

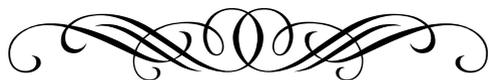
Содержание

Введение	6
Исторический очерк	6
Важность Традиции	22
Свет и Сосуд	27
Божество как Абсолют	27
«Сокращение» Божества	30
Первичная двойственность	33
Рождение сосудов	39
Разбиение сосудов.....	40
Формы Света	44
Сосуды и парцуфы	50
Адам кадмон и Адам ришон	51
Шехина – эхо Абсолюта	54
Мезла – благодать изнутри	60
Удары Светом	63
Отраженный Свет	67
Экран сознания	70
«Красный» Свет	77
Открытие сосуда	80
Границы Сосудов	86
Глотки Света.....	88
Свет и огонь.....	89
Меркаба – вертикальный Поток	92
Отпечатки Света.....	95
Матрицы света	96
Слой света.....	100
Хошек – божественный Мрак.....	104
Тень и тьма	107
Клиппот – «скорлупы» сосудов	110
Эйцехоре и нарастание шелухи.....	114

Возделывание Сада.....	117
Гмар тикун.....	120
Двекут.....	127
Древо Жизни.....	131
Сефирот – фильтры Света.....	131
Сефирот и хехалот.....	139
Сефирот и парцуфим.....	143
Сефирот как сферы активности.....	145
Тетрактис: развертывание Силы.....	151
Тетраграмматон и кватернер.....	154
Четвертичные проявления сознания.....	158
Завесы и пропасти.....	164
Вверх по Древу.....	174
Вниз по Древу.....	178
Колонна Мудрости.....	181
Святость и суровость.....	184
Циннарот – каналы света.....	186
Сефирот и клишпот.....	189
Антропоморфность Древа.....	192
Матричная природа Древа.....	194
Структура Древа.....	196
Кетер.....	201
Хокма.....	206
Бина.....	210
Даат.....	214
Хесед.....	219
Гебура.....	222
Тиферет.....	228
Нецах.....	231
Ход.....	235
Йесод.....	240
Малкут.....	247
Числа и буквы.....	254
Магия Имен.....	254
Магия чисел.....	261

Буквы и силы	264
Буквы и каналы	273
Мидот и Таро.....	274
Буквы-Матери	278
Алеф.....	280
Мем	281
Шин.....	284
Двойные буквы.....	287
Бет	290
Гимел.....	292
Далет	293
Каф	294
Фе	296
Реш	297
Тав	298
Простые буквы.....	299
Три «любящих».....	301
Хе.....	301
Вау.....	303
Зайин.....	305
Три «ненавидящих».....	306
Хет.....	306
Тет	308
Йод	309
Три оживляющих	310
Ламед	311
Нун	312
Самех.....	314
Три умертвляющих.....	316
Айин.....	316
Цаде.....	318
Коф.....	320
Операции с идеями	322
Гематрия	322
Темура.....	328
Нотарикон.....	330
Заключение. Теория и практика	333

Введение

Исторический очерк

Магия говорит на языке Каббалы. Причем как в прямом, так и в переносном смысле: с одной стороны, вся западная эзотерическая традиция пронизана каббалистическими концепциями, составляющими, наряду с гностицизмом и неоплатонизмом, «скелет» всех оккультных наук; с другой стороны, именно «родные» для каббалы иврит и арамит традиционно используются для записи Имен силы, слов и заклинаний, использующихся в ритуальной Магии.

О Каббале уже очень много сказано и написано, и эта древняя, сухая и точная математизированная доктрина сегодня очень точно соответствует условиям современных городов, таких же четких и упорядоченных. Видимо, с этим связан «ренессанс» классической иудейской каббалы, происходящий в последние десятилетия, в то время как на протяжении последних сотен лет более известна и популярна была «христианская» версия каббалистического учения.

Поскольку, как и всякая по-настоящему глубокая философия, Каббала иногда сложна для понимания, на протяжении веков накоплено немало различных ее интерпретаций, адаптаций, а также – профанаций. И, как часто это бывает, представители каждой школы, каждого течения склонны утверждать, что именно их каббала (в буквальном переводе – «предание»¹) – «настоящая», «традиционная», а все остальные интерпретации – «ересь».

¹ Слово «каббала» – קַבָּלָה – переводится как «получение, принятие, предание» и происходит от слова «лекабель», לַקְבֵּל – «получать, соглашаться».

