

Александр Бленд

Духовная анатомия

Александр Бленд.

Духовная анатомия / Бленд А. — СПб.: «Издательско-полиграфический комплекс «Гангут», 2025. — 72 с., 8 ил.

Дополнительную информацию смотрите на сайте:
<https://alexblend.com>

© А. Бленд, 2024
© ИПК «Гангут», 2025

A hand is shown holding a miniature, vibrant landscape. The landscape features a winding river that flows from the top of the hand down to the wrist, where it appears to be contained within a torn, blue, fabric-like structure. The background of the landscape includes lush green trees, a waterfall, and a bright sun shining through the trees, creating a warm, golden glow. The entire scene is framed by four ornate, white, scrollwork-like decorative elements in the corners.

ДУХОВНАЯ АНАТОМИЯ

БЕСЕДА

К

ПЕРВАЯ

Беседа первая

У нас сегодня будет необычная тема для беседы, мы поговорим о духовной анатомии, то есть о том, какое значение в духовном мире, возможно, имеют человеческие органы. Мы поговорим о том, как наше тело отражается наверху или наоборот, как наше горнее верхнее тело отражается внизу. Для этого мы будем опираться на Писание по мере сил, а также на одну из самых древних мистических книг в иудаизме, даже можно сказать самую древнюю мистическую книгу в иудаизме. Ее даже нельзя назвать каббалистической, потому что, когда она возникла, каббалы ещё не существовало. Эта книга называется «Книга сотворения» или на иврите «Сефер Йецира». Традиция приписывает ее авторство праотцу Аврагаму, такой величественный у неё, оказывается, автор. Но, скорее всего, праотец Аврагам здесь ни при чем, и книга была написана много позже. Это можно определить по стилю, по ивриту, по некоторой терминологии. Книга, вероятнее всего, была записана в конце — середине I века. Самый ранний человек, который ее учил, о котором есть упоминание, — это рабби Акива. Впоследствии, в раннем средневековье, возникло несколько докаббалистических комментариев на эту книгу, философских и мистических, не каббалистических, затем книга попала в руки каббалистов, и каббалисты истолковали ее в совсем другом ключе. А так называемые «маги» пытались найти в ней основания для сотворения так называемых «големов» или искусственных людей, магических роботов, которые бы им служили и защищали еврейский народ, или для каких-то других целей. Мы обо всем этом, естественно, говорить не будем и учиться творить големов также не будем. Слава Богу, у нас есть Творец, который единственный Творец в этом мире, и упаси нас Бог с Ним состязаться. Мы поговорим о том, что именно эта книга говорит об органах человека и их связи с остальным миром и с миром духовным.

Для начала в качестве небольшого введения, нужно понять, что книга «Йецира» является своего рода комментарием на главу о сотворении мира. В первых главах «Берешит», когда Всевышний творит мир, при сотворении мира, 32 раза употребля-

ется слово *Элогим* или Бог. Все обратили внимание, наверное, уже давно, это часто является аргументом в спорах, что слово *Элогим* множественного числа. Дело в том, что Единый Бог, проявляется в этом мире через много сил, через много разных инструментов и поэтому, как толкует это мидраш, это слово имеет множественное число. На самом деле, в скобках скажем, что это вовсе не слово множественного числа, это такое явление, связанное с произношением слова, но это опять-таки совершенно другой разговор. Эти 32 слова *Элогим* книга «Сотворения» сопоставляет с инструментами творения. Дело в том, что любое явление в материальном мире можно описать, по мнению автора книги «Йецира», тридцатью двумя инструментами. Это 10 цифр от 0 до 9 и 22 буквы еврейского алфавита, вместе соответственно 32 — параллельно количеству употребления слова *Элогим*. В свою очередь 22 буквы автор книги разделяет на три разные группы. Первая группа — это так называемые буквы «матери», и от них происходит все живое.

Вторая группа — это группа из 7 букв, которые имеют двойное произношение. Это буквы Бет (ב), Гимель (ג), Далет (ד), Каф (כ [ך]), Пэй (פ [ף]), Рейш (ר), Тав (ת).

Бет (ב) можно произносить как *бет* и как *вет* (-б, -в);

Гимель (ג) — мы не знаем, какие два произношения она имела (сегодня имеет одно произношение), но у йеменских евреев мы встречаем более позднее *гимель* и *джимель* (-г, -дж);

Далет (ד) тоже сегодня не встречаются два произношения, но скорее всего, по реконструкциям, это *далет* и *жалет* (-д, -ж);

Каф (כ [ך]) сохранила два произношения и сегодня — *каф*, *хаф* (-к, -х);

Пэй, *фэй* (פ [ף]), может произноситься как — *п*, и как — *ф*;

Рейш (ר) тоже не сохранила своё произношение, но, скорее всего, имела в виду *грассирующая рейш* и похожая на русское — *р*;

Тав (ת) сохранила двойное произношение у ашкиназим и у йеменских евреев, это *тав* и *тав* (английское — *th*), хотя, скорее всего, в древности это двойное произношение было немного другим, но, опять-таки, у нас сейчас не о фонетике идёт разговор. Итак, вторая группа букв — это двойные буквы Бет, Гимель, Далет, Каф, Пэй, Рейш, Тав.

Третья группа — это все остальные 12 букв, которые называются буквами простыми.

Мы начнём разговор с первой группы из 3 букв, в которых есть Алеф (א), Мем (מ [מ]) и Шин (ש). Они соответственно связаны с чревом, грудью и головой, то есть с корпусом человека.

Буква Алеф (א), как говорится, коронована духом и связана с воздухом. Дух — это в данном случае *руах* в значении воздух, а воздух, скорее всего, здесь в значении *эфир*, то есть тонкое наполнение воздуха, можно образно сравнить с озоном. В мире буква Алеф (א) отвечает за равновесие, за напоение и равенство между холодом и жарой, за умеренность в климате. Буква Алеф (א) особенна тем, что она почти произносимая, это звук вдоха, звук выдоха, придыхания, дыхания, и поэтому, как мы видим, она связана с духом. Естественно для тела, что обитание воздуха у человека в лёгких, сюда же относится и сердце, которое наполняется духом.

В современном написании в ассирийском алфавите буква Алеф (א) состоит как бы из трех частей: сверху маленькая буква Йуд (ד), снизу тоже маленькая буква Йуд (ד), а посередине буква Вав (ו). Вместе получается Йуд (ד) Вав (ו) Йуд (ד) — это буквы из Святого Имени, и вместе по гематрии они тоже составляют Святое Имя: 10 Йуд (ד) + 6 Вав (ו) + 10 Йуд (ד) = 26, что и намекает на Имя Всевышнего, и оно также, как мы сказали, произносимо, как произносимо Имя Всевышнего. Его больше нужно вдыхать и выдыхать, наполнять им своё сердце, свою грудь, чем произносить его. Это состояние святого безмолвия, когда душа немеет перед Всевышним, совершенное состояние для буквы Алеф (א). Все органы дыхания, лёгкие, гортань, они, соответственно, связаны с духом и с буквой Алеф (א).

Вторая буква этой группы — буква Мем (מ [מ]). О ней говорится, что она коронована водой, связана с землёй, с холодом и, соответственно, с чревом, утробой, животом.

Мы знаем, что чрево как матка, как материальный орган, оно материализовано у женщин. У каждой женщины есть этот орган, и когда он работает, когда он включается, в нем образуется такой элемент как амнион — это такая околоплодная плёнка, можно сказать скорлупка яйца, в которой образуется околоплодная жидкость. В матке есть мешочек с водой, и в этой воде живёт зародыш.

Для мужчины работает только духовный план, в отношении мужчины сказано: «Кто верует в Меня, у того из чрева потекут реки воды живой», мужчина должен рожать «реки воды живой». Женщина тоже, но у неё есть материальный орган, женщина в этом мире имеет возможность рожать и не только рожать детишек, но и рожать детей духовных, то есть воплощать в жизнь идеи мужчины. Что такое беременность? Беременность — это процесс, в результате которого семя, которое ни на что не разделено, просто капля... И вдруг в утробе матери появляются ручки, ножки, голова, глазки. Сначала три трубки, о которых мы сегодня ещё поговорим, а потом разделяется на все. Женщина может воплотить мужскую идею в мир, может быть проводником мужской мудрости в этот мир. Поэтому сказано, что мужчине — глава Мессия, женщине — глава муж. Женщина принимает от мужчины и воплощает в этот мир не только семя материальное, но и семя духовное. И это связано с буквой Мем. Именно через жену, через женщину, через то, что получает влияние из утробы потекут реки воды живой. Это не значит, что у монахов эта вода не течёт, но мы знаем, что если уж мы говорим про монашескую традицию, то в ней к монахам обращаются «отец», то есть монашество тоже связано со своеобразными родами, учительство связано с родами, и это та самая вода, которая потечёт из утробы. Так это должно работать у мужчины.

Буква Мем в известном стихе Исаии «меморбэйз мисра» тоже традиционно трактуется, как связанное с утробой. Дело в том, что там, в тексте буква Мем записана в ее конечном написании. У буквы Мем есть два написания — одним образом (מ) она пишется в середине слова, а другим (ם) она пишется в конце слова. И вот, в одном из стихов, который традиционно говорит о Мессии, вдруг в середине слова появляется конечная буква Мем (ם). И мудрецы толкуют, и говорят о том, что Мессия появится из закрытой утробы. Здесь мы тоже видим, что буква Мем связана с утробой, и даже ее традиционное написание в ассирийском алфавите, в современном ивритском алфавите, напоминает утробу.

Последняя из этих трех букв — это буква Шин (ש). Она связана с огнём, небом и головой. Почему огонь связан с небом? Потому что слово *шамаим* (небеса) трактуется как *эш* и *маим* — огонь и вода. На небесах происходит как бы такой процесс, что огонь выпаривает воду, когда спускается на землю.

Огонь также мера суда, мы встречаем это постоянно в «Новом Завете». Но больше, чем это говорит о голове, это говорит о том, что над головой у человека. То есть, если говорить более точно, то книга «Сотворение» представляет голову как что-то большее, чем голова. И тогда можно представить, что человек — это светильник, как сказано в книге «Притч» 20 глава 27 стих: «Светильник Господень — дух человека, испытывающий все глубины сердца». Человек с включённым духом, когда он наполняется духом, над ним как светильник. Мы видели это у апостолов, когда они исполнились духом, над ними были как языки пламени, и он (дух) может с этим огнём, с этим светильником испытывать все глубины сердца. Мы часто видим эту двойственность, когда сердце хочет чего-то одного, а голова хочет чего-то другого.

