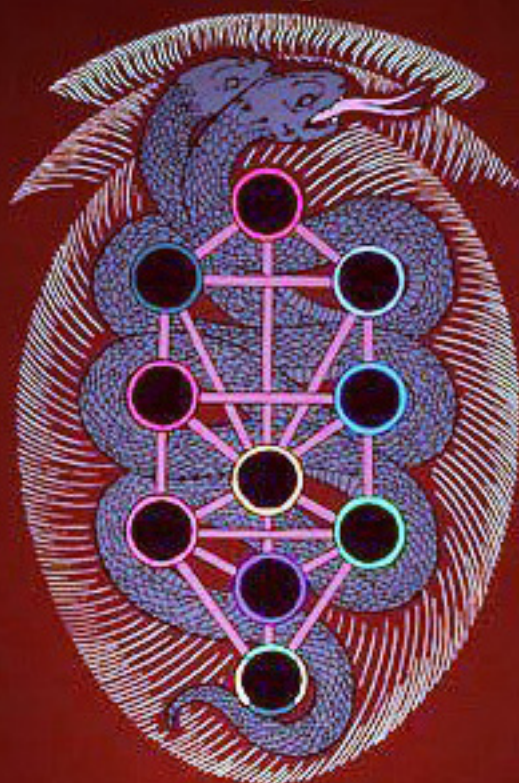

Томас Карлссон

КАББАЛА, КЛИФОТ
и
ГОЭТИЧЕСКАЯ МАГИЯ

Томас Карлссон

**Каббала, клифот и
гоэтическая магия**

«Терра Фолиата»

2012

Карлссон Т.

Каббала, клифот и гоэтическая магия / Т. Карлссон — «Терра
Фолиата», 2012

ISBN 978-5-4420-0118-1

Эта книга не для всех. Открывать её следует лишь тому, кто достаточно смел, чтобы лицом к лицу встретиться с тёмными областями своего Я, сумеречной изнанкой Бытия, обратной стороной Древа Жизни. Только тот, чья отвага не уступает отваге легендарного доктора Фауста, дерзнувшего заглянуть в Неведомое, оценит по достоинству этот уникальный труд. Его автор, Томас Карлссон, лидер эзотерического ордена «Dragon Rouge» и автор текстов шведской метал-группы «Therion», предлагает читателю подробное введение в теоретические и практические аспекты гоэтической магии, опираясь на классический трактат по тёмным искусствам «Малый Ключ Соломона» и печально знаменитый «Grimorium Verum». Путь в Бездну, Сошествие во Ад, алхимическое Нигредо ожидает того, кто последует советам сей книги. Но, как известно, в самых мерзких нечистотах сокрыто магическое Золото, а в самой глубокой Тьме вдруг может засиять нематериальный Свет. И тот, кому удастся преодолеть страх и не свернуть с Путилевой Руки, тот, кто мужественно прошествует сквозь сумерки и мглу, рано или поздно встретит Рассвет, взирая на него глазами уже не человека, но бога.

ISBN 978-5-4420-0118-1

© Карлссон Т., 2012
© Терра Фолиата, 2012

Содержание

Предисловие	6
Древо жизни до падения	8
Каббала и левая сторона	13
Происхождение каббалы	15
Определение каббалы	17
Сефирот и Древо Жизни	18
Айн Соф и сефирот	23
Двадцать два пути	25
Древо Жизни до Падения	26
Люцифер-Даат	27
Падение Люцифера	28
Открытие Бездны	30
Лилит-Даат и Падшая София	31
Природа зла	32
Сефира Гебура и происхождение Зла	35
Гебура и Сатана	36
Гебура и Творение	37
Разрушенные миры	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Томас Карлссон

Каббала, клифот и гоэтическая магия

© Thomas Karlsson, 2004-2012

© Ouroboros Produktion, 2004

© TERRA FOLIATA, 2012

* * *

Предисловие

Представления о магии, высших силах, богах и взаимоотношениях с ними, пожалуй, существуют столь же долго, сколь и само человечество. Первые цивилизации появились более пяти тысяч лет назад, когда образовались первые города-государства. Структура древних культур напоминала нынешнюю теократию: власть принадлежала священникам или правителям, претендовавшим на божественное происхождение. В это время возникают письменность, мифы, астрология, мировые религии, основы каббалы и науки. Идеи той эпохи можно найти и в современных религиозных учениях, и в оккультизме.

Появление письменности оказало огромное влияние на развитие магии: без неё было бы практически невозможно увековечить сложные ритуалы и традиции. Так возникла форма научной (или высшей) магии, структурно отличающейся от низшей или, как её ещё иногда называют, народной магии. Последняя, в основном, связана с увеличением урожая, лечением болезней, обеспечением безопасности, заботой о скоте и т. д. Народная магия базируется на символическом языке, в основе коего предположение, что каждый символ связан с силой, обладающей магическим потенциалом и являющейся частью сложной иерархии. Некоторые символы превосходят другие по силе и, как следствие, более могущественны. Существуют символы, соотносящиеся с другими символами. Не важно, верит маг в это или нет. Предполагается, что магия работает, если всё предписанное исполняется должным образом. Релятивизм в отношении символов, свойственный современной Викке, совершенно несовместим с мышлением древних, как в высшей, так и в низшей магии.

При помощи высшей магии, значительно более амбициозной, нежели магия народная, оккультисты искали сокровища и богатства, власть и мудрость и даже возможность стать богом. В отличие от ритуалов народной магии, практики, описанные в старинных книгах чёрных искусств, более сложны и часто содержат заклинания, обращённые к демонам. После оккультного возрождения XIX века научная магия превратилась в смесь из оперативной магии и дивинации. Обычная магия, с использованием восковых фигур, призванных нанести вред врагу, соединялась с дивинацией, дабы добиться общения с демоном, который мог бы помочь магу в осуществлении его воли.

С появлением таких оккультистов, как МакГрегор Матерс, Алистер Кроули и Дион Форчун, возник новый взгляд на магию. В центре внимания оказались психические и медитативные аспекты. Предпринимались попытки контакта с высшими силами и другими мирами при помощи медитации, трансовых состояний, ритуалов и прочих техник. Основная проблема такой формы магии заключается в том, что даже видные практики и теоретики не имели уверенности относительно того, работали ли они с собственной фантазией или со сверхъестественными существами. Современную магию, коя имеет место, к примеру, в Dragon Rouge, можно отнести к магии церемониальной. Используя различные техники, прежде всего визуализацию и ритуалы, маг наших дней пытается проникнуть в другие («астральные») миры и установить контакт с высшими существами, духами и демонами. Именно каббала составила основу магической системы и сформировала общеизвестный образ ордена Золотая Заря. Уже в эпоху Возрождения мистики использовали каббалу и медитативный транс, чтобы оставить тело и достичь божественного — их практику можно рассматривать как предтечу современных магических систем.

Оккультизм — сплав теологии, астрологии, науки и алхимии. Он уходит своими корнями в древние времена и отражает тягу к раскрытию секретов неведомого, поиску истины и преодолению ограничений. В своём стремлении найти божественные тайны оккультисты покинули пределы существующих религий и наук. Оккультизм всегда был эклектичным. Идеи и вдохновение черпались в различных мифических системах, делались попытки синтезировать

их воедино. Один из примеров этого – каббала, чьи представления о Боге и его природе вместе с системой нумерологии повлияли как на христианский мистицизм, так и на западный оккультизм. Каббала неизменно вызывала противоречивые оценки. Например, (печально) известная книга *Clavicula Solomonis* (Ключ Соломона) оказалась запрещена в XIV веке инквизитором Николасом Эймериком. Не было никаких сомнений, что она употреблялась в противозаконных целях. Группа заговорщиков использовала Ключ Соломона для убийства Папы Римского Урбана VIII. Несмотря на все попытки, у них ничего не вышло, демоны так и не появились. В итоге, один из злоумышленников в страхе предал своих сотоварищей.

Бытует мнение, что в наши дни оккультизм получил наиболее широкое распространение среди в той или иной степени тайных обществ. В Швеции самые знаменитые из них, несомненно, – Золотая Заря, *Ordo Templi Orientis* (О.Т.О.) и *Dragon Rouge*. Фактически, тайные общества – достаточно новое явление, берущее начало в масонских ложах, возникших в XVIII веке, чему поспособствовали изгнанники-якобиты¹ (ради интереса можно отметить, что Мак-Грегор Матерс, хотя и жил совсем в другие времена, был преданным якобитом). До XIX века оккультистами становились, в основном, мистики-одиночки, главным образом из числа церковных вольнодумцев, рискующих в любой момент заработать обвинение в ереси, особенно после начала церковных реформ в XI столетии. Остальные были учёными, мистиками и алхимиками, как Парацельс, Джон Ди и швед Йоханнес Буреус.

Каббала, клифот и гоэтическая магия Томаса Карлссона даёт читателю ясную картину того, как иудейско-христианская Каббала воспринимается в современном эзотерическом мире. Основное внимание автор уделяет клифот и гоэтической магии, то есть более тёмным аспектам божественного. Книга не является чисто академической работой, это, скорее, эзотерический текст. Она представляет собой сочетание науки и поиска эзотерического знания в полном согласии с духом, устремлениями и традициями оккультизма, содержит практические наставления и прочие сведения, касающиеся сверхъестественных сил. Эта книга незаменима для тех, кто изучает каббалу и питает интерес к эзотерике.