Согласно собственным преданиям, Каббала старше, чем наш мир: вначале Бог научил Каббале избранных Ангелов, которые основали школу в Раю. Архангел Рациэль передал книгу с тайными знаниями Адаму и Еве после того, как они вкусили от запрещенного Древа познания Добра и Зла для того, чтобы первые люди могли найти свой «обратный» путь в рай, и лучше понять Бога. Первые книги, относящиеся к каббалистической традиции, – «Сефер Рациэль ха-малах» (др.-евр. ספר רזיאל המלאך – «Книга ангела Рациэля») и «Сефер раза раба» (ивр. סֵפֶר הַרְבָּא רַזְאָה רַבָּא – «Книга великих тайн») – приписываются ангельскому авторству. По легендам, приближенные Рациэлю херувимы были возмущены разглашением тайных знаний и поэтому выкрали книгу у Адама, бросив затем ее в море. Бог же приказал ангелу Рехабу, «князю моря», поднять книгу из морских глубин, вернув ее Адаму и Еве. После Падения это учение было передано человеку, чтобы с его помощью он мог вернуть свое утраченное положение. От Адама оно перешло к Ною, затем к Аврааму, потом к египтянам, а от тех – к Моисею.

Говорят, что Моисея Каббале учил все тот же архангел Рациэль – все сорок лет его скитаний по пустыне. Затем Моисей в скрытой форме представил это учение в первых четырех книгах Пятикнижия и посвятил в его секреты Аарона и 70 старейшин. По преданию, это учение передавалось по цепи преемственности священников (среди которых были Давид и Соломон) вплоть до эпохи разрушения второго Храма. Именно тогда оно впервые было записано.

Таким образом, ничего из того, что сейчас известно, как Еврейская каббала, не было записано до наступления эры христианства. Считается, что первым, кто оформил и записал это традиционное знание, был Нехунья бен га-Кана²,

² **Нехунья бен-га-Кана** (ивр. נְחֻנְיָהוּ בֶן הַקָּנָה; также Нехунья Великий; 2-я половина I века н.э.), – раввин, которому приписывается авторство книги Сефер ха-Бахир (סֵפֶר הַבְּהִיר, «Книга яркого света»). Ученик рабби Иоханана бен-Заккая, лавы Синедриона после разрушения Второго Храма. В книге «Бахир» говорится, что от

около 70 г. н.э. В его «Книге яркого Света» впервые приводится учение о 10 сефирот, которые в тексте также именуется *10 галгалим* и описываются как *разноразмерные колеса*, помещенные одно в другое вокруг одного центра, причем наш мир – это «горчичное зерно в перстне».

Книга «Бахир» описывала сефирот также как «сосуды», «короны», «короли», «голоса» и «дар слова» (или «дар речи» либо «высказывание»), – последний термин также ассоциируется с речениями Бога в истории сотворения в Бытии. Они рассматриваются как Гностические разумы, исходящие от Бога, или как архетипы Его ума.

Еще один ранний каббалист – Рабби Ишмаэль бен Элиша³ создал ряд трудов около 120 года н.э. А выдающийся талмудист, предполагаемый автор ключевой книги Каббалы – «*Зогар*», «*Сияние*»⁴ – рабби Шимон бен Йохай⁵ жил около 150 г. н.э.

Именно появление книги «Зогар» послужило толчком для «каббалистического» взрыва первых веков нашей эры и каббалистического ренессанса времен позднего средневековья. По-

Творца человек получил власть над ангелами, которые скрываются в Книге Бытия (Берешит) под именем птиц небесных (Бытие, 1:26). При этом ангелы были сотворены на второй день. В грехопадении главная роль отводится Самаэлю. Тремя высшими ангелами названы Михаил, Гавриил и Уриил. Вводятся два важных представления – о *Цура* (буквально означает «форма») и *Кома* (можно перевести как «структура», «тело») как творческих «инструментах» Всевышнего. Важная часть «Бахира» – учение об именах Бога. Говорится и об имени, состоящем из 12 букв – тройное повторение Тетраграмматона в Аароновом благословении (Числа, 6:28). Также особое внимание уделяется Меркабе – Колеснице Бога.

³ **Ишмаэль бен Элиша** (в Талмуде обычно рабби Ишмаэль, רבי ישמעאל, I в. н.э.) – иудейский законоучитель, один из ведущих теоретиков раннего талмудического периода. Особенно знаменит благодаря разработанной им системе герменевтики, способам отыскания скрытых смыслов в Торе. Ишмаэль бен Элиша заслужил славу и великого мистика, обладавшего духовным опытом постижения Божественного, и его имя часто упоминается в литературе *хехалот*.

⁴ Название книги восходит к эсхатологическому стиху: «*И мудрецы воссияют сиянием тверди небесной...*» («והמשכילים יזוירו כוהר הרקיע»), кн. Пророка Даниила, 12:3; в синодальном переводе – «*И разумные будут сиять, как светила на тверди...*»).

⁵ Др.-евр. ר' שמעון בר יוחאי, сокращенно – **РАШБИ**, один из виднейших еврейских законоучителей, ученик знаменитого рабби Акивы, считается одним из воплощений Моисея (Моше), умер приблизительно в 160 году н.э., оставив после себя 9 великих учеников.

