;
- г. нет правильных ответов.

Глава 15

Каббала — корень всех наук

15.1. Методика каббалы

15.2. Необъективность картины мира

15.3. Каббала — корень всех наук

15.4. Вопросы и ответы

Заключение

Тест

Дополнительный материал

«Такие науки, как теология, философия и математика, берут свои принципы и корни из нее [каббалы]. Поэтому все эти науки (scientiae) подчинены этой мудрости (sapientia); и их принципы и правила подчинены ее принципам и правилам; поэтому без нее их аргументация недостаточна».

Джордано Бруно «Реформация небес»

15.1. Методика каббалы

У многих вызывает сомнение, является ли каббала наукой в истинном значении этого понятия. Следует ли относить ее к категории естественных наук, исследующих природу *окружающего мира* (как физика, химия, биология), или гуманитарных (как философия, психология и пр.)? Не является ли она отдельной системой знаний, поскольку требует от исследователя обладания особым приобретенным свойством, не заложенным в человека от рождения?

Под наукой мы подразумеваем такие исследования *окружающего мира*, результаты которых можно записать, передать, воспроизвести посредством возможностей природных органов чувств и приборов, расширяющих диапазон их чувствительности. Каббалисты утверждают, что

занятия по определенной, разработанной ими методике позволяют обрести *шестой орган чувств*, помимо пяти естественных, с помощью которого можно исследовать получаемые в нем возбуждения. Они называют его *экран* или *душа*. Ощущения, воспринимаемые посредством этого дополнительного сенсора, фиксируются, анализируются, суммируются и сводятся в единое целое. Причем, наблюдения, производимые таким способом, как и в естественных науках, велись веками и подтверждались тысячами исследователей-каббалистов.

Что же делает каббалу уникальной наукой, кардинально отличающейся от остальных методов познания, используемых человеком?

Особенность каббалы состоит в том, что она позволяет познать Высшую

часть мироздания, откуда к нам поступает информация, облачающаяся в пять органов чувств, которую исследователь начинает ощущать и воспринимать так же, как реальность этого мира, используя шестой орган чувств наравне со способностью, данной ему от рождения.

Эта наука позволяет постичь корни мироздания, а не просто еще одну дополнительную его часть, на уровне, предшествующем воспринимаемой человеком реальности.

Данный способ не означает примитивного получения сведений о том, что через какое-то время станет реальностью, — в таком случае неотвратимость надвигающегося события не оставит человеку никакого выбора и не в его власти будет что-либо изменить.

Получение с помощью методики каббалы **знаний о высшем уровне**, о том, что еще не проявилось в действительности *нашего мира*, позволит исследователю **управлять Высшей реальностью**, изменять ее посредством личного включения в сам процесс. Человек словно поднимается в центр управления, откуда осуществляется контроль над окружающей действительностью, — с уровня творения на уровень Творца.

Происходит как бы возвышение человека над самим собой, подъем туда, откуда нисходят силы, облачающиеся затем в материю нашего мира и проявляющиеся как конкретные действия и события. **Изменение отношения к ним** в самом их источнике (не самих сил, а именно отношения к ним) приведет к тому, что в

нашем мире они станут восприниматься совершенно по-иному. Вместо того чтобы раз за разом возникало **ощущение пустых келим**, будет чувствоваться их постоянное накопление, рост и наполнение светом. Все зависит от того, как каббалист в своем *шестом органе чувств* относится к тому, что должно раскрыться перед ним.

Таким образом, отличие исследователей-каббалистов от ученых, пользующихся традиционными способами исследования, заключается только в том, что они проникают в мироздание посредством дополнительного органа чувств, который, в принципе, может обрести любой желающий.

Несколько непривычно вдруг узнать о том, что в человеческих силах приобрести еще один орган ощущения, дающий дополнительную информацию о *мире*, рамки которого уже очерчены возможностями пяти органов чувств. Однако, как только возникает готовность принять такое предположение, все остальное начинает выглядеть абсолютно естественно.

Исследование мира посредством дополнительного органа восприятия, безусловно, называется наукой, как и использование для этой цели тех сенсоров, с которыми мы рождаемся.

Ученый-некаббалист ограничен в своих исследованиях врожденными возможностями мировосприятия. Он даже не может вообразить, что ожидает его за их пределами.

15.2. Необъективность картины мира

В последнее время ученые соглашались с тем, что картина *мира* не является объективной, а целиком определяется наблюдателем. Как утверждал Нильс Бор, исследователь изучает не *окружающий мир*, а лишь свои реакции на него. Если это так, то знания, накапливаемые естественными науками, можно квалифицировать, как получаемые с помощью *пяти врожденных органов чувств*, а каббалу — как науку, диапазон познания которой находится **над традиционными возможностями восприятия**. С этой точки зрения каббала является «сверхъестественной» наукой: ее постигают, предварительно обретя дополнительный сенсор.

15.3. Каббала — корень всех наук

Мы раскрываем *наш мир* и расчетливо пользуемся тем, что обнаруживаем в нем, прикидывая, насколько можем приспособить и преобразовать его для себя, чтобы наша жизнь изменялась в соответствии с этими открытиями. В *нашем мире* мы расширяем возможность более комфортного и безопасного существования. Однако нам следует постигать совершенно новое мироздание, новый объем, новый порядок. Раскрытие следующего, более *Высокого мира* приведет нас к совершенно иным постижениям — к ощущению вечности и совершенства, к осознанию того, чего в *нашем мире* не существует. Объединение с Высшей управ-

ляющей силой, в мере отождествления себя с ней, даст человеку освобождение от страха за свое настоящее и будущее существование.

Для этого нам следует, прежде всего, освоить науку об альтруистическом развитии и уподоблении Творцу, и она является поистине чудесной. Нет ни одной системы знаний, которая не была бы в нее включена. Каждая из наук *нашего мира* представляет собой лишь достаточно узкую область исследования *нашего мира*, изучающую его под тем или иным углом зрения, с помощью набора определенных инструментов и соответствующих методов. Совокупность данных, полученных в результате одного способа исследования, мы называем физикой. Изучение *нашего мира* другим образом мы называем химией. Третий — именуем биологией и т.д. Любая наука возникает на базе того, что мы собираем данные в строго фиксированном ракурсе, с помощью определенных инструментов и программ отношения к *нашему миру*. Эти данные иногда пересекаются между собой. Когда видим взаимосвязь между ними, то можем работать на стыке двух или более наук — физики и химии, биологии и физики, механики и математики и т.д. Однако, как правило, мы дифференцируем науки о *нашем мире*. Кроме того, они применимы только в той области *нашего мира*, где мы существуем и ощущаем себя.

Основой каббалы является общее, совокупное знание всех уровней (неживого, растительного, животного и человеческого) и всех их частных проявлений, включенных в замысел Высшей управляющей силы.

Каббала занимается постижением всего сотворенного Творцом. Она изучает как сам материал творения, так и все, что с ним происходит: воздействие и его законы, возможность их освоения человеком, способ, каким образом управлять собой и достичь наивысшего состояния, включить в себя все мироздание и стать единственным творением, созданным Творцом.

Каббала рассматривает все метаморфозы, происходящие с *желанием наслаждаться*, — материей творения. Она также объединяет в себе все частные науки, которые мы развили на базе своего небольшого опыта взаимодействия с материалом *нашего мира*. Поскольку каббала занимается исследованием материи на наивысшем и глубочайшем уровне, то эта система знаний включает в себя не только все науки, но также и все законы мироздания.

Каббала выстраивает науки в едином для всех порядке так, что каждая из них получает соответствующее ей место в системе каббалистического знания, подводя их к общему знаменателю. Однако каббала при этом нисколько не принижает значимость всех существующих наук, не умаляет их достижения, а, напротив, дает возможность каждой раскрыться полностью. Что может предьявить физика сверх того, что возможно постигнуть путем эгоистического отношения к материалу? То же самое касается химии, биологии и других естественных наук.

Физика точно соответствует порядку *миров* и *сфирот*, как, скажем, астрономия или музыка. Это свидетельствует о том, что все они взаимосвязаны, то есть каббала содержит в себе остальные науки,

которые, в свою очередь, зависят от нее. Соответственно, прогресс наук состоит в совмещении с каббалой, как изначально включающей их в себя.

Мы можем проследить, что в течение последних десятилетий различные области знаний во всем мире практически не развиваются. Речь идет о тупиковой ситуации. Дальнейшее их развитие, как утверждают сами ученые, зависит от того, как будет изменяться наблюдатель, то есть сам исследователь.

Ученый должен изменить *средства исследования*, начать изучать материал, уподобляя его себе, пропуская через себя, а не просто рассматривать абстрактно, безотносительно к себе. Исследователю пришла пора начать приобретать альтруистические свойства, изыскивать возможность выхода из собственного эгоизма. Все, что можно было изучить, накапливая и поглощая информацию об *окружающем мире*, уже исследовано. Разумеется, можно продолжать развитие в том же духе, но ничего нового мы уже не получим.

Дополнительное знание о мире можно получить, привнося в них личностный элемент, а не собирая механически информацию, изолируясь от изучаемых объектов и действий. Поэтому, прежде чем начинать исследования, нужно обрести свойство отдачи. Эпоха науки, построенная на поглощении и потреблении, закончилась. Начинается следующий этап, пришло время альтруистической науки.

Слияние естественных наук с каббалой способствует их развитию, которое возможно исключительно в интеграции с

этой системой знаний. На сегодняшний день исчерпаны все возможности изучения *окружающего мира* путем поглощения — эгоистическим методом.

Развитие эгоистического желания вынуждало человека мигрировать, внутренне меняться, расти в постижениях и открытиях. В итоге эгоистическое желание возросло до своего максимума, то

есть оно уже не служит продвижению. Мы достигли такого состояния, когда это желание необходимо подводить под альтруистическое *намерение*²²². Только тогда будет возможно дальнейшее продвижение, восхождение по *125 ступеням*²²³ в *мир Бесконечности*. В *нашем мире* мы находимся уже на вершине использования эгоизма.

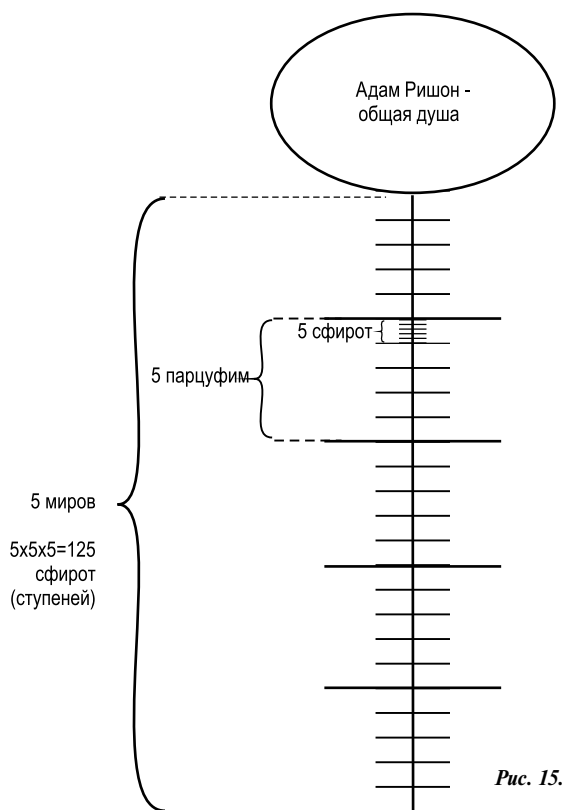

Рис. 15.1. Ступени постижения духовного мира.

222. **Намерение** — расчёт, мотивация творения по отношению к свету. Это отношение человека к Источнику наслаждения, а не к желанию получать, и не к наслаждению (свету), которое наполняет его.

223. **125 ступеней** — «духовная лестница»; система развития творения до уровня Творца. Мы и сейчас находимся в мире Бесконечности и ощущаем его, но лишь в самом мизерном проявлении, называемом «этот мир». Кроме мира Бесконечности и нас в действительности ничего нет. Все остальное — фильтры, которые стоят на наших органах чувств.

Мы можем лишь продолжать наращивать свои достижения, но это не пойдет нам на пользу, а будет причинять вред. Как сказано во всех каббалистических трудах и с чем сегодня соглашается академическая наука, в формировании человечества намечается новый этап. Оно начинает осознавать порочность эгоистического, направленного исключительно на собственное наполнение развития. Следующим этапом будет выход вовне.

Наш эгоизм исчерпал свои возможности — способствовать новым открытиям. Столетие с 1850 г. до 1950 г. было эпохой великих озарений в естествознании, и она завершилась. Мы ещё будем некоторое время «подбирать крохи» данных, но ничего кардинально нового больше не произойдет на этом поприще. Исследователи естественных направлений прекрасно понимают сложившуюся ситуацию.

Став альтруистом, ученый начнет изучать *эту мир* в отрыве от себя, в его внешнем проявлении, и это будет называться постижением *духовного мира*. Если прежде мы считали, что наше отношение к окружающей среде не вносит в нее никаких изменений, то позже выяснилось, что это далеко не так. Эйнштейн утверждал, что все обусловлено скоростью света, от которой мы, якобы, не зависим, потому что находимся в зоне ограниченных перемещений, но абсолютные законы мироздания этого феномена не подтверждают.

Впоследствии ученые осознали, что воспринимаемый нами *мир* сугубо субъективен и зависит от свойств наблюдателя. Меняются свойства исследо-

вателя — претерпевает изменения наблюдаемая им картина *мира*, поэтому необходимо думать о духовном уровне самого исследователя, его отношении к мирозданию, к себе, ко всему окружающему. Это настолько изменит его мировосприятие, что перед ним возникнет совершенно иной *мир*.

15.4. Вопросы и ответы

Вопрос: Каким образом всем раскроется мудрость каббалы, пребывавшая в сокрытии в течение веков?

Поскольку каббала — это наука обо всем творении, она проявится абсолютно во всех областях человеческой деятельности. Чем бы человек ни занимался, о чем бы ни думал, что бы ни совершал в своем земном существовании — у него начнет возникать необходимость относиться к своим замыслам, поступкам, решениям по-другому, не так, как раньше. Все в жизни человека будет направлять его к обретению свойства отдачи, вынуждать изменить свою эгоистическую природу на альтруистические свойства Творца.

Вопрос: Если ученый, исследующий реальность с помощью пяти органов чувств, ощущает, что в нем происходят изменения, отражается ли это на результатах его деятельности? Что же он, в таком случае, исследует?

Сегодня ученый исследует действительность посредством пяти органов чувств, изучая свои реакции на ее воздействие. Он сопоставляет результаты, чтобы лучше понять взаимодействие одного материала с другим.

Что произойдет, если мы как бы поднимемся над исследованием, попытаемся превзойти свои естественные физические возможности, перейдя на более высокий уровень, и постигнем первопричину? Мы обнаружим, в силу чего этот материал вообще существует и почему подчиняется определенным законам.

Если я знаю *корни материала* (почему он сейчас будет создан и начнет существовать в соответствии с конечным замыслом), то мне нет нужды экспериментировать с ним. Ведь ученые пытаются на экспериментальной основе вывести законы поведения материала, достичь понимания его корней, представить некое состояние, предшествующее его возникновению, найти исток. Я же напрямую поднимаюсь к корню этого материала и вижу, в силу какой необходимости он был создан в таком виде. Поскольку я *узнаю* свойства элемента в его корне, то мне не нужно тратить время и средства на проведение бесчисленного количества опытов, как это делают ученые. В сущности, все результаты подобных исследований верны только в очень ограниченном диапазоне и работают при определенных предположениях и допущениях.

Я знаю *душу* каждой частицы реально-сти, ее внутреннюю суть, и поэтому мне становится известно о ней все! Наука в том виде, какой она имеет на сегодняшний день, не будет более существовать. Когда ученые начнут исследовать материю шестым органом чувств, все направления поиска поднимутся на другой уровень. Человеку не нужно будет копаться в молекулах и атомах с помощью громоздких и дорогостоящих приборов. Ведь

почему мы этим занимаемся? Мы движемся желанием постичь корень! Раскрыть, кто Он — стоящий за этим материалом! В чем причина создания того или иного элемента? Какова его конечная функция? Человек хочет постичь Творца — к этому в итоге сводятся все науки.

Почему именно после жажды обладать знаниями в человеке возникает желание духовного постижения, стремление к Творцу? Почему желание поднимается в своем развитии именно по этой цепочке: богатство, почести и власть, знания и после него — духовное? Потому что в результате этих исследований я хочу понять *самую суть*. Эйнштейн сказал, что мечтает открыть закон, который объединил бы в себе все мироздание, все его составляющие. Не просто: $E=mc^2$, а вывести единую формулу, которая включала бы в себя *все*. Возникает желание раскрыть духовный закон.

Вопрос: Должен ли каждый ученый стать каббалистом и иметь духовное постижение, чтобы подняться на более высокий уровень исследования?

Все должны будут стать каббалистами! Однако именно у исследователей, поскольку они жаждут познать материю, это стремление поднимется и преобразится в желание постичь Творца. Многие ученые уже сегодня понимают это и приветствуют помощь каббалистов. Есть среди них и такие, кто пока остается в рамках традиционной науки в качестве обычных исследователей узкой области действительности. Им достаточно знать: одно минус другое влияет на третье, чтобы получился такой-то результат. Они не хотят подниматься выше этого уровня.

Однако взгляните, например, на исследования в области онкологии: если бы ученые могли понять, что вместо того чтобы искать истину среди тысяч гипотез и идей, тратить миллиарды долларов на разработки препаратов и аппаратуры, можно подняться в корень проблемы, и тогда не понадобятся ни колоссальные средства, ни десятки лет, потраченных на исследования! Важно понять предмет в его корне.

Конечно же, исследователи будут учеными-каббалистами. Что они в итоге откроют? Они поймут, какой *недостаток желания отдавать* вызывает ту или иную отрицательную реакцию в материале на всех его уровнях: неживом, растительном, животном и человеческом.

Безусловно, наука будет развиваться в направлении исследования *свойств отдачи*, и мы увидим такое же описание этого состояния, как в «Учении Десяти Сфирот» Бааль Сулама, только в более доступной, подробной форме. Это будет объяснение того, как за счет *шестого органа чувств* на уровнях ощущений всех пяти врожденных сенсоров человеку раскрывается Творец.

Это единственное, чего нам недостает. Бааль Сулам пишет, что в *нашем мире* нам не хватает только одного — раскрытия Творца. Если бы человек, живший в пещере тысячи лет тому назад, мог с самого начала раскрыть Творца, он был бы счастлив и достиг *конечного исправления*. Мы же должны прийти к этому вследствие ощущения пустоты, приняв самостоятельное решение. Поэтому мы

достигаем этого состояния после тысяч лет исследований и поисков, развития науки и прочих сфер деятельности. В итоге мы оказываемся перед необходимостью понять, что в *нашем мире* не хватает только раскрытия Творца. Таким образом, добравшись до конца, мы, словно по кругу, возвращаемся к исходной точке нашего пути.

Вопрос: Есть ли различие между ученым, исследующим действительность путем простого созерцания, и тем, кто изменяет реальность в процессе своего исследования?

Мы не можем изменить реальность в рамках нашей жизни. Мы начинаем ощущать иную реальность только в том случае, если вносим в наше существование Творца — как его наполнение, как первопричину, следствием которой является *наш мир*. Мы чувствуем, что у него есть корень, присутствует цель, и ощущаем, в соответствии с этим, что находимся выше *нашего мира*, используя его для достижения цели. С одной стороны, как пишет Бааль Сулам в статье «Последнее поколение»²²⁴, больших изменений не произойдет. Человек будет воспринимать своими пятью органами чувств то же самое, что окружает его сегодня. Это никуда не исчезнет. Однако вследствие того, что Творец облачается в естественные органы ощущения, *мир* принимает совершенно иные очертания. Это выражается только двумя словами: совершенство и вечность.

224. Ашлаг Й. Последнее поколение // Лайтман М. Последнее поколение. — М.: НПФ Древо Жизни, изд. группа kabbalah.info, 2004. — С. 229-265.

Вопрос: Каков критерий достоверности результата?

Сказано мудрецами в Вавилонском Талмуде²²⁵: «Нет у судьи больше того, что видят его глаза». Что значит: «видят»? Видением называется максимальное постижение — то, которое я считаю абсолютно достоверным, которое затем проходит проверку и перепроверку мною и другими исследователями, получая подтверждение своей достоверности, как в любой академической науке.

Это совершенно практический подход. Если я открыл какой-то закон, явление, которое могу повторить несколько раз, то я передаю эту информацию другим людям. Они могут воплотить ее и увидеть то же самое. В итоге это явление становится неопровержимым фактом. Так принято поступать в любой науке. До появления Эйнштейна существовала одна теория, после него — теория изменилась. Это произошло не сразу: он развивал ее, домысливал, а в результате ряда опытов остальные исследователи убедились в правильности его выводов и приняли их как факт.

Вопрос: Как духовное ощущение может породить материальное восприятие?

На первый взгляд, трудно понять, как духовное ощущение может порождать и поддерживать нечто материальное. Однако трудность возникает, только если считать, что они никоим образом не связаны между собой. Если же взять за основу мнение каббалистов, считающих, что любое качество духовного подобно качеству материального, получится, что между ними нет различий, кроме как в материи:

у духовного материя духовная, у материального — вещественная. Однако качества, действующие в духовной материи, действуют и в материи вещественной.

В понимании этой связи присутствуют три ошибочных утверждения. Первое состоит в том, что **сила человеческой мысли и есть его бессмертная душа**, его суть. Это заблуждение, которого некогда придерживались философы, давно отмерло. Полагали, что все наши знания — то, что мы постигаем, чему обучаемся, что приобретаем — являются вечными и составляют основу нашей души.

Знания, говорит каббала, это **наполнение искусственного кли, которое мы создаем рядом с душой, с желанием**. Поскольку мы чего-либо желаем, то образуем рядом с желанием еще некую систему — блок, помогающий нам наполнить это желание. Такой дополнительный блок, вспомогательная система и называется разумом.

При уменьшении или возрастании наших желаний соответственно этому ведет себя и разум. Если человеку выпадает больше страданий, он вынужден развивать эту систему, чтобы найти способ избежать их. Есть такая поговорка: «За одного битого двух небитых дают». Потому что «битый» умнее — он знает, как себя наполнить, как использовать заложенные в нем качества.

Желание является сутью творения, а разум — лишь вспомогательный механизм рядом с желанием. Поэтому говорить о том, что сила разумной мысли в человеке и есть его душа, его суть, совершенно неверно.

225. Трактат Санэдрин, гл.6.

Второе ошибочное представление состоит в том, **что тело — это продолжение души.**

Наша биологическая плоть никоим образом не связана с *душой*. Тело растет, умирает, в нем можно делать любые пересадки органов, но это совершенно не отражается на *душе*. **Душа проходит свои изменения. Тело от нее не зависит.**

Третье ошибочное представление состоит в том, что **духовные сущности являются простыми.**

Мы изучаем, что творение состоит из одного пятиступенчатого *кли* (*кетэр*, *хохма*, *бина*, *зэир анпин*, *малхут*²²⁶), наполненного светом *НАРАНХАЙ*²²⁷.

Затем *кли*, это изначально созданное единственное творение, разбивается, делится на десятки, сотни, миллиарды частиц. То есть **духовная суть — составная**, и таким образом она раскрывается относительно нас. Конечно, о ней самой мы говорить не можем. Мы имеем возможность только рассуждать о том, как мы

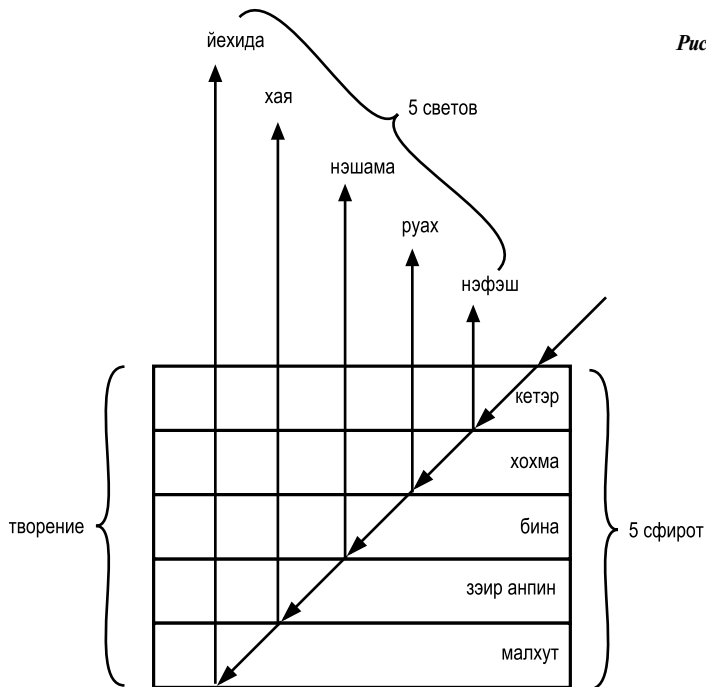

Рис. 15.2. Строение кли.

226. Пятиступенчатое *кли* — *кетэр*, *хохма*, *бина*, *зэир анпин*, *малхут* — пять частей желания, в которых творение ощущает Высшую силу.

227. **НАРАНХАЙ** — пять видов света, воспринимаемых соответственно пяти ступеням экрана. Творение в мере зависимости от своего экрана (то есть в какой мере оно подобно свету, свойству отдачи) желает принимать и свет. Эти частные меры называются — *нэфеш*, *руах*, *нэшама*, *хая*, *йехида* — сокращённо *НАРАНХАЙ*.

ее постигаем, ощущаем, исследуем и определяем.

Современный человек, желающий постичь Высшую управляющую силу, может осуществить это, приложив свои усилия в методике ее постижения — каббале.

Вопрос: Как ученые воспринимают идеи каббалы?

Наука, наконец-то, пришла к выводу, приближающему ее к методу духовного познания: все, что человек исследует, он исследует внутри своего *кли*. Наука признает, что за любыми приборами, компьютерами, вычислениями и сенсорами стоит тот, кто ведет исследование.

Можно сделать сложнее механизм, хоть с галактику величиной, но кто будет анализировать полученные данные, кто станет оценивать их? Разумеется, не сам механизм, а создавший его человек. Результаты измерений тоже оценивает относительно себя человек — извне он этого сделать не сможет. Все устройства и системы он создает для своего использования, что называется, «под себя», исходя из собственной сути. Поэтому любое наше впечатление, восприятие и постижение субъективно.

То же самое можно сказать о *духовном мире*. Наше **желание разбито на пять частей**. Мы воспринимаем в них нечто и говорим об этом ощущении, а о том, что происходит вне *кли*, мы говорить не можем, ибо не понимаем этого.

Бааль Сулам в «Учении Десяти Сфирот» перечисляет лишь 12 основных видов *света*, находящихся вне *кли*, а можно назвать еще 12 тысяч. Однако все эти виды *света*, якобы существующие вне *кли*, ощущаются самим *кли*, внутри него, а не вовне. Вне *кли* невозможно ничего ощутить — просто наши впечатления делятся на внешние и внутренние.

Наше *кли* по своим мерам исправления является составным, и поэтому мы ощущаем в нем столько различных деталей, впечатлений. Поэтому нам кажется, что окружающий нас *мир* тоже является составным. На самом деле, нас ничего не окружает, это только **наши внутренние ощущения**.

Мы различаем в *окружающем мире* семь основных цветов, семь звуковых гамм, которые в свою очередь делятся на множество оттенков и нюансов: это наше *кли* создано таким образом, что мы общее впечатление градуируем на множество частных. Все они внутренние — ничего внешнего нет. Так они делятся потому, что подобно этому наше *кли*, по мере своего исправления, подразделяется на относительно внутренние и относительно внешние части.

Например, как мы различаем виды *света* — внешний и внутренний? Мы говорим, что *свет*, который после *зивуг дэ-акаа*²²⁸ *кли* может принять в себя (наполниться от *пэ*²²⁹ до *табура*²³⁰), — это *внутренний свет*.

228. *Зивуг дэ-акаа* (ивр. - «ударное слияние») — действие экрана, с помощью которого он препятствует распространению света в желании насладиться ради себя, отталкивает свет обратно, к его корню (источнику). Этот возвращающийся свет образует новое *кли* (сосуд получения), в который и облачается (вливается, сливается) приходящий первоначально свет (ввиду подобия свойств).

229. *Пэ* (ивр. — рот) — место, в котором происходит взаимодействие Высшего света с экраном.

230. *Табур* — линия, ограничивающая получение света в тело (*гуф*), образует разделение между туловищем (*тох*) и окончанием (*соф*).

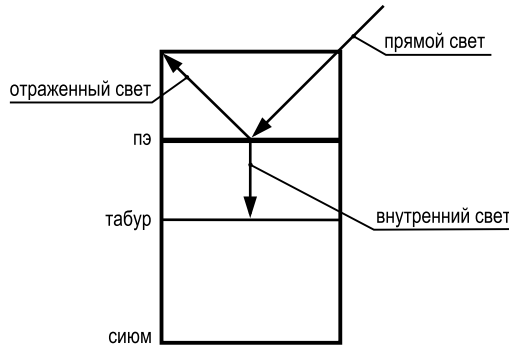

Рис. 15.3. Виды света в парцуфе: прямой, отраженный и внутренний.

Как я это чувствую? Некто, с кем я соединился в *рош парцуфа*, наполняет меня, или я наполняю его, или мы вместе наполняем друг другом. Где это ощущается? В *тох парцуфа*²³¹, внутри *кли*. Та часть, в которой мы еще не наполняем друг друга, не контактируем друг с другом, не в состоянии соединиться, остается снаружи, вне нас. Где ощущается это «снаружи»? Внешний *окружающий свет*, *ор макиф*²³², ощущается относительно *соф*²³³, потому что если мы исправим *соф*, мы уже получим этот *свет* как *внутренний*.

Как я могу ощутить что-либо вне себя, снаружи? Посмотрим на самую

первую стадию распространения света²³⁴.

Когда возникает *кли*? Когда оно способно внутри себя ощутить *свет*. Когда у него появляется способность к ощущению *внешнего света*? Когда *кли* начинает осознавать, понимать, что хочет ощутить *свет* по-другому — как находящийся вне его, внешний, то есть на отдачу. Когда *кли* хочет его ощутить таким образом (это не значит, что оно его так ощущает), другое отношение к тому же *свету* превращает его во внешний. Это как в нашем, так и в духовном *мире* происходит абсолютно одинаково.

231. **Тох** (внутренняя часть, туловище) — часть духовного тела, наполняемая прямым (исходящим от Творца) светом, на который одевается отражённый (возвращённый Творцу) свет. Иначе говоря, та часть творения, которая получает свет, называется *тох*.

232. **Окружающий свет** (на ивр. — *ор макиф*) — свет, предназначенный для облачения в ступень, который пока находится вне *кли*, но своим давлением, целенаправленным воздействием вынуждает *кли* изменяться, улучшиться.

233. **Соф** — часть творения, которая остается пустой, называется *соф* (конечная). В ней творение создает ограничение на получение света из-за отсутствия соответствующего экрана.

234. **Четыре стадии распространения прямого света** — этапы построения духовного сосуда, желания. При распространении света сверху вниз сначала строится стадия *кетэр* (исходящий свет), затем *хохма* (желание получить), далее *бина* (желание отдать), *За* (реализация *бины*, когда она хочет уподобиться Творцу — отдавать, получая) и, наконец, *малхут* (она желает не уподобиться Творцу, а получить все Его «состояние», «статус»). Обычно стадия *кетэр* не упоминается, т.к. является, по сути, самим Творцом, поэтому говорится о четырех стадиях построения *кли* (желания).

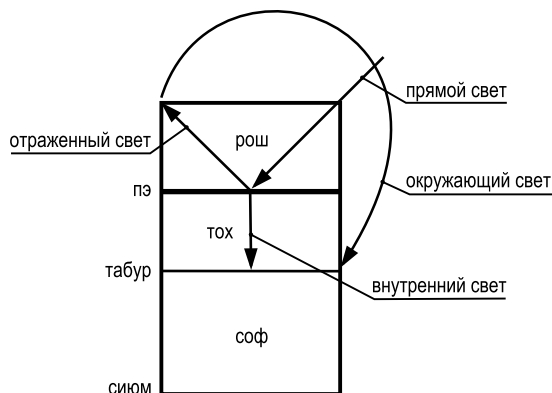

Рис. 15.4. Окружающий свет в парцуфе.

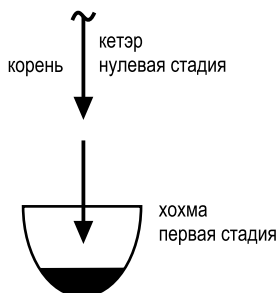

Рис. 15.5. Нулевая и первая стадии распространения света.

Заключение

Сегодня человечество вступает в период разочарований как в сфере общественного развития, так и в области внутреннего формирования личности. Такой вид человеческой деятельности, как наука, также демонстрирует неспособность к дальнейшему развитию.

Состояние, которого человечество достигло в настоящее время, является совершенно уникальным. Утрачено по-

нимание **общего направления развития**. Проблемы в сферах общественных отношений, экологии, культуры, воспитания, просвещения и науки поставили нас на край пропасти. Становится ясно, что дальнейшее продвижение при отсутствии правильной тенденции, которая является движущей энергией, сутью материи, тем, что ею управляет и наполняет изнутри, более не представляется возможным.

Прежде кризисы наблюдались в какой-то отдельной области: в науке, культуре, религии, общественных отношениях и т.д. Наступавший коллапс, тем не менее, служил стимулом для развития новых направлений в той или иной сфере человеческой деятельности или кардинальной модернизации прежних, что считалось переворотом, а порой даже приравнялось к революции. Теряла свои позиции религия — ее сменял расцвет науки и новых технологий. Наступал технологический упадок — начиналась культурная революция. Ветшали культурные ценности — им на смену приходило бурное развитие промышленности. Однако всегда крах одного приводил к возникновению другого.

Сегодня человечество достигло такого состояния, когда на всех направлениях своей деятельности человек получает абсолютно негативные результаты, означающие полное истощение.

Не имеют под собой реальной почвы также и надежды на возникновение синтеза религии и науки, который помог бы избавиться от ощущения бессилия и беспомощности. Человечество подошло к завершению развития, тысячелетиями происходившего на основе получающих *келим*.

Все движется в одном направлении: к раскрытию Творца. Однако если этот процесс происходит вопреки желанию творения уподобиться Творцу, то развитие ощущается им как негативное и угрожающее. Оно погружает во мрак всю реальность, которую человек воспринимает посредством пяти органов чувств. Когда же раскрытие происходит по доброй воле творения и его желание соответствует желанию Творца (то есть осуществляется в процессе уподобления друг другу), оно ощущается как сближение с Высшим светом, и связь эта постоянно укрепляется и расширяется.

Тест

1. Как называется инструмент исследования в каббале?

- а. экран;
- б. махсом;
- в. свет;
- г. кли.

2. Завершите предложение: «Картина мира является не объективной, а полностью субъективной, то есть целиком определяется...»

- а. Высшим светом;
- б. шестым органом чувств;
- в. наблюдателем и его свойствами;
- г. природой.

3. Завершите предложение: «Человечество подошло к окончательному итогу своего развития, тысячелетиями происходившего на основе ...»

- а. научных исследований и открытий;

б. религий и верований;
в. постепенного развития эгоизма;
г. альтруистических законов природы.

4. Почему необходимо слияние естественных наук с каббалой?