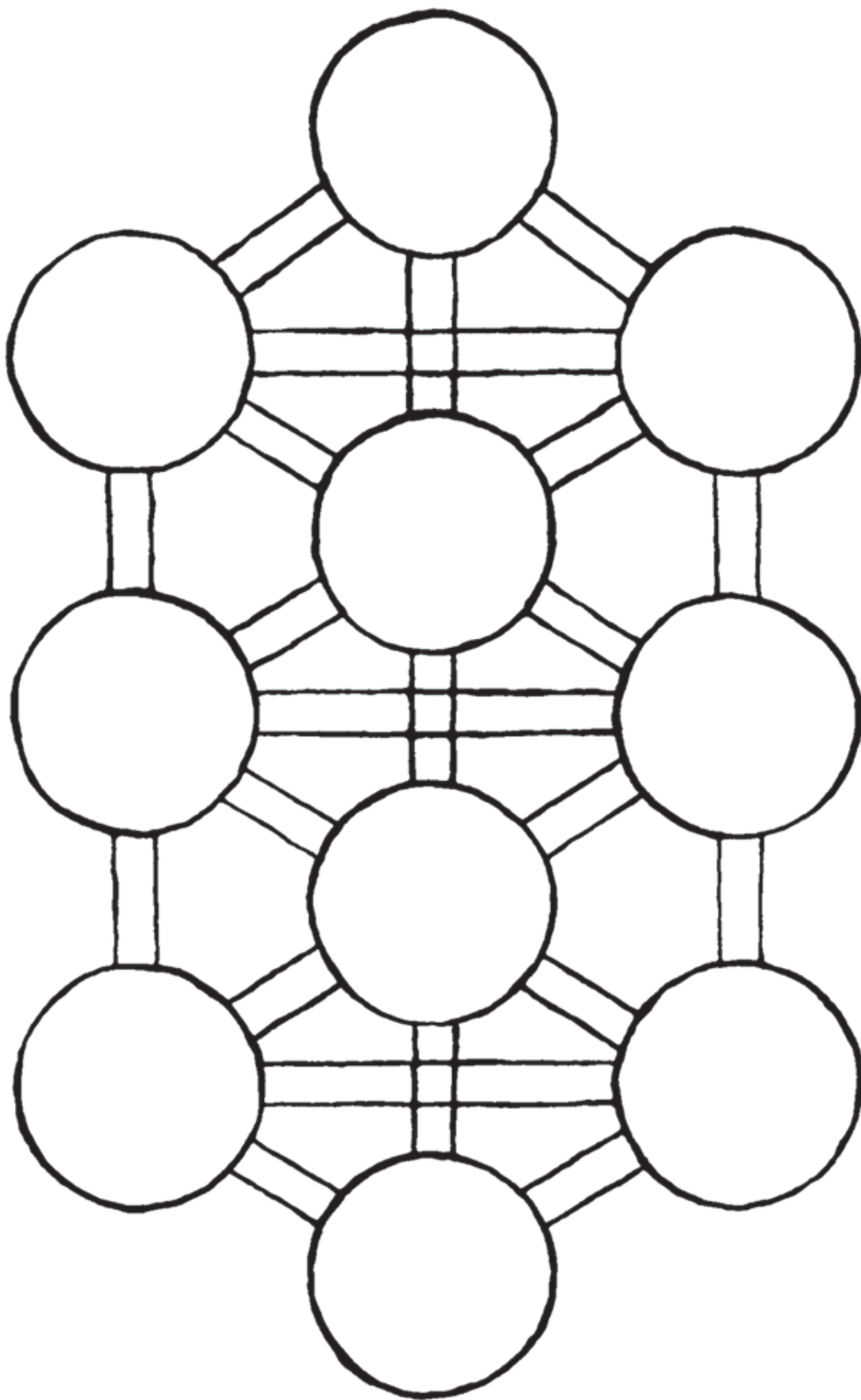
*Пер-Андерс Ёстлинг, доктор этнологии,
автор книги Блокула, колдовство и процессы над ведьмами*

¹ Якобиты – приверженцы английского короля Якова II, свергнутого в результате государственного переворота 1688-89 гг. (так называемая «Славная революция»), и его потомков. В 1715 и 1745 гг. якобиты предпринимали безуспешные восстания в пользу династии Стюартов. – Прим. ред.

Древо жизни до падения

Вступление

Каббала – область эзотерики, занимающаяся проблемой сотворения мира и человеческой души и описывающая возможности развития человека на различных планах. Центральное место в каббале занимает библейская традиция, что делает её разновидностью теологии, стремящейся достичь знания о Боге. Но в то же время она представляет собой и психологию, коя пытается создать детальную карту человеческой души. Каббалу можно отнести и к космологии, описывающей вселенную и её структуру. Для современного, далёкого от церкви читателя лексикон каббалы, включающий термины «Бог», «Сатана», «демоны» и «ангелы», может показаться странным и старомодным. При написании данной книги я мог бы ради упрощения использовать понятия, заимствованные из современной психологии; такое часто встречается в популярной каббалистической литературе, испытывающей влияние «нью эйдж». Тем не менее, я убеждён в необходимости употребления традиционных терминов даже в вопросах, относящихся к психологическим процессам. Не стоит забывать, что психология – молодая наука, тогда как религия несёт знания и опыт тысячелетий. Однако человек, планирующий применять описанные в книге методы каббалы, вовсе не обязан быть религиозным. Сами по себе слова «Бог», «Сатана», «Рай» и «Ад» обозначают универсальные силы и принципы, имеющие один и тот же смысл вне зависимости от времени и культуры. Таким образом, атеист мог бы заменить термин «Бог» на «Жизнь» или «Вселенная», а индуист подобрать соответствующие имена из своего пантеона. В рамках древнескандинавской традиции Тюр представлял бы библейского Бога, а Локи или какое-то другое божество, принадлежащее к силам хаоса, – Сатану. Но даже используя религиозную терминологию, мы должны, следуя примеру древних каббалистов, заглянуть под покров слов и поискать скрытое послание: в том числе и в данной книге, коя подчёркивает важность тёмной стороны каббалы. Кто-то из читателей, возможно, смутится сложными описаниями клифот и демонической части каббалы. Однако необходимо понимать, что тёмные силы, выведенные в мифах, – это не то серое зло, с которым мы сталкиваемся на страницах газет и в телепрограммах.

Древо Жизни до Падения

В нашем мире серое зло, в основном, творят духовно опустошённые и запутавшиеся люди, жадные до власти политики и преступники, не способные контролировать свои мелочные желания. Это зло не имеет ничего общего с метафизическим злом религиозных писаний. Человечество, по сути своей, обладает уникальной склонностью к жестокости и чрезмерному насилию, что отличает нас от прочих животных. Судя по всему, мы – единственные существа, создававшие лагеря смерти, строившие бойни, совершавшие массовые изнасилования и убивавшие без счёта лишь ради собственного развлечения. Серое зло человечно, слишком человечно, тогда как зло метафизическое черно как ночь и не имеет никакого отношения к человеческим качествам.

Характерное для человека серое зло часто оправдывается благими целями. Сколько раз мы сталкивались с невероятной жестокостью, творимой во имя добра? Сотни тысяч людей были казнены во времена охоты на ведьм, когда христианские священники боролись с Сатаной и силами зла. Библия поощряет геноцид и множество иных проявлений жестокости, что заставляет задуматься о том, кто на самом деле несёт добро, а кто – зло. Ещё в III веке гностики столкнулись со сложностью формирования целостной картины мира и пришли к выводу, что Бог на самом деле злой, а не добрый. Группы гностиков, например, каиниты и офиты² вместо Бога поклонялись его противникам: Каину, Змею из Эдемского сада и Падшим Ангелам.

Силы зла, присутствующие в мифах, – выражение мятежности, враждебности и дерзости. Суровое и сияющее, словно чёрный бриллиант, метафизическое зло является столь же отстранённым в своей уничтожающей силе, сколь и чёрные дыры во вселенной. Оно одновременно острое, как бритва, и мягкое, как шёлк. Пожалуй, самое ужасающее в тёмных силах – их древность и отдалённость, а также то, что они обладают знаниями, недоступными человеку. Г.Ф. Лавкрафт точно передал это во вступлении к одной из своих готических историй: «Проявлением наибольшего милосердия в нашем мире является, на мой взгляд, неспособность человеческого разума связать воедино всё, что этот мир в себя включает. Мы живём на тихом островке невежества посреди тёмного моря бесконечности, и нам вовсе не следует плавать на дальние расстояния».

Знание – поистине обоюдоострый меч, который соблазняет человека двигаться вперёд, но уничтожает его, если он зашёл слишком далеко. В мифах и религиозных писаниях постоянно говорится, что злые силы обладают величайшей мудростью, кою люди и даже боги всеми способами стараются заполучить. Из апокрифической Книги Еноха мы узнаём о главном преступлении Падших Ангелов: они обучили человека вещам, кои существуют на Небесах. А коварный Змей из Книги Бытия предлагает человеку вкушать плод Знания, способный превратить его в бога. В греческих мифах титан Прометей крадёт у богов огонь, чтобы отдать его людям, за что Зевс подвергает его жестокому наказанию. В скандинавской мифологии силы хаоса – перво-рождённые великаны – обладают величайшей мудростью. Асы постоянно искали возможность получить их силу или знания, хотя ради этого им приходилось прибегать к коварству и насилию.

Двойственность знания находит отражение в фаустовском человеке, готовом заплатить за истину любую цену, даже если эта цена – проклятие. Согласно легенде, доктор Фауст, учёный и маг эпохи Возрождения, заключил сделку с Дьяволом: за всеобъемлющее знание он отдал душу. В дилемме Фауста знание имеет слишком высокую цену, особенно если неизвестно, как с ним обращаться. Легенда о Фаусте показывает, что искатель истины вынужден обратиться к тёмным силам, дабы утолить свою жажду мудрости. Мефистофель, Змей из Эдемского сада и Падшие Ангелы нарушили запреты и стали посредниками между человеком и недозволен-

² Офиты – гностическая секта, чтившая соблазнившего прародителей змея как образ, принятый верховной Премудростью (Софией); каиниты – гностическая секта, почитавшая Каина как первую жертву ветхозаветного демиурга. – Прим. ред.

ным знанием. В древних книгах тёмных искусств мы можем прочесть об огромном количестве демонов, коих магу под силу призвать для различных целей. Некоторые демоны помогают в сугубо житейских делах, например, могут заставить женщину раздеться перед магом. Однако большая их часть способна предложить знания о науке, искусстве, религии, философии и ответить на все вопросы. Слово «демон» происходит от греческого *daimon*, что означает существо, находящееся между миром людей и миром богов и обеспечивающее связь между ними. Сократ считал даймонов олицетворением высшего сознания и духами-хранителями. Но когда демонов стали рассматривать как Падших Ангелов, они получили статус абсолютного зла. В данной книге представлен каждый демон из таких классических книг тёмных искусств, как Лемегетон: Малый Ключ Соломона и печально известный *Grimorium Verum*. Влияние этих книг на европейскую тёмную магию нельзя недооценивать.

В мифах и религиозных писаниях светлая сторона олицетворяет идеальный порядок, в то время как сторона тёмная является символом дикой, необузданной бесконечности, скрывающейся за границами порядка. Полярность света и тьмы получила своё отражение в противопоставлении классической античности и средневековой готики. Классические идеалы основаны на ясности, рациональности, свете и правилах. Идеалы готические метафизичны, опираются на архаичные образы, сновидения, тьму и мрак, вдохновение и страсть. Для мыслителей эпохи Возрождения готический стиль стал символом разрушения культуры. Готика считалась крайней антитезой античному миру и классическим идеалам красоты. С точки зрения последних, готика воплощает нечто безвкусное, дикое, угрожающее и пугающее. Однако в XVIII веке она была переосмыслена, а готический стиль в архитектуре вернул себе признание. Немецкие мыслители, в том числе Гердер и Гёте, избрали готический стиль своим эстетическим идеалом. Готика овладела умами писателей и художников по всей Европе. То, что в эпоху Возрождения олицетворяло тьму и варварство, стало источником вдохновения. Английские романтики искали в готике ощущение захватывающего страха вместо чистых, светлых и строгих классических идеалов. В произведениях XVIII века можно найти полный набор того, что вызывает страх: боги, демоны, духи и призраки, ад, магия и колдовство, проклятия, чудовища, войны, пожары, голод, чума и т. д. На протяжении XIX столетия романтика упадка получила своё развитие в искусстве: популярным мотивом в живописи стали кладбища, развалины готических церквей, слившиеся с дикой природой под бледным сиянием полной луны. Готика превратилась в форму выражения тёмных уголков человеческой души, а экскурсии во тьму открыли возможность получить новые знания о сокрытых областях человеческой натуры.