Всевышний противопоставляет уста и сердце, это частое противопоставление: «Напрасно чтут Меня устами, а их сердце далеко от Меня». Что это значит? Уста, голова, разум, он рационален, он действительно знает, как правильно. Разум знает, что нельзя сердиться, что нельзя курить, что нельзя поздно вечером кушать, что нельзя воровать и что чужая жена — это чужая жена. А сердце — оно засматривается на человека, на чужое, на ненужное, на вредное. Именно очищение сердца — это отчасти задача духа, который нисходит на человека, и этот светильник — это пламя, это инструмент для познания сердца. Мы видим, что и у Иешуа часто происходит сравнение человека со свечой. Иешуа говорит: «Зажигая свечу, не ставят под сосуд». Свечу ставят наверх. То есть человека в освящённом состоянии, состоянии, когда он наделён Святым Духом, можно называть свечой, и в работающем состоянии его голова — она действительно огонь.

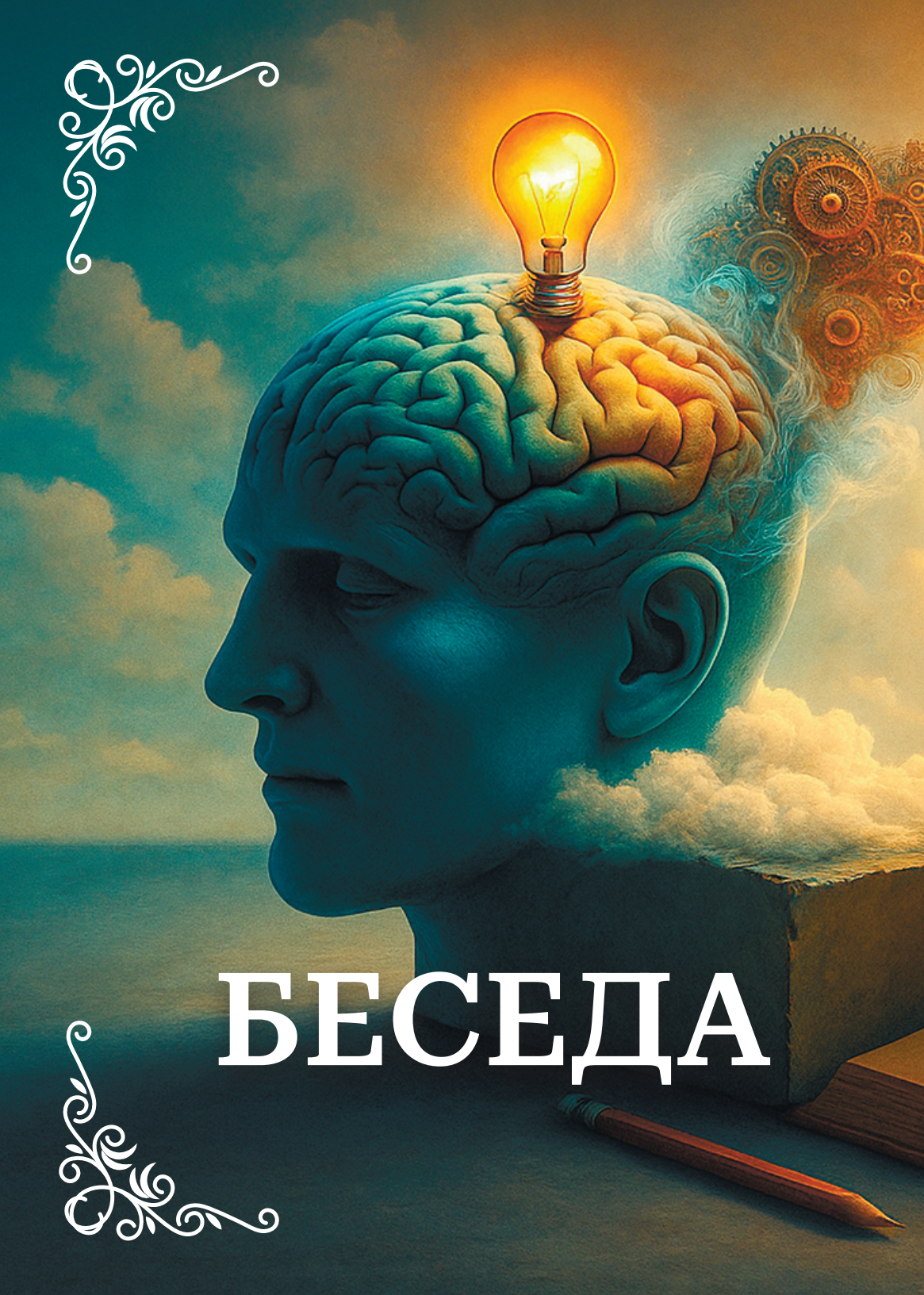
Сложно говорить про испорченные состояния. Мы можем смотреть на все, что мы здесь находим, на эти три буквы-матери и то, что от них все произошло. И возникают такие вопросы: «Что знали иудеи в I веке? Что они вообще могли знать о том, от чего все произошло, и как могло все произойти от этих трех букв? Почему именно грудь, почему именно чрево, почему именно голова?»

Современная эмбриология — это наука о зародышах, о том, как развивается в утробе матери зародыш человека. Она говорит о том, что любой зародыш состоит первоначально из трех тру-

бок. Первая трубка — это система дыхания. Впоследствии она станет лёгкими, разделится на лёгкие и гортань и сформирует всю дыхательную систему человека. Вторая трубка — это кишечник, из которого потом родится и пищевод, и сам кишечник, и вся пищеварительная система человека. Третья трубка, из которой состоит зародыш, — это трубка нервной системы. Первый мозг, который появляется у человека, — это спинной мозг, он появляется в середине этой трубки, затем на поздних этапах формирования эмбриона он подымется вверх и станет головным мозгом. А сначала из положения спинного мозга он будет отвечать за формирование нервной системы человека. Таким образом, действительно у зародыша все зарождается из этих первых трех составляющих, которые книга «Сотворение» по принятой в те времена мистической традиции сопоставляет с водой, огнём и воздухом.

То есть, глядя глазами современной науки, не такие уж глупые люди жили в I веке. У них было множество суеверий, множество ложных представлений о человеке, и далеко не всегда можно на них опираться, но многое из того, что мы сегодня знаем, они тоже знали через какие-то намёки и полунамёки. Вообще, когда мы читаем книги мудрецов, мудрецов средневековья, или ещё более ранних, мы должны понимать, что они были мудры для своего времени. В своё время они во всем были мудрецами, в отношении толкования Закона, и в отношении каких-то этических правил. Это для нас и осталось актуальным. А в отношении науки — не всегда. Но здесь мы сталкиваемся со случаем, когда автор книги «Йецира» попал в точку. Действительно, зародыш состоит из трех таких отдельных элементов, как дыхательная система, пищеварительная система и нервная система. А мы на этом заканчиваем разговор о трех буквах-матерях. Следующая система, с Божьей помощью, будет о семи двойных буквах и о том, что они значат.

БЕСЕДА

ВТОРАЯ

ב

Беседа вторая

Сегодня мы поговорим с вами о том, что называется «врата тела». Врата — это то, через что в наше тело входит информация, и не только информация, а в некоторых случаях и выходит что-то. Об этих органах и поговорим. Этим ворот всего семь, и они связаны с двойными буквами, о которых в прошлый раз мы говорили, а сейчас я коротко повторю. Это буквы Бет (ב), Гимель (ג), Далет (ד), Каф (כ [ך]), Пэй (פ [ף]), Рейш (ר), Тав (ת) — семь букв, которые имеют двойное произношение, твёрдое и мягкое:

Бет (ב) бет/вет;

Гимель (ג) гимель /джимель;

Далет (ד) далет/жалет;

Каф (כ [ך]) каф/хаф;

Пэй (פ [ף]) пэй/фэй;

Рейш (ר) рейш/ррейш;

Тав (ת) тав/thав;

Часть этих букв потеряла произношение в современном иврите, часть букв хранит двойное произношение в иврите йеменских и ашкеназских общин. Это системы произношения, которые не практикуются в общении и разговоре, но практикуются в молитве, в богослужении. Мы можем увидеть разные акценты по-прежнему, иногда это звучит забавно для неопытного уха, но для тех, кто их произносит — это фонетика языка. Не надо искать правильную фонетику, не нужно пытаться восстанавливать древнюю фонетику. Язык «живой», он развивается, и на русском языке даже 200 лет назад говорили не так, как сегодня. Можно найти пример у Пушкина, когда он рифмует слова «скучный» и «непослушный», потому что слово «скучный» произносили как «скушный». В иврите тоже фонетика менялась, и «живой» язык — это как сегодня говорят, так и правильно. Не стремитесь искать, какой акцент у какой общины верный. Они все верные, потому что фонетика объясняет саму себя.

А мы возвращаемся к семи буквам. Как я сказал, часть произношений утеряна. Семь букв — почему они двойные? Потому что они отвечают за семь противоположностей:

— жизнь и смерть, как Всевышний говорит: «Вот, Я дал вам сегодня жизнь и смерть...», — основа выбора человека, первая противоположность;

— благополучие (шалом) и зло, когда Всевышний говорит через пророка Йезекиля, что Он даст мир на земле, Он говорит: «Я уберу всякое злое животное с земли», то есть все живое, что обладает качествами злого, будет убрано, и тогда настанет мир. Зло противопоставляется миру, целостность — нецелостности;

— третья пара — это мудрость и глупость. Мы видим противопоставление, например, в книге «Мишлей» (в книге «Притч»): «Сердце мудрого склоняется вправо, а сердце глупого склоняется влево»;

— богатство и бедность — это противоречие мы видим в притче о Лазаре. Есть плодородие и опустошение в книге «Дварим», где Всевышний говорит о благословении на изобилие плодов и об опустошении. *Шмама (пустота)*, когда земля опустошается, когда она не даёт плодов;

— красота и уродство. Милость в глазах Всевышнего, она называется словом *хен (милость, красота)*. Когда человек находит милость в глазах Всевышнего, это называется — нашёл *хен, красоту* в глазах Всевышнего, показался Всевышнему красивым. О внешней красоте Шломо говорит в книге «Притч», когда пишет в знаменитой главе о *эшет хаиль (жене благоуспешной)*. Он говорит, что красота суетна. Красота — это тоже *хен*, но *хен* в свою очередь мирской, не тот, который в глазах Всевышнего. Кто будет прославляться? Женщина, боящаяся Небес! То есть красота должна проявляться по отношению ко Всевышнему, и уродство, дословно «искривление» гармонии в Его глазах, — это не мирские понятия, а перед Всевышним. Впрочем и все остальные понятия, они имеют тоже больше духовное значение, чем материальное.