а. каббала помогает получить дополнительные знания о мире;
б. наука, построенная на поглощении, закончилась, и теперь для дальнейших исследований необходимо обрести экран;
в. такое слияние способствует дальнейшему развитию наук;

г. потому что развитие эгоистического желания в человеке вынуждает его продвигаться, чтобы наполнить себя.

5. В чем состоит главная причина кризиса современной науки?

а. наука не принимает в расчет личные свойства человека-исследователя;
б. отсутствие практической пользы большинства научных исследований;
в. отсутствие принципиально новых идей (развитие науки завершается);
г. никакого кризиса в науке нет.

Дополнительный материал

*Е. Вахромов*²³⁵

Интегральная культура²³⁶

С позиции научной психологии диалектика «мира действительности» и «картины мира» определяется тем, что мир как таковой бесконечен в пространстве и времени. Фундаментальным его свойством является изменчивость; картина мира, представленная артефактами, текстами, составленными из исчисляемого количества знаков и символов по конечному числу правил. Текст, понятие, теория *делаются*, таким образом, «посредниками» между бесконечным миром и человеком — «конечным» существом — как в пространстве, так и во времени. Через слово, текст бесконечное потаен-

ное открывается пониманию. Фиксированная в текстах система представлений о мире более «статична», чем *мир-сам-по-себе*. Когда человек, предпринимая «здесь-и-сейчас» какое-либо действие, соответствующее его представлениям, основанным на теории и прошлом успешном опыте взаимодействия с действительностью, получает удивительный, неожиданный результат, «статичность» становится для него проблемой. Однако, по мнению Аристотеля, такого рода «удивление» лежит в основе науки и научной деятельности, вынуждая человека и все человечество постоянно не только строить, но и перестраивать свою «картину мира». Это является основой

235. Вахромов Евгений Евгеньевич — кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии и педагогики Федерального института развития образования, член Профессиональной психотерапевтической лиги.

236. Публикуется с разрешения редакции научно-практического сборника «Альтернатива. Развитие. Интеграция» №7 (Москва, Издательство МГУ, 2006).

выделения исследовательской деятельности в науку. Перед наукой, в свою очередь, встает задача поиска и систематизации нового знания, сопоставления его с накопленным ранее в других отраслях, проверки на практике.

Понимание необходимо отличать от *знания*, в том числе научного. Понимание — понятие более широкое, здесь имеется в виду *единство знания и действия на его основании*. Однако знание и понимание не являются «привилегией» человека, они, в определенных формах, присущи растительному и животному миру. Так, в этологии и зоопсихологии известно о наличии у животных двух функциональных систем, первая из которых «отвечает» за определение типа ситуации (знание), а вторая «запускает» имеющийся в репертуаре ответ, реакцию. Б. Рассел писал: «Знание не следует определять так, чтобы этим подразумевалась непроходимая пропасть между нами и нашими предками, не пользовавшимися языком».

Существенное отличие знания и понимания в животном и растительном мире от человеческого заключается в том, что его **истинность** проверяется логикой **естественного отбора**. Отсутствие необходимой поведенческой реакции, **«поступка»** или **ошибочная оценка** ситуации чреватой гибелью особи, вымирание критического числа представителей означает исчезновение рода, вида. Поэтому для индивида проблема выживания, приспособления есть, прежде всего, вопрос исключения ошибок, который состоит в отказе от форм поведения, не принося-

щих успеха в достижении цели. В жизни человечества просматривается попытка «заменить» чреватый гибелью *естественный отбор* выбором тех или иных *теорий* (эволюционная эпистемология). Метафорически говоря, пусть вместо нас вымирают те, кто не выдержал проверки практикой и временем теории.

Создавая образ мира, человечество все менее соотносит свое существование с ним и все более — с его культурным образом. Человек всегда пребывает в конкретной ситуации и решает прежде всего вызванные ею проблемы и задачи. Ситуация предоставляет сделать в *настоящем* определенный выбор в форме поступка, действия или бездействия. Совокупность актуализованных выборов формирует *«прошлое»*, которое неизменно, вариациям подвержены только его интерпретации. *«Будущее»* есть сумма потенциальных, ожидаемых результатов усилий, предпринимаемых в настоящем. В связи с этим будущее *открыто*, поэтому разные варианты ожидаемого в будущем имеют различную мотивирующую притягательность.

Отметим ключевые закономерности, выявленные философией и методологией науки.

Во-первых, современный человек все в большей степени должен ориентироваться при выборе решений не столько на личный опыт, сколько на обобщенный, накопленный семьей, группой, культурой, цивилизацией и хранящийся в форме текстов. Отсюда следует, что возрастает и будет возрастать роль общения,

коммуникации на всех уровнях — от межличностного до межкультурного. Эффективность этого взаимообмена будет связана с пониманием каждым субъектом (личностью, группой) **цели приобретения знаний**, границы применяемых теорий, меры, в которой полученные познания используются без ущерба для других.

Во-вторых, каждая языковая культура в целях самосохранения заинтересована в успехах и росте своих носителей-индивидов. В силу этого она непосредственно зависит от максимальной интеграции знаний, накопленных в иных культурах. Человеческая цивилизация в рамках, доступных исторической науке, развивалась из нескольких очагов, слабо связанных между собой и породивших разные знаково-символические системы — языки. В связи с различиями в конкретных исторических судьбах народов и культур соответствующие языки являются носителями различного, во многом не пересекающегося знания и опыта. Важное значение в этой связи приобретает трансляция, взаимообмен накопленного человечеством в различных культурах знания, так как адаптация и возможность выбора для актуализации будущего зависят от того, насколько широко и полно в данном языке представлено собранное человечеством знание. Искключительную важность при этом несет в себе **проблема взаимопонимания и доверия** между культурами.

В-третьих, реальный успех индивидов и культур требует, чтобы интеграция и использование иного знания, накопленного другими, не нарушало собственной

психологической целостности выше критического уровня; позволяло добиваться практических результатов. История знает немало примеров, когда неумеренное потребление продуктов иной культуры приводило к размыванию смыслового ядра собственной. Следствием такого процесса является «психическая инфляция» на уровне малых групп (особенно опасно это для семьи) и индивида, приводящая к потере чувства самоидентичности. Тяжелым является положение малых народов и бедных стран, не имеющих возможности ассимилировать достижения мировой науки и культуры, следствие чего есть исход носителей интеллектуального потенциала в высоко развитые и богатые страны.

В проблеме построения позитивного образа будущего и определения пути к нему — основной вызов нашей эпохи. Это имеет отношение как к человеку, так и к семье, группе, культуре, цивилизации, человеческому познанию.

На каждом уровне этот вызов ощущается все острее.

Неприятие вызова, принимающее как форму «упрощенного оптимизма», что выражается в «трескотне» о скорой и легкой победе над трудностями, так и вид «упрощенного пессимизма», проявляющийся в смирении, отказе от борьбы и ведет к гибели.

Принятие вызова требует «экзистенциальной» реакции, заключающейся в трезвом и беспощадном анализе, диалектической конфронтации негативного и позитивного аспектов социальных и

культурных проблем, и систематической творческой работы по проверке истинности теорий всех уровней. Причем,

необходимо ясное понимание того, что «последний» ответ может дать только практика.

Раздел V

Каббалистическая антропология

Содержание:

Данный раздел посвящен одной из самых спорных тем — соотношению души и тела. В первой главе рассматриваются наиболее распространенные теории, касающиеся этого вопроса, которые великий каббалист прошлого века, Бааль Сулам, объединил в три группы: теория веры, теория дуализма, теория отрицания. В зависимости от своего мировоззрения, каждый человек является приверженцем одной из них.

В последующих главах даются определения каббалистических понятий души и тела, и разбираются этапы развития души; предлагаются вопросы и ответы по теме, которые помогут правильно ориентироваться в дальнейшем материале. Вы узнаете, что представляет собой душа, поймете ее устройство и предназначение.

Глава 16

Тело и душа

- 16.1. Введение
- 16.2. Теория веры
- 16.3. Теория дуализма
- 16.4. Теория отрицания
- 16.5. Тело и душа как научные понятия в каббале
- 16.6. Открытое и сокрытое
- 16.7. Запрет на использование абстрактной философии
- 16.8. Критика третьей теории
- 16.9. Выводы
- 16.10. Вопросы и ответы
- Тест

Примечание: Материал основан на лекциях доктора М. Лайтмана, прочитанных студентам Международной академии каббалы. Жирным шрифтом выделен перевод статьи Бааль Сулама «Тело и душа», а обычным — комментарии М. Лайтмана.

16.1. Введение

Прежде чем приступить к разъяснению этой возвышенной темы, важно отметить следующее. Любому читателю кажется, что определить понятия тела и души можно лишь при помощи абстрактных философских теорий, обычных для такого рода объяснений. Однако с того дня, как я нашел смысл в науке каббала и посвятил себя ей, я удалился от абстрактной философии и всех ее атрибутов, и теперь я столь же далек от нее, как восток далек от запада. Всё, что я здесь напишу, будет излагаться с чисто научной точки зрения, с предельной точностью, согласно простому осознанию практических вещей. И хотя в дальнейшем я буду время от времени употреблять слова и термины абстрактной

философии, я буду делать это лишь для того, чтобы показать разницу между тем, что может представить себе теоретизирующий человеческий разум, и тем, что раскрывается в науке каббала. Таким образом, я разъясню, что такое тело и душа в действительности, и они станут понятными для каждого, поскольку истина и здравый рассудок едины, и истина готова для любого человека. Я буду следовать лишь указаниям каббалистических источников, избегая употребления укоренившихся в массах искаженных понятий, взятых, в основном, из абстрактных методик.

«Тело» и «душа» — едва ли не самые волнующие для человеческого ума понятия. Человек думает о своём существовании, о том, кто его создал, как он устроен и что от него останется после смерти. Все

имеющиеся по этому поводу мнения Бааль Сулам разделил на три основные группы: теория веры, теория дуализма и теория отрицания.

16.2. Теория веры

Теория веры утверждает, что нет ничего, кроме души или духа. По мнению сторонников этой теории, существуют духовные сущности, качественно отличные друг от друга. Они называются «человеческими душами» и обладают самостоятельной реальностью еще до того, как спускаются в мир и воплощаются в теле человека. Впоследствии, когда тело умирает, его смерть не распространяется на них, поскольку они являются простыми духовными сущностями. Ведь смерть, по мнению сторонников теории веры, — это не более чем разделение между основами, из которых состоит сущность. Поэтому смерть может относиться лишь к материальному телу, являющемуся конструкцией из нескольких основ, которые и разделяются смертью. Душа же как духовная категория, представляет собой простую сущность, в которой нет составляющих, и поэтому она не может разделиться так, чтобы это повлияло на ее строение. Соответственно, душа бессмертна и существует вечно. А тело, по мнению сторонников этой теории, есть некое одеяние души, этой духовной сущности. В тело облачается душа. Через него она проявляет свои силы, качества и различные способности. Таким образом, душа дает жизнь и движение телу, а также предохраняет его от любых повреждений. У самого тела нет ни жизни, ни движения — нет ничего, кроме мертвой материи, кото-

рая и остается от него, когда душа покидает его. Признаки жизни, которые мы наблюдаем в теле человека, — это лишь проявления сил души.

Такова первая теория, согласно которой душа является вечной, бессмертной сущностью, облачающейся в тело и оживляющей его. Тело — только материя, которую душа надевает на себя и которой управляет согласно своим качествам. У самого тела нет никаких индивидуальных свойств, никакой самостоятельности. Душа вселяется в тело, и благодаря этому мы живём в течение определенного времени. Потом плоть умирает, а душа как существовала прежде, до своего облачения в нее, так и продолжает, освободившись, существовать. Эту теорию Бааль Сулам без комментариев называет «теорией веры». Биологическое тело является смертным, а душа, облачённая в него, — вечной и бессмертной. Мы можем пересаживать органы одного человека другому. Даже лишившись отдельной части тела, человек продолжает жить, если она не является жизненно важной. Главное в нем — душа.

Существует мнение, что ампутация какой-либо части тела является следствием повреждения души. Есть даже обычаи, в соответствии с которыми по анатомическому строению человека будто бы можно определить, что представляет собой его душа.

Эти воззрения довольно широко распространены. Человеку удобно мыслить в таком аспекте. Бааль Сулам в отдельных местах своего сочинения тоже использует такого рода метафоры: «душа светится в теле». Разумеется, это образные выражения, в которых речь не идёт о физиологии

ческом теле. Они означают, что, согласно строению кли, мы имеем представление о свете, наполняющем его.

В каббале никогда не рассматривается биологическое тело, его физиология. Когда речь идёт о теле, подразумевается духовное кли, свойства которого определяют качество света, облачающегося в это кли согласно их тождественности. Под телом и душой подразумевают желание получать, обладающее намерением ради отдачи. Это сила желания, сила творения, исправленная в соответствии с альтруистическим свойством Творца — отдачей. Именно это в каббале называется «телом и душой» — кли и светом.

Теория веры является наиболее пространственной, ее постулаты разделяет большинство людей. Однако эта теория не дает ответа на вопрос о том, что представляют собой тела всех остальных творений, кроме человека? Существует ли у них душа? Можно предположить, что у человека есть некая «внутренняя душа», которая облачается в его биологическое тело и приводит его в движение. Что же отличает тело человека от тел животных, если оно удостоено «внутренней души»?

В концепции рассматриваемой теории больше вопросов, чем ответов. Однозначно она утверждает лишь следующее:

- Существует душа и существует тело. Душа представляет собой нечто внутреннее, а тело — нечто внешнее, и одно облачается в другое.

- Душа является бессмертной частью, а тело — проходящей. Плоть живет и умирает по своим законам, не зависящим непосредственно от вечной сущности души.

16.3. Теория дуализма

Эта теория представляет собой сочетание нескольких доктрин. По мнению ее сторонников, верящих в двойственность (дуализм) сущности человека, тело является совершенным созданием, оно живет, питается и сохраняет свое существование, удовлетворяя все свои потребности. Телу ни в коей мере не нуждается в помощи, какой бы то ни было духовной сущности.

Наблюдая естественные биологические процессы, сторонники этой теории считают, что телу не требуется душа, его существование протекает само по себе. Клетки соединяются в целый организм — большой, сложный, состоящий из многих компонентов. Он не нуждается в каком-либо воплотившемся в нём духовном элементе.

Жизнь человека, по сути, является следствием существования и жизнедеятельности клеток организма. Этот факт обнаруживается при изучении всей природы.

Однако это тело не считается сутью человека.

Несмотря на существование тела, в нём всё же должна быть некая индивидуальная сущность.

Суть человека — разумная душа, которая является духовной сущностью, как утверждает и первая теория. Различие двух теорий заключается лишь в понимании тела. Прогресс науки обнаружил, что в самом теле природой заложены все необхо-

димые жизненные потребности, и поэтому для деятельности души внутри тела ничего не остается, только лишь навыки и хорошие качества, их духовные разновидности. Таким образом, сторонники дуализма верят в двойственность человеческой сущности, то есть в обе теории одновременно, но говорят, что душа является первопричиной существования тела, а это означает, что тело является порождением и продолжением души.

Здесь имеется несколько аспектов. Тело существует само по себе, душа — сама по себе, и между ними иногда происходит некое взаимодействие, функциональное совмещение. Они дополняют друг друга. Эта теория возникла как следствие развития естественных наук. Она предполагает, что тело не нуждается в душе, поскольку на материальном, животном уровне плоть может существовать без неё. Однако если в человеке есть нечто особенное, что отличает его от просто животного существования тела и располагается выше него, то эта особенность обусловлена наличием души.

Согласно первой теории, всё зависит от души. Душа создаёт для себя тело, облачается в него и в нём существует. Всё, что есть в теле, вся его жизнь, все его функции являются следствием ее существования. Душа — первична, а тело, как её производная, во всех отношениях вторично.

Вторая теория утверждает, что тело живёт само по себе, и душа, согласно ей, не строит тело. Каждый компонент существует самостоятельно, и они определенным образом сочетаются между собой. В чем состоит это сочетание? Возможно, есть люди, не имеющие души и пребывающие на абсолютно «животном» уров-

не? Помимо биологической жизни организма, в каждом из нас есть нечто возвышенное.

16.4. Теория отрицания

Этой теории придерживаются исследователи, отрицающие наличие духовной реальности и признающие в теле только его материальность. Последователи этой теории отрицают наличие какой-либо абстрактной духовной сущности в теле человека. Они изначально убеждены, что разум человека также является не чем иным, как плодом тела. Тело, в данном случае, уподобляется исправной электрической машине с проводами, тянущимися от отдельных органов к мозгу. Этот механизм приводится в действие вследствие контакта организма с внешними раздражителями, ощущения боли или наслаждения направляются в мозг, который, в свою очередь, дает определенному органу команду о том, какое произвести действие. Все управляется посредством нервов-проводов и жил, присоединенных к ним по программе отдаления органа от источника боли и приближения его к источнику наслаждения. Именно таким образом, утверждают сторонники теории отрицания, происходят в человеке осмысление и реакции на все жизненные ситуации.

Это вполне научное представление, так как наше тело, действительно, ни в чем не нуждается, если мы будем рассматривать его как механизм, действующий в соответствии с программой, которую можно определить следующей формулой: «Получение максимального наслаждения при минимальных усилиях». По такому

принципу устроено желание получать, заложенное в основу творения.

Действительно, почему у тела должно быть что-то еще, кроме того, что описывает данная теория? На самом деле, единственное дополнение, которое можно сделать к сказанному, относится к *программе*. Можно добавить, что существует не только само биологическое тело, но еще и более возвышенные желания, мысли, которые подчиняются той же самой программе: жаждут наполнения. Весь вопрос в том, что является **наполнением для этого желания**. Можем ли мы **управлять видом наслаждения**, и таким образом произвести в себе какие-то изменения?

В соответствии с тем, что обнаруживают физиология, медицина и биология, исследуя работу человеческого организма, мы видим, что наше тело, действительно, представляет собой некую машину. Даже в той части «человековедения», которая считается относящейся якобы к «душе», и занимается психикой человека, мы открываем действие жестких законов.

Выясняется, что склонности человека заданы его генами. Если у человека существует стремление к чему-либо (даже в том случае, когда невозможно определить причину его возникновения и принцип действия), то, в конечном итоге, проявится его скрытая предрасположенность, и окажется, что все это изначально было заложено в нем. В поведении человека нет ничего, что не было бы заранее предопределено. Поэтому «теория отрицания» наиболее близка к правильному истолкованию понятий тела и души.

Наше ощущение разума и логики внутри мозга подобно снимку или отпечатку с

того, что происходит внутри организма. Преимущество человека по сравнению с любым представителем животного мира состоит в том, что мозг его развит в такой мере, что все, происходящее в его организме, отражается в мозге как снимок, ощущаемый и воспринимаемый человеком, как результат работы его разума и логики. Разум человека и все его выводы, считают сторонники этой теории, есть не что иное, как результат процессов, происходящих в организме.

Среди сторонников теории дуализма есть полностью согласные с теорией отрицания. Однако они все же добавляют к телу вечную духовную сущность, называемую «душой»: она-то и облачается, по их мнению, в механизм тела. Душа, утверждают они, является сутью человека, а механизм тела — лишь ее оболочкой.

Так, в общем виде, можно вкратце описать существовавшие до настоящего времени представления гуманитарной науки о теле и душе.

Описанные теории не основываются на ясном постижении духовного начала и поэтому не способны установить, что означает само понятие «человек». Ведь что, в сущности, есть в мироздании? Есть **я** и то, как **я** **ощущаю** себя и мироздание, меня окружающее, то есть мою среду обитания: неживую, растительную и животную природу, других людей и духовное начало, как я себе его представляю. Все это является моим восприятием самого себя, и, исходя из этого ощущения, я считаю, что чувствую нечто, находящееся вне меня, — окружающую меня реальность. В итоге все сущее есть лишь **человек и его ощущения**. Может быть, такая картина *мира* вовсе не суще-

ствует **вне меня**, а просто я таким образом представляю себе то, что происходит у меня внутри. На самом деле, если бы мы знали, что означает само понятие «человек», нам стало бы ясно многое о реальности в целом — существует ли она в действительности, является ли лишь моими представлениями или присутствует независимо от меня.

Все, что необходимо сделать, — это изучить человека, и тогда мы поймем устройство мироздания в целом. Именно человек устанавливает, что реальность выглядит таким образом. Он определяет, что присутствует в действительности. Поэтому наша задача — исследовать понятие «человек». Тогда мы поймем, состоит ли он из независимых друг от друга души и тела, или это ощущение мнимое. Человеку кажется, что он подразделяется на душу и тело, и точно так же ему представляется, что реальность делится на него самого и на окружающий мир, который, в свою очередь, дробится на разные уровни. Все это мы сможем выяснить только при условии, что будем изучать самого человека.

Благодаря каббале мы постигаем, что не было создано ничего, кроме *желания получать*. Когда же мы смотрим со стороны, противоположной началу творения, нам представляется, что все разделяется на множество частей, образов и картин. На самом деле это все *разные меры того же самого желания получать* со всевозможными наполнениями в нем.

Нам представляется, что существует так называемое материальное вещество,

которое воспринимается нашими физическими органами чувств. Однако и эта материя — лишь желание получать, ощущающее различные виды своего наполнения, данные нам в иной форме по сравнению с духовной. В духовной форме желание получать работает с *намерением ради отдачи*, подобно Создателю, подобно свету. Имеется и противоположная Творцу форма желания получать, и она называется «этот мир». В итоге все это только желание получать.

Человеку кажется, что существуют неживая, растительная и животная природа *этого мира*, различные формы материи. На самом деле это тоже желание получать, только мы благодаря нашим органам чувств воображаем, что это другая реальность, отличная от духовной. Мы думаем, что есть существенное различие между неживой природой, растениями и животными. В действительности, отличие состоит лишь в том, что они находятся на разных уровнях желания получать. Так же разделяются и ступени в *духовном мире*. Иными словами, в реальности нет ничего, **кроме желания**. Однако **различные виды желания**, его уровни и типы воспринимаются нами: одни — как материальные, осязаемые, другие — как духовные, не ощущаемые нашими органами чувств. Желание насладиться одного вида мы называем телом, а другого — душой. Информация, поставляемая нашему мозгу с помощью пяти органов чувств, интерпретирует желание получать как биологическое тело и объекты неживой, растительной и животной природы. По сути, все это является тем же самым желанием получать. Творение, как гово-

рит Бааль Сулам, от начала и до конца, за исключением наполняющего его *Высшего света*, представляет собой различные меры желания получать.

Если так, то имеется ли вообще какое-либо существенное отличие между телом и душой? Поскольку все относится к желанию получать и мы должны говорить только о его видах, то какой вид желания получать мы называем телом, а какой — душой, разделяя его, таким образом, на материальное и духовное начало?

16.5. Тело и душа как научные понятия в каббале

Наука каббала призвана раскрыть для своих последователей Высший мир, причем раскрыть с той же явственностью и достоверностью, с какой естественные науки раскрывают наш мир. Все известное нам о Высшем мире получено учеными-каббалистами в результате непосредственных опытов и исследований на себе как на материале. Поэтому в науке каббала нет ни одного слова, которое имело бы теоретическую основу: все излагается лишь как результат практического постижения. Очевидным для всех фактом является то, что человек по своей природе подвержен сомнениям, и любое заключение, которое человеческий разум определяет как очевидное, по прошествии времени подвергается сомнению, вследствие чего умножается сила теоретизирования и находится другое объяснение прошлым фактам, которое, в свою очередь, на некоторое время становится очевидным.

Если человек действительно обладает абстрактным мышлением, он ходит по

этому кругу всю свою жизнь: **вчерашня очевидность обращается сегодняшними сомнениями, а сегодняшняя очевидность превратится в сомнения завтра, так что в рамках абсолютной очевидности невозможно прийти к уверенному умозаключению больше, чем «на сегодняшний день».**

В каббале действует тот же принцип, что и в классических науках, развивающихся в рамках *нашего мира*, где исследования проводятся с помощью наших пяти органов чувств. Этот принцип гласит: «Нет у судьи ничего, кроме того, что видят его глаза»²³⁷. Все, что мы делаем, сводится к сбору опытных данных, на основании которых мы хотим составить для себя ясную и связанную воедино картину. Человек желает знать, какие связи существуют между частями творения, в соответствии с какими формулами и под управлением каких сил действует природа.

Знание, полученное нами в результате изучения и исследования, остается верным только на настоящий момент, а в дальнейшем мы можем добавлять к нему дополнительные данные и получать более четкую картину. То, что сегодня казалось нам очевидным, завтра будет или признано частично верным, или вообще отвергнуто, поскольку мы увидим, что эти данные получены либо случайным образом, либо верны при каких-то ограниченных условиях и не доказывают общей закономерности.

Так мы продвигаемся во всех научных исследованиях. Аналогично действует и ученый-каббалист: он исследует развитие своих духовных органов чувств (их тоже пять), которые в совокупности назы-

237. Вавилонский Талмуд. Трактат Бава Батра, 131:1.

ваются духовным *парцуфом*. Их можно уподобить нашему телу, обладающему пятью органами чувств и оснащенному приборами, расширяющими естественные способности восприятия исследователя. Когда каббалист приобретает новую способность восприятия, она тоже включает в себя пять частей, пять чувств, пять *сфирот*, пять видов ощущения. На этом строятся все его знания и постижения.

Информация постоянно изменяется, и мировосприятие не просто расширяется, но и полностью меняет свои ценности. Поэтому мы ограничены в возможностях исследования этого мира с помощью классических наук, действующих в рамках пяти физических органов чувств и основанных на телесном желании почувствовать. Мы пересматриваем теории и заключения, сделанные на основе опытных данных, по мере того как эти данные накапливаются и приводят к открытиям новых закономерностей, иных законов природы. Мы никогда не можем знать самого общего, объективного, идеального закона, существующего вне нас и, действительно, определяющего то, что реально происходит в природе.

Исследование явлений окружающей природы на неживом, растительном, животном и говорящем уровнях *этого мира* дают человеку повод размышлять о более глубокой части мироздания, которую он не ощущает. Разумеется, научные исследования не касаются души — о ней рассуждают, лишь основываясь на изучении материи. Поэтому три вышеприведенные концепции

о душе и теле не могут считаться объективными.

Каббалисты же, достигая восприятия духовной части, получают возможность исследовать непосредственно *душу*. Они воспринимают ее так же, как ученые постигают материю со всеми ее свойствами, открывая и изучая законы ее существования во всех, даже самых сложных, формах. Постигая духовный материал и его формы — различные свойства *света*, облачающегося в этот материал, каббалисты исследуют его так же, как ученые исследуют физическую материю. Именно поэтому на их выводы можно полагаться.

16.6. Открытое и сокрытое

Современная наука уже пришла к пониманию того, что в действительности нет ничего абсолютно очевидного. В каббале же издавна запрещено заниматься теоретизированием и пользоваться теоретическими выводами, даже как предположениями.

Ученые-каббалисты разделяют науку на две части: открытую и сокрытую.

Открытая часть науки включает все, что мы понимаем при простом осознании, когда изучение строится на практической основе, без какого-либо теоретизирования, а только из практических, опытных данных и выводов.

Скрытая часть науки включает знания, постигнутые нами самими или полученные из авторитетных источников, но постигнутые в мере, недостаточной для анализа с позиций здравого смысла и простого осознания.

Скрытая часть науки — это знание, которое, в итоге, проявится, иначе бы мы не говорили, что оно скрыто. Я не могу априорно утверждать, что нечто от меня скрыто. Если я понимаю, что оно скрыто, значит, частично, в каком-то виде у меня есть на этот счет некоторое представление. Знать о существовании скрытых качеств объекта уже означает в какой-то мере допустить их наличие. Однако это восприятие не позволяет с достаточной определенностью судить о самих свойствах и их ценности.

Каббалу часто называют тайной наукой. Однако если человек вообще не имеет понятия, о чем идет речь, то это знание не является для него скрытым — по отношению к нему его просто не существует. Ощущение скрытия означает, что я уже постиг часть этого явления и в какой-то степени оно мне понятно, но я не могу связать разрозненную информацию в своем восприятии в общую картину, так как не знаю всех закономерностей. Таким образом, под «скрытым» подразумевается то, что проявилось в недостаточной степени.

Поэтому эту часть знаний мы временно должны просто принять на веру и ни в коем случае не приближаться к ее исследованию, поскольку в таком случае оно будет строиться не на практической основе, а на теоретизировании.

Каббалистам точно известно, какая часть раскрыта, а какая нет, поэтому они опасаются исследовать то, что имеет отношение к скрытой части, поскольку

знают, что там существует возможность ошибиться, а это уже не является достоверным исследованием. В соответствии с этим каббалисты четко разделяют реальность на скрытую и раскрытую. Раскрытая часть реальности — здесь я располагаю всеми достоверными данными о рассматриваемом понятии или явлении. В том, что касается скрытой части, у меня информации недостаточно, чтобы считать результаты исследований столь же достоверными, как в раскрытой.

Эти две части, скрытая и раскрытая, постоянно претерпевают изменения. Изменяя свойства своих *келим*, я делаю дополнительное исправление на свои желания, и в следующее мгновение некоторая часть скрытых прежде явлений уже присоединится к раскрытой части. В результате мне раскроются еще большие *келим*²³⁸, и я обнаружу еще нечто, ранее скрытое от меня, — то, о чем прежде не имел никакого представления, никак не воспринимал и не подозревал, что оно существует.

Следует принимать во внимание, что термины «открытая» и «скрытая» части науки указывают не на определенные области знаний, а на осознание их человеком. Знания, которые человек получил на реальном опыте, называются «открытыми». Знания, еще не получившие такую степень постижения, определяются как «скрытые».

Таким образом, когда речь идет о нашей эгоистической природе и природе духовной, следует помнить, что, в конечном итоге, это свойства творения. Просто

238. *Келим* (ивр.- *сосуды*, мн.ч. от *кли*) — составные части кли = желания = инструменты восприятия, которые появляются в результате полученного опыта.

доступная для раскрытия часть материальной и духовной природы называется открытой, а то, что человек пока не в силах постичь, является скрытой частью.

То, что нам открывается, служит основой для более глубоких постижений. Даже когда последующие исследования отрицают предыдущие, более ранние все равно служат фактической базой для современных, благодаря чему и происходит продвижение вперед. Настоящее мое состояние никогда не перечеркивает прежнее, речь всегда идет о приближении к истинному, более глубокому восприятию. Раз за разом, суммируя результаты исследований, ученые переходят от веки к веку и в естественных науках, и в каббале, получая при этом все более и более истинную картину реальности. Своими исследованиями мы каждый раз снимаем новый пласт неизведанного мира, все глубже проникая внутрь природы.

Сущность этих исследований такова, что каждая новая ступень как будто бы разрушает предыдущую, однако это не разрушение, а созидание. Новая жизнь невозможна, пока не закончится и не исчезнет, исчерпав себя, старая. Однако без опоры на то, что передается из поколения в поколение, от состояния к состоянию, этого не случится. В этом случае не происходит деление на субъект исследователя и объект исследования, поскольку это одно и то же. Каббалисты никогда не раскрывают мир сам по себе, глядя на него со стороны в качестве сторонних наблюдателей.

Исследователь раскрывает мир внутри собственных органов восприятия (каббалисты называют их «телом души») соот-

ветственно своим качествам. Открывая для себя новую концепцию, ученый обладает соответствующими этому уровню познания эмоциональными (чувства) и рациональными (разум) качествами восприятия.

В соответствии с этим каббала считает допустимым использовать только достоверные, практически доказанные знания, то есть информацию, в подлинности которой у нас не может возникнуть ни малейшего сомнения. Поэтому невозможно принять какое-либо научное знание о понятиях души и тела из первой и второй теорий, поскольку их выводы произрастают из религиозных рассуждений.

Действительно, научные знания о душе и теле могут быть получены только при использовании методики, предоставляемой каббалой, поскольку они приобретаются опытным путем и подтверждаются практикой — так, что человек не сомневается в их достоверности. Учитывая вышеизложенное, допускается возможность принять в определенной степени только третью теорию, занимающуюся исключительно проблемами тела, и лишь те ее данные, которые доказаны опытом и по поводу которых нет никаких разногласий.

Каббала изучает только материал и форму, облаченную в материал. На основании полученных данных делаются выводы о человеке и окружающей реальности. Повторяемость получаемых результатов привела к появлению концепции, согласно которой весь наш мир является производным особого способа восприятия, свойственного нашим органам чувств. В них же определяется и восприятие человеком самого себя.

Постижение объективной реальности, не зависящей от человека, то есть свободной от влияния его «я», является невыполнимой задачей. Каббалисты говорят, что когда человек изменит себя в соответствии с *Вышей силой* и уподобится ей, лишь тогда он будет способен воспринимать реальность без ограничений — какой она существует вне органов восприятия. Такое состояние названо *миром Бесконечности*²³⁹.

Вершиной всех исследований является изучение форм отдачи, раскрывающихся в желании, на основе которых каббалист чувствует, что изучает и приобретает свойства Творца, или Его образы. Это конечный этап всех исследований и их желаемый результат. Однако и тут происходят постоянные изменения, мы постепенно достигаем большей точности и совершенствуем свое понимание. Только по достижении *окончательного исправления*²⁴⁰ можно получить полную и уже неизменную картину. До завершения *окончательного исправления* всегда есть корректировки и добавления.

Названия «открытая» и «скрытая» части науки указывают не на определенные виды знаний, а на осознание человека. Знания, которые человек раскрыл из реальной практики, можно назвать «открытыми», тогда как знания, еще не достигшие такой степени достоверности, можно определить как «скрытые».

Из вышесказанного следует, что ни в одном поколении не было человека, у которого не было бы этих двух частей знания — открытого и скрытого, где открытую часть знаний ему разрешено исследовать, поскольку у него есть для этого реальная основа, а скрытую часть запрещено даже пытаться изучать, потому что в ней у него нет никакой реальной основы для истинного постижения.

Каббала очень строго и четко разграничивает раскрытое и скрытое. Выше уже шла речь о том, что скрытое — это тоже некоторым образом открытое, но с недостаточной степенью определенности. В последнем случае результаты, к которым я могу прийти, используя имеющиеся у меня данные, не являются надежными, так как еще не были воплощены в материале. Поэтому ошибки на этом пути являются практически неизбежными.

Используя недостоверные данные, человек может навредить самому себе и остальному человечеству. Чтобы предостеречь его от этой ошибки и настроить оптимальным образом на продвижение к цели творения, каббалисты настойчиво предупреждают не заниматься вымышленными, недостоверными исследованиями, исходящими из скрытой части этой науки.

Несмотря на то что каббала называется «тайной наукой», она имеет дело с явлениями, которые очевидно раскрылись

239. *Мир Бесконечности* (на ивр. — *олам Эйн Соф*) — состояние постижения душами бесконечного совершенства и наслаждения от единства с Творцом (уподобления Творцу). В этом состоянии творение (совокупность душ) не ограничивает распространение света (наслаждения), то есть все желания удовлетворены полностью, без ограничения.

240. *Окончательное исправление* (на ивр. — *гмар тикун*) — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

исследователю, и именно поэтому каббалисты так строго предостерегают: заниматься только открытым, но не скрытым! Так и написано: «Не исследуй скрытого или того, что выше тебя». Этот запрет не относится к занятиям каббалой в целом, а касается лишь той части, которая пока остается не проявленной для человека. Поэтому ко всем наукам нашего мира, кроме абстрактной философии, каббала относится с уважением, пониманием и благодарностью.