Обращение к тёмной стороне для получения духовного опыта расценивалось в западных монотеистических традициях как проклятие; но если взглянуть на религии, в которых грань между светом и тьмой менее чёткая, то мы увидим, что тьма также может служить источником просветления. Возьмём, к примеру, одно из главных божеств в индуистском тантризме – богиню Кали. Монотеистические религии, такие как иудаизм, христианство и ислам, признают только одного, небесного, мужского по характеру бога. Остальные сущности расцениваются как дьявольские. В частности, с тёмной стороной связывается женское божественное начало. Большинство массовых религиозных и эзотерических течений ассоциируются со светлой стороной, в то время как тёмная сторона тяготеет к уникальному, «иному», необычному.

Многие религии пытаются позиционировать себя как путь, подходящий для каждого, путь, быстро и легко приводящий к спасению. Тёмные формы духовных учений не могут позволить заявлять о себе в такой легковесной манере, словно учение это – ещё один новый шампунь или чистящее средство. Тёмный путь не для всех. Чтобы следовать ему, необходимо обладать способностью проникать вглубь, под поверхность значения слов, символов и образов. Переворачивание таких понятий как добро и зло не лишено опасности, а заклинание сущностей, что внушали страх на протяжении тысячелетий, может иметь ужасающие последствия. Хотя кое-кто и отрицает свою религиозность, от старых религиозных установлений не так-

то легко отказаться. В начале 1990-х годов в Швеции прошло оккультное крещение, которое СМИ назвали не иначе как «дьявольским». Несмотря на то, что Швеция – одна из самых светских стран в мире, внимание общества к этому случаю было огромным. Можно найти множество доказательств влияния религии на человеческое мышление, даже если оно не заметно с первого взгляда. Опасность тёмного пути заключается не в возможном осуждении со стороны религиозных деятелей, а в том, что человек окажется неспособен преодолеть клише и ложные стереотипы, приставшие к тёмным символам.

Тёмный путь не имеет ничего общего с какими-то внешними атрибутами и уж тем более с действиями, причиняющими вред животным, людям или имуществу. Тёмный путь – это духовный и экзистенциальный процесс, в котором человеку открываются врата к потаённым тёмным уголкам его души.

Вступление в клифотические области – насущная необходимость, и лишь немногие обладают способностью противостоять тому, что скрыто во тьме. Каббала объясняет, каким образом отбросы, происходящие как от деятельности человеческой души, так и оставшиеся от процесса сотворения мира собираются в мире клифот. Подобно археологическим раскопкам изучение клифот даёт возможность увидеть то, что осталось далеко в прошлом. Сначала, возможно, мы найдём «заметённый под ковёр» мусор, но если копнуть глубже, нам откроются сокровища и окаменевшие следы древних времён. Те, кто рискнёт ступить на тёмную сторону и проникнуть в туннели преисподней, должны рассчитывать не на лёгкую прогулку, но на изнурительную работу, которая опрокинет все прежние ценности и представления. В центре нижнего мира внимательный исследователь встретит носителя света, который поможет ему найти ответ на все насущные вопросы. Швейцарский психолог К. Г. Юнг утверждал: «Просветление – это не поиск исполненных света форм или видений, оно заключается в обретении способности видеть сквозь тьму». Проникая в глубины каббалы, мы обнаруживаем то же самое послание, безмолвно возвещающее нам, что смерть – всего лишь врата жизни, а самый яркий свет обретается в самой тёмной бездне.

Каббала и левая сторона

Термин «каббала» зачастую используется для обозначения исключительно иудейского мистицизма, но иногда им называют и мистику чисел, и нумерологию в целом, вне всякой связи с иудаизмом. Само это слово, которое переводится с иврита как «традиция», стало применяться для обозначения особой формы мистицизма лишь с XIII века. Сходные формы мировоззрения, бытовавшие ранее в еврейских мистических кругах, именовались «Хокма Перимит» («Внутренняя Мудрость»). Только в окружении Исаака Слепого (1160-1235) и среди его учеников термин «каббала» приобрёл своё специфическое значение иудейского мистицизма, связанного с числами. Сами идеи, на которых основывается каббала, восходят к эпохе эллинизма, к таким трактатам, как Сефер Йецира (Книга Творения), приблизительно датируемым IV веком н. э. Однако наиболее интенсивное развитие еврейская каббала получила в XII–XIII столетиях. Каббалистический мистицизм базируется на представлении о том, что мир построен на определённых фундаментальных мистических и духовных принципах, кои обладают числовыми значениями. Поскольку в еврейском алфавите буквы соотносятся с цифрами, каббалисты искали в религиозных манускриптах и именах Бога скрытый смысл, который возможно обнаружить благодаря нумерологическим соответствиям. Примером таких соответствий служит каббалистический расчёт нумерологического значения слова «Мессия» (Meshiach) в записи буквами еврейского алфавита «М», «Sh», «I» и «Ch», числовые значения которых, 40, 300, 10 и 8, в сумме дают 358. К своему великому ужасу, каббалисты обнаружили, что это же самое число соотносится и со Змеем (Nechesh) из Эдемского сада, чьё имя записывается как «N», «Ch» и «Sh» и, соответственно, в сумме, 50+8+300, тоже даёт 358. Возможно ли, чтобы Змей был Мессией?

Каббалисты работали не только с нумерологическими и математическими построениями. На ранних стадиях своего развития в каббале выделились две основных ветви: теоретическая «Каббала Июнит» (Quabalah Iyyunit) и практическая «Каббала Маасит» (Quabalah Maasit). Именно в рамках теоретической каббалы проводились нумерологические вычисления, а в практической каббале больше внимания уделялось молитвам и церемониям. Впоследствии каббала разделилась на 4 направления, представлявшие собой не четыре разные школы, но четыре взаимодополняющих аспекта:

- 1) Практическая каббала
- 2) Письменная каббала
- 3) Изустная каббала
- 4) Догматическая каббала

В практической каббале получили распространение духовные упражнения и церемонии. В ней можно обнаружить и некоторые элементы магии, так что философски и теоретически ориентированные каббалисты относились к практической каббале не без подозрения. Буквенная каббала занималась вопросами мистического толкования алфавита; в ней, в свою очередь, выделяли три раздела: «гематрия», «нотарикон» и «темура», которые основывались на особых видах мистики букв и числового шифрования. Благодаря гематрии можно было получать числовые значения слов, поэтому она считалась наиболее важным разделом. Приведённый выше пример, показывающий, что Змей (Nechesh) и Мессия (Meshiach) обладают одним и тем же числовым значением, – вычисление, характерное как раз для гематрии. Нотарикон опирался на предположение, что из начальных букв слов можно составлять новые слова, а темура – это система алфавитного шифра, в которой буквы меняются местами. Изустная каббала считалась наисвященной и наиболее тайной, поэтому она передавалась лишь от учителя к ученику. Письменная каббала основывалась на текстах, наподобие Зохар или Бахир.

Первым значимым каббалистическим трудом стал Бахир; он был написан во второй половине XII века, и его автором, вероятно, являлся Исаак Слепой или кто-то из его окружения. В этой книге впервые упоминается множество важнейших каббалистических доктрин, в частности, учение об Эц Хаим (Otz Chiim) – Древе Жизни.

Зохар – важнейшая каббалистическая работа – представляет собой объёмное собрание эзотерических текстов, разделённое на пять основных частей. Три из них озаглавлены «Сефер ха-Зохар Аль ха-Тора» (Книга Света Закона), остальные – «Тиккуней ха-Зохар» и «Зохар Хадаш». Основное предназначение Зохар – дать мистическую интерпретацию закона (Торы), изложенного в пятикнижии Моисеевом. Первые три части содержат размышления о Торе, а в «Тиккуней ха-Зохар» появляются уже магические элементы; содержание этого трактата оказало влияние на ряд западных книг, посвящённых магии, например, на Окультную философию Агриппы и гримуары, авторство которых приписывалось самому царю Соломону.

Происхождение каббалы

Важным моментом при рассмотрении идей каббалистической философии является вопрос о том, представляет ли она собой нечто специфически иудейское. Каббала разрабатывалась в Европе, однако её корни произрастают из эллинистических доктрин. Докаббалистическая мысль развивалась в той же атмосфере, что и гностические и герметические системы. Большое влияние на каббалу оказала греческая мысль, в особенности неоплатонизм и нумерологическая система Пифагора, в связи с чем некоторые заявляют, что каббала является эллинистической философией, изложенной в терминах иудаизма. Американский оккультист и учёный Стивен Флауэрс в книге *Hermetic Magic* утверждает, что еврейская каббала несёт в себе эллинистическую картину мира, а также пишет о существовании изначальной, языческой, греческой каббалы. По его убеждению, она сохранилась в рамках каббалы иудейской. Подобные мысли высказывает и Кирен Барри в книге *The Greek Qabalah*: «Именно греки в IV веке до нашей эры открыли буквенные обозначения чисел, то есть саму основу каббалистической нумерологии. <...> Примеры греческой каббалы можно обнаружить и за пределами Древней Греции, например, в египетских амулетах, изготовленных задолго до III века н. э., в римских граффити, гностической философии и первых христианских писаниях. В это время, вероятнее всего, и создаётся самая ранняя каббалистическая книга Сефер Йецира, Книга Творения. Эта работа – результат влияния греческого гностицизма на иудейский мистицизм, в ней заметны следы многих концепций, таких как творение посредством эманации, пифагорейская декада, платоническая философия, астрономия Птолемея и четыре элемента Эмпедокла. Все эти моменты уже были частью символизма, связанного с греческим алфавитом».

Дискуссии о происхождении каббалы отнюдь не новы. По всей видимости, наибольшее значение они имеют для неевреев, желающих практиковать каббалу или пользоваться её идеями вне рамок иудаизма. Как представляется, изначально каббала обладала скорее общим философским характером, сходным с эллинистическими идеями о мистике чисел, не привязанными к какой-либо определённой религии. Однако позднее в каббале появляется более чёткая иудейская направленность.

Христианская каббала, возникшая в эпоху Возрождения, основывалась на представлении, будто каббалистические предания ближе к христианству, нежели к иудаизму. Центром развития христианской каббалы стала Флоренция, а её отцом можно назвать герметиста Джованни Пико делла Мирандолу. Пико утверждал, что обнаружил в каббалистических текстах больше христианства, нежели религии Моисея. Он отмечал, что в каббале: «...можно обнаружить тайны троичности, там слово становится плотью, там явлена божественность Мессии; там я прочёл о небесном Иерусалиме, о падении дьяволов, об иерархиях ангелов, о чистилище и муках адских...»

Пико умер молодым, но его ученик Ройхлин сыграл, вероятно, наиболее важную роль в развитии христианской каббалы. Вскоре после встречи с Пико в 1494 году он написал свой первый каббалистический текст, *De verbo mirifico* (О чудесном слове). Это слово – не Тетраграмматон, имя Бога, IHVH, столь важное для иудейской каббалы, а IHSVH, Иисус в еврейской записи. Работы Ройхлина оказали влияние на Эразма Роттердамского и Лютера. Молодой Генрих Корнелий Агриппа, познакомившись с трудами Ройхлина, в 1509 году прочитал лекцию о *De verbo mirifico*, а его каббалистические интересы нашли отражение в основном труде – *De occulta philosophia*, в котором собраны современные ему оккультные и каббалистические сведения. Тексты Агриппы оказали значительное влияние на неиудейскую каббалу и сыграли важнейшую роль в развитии западного оккультизма.