И последняя седьмая пара:

— владычество и рабство, власть и рабство. Соответственно, опять-таки, раб и господин — это частый мотив в Писании, особенно в притчах Иешуа. Иешуа много говорит об этом и в притчах приводит примеры о рабах и господах.

В мироздании с этим связаны семь планет, есть семь небесных твердей, то есть семь небес, которые тоже соответствуют этим буквам. Опять же, мы говорим, что эти буквы двойные, поэтому с ними связаны и семь земель, не семь континентов.

Многие люди, которые пропагандируют веру, говорят, что книга «Зоѓар» задолго до открытия континентов уже говорила о том, что есть семь земель. И все же книга «Зоѓар» не говорит о том, что есть семь земель в смысле семи континентов, она говорит о семи небесах и семи уровнях подземных, семи уровнях духовного бытия подземных и семи уровнях небесных. Но, впрочем, когда пропагандистов интересовали факты?

Итак, как бы, есть семь противоположностей, семь планет, семь небес, семь земель и семь дней. Почему семь планет, а не больше? Мы сегодня знаем, что в солнечной системе не семь планет. Потому что на момент написания автор говорил о понятиях астрономии того времени. Поэтому семь планет — это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, и об этом мы ещё тоже поговорим.

Опять повторю, двойные буквы — это буквы Бет (ב), Гимель (ג), Далет (ד), Каф (כ [ך]), Пэй (פ [ף]), Рейш (ר), Тав (ת).

Начнём с буквы Бет (ב). Она соответствует первому дню недели, ее планета Луна, и она соответствует правому глазу, отвечает за правый глаз в теле. А мы сосредотачиваемся на анатомии, и двойка, за которую она отвечает, — это мудрость и глупость. Тора говорит, что человек блудит вслед за своими глазами, сердце следует за глазами. Иешуа говорит: «Когда ты смотришь на женщину с вожделением, ты уже прелюбодействуешь в сердце своём». Правый глаз — это тот глаз, который даёт объективную информацию. Сегодняшняя наука считает, что правый глаз имеет функцию передачи объективной информации, а левый глаз дополняет информацию, то есть иллюзии возникают за счёт того, что глаза по-разному воспринимают и передают картину в мозг. Проводились такие эксперименты, что людям перед глазами ставили разные картинки, и тогда человек видел постоянно сменяющиеся картинки, воздействовал то правый глаз, то левый глаз. То есть человек одновременно видит реальность и достроенную, и недостроенную. Такое состояние между двумя глазами называется языком науки бинарная конкуренция, и доказано, что она существует между глазами, между ноздрями. Об этом мы ещё позже поговорим. Итак, правый глаз — это глаз, который передаёт основную информацию, какая она есть, и поэтому Иешуа говорит о соблазнении правого глаза. То есть, если на уровне восприятия реального материального мира у нас возникает соблазн, то лучше, как говорит Иешуа, отказаться

от этого восприятия реального мира. Разумеется, что не имеется в виду, чтобы выколоть себе правый глаз, иначе по улицам ходило бы много одноглазых людей. Имеется в виду — включить толкование реальности, добавить к реальности понимание, иногда перекрыть левым глазом правый глаз. И мы ещё тоже об этом поговорим. Соответственно мудрость и глупость — в руках правого глаза.

Буква Гимель (ג) — это второй день недели, планета Марс, она отвечает за правое ухо. Есть два интересных случая связанных с правым ухом. Первый — это тот, когда раб не хотел выходить на свободу. Тора учит, что если раб говорит: «Я люблю своего господина, никуда не хочу уходить, я хочу остаться рабом», то его приводят к косяку дома и протыкают ему мочку правого уха. Почему? Объясняет Талмуд — ухо, которое слышало откровение с Синая, ухо, которое слышало призыв к свободе, и оно осталось рабом, оно предпочло рабство, это ухо будет проколото. Это как наказание «пронзения уха».

Сейчас применим мидраш, толкование, сопоставление двух текстов, в которых упоминается правое ухо, чтобы понять подходят ли они друг другу. Рассмотрим историю о Петре, который отсек рабу Малхи правое ухо, которое слышало откровение с Синая, которое слышало проповедь Иешуа, и не только осталось в рабском состоянии, но и ополчилось на Иешуа.

Недавно в университете Лос-Анджелеса (Калифорния) Илона Зингер сделала исследование об ушах. Она исследовала, как уши воспринимают информацию. Одинаково ли левое и правое ухо воспринимают информацию? Это исследование было опубликовано в сентябре 2014 года в журнале «Science», и оно говорит о том, что действительно левое и правое ухо по-разному воспринимают информацию. Правое ухо больше воспринимает человеческую речь, слова, то, что нужно анализировать, а левое ухо больше воспринимает музыку. То есть музыку мы слушаем левым ухом, то, что не нужно анализировать, то, что связано с миром фантазии, то, что не так связано с материальным миром, а правым ухом мы слышим речь, конкретику. Это исследование очень интересно ещё и потому, что, когда газета «The New York Times» сообщила об этом в сентябре 2014 года в статье с заголовком «Правое ухо Марса», я готовил урок на эту тему и пытался сделать поиск на это исследование. Мы обратили внимание, что буква Гимель (ג) — она связана с планетой Марс, но почему «The New York Times» связы-

вает ее с Марсом? Здесь совсем другая наука, и мы просто отмечаем интересное совпадение. Буква Гимель (ז) связана с планетой Марс, но «The New York Times» дали такое название статье, потому что до этого вышла такая популярная книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», которая говорит об образах мышления. И вот, по этому образу, мужчина больше готов к конкретному восприятию, к восприятию конкретной информации, а женщина воспринимает информацию абстрактно. Получается: правое ухо с Марса, левое с Венеры. Соответственно, правое ухо связано с восприятием слов Торы, с буквальным смыслом Торы, левое ухо больше с двумя другими смыслами Торы, более глубокими — драш и сод.

Мы продвигаемся дальше, ведь если делать подробный разбор, то придётся о каждой букве, о каждом органе говорить гораздо дольше, а мы делаем обзорные беседы.

Буква Далет (ד), третья буква, она связана с Солнцем, с правой ноздрей, с «сеянием и запусчением». У ноздри две основные функции. Одна функция связана с дыханием, вторая с обонянием. Информация, которая поступает через ноздрю, — это запах.

Талмуд учит нас, что душа человека может получать удовольствие только от запаха. Она не наслаждается вкусом, она не наслаждается цветом, она получает удовольствие от запаха, и в Святая Святых тоже приносят воскурение.

Недавно одна группа миссионеров переводила Евангелие на один из языков Африки, и они столкнулись с племенем, у которых не было абстрактных понятий. Они говорили о предметах, могли сказать цветок, дерево, антилопа, но понятий вера, любовь, привязанность, у них не было. У этих миссионеров-переводчиков возникла проблема, как перевести слово «вера». Это племя охотилось на кабанов, жило тем, что ело кабанье нечистое мясо. Евангелисты, расспрашивая охотников, узнали, что на языке этого племени существует слово, которое описывает состояние охотника, который уже почувствовал запах кабана. Кабан идёт с наветренной стороны, он очень сильно пахнет, или у охотников сильно развито чувство обоняния. И это состояние готовности, в которое приходит охотник, назвали «верой». «Послание Евреям» говорит, что вера — это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Вера — это когда мы уверены в том, что ещё не состоялось и трудимся над осуществлением этого ожидаемого, когда мы вкладываем свой труд, чтобы это ожидание при-

близить. И запах — это самое тонкое первоначальное ощущение предмета. Животные идут по запаху, двигаются по запаху. Запах также возвращает душу в тело, когда человеку дают вдохнуть нашатырь, и душа его возвращается к жизни, опять же, мы сейчас даём некий мидраш на медицинское событие. Чем ближе к земле животное, тем более развито у него чувство обоняния.

Две ноздри тянут в разные стороны. Одна ноздря воспринимает запах как он есть. Другая ноздря — она немножко «фантаст», она воспринимает больше духовную сферу. Можно сказать, что у человека в состоянии молитвы дыхание строится в основном через левую ноздрю, а правая ноздря больше настроена на восприятие запаха. Было исследование иноков монастыря во время молитвы. Нет исследований евангельских верующих, но сам факт довольно интересен. Между ноздрями также существует бинарная конкуренция, то есть ноздри переключаются друг с другом, если человек воспринимает два разных запаха. Бинарность говорит о том, что человеку постоянно даётся выбор, что мы пропускаем через свои ворота, как мы дышим, как мы обоняем. Обоняем ли мы кторет из Святая Святых или мы обоняем земные запахи, чувствительные настолько, что ощущаем даже запах денег, которые не пахнут. Мы помним, что жертва, которая приносится в Святая Святых — это жертва кторет (воскурение). То есть перед Всевышним из Святая Святых основное, что связывает человека, что подымается вверх, — это запах, это воскурение, поэтому чувством обоняния никак не стоит пренебрегать.