Каббалисты определили для тех, кто желает постичь эту науку, что необходимо изучить так называемые «семь наук мира»²⁴¹ и лишь затем приступать к изучению каббалы. Таким образом, человек находит для себя некую путеводную нить, путь исследования *этого мира*, а потом уже может приступать к изучению *Высших миров*.

Каббалисты не могут принять философию, поскольку она занимается исследованиями понятий, которые никогда не облачались в материал. В выводах философии нет никакой достоверности, они всецело являются плодами человеческой фантазии, основанными лишь на умозаключениях, не опирающихся ни на какие практические данные. Поэтому занятие философией неприемлемо для человека, избравшего путь каббалы. Ему предлагается заниматься скрытой от человека частью, и потому результаты такой деятельности могут быть неверными; их никогда нельзя принимать в расчет. Возникает вопрос: а если мы будем проводить философские изыскания, не соби-

раясь воплощать их результаты в действие? Это будут чисто абстрактные исследования, просто ради поддержания интереса. Однако и это было бы неправильным. Запрет на изучение скрытого следует также из того, что если человек занимается чем-то, не приносящим практической пользы, то он лишает себя возможности заниматься тем, чем он должен заниматься в этой жизни, — исправлением своих желаний, своего восприятия *мира*.

Человек обязан исследовать собственный материал (эгоистическую природу своих желаний) и доводить его до подобия альтруистическим свойствам Творца, но так, чтобы все это оставалось в границах подлинного знания.

16.7. Запрет на использование абстрактной философии

В соответствии с этим каббала считает непозволительным использовать абстрактную философию. Опирается можно только на те знания, которые были практически доказаны, то есть в реальности и истинности которых у нас не может возникнуть никакого сомнения.

Каббала — это методика, с помощью которой каббалист исследует реальность. Реальностью называется *желание получить*.

Существует желание получать, оно является *материей*, в которую облачена его *форма*. Есть также *абстрактная форма и сущность*, но, поскольку они

241. *Семь наук мира* — диалектика, арифметика, геометрия, физика, музыка, астрономия, наука врачевания.

никогда не облачались в материю, то есть никак не ощущались в наших желаниях, нам запрещено заниматься их исследованием, ибо мы не можем постичь их определенно и достоверно²⁴².

Этот подход лежит в основе отношения каббалы ко всем областям человеческой деятельности. Каббала принимает во внимание лишь то, что поддается контролю, может дать реальный, практический результат, быть зафиксировано и позволяет **повторить исследование**. В таком случае существует возможность передать знания о нем другому человеку, чтобы он выполнил аналогичное действие и получил тот же результат. Только такие явления называются **реальными, действительными**, и только их мы используем в этой науке.

Каббала разделяет все науки *этого мира* на истинные и на те, результаты которых нельзя считать достоверными.

Мы не можем выделить никакого научного знания о понятиях души и тела из трех вышеуказанных теорий, ибо их выводы исходят из религиозных рассуждений. Мы можем принять сведения о душе и теле только как научные знания, то есть только исходя из знаний науки каббала, в которой они приобретены опытом, так что человек не сомневается в их истинности. Такие доказательства невозможно предоставить каким-либо иным образом.

Мы не ощущаем *душу* и не можем ее исследовать, мы даже не обладаем точными знаниями о нашем биологическом теле, не говоря уже о желаниях, которые в каббале называются телом. Это означает, что человек, находясь в своих при-

вычных, обыденных жизненных рамках, не может исследовать ни *тело*, ни *душу*, ни их взаимосвязь. Все, что он думает по этому поводу, исходит из общепринятых мнений, возникающих не в результате точных практических исследований и проверок опытным путем. Только те, кто обладает мудростью каббалы, могут заниматься такими исследованиями, поскольку получают факты и опыт из практического анализа понятий *тела*, *души* и связи между ними.

Поэтому все, что написано о *теле* и *душе* недоступно пониманию обывателя. Чтобы осознать выводы каббалистов, человек должен подняться на их ступень и приобрести *келим*, которыми обладают исследователи данной науки. С такими *келим*, то есть с *желанием получать*, и *экраном* человек сможет самостоятельно исследовать явления, о которых они пишут, и убедиться в достоверности излагаемого ими материала. Это и будет означать *подлинное постижение* их трудов. В противном случае, человек должен просто принять к сведению передаваемую ими информацию и согласиться с тем, что не понимает смысла и логики их рассуждений по поводу таких понятий, как «*тело*» и «*душа*».

В соответствии с этим у нас есть право использовать в определенной степени только третью теорию, занимающуюся исключительно вопросами тела, во всех тех заключениях, которые доказаны опытом и по поводу которых нет никаких разногласий. Отвлеченные, абстрактные объяснения любых теорий каббалой запрещены.

242. Подробнее об этом см. раздел «Сравнительный анализ каббалы и философии».

16.8. Критика третьей теории

Однако третья теория чужда духу образованного человека, поскольку уничтожает личность и представляет человека в виде машины, действующей и передвигающейся посредством внешних сил. Отсюда следует, что у человека нет никакого свободного выбора в его желаниях, он полностью находится под воздействием сил природы, все действия совершает по принуждению, за его поступки не следует никакого вознаграждения и наказания, так как закон вознаграждения и наказания может распространяться только на имеющего свободу волеизъявления.

Эта теория чужда как религиозным людям, верящим в вознаграждение и наказание Творцом и уверенным в их благой цели, так и нерелигиозным. Ведь согласно этой теории выходит, что каждый из нас предан в руки слепой природы, и мы, обладающие разумом, являемся игрушками в ее руках. Слепая природа ведет нас неизвестно куда! Поэтому и третья теория неприемлема и не принята в мире.

Человеку не очень нравится думать о себе как о марионетке, приводимой в действие посредством внутренней программы или внешнего воздействия. Бааль Сулам говорит, что эта теория чужда как религиозным, так и нерелигиозным людям, то есть ни одна из теорий, созданных человечеством, все-таки не рассматривает человека как механизм, не имеющий никакой свободы выбора и приводимый в действие исключительно внешней силой.

В нашем состоянии мы не способны точно определить истинность каждой из этих теорий, поскольку у нас нет возмож-

ности видеть, кто мы такие и Кто такой Творец, *Высшая сила*. Мы не знаем, насколько Он облачается в нас, определяя все происходящее, и оставляет ли нам какую-либо возможность для собственного решения и действия. На протяжении тысяч лет человечество пытается найти ответ на эти вопросы. Нет науки, которая может дать нам ясное объяснение, свободны ли мы, что должны делать в этой жизни, для чего и почему мы существуем. Несмотря на то что эти вопросы возникают внутри нас, ответы на них следует искать на другом уровне осознания.

Чтобы исследовать обстоятельства нашей жизни, мы должны подняться над ней, перейти на уровень причин — туда, где находится наш корень. Тогда мы узнаем, откуда мы пришли, для чего существуем, в чем заключается наша возможная свобода, на что мы способны влиять и в чем можем проявить самостоятельность.

Поэтому было решено, что тело, которое, согласно третьей теории, называется машиной, не является истинным человеком, а сутью человека, его «я», является невидимая и неосязаемая духовная вечная сущность, в скрытой форме воплощенная внутри тела.

Но как эта духовная сущность может задействовать тело — ведь в соответствии с утверждением самой философии у духовного нет никакого контакта с материальным и оно никак не воздействует на него? Вопрос о душе в философии и метафизике не имеет своего решения.

Вопрос существует, а ответа на него нет. Каббалисты также считают, что

невозможно найти способ объяснить и понять это иным образом, как только изнутри *кли*. Ведь что такое понимание?

Понимание — это наполнение. У меня возник вопрос — я получаю на него ответ. Вопрос — это *кли*, недостаток чего-либо, а ответ — это *свет*, заполнение недостатка. Поэтому если мы спрашиваем о сути жизни, то должно быть и *кли*, достойное получить внутрь себя суть жизни, исследовать, ощутить ее и, исходя из этого, сделать вывод.

Поэтому Бааль Сулам пишет, что на этот вопрос нет ответа ни в философии, ни в метафизике. Сам по себе он является *духовным*. Если мы переносим исследование духовного вопроса в материальную сферу, стало быть, мы занимаемся философией и метафизикой. Это означает, что у нас нет средств для его исследований. Следовательно, мы делаем это только гипотетически, с привлечением интуиции, с помощью всевозможных фантазий и домыслов. Если же мы на самом деле желаем добиться ответа, то должны подняться с нашими *келим* туда, где он расположен, где находится *свет*, позволяющий нам получить объяснение, и действительно стать обладателями ответа.

16.9. Выводы

1. Все, что человек ощущает, — это информация, доставляемая в мозг при помощи пяти органов чувств. Суммарные данные анализируются мозгом, сравниваются с полученными ранее и предстают в нашем сознании как картина самого

себя и *окружающего мира*. Таким образом, как свое тело, так и все, что находится вокруг него, человек воспринимает как результат ощущений в пяти органах чувств. Ни тела, ни *окружающего мира* как таковых не существует — они являются следствием наших ощущений. Бааль Сулам пишет: «Это я так ощущаю себя — плотным, имеющим размеры, потому что мои ощущения так представляют мне себя...».

2. Если бы мы вообще не имели органов чувств, то не ощущали бы себя. Если бы мы имели количественно или качественно иные органы восприятия, то ощущали бы свое тело и *окружающий мир* по-другому.

3. То, что мы ощущаем в пяти органах чувств, называется «раскрытым». Мера раскрытого строго индивидуальна, она зависит от чувственного и умственного развития человека.

Раскрытое бывает:

- частным, индивидуальным;
- общим — то, что раскрыто всему человечеству на каждом конкретном этапе его развития.

4. Еще не раскрытое, но потенциально подлежащее раскрытию в будущем, называется «сокрытым». Сокрытое подразделяется на два вида:

- сокрытое, которое мы сможем раскрыть когда-либо в будущем при помощи наших пяти органов чувств;
- сокрытое, которое мы никогда не сможем раскрыть таким способом.

5. Нераскрываемое при помощи пяти органов восприятия может быть раскрыто путем использования *шестого органа*. Каждый человек несет в себе зачаток (на

языке каббалы — «решимо») *шестого органа чувств* или *души* (на языке каббалы — «*масах*»), из которого он имеет возможность его развить. Методика развития *шестого органа восприятия* называется *каббалой*. Ощущение, получаемое с помощью *шестого органа чувств*, также имеет две составляющие, которые можно уподобить ощущениям *тела* и восприятию *окружающего* в пяти органах чувств:

- «*телом*» называется *душа*;
- «*окружающим*» называется *Высший мир*.

Ощущение Высшего мира воспринимается человеком как постижение вечности, совершенства, всезнания. В этом случае он ясно понимает, что три вышеупомянутые теории — веры, дуализма и отрицания — являются исключительно плодом человеческого воображения, продуктом разума, не достигшего подлинного духовного раскрытия.

16.10. Вопросы и ответы

Вопрос: Чем различаются понятия категории души в первой и во второй теориях?

В первой теории во всех действиях тела *душа* принимает решающее участие, она управляет всем и определяет все. Тело без *души* совершенно безжизненно. В той мере, в какой *душа* вселяется в материю, последняя принимает более одухотворенную форму и становится биологически живой. Это первая теория.

Во второй теории материя существует биологически естественно, сама по себе,

и из своего биологического состояния поддерживает себя, зная, как оптимально существовать. В ней есть все, чтобы сохраняться, развиваться и размножаться. Однако в эту материю внедряется дополнительная духовная сущность, называемая *душой*. Она создает в теле определенные предпосылки.

Тело, допустим, заботится о себе совершенно самостоятельно. Однако *душа*, очевидно, накладывает на него некоторые дополнительные обязанности, цели, и тогда тело, кроме своих собственных действий, выполняет еще и указания *души*. Это те выводы, которые проистекают из теории дуализма.

Первая теория: только душа ответственна за все. Вторая теория: тело и душа обоюдно управляют человеком.

Вопрос: Что такое «точка в сердце»?

Под телом в каббале понимается тело духовного парцуфа, то есть его желания.

Другими словами, *тело* в каббале и есть *душа*. Под телом в *нашем мире* мы понимаем физиологическую плоть, состоящую из материи *нашего мира* по отпечатку строения *души*. Для чего это создано таким образом? Для того чтобы человек, находящийся в *нашем мире*, ощущая себя как биологическое тело с набором желаний, рождался и существовал независимо от воздействия Творца. Именно в этом состоянии у него появляется свобода воли, возможность самостоятельно развить свою *душу*. Тогда, кроме физического тела, у него будет и *душа*.

Душа — это внутреннее чувство человека, желание насладиться, наполниться близостью, подобием свойств с Творцом, который является Абсолютом, совершенством — но не ради себя, а ради Него. Такое состояние можно сравнить с ощущением от знакомства с великим и уважаемым человеком, но не просто сближения с ним, а достижения подобия свойств, мыслей, что коренным образом меняет взаимоотношения.

Пока человек не развил в себе душу, он имеет так называемую «витальную силу», энергию, присущую любому живому существу. Она обеспечивает ему жизненный процесс, откуда он может с нулевого уровня начать свое духовное развитие. Однако эта «витальная сила» не имеет никакого отношения к душе. Она называется земной и таковой отпечатывается в наших пяти органах чувств. Весь наш мир представляет собой низшую духовную ступень и существует лишь как ее отпечаток, только в эгоистическом материале. Поэтому между духовным и материальным состоянием нет прямой связи, а существует лишь причинно-следственная.

Душа должна сформироваться. Она ждет, когда человек будет готов развить

ее, то есть пройдет в этом мире состояния, которые, с одной стороны, убедят его, что внутри тела, его эгоистических желаний нет наполнения, а с другой — когда в нем пробудится так называемая «точка в сердце». Это точка его духовной составляющей, которая может меняться в соответствии с личным выбором, собственным усилием, своим желанием духовно развиваться. Это необходимо сделать! Изначально точка в сердце присутствует, подобно зародышу, внутри желаний. Желание получить, единственное творение проходит многие кругообороты, а точка в сердце, или зачаток будущей души, как бы ждет своего часа. После того как желания тела прошли все свои метаморфозы и развились до такого состояния, когда человек начинает понимать, что дальше в этом направлении ему развиваться некуда, когда он осознает порочность эгоистического развития, направленного лишь на поглощение, тогда и начинает проявляться точка в сердце. В этот момент в человеке образуется сила, отталкивающая его от себялюбивого мировосприятия, и одновременно у него возникает стремление к духовному миру.

Тест

1. Согласно теории веры, «душа и тело» это:

- а. неделимое целое;
- б. душа — внешняя, а тело — внутренняя часть;
- в. душа — это желание отдавать, а тело — желание получать;
- г. душа является вечной частью, а тело — преходящей.

2. Согласно теории дуализма:

- а. душа есть только у человека;
- б. тело является порождением и продолжением души;
- в. душа является порождением и продолжением тела;
- г. тело и душа — две независимые части.

3. По теории отрицания, человеком управляет:

- а. душа человека;
- б. тело человека;
- в. мозг человека;
- г. неизвестная внешняя сила.

4. Какая из теорий верна?

- а. теория веры;
- б. теория дуализма;
- в. теория отрицания;
- г. все эти теории неверны.

5. Каббала принимает знания, если они получены:

- а. опытным путем;
- б. путем логических заключений;
- в. путем «духовных» доказательств;
- г. даны свыше.

6. Предмет исследований теорий дуализма, веры, отрицания:

- а. право, человек и государство;
- б. человек, его душа и тело;
- в. отношение человека к природе;
- г. отношения в семье.

7. На каких данных основаны выводы каббалы?

- а. знание о *Высшем мире* получено учеными-каббалистами в результате

непосредственных опытов и исследований на себе;

- б. на теоретических рассуждениях;
- в. знания о *Высшем мире* основаны на представлениях человека в своем разуме;
- г. знания о *Высшем мире* основаны на изучении каббалистических книг.

8. Мозг человека выстраивает картину окружающего мира...:

- а. на основании ощущений, доставляемых мозгу пятью органами чувств;
- б. на основании событий, происходящих вокруг человека;
- в. на основании различных теорий и учений;
- г. все ответы правильные.

9. Что на самом деле существует в реальности:

- а. энергия;
- б. материя;
- в. желания;
- г. нет правильного ответа.

10. Состояние, когда человек способен воспринимать реальность без ограничений, — это:

- а. *мир Бесконечности*;
- б. *мир Адам Кадмон*;
- в. *мир Ацилут*;
- г. *духовный мир*.

Глава 17

Понятие души в каббале

17.1. Условия развития души

17.2. Что значит иметь душу

17.3. Три этапа развития души

17.4. Цель кругооборотов души

Тест

Дополнительный материал

17.1. Условия развития души

В нашем мире люди не могут вести оптимальный образ жизни без элементарных знаний о его устройстве и влиянии на человеческий организм. Человек должен иметь представление, по каким законам существуют неживая, растительная, животная природа и человеческое общество. Чем глубже он познает *окружающий мир*, тем проще и безопасней себя в нем чувствует. Если судьба забросит современного горожанина в пустыню, то, не будучи осведомленным о специфических условиях жизни в ней, он просто погибнет. Чтобы адекватно обитать в той или иной среде, необходимо знать, как она функционирует, каковы ее законы и свойства, что в ней полезно, а что вредно и даже представляет смертельную опасность для жизни.

Соответственно, для комфортного существования в человеческом сообще-

стве каждый его член должен знать и понимать себе подобных и общество в целом. Без этого он не сможет быть его полноценным представителем.

Если поместить в современную социальную среду первобытного дикаря, не имеющего представления ни о законах социума, ни о техническом прогрессе, ни об уровне сознания окружающих и их взаимоотношениях, сможет ли он выжить? Любой человек, не обладающий знаниями о природе и обществе, не сможет существовать в *нашем мире*.

Точно так же *душа* человека не может пребывать в *духовном мире*, не приобретя определенных представлений о его природе и законах. Это включает в себя сведения об устройстве и функционировании *духовных миров*, *парцуфим*²⁴³, *сфирот*²⁴⁴, об их взаимодействиях, называемых *зивугим*²⁴⁵, и о следствиях их действий.

243. **Парцуф** (мн. ч. *парцуфим*) = «духовное тело» — желание наслаждаться Творцом, снабжённое экраном (то есть способное получить свет).

244. **Сфира** (мн. ч. *сфирот*) — различные свойства, которые принял на себя Творец относительно творений. Всего их 10 — *кетэр*, *хохма*, *бина*, *зфир анпин* (который состоит, в свою очередь, из *хэсэд*, *гвура*, *тифэрэт*, *нэцах*, *ход*, *есод*), *малхут*.

245. **Зивуг дэ-акаа** (ивр. — *ударное соитие*) — взаимодействия света с *масахом* (экраном), когда кли (человек, творение) в стремлении к единению с Творцом делает огромные усилия и, преодолевая собственную природу, отталкивает свет (наслаждение) ради слияния (уподобления) с этим светом.

Однако для того, чтобы **возникла необходимость** ознакомиться с **духовным миром**, человек должен иметь *душу*. Только тогда ему становится важно выяснить природу **духовного мира**, потому что такое знание даст возможность *душе* существовать в нем.

17.2. Что значит иметь душу

Душа — это духовный орган, постепенно зарождающийся в человеке, находящемся в нашем мире. Рождение души означает последовательное развитие ощущения, вызванного воздействием духовных сил, появление новых альтруистических желаний, возникновение минимального восприятия Творца.

Таким образом, наряду с физическим телом, живущим по законам физиологии, в человеке появляется *тело духовное*, существующее в *мире духовном*. Как без знания законов природы и общества мы не смогли бы физически существовать в *этом мире*, так и наша *душа*, наше *духовное тело* не сможет пребывать в *духовном мире* без знакомства с его природой. Верно и обратное: человек, не имеющий духовных знаний, никогда не обретет *душу*, поскольку немедленно навредит ей. Поэтому Высшее управление ограничивает возможности восприятия несведущего человека и препятствует его духовному росту.

Ощущения *духовного мира* обретает лишь тот, кто способен действовать с полным пониманием законов функцио-

нирования духовной среды, которая ему открывается.

Итак, **человек, не имеющий духовных знаний, не обретет душу**, получивший *душу* развивается в *духовном мире*, подобно новорожденному в *нашем мире*.

17.3. Три этапа развития души

В рождении и развитии физического тела различают три периода, являющиеся следствием трех этапов развития *души*.

Первый этап — процесс рождения и появление на свет. На этом этапе отсутствуют знания и навыки, все необходимое младенец получает от родителей, существуя исключительно благодаря их усилиям и заботе. Аналогично физическому происходит и духовное рождение. То есть выход в *духовный мир* осуществляется после **осознания** своей эгоистической природы как зла и **приобретения** начального желания к исправлению.

Под осознанием зла имеется в виду **ясное понимание** того, что во мне отсутствуют любые *желания духовного уровня* — желания к тому, что выходит за рамки моих личных, эгоистических интересов. После этого происходит рождение: Высший дает человеку силы полностью перестроить свою природу, подавить эгоистические желания, создав на них *экран*, и принять условия *первого сокращения*²⁴⁶. Такое состояние называется *рождением духовного желания* — *кли*. Несмотря на то что у человека появляются все большие и большие желания вследствие раскрытия огромных духовных наслаждений, он

246. **Первое сокращение** (на ивр. — *цимцум алеф*) — решение никогда более не наслаждаться светом ради себя.

предпочитает оставаться в *состоянии зародыша*²⁴⁷. Такое *исправленное желание* называется 1-м малым состоянием (*катнут алеф*)²⁴⁸.

Душа, полученная живущим в *нашем мире* взрослым человеком, называется *новорожденной*.

В момент ее рождения человек еще не обладает никакими духовными знаниями и не в состоянии понять процессов, происходящих в *духовном мире*, подобно тому, как новорожденный не осознает своего местонахождения. У *новорожденной души*²⁴⁹ есть только **авиут алеф** — **экран сопротивления на самую малую часть своего эгоизма**.

Новорожденная душа не может самостоятельно продвигаться и производить какие бы то ни было духовные действия, как младенец не может выполнять никаких осознанных физических действий. Пребывая в состоянии «духовно новорожденного», можно существовать, как и в *нашем мире*, только за счет родителей.

Это предполагает необходимость *примкнуть к Высшему парцуфу* и, прилагая все личные усилия, стараться, вопреки любым эгоистическим помехам, искашающим всевозможными наслаждениями, или доводам разума, *не отрываться от Него*.

В процессе своего духовного продвижения человек сталкивается с разнообразными помехами и соблазнами, побуждающими его совершать неблагоприятные проступки и впадать в «животные» (то есть ради себя) наслаждения. Необходимость таких проявлений слабости предопределена свыше: человеку важно осознать, насколько он ничтожен и слаб в своих духовных желаниях и до какой степени сильна его эгоистическая природа. Если, несмотря на это, человек «приклеивается» к *Высшему парцуфу*²⁵⁰, он вступает в фазу духовного роста и преодолевает стоящие на его пути препятствия.

Помехи посылаются Высшим намеренно, причем так, что низший этого не чувствует: Высший ставит перед ним всевозможные препятствия в духовном продвижении, чтобы тот, убедившись в собственном бессилии, *воззвал к Нему о помощи*.

Просьба о помощи — это внутреннее осознание никчемности своей эгоистической природы в сравнении с уже раскрывающейся человеку природой Творца. Это ощущение можно сравнить со стыдом, охватывающим человека, обнаружившего, что он единственный в мире не умеет

247. *Состояние зародыша* (на ивр. — *ибур*) — состояние, когда человек способен не расценивать собственное положение в соответствии с внутренними чувствами, с желанием получать, а рассматривает своё состояние только по отношению к цели, насколько связан с Высшей ступенью. В таком состоянии человек полностью аннулирует себя и растворяется в Творце.

248. *Катнут* (ивр. — *малое состояние*) — состояние *парцуфа*, не использующего *Рош* (голову), то есть в нем есть *сфирот* от *хэсэд* до *малхут*, а у большого *парцуфа*, в дополнение к малому, есть еще *кетэр*, *хохма*, *бина*, то есть *рош* или большое состояние (*гадлут*).

249. *Новорожденная душа, рождение* (на ивр. — *лида*) — духовным рождением называется состояние, когда мы, уже включая внутри себя и свойства Творца, и свойства творения, в первый раз в каком-то из этих желаний выбираем и предпочитаем свойство Творца свойству творения.

250. *Приклеиться к Высшему парцуфу* — желать быть включённым в Высшего. Во всем своем разуме, во всех желаниях, способностях, во всем своем понимании я решаю, что готов быть включенным в Него с преданностью всему тому, что у Него будет или не будет и что я только могу себе вообразить.

читать или выполнять тому подобные элементарные действия и о его ущербности всем известно. Именно такие состояния испытывает в своем духовном продвижении каббалист, когда, взаимодействуя с Творцом, раскрывает эгоистическую природу своих мыслей и желаний.

Здесь может помочь только Высший. Ему не нужны унижения и мольбы. Взаимодействие начинается тогда, когда, осознав свое бессилие, низший создает в себе условия для получения помощи от Высшего. Если же человек еще не осмыслил, что он не в состоянии самостоятельно справиться с одолевающим его эгоизмом, с тягой к наслаждениям, то у него еще нет *кли*, то есть **возможности** получить помощь Творца.

Такая ситуация напоминает процесс обучения: человек может получать знания от другого, только если убежден, что тот знает больше него. Ощущая свое полное ничтожество, человек порывается оставить духовный путь, потому что внутренний голос убеждает его, что у него неостанет сил для продвижения. Удержаться в состоянии духовного продвижения можно только с помощью силы *Высшего парцуфа*.

Второй этап — рост и получение необходимых знаний и разума, дающих возможность избегать вредного и опасного для тела, но при самостоятельной заботе о себе под контролем отца и матери.

Рост в духовном мире можно уподобить физическому развитию. Человек становится более наполненным относительно света *хасадим*²⁵¹: увеличивается его желание на отдачу; он становится выше относительно света *хохма*²⁵²: растет возможность получения света ради Творца.

Духовный рост состоит минимум из двух стадий. Там, где я могу что-то сделать для Творца, я делаю сам. Там, где не могу, — должен просить помощи Высшего.

Считается, что человек может все делать самостоятельно на той ступени духовного развития, на которой он находится в настоящий момент. Для перехода на высшую ступень он должен просить Творца о помощи. Стадия роста и постижения духовной природы, осуществляемая за счет помощи Высшего, называется *катнут бэт* — второе малое состояние.

Человек проходит эти состояния благодаря *Высшему свету*. В свете, исходящем от Творца, он ощущает эгоизм злом, себя — ничтожным, а самого Творца — спасителем. По мере прохождения этих состояний человек чувствует, как оберегают его родители — *Высший парцуф*. Обеспечивая его всем необходимым, он показывает, «что такое хорошо и что такое плохо».

Постепенно низший осознает, что ощущаемое им — как плохое, так и хорошее — исходит от родителей. В каких-то случаях он справляется сам, помня, чему

251. **Свет** (на ивр. — *ор*) **хасадим** — свет, который творение желает дать, вернуть Творцу. Представляет собой огромное наслаждение от подобию Творцу, оттого, что ты находишься вместе с Ним, что в тебе есть та же информация, что и в Творце. Ты знаешь Его мысли, чувства, ты постигаешь то, что есть в Нём, находишься на одной ступени с Ним.

252. **Свет** (на ивр. — *ор*) **хохма** — весь исходящий от Творца свет, то есть свет, включающий в себя все, что желает дать нам Творец, определяется как сущность и жизнь творения.

они его научили. Человек растет, шаг за шагом накапливая все больше духовных сил и знаний.

Примечание. Необходимо понимать, что мы пытаемся передать словами незнанные нам ощущения, состояния, которые нигде и никем ранее не описывались в такой открытой форме. Поэтому для объяснений нам приходится использовать определенные каббалистические термины.

Третий этап — *гадлут* (большое состояние)²⁵³, состояние взрослого, когда приобретенные знания дают силу для самостоятельного существования, подобного жизни зрелого человека в нашем мире.

Взрослый зависит от общества, от окружающих его людей, но не от родительской опеки. Он уже привлек на себя свет *хохма* и может осуществить *зивуг*, то есть родить, вырастить и наполнить светом другой, более низкий *парцуф* — своего сына. У человека появляется собственный опыт и разум, достаточные для самостоятельного существования и передачи другому.

С духовным объектом — душой человека — происходят духовные процессы, подобные росту и развитию человека в нашем мире. Отличие заключается лишь в материале — эгоистическом или альтруистическом, но именно это и делает духовные действия совершенно непонятными для нас. Природу альтруизма мы просто не понимаем.

Душа каждого человека совершает кругообороты возвращения в этот мир и облачается в тело этого мира до тех пор, пока не постигнет полностью каббалистическое знание. Без него она не может вырасти и получить все то, что Творец задумал ей дать.

Душа обязана постичь эту науку не потому, что знания сами по себе расширяют душу, а потому, что природа ее такова. Без получения знаний, *ор хохма*, душа не в состоянии достичь того уровня, для которого была создана Творцом. Таким образом, не процесс получения знаний возвращает душу человека, а внутреннее свойство души таково, что человек не может собственными силами взрастить себя, пока не освоит духовную природу и не получит все необходимые духовные знания.

Рост души полностью зависит от объема получаемых знаний. Если бы душа росла, не получая *Высшего света* и знаний о Творце, она навредила бы себе. Душа накапливала бы всё большие желания, но при этом не имела бы понятия об их правильном использовании. Подобную ситуацию можно представить и в нашем мире: если человек в возрасте 20 лет остается на уровне умственного развития годовалого ребенка, он может натворить страшные бед. Сила без ума опасна как для него самого, так и для окружающих.

В духовном мире такая ситуация немислива: человек получает возможность осуществлять духовные действия лишь в

253. *Гадлут* (большое состояние) — состояние полного уподобления Творцу на данной ступени. То есть это состояние *парцуфа*, имеющего экран, — силу противодействия своей эгоистической природе не только не получать для себя, но и получать не ради себя. В таком случае *парцуф* наполняет все свои желания светом *хасадим* и светом *хохма*.

меру своей исправленности, в меру полученных им духовных знаний. Человек, не развившийся в этом направлении, живет и умирает физически, не начав духовной жизни.

Количество *света*, входящего в *душу*, определяет высоту *парцуфа*. *Парцуф* может быть расположен как лежащий новорожденный: ноги, руки, туловище и голова его находятся на одном уровне. У головы нет никакого преимущества перед ногами: во всех частях духовного тела и в его желаниях имеется лишь минимальный *экран* и соответствующий ему минимальный *свет*. Это положение подобно состоянию младенца или спящего, разум которого не проявляется.

Горизонтальным положением в каббале называется такое, при котором имеется *ор хасадим*, а *ор хохма*, входящий в *парцуф* в зависимости от *экрана*, отсутствует. Начальная стадия духовного развития происходит из горизонтального положения, подобного лежащему новорожденному.

Вторая стадия: ее можно уподобить сидящему человеку, в ногах которого еще недостаточно сил, чтобы держать тело. Конечности — окончания желаний получать наслаждение — пока не исправлены, не имеют *экрана*, не могут создавать ограничений для самостоятельного получения большого *света*.

В духовном состоянии «лежа» все 10 *сфирот души* человека оцениваются, как имеющие один *свет*, один минимальный *экран*. У новорожденного отсутствует знание, и потому нет и не должно быть сил передвигаться.

Духовную силу придает *душе (парцуфу)* лишь *свет хохма*. Основное развитие происходит в результате *добрых действий* самого *парцуфа*, а не вследствие получения *света* от родителей, без участия собственных усилий.

«Добрые действия» означают получение света с помощью экрана, вопреки эгоизму. Способность к таким действиям позволяет осуществить постижение каббалы. Основной фактор роста является функцией добрых дел, которые, в свою очередь, зависят от освоения каббалы, то есть от получения знаний от Высшего парцуфа.

Любая *душа* постигает в своем знании все *души*: от первоначального состояния, называемого *душой Адама*²⁵⁴ до окончательного исправления их всех.

Подобным образом человек, постигающий *наш мир*, познает природу человечества, усваивает его ментальность, перенимает привычки, то есть, все окружающее. На основании этих знаний он получает возможность защищаться от различных угроз со стороны природы и может соединяться, сближаться с теми, кто способствует его росту.

Нет ничего удивительного в том, что отдельная *душа* может постичь все *души*. Даже в *нашем мире* мудрец может познать природу всего человечества через осознание самого себя, потому что каждая часть творения включает в себя элементы всех остальных его частей. В человеке нет ни одного свойства, которого не было бы в других, и потому каждый, пусть в мини-

254. Адам = Адам Ришон — совокупность всех созданных душ, связь между ними на основе взаимоотдачи.

мальной степени, обладает свойствами всего человечества. Все мы отчасти убийцы, гении, ловеласы, ученые, глупцы, верующие, безбожники и пр. В любом из нас кроется все многообразие человечества.

Работая над своим духовным совершенствованием, человек начинает чувствовать все эти качества в себе и, ощущая каждое из них как эгоистическое, постепенно осознает их зло для себя. Когда ощущение зла достигает максимального, нестерпимого порога, человек добровольно отказывается от этого качества, как от вредного, и таким образом исправляет себя.

Человек воспринимает свойства другого как естественные, только если обнаружит и прочувствует их в себе. Мы часто видим людей, обладающих отрицательными качествами, но даже не подозревающих об этом, не ощущающих их в себе. Однако в то же время они не переносят подобные свойства в окружающих.

Когда же с помощью изучения каббалы человек начинает постигать, кто он такой на самом деле, то становится терпимее к окружающим и учится прощать им их недостатки, поскольку обнаруживает аналогичные и у себя. Такой человек понимает, что окружающие просто не в состоянии избавиться от своих дурных качеств. По мере осознания своей ничтожности человек начинает любить других, потому что видит в них самого себя.

Поскольку все части творения взаимосвязаны и только эгоистические намерения разделяют нас, а наши души представляют собой единое духовное тело, называемое душой Адама, то, исправляя себя, человек исправляет весь мир.

17.4. Цель кругооборотов душ

Творец создал душу — систему Адам Ришон, состоящую из 613 желаний²⁵⁵. Мы также называем их «десять сфирот». Цель Творца состоит в том, чтобы творение (желание получать) достигло вечности и совершенства, уподобившись Ему Самому.

Прийти к такому состоянию можно лишь в том случае, если творение уподобится Творцу **абсолютно во всем**, поскольку только уровень Творца совершенен и вечен. Чтобы творение достигло этого уровня, ему необходимо осознать всю низменность своего теперешнего состояния и **захотеть** стать подобным Ему.

Осознать свою противоположность Творцу, выстрадать это ощущение и пожелать исправить его невозможно иначе, чем путем продолжительного, последовательного, систематического и упорядоченного изучения каббалы.

Каждое из 613 желаний делится на множество частей. Чтобы исправить желание за желанием, а затем включить их все в каждое из остальных желаний, буквально в каждую из 600 тысяч душ²⁵⁶, разделившихся ещё на миллиарды душ,

255. 613 желаний — части, называемые органами парцуфа, органами тела души.

256. 600.000 частей (душ) — качественное понятие взаимовключения частных душ (сфирот) в общее совершенное кли (сосуд).

требуется медленная, постепенная, кропотливая работа. Однако в результате она изменяет сами **основы личности** — будь то человек, отчаявшийся от нестерпимости своего нынешнего состояния, или достигший определенного исправления и некоторого соответствия Творцу, или прошедший определенный виток внутреннего качественного, то есть сознательного развития.