вторное обретение (или, возможно, реконструкция) «Зогара» в XIII веке возродило интерес к Каббале, и все значительные труды, известные на сегодня, были созданы после этого времени.

Исторические исследования обнаруживают, что о Каббале, в ее эллинистической интерпретации, западному миру стало известно примерно в VII веке через греческие школы неоплатоников и неопифагорейцев. При этом основной корпус книги Зогар не был известен никому, кроме тайных школ, вплоть до XIII в.

Исходя из такой неоднозначности, вопросы о древности и происхождении Каббалы решаются по-разному в зависимости от целей. Одни считают Каббалу учением древним, как мир, другие – позднесредневековым продуктом.

При обсуждении истории возникновения и развития каббалистической традиции все зависит от точки зрения: что мы считаем временем возникновения самого учения – его современный вид или идеи, легшие в основу. Поэтому собственно современная традиция Каббалы вполне обоснованно считается оформленной в XII–XIII вв., хотя устная традиция вполне могла быть сформирована существенно раньше. Само слово «каббала», «предание» (в смысле некоего тайного, передающегося из уст в уста учения), появилось очень рано и широко применялось учителями Талмуда, где этот термин употреблялся для обозначения частей Библии, не входящих в Пятикнижие, а в послеталмудическую эпоху – Устного Закона. Однако лишь в XII в. это название вошло в употребление еврейскими мистиками для подчеркивания преемственной связи их учения с эзотерической мудростью прошлого.

Одним из первых важнейших трудов, заложивших основы каббалистического учения, считается «Книга творения» (*Сефер Йецира*, ספר יצירה), написанная, по одним данным, между II и VI вв. н.э., а по другим – в VIII–IX вв. Этот текст сохранился в двух вариантах: более кратком, который в большинстве изданий фигурирует как сама книга, и более просторном, который иногда печатается как дополнение. Оба варианта существовали уже в X в. Существуют и несколько других версий книги. Хотя традиционно авторство «Сефер Йецира» припи-

сывают праотцу Аврааму, ее первые версии, вероятно, были записаны школой рабби Акивы⁶. В некоторых рукописях «Сефер Йецира» именуется «*Отыйот де-Аврахам авину*» («Буквы отца нашего Авраама»).

Вторым важнейшим источником послужила уже упомянутая книга «*Зогар*» (Сефер ха-Зогар, ספר הזוהר), записанная, скорее всего, в XIII веке. Каббалисты утверждают, что книга была написана рабби *Шимоном Бар Йохаем* (РаШБИ) во II веке н.э. и в течение многих столетий была скрыта⁷. В каббале «Зогара» нашли то или иное отражение большинство каббалистических теорий, и именно этот источник стал катализатором для подлинного расцвета средневековой еврейской каббалы.

Наряду с «воскрешением «Зогара», настоящую жизнь каббале в новое время придал величайший учитель эпохи Возрождения Исаак Лурия⁸ (1534–1572 гг.). Именно он упорядо-

⁶ **Рабби Акива** (ивр. אֲקִיבָא, Акива бен-Йосеф; около 17, по другим данным, около 40–50 гг. – 137 год н.э.) – иудейский богослов, законоучитель эпохи Мишны, один из значительных законоучителей, один из основоположников раввинистического иудаизма и систематизации Устной Торы. Учитель Шимона бар Йохая. Считается, что р. Акива был воплощением души праотца Иакова. Рабби Акива назван в числе четырех мудрецов, вошедших в Рай (Пардес).

⁷ Современные исследователи каббалистической традиции считают, что автором «Зогара», вероятно, был испанский каббалист **Моше де Леон** (1250–1305), обнаруживший эту книгу ок. 1290 г., хотя первое «официальное» издание вышло лишь в 1558 г. Моше де Леон рассказывал, что оригинал книги «Зогар» был найден неким арабом в пещере около горы Мерон в Галилее. Затем ее приобрел Моше бен Нахман и переправил в Кастилию, где, собственно, она и досталась Моше де Леону.

⁸ **Рабби Ицхак бен Шломо Ашкенази Лурия** (רבי יצחק לוריא), сокращенно Ари (ארי) – аббревиатура *Элоки раби Ицхак* («Божественный учитель Исаак»), также принято к его имени прибавлять «заль» – сокращение от «*зихроно ливраха*» («память о нем благословенна») – Аризаль (אריז"ל). Акроним АРИ трактуется также как «лев» (ל"א), и он был известен в народе как «*Ха-Ари ха-кадош*» – Святой лев. Лурия прожил всего 38 лет, жил на Ближнем востоке (Каир, Цфат), и передавал свои знания исключительно устно. Благодаря праведной и отшельнической жизни он не только изучил доступные письменные источники по каббале, и пережил ряд мистических состояний, позволивших понять скрытый смысл этих учений. При жизни он был известен скорее, как святой человек, чем как каббалист: он прослыл человеком, которому открывается пророк Илия, и который может беседовать с душами умерших людей. Свои учения он излагал только примерно 30 близким ученикам, наиболее известным из которых был Хаим Виталь. Основное сочинение Виталья, книга «Эц Хаим» («Древо жизни»), в которой изложены и развиты идеи Лурии, является одним из главных источников луррианской каббалы.