Мы переходим к букве Каф (כ [ך]), она связана с Венерой, с левым глазом. Левая сторона склонна к абстрактным восприятиям, и здесь вступает в силу вопрос выбора. Левый глаз добавляет лакуны, он создаёт оптические иллюзии, дополняя то, что мы недовоспринимаем. Когда мы маленькие, в детстве, нам может показаться, что свитер, повешенный на стуле, похож на чудовище. Это проделки левого глаза. Если человек одноглазый, то массу оптических иллюзий он воспринимает по-другому, но часть функций мозг берет на себя и все равно лакуны восполняет. Мы говорим про человека здорового. Естественно, что свойственно человеку эти лакуны заполнять, это нормально — додумывать, нормально домысливать. Иврит как язык построен на том, что гласные домысливаются, додумываются, чтобы оба глаза, читая текст, работали в паре. Но на уровне глаз здесь впервые возникает вопрос выбора, который связан

с вопросом жизни и смерти, как мы толкуем Писание, как мы его к себе применяем. Мы можем сказать: «Это вообще не грех, мы вообще не о том говорим», и так далее. Толкование Писания нами лично, как мы толкуем текст, как мы это видим, связано с левым глазом и с функциями левого глаза. Как мы помним, Писание нам даётся для нашего личного восприятия, и наше сердце, как сказали ранее, оно блудит за нашими глазами. Эти функции надо учитывать.

Следующая буква — Пэй (פ [פ]), она связана с властью и рабством и связана с левым ухом. Казалось бы, мы говорили уже о правом ухе, что правое ухо пробивается рабу, что и Малку отрубили правое ухо, и уже говорили об исследованиях. Но подобно тому, как правое ухо воспринимает слова Торы, левое ухо воспринимает мелодию, дух Торы, можно сказать, воспринимает комментарий внутреннего разговора, внутреннего монолога на Тору, которую мы слышим. Поэтому возникает мысль, которая распознается левым ухом, которая говорит — это все к тебе не относится, это было раньше, это можно, а сегодня законы отменены, а сегодня это неактуально, вообще-то эта заповедь не для тебя, то, что очистили — не почитай нечистым и так далее и так далее.

Мы знаем, что первым, кто цитировал Тору, был Сатана. Сатана в еврейской мистике назван *ситра ахра* (*другая сторона*) или *левая сторона* (*цад смоль*). Соответственно, с левой стороны он «подначивает» нас на какие-то поступки, наигрывает, напевает Тору на свою мелодию. Можно интонацию поставить вопросительную, восклицательную, насмешливую. Эти интонации придаёт Торе левое ухо. Ещё важно и то, что левое ухо воспринимает ритм. Если правым ухом мы слышим речь, то левое ухо настраивает нас на своеобразный танец. В чем здесь различие? Для правого уха важен конкретный план, расстановка — один, два, три, четыре. Мы ходим пройти из пункта «а» в пункт «б». Левое ухо в исправленном своём состоянии — это танец, когда нет задачи пройти из пункта «а» в пункт «б». Танцор танцует не для того, чтобы дотанцевать до какого-то конкретного места. Танцор танцует ради танца, ради красоты движения и в конце танца он может оказаться, и часто оказывается, на том же месте, что и был, но совершив определённый красивый путь. Эта красота преобразует танцора внутренне. Поэтому в нашей Торе наша задача не выучить Тору, не освоить всю Тору, а ее *учить*. Неважно, как глубоко мы погружаемся в тот или иной стих, но это не должно быть вырвано из контекста, а всеобщее, все целостное погружение. По-

этому левое ухо имеет, как любой орган, и исправленную функцию. Исправленная функция — это написать свою музыку для той Торы, которую мы слышим, станцевать свой танец на эту музыку. То есть, когда мы что-то делаем не ради какой-то конкретной цели, а ради преобразования себя, постоянно этим занимаясь. Когда штангист тягает штангу вверх-вниз, то у него не такая задача, чтобы штанга оказалась вверху или внизу, в конце его работы штанга всегда оказывается внизу, там, где и была. Казалось бы, в чем смысл, зачем было это вообще затевать? Но цель штангиста — это развить себя, точно такая же цель у танцора. Эти действия и упражнения связаны с исправленностью, целостностью левого уха.

Буква Рейш (ר) связана с левым глазом. Левый глаз, как мы говорили, достраивает реальность, создаёт визуальные иллюзии, оптические иллюзии. Но другая функция левого глаза — это представлять себе идеальную реальность. Левый глаз помнит реальность идеальную. Говорится в одном из Псалмов: «Господь даст силу Своему народу, Господь благословит Свой народ миром». Буква Рейш (ר), левый глаз связаны с миром и беспокойством. В чем суть стиха из Псалма? Казалось бы, смысл простой: Господь даст силу и благословит народ миром. Если будет сильный Израиль, если евреи будут сильны, то они будут жить в мире. Конечно, кто против сильного пойдёт? Но слово оз, которое использует Псалом, имеет и другое значение, и хасиды комментируют его несколько иначе. Слово оз означает дерзость, смелость. Еврею не сидится, еврей хочет справедливый мир, евреи устраивают революции, пишут книги «Капитал». Везде, в каждой заварухе еврей участник. И эта ворчливость, сварливость и агрессивная сварливость действием и называется дерзостью. Там, где другие смолчат, скажут: «Может, оно так и надо», — там еврей не молчит. Его левый глаз очень сильно на него влияет, и еврей может начать изменять мир, начнёт рваться в революции, рваться в новые философские течения, новые идеи и также прорываться в науках. Там, где любой другой скажет: «Все, это уклад науки, здесь ничего больше не откроешь», — там постоянно какие-то еврейские учёные, которым не сидится, пробиваются вперёд. Мы видим очень много нобелевских лауреатов среди евреев, мы видим большой прогресс среди евреев в науке именно через этот принцип «оз леамо» — «силу народу Своему». Эта сила, эта дерзость, можно даже сказать, «святая» наглость, которые евреям даются — не смиряться с реальностью. Левый глаз с реальностью не смиряется. Это может быть

в хорошем смысле и это может быть в очень плохом смысле. Если еврей падает, если этот левый глаз рисует ему реальность не противоположную материальной реальности, а противоположную Торе, то еврей впадает буквально во все тяжкие. Самые большие развратные группы, самый глубокий разврат и глубокая ересь тоже приходили в мир через евреев. Достаточно посмотреть на элиту светского Израиля, которая почти полностью погрязла в моральном разложении. Мы видим не просто либерализм, который позволяет гомосексуалистам существовать рядом. Мы видим, что к этому греху надо относиться, как и ко всем грехам, то есть я не хочу сейчас выделять гомосексуализм как какой-то особый, особенно мерзкий грех. Это грех, как и все грехи. К такому человеку надо относиться как к обычному грешнику, но никогда грешники не устраивали парады «гордости», и нигде парады «гордости» не проходили с такой помпезностью и с такой правительственной поддержкой, как в Тель-Авиве. Это объясняет ту же самую благословенную природу еврейского народа, просто благословение там, где дан мир, там дана и неуживчивость. Человек ищет мира, пытается следовать за своим левым глазом, за этой чудной «розовой» реальностью, которую он видит, но эта реальность противоречит не материальному миру, хочет преобразить не материальный мир, а хочет противостоять Торе, и из-за этого возникает внутренняя война, возникает беспокойство — противоположность миру. Поэтому левый глаз также связан с планетой Юпитер, которая на иврите называется Цедек (*справедливость*). Есть ивритская поговорка: «Иногда справедливость — это просто название звезды». Еврею не сидится, когда в обществе справедливость — это просто название звезды, но он хочет, чтобы справедливость существовала не только на астрономической карте. Вот и рвётся в бой, иногда в хорошую сторону, а иногда в плохую.

И последняя буква, о которой мы сегодня будем говорить, последняя из двойных букв — это буква Тав (ת). Она связана с субботним днём, с гармонией и дисгармонией в мире. О субботе сказано, что *вайхаль* (*закончил*) Всевышний все Свои труды в день субботний, синодальный перевод переводит здесь: «закончил ко дню субботнему, а в субботу почил». На самом деле текст говорит: «В субботу закончил и в субботу почил». То есть в субботу было совершено какое-то действие, которое означает конец. Буква Тав (ת) связана с устами человека, также обозначает смерть. В старой форме написания буква Тав (ת) была похожа на крест, она означает

«жизнь и смерть во власти языка». И язык, если он не действует правильно, он, по словам апостола Яакова, разжигает огонь, то есть нарушает субботний покой. Правильное состояние языка — это прославление Всевышнего, это полное возвращение ко Всевышнему, то есть день субботний, когда Бог призывает нас назвать субботу отрадой — языком исповедовать, что суббота — это наша радость, наше блаженство, что суббота — это возвращение от всех наших желаний к прославлению Всевышнего.

Язык имеет внешнюю часть и внутреннюю часть. В полости рта у нас постоянно вырабатывается лёгкое обезболивающее, лёгкий наркотик, потому что полость рта очень чувствительна ко всем ранкам, и поэтому вырабатывается наркотик гораздо более действенный, чем опиум, просто вырабатывается он в маленьких дозах. Язык наш всегда чуть-чуть опьянён, ему очень трудно в этом мире, он всегда немного пьяный. Это наркотическое вещество всегда находится в слюне человека, и пока слюна во рту, язык всегда немного пьяный. Учёные говорят, что возможно — это одна из причин булимии, человек постоянно ест или жуёт, чтобы это обезболивающее выработалось, потому что любое обезболивающее, оно ещё и антидепрессант.

Когда человек поёт Псалмы, то в духовном смысле язык тоже наполняется обезболивающим, антидепрессантом, и веселье ещё более усиливается, так как сказано: «Весел человек — пусть поёт Псалмы». Язык работает, приносит человеку гармонию в жизнь, когда он настроен на прославление Всевышнего, иначе — он в субботу разжигает огонь, и дисгармония приходит в мир. Язык — это буква Тав (ת), связанная с парой гармония и дисгармония. Почему это так? Потому что в субботу Бог завершил все дела, то есть сделал их совершенными, Суббота устроит гармонию в мире, и когда суббота не соблюдается, то в мире возникает дисгармония или кор (уродство, извращение, искривление духовного пространства). Мы через язык, возвещая большую славу, провозглашаем постоянную субботу, потому что язык наш, как Святая Святых, постоянно должен находиться в святости. Для языка не стоит вопрос выбора, он уже выдаёт наружу то, что есть в нашем сердце. То, что выходит из уст, то и выдаёт наше состояние. Язык должен свидетельствовать о внутренней субботе, о субботе внутри нас.

Да будет каждый из нас хранить свой язык, чтобы он не разжигал запретный огонь в субботу!