Чтобы измениться окончательно, необходимо отсечь предыдущее состояние и подняться к более высокому, то есть в большей мере соответствующему свойствам Творца. Достичь этого возможно лишь путем освобождения от обычного восприятия реальности. В этом процессе следует выделить: момент рождения, основные этапы физиологического развития человеческого организма, его вхождение в общественную сферу и затем — выход к духовному состоянию.

Выходит, что жизнь, которая кажется нам растроченной попусту, таковой и должна выглядеть. Каббалист, постигший систему мироздания, понимает, что сделать ее иной было невозможно. Однако нам трудно оправдать происходящее.

Если мы согласны, что созданы из материала, противоположного Творцу, и нам необходимо проделать серию исправлений для достижения вершины мироздания — высшего состояния из всех существующих в реальности, то мы должны признать, что нам нужно прожить тысячу лет, чтобы, поднимаясь по ступеням развития, с каждым шагом обогащаться новыми качествами, ощущения-

ми и постижениями. Наша жизнь должна бы выглядеть иначе, чем сейчас, когда мы семь часов в сутки спим, десять часов работаем, несколько часов посвящаем заботе о детях, о своем теле и т.д. Даже тот, кто желает полностью погрузиться в духовную работу, способен уделить этому не более двух-трех часов в сутки.

Почему лишь десятую часть дня человек может посвятить своим духовным потребностям, составляющим, в сущности, основу и важнейшую цель всей его жизни? Почему столь нерационально устроено наше существование?

Ответ довольно прост. В мироздании много систем, работающих, развивающихся и совершенствующихся без нашего ведома и вмешательства. Например, я сейчас сижу, а во мне происходят всевозможные процессы, работают различные системы, невероятно разумно и мудро сконструированные. Эти системы не ощущаются мною, я не могу самостоятельно управлять ими, часть из них невозможно исследовать вообще. Организм живет.

Точно так же необходимо, чтобы вокруг и внутри человека существовали многочисленные недоступные ему системы, действующие как в физическом, так и в духовном аспекте. Человеку приходится работать, решать разного рода житейские проблемы, в ходе чего он, сам того не ведая, исправляется. Возложенная на нас задача сводится к тому, чтобы использовать эти, скажем, два свободных часа в день для изучения истинной методики исправления, которую мы способны и

обязаны реализовать самостоятельно. Такой методикой является каббала. Человеку достаточно заниматься этой наукой хотя бы два часа в день, чтобы привнести дух каббалистических источников в свою обыденную жизнь.

С этого момента человек, продвигаясь духовно, начинает раскрывать реальность, рассматривая ее как единую взаимосвязанную систему, приводящую все неживое, растительное, животное и человеческое к одной цели. В процессе развития и совершенствования мы всегда идем от несовершенного к совершенному и потому не способны правильно оценить свое текущее состояние. Оно кажется нам непонятным, непостижимым. Всякий раз нам приходится, за неимением выбора, продвигаться. Поэтому извечные вопросы всегда останутся таковыми. Разрешить их можно, лишь достигнув более высокого уровня, с позиции которого, действительно, видно, что происходило раньше. Однако, устремив свой взор вперед, человек остается с тем же вопросом, и у него нет иного выхода, как подняться на еще более высокую ступень.

В земной жизни мы не в состоянии соединиться друг с другом душами, потому что нас разделяет эгоизм. Поэтому существуют процессы смены жизни и смерти в многочисленных кругооборотах, через которые проходит все человечество, становясь при этом все более подготовленным к объединению. Таким образом, необходимы периоды, в течение которых человек, находясь в теле, взаи-

модействует с другими людьми. Несмотря на то что он относится к ним с позиции своего эгоизма, человек неосознанно проходит через исправление. Так, из кругооборота в кругооборот форма соединения становится все более возвышенной как в духовном, так и в материальном смысле. В конце концов, мы достигнем состояния, когда, оставаясь в телах, все люди соединятся душами. Тогда человечество в целом, как один человек с одним сердцем, сольется с Высшей силой.

Здесь задействованы разнообразные процессы и причинно-следственные взаимосвязи, которые невозможно объяснить в простой форме. Это касается многих вопросов: почему каждый из нас рождается со своими особенными качествами, связывает свою жизнь с определенным человеком, образуя с ним пару; тут же проявляется, почему мы рождаемся у тех, а не у других родителей, в таких, а не иных обстоятельствах и т.д. Все это можно вычислить, измерить и понять, увидев полную цепочку исправлений всех душ и проследив участие одной души во всех остальных.

Тогда станет ясно, что каждый человек проходит свою цепочку кругооборотов в оптимальном и наиболее эффективном виде. Собственно, самому человеку принадлежат лишь два часа в день, данные ему в этой жизни для освоения методики исправления. Она необходима для того, чтобы мы осознанно относились к процессу исправления и самостоятельно принимали в нем активное участие.

Тест

1. Назовите обязательное условие получения души:

- а. иметь знания об *этом мире*;
- б. иметь знания о *духовных мирах*;
- в. иметь желание к духовным знаниям;
- г. заниматься поиском наполнения в жизни.

2. Что такое просьба о помощи:

- а. это внутреннее осознание никчемности своей эгоистической природы в сравнении с уже раскрывшейся человеку природой Творца;
- б. это ощущение дискомфорта человеком и поиск избавления от страданий;
- в. это просьба улучшить отношение к окружающим его людям;
- г. здесь нет правильного ответа.

3. Человек получает возможность осуществить духовные действия в меру:

- а. получения духовных знаний;
- б. развития интеллекта;
- в. желания к наполнению;
- г. количества приложенных усилий.

4. Что разделяет людей между собой:

- а. только эгоистические *намерения*;
- б. разница в менталитете людей;
- в. физические различия;
- г. разница в уровне осознания важности духовного.

5. Чтобы творение достигло уровня Творца, необходимо:

- а. необходимо хорошо знать каббалистические книги;
- б. обладать особыми свойствами *души*;
- в. необходимо осознать всю низость своего эгоистического состояния;
- г. здесь нет правильного ответа.

Дополнительный материал

Тело и душа²⁵⁷

Корреспондент: Сегодня мы поговорим о душе и теле. Каким образом физическое тело, которому в каббале не придается значения, способствует достижению духовной цели? Почему без тела невозможно достичь окончательного исправления? Говорят, человек, который умер, не реализовав цели своего существования, не сможет сделать этого в потустороннем мире. Ему придется возвращаться в этот мир, чтобы достичь ее,

пребывая в физическом теле. Второй вопрос касается входа души в тело и выхода из него. Предопределены ли эти процессы заранее или они являются результатом нашего свободного выбора?

И последнее: определяет ли наше духовное развитие время прихода в этот мир и момент ухода из него? Скажем, если я в 14 лет достиг окончательного исправления, умру ли я в этом возрасте? Буду ли я жить до 120 лет, если еще не достиг окончательного исправления?

257. Беседа доктора М. Лайтмана 11 августа 2003 года.

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо начать с самых основ. Только так мы сможем прояснить все важные аспекты.

Творец желает наполнить нас и хочет, чтобы мы достигли Его уровня. С одной стороны, Творец создал желание получать наслаждение именно для того, чтобы это желание наполнилось удовольствиями и ощутило то же, что и Творец. С другой стороны, необходимо, чтобы наслаждение соответствовало уровню Творца, то есть было вечным и совершенным.

Важно, чтобы человек не оказался марионеткой, которая наполняется наслаждениями, совершенно не осознавая, что с ней происходит. Человеку предназначено осознанно подняться на уровень Творца — во всей бесконечности и вечности, во всем совершенстве, с его безмерными наслаждениями, в безграничном понимании и постижениях, не имеющих предела.

Чтобы привести человека к такому состоянию, должно быть выполнено несколько условий. Прежде всего, необходимо предоставить ему возможность проделать весь путь самостоятельно: чтобы он захотел стать, как Творец, увидел, что это наилучший из всех способов существования.

Важно, чтобы человек смог достичь такого состояния самостоятельно, чтобы он по этому поводу не испытывал никакого стыда, а его постижение и понимание действительности было той же глубины и широты, что и у Творца. То есть буквально во всем человек должен стать таким же, как и создавший его Творец. Тогда он, действительно, будет называться *Адамом (Человеком)* — от слова «домэ», подобный Творцу. Такова Цель творения и таковы условия ее достижения.

Следовательно, человек должен начать свой путь с точки, полярно противо-

положной вечному и совершенному конечному состоянию. Ему необходимо ощутить реальность, обратную конечной цели. Именно так он и начинает.

В *нашем мире* созданное Творцом *желание наслаждаться* принимает самую низменную и ничтожную форму, именуемую «человек в этом мире». Постепенно, на протяжении многих жизненных кругооборотов человек растет.

Почему человеку необходимо рождаться и умирать вновь и вновь? Дело в том, что благодаря физической жизни человек постоянно приобретает опыт пережитого в каждом состоянии. Когда он умирает, все перенесенное им переходит в новые свойства, с которыми он рождается в следующий раз как со своими естественными врожденными качествами.

Продолжая жить, человек вновь накапливает знания *этого мира*, научные достижения и вместе с тем — страдания. Затем он опять умирает, и все, что впитал, собрал в *этом мире*: научные знания, всевозможные переживания, воодушевления, разочарования, восторги — снова превращается из впечатлений, понимания, образования в новые свойства.

Поэтому каждое последующее поколение рождается с новыми качествами. Мы видим по нашим детям, что они куда более приспособлены к *этому миру*, несмотря на то, что недавно родились. Мне 60 лет, я помню еще мир без компьютеров и с трудом справляюсь с ними. Мой сын, а теперь и внук с легкостью входят в мир, оснащенный новыми технологиями. Их *души* получили в предыдущих перевоплощениях такого рода впечатления, и сегодня они для них представляются естественными. Компьютеры для них — мир, без которого невозможно прожить. Вот для чего нужны перевоплощения.

По истечении нескольких *кругооборотов* человек, помимо продвижения в *этом мире*, начинает желать и духовного возвышения. Он обнаруживает, что обладает желанием, которое не может реализовать в *этом мире*. Такое желание выталкивает человека из *этого мира* в некое более высокое измерение. Он начинает изыскивать средства и способы наполнения этого желания.

Человек приходит, скажем, к каббалисту (а возможно, находит какие-то другие методики) и начинает учиться. Он обучается тому, как получать наслаждение в более высоком, чем *этот мир*, измерении.

Таким образом, поиск, который человек вел в *этом мире*, продолжается и в духовном. Когда человек умирает, все его поиски, образование, впечатления превращаются из приобретенных свойств во врожденные. Человек проделывает еще *кругооборот* и вновь приходит в *этот мир*, но уже более подготовленным к духовному продвижению.

Так продолжается из *кругооборота* в *кругооборот* (может произойти несколько перевоплощений), пока человек не достигнет такого состояния, в котором он за один жизненный цикл — от рождения и до смерти — удостоивается достичь *полного исправления души*. После чего необходимость в дальнейших перевоплощениях отпадает.

Полное исправление души предполагает, что в течение жизни человек абсолютно постигает духовную реальность, познает Творца, становится равным Ему и удостоивается вечности и совершенства, находясь в физическом теле в этом мире.

Если человек, действительно, достиг этого до момента своей смерти, ему нет

нужды перевоплощаться снова. Он связывает полярные точки существующей реальности: *этот мир* и вершину *духовного мира* — высоту, на которой пребывает Творец. Человек «закорачивает» их на себе, и так обретает уровень *Адам (Человек)*.

Постигая что-то в *духовном мире*, человек копит его ощущение, восприятие Творца. Это и называется *душой человека*. *Душа*, в сущности, состоит из двух частей: *кли (сосуда)* или *духовного органа чувств*, именуемого *сосудом души*, и ее наполнения — получаемого человеком ощущения Творца.

Цель состоит в том, чтобы человек настолько увеличил свое *кли*, то есть желание ощутить и познать Творца, что Творец (или, иными словами, *свет бесконечности, эйн соф*), полностью облачился бы в это *кли*. Таким образом Творец облачается в человека, и происходит их единение и слияние.

Корреспондент: Вы говорите, что на первых этапах жизни все пережитое превращается в свойства?

Все впечатления, пережитые человеком в *этом мире*: и страдания, и удовольствия, и познание реальности — превращаются в следующем воплощении в его естественные свойства. Такая же трансформация происходит и с вопросом о смысле жизни: человек начинает спрашивать, откуда он появился. «Прежде я находился в небытии, меня не было, затем я родился, а после смерти снова исчезну. Кто Я, что Я?»

Вскоре станет возможным заменить в теле все органы. Где же тогда «Я» в этой плоти? Его нет ни в руках, ни в ногах, ни в голове... Очевидно, «Я» — это нечто вне моего тела, «Я» — это *душа*. Где же тогда она находится до моего рождения и после моей смерти?

Корреспондент: Есть ли ответ на вопрос, где пребывает душа в период между воплощениями?

Душа между воплощениями — это «Я» человека, которое не исчезает. Смерть затрагивает лишь тело, а «Я» остается за его пределами с ощущением, что оно существует в иной реальности.

Нечто подобное переживают люди, перенесшие клиническую смерть. Придя в себя, они рассказывают, что с ними происходило. Разумеется, «Я» человека не связано с физическим телом. Однако благодаря телу человек ощущает дополнительно и *этот мир*.

Если мне захочется посредством физического тела ощутить нечто большее, у меня ничего не получится. Если же я захочу ощутить реальность напрямую, *душой*, то смогу это сделать. Ощущение мое будет называться *духовным миром*.

Я способен достичь его уже в этой жизни. Нужно только не концентрироваться лишь на одном теле, а уделять некоторое внимание и *душе*. Тогда, исходя из ее возможностей, можно будет ощутить духовное измерение, и я в состоянии это сделать.

Наше строение довольно просто. «Я» — это *душа*. Она может воспринимать реальность, в которой пребывает, пятью физическими органами чувств. Тогда ощущаемая ею действительность называется «*этим миром*».

Вместе с тем *душа* способна воспринимать реальность не через одеяние (то есть тело), а непосредственно. Тогда то, что она ощущает, называется *духовным миром*. *Душа* может чувствовать оба измерения, разница лишь в том, как она это делает — посредством физического тела или напрямую.

Каббала обучает человека ощущать не через плоть, а настроить себя так, словно

ты существуешь вне тела. Для этого не требуется умерщвлять или подавлять его. Пусть оно существует рядом с тобой, а ты живи в нем в *этом мире*: со своей семьей, родственниками, в своей стране, в определенном окружении... — как обычно. Однако, вместе с тем, ты начнешь ощущать действительность прямо «из души». Тогда тебе откроется реальность, в которой ты уже существовал до рождения в теле и в которой будешь существовать, когда освободишься от него.

Когда ты связан через *душу* непосредственно с *духовным миром*, рождение и смерть тела не оказывают на тебя практически никакого влияния. Тело воспринимается как некое второстепенное дополнение. Именно к такому состоянию должен прийти человек, ощутив свою причастность к духовному, свою принадлежность к вечности. Облачение в тело — это состояние временное.

Корреспондент: Располагаем ли мы свободой воли в том, что касается рождения в теле и выхода из него?

Нет, мы не властны над тем, когда жить, а когда умирать.

Корреспондент: Согласны ли мы с этим фактом или вынуждены принимать его как должное?

По мере своего развития человек начинает осознавать духовные процессы и понимать, почему именно на определенном этапе ему необходимо облачаться в тело.

Ведь это, действительно, духовный процесс. На протяжении жизни в *нашем мире* ощущения, жизнеспособность и существование *души* в *духовном мире* постоянно совершенствуются. На определенном этапе этого процесса она должна об-

лачаться в тело и избавляться от него, вновь облачаться в тело и вновь избавляться от него... Это подобно поезду, из которого иногда на той или иной остановке выходишь (чтобы прожить 70 лет в *этом мире*) и садишься опять.

Получается, что человек, ощущающий *духовный мир* и живущий в нем, воспринимает свою жизнь в теле как некое появившееся у него дополнение.

Корреспондент: Вы говорите, что смена физического тела — часть духовного развития души? Значит, имеются еще какие-нибудь измерения?

Помимо существования в теле, мы все время существуем в виде *души*. Задача состоит в том, чтобы тело не скрывало от нас наше постоянное движение к цели. Есть прямая линия, рельсы, поезд, в котором я все время еду от начальной точки до конечной. Периодически я присоединяю к своему пребыванию в поезде дополнительную действительность, называемую жизнью в *этом мире*. Нельзя, чтобы пребывание в *этом мире* скрывало от меня непрерывный духовный процесс.

Методика каббалы, прежде всего, позволяет увидеть непрерывающийся ход духовного развития и этап общего процесса, происходящий в то время, когда я нахожусь в теле. Благодаря этому период моего земного существования становится для меня полезным и эффективным. Я, действительно, познаю, как использовать тело, чтобы сопоставить скорость моего продвижения с духовным процессом.

Ко мне приходит понимание, что я спускаюсь в *этот мир*, то есть получаю дополнительную реальность, дополнительные органы чувств и ощущения, чтобы ускорить свое духовное развитие. В

свете этого понимания мое тело, эта добавочная второстепенная часть, становится для меня важной, и я доволен тем, что нахожусь также и в ней.

Мы должны достичь такого состояния, когда при взгляде из глубины *души* на духовное и материальное развитие главным для нас станет развитие духовное. Его можно уподобить пребыванию в постоянно движущемся поезде, тогда как материальное — возможность ускорить движение этого поезда. Существование в теле — это нечто дополнительное, как бы еще один добавочный двигатель. Мне периодически предоставляют такую возможность. Отсюда ясно: если я прибыл на конечную станцию, то мне, разумеется, больше не надо перевоплощаться, то есть прибавлять дополнительное ощущение — проживание в действительности *этого мира*.

Корреспондент: Несмотря на то что мы возвращаемся в эту жизнь с качествами, приобретенными в прошлой жизни, сегодня еще относительно очень мало людей, интересующихся каббалой. Означает ли это, что предыдущие поколения не были захвачены духовным пробуждением?

В прошлых поколениях люди еще меньше, чем сегодня, интересовались этой наукой. Наше поколение — первое, которое обратилось к каббале по-настоящему, то есть не от любопытства, а исходя из подлинного вопроса о смысле жизни. Начало этого процесса следует отнести примерно к 1995 году.

У людей возник внутренний толчок к тому, чтобы ощутить себя следующими духовным путем и воспринимать жизнь в *этом мире* как важное, полезное, но все же второстепенное дополнение к духов-

ному развитию. Чувствуется, как это явление не только из года в год, но даже из месяца в месяц распространяется во всем мире.

Корреспондент: В последующих поколениях будут рождаться люди с более мощным, чем у нынешнего, духовным потенциалом. Говорит ли это о том, что они придут к каббале в более раннем возрасте?

Несомненно, в будущих поколениях в каббалу придут молодые люди, которые постигнут *духовный мир* и *душой* будут жить в нем. Достичь этого им будет намного легче, чем нам сегодня. Они возвратятся в *этот мир* с предварительной подготовкой, обретенной в прошлом *кругообороте*. Так же и мы, если не достигнем Цели в нынешнем воплощении, в следующий раз придем с совершенно иной подготовкой и за короткий срок осуществим Замысел Творца.

Душа вечна, меняется только тело. Поэтому из *души* ничего не исчезает, все постигнутое человеком остается в его *душе*. Отсюда ясно, что жизнь в *этом мире* присоединяется к восхождению *души*. Всякий раз, когда человек живет в реальности *этого мира*, все прожитое им пропускается через *душу*, и его качества улучшаются. Таким образом, в следующий раз человек рождается с духовными свойствами, улучшенными жизнью в *этом мире*.

Корреспондент: Значит, умирая, человек не забирает с собой ничего, кроме духовных постижений?

Не совсем так. Страдания, перенесенные человеком, и все то, что он приобрел в процессе поиска ответа на вопрос о смысле жизни, не исчезает.

Корреспондент: Очевидно, что два человека, один из которых всю жизнь посвятил тому, чтобы стать судьей, а другой — поиску ответа на вопрос о смысле жизни, в следующем воплощении родятся абсолютно с разными духовными потенциалами.

Да. Однако в любом занятии в *этом мире* заключен вопрос о смысле жизни — может быть, в завуалированной, скрытой от самого человека форме. Я бы сказал, что любое занятие в *этом мире* исходит из вопроса о том, для чего я живу.

Корреспондент: Разумеется, все целесообразно, вопрос только в том, что более целенаправленно, а что менее?

Несомненно. Есть люди, которые занимаются чем-то не потому, что осознанно ищут смысл жизни, хотят достичь Цели и способствовать своему духовному продвижению. Они, в буквальном смысле, поглощены *этим миром* и не рассматривают его с позиции вечной *души* как возможность исправиться и улучшить свои качества. Они просто существуют как животные в *этом мире*, то есть ощущают его и ничего более. Разумеется, такая жизнь дает минимальную добавку к духовности. Именно поэтому нам и приходится проходить десятки тысяч *кругооборотов*.

Корреспондент: Станет ли каббала более доступной, чем в предыдущих поколениях?

В каждом из последующих поколений человек будет более подготовленным к восприятию этой науки. Она, в свою очередь, станет более востребованной и в большей степени приспособленной к человеку. Эта методика будет обслуживать его.

Корреспондент: Души проходят кругообороты на протяжении многих тысяч лет. Мы знаем, что каббала была намеренно скрыта, и эту науку обнародовали только в 1995 году. Не жалко ли всего этого времени? Если бы каббалу сделали открытой 3000 лет тому назад, мы бы уже завершили процесс исправления?

Внутри созданного Творцом *желания наслаждаться* протекают процессы, которые невозможно обойти. Они подобны развитию плода в чреве матери или развитию ребенка, который растет, учится, набирается опыта, становится самостоятельным человеком...

Это неизбежно. Человек обязан пройти жизненные *кругообороты*, чтобы, начиная с нуля, продвигаясь окольным путем, накапливая опыт и впечатления, самостоятельно достичь состояния, в котором он будет готов принять участие в собственном развитии. Пока ребенок не станет самостоятельным, его развивают родители, окружение, детский сад, школа, университет, работа и т.д. Так же и *душа* должна пройти многие *кругообороты*, чтобы стать самостоятельной.

Души, способные независимо управлять собственным развитием, начали появляться с 1995 года. Таков исторический процесс.

Корреспондент: Страдания, пережитые человечеством на протяжении многих лет, тоже были неизбежными? Возможно ли было их предотвратить?

Невозможно предотвратить страдания. Человек должен пережить их, получить от них впечатление. Страдания не исчезают. Несмотря на то что мы не помним свои прошлые воплощения, мы опираемся на них, когда продолжаем двигаться дальше. Придя к самостоятель-

ной реализации духовных сил, мы возьмем из предыдущих кругооборотов все страдания и поднимем их к Цели, к Творцу. Тогда они обратятся в наслаждения.

Корреспондент: Человек может быть духовно развитым, а его тело при этом испытывает страдания, недуги, он попадает в аварии... Почему духовное развитие не защищает сосуд, в который помещена душа?

Есть этапы, на которых человек развивается эпизодически, не контролируя сам процесс. Такое развитие тоже сопряжено с мучениями, но они не связаны с тем, что человек страдает в *этом мире*. Он начинает испытывать духовные страдания оттого, что не полностью погружен в духовный процесс, вечный и совершенный, не целиком предан духовной идее, а находится в стадии развития.

Муки, которые человек переживает, будучи причастен к формированию своей *души* (к тому поезду, что идет по фиксированным, накатанным рельсам), он начинает переводить из *этого мира* в духовное русло. Человек видит себя относительно Цели, и его устремление к ней выражается в тоске. Однако это сладкие муки любви, а не горечь, которую мы испытываем в реальности *этого мира*.

Каббалист, ощущающий себя посредством тела в *этом мире* и благодаря *душе* — в *духовном мире*, в любом случае испытывает наслаждение. Он находится под духовным впечатлением. Его страдания можно уподобить мукам человека, страстно желающего быть рядом с любимой. Вот-вот он встретит ее.

Это так называемые муки любви, которые сладки сами по себе. Мы страдаем, когда не испытываем их, потому что они несут в себе все богатство ощу-

щения жизненной силы. Несмотря на то что их можно назвать страданиями, любовью человек был бы рад испытать такие муки. Без них наша жизнь мрачна и ничтожна.

Корреспондент: Можно ли надеяться, что человек, занимающийся каббалой, защищен в физическом смысле: если должен заболеть, то не заболеет, должен попасть в аварию — не попадет?

В известной мере, да. Только такой человек — да и весь мир — пока еще не находится в состоянии *окончательного исправления*, то есть не все души полностью исправлены. Кроме того, они связаны между собой. Поэтому, даже если человек идет по верному пути и участвует в духовном процессе наиболее эффективным и целенаправленным образом, он все же страдает за души, еще не достигшие совершенного состояния. Это и подразумевает выражение: «Плохо праведнику».

Однако, чувствуя себя плохо и сожалея о других душах, такой человек способствует их исправлению, которое — вместе с сопутствующими ему наслаждениями — впоследствии передается и ему. Все, что получают души, исправленные благодаря страданиям праведника, проходит через него. Это называется «получением ответа на молитву».

Корреспондент: Каббала учит, что страдания — это отсутствие ощущения Творца. Если бы мы ощущали Его присутствие, то не страдали бы. Почему, в таком случае, страдания переходят в свойства в следующем кругообороте жизни?

Страдания не переходят в свойства. Страдание — это отсутствие ощущения Творца (если речь идет о духовном возвышении). Страдание — это несоответствие

Творцу. Я — как человек — должен быть подобен Творцу. Ощущение того, что я не подобен Ему, приносит мне страдание.

Корреспондент: Мы знаем, что Цель состоит в достижении тождества Творцу по свойствам. Человек достигает Цели, оставляет свое тело и больше к нему не возвращается. Говорит ли каббала о том, что происходит дальше?

Мы, на самом деле, существуем в абсолютно иной реальности. К этой, абсолютно иной реальности, называемой духовной, вдруг добавляется ощущение *этого мира*, которое заслоняет ее от нас. Мы должны приложить усилия, чтобы вместе с ощущением *этого мира* видеть и мир *духовный*. Чтобы воспринять оба вида реальности, нам нужно вернуться к ощущению того, где мы на самом деле находимся.

Если я постиг все, что должен осознать в *духовном мире* посредством действительности *этого мира*, реализовал свое присутствие здесь, то есть дополнительное ощущение *этого мира*, ради духовного развития, пришел к тому, к чему должен был прийти, мне больше не нужно ощущать эту действительность. Я не спускаюсь и не поднимаюсь из *мира* в *мир* — я все время пребываю в единственно существующей духовной реальности и, кроме того, иногда получаю добавку в виде *этого мира*. Так я чувствую все мироздание.

Корреспондент: Какова же цель?

Я не могу подняться на вершину *духовного мира*, если не реализую дополнительную действительность, именуемую «*этот мир*».

Корреспондент: Поговорим о следующем этапе: человек освободился от ощущения *этого мира*...

«Освободился» — неточное слово; скорее, я достиг максимальной высоты в духовной реальности, и необходимость ощущать себя в *этом мире* отпала. Я удостоился наилучшего состояния, совершенного и вечного. Далее я развиваюсь, не опускаясь в ощущение этой убогой действительности.

Корреспондент: Я говорю об этапе, именуемом «дни избавления». Придет день, и души исчерпают все возможности материального мира, их духовное ощущение будет находить свое выражение исключительно в духовном мире. Будут ли они ощущать бесконечное наслаждение?

Их развитие продолжится, но уже без помощи *этого мира*.

Нарисуем линию и условно назовем ее духовной. Мы должны от самой низшей точки дойти до самой высокой. Чтобы каждый раз подниматься со ступени на ступень в *духовном мире*, расположенном на духовной линии, необходимо также ощущать дополнительную действительность. Если я правильно реализовал ее, я поднимаюсь на следующую ступень. Чтобы подняться на еще более высокую ступень, мне опять необходимо ощутить дополнительную реальность *«этого мира»*. Реализовав правильно и ее, я вновь поднимаюсь на следующую ступень. Таков механизм духовного возвышения. Представьте, сколько *кругооборотов* мы должны проделать!

Однако если я применяю методику каббалы, то за один *кругооборот* смогу почерпнуть из ощущения *этого мира* все необходимое, чтобы взобраться прямо на самую вершину.

Корреспондент: И удостоиться того, что называется бесконечным наслаждением?

Здесь и бесконечное наслаждение, и бесконечное постижение, и полное подобие Творцу. В таком случае я больше не нуждаюсь в дополнительных ощущениях, называемых *«этим миром»*.

Корреспондент: Возможно, нас ожидает еще что-то, о чем мы не знаем?

Возможно. Здесь начинается то, что называют тайнами каббалы. Об этом мы говорить не будем. После *окончательного исправления* мы обретаем так называемое постижение *ГАР*²⁵⁸ (три верхние ступени) или тайн Торы.

Корреспондент: Почему мы не говорим о тайнах Торы? Потому что не в состоянии их воспринять?

Во-первых, не в состоянии воспринять, а во-вторых, даже если и уловим что-либо, то запутаемся. Там действуют законы, абсолютно не соответствующие нашей реальности и совершенно не зависящие от действий человека. Полностью исправленный человек является в точности таким же, как Творец, и не может творить иногда добро, а иногда зло, поскольку уже не включен в систему добра и зла.

Корреспондент: В итоге, мы возвращаемся к первоначальной форме или достигаем нового состояния?

Мы приходим к новому состоянию, поскольку сами постигаем его. Мы приходим к *корню* своей души, к точке исхода, из которой спустились в *этот мир*, но приходим к ней самостоятельно.

258. ГАР — *гимэль ришонот* — три первых (*сфиры*): *кетэр*, *хохма*, *бина*.

Глава 18

Духовная конструкция Адам Ришон

- 18.1. Введение
- 18.2. Условия развития творения
- 18.3. Подобие свойств
- 18.4. Движущая сила развития человека
- 18.5. Строение общей души Адама
- 18.6. Процесс разбиения
- 18.7. Причина разбиения
- 18.8. Кругооборот изменения формы
- Заключение
- Тест
- Дополнительный материал

18.1. Введение

Цель *Вышей силы* состоит в том, чтобы создать равное Себе творение. Поскольку совершенство Творца выражается в отдаче и любви, то и творение обязано достичь такого же состояния. Находясь на более низком по отношению к Нему уровне, оно должно пройти через определенные процессы, которые позволят ему подняться на уровень Создателя. Иными словами, творению необходимо убедиться, что **заложенные в него первоначальные свойства совершенны**, а Высшее управление преследует наилучшую цель. Творению важно понять, что в каждом своем состоянии оно находится под самым бережным руководством Творца.

Однако творение должно постичь себя, Творца и пути Его управления *само-*

стоятельно. В результате этого постижения ему откроется понимание совершенства, придет искреннее желание подняться на уровень Творца и уподобиться Ему в свойстве полной отдачи и любви. Качества творения должны соответствовать свойствам Творца в *полном объеме*. В этом состоит конечная цель развития человечества.

Чтобы привести творение к конечному состоянию, Творец вводит его в **определенный процесс**: создает и производит над ним определенные действия. Именно этот процесс мы изучаем, делая это в том виде, в котором каббалисты, постигшие высшие состояния, обнаруживают его на духовном уровне, где отсутствует понятие времени. На духовном уровне существуют лишь *фиксированные состояния*, как бы сканируя которые, мы постепенно переживаем и постигаем их.

Поднимаясь на духовный уровень, каббалист видит все творение целиком. Он словно просматривает киноленту, где ему доступны все кадры, и может описывать состояние творения от начала до конца и обратно. Читая труды каббалистов, мы можем попытаться понять то, что они почувствовали, пережили и теперь хотят передать нам. Если человек в состоянии сделать это, он включается в этот процесс осознанно, рационально и потому быстро и сравнительно легко идет к заранее обозначенной цели.

Именно для этого и нужна каббала. Без этой науки человечество все равно пройдет те же самые состояния, однако **качество прохождения** станет совсем иным: грубый каток развития будет подгонять нас, угрожая раздавить, и вынуждать идти вперед по закону «отрицания отрицания». Каждое состояние ставит человека в определенные жесткие рамки так, что, чувствуя всю его непереносимость, он **вынужден** совершенствоваться. В этом случае, чтобы обрести способность продвигаться, **необходимо ощутить каждое свое состояние как невыносимое**. Во избежание столь болезненного способа достижения конечной цели каббали-

сты предлагают нам свою методику преодоления этого процесса и показывают, как следует устремляться вперед, чтобы опередить каток развития.

18.2. Условия развития творения

Творец создает соответствующие условия для развития творения и его перехода к совершенному состоянию. Таких условий два: внутреннее, которое можно именовать *творением*, и внешнее, называемое *мирами*. *Миры* представляют собой отношение Творца к Своему созданию. Скрываясь, Он как бы накладывает на Себя оболочки, создавая *миры*, реальность, окружающую творение.

Мы можем представить, что находимся внутри *миров*, а Высшая совершенная сила нас окружает. Таким образом, Творца отделяет от творения пять *миров*, созданных Им специально для нас. «*Мир*» на иврите — «*олам*», от слова «*алама*», сокрытие. *Мир* скрывает стоящую за ним силу, которая управляет нами через оболочку *этого мира*.

Итак, Творец управляет нами через пять занавесов — систему *миров*: *Адам*

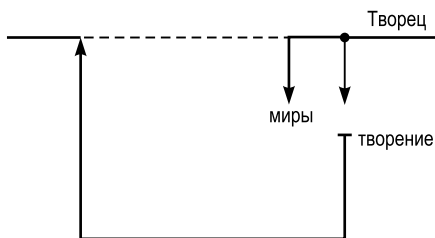

Рис.18.1. Миры — окружающая творение реальность.

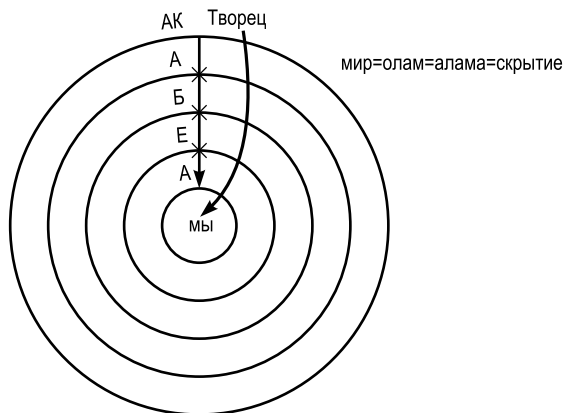

Рис. 18.2. Творец, человек и система миров между ними.

Кадмон — прообраз будущего человека («Адам» — человек, «Кадмон» — предыдущий, прообраз), затем *миры Ацилут, Брия, Ецира и Асия*. Можно сказать, что, с одной стороны, Он создал систему *миров*, а с другой — человека, состоящего из *тела* и *души*.

Наше тело находится ниже всех *миров* в состоянии, называемом «*наш мир*».

Этот мир не изучается в каббале, потому что он относится к материи, не способной на духовные взлеты и падения.

Остальные *миры*, расположенные выше *нашего мира*, являются духовными: в них возможен непосредственный контакт человека с *Высшей силой*. Связь с Творцом раскрывается человеку с их помощью в разной степени. Скажем так:

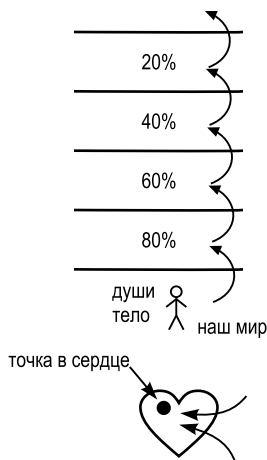

Рис.18.3. Миров — частичные меры скрытия Творца.