В XVII веке в Швеции появилась разновидность каббалы, испытывавшая влияние рунологических идей. Эта готическая каббала объединила северные предания, греческие мифы о

гипербореях и рунологические исследования эпохи, когда Швеция находилась на пике своего могущества. В готической каббале руны и древнескандинавские мифы перемешаны с оккультизмом, герметизмом и алхимией. Здесь, как и в обычной каббале, считалось, что буквы обладают магическим смыслом, только в качестве магических символов использовались именно руны. Самая важная фигура этого течения – Йоханнес Буреус, отец шведской грамматики. Он жил и работал в окрестностях Упсалы, и поэтому его каббала называется «Kabalah Upsalica».

В определённые периоды времени наибольшее распространение получила именно неиудейская каббала, а не её традиционная версия. В XIX веке каббалистические идеи стали весьма популярны в оккультных кругах. Среди видных фигур того времени – французы Альфонс Луи Констан и Жерар Анкосс, более известные как Элифас Леви и Папюс, а также англичане Артур Эдвард Уэйт, С.Л. МакГрегор Матерс и Алистер Кроули. Все они оказали значительное влияние на современную каббалу и синкретический оккультизм. В итоге, каббала освободилась не только от иудаизма, но и от церковного христианства. Часто её называют герметической каббалой, которая может быть совместима с различными системами верований. Отдельные авторы выделяли три вида каббалы, названия которых даже писались по-разному: иудейская «Kabbalah», христианская «Cabala» и герметическая «Qabalah».

Для практика исторические корни каббалы имеют второстепенное значение. Важно не то, иудейская ли она, христианская, греческая, герметическая или нордическая, а то, что она являет собой универсальную оккультную систему, которая оказалась приемлема для большинства духовных традиций.

Определение каббалы

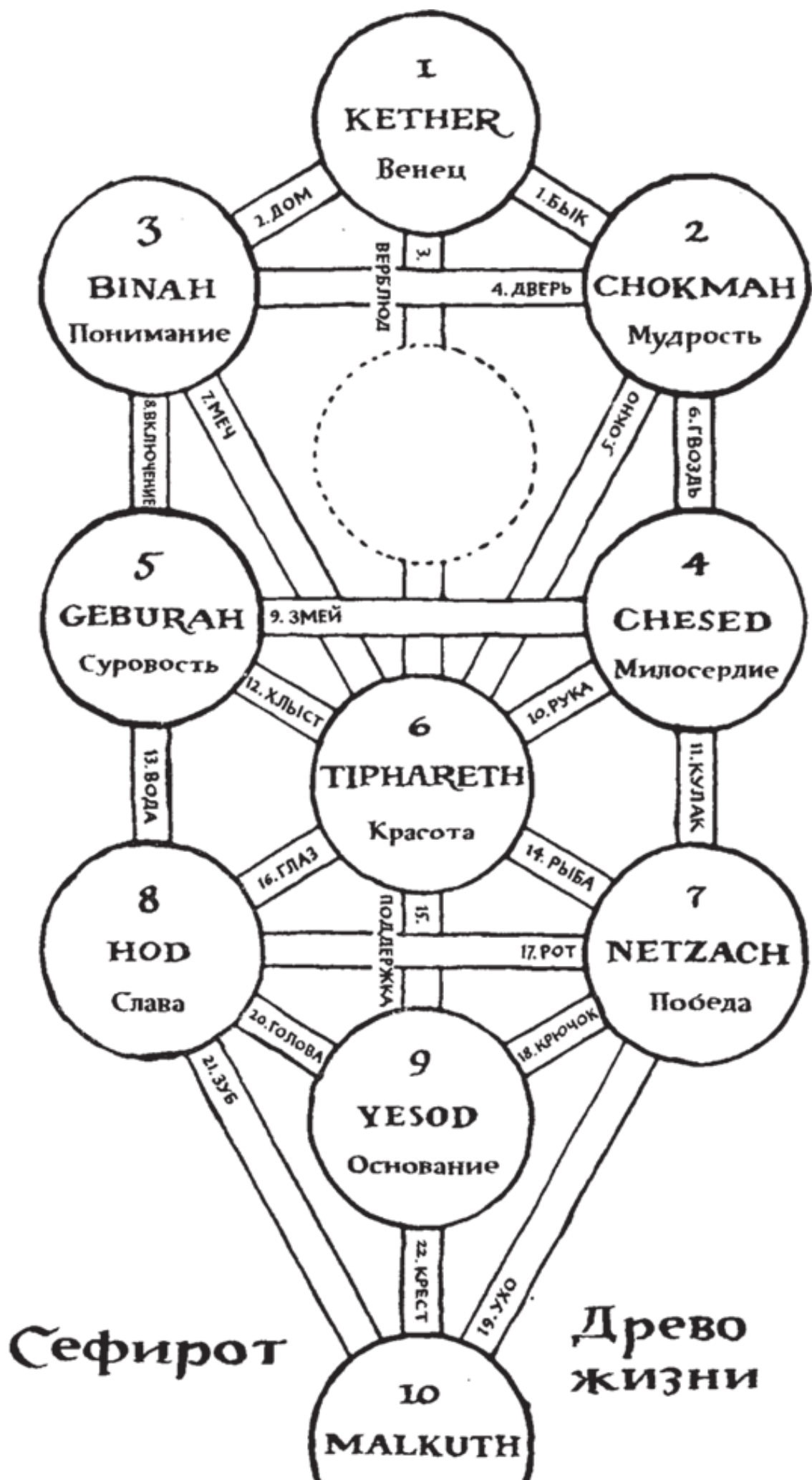
Так что же такое «каббала»? По мнению исследователя Лоуренса Файна, для её определения есть несколько путей. Каббалой можно назвать любую форму иудейского мистицизма, но такое определение неточно и исключает иные вероятные формы иудейских мистических течений. Другое определение, которое, однако, грозит оказаться слишком широким, объединяет в одно целое всё, что называется каббалой, даже если корни этих компонентов находятся вне иудейского мистицизма. Более академичное определение относит к каббале литературу, возникшую в Провансе и Северной Испании в XII–XIII веках, основными источниками которой стали Бахир и Зохар. Недостаток данного определения в том, что оно исключает массу каббалистической литературы, находящейся как внутри, так и вне иудаизма: то есть, всё, относящееся к христианской каббале, ранней и поздней иудейской каббале, современной герметической каббале и схожему с каббалой греческому числовому мистицизму. Более плодотворное определение – мистицизм, основанный на десяти первопринципах, которые называются «сефирот», и теории, касающиеся символа Эц Хаим (Древа Жизни). Таким образом, мы можем очертить границы каббалы, не отбрасывая каббалу христианскую и герметическую. В книге *On the Kabbalah and Its Symbolism* известный исследователь Гершом Шолем пишет: «Большинство каббалистических спекуляций и доктрин, если не все, относятся к области божественных эманаций или Сефирот, в которых проявляется созидательная сила Бога».

Практикующий маг или каббалист зачастую использует широкое определение каббалы, связанное с теориями относительно сефирот и Древа Жизни.

Сефирот и Древо Жизни

Древо Жизни является одним из важнейших символов западного оккультизма. Хотя он и появился в рамках каббалы, его можно связать и с платонизмом, и с алхимией, и с герметизмом. Древо Жизни иллюстрирует отношения между сефирами, а также представляет нам структуру человека и Творения. Сам по себе этот символ состоит из десяти сфер (сефир, во множественном числе – сефирот), связанных между собой двадцатью двумя путями. Сефиры представлены числами от 1 до 10, а пути соотносятся с буквами еврейского алфавита. С путями также сопоставлялись другие алфавиты, карты Таро и астрологические знаки. Независимо от значения символа Древа Жизни, массе оккультистов недостаёт о нём знаний более глубокого уровня. Многие слепо следуют существующему изображению Древа и соответствиям, кои могут быть присвоены различным его частям. Тем не менее, создано несколько версий Древа Жизни, самая распространённая из которых была дана каббалистом Кирхером в 1652 году в труде *Oedipus Aegyptiacus*. Известны и другие варианты, сравнивая каковые, мы можем глубже проникнуть в суть самого Древа и сефирот.

У термина «сефирот» («сефира» в единственном числе) есть множество значений; его можно перевести и как «числа». Сефирот суть десять изначальных божественных чисел. Это не просто числа, но космические принципы, божественные эманации, миры и, прежде всего, атрибуты Бога. В трактате Сефер Йецира, созданном в IV веке, они упоминаются главным образом в качестве чисел, Бахир же сравнивает их с такими божественными качествами, как сила, энергия, свет и мудрость. В равной мере сефирот называются эманациями, поскольку они исходят, истекают из божественного источника.

Сефирот – эманации, которые присутствуют повсюду, в большом и малом. Первая сефира соответствует начальной стадии во всём, а последняя – завершению и окончательному проявлению. Между ними находятся другие сефирот, обозначающие различные фазы манифестации. Это разные стадии Творения, которые не являются конечными во времени, но продолжают существовать в качестве отдельных миров и планов. Сложность термина «сефирот» отражена в количестве имён, которые ему давались: «орот» (свет), «диббури» (звучание), «кохот» (силы), «шемот» (имена) и «марот» (зеркала). Десять сефирот таковы:

1. Кетер (Kether) – Венец. Изначальный принцип.
2. Хокма (Chokmah) – Мудрость.
3. Бина (Binah) – Понимание. Разум.
4. Хесед (Chesed) – Милосердие. Объединяющая сила.
5. Гебура (Geburah) или Дин (Din) – Суровость. Сила Осуждающая и Разрушающая.
6. Тифарет (Tiphareth) – Красота. Гармония, которая уравнивает Милосердие и Суровость.
7. Нецах (Netzach) – Победа. Страсти и Инстинкты.
8. Ход (Hod) – Слава. Рассудок и Разум.
9. Йесод (Yesod) – Основание порождающих сил. Сексуальность и сны.
10. Малкут (Malkuth) – Царство. Материальный мир.

Десять сефирот могут служить символами для описания предметов и явлений любого порядка. В различных таблицах соответствий сефирот и двадцать два пути представляют самые разные вещи: от камней, растений и цветовой гаммы до богов и космических принципов. Каббалисты не утверждают, что Вселенная устроена именно так, как показано на Древе Жизни. Древо Жизни – лишь карта, изображающая структуру бытия и как и все прочие карты основанная на упрощениях. Однако это наиболее полезная карта, которой пользовались многие мистики и маги для познания тайн Вселенной. Древо Жизни опирается на универсальный мистицизм чисел и может быть соотнесено с любыми мифами любой эпохи. Первый из нумерологических принципов Древа – троича. Она выражает бытие, небытие (Ничто) и становление. Троича также представляет мужчину, женщину и ребёнка или плюс, минус и нуль. В процессе познания троича проявляется как тезис, антитезис и синтез. На Древе Жизни троича представлена треугольником (триадой), а само Древо состоит из трёх треугольников. Кроме трёх треугольников, которые соответствуют числу девять ($3 \times 3 = 9$), существует и десятый принцип, отражающий первый принцип Древа. Десятка – отражение единицы и она начинается новый цикл (11, 12, 13 и так далее, вместо 1, 2, 3). Число десять соотносится с миром человека, который отражает мир божественный, связанный с числом один. Это отражение – тоже часть Древа Жизни, хотя и наиболее удалённая от божественного и не входящая в треугольники. Человечество и десятка существуют сами по себе, у них нет той поддержки, кою оказывают друг другу оставшиеся в треугольниках сефирот. До мифического Падения структура Древа Жизни была иной, и все сферы существовали в гармоническом единстве. Это единство означало безопасность и стабильность, но в равной мере несвободу и застой.