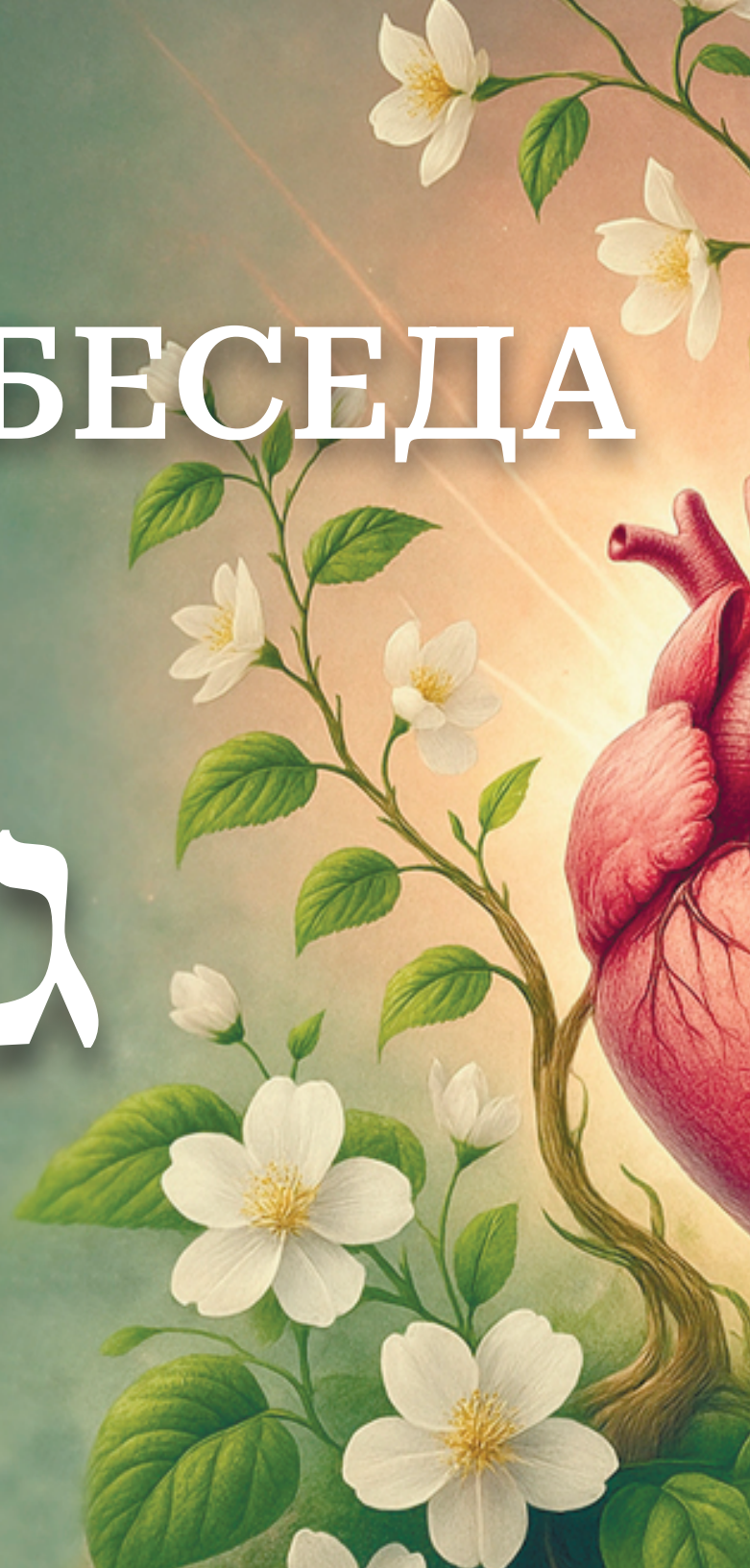

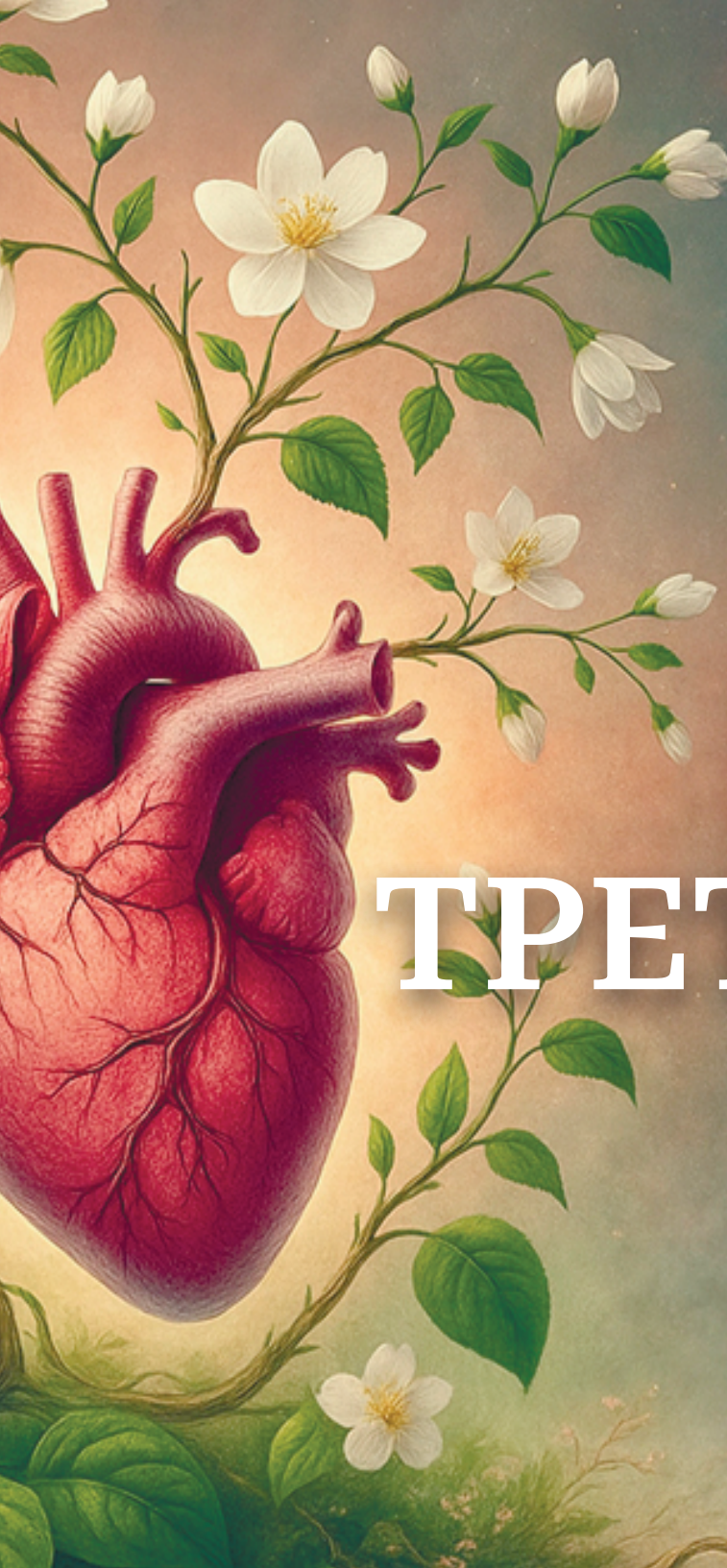

БЕСЕДА

г

ТРЕТЬЯ

Беседа третья

На прошлых наших беседах мы говорили о буквах-матерях и о двойных буквах. Буквы-матери связаны с тремя первыми трубами, семь двойных букв связаны с вратами тела.

Сегодня поговорим о простых буквах — двенадцати вождях и рассмотрим шесть из них: это две руки, две почки и две ноги. Эти двенадцать простых букв соответствуют двенадцати месяцам в году, двенадцати созвездиям на небе, а в нашей жизни, в организме человека, — так называемым двенадцати вождям, также двенадцати качествам человека, которым человек обучается и которые использует в этом мире.

Начнём с буквы Гей (ג), связанной с правой ногой. По книге «Сефер Йецира» она связана с говорением, с месяцем нисан и со знаком овен. Знак овен не только и не столько в астрологическом смысле, мы не занимаемся астрологией, просто отмечаем этот знак овен как созвездие, через которое проходит солнце в этот период, хотя овен, конечно, связан с нисаном, как агнец, принесённый в жертву, связан с нисаном. Это начало сотворение мира. Но наша речь сегодня не об этом.

Итак, первый месяц выхода из Египта — нисан, месяц начала всякого духовного служения, Тора говорит: «Этот месяц будет у вас главой всех месяцев». Первый праздник еврейского народа — это праздник Песах, он празднуется в нисан, и для верующих в Иешуа все начинается с воскресения Иешуа в месяце нисан. Это время подготовки к свидетельству, поэтому связано с говорением. Заповедь передачи традиции, заповедь рассказать сыну о том, во что мы действительно верим, связана с месяцем нисан. В ночь Песаха проводится Седер Песах. Это не просто какие-то операции, которые кажутся магическими: взял мацу, преломил мацу и так далее — это действительно передача традиции. Я уже не раз упоминал, упомяну ещё раз, что еврейский народ называют народом книги. Действительно, очень читающий народ, но Всевышний постоянно говорит о том, что мы должны говорить. Бог говорит, Бог редко что-то пишет и нас учит говорить. Мы должны постараться, чтобы наши дети голосом

отца или, если это невозможно, то голосом матери, услышали нашу традицию, и начало говорения — оно с месяца нисан.

Ещё немного о правой ноге: Иеремия в 31 главе говорит, что Бог взял нас за руку. Когда мы делаем первый шагок вперед, Бог, как мама, как отец, берет нас за ручку, чтобы мы могли сделать свой шаг. Почему мезуза закрепляется на косяке с правой стороны? Для тех, кто не знает, мезуза — эта та самая надпись на косяках дома, которую Всевышний заветствует нам сделать, и она закрепляется с правой стороны, потому что, по толкованию танаев, правой ногой человек вступает в свой дом.