первый *мир* скрывает Творца от творения на 20 процентов, второй — на 40, третий — на 60, следующий — на 80 и *наш мир* — полностью. Устройство *миров* можно отобразить приблизительно следующим образом: см. рис. 18.3.

18.3. Подобие свойств

Человек должен развить в себе свойства, которые позволили бы ему преодолеть *сокрытие миров*. Рассмотрим данное утверждение на элементарном примере. Представьте, что вы от меня каким-то образом скрываетесь. Что при этом происходит? Я вижу вас, но внутренне не воспринимаю. Иногда люди говорят друг другу: «Ты меня не понимаешь». Так вот, Творец желает, чтобы мы научились Его понимать. Делать это можно лишь в той мере, в какой мы сами Ему уподобляемся. Чтобы возникло понимание, я должен приобрести качества, адекватные Его качествам. Творец желает, чтобы мы исправили себя, отождествившись с Ним, стали такими же, как Он. Только поднявшись на Его уровень, можно полностью понять Творца. Таким образом, подъем по пяти *мирам* предполагает постепенное уподобление Творцу.

Это восхождение человек должен осуществить, находясь в *нашем мире* в биологическом теле, которое у каббалиста остается тем же, что и у любого другого.

На каких бы духовных уровнях человек ни находился в своей душе, его тело продолжает существовать в этом мире. Духовное развитие может осуществляться только из состояния «наш мир».

18.4. Движущая сила развития человека

Чтобы дать человеку возможность развития, **из желаний и их разнообразных сочетаний Творец создал Адама**. Адам — это *конструкция*, состоящая из великого множества отдельных желаний, связанных между собой, подобно органам и клеткам нашего тела.

Итак, изначально было создано комбинированно-интегральное желание, называемое *Адамом*. Затем, по мере постепенного нисхождения с духовного уровня через *миры*, в каждой клетке этого духовного тела, то есть в каждом желании (ведь Творец ничего, кроме желания не создал) пропадает стремление поддерживать друг друга.

Наше тело тоже состоит из множества клеток, каждая из которых в отдельности эгоистична. Однако в процессе эволюции они пришли к «пониманию», что их противоборство ведет к гибели тела, а взаимная поддержка и связь способствуют совместному выживанию. Если две клетки, вместо того чтобы воевать друг с другом, начинают объединяться, то каждая может в чем-то помочь другой. Естественно, в этом случае они учитывают не только собственные интересы, но и пекутся друг о друге. Совместное желание клеток удваивается, как и оживляющая их сила, и они, объединившись, могут сопротивляться другим инородным клеткам. Так возникают организмы. Живой организм построен на том, что принимает и отдает, — иначе жизнь и обновление невозможны.

Подобным же образом в конструкции *Адама* все желания поддерживают друг друга, находясь в абсолютно полном инте-

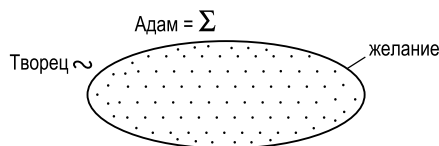

Рис. 18.4. Адам — созданная Творцом единая душа, состоящая из частей (частных душ, желаний), содержащих в себе все остальные части.

гральном сочетании и гармонии. Адам — это абсолютно здоровое духовное тело.

По мере нисхождения Адам претерпевает искажение, огрубление и разрыв связей между частями. К примеру, два желания в нем начинают противоборствовать друг с другом, разделяются, пытаются существовать одно за счет другого. Это постепенное нисхождение описано в каббале очень подробно. Возникновение взаимной ненависти между творениями в процессе нисхождения называется *гехопадением*. Происходит падение с уровня стопроцентного взаимодействия до уровня стопроцентного отторжения, эгоизма.

Разбиение связей между частями души в нашем мире выразилось в том, что сегодня на земном шаре существует шесть миллиардов человек, каждый из которых находится в абсолютно эгоистическом состоянии.

Система Адама является проекцией духовных сил на наш мир. Она существует и во всех промежуточных мирах, только это состояние в настоящий момент от нас скрыто. В действительности все человечество представляет собой единые мысль и желание и находится в состоянии мира Бесконечности, где все желания слиты друг с другом в одну душу, в одно большое желание.

18.5. Строение общей души Адама

Конструкция Адама разбивается на мелкие частички, каждая из которых представляет собой ее подобие в целом. Человек — это микромир.

Всего имеется 620 основных частей, разбиение происходит таким образом, что какая-то часть или сочетание частей становится у отдельного человека особенной. В каждом из нас есть нечто, принадлежащее лично ему, то, чем человек отличается от всех прочих.

Во мне существует то же количество частей, что и в любом другом. Отличающая меня частичка присутствует и во всех остальных людях, только у них она не является доминирующей.

Разнообразие сочетаний создает индивидуальность каждого человека. Любой из нас подобен конструкции Адам в целом, поэтому и называется «Бен Адам». «Бен» в переводе с иврита означает «сын». Каждый из нас — «сын человеческий», однако выявляет при этом какую-то определенную особенность Адама на фоне всей конструкции.

Конструкция Адама, кроме того, делится на семьдесят частей — семьдесят основных народов мира. Это связано с наличием в ее строении семи основных параметров: *хэсэд, гвура, тиферэт, нэцах,*

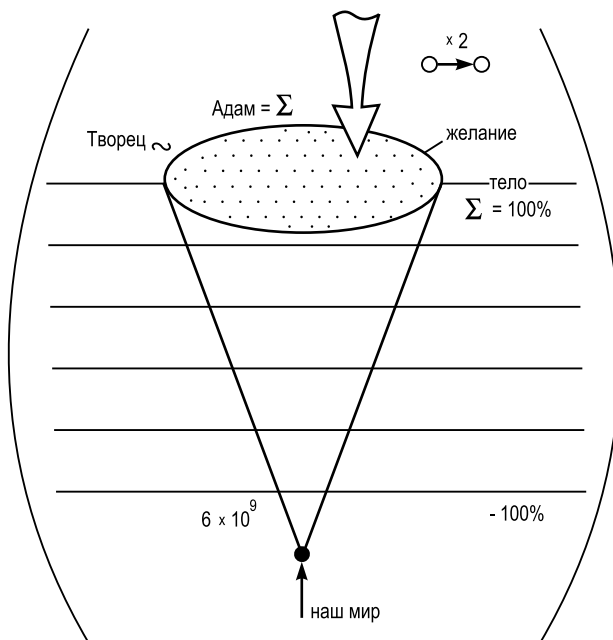

Рис.18.5. Система Адам — проекция духовных сил на наш мир.

ход, есод, малхут. Каббалистические термины характеризуют духовные свойства, присущие данной структуре. Каждое из свойств состоит из десяти *сфирот* (подчашей), что в итоге дает семьдесят основ-

ных параметров конструкции Адам, обозначаемых как «*семьдесят народов мира*». Всего в *мире* существует семьдесят основных свойств, распределенных между основными *народами мира*.

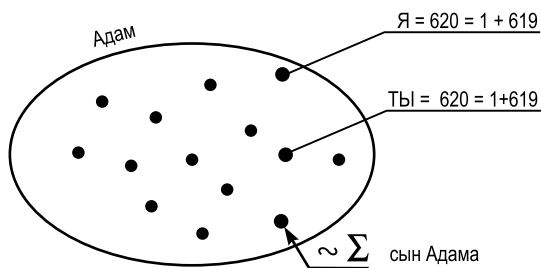

Рис.18.6. Отдельные части конструкции Адам.

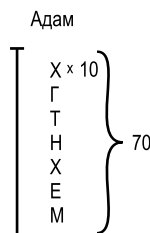

Рис.18.7. Основные параметры конструкции Адам.

Конструкция *Адам* делится на множество различных подконструкций, в зависимости от того, о чем идет речь. Если мы говорим о количестве основных желаний, то всего их 620. Если мы рассматриваем человека (естественно, имеется в виду его *душа*, а не тело), то он состоит из верхней и нижней части, где есть семь последних, конечных желаний, 248 высших желаний и 365 низших желаний. Что в сумме дает 620. Такая жесткая структура присутствует в каждом из нас.

Мы отличаемся друг от друга, и так было изначально. Все мы вышли из системы *единой души*, включающей в себя 600000 частей — частных *душ*, среди которых нет двух идентичных. Можно изобразить строение этой *души* и в другой

форме: ее конструкция сверху донизу разделена на *рош* (голова) и *гуф* (тело).

Есть *души*, относящиеся к *рош* системы *Адам Ришон*, и есть *души*, относящиеся к *гуф*. Система *Адам Ришон* во многом подобна человеческому телу, имеющему более и менее важные органы и клетки. Клетка, относящаяся к органу зрения, важнее миллиардов клеток пальца — настолько один орган значительнее другого.

Подобным же образом проявляется и различие между *душами*. С момента выхода из общей конструкции они **абсолютно не равны друг другу**. В той же форме существуем в *этом мире* и мы: между нами нет равенства. Однако **в процессе самоисправления каждый из нас восполняет себя до высоты Творца**.

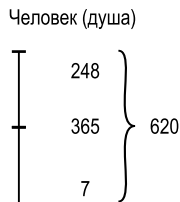

Рис18.8. Количество основных желаний человека (души).

Рис.18.9. Разделение конструкции Адам.

Возвращаясь в первоначальное состояние, все люди достигают одного уровня, на котором нет более или менее важного, и все подобны.

18.6. Процесс разбиения

Разбиение конструкции Адам, произошедшее в *духовном мире*, не имеет четкого соответствия в *нашем мире*, поскольку на духовном уровне отсутствует временной параметр. В нашем же *мире* все подчинено времени, отсчет которого становится возможным благодаря тому, что в человеке постоянно возбуждаются все новые и новые желания. У каждого из нас это происходит в результате развития эгоизма. Если бы человек находился в совершенном состоянии, то в нем ничего бы не менялось ввиду отсутствия необходимости в смене одного состояния другим.

В *духовном мире* этого не происходит, и поэтому там нет времени в нашем понимании. В процессе духовного развития темп выбирает человек, пребывающий в стадии исправления своей души: именно он определяет, сколько по зем-

ным меркам прошло времени от одного его движения до другого.

В *нашем мире* время — это механический отсчет минут, секунд, дней и лет, поэтому сопоставлять с ним духовные изменения не имеет смысла. Можно лишь сказать, что *духовный мир* создает свою копию в *нашем мире*, а духовное «время», выраженное в последовательности событий, проецируется на *наш мир*, оставляя здесь определенные отпечатки.

Наш мир возник миллиарды лет назад и существовал в своем материальном развитии задолго до того, как образовалась планета Земля и сложились условия для появления жизни на ней. Силы, нисходящие из *духовного мира*, образуют материальные объекты *нашего мира*, а те постепенно развиваются от *неживого* к *растительному*, *животному* и к появлению *человека*. Мы связываем рождение человечества с человеком по имени Адам, жившим около 5800 лет назад.

Люди существовали десятки тысяч лет до рождения Адама. Однако каббалисты ведут отсчет человеческой цивилизации, то есть развития уровня «человек» в человеке, от Адама. Он является в *нашем мире* копией, отпечатком и следствием духов-

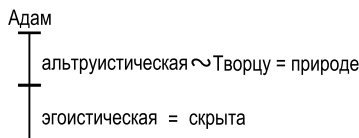

Рис.18.10. Две части в конструкции Адама.

ной силы, то есть *Адама*, представляющего собой единый организм, сумму всех душ.

В чем особенность Адама? Он был первым человеком, который начал задаваться вопросом о смысле жизни, у кого возникло стремление к Высшему миру. Адам прежде других людей раскрыл его для себя и ощутил. Свои постижения он передал в книге «Тайный Ангел», и именно с этого времени начала развиваться каббала — наука о постижении Высшего мира.

В конструкции *Адам* можно изначально выделить две составляющие. Высшая из них является альтруистической, а низшая — эгоистической. Последняя скрыта от самого *Адама*, подобно тому, как от нас скрыты сейчас наши огромнейшие возможности и желания, как не проявлены в маленьком ребенке все его будущие способности.

Чтобы привести *Адама* к состоянию, в котором он стал бы, как сказано в Писа-

нии, «знающим, как и Мы, добро и зло», нужно совместить в нем альтруистическую и эгоистическую части. Разбиение случилось именно в тот момент, когда произошло указанное совмещение.

Нижняя составляющая *Адама* называется «*Хава*» (*Ева*), когда между ней и верхней частью был осуществлен *зигуг*, произошло разбиение. Внутри конструкции *Адам* возник общий вселенский эгоизм, и эта, уже совмещенная конструкция, начала распадаться на множество элементов. Их свойства, включая 248 альтруистических, 365 эгоистических и еще семь низших (всего 620 свойств), перемешались между собой. Даже по самым простым правилам комбинаторики здесь возможно огромное число комбинаций. Однако все образовавшиеся части приобрели *эгоистический характер*.

Эгоистический характер, приобретенный совместными желаниями *Адама* и *Евы*, создал вокруг них ощущение дополнительной эгоистической оболочки, которая и называется «*нашим миром*».

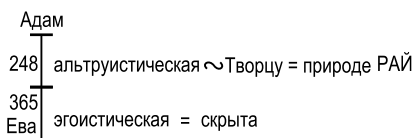

Рис.18.11. Свойства двух частей в конструкции Адама.

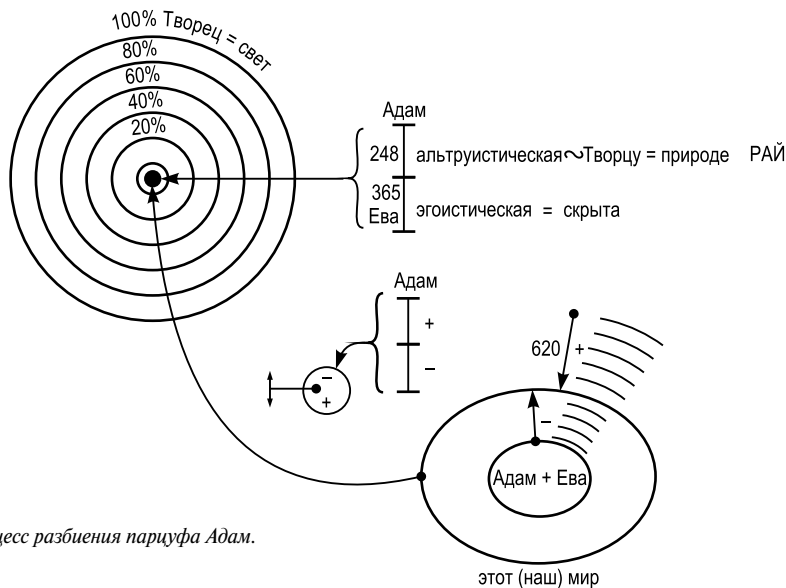

Рис.18.12. Процесс разбиения парцуфа Адам.

До пробуждения эгоизма Адам был подобен Творцу, то есть находился на духовном уровне Его восприятия, которое называется *рай*. Рай — это минимальная связь с Создателем. Обретя эгоизм, Адам оказался в состоянии, называемом «наш мир», между ним и Творцом возник занавес, не просто уменьшающий ощущение Творца (как в остальных мирах), а полностью скрывающий Его проявления.

Состояние «наш мир» предполагает не просто отсутствие духовного ощущения, а полную противоположность ему. Это не значит, что, поменяв местами все плюсы и минусы, мы сможем представить духовные объекты. Связь между мирами причинно-следственная, и здесь нет прямой зависимости, поэтому, исходя из нашего состояния, мы не можем представить себе духовного существования.

18.7. Причина разбиения

Духовная конструкция Адам раскололась на множество несвязанных между собой желаний. В каждом живущем на земле человеке есть душа, существующая в виде маленького желания, стремления к чему-то высшему. Она вынуждает нас вернуться к своему корню. Начиная развивать себя, человек увеличивает это стремление до таких размеров, пока не достигает уровня общей души Адам.

Увеличение происходит за счет соединения с другими душами. Духовная конструкция Адам является общей душой, ее отношение к отдельной душе можно уподобить отношению тела к составляющим его клеткам. Духовный подъем человека от минимального стремления к следующему духовному уровню означает

все большее соединение с остальными *душами*. Принцип «Возлюби ближнего, как самого себя» говорит о необходимости объединения стремлений всех людей с целью подъема к общему духовному корню.

На сегодняшний день человечество представляет собой «расчлененный организм», все клетки которого выпали из общей связи и пребывают в духовно мертвом состоянии. Человеческие *души* располагают лишь минимальной витальной силой, поддерживающей их и сохраняющей возможность будущего возрождения. В той мере, в какой эти разрозненные клетки начинают осознавать свое состояние как духовно мертвое, они приходят к необходимости возрождения и возвращения к духовной жизни. Это чрезвычайно болезненное состояние, хуже которого невозможно представить. Сегодняшнее человечество — разлагающийся организм. Его существование нельзя назвать жизнью. Самое малое духовное состояние в миллиарды раз лучше того, в котором мы пребываем сейчас. На фоне минимального духовного опыта наше теперешнее положение подобно состоянию одноклеточного организма на фоне жизни человека. Духовное же ощущение исходит только из положительных эмоций и сразу же дает понимание вечности, совершенства, слияния с *Высшей силой*, существование над временем и пространством, чувство безопасности. Нам трудно представить, что такое возможно. Человек относительно общества чувствует себя как абсолютный индивидуалист, и это тоже является следствием разбиения. Основной смысл

разбиения заключается в том, чтобы создать для человека возможность **самостоятельного стремления к уподоблению Творцу**.

Ощущая себя связанным с обществом, человек может произвести определенные внутренние исправления в контакте с другими, то есть научиться влиять на окружение, болей его интересами. Работая в этом направлении, он начинает использовать мир как огромную лабораторию, созданную для правильной настройки на Творца.

Творец раскрывается в той мере, в какой человек Ему уподобляется. Уподобление Творцу на 1% дает однопроцентное ощущение Творца. Для достижения этого подобия человеку и дано окружение ему подобных.

Человека и Творца разъединяет разность свойств: Он — дающий, я — получающий. Поэтому у меня с Ним нет никакого контакта, я Его не чувствую. Он существует во мне, я нахожусь в Нем, но не ощущаю Его. Как настроиться на то, чтобы добиться этого состояния? Для этого мне и дано общество.

18.8. Кругооборот изменения формы

В статье «Мир» Бааль Сулам пишет: «Сначала я представляю сказанное мудрецами о нисхождении поколений мира. Тела, сменяющие друг друга и переходящие из поколения в поколение, — всего лишь тела. Души, составляющие суть тел, не

исчезают в процессе замены тела, а отпечатываются и переходят из тела в тело, из поколения в поколение. Души, жившие в поколении потопа, отпечатались и перешли в поколение строителей Вавилонской башни, затем в Египетское изгнание, далее в поколение вышедших из Египта, и так до нашего поколения, и так до окончательного исправления».

Существует система Адам Ришон, называемая *единой душой*. Она разделена на множество душ (единая общая душа делится каждый раз на столько частиц, сколько ей нужно в определенное время и в конкретном состоянии). Эти частицы облачаются в тела, нисходят в *наш мир* и проходят через ряд изменений. Затем они вновь отделяются от тел и вновь возвращаются. Кругооборот продолжает воспроизводиться вплоть до *окончательного исправления*, когда человек достигает в своей душе мира *Бесконечности*.

Каждый из нас проходит кругооборот за кругооборотом, вновь и вновь нисходя в этот мир в различных состояниях и ситуациях. Условия каждого следующего нисхождения определяются местом того или иного человека в общей душе Адам Ришон. Все, без исключения, частицы должны изменяться от мгновения к мгновению, от состояния к состоянию и приближаться к цели творения. Такова судьба каждого из нас. Важно понять, имеется ли у нас возможность быть свободными и хоть в чем-то изменить предначертанное.

Таким образом, в нашем мире нет новых душ, обновляющихся подобно телам, а имеется определённое количество душ, вращающихся в кругообороте изменения формы и «одевающих» в каждом новом поколении в новое тело. Поэтому при рассмотрении с точки зрения душ все поколения от начала творения до конечного

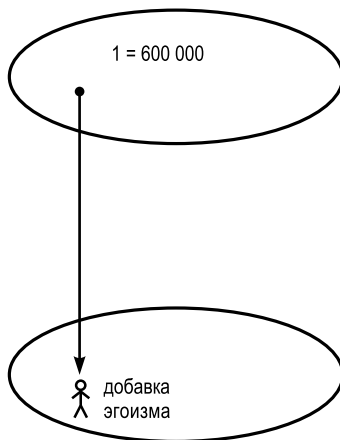

Рис.18.13. Процесс разбиения парцуфа Адам.

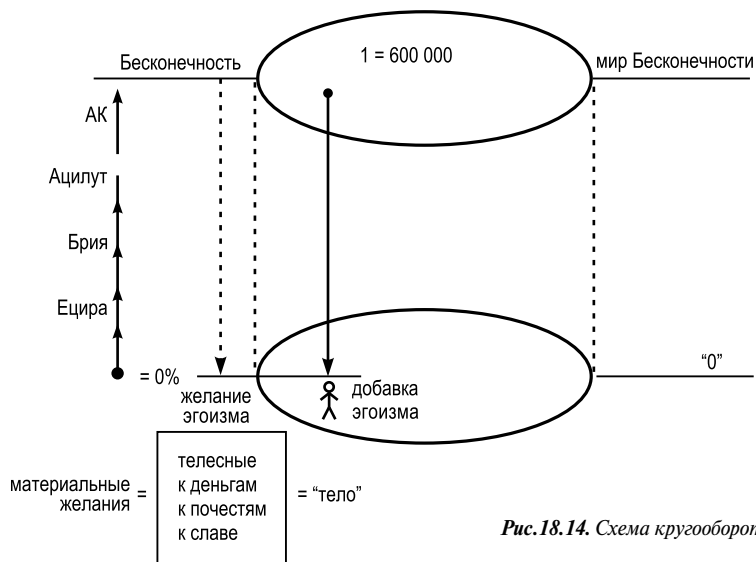

Рис. 18.14. Схема кругооборота изменения формы.

исправления определяются как одно поколение, жившее в течение нескольких тысяч лет, вплоть до достижения в процессе развития должного состояния. С этой точки зрения многократная смена тел не имеет никакого значения, поскольку составляющая суть тела — душа — никак не страдала от этих перемен.

В каждом из нас имеется часть, называемая «духовным геном», а все вместе мы принадлежим системе Адам Ришон, в целом составляющей единую душу. В своем первоначальном делении она равна 600 000 душ, которые затем продолжают разделяться и приходят в этот мир для прохождения кругооборотов жизней. Каждая частная душа выходит из общей системы и нисходит в этот мир, то есть получает «добавку» в виде эгоистического желания — тела. На самом низком уровне, именуемом «наш мир», мы ощущаем эту добавку как физическое тело.

При помощи пяти органов чувств нам дается внешняя картина биологического тела, тогда как в действительности в мироздании нет ничего, кроме созданного Творцом желания.

В мире Бесконечности душа находится в состоянии максимального, стопроцентного развития. Нисходя в этот мир, она достигает нулевого уровня. Как же сохраняется эта духовная субстанция?

Она продолжает существовать в состоянии, которое мы называем «точка в сердце». Пребывание в этом мире необходимо нам для того, чтобы из существования, не зависящего от духовного, можно было начинать возвращать душу, точку в сердце до ее истинного размера. Если человек этого не делает, он проходит тысячи кругооборотов в течение истории, пока не реализует свою точку. Так происходит кругооборот изменения формы.

Заключение

Мы, творения, лишились состояния совершенства в результате разбиения *келим*. Все, что существует в абсолютном высшем состоянии, проявляется в нас как его отсутствие. Это побуждает человека самостоятельно возвращаться к пережитому, но утраченному совершенству.

Этому есть многочисленные доказательства, и в этом заключается глубокая мудрость, называемая «тайной кругооборота душ», для объяснения которой здесь отсутствует место.

Исследование, проводимое Бааль Суламом, опирается на доказательства, однако он не хочет приводить доводы в пользу того, что *кругооборот душ*, действительно, существует. В данный момент это для нас не так важно. Да и без этих доказательств человечество постепенно само обнаруживает существование такого рода явлений.

Однако необходимо отметить, что тайна кругооборота душ распространяется также и на мельчайшие из ощутимых частиц действительности, каждая из которых движется по своему пути вечной жизни.

Поскольку представители *неживого, растительного и животного* уровней включены в человека и находятся в единой духовной системе, у каждого явления, относящегося к системе *Адам Ришон*, существует отпечаток в *этом мире*, и все они проходят *кругообороты*. Еще раз подчеркнем, что, говоря о *кругооборотах*, мы не имеем в виду наши тела. Мы говорим о том, что рядом с *душой*, спускающейся до нулевого уровня, нахо-

дится желание, в котором человек живет и с которым себя отождествляет.

Находясь в *этом мире*, мы склонны отождествлять себя с собственным телом и плотскими наслаждениями, которых посредством него достигаем. Позже мы обнаруживаем существование *точки в сердце*, и как только начинаем отождествлять себя с ней, с желанием уподобиться Творцу, тело и все, что с ним ассоциируется, постепенно теряет для нас всякое значение.

«*Точкой в сердце*» называется данная свыше божественная часть. Это та часть меня, которая находится в системе *Адам Ришон* в виде моей частной *души*, соединенной, подобно клетке биологического тела, со всеми остальными *душами* в процессе отдачи им и получения от них. В этом состоянии я чувствую присутствие Творца и свое подобие Ему. В состоянии *нашего мира* во мне находится лишь начальная *точка* этого желания.

Отождествить себя с *точкой в сердце* означает принять путь, который она должна пройти. Этот путь включает в себя 5 *миров*, каждый из которых делится на 5 *парцуфим*, состоящих из 5 *сфирот* — итого, мы имеем 125 *ступеней*. На этом этапе я задаюсь вопросом о смысле жизни, исходящим из *души*, то есть из желания уподобиться *Высшей силе*, свойству абсолютной отдачи, или Творцу. Телу, желанию получать и без того ясно, для чего оно живет, — поэтому оно не станет спрашивать.

Телу необходимы плотские наслаждения: пища, секс, семья. Оно также жаж-

дет денег, почестей, знаний, власти над *миром*. Дай ему все эти наполнения — и этого ему будет достаточно. Только с пробуждением *точки в сердце* человек начинает спрашивать: «В чем смысл моей жизни?» В человеке раскрывается желание, которое невозможно наполнить предыдущими наслаждениями. Отождествить себя с этим желанием и приступить к поискам его наполнения означает отождествиться с *точкой в сердце*.

Несмотря на то что все существующее представляется нам исчезающим, на самом деле существуют только кругообороты, и любая частица не имеет ни секунды покоя,

находясь в постоянном движении кругооборота изменения формы, ничего не теряя из своей сути на этом пути.

Ничего не исчезает, все действует автоматически как часы. Не важно, видим мы это или нет, но каждая деталь подчинена абсолютному закону. Все, что мы переживаем — осознанно или неосознанно, — находится под строгим контролем, заложенным во все законы природы. Кругооборот за кругооборотом, все вместе и каждый в отдельности, мы проходим этот путь от начала до конца в предрешенной форме.

Тест

1. Что происходит с духовной конструкцией Адам после сотворения Высшим светом?

- а. она разбивается и части ее падают в наш мир;
- б. она продолжает существовать в духовном мире;
- в. она становится единой с Высшей силой;
- г. нет правильных ответов.

2. Кто такой Адам:

- а. это первый человек на Земле;
- б. это первый разумный человек на Земле;
- в. это конструкция, общая душа, состоящая из великого множества желаний, связанных между собой подобно органам и клеткам нашего тела;
- г. все ответы правильные.

3. Что такое грехопадение:

- а. увеличение числа грешников;

- б. возникновение взаимной ненависти между людьми;
- в. когда люди перестали уважать религию;
- г. отказ от соблюдения заповедей.

4. Какая связь существует между мирами:

- а. духовный и материальный миры никак не связаны;
- б. материальный мир в точности повторяет духовный, только состоит из другого материала;
- в. связь между мирами причинно-следственная;
- г. нет правильного ответа.

5. За счет чего происходит увеличение стремления к духовному:

- а. соединения с остальными душами;
- б. усилия в учебе;
- в. работы с эгоизмом;
- г. подавления других желаний.

Дополнительный материал

Отношение каббалы к жизни и смерти²⁵⁹

Вопрос: Смерть — это осознанный процесс? В подсознании нам это известно...

Почему в подсознании? Если спросить каббалиста о смерти, он ответит, что смерть ощущается в нем как необходимая и неотъемлемая часть преобразований, через которые он проходит в процессе исправления, пока не достигнет конечной цели. У каждого из нас, даже у тех, кто сейчас слышит меня впервые, появилась возможность уже в этой жизни завершить процесс исправления и более не перевоплощаться.

Мы проходим эти *кругообороты*, чтобы впоследствии достичь цели — равенства по свойствам с *Высшей силой*. Сделать это можно уже в нынешнем *кругообороте*. Услышав, что такое вполне реально, вполне доступно, и узнав, как нужно действовать, каждый может постараться и избежать дальнейших перевоплощений.

Вопрос: Приходят ли души в этот мир и уходят из него по собственному желанию, с целью достижения конечного исправления?

Каббалист, разумеется, определяет весь проходимый им процесс и находится в согласии с ним. Каббалист находится выше жизни и смерти физического тела, он смотрит на существование в нем как на форму жизни на более низкой ступени относительно духовной. Поэтому каббалист отождествляет себя с духовной жи-

знию и существованию в теле не придает особого значения.

Помню, когда я пришел к своему учителю Баруху Ашлагу и задал ему один из первых вопросов: «Каково отношение к жизни и смерти у человека, достигшего духовного уровня?» — он ответил: «Я вижу, ты сегодня пришел ко мне на урок в белой, новой, красивой рубашке, потом ты ее сменишь. Ты знаешь, что должен поменять рубашку. Точно так же человек, находящийся внутри своей *души*, смотрит на свое тело, зная, что придет время, когда надо будет его заменить. И относись к этому как к решению *души*».

Каббалист настолько отождествляется с более высокой ступенью, что относительно нее рассматривает уровень существования в материальном теле как нечто неживое.

Вопрос: Может ли человек с помощью каких-либо действий в этом мире заслужить для себя лучшее существование после смерти в мире ином?

Если человек не занимался духовным поиском при жизни в *этом мире*, почему у него что-то должно появиться после смерти тела? С какой стати он будет обладать ступенью, которую не заслужил и к которой не имеет никакого отношения? Иначе говоря, после смерти тела у человека не будет сверх того, чего он достиг при жизни в *этом мире*, кроме незначительной добавки ощущения, возникшей в результате освобождения от проблем тела.

259. Отрывки из беседы доктора М. Лайтмана 27 июля 2003 года.

Бааль Сулам поясняет, что, подобно тому, как человек не в состоянии существовать в *этом мире*, не зная его природы, так и *душа* не может существовать, не зная природы духовной.

Мы обязаны исследовать природу, в которой живем, — иначе не сладим с *этим миром*, не будем знать, как раздобыть пищу, из чего сделать одежду. Нам необходимо изучить явления *этого мира* и, я бы сказал, управлять им. В той мере, в какой человек владеет реальностью, он может обеспечить себя всем необходимым. То же касается и *духовного мира*: как мое тело не способно существовать в *этом мире* без знания о нем, так и моя *душа* не способна существовать в *духовном мире* без знания его законов. Знание это может дать только каббала.

Мы неспроста получили знание о том, что происходит вне наших тел, когда существуют только *души*. Оно передано нам людьми, постигшими *духовный мир*. Они говорят, что мы не сможем благополучно устроиться ни в *этом мире*, ни в *мире* грядущем, не познав духовное подобно тому, как нами познается материальное.

В «Книге Зоар» это повторяется буквально на каждой странице. Ради этого и даны нам каббалистические источники. Ведь что нам нужно в *этом мире*? Знания о том, как приспособиться к жизни, как строить дома, как обеспечить себе пропитание... Для таких дел нам не нужны каббалистические книги. Эти книги необходимы, чтобы восполнить наши знания о *духовном мире*. Если мы соединяем две части нашего существования: в теле и в *душе*, мы удостоиваемся достиже-

ния Цели, называемой Замыслом творения «насладиться созданием». Только на этой конечной ступени можно сказать, что мы включены в состояние «насладиться созданием». Лишь оно является вечным и совершенным.

Поэтому каббалисты обращаются к каждому человеку независимо от пола, национальности, возраста, разъясняя на всех языках, что у нас нет иной возможности более не перевоплощаться и предотвратить удары, беды, страдания, кроме как с помощью познания *духовного мира*.

Более того, каббалисты говорят, что все события *этого мира* являются, по сути, следствиями действия сил *духовного мира*. Даже если мы хотим изменить свою жизнь в материальном теле, нам необходимо подняться на духовный уровень и произвести изменения в корнях.

В результате оттуда к нам спустятся благоприятные воздействия, и мы благодаря этому улучшим свое состояние. Страдания же, напротив, посылаются нам для того, чтобы подтолкнуть к изучению духовных законов и к познанию духовной реальности, контролирующей и управляющей всем творением.

Вопрос: Сохраняется ли нынешняя самостоятельность души и на следующем этапе ее существования? Будучи без тела, определяет ли она свое следующее перевоплощение?

Душа — это основа внутренней части человека, его «Я». Тело же, в которое облачается *душа*, рождается и существует в *этом мире*, исключительно чтобы помочь

ей подняться и достичь своего истинного состояния. Плоть столь незначительна по сравнению с *душой*, что можно заменять ее части, жить (не дай Бог!) без половины органов. Это не важно, поскольку тело существует только ради *души*. Поэтому, завершив ее исправление, мы полностью освобождаемся от необходимости вновь облачаться в тело.

Каббала — это наука, обучающая человека методике изменения судьбы; лишь благодаря ей можно насладить душу так, чтобы человеку больше не понадобилось спускаться в этот мир и вновь проходить через годы страданий. Каббала указывает путь к тому, чтобы пребывать в абсолютно ином состоянии — вечном и совершенном.

Заключение

В отличие от остальных научных дисциплин, каббала распаивает перед человеком *Высший мир*, а потому принято называть ее не «наукой», а «мудростью». Исследовательский метод этой мудрости основан на тех же принципах, которые применяются и в других сферах освоения знаний. Она так же возводит человека в ранг исследователя и ведет изучение воспринимаемой нами действительности, исходя из субъективных ощущений. Отличие каббалы от любой другой академической науки состоит в том, что объектом ее внимания является высшая часть реальности.

Данная наука позволяет человеку постигать *корни* действительности, причем, не отдельные ее сегменты, а высшие уровни, предшествующие образованию материи и нисхождению ее на ступень *нашего мира*. Человек обретает способность влиять на этот процесс, активно вмешиваться в само его формирование и управлять им посредством своего личного отношения к происходящему.

Если человек заявляет о своем желании постичь всю реальность так, чтобы она раскрывалась ему в направлении отдачи Творцу, если стремится проникнуть сквозь *мир*, о котором его информируют пять естественных органов чувств, с единственным *намерением насладиться Творца*, то тем самым он определяет свое отношение к реальности на уровне *«шестого чувства»*. Формирование альтруистического отношения к Природе на основе *шестого чувства* придает совершенно иной вид той кар-

тине, которая была предъявлена ему прежде, ведь теперь человек постигает не кусочек *мира*, а сам его *корень*. Более того, он занимает командный пункт управления реальностью.