чил, систематизировал и обобщил существовавшие на то время каббалистические традиции, создав новую – «лурианскую» каббалу. В результате работ Лурии каббала превратилась из сравнительно разрозненного описания мистических переживаний, опыта прохождения через различные чертоги небесных дворцов (*хехалот*, הַהֲלוֹת), охраняемых ангельским воинством, на пути к Престолу Славы, в стройную систему описания миротворения. При этом источники учения о хехалот также восходят ко II–VII вв. и авторству талмудистов рабби Ишмаэля и рабби Акивы.

Также именно Лурии принадлежит формулировка концепции Древа жизни в том виде, в котором она известна сегодня. В ходе развития концепции 10 сефирот Лурией были выдвинуты идеи *цимцума*, *швират келим*, зла из *клипот*, объяснены и упорядочены схемы сефиротической эманации – *иггулим* и *йошар*.

В европейском варианте Каббала, кроме собственно традиции эзотерических толкований Торы, включила в себя нумерологическую систему Пифагора, а также протоевропейские шаманские и языческие традиции, элементы герметизма, суфийский мистицизм, не противоречила Христианству и иногда даже признавалась как расширение католицизма.

Проникновение Каббалы в Европу принято связывать с книгой «Portae Lucis» («Врата света»), изданной в 1516 году и представлявшей латинский перевод каббалистического труда «*Шаарей Орах*» (שַׁעֲרֵי אֹרֵחַ, «Врата светов»), написанного примерно в 1290 г. р. Иосифом Гикатиллой⁹ (1248–1323 гг.). «Ша-

⁹ **Иосиф бен-Авраам Гикатилла** (Джикатилья; ивр. יוסף בן אברהם ג'יקטיליה; 1248–1306) – испанский раввин и каббалист, ученик Авраама Абулафии (1240–1291), который его очень ценил как продолжателя своего учения. Его работы «Шаарей Орах» («Sefer ha-Orah»; שַׁעֲרֵי אֹרֵחַ) и «Шаарей Цедек» (или «Schaare ha-Schammajim») посвящены сефиротической теории. Во многих работах Гикатилла обсуждает Божественные Имена как способы представления природы Божества. Согласно Гикатилле, «יהוה» есть единственное имя, вполне представляющее сущность Бога; остальные имена – лишь обозначения божественных атрибутов. «יהוה» – это Бог такой, какой Он есть, в то время как «Элохим» означает Бога как Творческую силу.

арей Орах» описывает сефирот как светящиеся шары. Книга также говорит о Дереве Жизни, и, по ее словам, Дерево может быть отнесено ко второй сефире, так как там его корни, и к шестой, так как там располагается его ствол (по центру).

Испанский каббалист Авраам Абулафия (1240 – после 1291) был основателем так называемой «пророческой каббалы». В 1280 году он даже прибыл в Рим и попытался увидеться с Папой Николаем III, чтобы обсудить свое видение иудаизма как мистической религии. Позднее он объявил себя пророком и мессией, что было одной из главных причин исключения каббалы Абулафии из испанских школ. В своих работах Абулафия производил синтез неоплатонического понимания пророчеств с философией Маймонида и разработал методы «расшифровки» лингвистических посланий Торы, и методы достижения мистического опыта понимания посредством сочетания букв, и их произношения, дыхательных упражнений, созерцание частей тела, движений головы и рук и концентрационных упражнений. Он назвал свою Каббалу «Каббалой имен», считая их способом достижения того, что он назвал пророческим опытом, или «пророческой Каббалой». Некоторые из трактатов Абулафии были переведены на латинский и итальянский языки в кругу Пико делла Мирандолы, и его идеи оказали существенное влияние на представления Пико о Каббале.

Еще одним видным представителем ранней европейской каббалистики был Моше (Моисей) бен Соломон из Бургоса (1230/1235 – ок. 1300). Исаак Альбалаг считал его главным каббалистом своего поколения. Моше развивал гностическое отношение к каббале, считая, что каббалист имеет доступ к сферам, в которых философ не может наступить. Он оставил многочисленные труды, в том числе касающиеся «левых сефирот», то есть, стороны зла в Дереве, а также мистики Божественных имен. Он также расширил каббалистические традиции, связанные с эффективностью произнесения Божественных Имен как заклинаний, но подчеркивал, что он никогда не пытался воплотить теорию в практику.