Малоизвестный мидраш рассказывает о том, что Яков, проснувшись ото сна, поставил камень и помазал его. Как помазал или кто мазал его — в тексте Торы неоднозначно, поэтому мидраш позволяет себе дополнить эту неоднозначность и говорит о том, что сам Всевышний макнул ногу Свою в озеро, которое пред престолом Его, озеро полное благовонного масла, опустил эту ногу на землю и правой ногой Своей помазал этот камень, и стал камень — камнем мироздания. По традиции на том самом камне Аврагам приносил в жертву Ицхака, на том самом камне будет позже построен Храм и многое связано с этим камнем. Опять же, когда мы говорим о том, что по традиции это так, то нужно понимать, что это так в мире символов, то есть камень, на котором принесли в жертву Ицхака, имел ту же символику, что и камень основания, на том же камне Яков ночевал, на том же камне будет Храм. В православной традиции существует понимание, что над тем же камне стояло распятие, на тот же камень лилась кровь. Почему с этим бесполезно спорить? Потому что это существует в мире символов. С точки зрения символов, с точки зрения образов, действительно, можно и нужно отметить, что это тот самый камень.

Обратим внимание, что книга «Сотворение» не начала разговор с мысли, с понимания, со слышания, а начала разговор с речи и с правой ноги, с исповедания и с шага. Мы сначала что-то делаем, потом что-то понимаем, как говорили израильтяне при стоянии на Синае: «*наасе ве-нишма*» (сделаем и поймём). Этот первый наш шагок правой ногой — это то самое действие *наасе*, которое от нас ожидалось, действие, осуществляемое верой. Почему мы двигаемся? Потому что мы понимаем, что Папа, который нас зовёт, Он не поведёт нас к плохому. Меня по пово-

ду первых бесед уже спросили: «А как это на практике применять?» Разумеется, на практике нас должны лечить врачи. Если у вас болит нога, рука, сердце, глаза, плохо со зрением, плохо со слухом, то нужно прежде всего обратиться к соответствующим врачам, и наша беседа несколько не ставит своей целью подменить медицину. Параллельно с лечением можно и нужно проводить духовную работу. Если болит правая нога, можно попытаться понять, какой шаг, которого ожидает от нас Всевышний, мы отказываемся сделать. Почему мы оказываемся не готовы? Возможно, исцелив духовное, мы получим исцеление и физическое. Это может быть добрым советчиком и подспорьем. Но, повторю, это несколько не заменяет, упаси Бог, медицину. Итак, правая нога — это ожидаемый от нас шаг.

Следующий орган, следующий буква, о которой мы будем говорить, — это буква Вав (ו). Она связана с мышлением, помыслами, связана с тельцом, с месяцем ияр и с правой почкой. Месяц ияр — единственный месяц, который целиком состоит из добавляющегося света. С самого начала праздника Песах, мы отсчитываем Омер по заповеди Торы — сорок девять дней от Песаха до Шавуота. И месяц нисан не полностью посвящён этому счету, и месяц сиван, который пойдёт следом за ияром, не полностью посвящён этому счету. Ияр — это месяц наполнения светом Всевышнего. Правая почка связана с размышлением. Размышление — это внутренний диалог, наши помыслы и не совсем наши мысли — это то из наших мыслей, что мы выбираем. Дело в том, что почки, правая и левая, имеют одинаковую функцию, они фильтруют кровь, выводят из неё вредные вещества, добавляют к этому концентрату влагу и выводят это все в мочевой пузырь, откуда все выводится наружу по всем понятному устройению. В основе почки лежат маленькие фильтры нефроны, у них довольно сложный состав. Таких клеток в почках несколько миллионов, и каждый нефрон фильтрует немного крови, имея на выходе отфильтрованную кровь и жидкость. Всего почки фильтруют кровь примерно 20 раз в сутки, так быстро проходит очищение. Таким образом, если мы говорим, что почки связаны с размышлением, вспомним слова Павла, что мысли человеческие, помыслы человеческие, мысли-программы, мысли-замыслы, те наши мысли, которые рождают планы, эти наши планы тоже должны фильтроваться 20 раз в сутки, как ми-

нимум. Мы должны самих себя фильтровать. «Слышание» этих мыслей, мы будем говорить и о левой почке, левая почка связана со «слышанием», — это часть работы нашего духовного организма. Как мы фильтруем, отбрасываем ненужное в нашем восприятии, в нашем «слышании» из того, чему нас учат?

Я хотел говорить о связях почек со слухом, о связях почек с ушами, которые известны в восточной медицине. Восточная медицина поступает довольно просто: если почка внешне напоминает ухо, действительно очень похожа, то существует определённая связь, что люди с большими ушами имеют большие почки и наоборот, и восточная медицина однозначно говорит: «Ну раз похожа, то и связана».

Я хотел найти более-менее подходящее медицинское обоснование, чтобы объяснить, что такая связь есть. Действительно, учёные обнаружили очень давно, что существует связь между слухом и почками. Немецкий врач-отоларинголог, или «ухо-горло-нос» на более простом русском, Карл Витмак ещё в начале XX века в 1918 году проводил исследования об этой взаимосвязи. А вот природу этой взаимосвязи не понимают до сих пор. Карл Витмак считал, что, если почки не отфильтровывают достаточно ядов, то эти яды влияют на мозг, отравляют его и повреждают функцию слуха. Хотя сегодня есть диализ и различные средства противоядия, все равно наблюдается снижение слуха у очень большого процента людей, страдающих хронической или острой почечной недостаточностью. Слишком большого процента, чтобы игнорировать это влияние. Связь существует, но пока не установлено, как эта связь работает.

Внутри каждого нефрона почек находится небольшой клубочек, через который проходит и фильтруется кровь, это основной фильтр крови. Одно из сегодняшних распространённых представлений связано с тем, что эти клубочки связаны гормонально с улиткой, которая находится в ухе. Как устроен наш слух? Есть наружное ухо — это как локатор, «тарелочка», которая улавливает волны звука и направляет их в среднее ухо. Среднее ухо представляет собой мембрану, подобно мембране динамика, которая вибрирует под влиянием звуковых волн и передаёт эти вибрации жидкости внутреннего уха. Внутреннее ухо — небольшая улитка, свёрнутая в мешочек, в который передаются эти сигналы. Одной стороной мешочек привязан к уху, к ушной

раковине, а другой стороной касается вестибулярного аппарата. Уши отвечают и за наш вестибулярный аппарат, поэтому почки, влияя на уши, влияют и на нашу устойчивость.

Поэтому мы видим, что между двумя ногами «Сефер Йецира» описывает две почки, то есть, если мы правильно обращаемся с ногами, то наш вестибулярный аппарат работает правильно, наш слух работает правильно, и мы правильно стоим на ногах. За счёт связи между почками и слухом мы видим, что фильтрование мыслей, фильтрование того, что мы слышим, что мы воспринимаем, оно связано не только со слухом, не только со «слышанием», не только с отбором мыслей, но и с нашей устойчивостью, с нашим стоянием на ногах. Когда синодальный перевод говорит о том, что Всевышний проверяет наши внутренности, оригинальный текст говорит, что Всевышний проверяет наши почки. Мы ежедневно проходим через проверку, а может не ежедневно, а тоже 20 раз в сутки, как и кровь, проходим проверку на наш слух, на наше восприятие внутреннего диалога и внешнего диалога. Очень важно научиться выбирать правильные мысли, научиться выбирать, в чем мы стоим, научиться правильно слушать, правильно выбирать, кого слушать, а кого нет. Для этого нам дан так называемый «ум Христов», дано понимание выбора помазания, которое начинается с правой ноги, нам даётся помазание, которое позволяет нам выбирать правильные мысли из всех наших мыслей. Это образование, которое учит нас разбираться в самих себе. Итак, мы разобрали, что такое правая нога и поговорили о почках.

Следующая буква Заин (י), она связана с хождением, с левой ногой и с месяцем сиван. Когда мы ступаем уже не только правой ногой, но ещё и левой, мы дополняем свой шаг, поэтому буква связана с хождением. Это наше научение ходить самостоятельно. В этот месяц — месяц сиван, связанный с левой ногой, было дарование Торы. Дарование Торы — это руководство о том, как нам надо ходить, в чём надо ходить. Не имеется в виду, в какой одежде, а в каком свете, в каком пространстве мы хотим ходить. Новый Завет, обновление Завета, нееврейская традиция тоже связывает с праздником Шавуот, мы читаем это в одной из выдающихся книг по еврейской морали «Шней лухот а брит» («Две скрижали завета»). Само слово, обозначающее закон, научение, слово *Галаха* — оно означает *хождение, ведение,*

вождение и Галаха вытекает из Торы, то есть Тора научает нас ходить, а мы научаемся ходить в Торе.

В Псалмах мы видим, что ходить можно и по пути нечестивых, и во след другим богам. Но отпуская нас на вольное хождение, Всевышний даёт нам возможность самим восполнить свой шаг, самим ходить и даёт нам Тору, путями которой мы можем ходить, Мы решаем, куда идти, но Всевышний, дав Тору, предупредил нас — где жизнь, и где смерть, и, выбирая между Торой и не Торой, мы выбираем между жизнью и смертью.

Левая нога это уже самостоятельное хождение, выбор, куда мы ходим. И, опять же, если люди спрашивают про духовное использование этого. Если болит левая нога, то подумайте о том, правильно ли вы ходите, правильно ли стоите в учении, насколько вы стоите в учении? И это можно исправить. Но это несколько не заменяет обращение к врачам, потому что левая нога, как и правая, как и любой другой орган, может болеть по причине неполадок в каких-то других органах, и Бог дал сегодня огромную мудрость врачам проникать до клеток организма и благословил врачей мудростью и знанием. Мы здесь не укрепляем суеверие, а наоборот говорим, утверждаем, что наука сильнее любых суеверий, пустых верований, поэтому к врачам не только можно, но и нужно обращаться и, разумеется, надо выбирать честных и добрых врачей. Итак, мы говорим о самостоятельном хождении, которое начинается с праздника Шавуот, когда те самые лучи света, которые наполнялись весь предыдущий месяц, достигли своего апогея, самого высокого уровня, и происходит наполнение светом для человека, наполнение духом для человека — это праздник Шавуот и начало собственного хождения. Это связано с левой ногой.