Человек поднимается над своим уровнем, переходя со ступени творения на ступень Творца, восходит к тому Источнику, откуда поступают силы, облачающиеся затем в материал *этого мира*. Если человеку удастся изменить свое отношение к этим силам до того, как они облачатся в материю, проникнуть в них, пока они еще находятся в самом *корне*, то он совершенно иначе ощущает окружающую действительность. Чувство бессмысленности существования, опустошенности уступает место радости от восприятия *Высшего света*.

Реальность непрерывно движется навстречу раскрытию Творца творениям, и все зависит от того, как человек вписывается в этот процесс своим отношением к ней. Если творение осознанно и добровольно продвигается к цели путем уподобления Творцу, то Его раскрытие ощущается им как сближение, все возрастающий поток изобилия. Однако если постижение Творца в реальности происходит не по воле творения, если создание не стремится уподобиться Творцу, то этот процесс протекает болезненно и ощущается в виде превратностей судьбы и бесконечных угроз существованию. Эгоистические свойства человека не уподоблены Высшему изобилию, пронизанному отдачей, — и именно эта противоположность вызывает негативные ощущения.

Когда раскрытие *Высшего мира* не вытекает из подобия свойств Творца и творения, словно тьма окутывает существование человека, замутняя способности его естественных пяти сенсоров. Эта тьма является «обратной стороной» *Высшего света*, который наполняет человека, но тот пока не в состоянии его разглядеть. Наступление тьмы подобно «воззванию», призывающему человека изменить свой подход к реальности и раскрыть *Высший свет*.

Шестое чувство не просто количественно добавляется к пяти остальным — оно качественно обособлено и располагается над ними. Наше желание наслаждений улавливает материальную реальность через пять способов восприятия, соответствующих пяти органам чувств. *Шестое чувство* также включает в себя пять видов ощущения Высшей реальности. Благодаря ему пять остальных сенсоров начнут воспринимать иную действительность. Это и есть переход от тьмы к *свету*: от чувства опустошенности и страха, от мук и страданий к изобилию, уверенности, покою, вечности и совершенству.

Обретение *шестого чувства* расширяет знания человека благодаря положительной реакции на изобилие. Иначе говоря, Высшая реальность раскроется человеку в виде *света*, наполняющего его *сосуды получения*. Соответственно, изменятся и результаты научных изысканий во всех областях наук. Физики, химики и биологи получают новые исследовательские данные, указывающие на иной аспект все той же природы. Человек перестанет изучать лишние *света*

сосуды и их страдания. Природа больше не будет характеризоваться дефицитом и демонстрировать отчаянные попытки выживания — она возвысится и расцветет в своем истинном свободном желании навстречу *свету* Творца.

Обновленная наука заменит исследование «черных букв на белом фоне» постижением форм облачения *света* в *сосуд* и видов его наполнения. Вместо ощущения пустоты, вызываемой черными контурами на белом листе, человек в сравнении с чернотой будет постигать белизну как вечность и совершенство. Обладая перспективой исправленного *кли*, он перейдет к существованию в объеме *света*, ведь посредством альтруистического *намерения кли* превращается в *свет*, то есть принимает его форму и его свойства. Человечество будет развивать науки, исходя именно из этого бескорыстного *намерения*, на основе *шестого чувства*. Привлечение *света* путем уподобления ему распахнет перед нами иное бытие природы, существование на основе позитива, а не негатива.

Все уровни существования природы включены в человека, они поднимаются и опускаются вместе с ним. Если человек становится поистине «человеком», подобным Высшему²⁶⁰, тогда *неживой*, *растительный* и *животный* уровни также получают подпитку и наполнение *светом*. Когда человек уподобится Творцу, *этот мир* включится в *миры Брия, Ецира, Асия* и поднимется с ними в *Бесконечность*. Вся природа — и даже самые низшие ее ступени — возвысившись, присоединится к Творцу.

260. На иврите слово «человек» (*адам*) сопрягается по корню со словом «подобный» (*домэ*) и связывается с выражением «уподоблюсь Высшему» (Пророки, Исайя, 14:14).

В своем испорченном, эгоистическом состоянии человек не видит, что картина действительности, лишенной Творца, не существует. С обретением *шестого чувства* Творец раскрывается человеку как Зодчий реальности, как Тот, Кто находится внутри него и каждой его части. Благодаря этому ощущения от информации, поставляемой пятью органами чувств, становятся для человека «знаком», своего рода подарком Творца, а весь *мир* представляется мерой его связи и единения с Творцом.

Ощущение Творца, облаченного в реальность, растет. Человек обнаруживает, что Творец находится в нем и ориентирует все его органы чувств на это ощущение. Соответственно, его «я» начинает растворяться, остается лишь точка, из которой человек, подобно наблюдателю, следит за раскрытием Творца в себе и вокруг себя. Вот почему каббалисты говорят, что **Творец создал кли и наполняет его картиной мира.**

Именно благодаря ощущению «отсутствия себя» перед человеком раскрывается возможность сформировать свое «я». В этой точке он способен выработать независимое отношение к реальности. Человек видит, что *кли* ему не принадлежит и наполнение приходит не за его счет. В тот момент, когда в человеке начинается проступать способность к определению собственного отношения, он осознает, что ощущения пяти органов чувств и вся картина действительности обусловлены *светом*. В этой *точке*, над возможностями пяти естественных сенсоров, он приступает к развитию *шестого чувства*, в котором и формирует свое «я». На основе собственного *кли* человек решает, как имен-

но его «я» желает ощущать наполнение *сосуда*, и он определяет, кем является относительно наполнения. Так растет подлинный «человек», и переполняющее его изобилие называется «мудростью каббалы» — «мудростью получения».

Отсюда следует, что любая наука, которую человечество развивает, основываясь на возможностях пяти органов чувств, является лишь малой частью общей картины реальности. Ей предстоит претерпеть значительные изменения, границы ее исследований расширятся и выйдут далеко за пределы наших нынешних знаний и открытий. Небольшой кусочек реальности, который человечеству удалось обнаружить до сих пор, есть следствие внутренней пустоты, а не изобилия, раскрывающегося в *исправленных сосудах*. Признавая тот факт, что наука зашла в тупик в своей методологии, исследователи, по сути, констатируют опустошение *сосудов*. Человечество реализовало все, что только можно было раскрыть в отсутствие *света*.

Все сферы научных разработок пополняют знания, исходя из отсутствия изобилия. Наука, как и прочие виды деятельности, выявляет негатив и неспособность к дальнейшему развитию. Дефицит изобилия в *сосудах* приводит современного человека в отчаяние, которое постоянно усиливается. Люди видят, что любые наслаждения, предлагаемые *этим миром* — секс, продукты питания, семейные отношения, богатство, почести, власть, знания, — не способны наполнить их, и в результате они остаются пустыми. Именно эта опустошенность подталкивает нас к раскрытию высшей науки — мудрости каббалы.

Ведущие ученые и известные философы вынуждены признать, что положение дел в *мире* стало угрожающим. Согласно их концепциям, человечество утратило контроль и способность понимать, куда оно направляется. Остались буквально считанные годы для того, чтобы скорректировать направление развития, прежде чем бездействие заведет нас на край глубокой бездны. В противном случае, катастрофа захватит все сферы человеческого существования, включая экологию, социум, экономику, культуру, воспитание и научные исследования. Ученые уже приходят к пониманию, что без раскрытия сути того замысла, который генерирует материю, наука не сможет двигаться вперед, и на остаточное развитие в текущем режиме они отводят лишь несколько лет. По их словам, человечество стоит перед кризисом, аналогов которому еще не было в его истории.

Хотя кризисы случались и прежде, однако, в противоположность тому, который неминуемо приближается, они захватывали лишь определенные области и сферы человеческого бытия: религию, культуру, промышленность или науку. Когда одна сфера рушилась, на ее руинах расцветала другая. Новая идеология приходила на смену старой, и *мир* вступал в очередной, обновленный период развития. Однако на сегодняшний день все виды деятельности человека в *этом мире* исчерпали себя абсолютным и негативным образом.

На первый взгляд кажется, что в настоящее время происходит возврат к религии, хотя вере предавались и раньше, до того как наука, промышленность и культура заняли соответствующие места в жизни человека. Однако в дей-

ствительности речь идет о совершенно ином процессе. Всеобщая тяга к религии и массовое увлечение разного рода мистическими учениями и техниками проистекает не из искреннего внутреннего побуждения, а от безвыходности. Человечество теряет надежду, что наука и технический прогресс улучшат его состояние и подсластят горечь жизни. Нынешнее приобщение к вере имеет целью повторно опробовать такой способ ухода от решения насущных проблем и вновь убедиться — на сей раз окончательно и бесповоротно, — что в них не отыщешь реальной пользы и действенного лекарства от нашего болезненного состояния.

На самом деле религии отмирают. Некоторым образом их пытаются подменить теории и философские концепции, полагающие, что можно улучшить нашу жизнь, совместив науку и религию. Нет сомнения, что и это предположение также окажется ошибочным. Интерес к религии переживает в наши дни последний всплеск. Он лишь окончательно обнажит их бессодержательность и неспособность дать настоящий ответ опустошенным *сосудам*, которым предстоит раскрыться.

Таким образом, все процессы современности подходят к окончательному итогу человеческого формирования, длившегося на протяжении тысячелетий, — развития в эгоистических *сосудах*. Отныне пришло время приступить к подготовке новых *сосудов*, альтруистических, где перед нами предстанет совершенно иная реальность, полная изобилия, совершенства, вечности и *света*. Раскрытие этой реальности всеми людьми и является целью творения.

Ответы к тестам

Глава 1: 1-б; 2-а; 3-а; 4-г; 5-г;

Глава 2: 1-г; 2-а; 3-б; 4-б;

Глава 3: 1-а; 2-б; 3-г; 4-а; 5-в;

Глава 4: 1-в; 2-в; 3-а; 4-г;

Глава 5: 1-б; 2-б; 3-б; 4-в;

Глава 6: 1-б; 2-г; 3-в;

Глава 7: 1-б; 2-г; 3-в; 4-в; 5-б;

Глава 8: 1-а; 2-в; 3-г; 4-а; 5-в;

Глава 9: 1-в; 2-б; 3-г; 4-б; 5-б;

Глава 10: 1-а; 2-б; 3-б; 4-а; 5-г; 6-г;

Глава 11: 1-б; 2-б; 3-в; 4-а; 5-в;

Глава 12: 1-в; 2-а; 3-в; 4-г; 5-в; 6-в;
7-а;

Глава 13: 1-а; 2-г; 3-б;

Глава 14: 1-в; 2-б; 3-б; 4-г; 5-в;

Глава 15: 1-а; 2-в; 3-в; 4-б; 5-а;

Глава 16: 1-г; 2-б; 3-в; 4-г; 5-а; 6-б;
7-а; 8-а; 9-в; 10-а;

Глава 17: 1-б; 2-а; 3-а; 4-а; 5-в;

Глава 18: 1-а; 2-в; 3-б; 4-в; 5-а.

Приложения

Глоссарий

Во всей реальности нет ничего кроме «Творца» и «творения», «света» и «сосуда». Таким образом, действительность состоит из двух компонентов: высшего и низшего. Многочисленные названия и обозначения, содержащиеся в каббалистических трудах, призваны подчеркнуть различные стороны взаимоотношений двух этих факторов. Далее приводятся основные термины, которые их определяют.

- *Высшая сила, Высший свет, Высший, свет, Творец, Создатель, Божественность, свойство отдачи, сила отдачи, желание отдавать, желание наслаждаться, Высшая природа, природа альтруизма, духовная природа, свойство бины, Дающий.*
- *Кли, сосуд, творение, низший, душа, свойство получения, желание получить, желание наслаждаться, низшая природа, природа эгоизма, материальная природа, свойство малхут, получающий.*

Каббалисты проводят различие между разнообразными проявлениями, обстоятельствами и действиями, характеризующими высшего и низшего. Каждое из них получает свое название. Таким образом, каббалисты помогают тем, кто раскрывает *Высший мир*, разобраться в нем. Данное учебное пособие напи-

сано для читателей, еще не пребывающих в постижении *Высшего мира*, а потому здесь не акцентируется внимание на этих деталях восприятия, и упоминающиеся названия, как правило, адекватны друг другу.

Каждый каббалистический термин сопровождается различными трактовками, которые обусловлены местом и действием рассматриваемого объекта, а также его взаимосвязями со всеми остальными компонентами реальности. Необходимо отметить, что определения данного словаря предназначены исключительно для понимания тем, затронутых в настоящей книге.

125 ступеней — «духовная лестница»; система развития творения до уровня Творца. Мы и сейчас находимся в *мире Бесконечности* и ощущаем его, но лишь на самом минимальном уровне, называемом «*этот мир*», «*наш мир*». Кроме *мира Бесконечности* и нас в действительности ничего нет. Уровни постижения реальной, единственной и бесконечной действительности, в которой мы существуем, называются *мирами*. Существует пять *миров*, каждый из которых подразделяется еще на пять небольших частей, и каждая из них — еще на пять. Таким

образом, есть 125 ступеней осознания, понимания, постижения и ощущения нашего истинного состояния, в котором мы на самом деле существуем.

600.000 частей (душ) — качественное понятие взаимовключения частных душ (сфирот) в общее совершенное кли (сосуд).

613 желаний — части, называемые органами *парицуфа*, органами *тела души*.

Абсолютный покой — термин «абсолютный покой» указывает на то, что отношение Высшей управляющей силы (закона отдачи, *Высшего света*) к творению никак не меняется. Давление, оказываемое светом на желание, постоянно и неизменно как в количественном, так и в качественном отношении. Однако желание под влиянием этого давления постоянно претерпевает разнообразные изменения.

Абстрактный Высший свет = простой Высший свет — не составной, не сложный. Свет, в котором нет дифференциации. Только тот, кто его получает, выделяет в нем определенные качества согласно своим свойствам.

Авиют — сила, глубина желания, требования (измеряется по шкале от 0 до 4).

Авраам Абулафия (1240 — после 1291) — каббалист, живший в Испании.

Авраам ибн Эзра (1092—1167) — ученый-каббалист, философ, поэт. Жил в Испании.

АГРА — акроним имени а-Гаон рабби Элиягу, полное имя — Элиягу бен Шломо-Залман, Виленский гаон (1720—1797) — величайший каббалист восточной Европы.

Адам — первый человек, который получил желание к познанию *Высшего*

мира. Автор книги «*Разиель Малах*» («Тайный Ангел»).

Адам = Адам Ришон — совокупность всех созданных душ, связь между ними на основе взаимоотдачи, подобно органам одного тела. В таком совершенном виде эта система создана *Высшей силой*: каждая клетка, каждая душа ощущает общее тело «Адам Ришон», частью которого является, а потому работает на благо всего организма как на себя.

Альтруизм — действие ради отдачи, использование своей природы ради наслаждения ближнего (кого-то, находящегося вне нас).

Альтруистический закон природы — заключается в том, что каждая клетка тела получает лишь то, что необходимо для поддержания ее жизни, а в остальном заботится только об интересах всего организма.

Альтруистическое намерение = намерение «ради отдачи» — использование своей природы, собственных свойств с целью доставить удовольствие Творцу. С помощью намерения «ради отдачи» творение становится равным Творцу, уподобляется Ему.

АРИ — полное имя Ицхак Лурия Ашкенази (1534-1572). Один из величайших каббалистов в истории человечества. Создал основополагающую систему обучения каббале. Пользуясь его методикой, каждый человек, изучающий эту науку, может достичь цели творения. Основной труд — книга «Древо Жизни».

АХАП — «озэн, хотэм, нэ» — сфирот нижней части бины, *зир анпин* и *малхут*,

в которых есть желание получить. *Сосуды (келим)* получения.

АХАП дэ-алия — выражение, означающее, что исправление эгоистических желаний возможно только в слиянии с более высокой ступенью.

Бааль Сулам — Йегуда Ашлаг (1885–1954), основоположник современной науки каббала. Основной труд — «Учение Десяти Сфирот». Имя «Бааль Сулам» получил после выхода в свет комментария на Книгу Зоар, под названием «Сулам» («лестница» — ивр.). Автор комментария на сочинения АРИ.

Бааль Шем-Тов (сокращенно БЕШТ), полное имя — Исраэль бэн Элиэзер (1700–1760). Величайший каббалист восточной Европы, основатель восточноевропейского хасидизма.

Бейт Мидраш (от ивритских слов *байт* — дом и *лидрош* — требовать объяснения, изучать, а также от слова *драша* — выступление с речью, пояснение) — место, где учатся «*лидрош*» (требовать) от Творца получения («*каббала*») духовных сил (альтруистических желаний), ощущения цели творения, Творца.

Бесконечность — состояние постижения бесконечного совершенства и наслаждения без какого-либо ограничения.

Бина — сила отдачи; свойство *света*, в котором ощущается наслаждение от отдачи, подобия *Высшей силе* (Творцу).

Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) — русский философ, поэт, публицист и литературный критик.

Внутреннее кли = внутренние свойства, желания.

Внутренняя работа — внутреннее усилие по исправлению намерения *получать ради себя на намерение «ради отдачи»*.

Время в духовном — означает некоторое число последовательных изменений, проистекающих друг из друга, где одно является причиной, а другое — его следствием.

Высота постижения — постижение возможно только в мере подобия формы (свойств) Творцу. «Подобие свойствам Творца» означает, что первоначальное, исходное свойство человека (его *келим*) — получение ради самонаслаждения — представляется ему ничемным, не достойным использования. Это называется, что он «видит свою низменность». Свойство Творца — отдача, именуемая «Добрый и Творящий добро» — видится ему самым возвышенным. Благодаря этому получается, что собственное ощущение он воспринимает как самую низшую точку, а свойство Творца — как самую высшую; разница между ними и называется «высота», уровень человека.

Высшая реальность — существующая по законам свойства отдачи. «Высшей» называется потому, что свойство отдачи — это причина, *корень нашего мира* [реальности, воспринимаемой пятью органами чувств]. Высшую реальность, *Высший мир* можно ощутить с помощью *шестого органа чувств, экрана*.

Высшая сила = Творец — это общий замысел и природа мироздания, глобальный закон, который, нисходя (то есть огрубляя свои свойства, трансформируя их в более эгоистичные), создает высшие (более близкие к свойству альтруизма) и низшие миры и наполняет их творениями. Он управляет всем, ведя к изначальной цели — развить творения до своего уровня.

Высший свет (на ивр. — *ор элион*) — определенный вид энергии, поступающей свыше; положительное внешнее духовное воздействие; то, что исходит из Сущности Творца и ощущается Творением как «замысел творения»: наслаждаться творения.

Гадлут (ивр. — *большое состояние*) — состояние полного уподобления Творцу на данной ступени. То есть это состояние *парцуфа*, имеющего экран — силу противодействия своей эгоистической природе, возможность не только **не** получать для себя, но и *получать ради отдачи*. В таком случае *парцуф* наполняет все свои желания — все 10 *сфирот* — *ор хасадим* и *ор хохма*.

Гальгальта вэ-эйнайм — *кетэр, хохма* и верхняя часть *бины* (*ГАР дэ-бина*) вместе называются «*гальгальта вэ-эйнаим*» (*ГЭ*) или отдающие, альтруистические *сосуды* (*келим*).

ГАР — *гимель ришонот* — три первых (*сфир*ы): *кетэр, хохма, бина*.

Гематрия — численное значение букв в слове. Математическая запись духовных состояний.

Гмар тикун (ивр. — *окончательное, конечное исправление*) — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

Грехопадение (*Адама*) — *разбиение сосудов* (*швира*т *келим*), в результате которого смешались альтруистические (отдающие) и эгоистические (получающие) *сосуды, желания*.

Джованни Пико делла Мирандола (*Giovanni Pico della Mirandola*) (1463–1494) — итальянский мыслитель эпохи Возрождения.

Духовное рабство — власть эгоистических желаний (*малхут*).

Духовные ступени — степени *желания отдавать*, приобретаемые человеком.

Желание получать — незаполненное пространство, пустующее место, которое стремится себя наполнить, получить наслаждение. Суть, материал всего творения, состоящий из нескольких уровней: *неживое, растительное, животное, человек*.

Животный (уровень, ступень) (на ивр. — *хай*) — существуют четыре ступени развития желания получать: *неживое, растительное, животное, человек*. **Животный** уровень желания получать рождает в каждом частном элементе индивидуальные ощущения — особую жизнь каждого, отличающуюся от остальных. Однако на этой ступени еще отсутствует чувство сопереживания ближнему, то есть нет необходимого сострадания или радости за себе подобных.

Закон подобия свойств — два объекта в *духовном мире* сближаются вплоть до слияния в меру подобия, сходства свойств. В той мере, в какой человек желает, пытается и в состоянии быть подобным чему-либо (кому-либо) в своих свойствах, у него образуется связь, возможность понять внутреннее состояние, действия, намерения другого объекта или субъекта.

Замысел творения = *замысел Творца* — создать творения с целью доставить этим творениям максимальное наслаждение.

Заповедью называется внутреннее усилие, которое человек совершает для того, что построить дополнительное, духовное *кли* (альтруистическое желание).

Земля Израиля (ивр. — «*Эрец Исраэль*») — «*Эрец*» — от слова «*рацион*», желание, и «*Исраэль*» — от слов «*яшар к-эль*», прямо к Творцу. В духовном смысле «*достичь Земли Израиля*» означает перейти от идолопоклонства к признанию того, что существует единая *Высшая сила* и согласно своему желанию отождествиться, слиться с этой силой.

Зивуг дэ-акаа (ивр. — *ударное соитие*) — взаимодействия *света* с *масахом* (*экраном*), когда *кли* (человек, творение) в стремлении к единению с Творцом делает огромные усилия и, преодолевая собственную природу, отталкивает *свет* (наслаждение) ради слияния (уподобления) с этим *светом*.

Зивуг дэ-акаа (ивр. — *ударное слияние*) — действие *экрана*, с помощью которого он препятствует распространению *света* в *желании насладиться ради себя*, отталкивает *свет* обратно, к его *корню* (источнику). Этот возвращающийся *свет* образует новое *кли* (*сосуд получения*), в который и облачается (вливается, сливается) приходящий первоначально *свет* (ввиду подобия свойств).

Йосиф бен Авраам Гикатилла (1248–1305) — каббалист Испании.

Исправление — изменение намерения *наслаждаться ради себя* на намерение наслаждаться потому, что этого желает Творец (*Высшая сила*), что приводит к получению, наполнению ради Творца. Вследствие этого творение становится равным Творцу, уподобляется Ему.

Йегуда а-Леви, полное имя Йегуда бен-Шмуэль а-Леви (1075–1141) — ученый-каббалист, философ и поэт. Жил в Испании.

Йосеф Альбо (1380–1444) — каббалист, философ. Жил в Испании.

Каббалист — учёный, обладающий дополнительным, духовным органом ощущения — «*экраном*», позволяющим исследовать воздействие *Высшего мира* на себе.

Катнут (ивр. — *малое состояние*) — состояние *парцуфа*, не использующего *рош* (голову), то есть в нем есть *сфирот* от *хэсэд* до *малхут*, а у большого *парцуфа*, в дополнение к малому, есть еще *кетэр*, *хохма*, *бина*, то есть *рош* или большое состояние (*гадлут*).

Кдуша — свойство «*ради отдачи*».

Келим (ивр.- *сосуды*, мн.ч. от *кли*) — составные части *кли* = желания = инструменты восприятия, которые появляются в результате полученного опыта.

Келим дэ-ашпаа (ивр. — *сосуды отдачи*) — отдающие желания.

Клипа (мн. ч. *клипот*) — свойство «ради получения», *желание насладиться ради себя*.

Книга Зоар — широко известная каббалистическая книга, написана примерно в 120 году н.э. Автор: рабби Шимон бар Йохай (сокр. — РАШБИ). В ней впервые отражена зависимость и влияние наших действий на различные явления, обмен информацией между двумя *мирами*. Она охватывает практически полное развитие событий в течение всей истории человечества. Однако книга эта очень скрытая, сжатая. Кроме того, многое из нее утрачено.

Конечное (окончательное) исправление (на ивр. — *гмар тикун*) — конечное состояние всего мироздания, когда самая низшая точка творения достигает того же состояния, что и самая высшая. Полное исправление своих свойств и, соответственно, полное слияние с Творцом.

Кругооборот — смена формы, облачения души, в результате чего происходит её развитие.

Люди, находящиеся внизу — «Выше»/«ниже» — понятия, означающие в каббале «ближе»/«дальше» к подобию *Высшей силе*, то есть к альтруизму, свойству отдачи.

Маймонид Моисей, полное имя раби Моше бен Маймон (сокращенно **РАМБАМ**) (1135–1204) — великий каббалист, философ, врач. Родился в Испании, служил придворным врачом Салах-ад-дина в Каире. Автор труда «Путеводитель растерянных» (1190 г.).

МАН (сокр. от «мэй нуквин») — истинное, глубокое желание исправить-ся и приблизиться к Творцу.

Материал = суть = основа.

Махсом — граница между ощущением, возникающем только благодаря пяти органам чувств, ощущением «этого мира» и ощущением в «шестом органе» чувств, ощущением *Высшего мира*.

Махсом — духовный «барьер», «черта», переходя которую, человек начинает ощущать *духовный мир*.

Мир (на ивр. — *олам* — от слова *алама*, «сокрытие») — определённое состояние человека. Кроме *нашего мира* (господство эгоистических желаний) существуют ещё пять *миров* (*Асия*, *Ецира*, *Брия*, *Ацилут*, *Адам Кадмон*). Каждый из них делится на пять подча-

стей-парцуфов. *Мир Ацилут* состоит из парцуфов *Атик*, *Арих Анпин*, *Аба*, *Има*, *Зэир Анпин* и *Малхут*.

Мир Бесконечности — состояние, когда все желания удовлетворены полностью, без предела, без ограничения.

Мир Бесконечности (на ивр. — *олам Эйн Соф*) — состояние постижения *душами* бесконечного совершенства и наслаждения от единства с Творцом (уподобления Творцу). В этом состоянии творение (совокупность *душ*) не ограничивает распространение *света* (наслаждения), то есть все желания удовлетворены полностью, без ограничения.

Миры (на ивр. — *олам* — от слова *алама*, «сокрытие») — всевозможные частичные меры ощущения Творца, степени Его скртия.

Моисей Бен Шем-Тов де Леон (Моисей Леонский) (1250–1305) — каббалист, родом из Испании.

Мохин де-йехида — ступень совершенства (полного уподобления *Высшей силе*), включающая уровень Первого и Второго Храма. Уровень раскрытия *Высшей силы*, приравняваемый к ощущению «я видел».

Мохин дэ-нэшама — уровень раскрытия *Высшей силы*, приравняемый к ощущению «я слышал».

Мусар (ивр. — *мораль, нравственность*) — моралистическое движение, ставившее на первое место воспитание личности в духе религиозной строгости и аскетизма.

Намерение — расчёт, мотивация творения по отношению к *свету*. Это отношение человека к Источнику наслаждения, а не к *желанию получать*.

НАРАНХАЙ — пять видов *света*, воспринимаемых соответственно пяти сту-

пеням экрана. Творение в мере зависимости от своего экрана (то есть, в какой мере оно подобно свету, свойству отдачи) желает принимать и свет. Эти частные меры называются — *нэфеш*, *руах*, *нэшама*, *хая*, *йехида* — сокращённо **НАРАНХАЙ**.

Нахманид, полное имя раби Моше бен Нахман (сокращенно РАМБАН) (1195–1270) — ученый, каббалист, руководитель еврейской общины Испании. Последние годы жизни провел в Иерусалиме.

Недостатки — желания, требующие наполнения.

Неживой (уровень) (на ивр. — *домэм*) — имеющий единственное свойство — сохранять своё стационарное состояние: получать и наслаждаться, осуществляя те желания, ту программу творения, которая в нем заложена.

Нечистые миры — система миров (определённых состояний человека), использующая свойство отдачи, Творца на благо желания получать; их роль заключается в том, чтобы предоставить человеку материал для работы.

Нечто из ничего (на ивр. — *еш ми аин*) — возникшее (созданное) вне Творца желание насладиться из не существовавшего ранее, до Замысла Творца; качество, абсолютно противоположное Его свойству отдавать.

Ниспадають в эгоизм = смешиваются, приобретают качества, сходные с эгоизмом.

«Нисхождение в Египет» означает огрубление душ, приобретение дополнительных эгоистических желаний. «Находящийся в Египте» состоит под властью эгоистической природы.

Новорожденная душа, рождение (на ивр. — *лида*) — духовным рождением называется состояние, когда мы, уже включая внутри себя и свойства Творца, и свойства творения, в первый раз в каком-то из этих желаний выбираем и предпочитаем свойство Творца свойству творения.

Ойкумена (греческое *oikumene*) — населённая человеком часть Земли.

Окончательное исправление (на ивр. — *гмар тикун*) — см. **конечное исправление**.

Окружающий свет (на ивр. — *ор макиф*) — свет, предназначенный для облачения в ступень, который пока находится вне *кли*, но своим давлением, целенаправленным воздействием вынуждает *кли* изменяться, улучшиться.

Ор хозэр (ивр. — *отражённый свет*) — «ор» — свет, наслаждение, «хозэр» — возвращающийся, то есть *отражённый свет* — это желание дать наслаждение Творцу, так же как и Он даёт мне.

Париуф (мн. ч. *париуфим*) = «духовное тело» — желание наслаждаться Творцом, снабжённое экраном (то есть способное получить свет).

Первое сокращение (на ивр. — *цимцум алеф*) — решение никогда более не наслаждаться светом ради себя.

Помощь от Высшей силы = дополнительная сила отдачи.

Постижение — обязано соответствовать двум критериям: 1 — ни в коем случае не должно быть плодом воображения, 2 — не должно вызывать ни малейшего сомнения, как не вызывает в человеке сомнения собственное существование.

Предшествующие стадии — стадии развития желания, которые развивают-

ся в соответствии со следующим законом: перед переходом на более высокий уровень развития все недостатки нынешнего положения ощущаются на существующей ступени как нетерпимые и требующие изменения.

Приклеиться к Высшему парцуфу — желать быть включённым в Высшего. Во всем своем разуме, во всех желаниях, способностях, во всем своем понимании я решаю, что готов быть включенным в Него с преданностью всему тому, что у Него будет или не будет и что я только могу себе вообразить.

Принцип подобия свойств — основной закон, действующий в мире. Он гласит: если ты желаешь и пытаешься быть подобным чему-либо (кому-либо) в его свойствах, то в той мере, в какой ты способен это сделать, у тебя и есть связь с ним. Вследствие этого ты понимаешь внутреннее состояние, действия, намерения интересующего объекта.

Притягивает в наш мир Высший свет — движение (перемещение) в духовном мире не имеет ничего общего с перемещением с места на место. Под «движением» в данном случае понимается изменение свойств духовного объекта. Поэтому каббалист, находящийся в нашем мире, «притягивает» свет посредством того, что изменяет себя в подобие Творцу (*Высшему свету*).

Пэ (ивр. — *рот*) — часть, в которой происходит взаимодействие *Высшего света* с экраном.

Пятиступенчатое кли — кетэр, хохма, бина, зфир анпин, малхут — пять частей желания, в которых творение ощущает *Высшую силу*.

Пять уровней нашего желания — неживой, растительный, животный, человеческий и духовный.

Рабби — титул мудреца, переводится как «мой учитель», происходит от ивр. слова «рав» — большой, великий.

Рабби Аба — ученик РАШБИ.

Рабби Акива, полное имя Акива бен Йосеф (ок. 50 — ок. 132) — величайший каббалист и мудрец.

Работа — внутренние действия по исправлению эгоистических желаний.

Рав Хаим Виталь (сокращенно РАХУ, МАРХУ) (1542–1620) — ученик АРИ.

Разбиение желаний-сосудов (на ивр. — *швира́т келим*) — исчезновение связующего экрана (*намерения «ради отдачи»*) между различными свойствами, желаниями, исчезновение альтруистического взаимодействия между частями творения.

РАМАК — акроним имени рабби Моисея Кордоверо (1522–1570), каббалист из Цфата (Израиль).

РАМБАМ — см. *Маймонид Моисей*.

РАМХАЛЬ — акроним имени рабби Моисей Хаим Луцатто (1707–1746) — величайший каббалист из Италии. Впоследствии переехал в Амстердам, а затем в Акко (Израиль), где провел последние годы жизни.

Растительный (уровень) (на ивр. — *цомэх*) — начало зарождения самостоятельного желания, благодаря которому появляются силы преодолеть свое стремление насладиться и действовать с желанием отдавать. Однако находящийся на этом уровне еще не в состоянии идти против желаний своего окружения.

Рейхлин Иоганн (*Reuchlin Johann*) (1455–1522) — немецкий гуманист,

филолог. Был советником вюртембергского герцога, несколько раз посетил Италию, сблизился с деятелями платоновской Академии (Пико делла Мирандола и др.); последние годы жизни — профессор греческого и еврейского языков в университетах Ингольштадта и Тюбингена. Считался в Германии лучшим знатоком древних языков — латыни и особенно древнееврейского и древнегреческого. (*Рейхлин Иоганн. БСЭ*).

Решимо (мн.ч. *решимот*) — «духовный ген», «запись» духовной информации. *Решимо* представляет собой чистую суть, силу — то, что остаётся после исчезновения прошлой формы. Это энергия, не облаченная ни в какую внешнюю оболочку.

Рош (голова) *парцуф* — часть парцуфа (духовного объекта, тела), принимающая решение, наиболее близкая по свойствам к Творцу.

«Сверху вниз» — распространение (огрубление, ухудшение свойств) Высшего света сверху вниз, от первичного источника (Творца) вплоть до материализации, возникновения «нашего мира».

Свет (на ивр. — *ор*) *хасадим* — свет, который творение желает отдать, вернуть Творцу. Представляет собой огромное наслаждение от подобия Творцу, оттого, что ты находишься вместе с Ним, что в тебе есть та же информация, что и в Творце. Ты знаешь Его мысли, чувства, ты постигаешь то, что есть в Нём, находишься на одной ступени с Ним.

Свет (на ивр. — *ор*) *хохма* — весь исходящий от Творца свет, то есть свет, включающий в себя все, что желает дать нам Творец, определяется как сущность и жизнь творения.

Свет хасадим (*ор хасадим*) — свет, который творение желает отдать, вернуть Творцу; намерение доставить удовольствие Творцу; наслаждение от подобия свойств с Ним, от отдачи.

Свет, возвращающий к Источнику — особая сила свыше (извне), приходящая во время изучения истинных каббалистических источников, благодаря которой человек исправляет себя, приобретает альтруистические желания, намерения.

Свойство бины (отдачи) — качество, которым *Высшая сила* (Творец) проявляется относительно творения. *Высшая сила* создала творения для того, чтобы дать им наслаждение, и поэтому ее свойство называется отдачей.

Свойство малхут (получения) — желание получать наслаждение.

Семь наук мира — диалектика, арифметика, геометрия, физика, музыка, астрономия, наука врачевания.

Слияние с Творцом — цель творения. Слиянием в *духовном мире* называется полная тождественность свойств, желаний, мыслей, *намерений* — всего, что характеризует человека, в чем он ощущает свою индивидуальность, свою суть, — с Творцом. Человек начинает ощущать себя равным *Высшей силе* во всем — как Он, так и я, что во мне, то и в Нем.

Сократил Себя — Творец сократил Себя, дав место творению, то есть выделил некую центральную точку «внутри Себя» и удалил Себя от нее. В этой точке мы и существуем. Понятие «удалил» не соответствует нашему бытовому понятию «расстояния». В данном случае расстояние определяется человеческим ощущением присутствия или отсутствия *Высшей управляющей силы*.