С конца XIII в. развивалась и так называемая «христианская каббала», наиболее ранними представителями которой были такие принявшие христианство евреи, как Авнер из Бургоса¹⁰ (ок. 1270–1346) и Пауль де Гередия (ок. 1405–1486). Центром развития этого учения стала во второй половине XV века созданная флорентийским аристократом Козимо Медичи «Платоновская Академия» во Флоренции. Дальнейшее развитие «христианской» каббалы в «неоплатоническом» русле связано с именами философа-неоплатоника Марсилио Фичино (1433–1499), который перевел с греческого языка на латынь корпус сочинений Платона, Плотина и некоторые неоплатонические и герметические тексты, и его ученика Пико делла Мирандолы¹¹, которого именуют «отцом» христианской Каббалы. Пико утверждал, что *«Никакая наука не может лучше убедить нас в божественности Иисуса Христа, чем Каббала»*.

Значительное влияние на развитие как христианской, так и иудейской каббалы в XII в. на юге Франции, по-видимому, оказало широкое распространение там движения катаров, гностико-манихейское учение которых заключало в себе некоторые элементы, впоследствии ставшие характерными для каббалы: стремление к скрытости (эзотеризму), дуализм, характерную символику и т.д.

¹⁰ **Авнер из Бургоса** (ок. 1270 – ок. 1347) – еврейский философ, обращенный в христианство (после его обращения известен как Альфонсо из Вальядолида) и полемический автор против своей прежней религии. В труде «Минхат кенаот» («Приношение ревности») утверждал, что действия человека определяются планетарными влияниями, и переосмыслил понятия выбора и свободной воли в свете этого детерминизма.

¹¹ **Джованни Пико делла Мирандола** (итал. Giovanni Pico della Mirandola), 1463–1494 – итальянский философ, мистик эпохи Возрождения. Стремился к всеобщему «примирению философов», считал, что все религии и философские школы являются частным выявлением единой истины и могут быть примирены в универсально понятном христианстве. По его словам: *«Та самая, настоящая трактовка Закона, которая раскрылась Моисею в Божественном откровении, называется «Каббала» (dicta est Cabala), что у иудеев означает «получение» (receptio). В общем, существует две науки... Одна из них называется комбинаторика (ars combinandi), и она является мерой прогресса в науках... Другая говорит о силах Высших Вещей... Обе они вместе называются у иудеев «каббалой»*. Собрал библиотеку каббалистической литературы, которая состояла из переводов, сделанных еврейским мыслителем из Сицилии, принявшим христианство, – Флавием Маргидатом.

В то же время, в консервативной еврейской среде в эпоху Возрождения расширяется и критика каббалы за близость к неоплатоническим взглядам (р. Элия дель Медиго¹², р. Иегуда Мессер Леон). В то же время ряд иудейских учителей, таких, как Йоханан Аллемано (учитель Пико делла Мирандолы), р. Иегуда Авраманель, Абрахам Ягель¹³ и др., пытались оправдать интерпретацию каббалистических идей в неоплатоническом духе, утверждая ее более древнее происхождение и видя в ней источник, а не «дитя», платонизма.

Так или иначе, но общая с неоплатонизмом идея «эманации» приобрела в Каббале форму учения о происхождении ряда Божественных сущностей (сефирот, циннарот, хехалот) из непознаваемой, бесконечной неограниченной Божественной субстанции (*Айн-соф*), которой нельзя приписывать никаких атрибутов. Возникло представление, согласно которому «Ограничители», формы проявления Света Божества – *сефирот* – находятся в постоянном динамическом взаимодействии и управляют материальным миром, создавая тем самым непрерывную цепь мироздания. Но в то время как в неоплатонизме эманация является *непроизвольным* процессом «излияния», Каббала видит в ней *волевое* действие Бога-творца, сокрытого в глубинах своего непостижимого бытия. С понятием эманации в неоплатонизме связана и символика *света*, которая также вошла в Каббалу. Символы факела, горящей свечи или солнца, излучающих свет, часто символизирующие в каббале Бога и десять сефирот, носят сходный с неоплатоническими образами характер.

¹² **Элия дель Медиго** (Elias ben Moise del Medigo, Elijah Mi-Qandia), ок. 1458 – ок. 1493 – итальянский раввин, философ, законоучитель, последователь Маймонида, яростный критик идей Пико делла Мирандолы. В своем основном труде, «Сефер бехинат хадат», разъяснил свое несогласие с магическими и каббалистическими теориями, которые вдохновили Пико, изложил свою веру в то, что человек не может стремиться стать богом, и что иудаизм требует, чтобы человек «боролся за рациональность, трезвость и осознание [своих] человеческих ограничений».