№	Буква		Значение	Число	Таро	Астрологи- ческий знак	Элемент /качество
1.	Алеф	א	Бык	1	Дурак	Воздух/Дух	Изобилие
2.	Бет	ב	Дом	2	Маг	Меркурий	Жизнь /смерть
3.	Гимел	ג	Верблюд	3	Жрица	Луна	Война /мир
4.	Далет	ד	Дверь	4	Императрица	Венера	Мудрость /глупость
5.	Хе	ה	Окно	5	Император	Овен	Зрение
6.	Вав	ו	Ноготь	6	Иерофант	Телец	Слух
7.	Заин	ז	Меч	7	Любовники	Близнецы	Воздух
8.	Хет	ח	Ограда	8	Колесница	Рак	Речь
9.	Тет	ט	Змея	9	Сила (иногда Справедливость)	Лев	Вкус
10.	Йод	י	Рука	10	Отшельник	Дева	Половой акт
11.	Каф	כ	Кулак	20, 500	Колесо Фортуны	Юпитер	Богатство /бедность
12.	Ламед	ל	Кнут	30	Справедливость (иногда Сила)	Весы	Работа
13.	Мем	מ	Вода	40, 600	Повешенный	Вода	Холод
14.	Нун	נ	Рыба	50, 700	Смерть	Скорпион	Движение
15.	Самех	ס	Основание	60	Искусство (Умеренность)	Стрелец	Гнев
16.	Айн	ע	Глаз	70	Дьявол	Козерог	Радость
17.	Пе	פ	Рот	80, 800	Башня	Марс	Красота /уродство
18.	Цадди	צ	Крючок	90, 900	Звезда	Водолей	Мысль
19.	Коф	ק	Ухо	100	Луна	Рыбы	Сон
20.	Реш	ר	Голова	200	Солнце	Солнце	Плодородие /бесплодие
21.	Шин	ש	Зуб	300	Суд (Жон)	Огонь	Жар
22.	Тау	ת	Крест	400	Мир (Вселенная)	Сатурн	Власть /рабство

О значении Древа Жизни и десяти сефирот написано множество книг, так что здесь мы дадим лишь их краткую характеристику. Хорошее описание сефирот содержится в классическом труде Мистическая каббала Дион Форчун. Тем не менее, любое описание десяти сефирот

с неизбежностью станет упрощением, поскольку с этими символами можно соотнести практически всё что угодно.

Айн Соф и сефирот

В начале существовало только Айн Соф, первичное состояние, которое невозможно выразить в словах или терминах. Для каббалистов Айн Соф – одно из обозначений Бога. В Айн Соф всё суть одно и ничто одновременно. Многие каббалисты считают, что Вселенная оказалась сотворена, поскольку Айн Соф захотело познать себя, а этого можно было достичь только путём добровольного отказа от единства. Вселенная создаётся как отражение Бога или Айн Соф, чтобы оно могло себя увидеть.

1. Кетер (Корона) соответствует первоначальной искре или идее. Кетер – первое, что обладает индивидуальным бытием. Поскольку вначале Кетер представляет собой чистое бытие, она обозначается точкой в круге, у которой нет никаких атрибутов. Кетер просто есть, но она не может определить своё бытие. Таким образом, Кетер есть небытие, пока его существование не обусловлено другими сефирот. Это первый шаг от бесконечного бытия к конечному, от божественного к материальному. Кетер существует, но не обладает формой. Она выражает лишь «я». Кетер ассоциируется с изначальной искрой Вселенной, а иногда с планетой Плутон, обозначая самый внешний уровень проявления, граничащий с бесконечностью.

2. Хокма (Мудрость) – первое позитивное бытие, которое может определить себя через соотнесение с чем-то иным. Она ассоциируется с отцом и изначальной мужской силой. Хокма соответствует динамическому и активному принципу, она выражает «я есть». Хокма соотносится с Зодиаком или Ураном.

3. Бина (Понимание) – понимающий, организующий и отражающий принцип. Это структура, дающая облик силе, исходящей из Хокма. Она ассоциируется с изначальной женской силой и матерью. Эта сефира – формообразующий, пассивный принцип. В Бина возникает сознательное бытие вне Кетер, которое выражает «я есть то, что я есть». Именно Бина – мать остальных семи сефирот, лежащих ниже первой триады. Она соотносится с Сатурном или Нептуном.

Три высших сефирот принадлежат божественному миру Ацилут (Благородство). После мифического Падения во Вселенной разверзается Бездна, и божественный уровень оказывается в изоляции от миров, расположенных ниже него. В Бездне находится Даат, которая называется не-сефирой, поскольку роль сефиры она утратила в результате Падения. Даат означает «знание» и может служить мостом через Бездну. Иногда Даат ассоциируют с Сатурном.

4. Хесед (Милосердие) представляет собой дарующую прощение, милосердную силу, которая приводит к объединению. Хесед защищает и сохраняет, но, как и остальные сефирот, она должна быть сбалансирована своей противоположностью, чтобы Древо Жизни не оказалось разрушено. Если бы Хесед доминировала, то всё слилось бы в одну бесформенную массу, лишённую качеств. Хесед отождествляется с Юпитером.

5. Дин или Гебура (Суровость) соотносится с принципами закона, разделения и суровости. Это разрушающий принцип, который создаёт дистанцию и пространство, необходимые для индивидуального существования. По мнению многих каббалистов, Сатана и тёмные силы происходят именно из данной сефиры, поскольку они являют собой принципы, кои вырвались из изначального единства. Если эта сефира не уравновешена, то она может вызвать распад всего на несвязанные между собой частицы. Гебура ассоциируется с Марсом.

6. Тифарет (Красота) – центр Древа Жизни, который уравнивает Хесед и Гебура, а также устанавливает баланс между другими сефирот. Тифарет относится к Солнцу, а её жизненная сила даёт питание и энергию всем сефирот ниже неё. Тифарет – это сердце и центр энергий, циркулирующих в Древе Жизни. Тифарет является посредником между тем, что внизу, и тем, что вверху. Средний треугольник отождествляется с ментальным уровнем, каковой в каб-

бале называется Брия (Сотворение). Между ним и нижними сефирот находится малая Бездна или завеса, коя их разделяет. Эту завесу называют Парокет (Завеса Иллюзии).

7. Нецах (Победа) – первый уровень астрального плана или мира снов. Идея, возникшая на более высоких уровнях, здесь проявляется в виде живого образа или фантазии. Этот образ порождает страсти и желания, энергию которым даёт жизненная сила вышестоящих сефирот. Нецах соотносится с чувствами, инстинктами и желаниями, а также с Венерой.

8. Ход (Слава) превращает желания и силу, исходящие из Нецах, в нечто определённое. Она соотносится с интеллектом и общением, а также с Меркурием.

9. Йесод (Основание) – сефира, которая ближе всех к материальному миру. Сефира снов и фантазий, коя собирает силы других сефирот и передаёт их на материальный уровень. Йесод соотносится с Луной, астральными энергиями и сексуальностью.

Последний, самый нижний треугольник принадлежит астральному плану, который называется Йецира (Творение).

10. Малкут (Царство) – мир человека и материи, где люди пребывают в плену, пока не начнут духовное путешествие к высшим мирам. Малкут слагается из четырёх элементов: земли, огня, воздуха и воды, которые являются физическим выражением изначальных космических принципов, каковые можно обнаружить на других планах. В каббале материальный уровень именуется Ассия (Действие).

Десять сефирот также располагаются на трёх столпах, которые называются, соответственно, Столпом Суровости, Столпом Умеренности и Столпом Милосердия. Столп Суровости находится на левой стороне Древа Жизни, он состоит из сефирот Бина, Гебура и Ход. Столп Суровости – чёрный и связан с аналитическими и разделяющими силами Вселенной. Столп Милосердия – на правой стороне Древа Жизни, он охватывает Хокма, Хесед и Нецах. Он белый и относится к синтетическому и соединяющему принципу. Левая сторона отталкивает, правая – привлекает. Стороны уравнивают друг друга и разрушились бы, если бы не имели противоположности. Столп Умеренности расположен посередине, он золотого цвета и включает Малкут, Йесод, Тифарет и Кетер.

Три столпа соотносятся с тремя разными духовными путями. Левый столп – это умственный, аналитический путь к просветлению. Иногда его называют «герметическим путём», однако он не связан с герметической традицией, которая является самостоятельной системой, сопоставимой с каббалой, но в которой имеются свои пути и методы. Правый столп выражает творческий, поэтический, синтетический путь, каковой иногда именуют «орфическим». Средний столп – путь духовного воина, балансирующего между крайностями двух других путей для достижения наивысшего уровня. Этот путь считается самым трудным и зовётся «царским путём».

Древо Жизни состоит из четырёх миров, которые, в свою очередь, включают три треугольника и стоящую особняком сефиру Малкут. Четыре мира подобны горизонтальным, иерархически расположенным блокам. А три столпа Древа Жизни составляют вертикальные блоки, средний из которых – самый высокий. Форма Древа Жизни создана аналитическими силами левой стороны, но черпает энергию из правой. Силы левой стороны вырываются на свободу и создают антимир, противоположность Древу Жизни. Именно там порождаются клифот и тёмные силы. Термин «левая сторона», как правило, обозначает одну из сторон Древа Жизни, но в других контекстах «левой стороной» или «эманациями левой стороны» именуют как раз тёмную противоположность Древа.

Двадцать два пути

Двадцать два пути, соединяющие сефирот, часто соотносятся с теми или иными астрологическими знаками и элементами, а также с двадцатью двумя картами Таро. Первая карта, «Дурак» или «Шут», имеет номер 0, поэтому числовые ассоциации между картами Таро и еврейскими буквами сдвинуты. В результате «Смерть», которая в колоде Таро идёт под номером 13, вполне логично отождествляется с четырнадцатой буквой иврита. Двадцать два пути исполнены скрытого смысла. Сефер Йецира упоминает соответствия с еврейскими буквами уже в IV веке н. э. Три буквы называются «материнскими». Они выражают три изначальных элемента, относящихся к более высокому порядку, нежели четыре стихии материального мира. Три изначальных элемента – это воздух (дух), вода и огонь. Вода соответствует холоду, а огонь – теплу. Воздух или дух символизирует «изобилие», возникающее из равновесия между холодом и жаром. Семь букв именуются «двойными» и представляют полярные стороны бытия, такие как мудрость и глупость, красота и уродство, богатство и бедность. Они ассоциируются с семью планетами. Оставшиеся двенадцать букв зовутся «простыми» и относятся к двенадцати человеческим качествам: зрению, слуху, обонянию, речи, вкусу, сексуальным отношениям, работе, движению, гневу, радости, мышлению и сну. Эти двенадцать букв отождествляются со знаками Зодиака. Каббалистическая интерпретация еврейского алфавита основывается на трёх классических магических числах (3, 7 и 12), которые в сумме дают двадцать два пути Древа Жизни.