Сокращение (на ивр. — *цимцум*) — отказ принимать *свет* из альтруистических соображений. Властвующий над своими желаниями, то есть удерживающий себя и не получающий, хотя очень желает получить, называется сокративший себя.

Состояние зародыша (на ивр. — *ибур*) — состояние, когда человек способен не расценивать собственное положение в соответствии с внутренними чувствами, с желанием получать, а рассматривает своё состояние только по отношению к цели, насколько связан с Высшей ступенью. В таком состоянии человек полностью аннулирует себя и растворяется в Творце.

Соф — часть творения, которая остается пустой, называется *соф* (конечная). В ней творение создает ограничение на получение *света* из-за отсутствия соответствующего экрана.

Спасается бегством = делает сокращение = решает не использовать.

Сущее из ничего (ивр. — *еш ми аин*) — творение, *сосуд, душа*; созданное из ничего желание насладиться (ощущением Творца, *светом*), получить, которое является материалом всей существующей действительности.

Сфира (мн. ч. *сфирот*) — различные свойства, которые принял на себя Творец относительно творений. Всего их 10 — *кетэр, хохма, бина, зфир анпин* (который состоит, в свою очередь, из *хэсэд, гвура, тифэрэт, нэцах, ход, есод*), *малхут*.

Табур — линия, ограничивающая получение *света* в «*гуф*» (*тело*), образует разделение между «*тох*» (внутренняя часть *кли*, наполненная *светом*) и «*соф*»

(конечная, незаполненная, пустая часть тела).

Творение — различные уровни желания получить наслаждение.

Тело (на ивр. — *гуф*) — желание получить.

Тонкие, чистые сосуды — такие *сосуды* [органы восприятия], которые позволяют человеку понять законы, принципы альтруистического взаимодействия без особых исследований, выяснений, то есть мера чистоты *сосудов* определяет количество усилий, которое необходимо приложить для раскрытия духовной природы.

Тора (ивр. — «Тора» — *учение, теория*) — методика исправления с помощью *света*, от слов «*ораа*» (инструкция, методика) и «*ор*» (*свет*).

Тох (ивр. — *внутренняя часть, туловище*) — часть духовного тела, наполняемая *прямым* (исходящим от Творца) *светом*, на который одевается *отражённый* (возвращённый Творцу) *свет*. Иначе говоря, та часть творения, которая получает *свет*, называется *тох*.

Три линии — система, позволяющая прийти к подобию Творцу: левая линия — желание получать (свойство творения), правая линия — желание отдавать (свойство Творца), среднюю линию человек создает самостоятельно собственным стремлением к соответствию, подобию Творцу.

ТЭС — Талмуд Эсер Сфирот (ивр. — *Учение Десяти Сфирот*) — основной каббалистический учебник нашего времени (6 томов, более 2000 страниц). Главное наследие Бааль Сулама. Хотя Бааль Сулам знаменит как автор комментария «Сулам» на Книгу Зоар, но

для стремящихся войти в *Высший мир* труд Учение Десяти Сфирот дает силы, необходимые для преодоления границы, разделяющей наш и *Высшие духовные миры*. Включает в себя вопросы и ответы, материалы для повторения и запоминания, объяснения, графики, чертежи и так далее. В книге дается описание законов и сил, управляющих нашим мирозданием.

Уровень «говорящий» (на ивр. — *меда-бэр*) — четвертая ступень развития желания наслаждаться, которая рождает возможность ощущать кого-то (ближнего), помимо себя, в результате чего «человек» является обладателем свободы выбора, то есть имеет возможность поднестись над своим естеством, познать природу Творца, уподобиться Ему.

Уровни (желания) — стадии развития «желания получать»: *неживой, растительный, животный, человек*. *Растительный* включает в себя *неживой* уровень, *животный* включает в себя *неживой* и *растительный*, *человеческий* — все три нижестоящих уровня. Такая структура повторяется на всех уровнях реальности, во всех деталях.

Храм — олицетворяет собой *исправленное состояние человечества, души* (см. «*мохин дэ-хая*», «*мохин дэ-нэшама*»).

Четыре стадии распространения прямого света — этапы построения духовного сосуда, желания. При распространении *света* сверху вниз сначала строится стадия *кетэр* (исходящий свет), затем *хохма* (желание получить), далее *бина* (желание отдать), *За* (реализация бины, когда она хочет уподобиться

Творцу — отдавать, получая) и, наконец, *малхут* (она желает не уподобиться Творцу, а получить все Его «состояние», «статус»). Обычно стадия *кетэр* не упоминается, т.к. является, по сути, самим Творцом, поэтому говорится о четырех стадиях построения *кли* (желания).

Чистые миры — система *миров*, развивающаяся в нас желание слиться с Творцом, уподобиться Ему. Их роль заключается в том, чтобы помочь человеку выстроить правильное *намерение* относительно Творца.

Шхина — ощущение Творца.

Эгоизм — *намерение получить ради себя*, желание использовать всех остальных ради своего удовольствия.

Эгоистическое желание = желание получить наслаждение.

Эгоистическое развитие желаний — Весь комплекс человеческих желаний можно разделить на пять этапов: первичные желания — секс, пища (*неживой уровень*); второй этап развития желания — стремление к богатству (*растительный уровень*); третий этап развития желания — стремление к власти и славе (*животный уровень*); четвертый этап развития желания — жажда знаний (*человеческий уровень*); пятый этап развития желания — стремление к духовному, к Творцу (*духовный уровень*).

Экран (ивр. — *масах*) — «сила сокращения», которая пробуждается в творении относительно *Высшего света*, с целью предотвратить самонаслаждение. Сила преодоления, сопротивления эгоизму (желанию получить ради себя).

Список сокращений

АА – *Арих Анпин*

АБЕА – *Ацилут, Брия, Ецира, Асия*

АВИ – *Аба вэ-Има*

АК – *Адам Кадмон*

АХАП – *озэн, хотэм, нэ*

БЕА – *Брия, Ецира, Асия*

ГАР – *гимэль ришоноот*

ГЭ – *гальгальта вэ-эйнаим*

ЗА – *зэир анпин*

ЗАТ – *заин тахтоноот*

ЗОН – *зэир нипин и нуква*

КАХАБ – *кетэр, хохма, бина*

КАХАБТУМ – *кетэр, хохма, бина, тифэрэт, малхут*

МАН – *мэй нуквин*

МАД – *мей дхурин*

НАРАН – *нэфеш, руах, нэшама*

НАРАНХАЙ – *нэфеш, руах, нэшама, хая, йехида*

НЕХИ – *нэцах, ход, есод*

ОМ – *ор макиф*

ОП – *ор пними*

ОХ – *ор хозэр*

ОЯ – *ор яшар*

ЦА – *цимцум алеф*

ЦБ – *цимцум бэт*

ХАБАД – *хохма, бина, даат*

ХАГАТ – *хэсэд, гвура, тифэрэт*

Библиографический список

АРИ (р. Ицхак Лурия Ашкенази). Древо Жизни // Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

АРИ. Древо Жизни // Собрание сочинений АРИ. Иерусалим, 1927 (иврит).

Аристотель. Большая этика // Сочинения. М., 1983, т. 4.

Аристотель. Метафизика // Сочинения. М., 1975, т. 1.

Аристотель. Никомахова этика // Сочинения. М., 1983, т. 4.

Аристотель. О душе // Сочинения. М., 1975, т. 1.

Аристотель. О небе // Сочинения. М., 1981, т. 3.

Ашлаг Б. Суть духовного постижения // Ашлаг Б. Шамати. Статьи. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Б. Ступени лестницы. Т.2 С. 177 Иерусалим, 1998 (иврит).

Ашлаг Й. Введение в «Книгу Зоар». П.34. // Лайтман М. Введение в каббалу. — М.: ИД София, 2006.

Ашлаг Й. Введение в каббалу (Птиха) // Ашлаг Й. Произведения. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Введение в науку каббала // Лайтман М. Наука каббала. В 2 т. — М.: НПФ Древо Жизни, изд. группа kabbalah.info, 2004. (Каббала. Тайное учение).

Ашлаг Й. Внутреннее созерцание // Учение Десяти Сфирот. Т. 1. Ч. 1. Международная академия каббалы [Электронный ресурс]: www.kabbalah.info. 2004.

Ашлаг Й. Вступление к «Книге Зоар» // Ашлаг Й. Произведения. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. История науки каббала // Ашлаг Й. Плоды мудрости. Статьи. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Каббала в сравнении с науками // Ашлаг Й. Плоды мудрости. Статьи. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Материя и форма в каббале // Ашлаг Й. Плоды мудрости. Статьи. —

Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Мир // Ашлаг Й. Дарование Торы. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Из вступления к «Книге Зоар» // Лайтман М. Введение в каббалу. — М.: ИД София, 2006. — С. 47-54.

Ашлаг Й. О духовном постижении // Ашлаг Й. Услышанное. Статьи. — Иерусалим, 1998 (иврит).

Ашлаг Й. Плоды Мудрости. Письма. Иерусалим, 1999 (иврит).

Ашлаг Й. Последнее поколение // Лайтман М. Ступени возвышения. — Иерусалим, 1999. (Каббала. Тайное учение. Кн. 13).

Ашлаг Й. Предисловие к книге «Уста мудрого» // Ашлаг Й. Произведения. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Предисловие к Учению Десяти Сфирот // Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Плоды Мудрости. Статьи. Сравнительный анализ каббалы и философии. Иерусалим, 1999 (иврит).

Ашлаг Й. Сравнительный анализ каббалы и философии // Ашлаг Й.

Плоды мудрости. Статьи. Иерусалим, 1999 (иврит). — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Суть науки каббала // Ашлаг Й. Дарование Торы. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Суть религии и ее цель // Ашлаг Й. Плоды мудрости. Статьи. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Сущность науки каббала // Лайтман М. Последнее поколение. — М.: НПФ Древо Жизни, изд. группа [kabbalah.info](http://www.kabbalah.info), 2004. — (Каббала. Тайное учение).

Ашлаг Й. Тело и душа // Ашлаг Й. Плоды мудрости. Статьи. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Учение Десяти Сфирот // Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Ашлаг Й. Характер науки каббала // Ашлаг Й. Плоды мудрости. Статьи. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1990.

Бердяев Н. А. Смысл творчества // *Философия свободы. Смысл творчества.* — М., 1989.

Бурмистров К. «Kabbala Denudata», открытая заново: христианская каббала барона Кнорра фон Розенрота и ее источники // *Вестник Еврейского университета.* — М., 2000. № 3 (21).

Бурмистров К. Каббала в русской философии: особенности восприятия и истолкования // *Вестник Еврейского университета.* М., 2000. № 4 (22).

Булгаков С. ?Н. «Свет Невечерний» — М., 1994.

Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории / Пер. с нем. — СПб., 1993.

Гегель Г. В. Ф. Философия истории. М., изд-во Наука. 1993.

Гете И. В. Материалы к истории учения о цветах. 1805–1810.

Дальке Р. Болезнь как путь. Изд. Весь. М., 2005.

Ефрон И. А., Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь. — М.: ЭКСМО, 2006.

Иосиф Флавий. Иудейские древности. Соч. в 2 т. М.: Ладомир : АСТ, 2003.

Кант И. Критика чистого разума. Соч. в 6 т. Т. 3. М., 1964.

Кант И. Основы метафизики нравственности. Соч., т. 4, ч. 1. М., 1965.

Лайтман М. Исторический аспект науки каббала // *Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс:* <http://www.kabbalah.info> (2004).

Лайтман М. Каббалистический словарь. М., 2002.

Лайтман М. Каббала — корень всех наук // *Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс:* <http://www.kabbalah.info> (2004).

Лайтман М. Каббала как современное учение // *Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс:* <http://www.kabbalah.info> (2004).

Лайтман М. Книга Зоар. Перевод и комментарий. — М.: НПФ Древо Жизни, изд. группа kabbala.org.ru, 2002. — (Каббала. Тайное учение).

Лайтман М., Розин В. М. Каббала в контексте истории и современности. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — (Теоретические дискурсы культурологии).

Лайтман М. Материя и форма в науке каббала // *Лайтман М. Статьи.* — *Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс:* <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Лайтман М. Метод науки каббала // *Интегральная наука. Сборник РФО, секция «История и философия каббалы», Вып. 4.* — М.: изд-во Московского университета, 2005.

Лайтман М. Наука каббала. В 2 т. — М.: НПФ Древо Жизни, изд. группа

kabbalah.info, 2004 — (Каббала. Тайное учение).

Лайтман М. Основы каббалы. — М.: НПФ Древо Жизни, изд. группа kabbalah.info, 2003 — (Каббала. Тайное учение).

Лайтман М. Развитие души. — М.: НПФ Древо Жизни, изд. группа kabbalah.info, 2004 — (Каббала. Тайное учение).

Лайтман М. Сравнительный анализ каббалы и философии // Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info> (2004).

Лайтман М. Суть науки каббала // Лайтман М. Статьи. — Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Лайтман М. Схема мироздания // Лайтман М. Основы каббалы. — М.: НПФ Древо жизни, изд. группа kabbalah.info, 2003. — С. 85-217. — (Каббала. Тайное учение).

Лайтман М. Суть науки каббала. В 2 т. Т. 1. — М.: ИД София, 2005.

Лайтман М. Язык каббалы // Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info> (2004).

Локк. Дж. Сочинения. М., 1985. Т. 1, 2.

Научно-практический сборник «Альтернатива. Развитие. Интеграция» №7 (М.: Изд. МГУ, 2006)

Парацельс. Сочинения. Т. 5. // Полное собрание сочинений. Ч. 1. XIV.

Платон. Апология Сократа // Сочинения. М., 1968, т. 1.

Платон. Государство // Сочинения. М., 1971, т. 3., ч. 1.

Платон. Критон // Сочинения. М., 1966, т. 1.

Платон. Тимей // Сочинения. М., 1971, т. 3., ч. 1.

Платон. Федон // Собр. соч. в 4 т. М., 1993. Т. 2.

Послания Маймонида / Изд. араб. текста, перевод на ивр., комм. И. Шилата, тт. 1-2. Иерусалим, 1987-1988.

Пятикнижие Моисеево или Тора / Ред. проф. Г. Брановер. Пер. с ивр.: З. Левин, Б. Хаскелевич, Й. Векслер. — Иерусалим: «Шамир», 1990.

Рассел Б. История западной философии. / Пер. с англ. — М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2004.

Сэфер Ецира — Книга Создания // Наука каббала. Международная академия каббалы: Электронный ресурс: <http://www.kabbalah.info/rus> (2006).

Сэфер Ецира // Лайтман М. Развитие души. — М.: НПФ Древо Жизни, изд. группа kabbalah.info, 2004 — С. 343-357. — (Каббала. Тайное учение).

Современный энциклопедический словарь. Изд. «Большая Российская Энциклопедия», ОСТ Палек, 1998 г.

Соловьев В.С. Собрание сочинений. СПб, 1907. Т. 9.

Соловьев В.С. София // Логос. 1991. № 2.

Спиноза Б. Этика. Избр. произв., т. 1. М., 1957.

Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., Наука, 1989.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1894. Т. 26.

ARI (Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi). Etz haim // ARI. Collected works. — Jerusalem, 1927 (Hebrew).

Ashlag B. Shamati: Maamarim. Igrot. Bnei Brak, 1998 (Hebrew).

Ashlag Y. Akdama le sefer «Panim Meirots u-Masbirot» // Kabbala le mathil / Collection / Ed. by G. Shadmon — Thornhill, 2004. — P. 236 — 261 (Hebrew).

Ashlag Y. Matan Tora. Jerusalem, 1995. (Hebrew).

Ashlag Y. Mahut ha-Daat ve Matrata // Ashlag Y. Matan Tora. — Jerusalem, 1995. — P. 47 (Hebrew).

Ashlag Y. Maut chachmat ha-Kabbala // Ashlag Y. Matan Tora. — Jerusalem, 1995. — P. 61-75 (hebrew).

Ashlag Y. Mavo le sefer ha-Zohar // Kabbala le mathil / Collection / Ed. by G. Shadmon — Thornhill, 2004. — P. 219 — 236 (Hebrew).

Ashlag Y. Pticha le Chochmat ha-Kabbala // Kabbala le mathil / Collection / Ed. by G. Shadmon — Thornhill, 2004. — P. 327 — 384 (Hebrew).

Ashlag Y. Pri Chacham Igrot. Bnei Brak, 1999. (Hebrew).

Ashlag Y. Pri Chacham Maamarim. Bnei Brak, 1999 (Hebrew).

Ashlag Y. Hakdama le-Sefer ha-Zohar // Sefer ha-Zohar im Perush ha-Sulam. Jerusalem, S. a. Vol. 1. P. 16 (Hebrew).

Ashlag Y. Histaklut Pnimit // Talmud Eser ha-Sfirot. Jerusalem, 1956. Vol. 1. Part 1. (Hebrew).

Ashlag Y. Hohmat a kabbalah ve a philosophy // Ashlag Y. Pri Chacham Maamarim. — Bnei Brak, 1999. (hebrew).

Ashlag Y. Sefer Hakdamot. Jerusalem, 1976. (Hebrew).

Ashlag Y. Sefer ha-Zohar im Perush ha-Sulam. Jerusalem, S. a. (hebrew).

Ashlag Y. Shalom // Matan Tora. Jerusalem, 1995. (hebrew).

Ashlag Y. Talmud Eser ha-Sefirot. 6 vols. Jerusalem, 1998 (Hebrew).

Ashlag Y. Thunata shel hohmat a nistar be kabbalah // Ashlag Y. Pri Chacham Maamarim. — Bnei Brak, 1999. (hebrew).

- Bruno*. Le opere italiane, II.
- Coudert A. P.* Leibniz and the Kabbalah. Dordrecht, 1995.
- Coudert A. P.* The Impact of the Kabbalah in the Seventeenth Century. Leiden, 1999.
- Gray, R. D. and Atkinson, Q. D.* (2003) Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin. *Nature*, 426 (6965)
- Kilcher A.* Die Sprachtheorie der Kabbalah als aesthetisches Paradigma. Universitat Tübingen, Metzler-Verlag, Stuttgart, 1998.
- Laitman M.* Introduction to the book of Zohar. 2 vols., edited by Talib Din. Toronto, 2005. (English).
- Laitman M.* The future generation. Thornhill, 2006 (English).
- Laitman M.* The science of Kabbalah. Pticha. Toronto, 2005 (English).
- Leibniz G.* Die philosophischen Schriften von Gottfried Wilhelm Leibniz. Hrsg. von C. J. Gerhardt. Berlin, 1875-1890. Vol. 7.
- Paulus Ricius*. Introductoria theorematum cabalae. De coelesti agricultura // Johannes Pistorius. *Ars Cabalistica*.
- Paracelsus T.* Das Buch Paragranum. Leipzig, 1903.
- Pascal*. Oeuvres complètes. Paris, 1954.
- Pico della Mirandola*. Oratio de hominis dignitate // Conclusiones.
- Politella J.* Platonism, Aristotelism and Cabalism in the philosophy of Leibniz. Philadelphia, 1938.
- Raymundi Lullii Opera*. Изд. Цетцнера.
- RASHBI (Rabbi Shimon ben Yochai)*. Sefer ha-Zohar. Im Perush ha-Sulam / Comment «Sulam» by Rav Yehuda Ashlag. Jerusalem, 1955. (Hebrew).
- Reuchlin Johann*, De arte cabalistica, Hagenau, Thomas Anshelm, 1517.
- Schlegel*. Kritische F. Schlegel-Ausgabe. Paderborn, 1958. Vol. 16.
- Sefer ha-Etzira* // Bnei Baruch World Center for Kabbalah Studies: URL: <http://www.kabbalah.info/hebrew> (2006).
- Sholem G.* Kabbalah. Jerusalem, 1974.
- Sholem G.* Bibliographia Kabbalistica. Leipzig, 1927.
- Sholem G.* On the Mystical Shape of Godhead. N. Y., 1991.
- Sprengel*. Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneykunde (в 5 томах). Halle, 1792–1803. Vol.2.
- Theophrastus Paracelsus*. Das Buch Paragramm. Изд. Franz Strunz. Leipzig, 1903.

Переводы избранных оригинальных статей Й. Ашлага под редакцией М. Лайтмана

Характеристики науки каббала

1. Общий характер науки каббала

Любое понимание (осознание разумом) имеет две составляющие:

- познание материи, то есть природа тел в существующей действительности, называется физикой;
- познание формы, абстрагированной от тел, то есть формы самого разума и понимания, называется теорией логики.

Познание материи

В познании материи иногда можно ограничиться исследованием того, что находится выше природы и называется наукой о том, что находится за рамками природы. В соответствии с известным в этом выделяют четыре части:

- познание материи, относящееся к части, называемой наукой о природе, и носящее эмпирический характер;
- познание материи, относящееся к части, называемой наукой о природе, и представляющее собой науку о том, что находится за рамками природы;
- познание материи, относящееся к части, называемой первичной, и носящее характер эмпирический и практический;

- познание материи, относящееся к части, называемой первичной, и представляющее собой науку о том, что находится за рамками природы.

Познание формы

Познание формы представляет собой познание *Вышей управляющей силы*. А познание материи представляет собой познание ступеней, которые называются *миры* и *парцуфим*. Это познание всегда носит эмпирический характер. Сутью науки каббала является раскрытие *Вышей управляющей силы*, Творца, своим творениям.

Высший принцип науки каббала — «один, единственный, единый»

Один: Творец один, и поэтому он включает в себя всю действительность и все времена: прошлое, настоящее и будущее, поскольку все исходит из него, вся действительность и существование действительности включены в нем. А это очевидно для любого исследователя, несмотря на все неполадки, которые мы находим в существовании действительности. Это исследование единственности *Вышей силы*, несмотря на все видимые противоречия, называется «один». Основа этого исследования в том, что не существует двух властей, власти добра и

власти зла, а все управляется лишь одним добром.

Единственный: творения остаются в единении с Творцом, даже если ощущают себя плохо, и это состояние не меняется при любых видах отношений Творца с творениями. Даже когда врач причиняет пациенту боль, это не означает, что он изменился и сейчас действует во зло, но, как и раньше, между ними существуют хорошие отношения, даже во время болезненной процедуры. Это исследование связи человека с *Высшей силой* называется «единственный».

Единый: суть отношения Творца к творениям — в раскрытии своей единственности, поскольку в ней отражены вся доброта, мудрость, слияние.

Познание материи — эмпирическое

Познание материи — это постижение взаимоотношений во всей существующей действительности, форм ее существования и порядка нисхождения от первоначального замысла до *этого мира* как сверху вниз, так и снизу вверх. Основной принцип познания этого — это постижение причины и следствия происходящего, поскольку это дает полную картину всей науки, подобно тому, как это происходит в естественных науках.

Познание использования постижения

Природа ступеней познания такова, что в момент постижения ступени постигающий ощущает необычайную доброту и ни с чем не сравнимое наслаждение. Это происходит вследствие вхождения исследователя в желание Творца. Творец управляет *миром* не иначе, как с помощью двух равных сил:

- притягивая наслаждением в момент действия, совершать которое и вынуждает это наслаждение;
- если не желает, чтобы что-то было совершено, то отдаляет это страданиями, которые творение испытывает при совершении действия, и потому прекращает его;
- иногда этот закон отступает и вместо него действует закон, согласно которому привычка становится второй натурой.

Этот закон полностью соблюдается во всем живом, и роде человеческом, соответствуя своему предназначению. И потому его управление усложняется, меняясь ежечасно и ежеминутно.

Природа ступеней

Природа ступеней для постигающего такая же, как природа всего живого: закон получения вознаграждения и наказания соблюдается неукоснительно, не может быть нарушен, даже привычка не изменит его.

Две части в исследованиях материи

В исследованиях материи различают две части:

- действительность,
- ее существование (количество и качество, обеспечивающие существование ступеней, способ их постижения: кем и с помощью чего).

В соответствии с этим постигающие ощущают большую горечь в состояниях между ступенями — чтобы не оставались на них, как это происходит у животных. Однако случается, что постигающие, вспоминая прошлые наслаждения, возвращаются назад.

Клипа — нет возврата в духовное

Но когда возвращаются назад, это уже другая ступень, не предыдущая, которая относительно бывшей называется *клипа* (нечистая, эгоистическая).

Две части в познании использования

В познании использования существуют две части:

- духовное;
- *клипа*.

Иногда, в силу какой-то необходимости, каббалисты возвращаются туда, где находятся большие наслаждения, чтобы совершить определенное действие. Однако немедленно выходят оттуда и возвращаются на свое место. Возвращение в прошлое является в таком случае духовным действием.

Однако в большинстве случаев возвращаются туда только испугавшиеся и имеющие слабое желание, которые пытаются избежать преодоления горького для них пути между ступенями. И они застревают там, так как не могут подняться на высоту желанной вершины.

Способ воздействия через имена

Способ воздействия через имена — это притяжение большого наслаждения, внутренняя сила которого может быть продолжена в товарище, вдохновляющемся этим, и таким образом может вылечить его или подчинить своему желанию.

2. Использование каббалы в прагматических целях

Вред от любой чрезмерности

Выше мы разяснили, что представляет собой познание использования:

- то, что желаемо Творцом, побуждает творение к действиям *светом* наслаждения, содержащимся в желаемом;
- совершение того, что не желаемо Творцом, предотвращается *светом* страданий, заключенным в нежелаемом.

Есть вред в любой чрезмерности, по правилу: «Умножающий имущество увеличивает заботы». А потому существует предел в каждом желании Творца, желающем выполнения множества действий, при восхождении по ступеням развития. Ведь если бы не существовало предела любому наслаждению, творение оказалось бы увязнувшим в совершении одного действия в течение всей своей жизни, и не поднималось бы выше. А потому Высшее управление ограничило это страданиями, являющимися результатом любого чрезмерного наслаждения.

Вознаграждение на животном и на человеческом уровне

Есть наслаждение:

- близкое — в котором нет понятия надежда, поскольку оно будет достигнуто в ближайшее время, называется вознаграждением чувственным, подходит для любого животного, получение его гарантировано, застраховано от сбоев, вознаграждение на уровне животном;
- далекое — но «ожидаемое», которое надеются достигнуть позже, называется вознаграждением в разуме, пригодно только для человека, занимающегося исследованиями, и подвержено срывам, вознаграждение на человеческом уровне. Ведь поскольку вознаграждение наступает позже,

оно становится доступным воздействию помех, которые могут помешать его получению.

Сила — это оплата «силой мотивации»

Вознаграждение в разуме и вознаграждение чувственное — это две силы Высшего управления, посредством которых все живое выполняет ту роль, которую возложило на них Высшее управление.

Истинный критерий ученых

Человечество подразделяется на множество ступеней, поскольку изменяется в ощущении развитости каждого человека в той мере, в которой он отрывается от уровня «животного» и приближается к уровню «человек»:

- человек неразвитый — не может ждать вознаграждения долгое время, выбирает такую работу, которая оплачивается немедленно, даже если оплата будет меньшей;
- человек более развитый может сдержаться и выбрать работу, оплата за которую выше, но производится гораздо позже.

Это является истинным критерием ученых-каббалистов, так как зависит от степени развития прагматизма в каждом, и тот, кто может отдалить момент получения вознаграждения, может добиться более высокой оплаты.

Развитие — в величии цели

Соответственно этому можно видеть, как множество, завершивших свое образование, которые могли бы получить наслаждение и достойную награду за свои труды, оставляют учебу, выходят на рынок и продают свои знания массам, получая вознаграждение.

Но те единицы, которые могут сдержаться, продолжают совершенствоваться в учебе, каждый соответственно развитости своих способностей, потому что хотят получить большее вознаграждение, стать великими, разумеется, по прошествии времени, их товарищи им завидуют.

Критерием развития поколений является сила сдержанности, позволяющая отдалить момент получения вознаграждения и выбрать более высокую оплату. В таких поколениях умножались созидатели и обладающие высокими постижениями.

В нашем поколении существует наибольшее количество обладающих свойствами подобного рода, работоспособность которых бесконечна, потому что их ощущения в наибольшей степени развиты в сторону сдержанности как по продолжительности, так и по силе работоспособности.

Возвращающая сила или «сила мотивации»

- Сила цели вынуждает все живое не совершать ни одного движения, которое не было бы направлено на получение вознаграждения. Ступени различаются только ощущением вознаграждения, то есть степенью развития: кто более развит, тот более чувствителен, и поэтому сила цели присуща ему в наибольшей мере, так что он может максимально увеличить свои усилия.
- Сила ожидания времени получения вознаграждения.

Сила мотивации определяется двумя параметрами:

- ощущение величия цели — это ощущение определяет величину оплаты, когда более чувствительный получа-

ет более высокое вознаграждение и большую силу мотивации;

- сила ожидания в течение длительного времени, когда даже для получения более высокой оплаты требуется развитое тело, которое обладает ощущением удаленности.

Все цикличное развитие человечества представляет собой не что иное, как эти два ощущения:

- ощущение величия цели,
- ощущение удаленности,

с помощью которых повышается уровень науки, по ступеням взбираясь к наивысшей точке.

Упомянутые ощущения властвуют, в основном, над постигающими, для которых наслаждения каждой ступени необычайно велики, и потому вознаграждение всегда рядом, так что нет причины подниматься на более высокую ступень.

Сила наслаждения и сила разума

Кроме вышеперечисленных сил, различают еще внутреннюю силу и знание. И хотя они представляют собой одно и то же, но относительно получающего, состоящего из тела и мозга, они ощущаются как две силы:

- в теле — дух спокойствия;
- в мозгу — великий разум.

И тело должно утратить свой дух, когда поднимается для получения знания.

3. Суть и составляющие части науки каббала

Необходимо выяснить запрет использования каббалы в прагматических целях — для занятия магией, таинства-

ми, мистицизмом, столь распространенными в *мире*.

Есть три части в науке каббала:

- познание материи,
- познание формы,
- познание использования.

В познании использования занимающиеся каббалой прагматически возвращаются назад, на те ступени, где находится много наслаждений, чем значительно увеличивают необходимую им энергию. Подобное можно наблюдать, когда обладатель сильного желания подавляет того, чье желание слабее, и вынуждает действовать, согласно своему желанию.

Так и постигающие ступени, дающие огромную энергию и внутреннюю силу, могут влиять на окружающих, как бы поглощать их. И здесь действует только мысль. Точнее сказать, не мысль, а желание и внутренняя сила, поскольку мысль не может привести в движение даже самого мыслящего, и как же она сможет побудить к действию его товарища? Однако желание приобретает рисунок мысли обладателя сильного желания и воздействует на того, чье желание меньше по сравнению с ним. Психологи называют это «силой мысли», но это является ошибкой, так как это желание, а не мысль.

И знай, что эта действующая сила столь сильна, что способна породить в товарище образы настолько яркие, что как будто он сам рисует их в своем мозгу. И с точки зрения контроля, он несравнимо больше, чем над образами, создаваемыми им самим. Ведь к своему воображению он относится критически, и если отвергает его, то оно ослабевает и совершенно не может функциониро-

вать. Тогда как при получении впечатления от товарища он находится в состоянии анархии и его машина, называемая мозгом, абсолютно бездействует. В этом случае у него никогда не бывает критического отношения, и тот воображаемый образ, который он получил от товарища, действует в нем вне всякой критики, как будто это было давно и полностью согласовано, словно вид древнего знания.

Кроме того, он может настолько впитать в себя внутреннюю силу товарища, что в какой-то мере ощутит то, что чувствует тот, даже образы, запечатленные в его памяти, сможет войти с ними в контакт, вычленив из них желаемое и сообщить товарищу.

И как сказано: «Что отрицает существование Высших сил». Поскольку, несмотря на то, что получают они лишь гниль, все же остаются с ней и постоянно пользуются этим, увеличивая необходимую им энергию больше, чем с помощью истинных каббалистов.

Три составляющие скрытия науки

Есть три составляющие скрытия науки каббала:

- нет необходимости — в ней нет вреда, а забота о чистоте знания, поскольку небрежное отношение разрушает, а лишнее раскрытие привлекает пустых людей. Учеником становится отдалившийся от пустых людей;
- невозможность — условие приема в ученики, чтобы отточил свой язык, поскольку раскрытие можно совершить на языке ошибок и при этом хорошо выглядеть в глазах масс;
- уважение к Творцу — наиболее скрыта, многие пали здесь, все колдуны и все прорицатели, когда-либо существовавшие в *мире*, произошли только из учеников, которые не соответствовали этим требованиям, пошли по ошибочному пути и начали обучать всех, кто подворачивался им под руку, не проверяя, пригодны ли они для этого, — так науку каббала стали использовать для достижения человеческих целей — удовлетворения вожделения и достижения почестей, начав торговать ею на рынке, что называется «прагматической каббалой».

Сравнительный анализ каббалы и философии

Определение духовного

Философия считает, что материальное является порождением духовного, душа порождает тело. Проблема такого утверждения в том, что в таком случае обязательно наличие связи между духовным и материальным. А поскольку, с другой стороны, утверждается, что духовное не имеет никакого отношения к материальному, то нет никакого пути или способа, который бы дал духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение.

Кроме того, каббала, как любая наука, считает, что можно обсуждать только то, что возможно ощущать и исследовать. И поэтому даже дать определение духовному означает различить и отделить духовное от материального, для чего необходимо прежде ощутить и постичь духовное, а для этого уже предварительно необходима наука каббала, потому что она позволяет начать ощущать *Высший мир*.

Суть Высшей управляющей силы (Творца)

Наука каббала совершенно не занимается сутью самой Высшей силы, не пытается доказывать законы, существующие в ней, поскольку каббала определяет себя как экспериментальную нау-

ку, и чего не постигает — о том не говорит. Даже в виде отрицания постижения. Ведь определение отсутствующего имеет не меньшую ценность, чем определение существующего, потому что, если посмотришь на какую-то сущность издали и познаешь в ней все составляющие отсутствующего, то есть все то, чего нет, это также будет считаться свидетельством и определенным осознанием, так как если бы эта сущность находилась действительно далеко, нельзя было бы различить в ней даже отсутствующее.

Поэтому основной принцип в науке каббала гласит: «Непостигаемое не можем назвать по имени», где под именем имеется в виду начало какого-то постижения. А постигаемый внутри *сосуда души Высший свет*, ощущение *Высшей управляющей силы* (Творца), ее действий, излагается в науке каббала во всех подробностях и точностях анализа и эксперимента не меньше, чем постижения в материальном.

Духовное — это сила, не облаченная в тело

Каббала определяет «духовное» как не имеющее никакой связи с временем, пространством, материей и представляющее собой просто силу, не облаченную в тело, силу без тела.

Духовный сосуд называется силой

Когда речь идет о силе в духовном, не имеется в виду сам духовный *свет* как таковой, потому что сам духовный *свет* находится вне *сосуда* — органа ощущения и постижения, а потому непостижаем (исходит из сути Творца и равен сути Творца). То есть духовный *свет* мы не способны понять и постичь, чтобы дать ему название и определение, поскольку название «*свет*» метафорично и не является истинным. Поэтому «сила» без тела подразумевает собой «*духовный сосуд*». А определяемый в каббале *свет* говорит не о сути *света*, а выражает реакции *сосуда*, его впечатление от встречи со *светом* в себе.

Сосуд и свет

Свет, то есть впечатление *сосуда*, можно постичь, и такое постижение называется «материя и форма» вместе, так как впечатление — это форма, а сила — это «материя». Однако порождаемое при этом в *сосуде* чувство любви определяется как «форма без материи». То есть если мы абстрагируем любовь от подарка, как будто она никогда и не была облачена в какой-то конкретный подарок и представляет собой лишь абстрактное название — любовь Высшей управляющей силы (Творца), тогда она определяется как «форма». А реализация ее называется «получением формы». И это является конкретным исследованием, так как дух этой любви действительно остается в постижении совершенно абстрагированным от подарка понятием, то есть сутью *света*.