¹³ **Абрахам бен Хананиа Ягель** (1553–1623) – итальянский еврейский законоучитель, философ и каббалист. Автор многочисленных этических трактатов и катехизиса иудаизма. Его труд «Бет Яар ха-Ливан», в четырех частях, посвящен каббале, метафизике и естествознанию.

Существенный вклад в становление неоплатонической и неопифагорейской каббалы внес германский философ-гуманист Иоганн Рейхлин (1455–1522). В своих работах «*De arte cabbalistica libri V*», «*De arte cabbalistica*» и других он пытался совместить христианское мировоззрение с каббалой. Особое внимание он уделял Тетраграмматону, «несравненному наименованию, не изобретенному людьми, а дарованному им Богом», который он трактовал в пифагорейском ключе: первая буква этого Имени, соответствующая числу 10, означала, по Рейхлину, начало и конец всех вещей, вторая равнялась 5 и означала соединение Божества (триединства) с природой (двуединства по Платону и Пифагору); третья означала 6 и представляла результат единства, двуединства и триединства ($1+2+3=6$); последняя снова соответствовала 5, но обозначала уже человеческую душу. По мнению Рейхлина, неопифагорейское учение тесно связано с каббалой; оба стремились возвысить дух человеческий до Бога, оба проповедовали преображение земной жизни и необходимость подготовки к небесному блаженству.

С XVII в. в «христианской» каббале на первый план выходят практико-магические задачи, каббалистическая символика соединяется с алхимией и астрологией (Генрих Кунрат¹⁴, Роберт Фладд, Авраам фон Франкенберг). Эта ветвь каббалы эволюционирует в сторону масонской и оккультной каббалы в течение XVIII–XIX вв. Однако в то же время в Англии возрождается интерес и к теоретической, «классической иудейской», каббале. Так, в кружке «кембриджских платоников», в который входили Генри Мор, Ральф Кэдворт и Джон Пордедж предпринимались штудии работ средневековых каббалистов. С ними были связаны голландский ученый Франциск Мерку-

¹⁴ **Генрих Кунрат** (нем. Heinrich Khunrath, Kuhnrath; 1560–1605) – немецкий философ-мистик, алхимик и каббалист. Его работы были широким синтезом разнообразных течений западного оккультизма, и он пытался соединить Магию, Алхимию и Каббалу на едином фундаменте эзотерического христианства. Важнейшая работа Кунрата, «Амфитеатр Вечной Мудрости», была закончена в 1603 г. (опубликована в 1609 г.).

рий ван Гельмонт¹⁵ и знаменитый немецкий каббалист Кнорр фон Розенрот¹⁶.

Наряду с явными платоническими параллелями, в каббале немало сходств и с ближневосточными гностическими концепциями. Еще Агриппа Неттесгеймский в XVI в. высказал мысль о близости каббалы и гностических учений. А в XX в. крупнейший специалист по еврейским мистическим учениям Г. Шолем¹⁷ писал: «Каббала в своем историческом значении может быть определена как продукт взаимопроникновения еврейского гностицизма и неоплатонизма». Трудно сказать, что первично, однако несомненны параллели между каббалистическим и гностическим мировоззрениями.

В частности, мистика Божественной колесницы (*Меркаба*¹⁸) представляет собой такую явную параллель гностицизму в

¹⁵ **Франциск Меркурий ван Гельмонт** (Franciscus Mercurius van Helmont, 1614–1699), сын Яна Баптиста ван Гельмонта (знаменитого химика, физиолога, врача и мистика), – фламандский алхимик и писатель. Он известен как издатель рукописей своего отца по химии, описывая алхимию как происхождение науки о химии. Начиная как физик, он позже стал каббалистом, связанным с Генри Мором из кембриджских платоников. Вместе они комментировали и изучали каббалистические переводы Кнорра фон Розенрота.

¹⁶ **Христиан Кнорр фон Розенрот** (нем. Christian Knorr von Rosenroth, 1636–1689) – немецкий философ, христианский мистик, поэт, врач и алхимик, специалист по древнееврейскому языку и культуре. Главный труд – «Kabbala Denudata» (подзаголовок «Трансцендентальное, метафизическое и теологическое учение евреев») состоял из двух томов, первый включая каббалистическую номенклатуру и перевод с арамейского на латынь трактатов «Великое Святое Собрание», «Малое Святое Собрание» и «Книга Сокровенной Тайны». Именно этот труд лег в основу работы Матерса «Разоблаченная каббала». Использовал каббалу для разъяснения христианской доктрины, способствовал публикации и изучению каббалистических текстов. Занимаясь каббалой, утверждал, что она является по своему духу христианской: рассматривал Адама Кадмона как предвечного Христа, а три высшие сфирот (Кетер, Хокма, Бина) – как Троицу.