Следующая буква, о которой мы будем говорить, — это буква Хет (ח), она связана с видением, с месяцем тамуз и с правой рукой. Из Торы мы знаем, что, когда Моше посылал разведчиков разведать землю, об этом мы читаем в «Числах» 13 глава 20 стих, было время первых плодов винограда. Синодальный перевод говорит о созревании винограда, то есть стоял месяц тамуз. Разведчики отправились в землю в месяце тамуз, и месяц тамуз стал началом одной самых больших катастроф в истории Израиля. В месяц тамуз разведчики дошли до долины Ишколь и видели землю. Это была первая экспедиция Израиля в ту землю,

которая ему предназначена. Это может символизировать наш взгляд на то поле, на которое Всевышний послал нас делать жатву, на ту работу, которую мы должны делать в этом мире. Мы видим, что несмотря на очень подробное задание, которое Моше дал разведчикам, их разведывательная миссия полностью провалилась, то, что они увидели, их испугало. Они не осознавали, что кроме видимого, существовало ещё и невидимое — Всевышний, который открыл путь в эту землю.

Буква Хет (ח), наше видение должно быть противопоставлено незримому и должно включать в картину мира Всевышнего, иначе мы будем бояться Божественной миссии, будем бояться идти туда, куда нас Всевышний посылает, туда, куда Всевышний отправляет нас служить, и наш отказ от служения под влиянием неправильного зрения может привести к тяжёлым последствиям. Поэтому месяц тамуз — как одна из составляющих нашего пути, когда можно учиться видеть. Как это связано с правой рукой? Мы часто говорим: «руки опускаются», и когда Моше держал руки вверх, говорится, что его рука была эмуна (вера), а вера — это уверенность в невидимом, умение воспринять невидимое. Руки держатся, когда человек верит. Правая рука — это рука атакующая, рука действующая, рука, с которой начинается действие, как и с правой ноги — ходьба. И опять же, на каком-то уровне с этого начинается то самое *наасе* (сделаем), только на уровне более высоком, и это связано с видением. Мы управляем руками на основании того, что мы видим. Действие должно последовать за зрением. Поэтому правая рука связана с умением воспринимать реальность и видеть в ней Всевышнего или не видеть в ней Всевышнего.

Буква Тет (ט) — это слух, знак лев, месяц ав и левая почка. Левая почка в теле человека традиционно больше, чем правая, она расположена выше. И она в духовном плане отвечает за более материальное слышание, за то самое *нишма*, которое идёт вслед за *наасе*. Вот это самое *послушаем*, которое идёт за *сделаем*. Делая, начав действие, мы должны постоянно слышать, что говорит нам Всевышний. В книге «Хавакука» (Аввакума) 2 глава начинается со стиха, когда Хавакук заходит на башню и слушает, что говорит в нем Господь. Есть два уровня понимания у этого стиха: можно говорить о том, что Бог обличает Хавакука: «Слышу, как будет обличать меня Господь», а второй вариант, как Бог

будет говорить во мне. Вот эта самая башня, это самое вхождение — за него отвечает левая почка. Слышание внешнее, восприятие слов Торы, умение фильтровать то, что мы слышим, не только мысли, но и звуки, которые нас окружают, Тору, которую мы слышали, и умение находиться в состоянии, когда мы слышим внутренний голос извне. Слышим голос, который не наш голос, уже не наши мысли, но слова Всевышнего. Талмуд говорит, что каждый день, каждый час исходит голос из-за завесы, который говорит: «Вернитесь, вернитесь, сыновья Мои». Мы постоянно должны слышать голос, призывающий нас к покаю. Мы это слышим не обязательно, как такой внутренний голос, слышим это как внешнее слышание. Мы учим Тору, слышим много разных учений, особенно сегодня, в момент, когда очень развит интернет, очень много разных учений расходится по земле, и очень много приходится слышать. И слух наш, как и мысли наши, должен отбирать и выбирать, что слышать, а что нет. Опять же, функция почек связана с функциями ушей, подобно тому, что мы говорили, когда рассуждали об ушах человека. Как уже отмечали, левая почка больше правой, она выше правой, и они, в соответствии с этой символикой, имеют несколько разные функции.

Последняя буква, последний орган, последний вождь, наставник о которой мы сегодня будем говорить, — это буква Йуд (י), она связана с действием, с месяцем эзуль и с левой рукой. Месяц эзуль традиционно считается месяцем близости Всевышнего. Мы видим в «Песне песней» фразу *ани ле-доди ве-доди ли* — аббревиатура этой фразы — это название месяца эзуль. Когда Шломо говорит: «Кто нашёл жену благоуспешную...» (это известная глава из книги «Притч»), то имеется комментарий раби Элимелеха Шапиро из Диново, который ещё зовётся Бней-Иссахар по названию своей книги. Очень часто случается в израильской традиции, что за человеком остаётся имя по имени той книги, которую он написал. За раби Элимелеха Шапиро из Диново осталось имя Бней-Иссахар, его зовут так, как называется его книга. В одном из его пониманий, он говорит, что «жена благоуспешная, жена девственная». Всевышний ищет в нашей душе восстановленное девство, Всевышний говорит через пророка Иеремию 31 глава, 21 стих: «Вернись дева Израилева», а в 13 стихе той же главы, Всевышний говорит: «Тогда возрадует-

ся дева в хороводе». Мы должны понимать, что наша душа — всегда чистая душа, не загрязняется в связи с тем, что мы живём в мире. Когда мы можем соединиться с душой, тогда мы возвращаемся в состояние девы, в состояние обновлённой невесты и, как говорит Давид: «Траур мой превратился в хоровод» — это 30 (29) Псалом, 13 стих.

Месяц эзуль связан с возвращением ко Всевышнему. На что это похоже? Это похоже на бедняка, который спас царского сына, и царь привёл бедняка к себе домой и говорит ему: «Зайди в мою сокровищницу». Многочисленные советники царя решили, что этот человек может взять и просто всю сокровищницу вынести. Что они сделали? Они накрыли для бедняка стол, соблазнили его всевозможными яствами, так что он сидел и все время ел, и ел, а когда время визита кончилось, он в последние пять минут забежал в сокровищницу, что-то схватил и побежал из дома царя. Если мы весь год сидели и ели напрасно, не занимались служением, соблазнялись чем-то не драгоценным в доме царя, то месяц эзуль — это последняя возможность вернуться.

Как это связано с левой рукой? Мы знаем, что левая рука держит щит, что левая рука защищает человека, и на левую руку накладывается филиктерий, накладывается тфилин. Тфилин — это ответ на заповедь «повяжи на сердце своё» — на сердце, на левую руку накладываются молитвы, слова Божьи, и через это происходит исправление. Левая рука довершает то действие, которое начала правая рука. Если мы замахнулись не на то действие, то, пока действие не закончено, пока год не закончился, пока не началось время суда, можно это действие исправить. Левая рука напротив сердца связана с итогами нашего действия. Если левая рука страдает, то можно проверить, насколько наши действия завершены, насколько конец наших действий соответствует началу наших действий, а начало наших действий проходит экзамен наших почек, наших мыслей, наших замыслов, того, что мы слышим, нашего внутреннего разговора о том, о чем говорят вокруг нас, и что мы из этого выбираем, во след чего мы идём, чей голос мы знаем.

В целом, та картина, которую мы увидели сегодня, это то, что руки и ноги связаны с почками, замыслами и с помыслами человека. О мыслящем сердце поговорим в следующий раз, а пока мы говорили о почках, о том, что Всевышний их проверяет, о том,

что в них есть определённые фильтры, определённая подготовка к работе сердца и говорили о том, что это связано не только со слухом. Но в силу устройства самого слуха и в силу того, что почки связаны также с ногами, мы видим, что есть связь с вестибулярным аппаратом, с нашим стоянием на ногах, насколько крепко мы стоим. Эта крепкая устойчивость для сосудов происходит от слова *амен, мастер, мастер* на иврите *оман* от того же корня, что и вера, мастер делает устойчивые сосуды, которые хорошо стоят, это клей *эмуна*, сосуды веры, сосуды мастерства. Наша вера — это то, чем мы стоим в этом мире. Наша устойчивость, и она зависит, как мы видели сегодня, от рук, ног, почек, от того, каким духом все это наполняется.

На этом закончим обсуждение первых шести вождей.

БЕСЕДА

A close-up photograph of a weathered, cracked stone face, possibly a Buddha or deity, with its eyes closed. The face is set against a blue background. A blue butterfly is visible on the left side, and a bright light source is visible through a hole in the stone on the left. The overall mood is serene and contemplative.

7

ЧЕТВЕРТАЯ

Беседа четвертая

Мы продолжаем наши беседы на тему духовная анатомия человека, сегодня продолжим говорить о простых буквах, это последняя часть алфавита. Мы поговорим о буквах, которые связаны с пищеварительной системой.

Начнём мы с буквы Ламед (ל), она отвечает за сексуальное влечение, созвездие весы, месяц тишрей и желчный пузырь.

Поговорим немного о желчи. Издревле, ещё со времён римских врачей, таких, как Гиппократ, известно, что желчь связана с настроением. Это, конечно, общеизвестно, мы знаем такие выражения, как «желчный человек», «желчный характер». Мы знаем, что римские врачи, персидские врачи, китайские врачи писали о желчи как о таком ворчливом, сварливом, неуживчивом характере человека, но современная наука от этого далека. Современная наука не находит никаких связей между функцией желчного пузыря, связи между желчью в организме с настроением и характером. Тут возникает вопрос: напрасно ли такая связь проводится, напрасно ли такая связь очерчивается?

Если мы обратимся к Писанию, то увидим, что желчь упоминается не в контексте ее функций в организме. А какие функции желчь имеет в организме? Желчь является посредником при переходе пищи от желудочного пищеварения, то есть от обработки пищи желудочным соком, к кишечному пищеварению, то есть к тому, когда пища переходит из желудка в кишечник, желчь нейтрализует действие пепсина, который для кишечника опасен. Желчь переключает пищеварение от желудочного к кишечному и, когда мы едим слишком много или слишком жирное, то вырабатывается избыток желчи, потому что существует избыток пепсина, и мы можем почувствовать во рту вкус желчи, ощущение неприятной горечи.