Древо Жизни до Падения

Чтобы получить всеобъемлющее представление о Древе Жизни, необходимо знать его предысторию. И речь идёт не просто об историческом экскурсе, но о духовной, магической, мистической предыстории. Важно понимать, что общепринятый образ Древа Жизни изображает деградировавшее Древо, Древо после Падения.

Под последним подразумевается низвержение человека и природы в материю (или, если хотите, в материализм). Оно отделяет нас от духовного мира, и между человеком и божественным разверзается Бездна. Цель адепта – восстановить утраченную связь человека и Бога. К возрождению изначальной гармонии между ними стремится традиционный для каббалы путь, Путь Правой Руки. Молитвы, церемонии и благочестивая жизнь в соответствии с законом Божиим рассматриваются как способы вернуться к временам, предшествующим Падению.

Однако есть и другой путь – Путь Левой Руки, углубляющий Падение и доводящий его до предела. Тёмный адепт ещё больше отдаляется от Бога, дабы достичь собственного обожествления.

Каббалистическое учение содержит несколько описаний Падения и катастрофы, отделившей человека от божества. Этот процесс включал в себя множество сходных друг с другом фаз. Здесь мы встречаемся с проявлениями зла, исторгнутыми изначальными мирами, разрушением «оболочек» Творения, одиннадцатью царями Эдома, падением Люцифера, восставшими ангелами, мятежной Лилит и, вероятно, самое главное, с историей Адама и Евы, вкусивших плод познания. Мы рассмотрим эти мифологические сюжеты позднее. Мотив Падения присутствует не только в иудеохристианских и библейских источниках, но и в большинстве других мифов. Античные легенды, повествующие о гордыне перед лицом богов, дают нам ещё один пример, вполне приложимый к символическому миру каббалы и Древа Жизни.

Именно гордыню часто называют причиной Падения. Эта гордыня проявляется в поисках человеком знаний и сил, которые изначально не были для него предназначены. Мораль мифа проста: подобная гордыня наказывается, полученные человеком знания и силы разрушают его. Тем не менее, тёмные предания обещают при помощи драконианских дисциплин привести адепта к личной божественности. Путь Левой Руки ведёт ко второму рождению, духовному возрождению в качестве бога. Для достижения этой цели адепт призывает силы тьмы и разрушения, чтобы разорвать пуповину, связывающую его с Богом. Всё это можно найти в каббале и символизме Древа Жизни, хотя мало кто из каббалистов уделял данной теме достаточно внимания.

Люцифер-Даат

В момент божественного Творения космос находился в исключительном равновесии и гармонии, что отражается в образе Древа Жизни, значительно более симметричном и совершенном, нежели Древо, знакомое нам по большинству каббалистических текстов. Образ идеального Древа Жизни показывает его вид до Падения человека, до катастрофы, забросившей его в материю. Совершенное Древо, как и ущербное, состоит из десяти сфер и двадцати двух путей, но отличается тем, что в данном случае материальный мир ещё не существует. Кроме того, не считающаяся ныне сефирой Даат обладает полным бытием в окружении других сефирот, соединяясь путями с Кетер, Хокма, Бина, Гебура и Тифарет и располагаясь ниже Кетер и выше Тифарет.

Сефира Даат наиболее близка к верховной триаде, состоящей из Кетер, Хокма и Бина. Хокма («мудрость») относится к ассоциативным процессам правого полушария головного мозга, Бина («понимание») связана с аналитическими процессами левого полушария, а Даат («знание») представляет собой практический синтез мудрости Хокма и понимания Бина. Даат соотносится с горлом и шеей, а также со знаниями, которые можно сформулировать и применить на практике.

До Падения сефира Тифарет не была центром Древа Жизни. Два солнца Древа освещали окружающие их сефирот: Даат, высшее солнце,

Чёрное Солнце – мистическое светило, находящееся позади и вне солнца обычного, и Тифарет – обычное Солнце. Лучи Даат стремятся по путям к Кетер, Хокма, Бина, Хесед, Гебура и Тифарет. Высшее Солнце представляет «высший мир». Свет Тифарет по путям идёт к Даат, Хесед, Гебура, Нецах, Ход и Йесод. Низшее Солнце относится к «нижнему миру». Однако верх и низ неразрывно связаны. Архангел Михаил управляет Тифарет и нижним Солнцем. Наиболее приближенный к Богу архангел – Самаэль, Люцифер-светоносец – властвует над Солнцем высшим.

Изначальное Древо похоже на алмаз, в котором все три связанных между собой уровня можно представить как три квадрата, поставленные на один из углов. В квадратах присутствует и крест, состоящий из вертикального и горизонтального путей. Горизонтальный путь превращает каждый квадрат в два треугольника с одной общей стороной: один вершиной вверх, а другой – вниз. Число «четыре», представленное квадратами, соотносится с четырьмя элементами. Высший уровень называется Ацилут, божественное, и состоит из Кетер, Хокма, Бина, Даат и шести объединяющих эти сефирот путей. Средний, ментальный уровень, Брия, включает Даат, Хесед, Гебура, Тифарет и шесть связующих их путей. Ниже находится Йецира (астральный уровень), состоящий из Тифарет, Нецах, Ход, Йесод и соответствующих шести путей. Самый же нижний, материальный уровень, Ассия, отсутствует на исконном Древе, как и сефира Малкут. Изначально человек состоял только из принципов высших миров и обитал на астральном уровне и в Йесод.

Три уровня исконного Древа Жизни соотносятся и с идеальным обществом Платона, где философы относятся к высшей триаде, воины – к этической, а крестьяне и мастера – к питающему основанию. С духовной каббалистической точки зрения, наивысший уровень представляет собой божественную троицу, средний уровень – ангелов, а нижний – человека и все остальные части Творения. Даат и Тифарет выступают посредниками между уровнями, причём Даат или Люцифер является наиболее приближенным к троиче ангелом.

Падение Люцифера

На изначальном Древе Жизни Йесод, астральная обитель человека, представляет собой точное отражение наивысшего мира Кетер. Здесь человек является подлинным образом Божиим, и возможно по этой причине Люцифер и ангелы из его окружения – Самьяза (Samyaza), Азазель (Azazel), сыны неба, возжелали человека (Книга Еноха и Книга Бытия, VI). Йесод – план сексуальности, которая на совершенном Древе пребывает в сублимированной, спящей форме. Люцифер-Даат, изначальный змей, – божественная сила Творения, способная воплотить божественную (триады Кетер, Хокма и Бина) идею. Люцифер-Даат нисходит до уровня человека и пробуждает в нём творческую силу и сексуальную энергию, посредством чего тот может обрести знания, ранее доступные только Богу и ангелам. Даат-знание – это и есть мифический райский плод, который вкусил человек.

Нисхождение падших ангелов на человеческий план и их сексуальное соединение с людьми стало новым, запретным союзом разных миров. Люцифер, который был стражем и посредником между божественным миром и мирами, лежащими ниже, покинул свой пост, соединив высшее и низшее. На совершенном Древе Жизни астральный план человека, Йесод, был низшей, финальной частью Творения. Человечество оплодотворилось семенем ангелов, и человек из твари стал творцом, порождая гигантов-нефилимов, описанных в VI главе Книги Бытия как потомки союза людей и ангелов. Совершенная, но замкнутая система Древа Жизни была сломана.

Человек отведал плод Древа Познания, в нём пробудилась божественная искра, и Божественные Небесные Силы почувствовали угрозу: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от Древа Жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Бытие, III:22).³

Бог изгнал Адама из Эдемского сада и заставил его обрабатывать землю, из которой тот и был создан. Херувимы с пламенными мечами преградили путь к Древу Жизни, чтобы человек не вкусил и его плодов. Произошло Падение, Древо Жизни подверглось порче, между миром божественным и нижними мирами разверзлась Бездна. Человек оказался выброшенным с астрального плана на план материальный. Возникла сефира Малкут. Люцифер-Даат утратил место приближённого к трону Бога (высшей триады) и был низвергнут в Бездну, находящуюся внутри и вне Малкут. Даат превратилась в невидимую одиннадцатую «не-сефиру».

После открытия Бездны высшая триада образовала сферу, отделённую от остального Древа Жизни. В середине неё открылось всевидящее око Бога – символ, известный по старинным церковным изображениям и масонским печатям, обозначающий деспотическую власть Бога и его оторванность от нижних миров. Адепты света поклоняются этой власти и воспевают её. Они отдают себя Богу Яхве и стараются жить в соответствии с его законами и заповедями. Для каббалистов-иудеев это означает жизнь по законам Моисея. Для каббалистов-христиан – следование Иисусу и вера в него. С каббалистической точки зрения распятие символизирует создание моста над Бездной и воссоединение Бога и человека через смерть Иисуса. Цель каббалы – угодить Яхве и таким образом воссоздать изначальную гармонию Древа Жизни, вернуться в детскую безмятежность Эдемского сада. Для светлых каббалистов-монотеистов для создания моста над Бездной необходим Мессия. Эту роль выполняет Тифарет, так как высшее Чёрное Солнце было сброшено в Бездну. После Падения Тифарет становится центральным светилом Древа Жизни. С этой сефирой соотносятся и Мессия, и Михаил-драконоборец. Именно через Тифарет происходит пересечение Бездны.

³ Цит. по синодальному переводу. – Прим. пер.

Адепты Путилевой Руки следуют другим, более сложным путём. Это непростой, Драконьянский Путь, но цель его велика: стать богом. Вместо исправления ущерба, вызванного Падением, тёмный адепт прославляет Падение, даёт разрушению завершиться. Тёмный адепт сокрушает старое, дабы на его месте могло возникнуть новое. Путь Левый Руки уводит от Древа Жизни и приводит к Древу Познания,⁴ и клифот можно рассматривать как плоды последнего. После того, как человек отведал плоды Древа Познания, Бог запретил ему вкушать плоды Древа Жизни. Адепты света надеются на воскрешение после смерти на Небесах или в новом Раю. Поиск тёмными адептами плодов нового Древа Жизни через Древо Познания – это алхимический поиск Эликсира Жизни и Философского Камня. Создание Философского Камня является алхимическим процессом создания изначального Древа Жизни, кое сходно по своей сути с идеальным алмазом. Проследовав путём, открывшимся после поедания плодов Древа Познания, человек обретает плоды Древа Жизни.

⁴ Древо Познания Добра и Зла – Прим. пер.

Открытие Бездны

После Падения человека пути совершенного Древа Жизни изменили своё положение. Прежде пути от Кетер, Хокма, Бина, Хесед, Гебура и Тифарет соединялись с Даат. Путь от Кетер соотносился с буквой «Гимел» и арканом Таро «Жрица». От Хокма шёл путь буквы «Хе» и аркана «Император». Между Даат и Бина – путь буквы «Заин» и «Любовников». Между Хесед и Даат – путь «Коф» и «Луны». Путь буквы «Шин» и «Суда» («Эона» в колоде Кроули) направлялся от Гебура к Даат. Между Даат и Тифарет проходил путь «Тау» и аркана «Мир» («Вселенная» в колоде Кроули). Когда Даат отпала от высшей триады, разверзлась Бездна и пути к Даат оборвались: путь между Даат и Кетер («Гимел»/«Жрица») теперь соединяет Кетер и Тифарет, к последней же направляются пути от Хокма («Хе»/«Император») и Бина («Заин»/«Любовники»). Поскольку Даат пала, приняв участие в создании материального мира, три оставшихся пути опустились на материальный план к сефире Малкут. Путь от Хесед («Коф»/«Луна») потерял основу и направился от Нецах к Малкут. Также и путь от Даат к Гебура («Шин»/«Суд») совершил падение до Ход, откуда прошёл к Малкут. А путь, ранее соединявший Тифарет и Даат («Тау»/«Мир»), стал нисходить от Йесод к Малкут.