¹⁷ **Гершом Шолем** (Gershom Scholem, нем. Gerhard Scholem, 1897–1982) – еврейский философ, историк религии и мистики, крупнейший исследователь каббалы. Библиография его трудов включает более 500 наименований. Основные работы по каббале – «Еврейский гностицизм, мистическое учение “Меркава” и талмудическая традиция» (1960), «Истоки и начало каббалы» (1962).

¹⁸ В I–IV вв. н.э. была создана обширная литература, «Сифрут ха-меркаба» («литература колесницы») или «Маасей-меркаба» (מעשי מֶרְכָבָה), содержащая описания Божественной Колесницы, видения мистиков, достигших созерцания Божественной Славы. Наряду с «Литературой Чертогов», «Литература Колесницы» послужила основой для каббалистических текстов. Из-за многочисленных антропо- и зооморфных образов, встречающихся в этой литературе, она признается еретической официальным иудаизмом.

еврейской эзотерической традиции: ее даже называют «еврейским раввинистическим гностицизмом». Гностическим элементом Каббалы является и дуализм в представлении о Боже-стве, получивший, однако, в Каббале смягченную форму.

Каббала различает два Божественных начала: беспредельность, абсолютно бескачественную и непостижимую (*Айн-соф*), и Творца, поддающегося постижению (действующего в Сефирот). Но в отличие от нееврейского гностицизма, видевшего в божестве-демиурге воплощение зла, которое царствует в сотворенном им мире, Каббала, в соответствии с традиционным представлением иудаизма, воспринимает мир как лучший из возможных миров, а сам факт его сотворения – как проявление Божественной доброты.

Другим гностическим принципом, нашедшим отражение в некоторых течениях каббалы, является представление о зле как о самостоятельной онтологической сущности, образующей мир, который представляет собой отрицательное отражение Божественного мира – «другая сторона» (*супра ахара*, סטרא אחרא), или «левая сторона» (*супра ди-смола*, סטרא דשמאלא). Образ зла связан в каббале с различными мифологическими представлениями и развитой демонологией. Каббала, как и гностики, остро и трагически переживает ужас и враждебность мира в своем восприятии зла как левой стороны бытия, в постоянном и напряженном ощущении демонического присутствия в земном мире. Еще в середине XIII в. в испанской каббале развилось гностическое направление так называемого «Левого столба». Представитель его первого поколения – братья Исаак и Якоб бен Якоб Ха-Кохены¹⁹ – издали «Трактат о левой эманации», в котором развили теорию, что существует система

¹⁹ Исаак бен Якоб ха-Кохен, Якоб бен Якоб ха-Кохен (вторая половина XIII века) – испанские каббалисты. Исаак был одним из ведущих представителей гностического круга в испанской каббале; его книги доработаны и отредактированы его учеником, также выдающимся каббалистом, Моисеем бен Соломоном де Бургосом (1230–1300). Исаака упоминают в числе трех самых известных и самых авторитетных каббалистов своего поколения, и в предисловиях к нескольким рукописям его основного трактата его называют «Образцом Поколения».

эманаций зла, по своей структуре аналогичная Божественным эманациям. Эта группа каббалистов особое внимание уделяла демонологии, в том числе образам Самаэля и Лилит. В их учении впервые появляются и сексуальные мотивы, занявшие впоследствии столь важное место в каббале.

Для гностиков, как и для каббалистов, чувственный мир есть результат трагической ошибки, трагедии в Абсолюте, или вторжения сил мрака в миры света (концепции «разбиения сосудов» и «падения» сефирот). Отец Нерожденный, самообнаруживаясь, являет себя в особых сущностях – зонах (в еврейской каббале – сефирот), зачастую образующих пары или четы (*сизигии*). Завершенность этих теофаний, эонов или сефирот образует божественную полноту (плерома). Гордыня или ошибка одного из эонов (обычно Софии, в каббале есть ее близкая аналогия – *Шехина*, שְׁכִינָה) приводит к нарушению этой полноты, его отпаду от плеромы и началу космогенеза, в результате которого создается множество несовершенных миров (иногда 365) во главе с их владыками – архонтами (в лурианской Каббале эта трагедия называется «*шиврат ха-келим*», שְׁבִירַת הַכְּלִים – «*Разбивание сосудов*»).

Еще одной гностической идеей, нашедшей развитие в Каббале, является представление о материальном мире как темнице духа, поработенных материей частиц божественного света, оказавшихся во власти небытия и хаоса. Освобождение из темницы мира достигается через причастность божественному знанию (*гнозису*, которым и является учение Каббалы) и через постижение природы собственного духа как частицы единственного истинного Бога – Абсолюта, Отца Нерожденного.

Большинство гностиков признавали также некую тайную традицию, которая досталась им как от библейских пророков (Адам, Сиф и т.д.), так и от других мудрецов прошлого (Гермес, Заратуштра, Зостриан, Никофей, Аллоген).