Материя и форма в каббале

Эта любовь, несмотря на то, что является результатом подарка, в любом случае неопределимо важнее самого подарка, поскольку оценивается величиим дарящего, а не ценностью самого подарка, то есть именно любовь и проявленное внимание придают этому состоянию бесконечную ценность и значимость. А потому любовь совершенно абстрагируется от материи, являющейся *светом* и подарком, так, что остается только постижение любви, а подарок забывается и будто стирается из сердца. В соответствии с этим эта часть науки носит название «форма в науке каббала» и является наиболее важной частью науки.

Миры Ацилут, Брия, Ецира, Асия

И в этой любви различают четыре ступени, подобные ступеням любви человека: в момент получения подарка впервые он еще не готов любить дарящего подарок, тем более если это важная персона, не равная получающему подарок. Однако при увеличении количества подарков и постоянном их поступлении ощущается, что даже важную персону можно воспринимать как равного и действительно любить. Ведь закон любви гласит, что любящие должны чувствовать равенство между собой.

В соответствии с этим определяются четыре ступени любви:

1. дарение подарка называется *мир Асия*;
2. увеличение числа подарков называется *мир Ецира*;

3. раскрытие сути любви называется *мир Брия*. Здесь начинается изучение формы в науке каббала, так как на этой стадии любовь отделилась от подарка: удаляется *свет* из *мира Ецира*, и любовь остается без *света*, без своих подарков.

4. После того как любовь попробовала и окончательно отделила форму от материи в состоянии тьмы, человек обретает силы подняться на ступень *мира Ацилут*, на которой возвращается форма и воплощается в материи, то есть *свет* и любовь ощущаются вместе.

Источник души

Все духовное воспринимается нами как сила, отделенная от тела и поэтому не имеет никакого материального образа. Оно является отдельным свойством и полностью отделено от материального *мира*. Но если у духовного нет никакого контакта с материальным, каким же образом оно может породить и приводить в движение материальное?

Сила — материя

Однако сила сама по себе является настоящей материей не меньше, чем вся остальная материя реального *мира*, и, несмотря на то что она не обладает образом, приемлемым для восприятия человеческими органами чувств, это не понижает ее ценности.

Возьмем для примера кислород, который входит в состав большинства материалов в *мире*. Если взять бутылку с чистым кислородом, когда он не взаимодействует с другим материалом, это выглядит как пустая бутылка: кислород невозможно уловить, поскольку он находится в газообразном состоянии,

нельзя управлять им руками, он невидим для глаза, не имеет запаха и вкуса. Так же ведет себя и водород.

Но если соединить эти два вещества, они немедленно превратятся в жидкость — воду, пригодную для питья, обладающую вкусом и весом. А если добавить эту воду в негашеную известь, то вода немедленно впитается в известь, и жидкость станет твердым веществом, как и сама известь. Таким образом, химические элементы — кислород и водород, которые совершенно невозможно ощутить, превращаются в твердое вещество.

В соответствии с этим то же самое можно сказать и о силах, действующих в природе. Обычно они не считаются материей, потому что не подлежат познанию через ощущения. Но, с другой стороны, мы видим, что ощущаемая реальность — твердые и жидкие тела, безусловно, постижимые в нашем реальном *мире*, могут превращаться при нагреве в газ, а газ, охлажденный до определенной температуры, может вновь стать твердым веществом.

Отсюда ясно, что все ощущаемые картины происходят от основ, которые невозможно ощутить и которые не являются материалами. И потому все зафиксированные в нашем сознании знакомые нам картины, с помощью которых мы определяем материалы, непостоянны и не существуют в силу своих особых свойств. Форма их является производной от температуры.

Итак, основа материи — это сила, заключенная в ней. Однако силы все еще не проявляются относительно нас сами по себе, как химические элементы,

но сущность их раскроется в будущем сама по себе, так же как были обнаружены нами химические элементы только за последние века.

Сила, равная в духовном и материальном

Одним словом, все названия, данные нами, исходя из картин материи, являются абсолютно вымышленными, поскольку даны нами, исходя из нашего чувственного восприятия, в пяти органах чувств. А потому эти названия непостоянны и не существуют сами по себе.

Но, с другой стороны, любое определение силы, которое мы даем, отрицая ее связь с материей, также надуманно. И до тех пор пока наука не разовьется до своей совершенной формы, мы должны считаться только с конкретной действительностью. Другими словами, все материальные действия, которые мы видим и ощущаем, мы должны рассматривать в связи с совершающим их человеком и понимать, что он, так же как и действие, в основе своей состоит из материи. И если бы не это, невозможно было бы постичь его.

Свет и сосуды

Поскольку каббала — реальная наука, то она преследует реальное постижение мироздания, когда невозможно опровергнуть факт никаким трудным вопросом.

Все мироздание состоит из *сосуда (желания)* и *света (наслаждения)*. Различие между *сосудом* и *светом* проявляется в первом же, отделившемся от *Высшей силы* творении. Первое

творение — более наполненное и более тонкое по сравнению с любым, следующим за ним. Приятное наполнение оно получает от сути *Высшей силы*, желающей наполнить его наслаждением.

Основой измерения наслаждения является желание его получить. То, что желание жаждет получить больше, ощущается им при наполнении как большее наслаждение. Поэтому мы различаем в первом творении — «желании получать» две категории:

1. суть получающего — желание получать, тело творения, основа его сути, *сосуд* получения блага;

2. суть получаемого — суть получаемого блага, *свет* Творца, всегда исходящий к творению.

Все мироздание и его любая часть непременно состоит из двух качеств, проникающих одно в другое, то есть составных, потому что «желания получать», обязательно находящегося в творении, не было в сути *Высшей силы*. И потому оно названо творением — тем, чего нет в *Высшей силе*. А получаемое изобилие непременно является частью сути *Высшей силы*, и поэтому существует огромное расстояние между вновь созданным телом и получаемым изобилием, подобным сути *Высшей силы*.

Как духовное может породить материальное

На первый взгляд, трудно понять, как духовное может порождать и поддерживать нечто материальное. Но это трудно понять, только если рассматривать духовное как никак не связанное с материальным. А если взять за основу

мнение каббалистов, постигающих, что любое качество духовного полностью похоже на качество материального, то выходит, что они близки между собой, и нет между ними различий, кроме как в материи: у духовного — материя духовная, а у материального — материя вещественная. Однако все качества, действующие в духовной материи, действуют и в материи вещественной.

В понимании связи духовного и материального есть три ошибочных утверждения:

1. сила разумной мысли в человеке — это бессмертная душа, суть человека;
2. тело — это продолжение и результат души;
3. духовные сущности являются простыми и несоставными.

Эти ошибочные предположения разрушены материалистической психологией, и, начиная с этого периода, желающий постигнуть *Высшую управляющую силу* может осуществить это, приложив свои усилия в методике ее постижения — науке каббала.

Материя и форма в науке каббала

Наука, в общем, подразделяется на две части: первая называется познанием материи, а вторая — познанием формы. Это означает, что в окружающей нас действительности нет ничего, в чем нельзя было бы распознать материю и форму. Например, стол. У него есть материя, то есть дерево, и он имеет форму — форму стола. И материя, то есть дерево, является носителем формы, представляющей собой стол. Так же и слово «лжец»: у него есть материя — человек и есть форма — лжец, так что материя — человек является носителем формы — лжи. И так — во всем.

Подобно этому и наука, исследующая действительность, также подразделяется на две части: исследование материи и исследование формы. Та часть науки, которая изучает свойства материи, существующей в действительности (как чистую материю без ее формы, так и материю и ее форму вместе), относится к «познанию материи». Это познание имеет эмпирическую основу, то есть основано на доказательствах и сопоставлениях результатов практических опытов, которые принимаются ею за достоверную основу для истинных выводов.

Другая часть науки рассматривает только форму, абстрагированную от материи и не имеющую с ней никакой связи. Другими словами, формы «правда» и «ложь» абстрагируются от материи, то есть от людей, являющихся их носителями, и рассматривается только значимость или незначимость самих этих

форм в чистом виде, не воплощенных в какой бы то ни было материи. Это называется «познанием формы».

Познание это не имеет эмпирической основы, поскольку такие абстрактные формы не находят своего выражения на практике, подтвержденной опытом, потому что находятся за пределами реальной действительности. Ведь эта абстрактная форма является лишь плодом воображения, то есть только воображение может нарисовать ее, несмотря на то, что она не существует в реальной действительности.

И в соответствии с этим каждое научное познание подобного рода базируется исключительно на теоретической основе, то есть не подтверждается практическими опытами, а является лишь плодом теоретического дискуссионного исследования. К этой категории относится вся высокая философия. И потому большая часть современных ученых перестала заниматься ею, так как недовольны этими дискуссиями, построенными на теоретических изысканиях, которые, по их мнению, являются ненадежной основой, поскольку надежной они считают только эмпирическую основу.

Наука каббала также подразделяется на две вышеупомянутые части: познание материи и познание формы. Однако, по сравнению с классической наукой, в ней **даже познание формы целиком построено на научном исследовании практического восприятия, то есть на основе практического опыта.**

Тело и душа

Три теории тела и души

Все теории тела и души, распространенные в *мире*, можно объединить в три нижеследующие теории:

1. Теория веры

Теория веры говорит, что нет ничего, кроме души или духа. По мнению сторонников этой теории, существуют духовные сущности, отделенные друг от друга по качеству, называемые «души людей», обладающие самостоятельно существующей реальностью, прежде чем они спускаются и воплощаются в теле человека.

Смерть физического тела не влияет на эти сущности, потому что они духовны, то есть являются сущностями простыми. По мнению сторонников этой теории, смерть — это не более чем разделение между основами, из которых состоит сущность. И поэтому она относится к материальному телу, являющемуся конструкцией из неких основ, каждый раз разделяемых смертью.

Но душа как духовное образование представляет собой простую сущность, в которой нет составляющих, и поэтому не может делиться так, чтобы это повлияло на ее строение. В соответствии с этим душа бессмертна и существует вечно.

А тело, в соответствии с пониманием сторонников этой теории, является неким одеянием для души — этой духовной сущности. Душа облачается в тело и через него проявляет свои силы, качества и различные навыки.

Таким образом, душа дает жизнь телу, приводит его в движение и предохраняет от любых повреждений. Само по себе тело не имеет жизни, в нем нет ничего, кроме мертвой материи, в виде которой оно и предстает, когда душа покидает его. А все признаки жизни, которые наблюдаются в теле человека, являются лишь проявлением сил души.

2. Теория дуализма

Это теория апологетов двойственности. По их мнению, тело является совершенным созданием. Оно живет, питается, в мере необходимости заботится о продолжении своего существования и несколько не нуждается в помощи какой бы то ни было духовной сущности.

Однако это тело отнюдь не считается сутью человека. Основу сути человека представляет разумная душа, которая является духовной сущностью, что перекликается с мнением последователь первой теории.

Расхождения в этих двух теориях касаются лишь определения тела. Разви-

тие науки показало, что все необходимые жизненные потребности заложены природой в самом теле, а это не оставляет места для деятельности души внутри тела, ограничивая ее функцию лишь навыками и хорошими качествами, их духовными видами.

Таким образом, сторонники дуализма верят в обе теории одновременно, но при этом утверждают, что душа является первопричиной тела, то есть тело является порождением и продолжением души.

3. Теория отрицания

Этой теории придерживаются исследователи, отрицающие наличие в теле некой духовной реальности и признающие только его материальность. Согласно их утверждениям, разум человека также является производным от тела. Они представляют тело подобным исправной электрической машине с проводами, протянувшимися от тела к мозгу. Весь механизм приводится в действие вследствие контакта организма с внешними раздражителями и направляется ощущениями «боль» или «наслаждение» в мозг, который дает команду определенному органу, как произвести воздействие. Все управляется посредством нервов-проводов и жил, присоединенных к ним по программе, — отдалить орган от источника боли и приблизить его к источнику наслаждения. Именно таким образом, утверждают сторонники теории отрицания, происходит в человеке осмысление и вырабатывается реакция на все жизненные ситуации.

А наше ощущение разума и логики внутри мозга подобно снимку или отпечатку с того, что происходит внутри ор-

ганизма. Ощущение это является неоспоримым преимуществом человека и представляется возможным благодаря его развитости по сравнению с представителями животного мира. Таким образом, по мнению сторонников этой теории, разум и его деятельность есть не что иное, как результат процессов, происходящих с организмом.

Согласные с данной теорией встречаются и среди сторонников теории дуализма. Но все же они добавляют к ней некую вечную духовную сущность, называемую ими «душа». По их утверждениям, эта душа является сутью человека и облачается в тело-оболочку.

Таковы, в общем виде, теории, описываемые гуманитарной наукой, такие понятия, как «тело» и «душа».

Тело и душа как научные понятия в науке каббала

Каббала призвана раскрыть для изучающих ее *Высший мир*, причем в той же мере явственности и достоверности, в которой естественные земные науки раскрывают человеку *наш мир*. Все известное нам о *Высшем мире* получено учеными-каббалистами в результате непосредственных опытов и исследований на себе как на материале. Поэтому в науке каббала нет ни одного слова, которое имело бы теоретическую основу — все излагается только как результат практического постижения.

Очевидным для всех фактом является то, что человек по своей природе подвержен сомнениям, и любое заключение, которое человеческий разум определяет как очевидное, по прошествии времени подвергается сомне-

нию. Это приводит к теоретизированию, в отношении прошлых фактов дается другое заключение, которое на некоторое время считается очевидным.

И если человек действительно обладает абстрактным мышлением, он ходит по этому кругу всю свою жизнь: очевидность вчерашнего обращается сомнениями сегодня, а сегодняшняя очевидность превратится в сомнения завтра. Таким образом, в рамках абсолютной очевидности невозможно прийти к уверенному умозаключению больше, чем «на сегодняшний день».

Открытое и скрытое

Современная наука уже пришла к пониманию того, что **в окружающей нас действительности нет абсолютно очевидного**. Каббала же всегда запрещала теоретизирование и использование теоретических выводов, даже на уровне предположений.

Ученые-каббалисты разделяют науку на две части: открытую и скрытую.

Открытая часть науки включает все, что мы понимаем при простом осознании, когда изучение строится на практической основе, без какого-либо теоретизирования, исходя только из практических, опытным путем полученных данных и следующих из этого выводов.

Скрытая часть науки включает знания, постигнутые нами самими, или полученные от авторитетных источников, но в мере, недостаточной для анализа с позиций здравого смысла и простого осознания. Эта часть знаний временно принимается как «простая вера» и ни в коем случае не исследуется, поскольку в этом случае исследование

будет строиться не на практической основе, а на теоретических измышлениях.

Однако термины «открытая» и «скрытая» части науки указывают не на определенные виды знаний, а на осознание человека. Те знания, которые человек раскрыл в реальной практике, называются «открытыми». Знания же, которые еще не получили такую степень познания, определяются как «скрытые».

Из вышесказанного следует, что никогда, ни в одном поколении, не существовало человека, который не имел бы этих двух частей знания — открытого и скрытого. Открытую часть знаний было разрешено изучать и исследовать, поскольку для этого существовала реальная основа. А в отношении скрытой от человека части знаний всегда запрещались даже попытки ее исследования, потому что в ней человек не имеет никакой реальной основы для истинного исследования.

Запрет на использование абстрактных наук

В соответствии с этим каббала считает непозволительным использовать данные абстрактных наук. Опирайтесь можно только на те знания, которые были практически доказаны, то есть в реальности и истинности которых не может возникнуть никакого сомнения.

По этой причине неприемлемы выводы, касающиеся понятий «душа и тело» и сделанные на основе трех вышеуказанных теорий, поскольку они исходят из религиозных рассуждений. Действительно научные знания о душе и теле могут быть получены только при использовании методики, предоставляемой наукой каббала, поскольку

приобретаются они опытным путем и подтверждаются практикой, так что не приходится сомневаться в их достоверности. И такие знания невозможно получить каким-то иным, «духовным» образом.

Учитывая вышеизложенное, можно в определенной степени использовать только третью теорию, занимающуюся исключительно вопросами тела, и лишь те данные, которые доказаны опытом и по поводу которых нет никаких разногласий. А общие логические объяснения любых теорий каббалой запрещены.

Критика третьей теории

Третья теория чужда духу образованного человека, поскольку уничтожает личность и представляет его в виде машины, приводимой в действие посредством внешних сил. Из нее следует, что у человека нет никакого свободного выбора в своих желаниях, он находится под полным контролем сил природы, все действия совершает по принуждению и не получает ни вознаграждения, ни наказания за свои поступки, поскольку закон вознаграждения и нака-

зания распространяется только на имеющего свободу волеизъявления.

Эта теория чужда как религиозным, верящим в вознаграждение и наказание Творцом и уверенным в их благой цели, так и нерелигиозным. Ведь, согласно этой теории, мы, обладающие разумом, являемся игрушками в руках слепой природы, которая ведет нас неизвестно куда!

Поэтому эта теория не была принята в мире. Было решено, что тело, которое согласно третьей теории называется машиной, не является истинным человеком, а суть человека, его «я», представляет собой невидимую и неосязаемую вечную духовную сущность, в скрытой форме находящуюся внутри тела.

Но как эта духовная сущность может привести тело в движение, ведь, в соответствии с утверждением самой философии, у духовного нет никакого контакта с материальным и оно не оказывает на него никакого влияния.

Таким образом, ни философия, ни метафизика не могут представить решения по вопросу о душе.

Наука каббала и современные науки

Истинность критерия ценности науки

Ценность любой науки в мире определяется ценностью ее предназначения. Поэтому не существует науки, не имеющей цели. Какова цель науки, такова и ее значимость. Поэтому наука ценится не по своей точности и знаниям, а по той пользе и преимуществам, которые она дает.

Соответственно, при исчезновении в будущем пользы, приносимой наукой, пропадет и ценность этой науки. И несмотря на то что у науки есть большое преимущество над целью, поскольку наука всегда имеет высшую основу, все же оценивается наука в соответствии с целью. Ведь именно это остается от нее навечно. И если целью является нечто преходящее, то и наука исчезает вместе с ним.

Ценность науки каббала

На основании высказанного, о значимости каббалы можно сделать следующие выводы:

- поскольку наука каббала занимается познанием управления мирозданием Высшей силой и сближением с ней человека и сама опирается на Высшую силу, то имеет для человека неизмеримую ценность;
- вследствие того, что темой науки каббала является вечное существование, то и сама эта наука вечна;

- поскольку цель науки каббала — в сближении с Высшей силой, то трудно переоценить пользу, которую приносит занимающийся ею.

Причина малочисленности ученых-каббалистов

Основная причина малочисленности ученых-каббалистов заключается в том, что, начиная заниматься каббалой, человек стремится охватить всю науку целиком и выносит о Высшем управлении слишком поспешные суждения.

Для того чтобы они стали правильными, необходимо фундаментальное знание, но его невозможно приобрести обычным изучением материала, как в остальных науках. Прежде всего, начинающему необходимо освоить альтруистический язык *Высшего мира*, на котором написана вся наука каббала.

Постижение — в усилиях

Существует условие, обязательное для всех наук: в любой науке, для того чтобы стать ученым, необходимо приложить много усилий. Ведь постигается наука в соответствии с мерой затраченных на это усилий.

Язык науки

У каждой науки есть свой язык. Те, кто первым начинает изучение, определяют предмет науки и объясняют его

суть определенным языком. Отсюда вытекает предназначение языка — служить промежуточным звеном, близким и к сути науки, и к изучающим ее. В языке науки заложены необыкновенные возможности — он может сделать изложение лаконичным и более глубокими объяснения.

Представители науки

Ученый, занимающийся наукой, не дорожит материальными благами, он использует дорогое для него время для открытий, а не для погони за материальными благами. Выбирая пренебрежение материальной жизнью, в обмен на экономенное от погони за материальными благами время он получает знания.

Но ученый не в силах противостоять наивысшему из земных наслаждений, которые только можно себе представить, — получение признания общества. На это тратят люди все свои силы. Они готовы отказаться от всех иных наслаждений, лишь бы в достаточной мере ощутить это наслаждение. На него устремляют глаза лучшие представители человечества. И так происходило во всех поколениях.

Представители науки каббала

Условия, действующие в любой науке, действуют и в науке каббала. Однако в дополнение к пренебрежению материальными благами, как этого требует от настоящих исследователей любая наука, наука каббала требует от ученого-каббалиста и отказа от получения признания обществом.

До тех пор пока признание обществом не обесценится в его глазах, чело-

век совершенно не готов к постижению науки каббала. Он будет проводить время в попытках получить это признание и сравняется с тратящими время на приобретение материальных благ. А это не позволит ему открыть свое сердце для постижения науки каббала и познания *Высшей силы*.

Скрытие науки каббала

Каббалисты никогда не стремились к рекламе своей науки, поскольку к изучению каббалы человек приходит только под влиянием внутреннего побуждения. Только тогда он готов пренебречь желаниями тела, материальными благами и признанием общества.

Поэтому ученые-каббалисты не раскрывали широким массам способ развития по методике каббалы. Они считали, что раскрывать науку единения с *Высшей силой* следует только в том случае, если это будет правильно понято и воспринято.

В противном случае, раскрытие сути науки каббала отнимет у общества способность наслаждаться. Оно перестанет получать наслаждение от телесных удовольствий, богатства, власти и почета, а это является для него вершиной удовлетворения.

И пока общество в общем не пришло к осознанию необходимости отказа от вышеперечисленных наслаждений в обмен на обретение связи с *Высшей силой* — у него нельзя отнимать возможность наслаждаться. Ведь в наслаждениях, в устремлении к ним оно растет и развивается, пока не достигнет желания к Высшему.

В наше время по всем раскрывающимся в нем признакам общество в целом уже разочаровалось погоней за наслаждениями тела, богатства, власти

и почета и внутренне готово к связи с *Высшей силой*. И потому наука каббала раскрывает себя, свою суть и цели широким слоям общества.

Наследие Бааль Сулама

Наиболее масштабный период появления нового подхода в изложении каббалы приходится на XX в. Методику духовного постижения для современного человека смог создать великий каббалист XX в., собственно, наш современник, рав Йегуда Ашлаг, получивший имя Бааль Сулам по названию своего комментария «Сулам» [*Perush Ha-Sulam*] на «Книгу Зоар». Его труды, помимо отражения глубочайшего духовного опыта, отличаются поистине уникальной широтой спектра обсуждаемых тем и впечатляющим набором научных фактов о строении мироздания, где акцент делается на роли и назначении человека. Бааль Сулам считается основоположником современной каббалы, так как является создателем нового подхода к трудам АРИ. Им написано более десяти книг.

Рав Йегуда Ашлаг (Бааль Сулам) родился в Варшаве в 1884 г. и уже с молодых лет был отмечен учителями как человек, непрестанно стремящийся к раскрытию тайн мироздания. Он поражал своих наставников блестящим знанием всех основополагающих книг иудаизма, а также был знаком в оригинале с произведениями выдающихся западных философов, среди которых Кант, Гегель, Шопенгауэр, Ницше и Маркс. Впослед-

ствии в своих статьях он сопоставит их взгляды с позицией каббалы.

По окончании Первой мировой войны (в 1921 г.) Бааль Сулам покидает Польшу и перевозит свою семью в Израиль (Палестину). Едва прибыв в Иерусалим, он отправляется в древнюю каббалистическую школу «Бейт Эль», бывшую в течение 200 лет центром изучения каббалы, но довольно скоро разочаровывается в иерусалимских каббалистах, уровне их знаний и подходе к изучению этой науки. Видя сложившуюся ситуацию духовного падения масс и желая изменить *ход* исторического развития, предвещающего наступление новой катастрофы, периода тяжелых страданий и лишений, Бааль Сулам организует группу учеников и начинает писать книги, чтобы обучить людей методике правильного восприятия реальности и разумного существования в ней. Уже в Польше он стал известен как великий знаток каббалы, ученик мудрейших каббалистов, продолжавших цепочку передачи каббалистических знаний после Бааль Шем-Това.

В 1926 г. Бааль Сулам уезжает в Лондон, где на протяжении двух лет работает над созданием комментария «Сияющий лик» [*Sefer Panim Me'ir u-Masbirot*] на книгу АРИ «Древо жизни». Весь этот

период он ведет тесную переписку со своими учениками, где объясняет им основные принципы духовной работы человека¹.

Вернувшись в Иерусалим (1928), Бааль Сулам продолжает преподавать каббалу и писать. Спустя несколько лет выходит в свет его монументальный труд — трактат под названием «Учение Десяти Сфирот» (*Talmud Eser ha-Sefirot*). Десять *сфирот* — это внутренняя структура мироздания, определяющая все его строение, включая как духовный мир, так и наш.

Труд «Учение Десяти Сфирот» состоит из шести томов, это свыше 2 000 страниц, и включает в себя все, что было создано каббалистами на протяжении истории каббалы. В отличие от своих предшественников, Бааль Сулам составил его, следуя всем канонам академического учебника: там имеется список контрольных вопросов и ответов для самопроверки, словарь определений слов и основных понятий, алфавитный указатель, сноски на литературные источники. В первой части своего сочинения Бааль Сулам пишет о задаче, которая им преследуется: «В этом моем анализе я приложил усилия объяснить десять *сфирот*, как этому научил нас божественный мудрец АРИ, — в соответствии с их духовной чистотой, свободной от каких бы то ни было осязаемых понятий, чтобы любой начинающий мог приступить

к изучению науки каббала и не потерпеть неудач по причине материализации значений слов или других ошибок, так как понимание этих десяти *сфирот* открывает также возможность рассмотреть и узнать, как понимать остальные вопросы этой науки»².

В своих работах Бааль Сулам стремился выразить внутреннюю суть каббалы. Он поставил задачу очистить ее от примитивных, порой вульгарных средневековых представлений. Его не устраивало расхожее обывательское отношение к этой науке, как к мистике или магии, полной чудес и абсурдных фантазмагорий; он видел в каббале мощное орудие для изменения и совершенствования человека.

В 1940 г. Бааль Сулам приступает к созданию комментария на «Книгу Зоар», под названием «Перуш а-Сулам» (*Perush ha-Sulam*) (иврит — букв. «комментарий лестницы»). Несмотря на плохое состояние здоровья, он непрерывно работает по восемнадцать часов в сутки в течение тринадцати лет. О цели создания этого фундаментального труда сам Бааль Сулам пишет в «Предисловии к Книге Зоар» так:

«Из вышесказанного можно понять причину духовной тьмы и незнания, обнаруживаемые в нашем поколении, которого не наблюдалось во всех предыдущих поколениях. И это потому, что лю-

1. Старший сын Бааль Сулама, рав Барух Ашлаг, издал эти письма в сборнике «Плоды Мудрости. Письма» [Pri Chacham Igrot] в 1985 г.

2. Y. Ashlag. Histaklut Pnimit // Talmud Eser ha-Sfirot. Jerusalem, 1956. Vol. 1. Part 1. P. 13-14 (иврит). Рус. пер.: Й. Ашлаг. Внутреннее Созерцание // Учение Десяти Сфирот. Т. 1. Ч. 1. Международная академия каббалы [Электронный ресурс]: www.kabbalah.info.. 2004..

ди перестали заниматься изучением науки каббала...

Однако я знаю, что причина этого кроется в том, что упала вера, особенно вера в великих мудрецов поколений, а книги каббалы и «Книга Зоар» полны примеров, взятых из *нашего мира*. Поэтому страх возникает у каждого, что вреда будет больше, чем пользы, поскольку легко можно начать представлять себе овеществленные образы.

Это и обязало меня сделать подробные комментарии на сочинения великого АРИ, а теперь и на «Книгу Зоар», и этим я полностью ликвидировал страх, потому как прояснил все духовные понятия, отделив их от какого бы то ни было материального представления, выведя за понятия времени и пространства, как убеждают изучающие, дабы позволить любому из масс изучать «Книгу Зоар» и умножать разум в ее *свете*.

Я назвал этот комментарий «Сулам» [Лестница], дабы показать, что предназначение его такое же, как у лестницы, поскольку, если перед тобой прекрасная вершина, то не хватает только лестницы, чтобы подняться к ней, и тогда в твоих руках окажутся все сокровища мира. Однако лестница не является целью сама по себе, потому что, если остановишься на ее ступенях и не будешь подниматься, то не выполнишь требуемое и задуманное.

Так и с моим комментарием к «Книге Зоар»: целью моей не было разъяснить всю ее глубину так, чтобы невоз-

можно было выразить большего, а указать путь и сделать из этого комментария руководство к действию для каждого человека, чтобы смог он с его помощью подняться, вникнуть в глубину и увидеть суть «Книги Зоар». Только в этом заключается цель моего комментария»^{3?}

После выхода в свет книги «Перуш а-Сулам» рав Й. Ашлаг получил имя «Бааль Сулам» (иврит — букв. «*обладатель лестницы*» [в духовный мир]), согласно принятому среди мудрецов Торы обычаю называть человека не по имени, а по его наивысшему достижению.

Посвятив всю свою жизнь обучению и распространению каббалы, оставив после себя драгоценный материал, в котором изложена вся современная каббалистическая методика, величайший каббалист XX в. Бааль Сулам скончался в 1954 г. Его дело продолжил старший сын — рав Барух Ашлаг.

Лишь спустя 50 лет после смерти Бааль Сулама академический мир начал совершать робкие попытки в исследовании его трудов, несмотря на то, что все они находились в свободном доступе на полках университетских библиотек уже многие годы. В декабре 2004 г. израильский государственный университет им. Бен-Гуриона совместно с государственным университетом «Бар-Илан» и Институтом исследования каббалы им. равва Ашлага (*Ashlag Research Institute*) организовали первую академическую кон-

3. Y. Ashlag. Hakdama le-Sefer ha-Zohar // Sefer ha-Zohar im Perush ha-Sulam. Jerusalem, S. a. Vol. 1. P. 16 (иврит). Рус. пер.: М. Лайтман. Книга Зоар. — М., 2003. С. 135–138.

ференцию, посвященную Бааль Суламу и его деятельности, в которой приняли участие ведущие израильские академические исследователи каббалы и представители различных школ учеников Ашлага. За год до этого факультет философии университета «Бар-Илан» принял первую докторскую диссертацию, посвященную идеям Бааль Сулама.

Доктор Ави Элькаям, специалист в области исследования каббалы из университета «Бар-Илан», усматривает в признании, пусть и позднем, значимости рава Й. Ашлага академическим миром исправление исторической ошибки, допущенной теоретическими исследователями каббалы. «Уже сейчас мы можем сказать совершенно точно, — говорит Элькаям, — что было недальновидно со стороны Гершома Шолема не разглядеть новаторства Ашлага... Рав Ашлаг строит в нас понимание социальной справедливости, основанное на каббалистическом социально-научном подходе. Чтобы хорошо понять Ашлага, нужно посвятить этому многие годы, с утра до вечера. Мы все, весь академический мир, находимся еще только в нача-

ле начал, мы все пока еще «в пленках» во всем, что касается Ашлага»⁴. Его коллега из университета им. Бен-Гуриона, доктор Боаз Хус, добавляет: «Ашлаг абсорбирует в каббале понятия современного мышления. Марксистские идеи, например, превращаются в каббале Ашлага в часть «диалектической лестницы», ведущей к общественному изобавлению. В изложении Ашлага вся каббала воспринимается как модель прогресса»⁵.

Доктор Тони Лави, автор первой докторской диссертации по наследию Бааль Сулама, видит причину уникальной притягательности каббалы Ашлага в открываемом ею пути к самореализации личности. «Система Ашлага, — говорит он, — дает человеку практические инструменты для того, чтобы в любой ситуации, в какой бы он ни находился, взглянуть на себя и понять, где он находится с точки зрения духовности. Она предлагает концептуальную, совершенную систему. В течение десяти лет каббала Ашлага распространится не только на весь Израиль, но и на весь мир»⁶.

4. Цит. по: *M. Odenheimer. Derech ha-Kabbalah el ha-Kommunizm* // Ha-Aretz. Israel. 2004. 17.12. [*М. Оденхаймер. Через каббалу — к коммунизму* // Газета «Страна». Израиль. 2004. 17 дек. (иврит)].

5. Там же.

6. Там же.

Доктор М. Лайтман — основатель и руководитель Международной академии каббалы

Михаэль Лайтман профессор онтологии и теории познания, доктор философии, магистр биокibernетики, всемирно известный ученый-исследователь в области классической каббалы, основатель и руководитель Международной академии каббалы и Ari Institute (ARI) — независимых, некоммерческих ассоциаций, занимающихся научной и просветительской деятельностью. Институт ARI (Ari Institute) получил приглашение принять участие в серии совместных инициатив ООН и ЮНЕСКО в области воспитания и образования.

М. Лайтман родился в 1946 году в Витебске. Получил высшее образование в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбГПУ) в области биологической и медицинской кибернетики, проводил исследования по электромагнитному

регулированию кровоснабжения сердца и мозга. Получил докторскую степень по философии в Институте философии РАН (ИФ РАН).

В 1978 г. научные исследования привели М. Лайтмана к изучению древней науки каббала. Став учеником каббалиста Баруха Ашлага (1906–1991), сына и последователя величайшего каббалиста XX в. — Й. Ашлага (Бааль Сулама) (1884–1954), автора комментария «Сулам» («Лестница») на «Книгу Зоар», М. Лайтман продолжает цепочку передачи каббалистического знания современному поколению.

Михаэль Лайтман — автор более 40 книг, изданных на 18 языках.

Лекции М. Лайтмана транслируются ежедневно в прямом эфире на сайте zoar.tv.

Михаэль Лайтман женат, у него трое детей и четверо внуков.

**МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ КАББАЛЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА МИХАЭЛЯ ЛАЙТМАНА**

<http://www.kabbalah.info/rus/>

Крупнейший в мире учебно-образовательный интернет-ресурс, бесплатный и неограниченный источник получения достоверной информации о науке каббала.

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ

<http://www.kabacademy.com/>

Миллионы учеников во всем мире изучают науку каббала.

Выберите удобный для вас способ обучения на сайте.

УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАББАЛЫ — ЕЖЕДНЕВНЫЙ УРОК

<http://www.zoar.tv/>

Каждое утро на сайте ведется прямая трансляция уроков каббалиста, профессора Михаэля Лайтмана для всех, кто занимается углубленным, ежедневным изучением науки каббала и исследованием каббалистических первоисточников. Занятия проводятся на иврите с синхронным переводом на 7 языков (русский, английский, немецкий, испанский, французский, итальянский, турецкий), есть возможность задавать вопросы в режиме реального времени.

Видеопортал Зоар.ТВ располагает уникальным контентом в виде бесплатных видео материалов, видеоклипов, ТВ онлайн, добрых фильмов онлайн, музыки.

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КАББАЛИСТИЧЕСКОЙ КНИГИ

<http://www.kbooks.ru>

Международная академия каббалы издает учебные пособия и другие книги, предназначенные для самостоятельного изучения каббалы. Все учебные материалы Международной академией каббалы основаны на оригинальных текстах каббалистов, сопровождаемых комментариями руководителя академии, каббалиста, профессора Михаэля Лайтмана.

МЕДИА-АРХИВ

<http://www.kabbalahmedia.info/>

Медиа-архив сайта Международной академии каббалы содержит на сегодня более 10 000 видеозаписей лекций и передач, продублированных также в аудио и текстовом формате.