После Падения, там, где раньше была Даат, на Древе Жизни разверзлась Бездна. Некоторые каббалисты называют её «Масак Мавдил», что означает «мусорка для отвергнутых неудачных [деяний]» («scrap heap for banished failures»). Там обитает множество сущностей, например, Месукиэль (Mesukiel), «скрывающий Бога», сущность, которая прячет человеческие и божественные ошибки в глубинах Бездны. Бездной управляют демонические существа, такие как Аббадон (Abbadon) и Хоронзон (Choronzon). Её также соотносят с Геенной, огненным Адом проклятых, названным по имени горячей свалки на окраине Иерусалима. Бездна – врата в клифотические антимир, где после Падения Люцифер создал Пандемониум. В скандинавской мифологии к каббалистической Бездне можно частично отнести Гнипахолан (др.-сканд. *Gnipahálan* – «Каменный Чертог»), тёмную пещеру, которую охраняет адский пёс Гарм – врата в мир тьмы и холода, Нифльхейм, куда была низвергнута богиня Хель.

Лилит-Даат и Падшая София

Наиболее популярно представление о Змее в Эдемском саду как о некоем образе Сатаны или Люцифера. Тем не менее, многие теологи считают, что Змей был женщиной – Лилит (первая жена Адама по апокрифическим преданиям, а изначально – шумерская демоница бурь). На изображениях Лилит часто предстаёт с телом женщины, переходящим от талии в змеинный хвост; обвиваясь вокруг Древа Познания, она убеждает человека отведать его плод. Каббалисты связывают Лилит с сефирой знания, Даат. Она соотносится с образом дочери изначального каббалистического четверичного единства Отца, Матери, Дочери и Сына. Это деление отражено в четырёх группах карт: Короли (Рыцари у Кроули), Королевы, Принцы (Рыцари у Уэйта) и Принцессы (иногда их называют Пажам). Хокма – Отец, Бина – Мать, Даат – Дочь, Тифарет – Сын. Даат-дочь представляет собой форму Шекины, женского аспекта божественного. В предании о Лилит говорится, что она была сотворена независимым от Адама существом, а не из его ребра как Ева, и поэтому считала себя равной мужу: у них возникла ссора из-за того, кто во время соития должен находиться снизу, а кто сверху. В их спор вмешался Бог и попытался заставить Лилит подчиниться Адаму. Однако она произнесла тайное имя Бога, Шемхамфараши, и смогла бежать из Эдема в дикие земли, где повстречала демонов, в том числе Самаэля и Асмодея. Каббалистическая интерпретация этой мифической драмы говорит, что Даат-Дочь-Лилит на изначальном Древе находилась над сефирой Тифарет, которая соотносилась с Адамом. Даат должна была подчиниться Тифарет, и именно в этот момент изначальный порядок Древа Жизни был нарушен. Даат низверглась в Бездну и отпала от Древа Жизни. В качестве компенсации за потерянную Даат-Лилит Адам получил новую жену, Еву, а новой Дочерью стала Малкут – падшая женщина, покорившаяся солярной и патриархальной власти Адама-Тифарет. Она представляет принцип, позволивший создать материальный мир и поддерживающий его существование через материальное зачатие. Однако внутри Евы-Малкут словно её тёмное «альтер эго» обитает готовая взбунтоваться Лилит. Мы можем соотнести эти концепции с тантрическими представлениями о Майе и Шакти – двумя сторонами одного принципа. Майя поддерживает и воспроизводит мир иллюзий, двойственности и материи, но в то же самое время она – Шакти, первобытная змеиная сила, могущая восстать и разрушить иллюзии и материальный план. Своим Падением Лилит дала возможность создать Еву-Малкут, а сама затаилась в Бездне и в клифе Малкут. Даат означает «знание». В греческой и гностической философии роль Даат-Шекины выполняет София, олицетворяющая мудрость и знание. Изначально «философия», что по-гречески значит «любовь к мудрости», подразумевала любовь к Софии в тантрическом эрото-мистическом смысле. Философия – греческо-гностический путь, на котором философ стремился к пробуждению тёмной богини посредством эротических ритуалов, дабы получить силу и мудрость и стать богом.

Природа зла

Проблема зла – один из основных вопросов религии и духовного поиска. Существует множество явлений, которые могут восприниматься в качестве зла. Религия стремится объяснить, что такое зло и как его избежать, однако такие объяснения в разных религиях не совпадают и могут значительно меняться даже в рамках одной и той же системы верований.

С безопасного расстояния зло, как правило, завораживает, что заметно по жёлтой прессе, поп-культуре, а также философии и теологии. Зло – тёмное зеркальное отражение человечества. Возможно, наше представление о том, что есть зло, поведает о нас больше, нежели суждение о том, что такое добро. Над всевозможными парадоксами божественного и природой добра и зла размышляли самые разные религиозные и духовные деятели. Наиболее известна в этом ряду проблема теодицеи: как можно совместить всемогущество Бога с его же всеблагодатью, если в мире столько зла, бедствий и горя?

Религиозное толкование зла зачастую заметно отличается от того, что мы понимаем под злом в повседневной жизни. С точки зрения религии зло определяется через отношение к божественному, как нечто, что ему противостоит. Гордыня и нарушение божественного порядка, например, бунт Люцифера, представляются злом на религиозном уровне, однако, с обыденной точки зрения могут злом и не считаться. Если бы Бог был благим и всемогущим отцом, каким его изображают, то бунт Люцифера оказался бы не намного страшнее подростковой строптивости. Боги, считающиеся олицетворением добра, в том числе и Бог Ветхого Завета, допускают и сами совершают такие действия, которые можно счесть отвратительно жестокими и злыми. Ветхозаветный Бог подстрекает своих последователей к геноциду и чудовищному насилию. В самом деле, при чтении древних религиозных текстов часто сложно понять, что есть добро, а что – зло. Гностики даже выдвинули идею, что Бог Ветхого Завета и есть настоящий Дьявол, а Змей в Эдемском саду – Спаситель. Аналогичное переворачивание представлений вошло и в мировоззрение сатанизма: поскольку понятия добра и зла с самого начала были извращены, то поменять их местами считается не нарушением, а восстановлением порядка. Мистики объясняли зло множеством самых неожиданных и удивительных способов. Для каббалистов зло представлялось важной проблемой, требующей своего разрешения. Гершом Шолем писал, что большинство каббалистов, истинных хранителей печати тайного мира, считали существование зла одним из важнейших мотивов развития своей доктрины, подвигавшим их на скорейшее разрешение его проблемы. Для них было характерно своеобразное ощущение реальности зла и тёмного ужаса, окутывающего всё живое.

Различные каббалистические источники дают различные описания зла. Для одних зло является независимой силой, для других – представляет часть Бога. Иногда зло считается необходимым, иногда – бесполезным. Представления о зле простираются от строгого дуализма, где добро и зло противостоят друг другу, до идеи о равнозначной важности добра и зла. Зло часто отождествляется с нижними материальными планами, как в гностических и неоплатонических системах, однако встречается и мысль о зле как о независимом духовном принципе, равнозначном Богу.

Описания зла в каббале многочисленны и противоречивы, но существует и несколько часто повторяющихся представлений, которые дают нам следующую классификацию:

1. а) Утверждающее (позитивное) зло;
б) Отрицающее (негативное) зло.
2. а) Полезное (необходимое) зло;
б) Бесполезное (ненужное) зло.
3. а) Дуалистический взгляд;
б) Монистический взгляд.

- 4. а) Зло как материальный принцип;
- б) Зло как духовный принцип.
- 5. а) Личное зло;
- б) Безличное зло.

Зачастую каббалистические представления о зле полярно противоположны. Зло видится врагом, но иногда считается, что зло и добро, по необходимости, должны существовать бок о бок. Более того, противоречащие друг другу взгляды могут обнаружить точки соприкосновения.

1. а) Утверждающее зло мыслится существующим независимо как чистое и абсолютное зло, пример которого можно найти в маздеизме и учении Заратустры, где наличествуют два духовных принципа: Ахура Мазда, олицетворяющий свет и добро, и Ангра Майнью, представляющий тьму и зло. Такой взгляд подразумевает дуалистический подход, где зло противостоит добру. Однако зло может существовать и как независимое явление внутри объединяющего принципа, как, например, в зерванизме, где Зерван⁵ включает в себя и Ахура Мазду, и Ангра Майнью. Каббала рассматривает зло как изначальный аспект Бога.

б) Отрицающее зло, трактуемое как отсутствие добра, не имеет независимого существования. Мир идей или божественный план бытия – благ, исполнен истины и прекрасен, вот почему в платонизме, неоплатонизме и многих видах мистицизма зло считалось просто отсутствием добра. Согласно их точке зрения, зло в мире происходит не вследствие действия какого-то настоящего принципа зла, но по причине отсутствия добра и из-за его существенной удалённости от божественного. Зло характеризовалось такими понятиями как несуществование и небытие. Негативное зло не является абсолютным, но рассматривается относительно добра, что присуще монистическому мировоззрению. Однако иногда небытие отождествляется со злом – как в случае с Ариманом (Ангра Майнью) – и дуалистическая парадигма оказывается тупиком.

2. а) Полезное зло основано на представлении о том, что добро возникает только при наличии зла. Эту идею можно интерпретировать следующим образом: добро является добром исключительно по отношению ко злу. Однако такой взгляд в мистицизме – редкость. Более распространено представление, что добрые и праведные дела ценны лишь тогда, когда приходится преодолевать сопротивление зла и греховности. В человеке заключены и добро, и зло, а кроме того, он обладает свободной волей, дающей возможность выбора между ними. Однако существование человека и его мира становится правомерным лишь при условии выбора добра. Учёный-каббалист Джозеф Дан поясняет: «Зло исходит напрямую от Бога и выполняет божественную функцию. Количество зла на каждом этапе Творения определяется Богом, согласно собственному совершенному замыслу – сотворить праведность. Зло необходимо для того, чтобы породить праведность, проверить её в самых сложных обстоятельствах и оправдать при помощи неё существование мира». Это представление можно легко совместить и с идеей о добре и зле как дополняющих друг друга явлениях, и с монистической философией.

б) Бесплезное зло происходит из представления о том, что зло не имеет ни ценности, ни цели. Задача человека – сражаться со злом не на жизнь, а на смерть, и в этой борьбе ему помогут силы добра. В книге Дьявол Джеффри Бертон Расселл пишет: «Количество зла в мире столь велико, столь заметно и действенно, что требует не мистического признания, а вооружённой борьбы против него». Бесплезное зло не обязательно соответствует утверждающему злу, но может быть соотнесено с нигилистическим представлением о зле как отсутствию добра, причём не имеющем никакого смысла.