Таким образом, будучи многокорневым и многотрадиционным учением, Каббала, как традиционно говорят, изучает, передает и развивает изначальное внечеловеческое знание о

Боге, мире и человеке. Оформление этого «знания» продлилось тысячелетия, впитав в себя достижения как восточной, так и западной мысли.

В широком смысле слова, любой гностицизм происходит из желания познать Бога, его «тайны» («разим», ׀ִרְאֵנוּ), как говорит Каббала, и загадки мироздания. Гностики оттачивались от священного слова, от текстов религии, которую они исповедовали, но истолковывали их так, как если бы они содержали в себе скрытую идею, эзотерический смысл.

Особенность Каббалы в том виде, как она есть сейчас, заключается лишь в том, что она соединила пантеистические построения неоплатонизма и мифологемы гностицизма с иудейскими единобожием и верой в Библию как мир символов.

К ранним текстам Каббалы относятся труд, называемый «Дворцы» и описывающий престол Бога и Его ангельское семейство, а также книги «Измерения Божества» и «Алфавит рабби Акивы». В этих текстах каждая еврейская буква рассматривалась как олицетворение некой изначальной духовной идеи.

Считается, что задача изучения Каббалы заключается в том, чтобы, находясь еще в этом мире, ощутить духовные миры в полную меру, во всем объеме мироздания, получить такие ощущения, над которыми не властны ни рождение, ни смерть, выйти во вневременность, достичь такого состояния, когда может жить одновременно во всех мирах, полностью слившись с Высшей силой, полностью постигнув Творца.

С такой точки зрения, каббала является не «учением» или «философией» в собственном смысле слова, но – *путем*, практикой, ведущей своего адепта по пути развития, «исправления» (*тикун*). В этом и есть цель существования человека в этом мире и всего мироздания. И это постепенно должно раскрываться изучающему Каббалу.

Отношение к каббалистам за последние десятилетия изменилось: если раньше их книги сжигали, и сами они были гонимы, сегодня многие, в том числе и далекие от Каббалы люди,

артисты и певцы стремятся повесить на себя ярлык «каббалист».

Естественно, что и городская Магия, развившаяся на каббалистически-гностической почве, также существенно отличается от «языческой», природной магии именно исключением влияния сил природы на ход процессов и ритуалов. Каббалистические маги ориентированы на взаимодействие с так называемыми «служебными» духами – ангелами или демонами, и в меньшей степени стремятся к контакту с богами или другими «свободными» существами.

«Магия сознания» – гоэтическая традиция, несомненно, пропитана каббалой, являющейся не только ее корнями, но и вообще «кровью», животворящей силой. Еще в средние века такие маги стремились в замки и башни, повыше и подальше от сил Земли, духов Природы, которые, конечно, и правда могут (а иногда и должны) мешать гоэтическим мероприятиям. Кстати, современные маги часто не учитывают это обстоятельство, проводя вызывания духов за городом, а то и вовсе в лесу, что делает ход такой операции трудно контролируемым и почти непредсказуемым.

С этой оговоркой, по своей значимости, степени проработанности идей, их взаимной согласованности и практической эффективности каббала была и остается вершиной западной оккультной мысли.

В основе современных каббалистических воззрений, составляющих фундамент европейской Магии, лежит представление о единой надреальной реальности – невыразимом Абсолюте, который проявляет себя в виде изначальной двойственности – своего активного Присутствия (каббала называет его *Светом*, *Ор*, אור), и его аттрактивной восприимчивости – Среды, «*Хамер*» (חומר), которая рассматривается как «*сосуд*» для Света, *Кли* (כלי, от ивр. כולו – *вместить*), а точнее, целая *совокупность* взаимовложенных сосудов.

Важнейшим моментом, воспринятым из каббалы современным оккультизмом, является демистицификация реальности,

внесение в нее «расчетного» механизма: поскольку все объекты – это результат взаимодействия Света с сосудами, а количество Света, как и размер сосуда, – исчислимые величины, то, зная *меры* этого взаимодействия (на языке каббалы они называются «*мидот*», מידות), можно с исчерпывающей полнотой описать его характер и, что еще важнее – предсказать ход его дальнейшего развития.

При этом сами эти меры (*мидот*) описываются как имеющие множество значений на разных уровнях реальности, а потому само описание этой реальности становится похоже на сложную, но все-таки обзримую, систему уравнений, или *матрицу*, расчет которой, как условие независимости от нее, становится важнейшей задачей мага.

Данная книга посвящена именно рассмотрению каббалистических концепций как *матричной теории*, она не претендует на полноту изложения этих идей, и призвана помочь читателю сформировать вектор интереса к самостоятельному постижению тайн мироздания, в том числе – и с помощью каббалистического инструментария.