3. а) Дуалистический взгляд описывает две противостоящие силы: добро и зло, что характерно для происходящих из Персии религиозных идей маздеизма и зороастризма. Дуализм может казаться простым решением проблемы теодицеи. Расселл пишет: «Для христианства

⁵ Зерван, Зрван, Зурван, Зарван – в иранской мифологии бог, олицетворяющий время и судьбу. – Прим. ред.

всегда было сложно согласовать благодать Бога с его всемогуществом. Зороастризм сохраняет абсолютную благодать, жертвуя всемогуществом». И продолжает: «Дуализм настаивает на существовании абсолютного, радикального зла. Это не только частично соответствует нашему восприятию мира, но и впервые предполагает персонажа, который однозначно воспринимается дьявольским».

Тем не менее, дуалистический взгляд иногда включает в себя идею дополняющего добро и необходимого зла, но после такого он уже уходит в монистическое мировоззрение.

б) Монизм описывает добро и зло как две стороны одной силы, ставит под сомнение объективное существование добра и зла и утверждает, что они – всего лишь абстрактные термины. Ранее эту мысль выражал Гераклит: «Для Бога всё прекрасно и справедливо, люди же одно признали несправедливым, другое – справедливым».⁶

Монистический взгляд разделяют те каббалисты, которые считают зло частью личности Бога. Для монотеистических религий, включая иудаизм, принцип зла присущ единому Богу. Расселл пишет: «Сатана – персонификация тёмной стороны Бога, элемент Яхве, который заслоняет добро. <...> Поскольку Яхве – единый Бог, то он должен быть, как Бог монизма, «антиномией внутренних противоположностей». В нём и свет, и тьма, и добро, и зло».

4. а) Представление о зле как о материальном принципе в первую очередь связано с гностицизмом, а также обнаруживает сходство с некоторыми аспектами платонизма и неоплатонизма. Высший божественный духовный план состоит из чистых положительных качеств, таких как добро, истина, красота и справедливость. Материя противоположна этим качествам и ассоциируется со злом, косностью и иллюзиями. Однако в материи заключены искры божественности, и когда человек вырывается из её пут, эти искры высвобождаются, добро побеждает зло. Такой взгляд на зло зачастую связан с аскетическими идеалами и отрицанием плотского. Например, в иранском манихействе предполагалось, что силы зла создали человека, дабы заточить свет в материи. С точки зрения неоплатоников, зло, проявленное в материи, есть отрицающее зло по отношению к утверждающим положительным качествам мира идей.

б) Зло, рассматриваемое как духовный принцип, предположительно находится выше материи и вне неё. Материальный мир обнаруживает качества как зла, так и добра. Зло как духовный принцип может быть присуще Богу, а может существовать и в качестве независимой злой силы.

5. а) Личное зло подразумевает наличие сущностей или сил, которые стремятся зло совершать. Речь идёт не об абстрактном принципе или безличном законе природы, а скорее о силах, обладающих индивидуальностью. В некоторых случаях эти силы борются с соответствующими силами добра, но иногда злые силы выступают помощниками высших добрых сил. Вера в личное зло часто встречается в религиях и примитивной магии. Каббалистическая магия описывает различных демонов, персонифицирующих зло, с которыми можно контактировать для достижения магических целей.

б) Безличное зло – абстрактный принцип, заставляющий нас ощущать и переживать зло. Описание безличного зла обычно встречается в философии и мистицизме. Злом могут оказаться действия человека в определённых ситуациях, а также неверно направленные космические силы. Зло не обладает свободой воли, а действует в качестве безличного закона природы или проявляется в катастрофах.

Вдобавок к этим пяти парам противоположностей можно рассмотреть и дополняющее добро зло, которое считается необходимым разрушительным принципом, столь же важным, сколь и творящая и дарующая жизнь сила. С такой точки зрения, добро и зло должны быть сбалансированы.

⁶ Цит. в пер. А.В. Лебедева, фрагмент 102. – Прим. ред.

Сефира Гебура и происхождение Зла

Древо Жизни с десятью сефирот представляет разные качества Бога или, если взять менее религиозную формулировку, принципы Вселенной. Два качества Бога, наиболее явно влияющие на человеческое существование, – это его милосердие и правосудие. Когда каббалисты говорят о данных качествах, то подразумевают соединяющую и разрушающую силы, которые постоянно воздействуют на низшую сефиру Малкут. На Древе Жизни сефира Хесед соотносится с милосердием Бога, а Гебура (иногда называемая Дин) – с суровостью и осуждением. Хесед управляет силами, кои объединяют и связывают, в то время как Гебура воплощает принцип разрушения, ограничения и разделения на части. Когда эти сефирот находятся в равновесии, они действуют в гармонии с остальными. Хесед принадлежит правой стороне Древа Жизни, Гебура – левой. Левая сторона (Бина, Гебура (Дин) и Ход) относится к принципам, устанавливающим пределы и законы, или «Столпу Суровости». Правая сторона, «Столп Милосердия» (Хокма, Хесед и Нецах), объединяет принципы, приводящие к единству и пониманию. Силы левой стороны проявляют активность, в основном, во время Творения, которое предполагает отделение от изначального единства Бога, и благодаря активности принципа разделения создаётся Вселенная. Эта мысль важна для каббалы, поскольку позволяет избежать пантеистической идеи, что Бог существует в Творении. Представление о создании Вселенной посредством принципа разрушения может показаться парадоксальным, но многообразие и индивидуальное существование возникает именно благодаря разделению. Не будь этой разделяющей силы, всё оставалось бы слитым воедино. Возьмём в качестве примера жизнь человека, начинающуюся с деления клетки, отчего возникает множество других клеток, которые, в свою очередь, и приводят к появлению новой жизни. Разделяющая сила является инструментом, необходимым для зарождения новой жизни из старой, но эта же сила способна и перерезать нить жизни.

В сефире Бина обнаруживаются некоторые основные принципы «Столпа Суровости», здесь же находится корень Вселенной и корень ограничивающих, разделяющих и законоустанавливающих сил. С другой стороны, только в Гебура силы разрушения и осуждения выражены во всей полноте, хотя они и уравниваются объединяющими силами Хесед.

Большинство каббалистов считают Гебура корнем зла, а термин «разделение», то есть качественная характеристика Гебура, часто использовалось в качестве определения зла. В главе «Ситра Ахра, Добро и Зло в каббале» книги *On the Mystical Shape of the Godhead* Гершом Шолем объясняет: «Мы узнаём, что зло – не что иное как то, что изолирует вещи, вырывает их из единства. <...> Общим для всех каббалистов является представление о зле как о том, что существует отдельно, а злое действие – это отделение существа от его установленного места».

Гебура и Сатана

Пока Гебура уравнивается Хесед, она представляет собой силу, гарантирующую порядок и справедливость. Однако предоставленная самой себе Гебура становится жестокой, разрушительной силой, вызывающей зло. Каббалисты считают Гебура аспектом Бога, одним из его качеств. В некий мифический момент изначального времени Змей проник в Эдемский сад и побудил человека нарушить изначальное единство, вкусив плод познания, и тогда Гебура превратилась в независимую силу, которая начала доминировать в Малкут. То, что было злом потенциальным, стало реальным злом и переродилось в радикальную пагубную силу, приносящую бедствия в мире людей. Многие каббалисты полагают, что Сатана рождается из человеческих грехов. Одна из сторон Бога становится независимой злой силой, благодаря непокорной стороне человечества. Некоторые каббалисты утверждают, что Змей и есть тот принцип, каковой вызывает разделение существования и позволяет Сатане или Самаэлю превратиться в отдельный злой принцип. Змей соотносится с инстинктами, кои считаются греховными, и в то же время соотносится с матерью демонов, Лилит.

Самаэль («Яд Бога»), имя Сатаны в иудейской литературе, изначально является именем одной из ипостасей Бога и встречается среди 72 имён в форме «Са'аэль». Когда сила Гебура обрела независимость, Мавет, также известная как Смерть, ворвалась в существование и в имя Са'аэль, которое превратилось в Самаэль, то есть «Ангел Смерти». Правоверные иудейские каббалисты верили, что с появлением Мессии Смерть будет побеждена. Они также верили, что когда человек в будущем вернётся к райскому существованию, Самаэль будет освобождён от принципа смерти и снова станет един с Богом, вновь получив имя Са'аэль.

Однако некоторые каббалисты склоняются к тому, чтобы рассматривать Сатану в качестве первородной и независимой силы, которая действует в рамках изначального единства Бога. Каббалистический текст *Galya Raza* (Колодец Тайн) описывает длительные беседы Самаэля и Бога. В иудейском мистицизме Сатана – это обвинитель, необходимый для свершения правосудия Божия. В некоторых текстах Гебура, осуждающий аспект Бога, считается тождественным ангелу-обвинителю, Сатане.

Гебура и Творение

Гебура – карающий и разрушительный принцип, однако он парадоксальным образом необходим для Творения. Когда Бог создаёт небо и землю, он разделяет то, что ранее являлось слитым. Бог отделяет свет от тьмы. Изначально всё находилось в единстве и не имело отличий, и путём разделения, то есть благодаря качествам Гебура, из этого исконного состояния творится мир. Высшая троица сефирот соответствует не самому Творению, но его замыслу, и на этом этапе всё ещё пребывает в единстве. Кетер соотносится с волей Бога, Хокма – с мудростью, а Бина – с мышлением. Семь сефирот, что ниже Бина, представляют Творение и семь дней, за которые оно происходит. Бина – сефира на границе этих сефирот – содержит качества, необходимые для Творения. Бина есть способность Бога к различению, процесс дифференциации, подготавливающий Творение. Именно Бина испускает эманации, дающие Гебура пространство для действия.

Разрушенные миры

Некоторые каббалисты считают, что до сотворения нашего мира существовало несколько других. Рабби Исаак ха-Коэн, живший в середине XIII века, являлся одним из наиболее видных приверженцев этой идеи. Порождённые ранее миры были созданы только из укоренённых в Бина принципов левой стороны, что позволяло разделяющей силе Гебура действовать без ограничений. Поскольку эти миры творились разрушительными принципами, они оказались полностью деструктивными и прекратили существование вследствие собственной злой природы. По мнению Исаака ха-Коэна, Бог создал их, чтобы сделать возможным существование праведников. В мире, состоящем лишь из благих побуждений (йесер ха-тоб), праведников бы не было, поскольку праведность измеряется относительно своей противоположности. Праведник, способный сделать выбор в пользу добра, может появиться лишь в несправедливом мире. Таким образом получается, что всецело благие ангелы несправедливы в том смысле, в каком праведным может быть человек. Бог не стал отправлять миры в небытие до того, как выяснилось, что в них невозможно обнаружить и двух праведников – это было бы несправедливо по отношению к тем двоим, что никогда бы не смогли существовать и доказать свою праведность. Здесь видна мысль о необходимости зла, которое делает возможным существование настоящего добра. Рабби Елеазар из Вормса говорит, что сначала Бог создал полностью злой мир, дабы найти в нём хотя бы двух добрых людей. Когда этого не произошло, он распался, поскольку ни один мир не способен существовать без хотя бы двух таких личностей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.