И вот, если мы смотрим Священное Писание (ТАНАХ), то видим, что Всевышний, когда упоминает желчь, Он говорит о вкусе горечи. Много об этом мы читаем у Иеремии 9 глава, 15 стих: «Посему так говорит Господь Цваот, Бог Израиля: "Вот, Я накормлю их, этот народ польнью и напою их водой с желчью"». За что напоит? За духовное прелюбодеяние, идолопоклонство,

поклонение другим богам и тому подобное. В Иеремии в 8 главе 14 стихе читаем призыв к покаянию: «Что мы сидим? Соберайтесь, пойдём в укреплённые города и там погибнем; ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и даст нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом». В 23 главе Иеремии 15 стих, мы читаем: «Посему так говорит Господь Цваот о пророках: "Вот, Я накормлю их полынью и напою их водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских нечестие распространилось на всю землю"». Мы видим, что Всевышний применяет желчь, как эпитет горького, неприятного вкуса.

На языке человека есть рецепторы для восприятия вкуса, они вступают в химическую реакцию со вкусом, которая называется хеморецепция, то есть ощущение вкуса через химическую реакцию. Мы ощущаем сладкий, солёный, кислый и горький вкус, четыре вкуса, некоторые традиционно включают сюда и острый вкус, и терпкий, и вяжущий и так далее, но основных вкусов четыре. Для чего человеку нужны рецепторы горького вкуса? Горькие вещи мало кто любит, именно поэтому они — эпитет предупреждения Всевышнего в нашем разговоре о том, что люди отравлены, что они живут неправильно, что они в духовном блуде, в духовном прелюбодеянии, не на правильной дороге, заблудились. Мы знаем из современной медицины, что рецепторы горького вкуса даны, чтобы предупреждать нас о наличии в пище токсинов, рецепторы горького вкуса призваны дать нам возможность не есть то, что отравлено. Очень многие ядовитые вещества в природе, в частности ядовитые растения, обладают горьким вкусом, это предупреждение нам о том, что мы можем съесть что-то неправильное, что-то неверное. Иначе нелогично давать нам эти рецепторы. Большинство животных не воспринимают ни сладкий вкус, ни горький вкус, у них вообще ослаблены рецепторы вкуса, не развиты, как у человека. Почему же они у нас развились? Повторим — для того, чтобы через горький вкус мы понимали, что поглощаем отраву. Когда это материально, съели не ту травку в лесу или не тот грибочек в лесу, это понятно, их вкус предупреждает — не ешь меня! То же самое ощущение желчи во рту, словно говорит нам: «Мы идём неправильной дорогой, мы зашли далеко и неверно». Горечь во рту, как эпитет того, что мы находимся на неправильном пути, и разговор идёт о чем-то большем, чем вкус, об ощущении горечи

в жизни, каких-то бедах, каких-то проблемах. Это не наказание от Всевышнего, а предупреждение о том, что мы неправильно взаимодействуем с этим миром. Результат неправильного взаимодействия — горький вкус во рту, как если бы мы взяли неправильную траву.

Мы в начале сказали, что буква Ламед (ל) связана с весами, месяцем тишрей. Это определитель, чаша суда, чаша милости. Месяц тишрей — в этом месяце праздник Рош а-Шана, Йом Кипур, который не зря называется Судный День, взвешивание человека. Можно связать и понять, что вкус во рту даёт понимание, что вы переполняете чашу суда, вы под судом и «внимание!» — будет приговор. Горький вкус, можно сказать, обвинительное заключение.

Но как это связано с сексуальным влечением? Эта тема, которую, разумеется, не принято обсуждать публично, не принято вообще обсуждать, и уж тем более не принято обсуждать в церквях. Потому что это тема интимных отношений, а интимный — это закрытый, но все же это часть жизни каждого из нас.

Как мы выбираем и за кем мы идём? Как мы выбираем и за кем мы следуем? Есть французская поговорка: «Я не знаю, почему?». Когда мы любим кого-то или не любим кого-то, когда кто-то нас привлекает, мы часто говорим: «Мы не знаем, почему этот человек нас привлекает или не привлекает». Конечно, у людей есть какие-то типы, люди делают выбор, пытаюсь систематизировать своё представление: это в моем вкусе, не в моем вкусе.

Я сразу же оговорюсь, что половое влечение, сексуальное влечение легитимно только к законному супругу, законной супруге в рамках брака, и ни о чем больше не может идти речь. В браке мы видим разные уровни связанности, я уже не говорю о том, как человек выбирает себе невесту. Есть несколько категорий, несколько критериев, по которым нужно невесту выбирать. Можно выбирать красивую, богатую, родовитую — три мирских критерия. Духовные критерии — выбрать ту, которую хочет дать тебе Всевышний, ту которой ты достоин, наиболее подходящую тебе в духовном смысле. В светском браке и в начале религиозного брака верующих людей все-таки люди смотрят один на другого. В духовном браке оба человека смотрят вместе на Всевышнего, это то, что их объединяет, но это не исключает того, что они должны быть привлекательны друг для друга. Для каждого муж-

чины есть заповедь удовлетворять свою жену, мы видим это в книге «Шмот» 21 глава, 10 стих, там говорится, что если человек берет себе вторую жену, то как надо относиться к первой. Тора говорит: «Если другую возьмёт за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития», она — это первая жена. Мы сегодня, разумеется, упаси Бог, не практикуем многожёнство, но эти три основания: пища, одежда, супружеское сожитие — это обязанность каждого мужа. Каждый муж должен жить в супружеском сожитии со своей женой, удовлетворять свою жену сексуально, а для этого он должен быть сексуально привлекателен. У женщины нет такой заповеди. Почему? Потому, что это часть ее природы, она старается выглядеть и быть красивой. А то, что часть природы, то и заповеди не требуют. Но то, что мы здесь видим, Тора говорит, что супруги должны быть привлекательны друг для друга и не только привлекательны друг для друга, но эту привлекательность реализовывать. А из чего рождается привлекательность? Из чего человек знает, что он притягивается к правильной женщине? Мы говорим о разных мотивах. Есть человек, который знает заранее: «Я ищу красивую, хочу только красавицу»; другой говорит: «Я отложу в сторону красоту, мне бы богатство, хочу богато жить за счёт богатой жены»; третий говорит: «А я хочу связи, здорово иметь связи, женюсь на дочери прокурора и не меньше» — это все мирское. А как быть, когда возникает любовь, когда возникает влюблённость, и почему она возникает? Мы говорим не про мирской расчёт, а про реальные чувства, которые Тора требует, чтобы были между супругами. Откуда возникает это чувство?

В Кембридже доктор Ву Йо-Йо — это врач с тайваньским происхождением и доктор Эрик Хэстлайн проводили исследования, в которых изучали неосознанные, из серии «мы не знаем, почему», реакции, как человек влюбляется. Они не столько увидели, как человек влюбляется, сколько увидели, как человек не влюбляется. Человек подсознательно, а они проверяли в основном женщин, но это касается и мужчин, а поскольку именно у мужчины задача услаждать женщину, то мы и будем смотреть, чего хочет женщина — женщина прежде всего хочет духовного единства. Выясняется, что женщины подсознательно, представьте себе, по запаху, по невербальным ощущениям, могут

унюхать, распознать людей близких им взглядов и оттолкнуть, испытывать отвращение к людям, которые испытывают противоположные взгляды, то есть подлинная любовь, она уже подразумевает определённое духовное единство. Привлекательности не возникнет, если есть противоречие во взглядах. Ещё один интересный аспект, что есть противодействие по отношению к людям, с которыми человек рос вместе и к близким родственникам. То есть влечение к родственникам не может возникнуть, потому что подсознательно запах родственника, ощущение родственника, оно отталкивает, хотя духовно может ощущаться большое родство. Это общий случай, конечно, есть частности, есть всевозможные исключения. Но в любом обществе или почти в любом обществе, где возникает инцест как извращение, влечение к родственнику не только, как выясняется, противоречит этическим нормам, но и блокируется на биологическом уровне. Отвращение в связях возникает точно так же, как и вкус желчи, на уровне невосприятия — мы связались не с тем человеком, мы находимся не с тем человеком. Разумеется, это происходит, когда человек находится в духовном состоянии. Человек плотской, который ищет каких-то удовлетворений, он эти удовлетворения и получает, мы говорим немного о другом.

Здесь можно остановиться, сделать небольшое отступление, сказать несколько слов о бесплодии. По долгу моего служения часто слышу от людей о ситуации, когда супруги живут хорошо, проверяются у врача и обнаруживается, что они оба здоровы и могут иметь детей, но не имеют детей. И это неимение детей очень часто сопровождается отсутствием духовного единства между людьми. Либо он верующий, она неверующая, либо она верующая, он неверующий, либо они очень по-разному верят. Человек ушёл, пошёл в какое-то новое движение веры, а его жена не пошла, или наоборот. Не соблюдается иерархия, когда муж глава жене, жена восстаёт против этой иерархии, или наоборот муж не хочет руководить женой, все эти духовные составляющие зачастую разрушают возможность зачатия. Это можно исправить, если привести в порядок духовные отношения. Когда возникает духовное неприятие на подсознательном уровне, то блокируется не только сексуальное влечение, но и возможность зачатия, и через это возникает бесплодие. Вроде бы люди любят друг друга душевно, привлекают друг друга душевно

и, если бы они были просто душевными мирскими людьми, то они и рожали бы спокойно детей. Но поскольку они родились на другом уровне, и у них задействован дух, то они и становятся бесплодными, упаси Бог. Нужно привести в порядок духовные отношения. Иногда даже нужно обновить завет: заново обвенчаться, засвидетельствовать общине договор, завет между собой, посвятить себя снова Всевышнему, признать иерархию, обговорить все разногласия, прийти к духовному миру. И тогда, возможно, Божья милость проявится, и супруги удостоятся ребёнка. Это очень часто работающее правило, хотя я говорю о тех случаях, когда с медицинской точки зрения супруги здоровы. Ни в коем случае ничто из того, что я говорю здесь и сейчас или в прошлых беседах, никак не заменяет того, что лечиться нужно у врачей.

Итак, мы видим, что несовместимость в половой сфере тоже своего рода предупреждение о том, что есть духовный яд между супругами, о том, что это своего рода «желчь» внутри единого тела, этой самой «одной» плоти, которой супруги должны являться, сильное предупреждение. Отсутствие возможности удовлетворить женщину, неудовлетворённость женщины, бесплодие, это признаки того, что между супругами в духовном плане что-то не так.

На этом мы заканчиваем эту деликатную тему и заканчиваем обсуждение буквы Ламед (ל).

Переходим к букве Нун (נ). Она связана с запахом, обонянием и, собственно, с запахом человека, с созвездием скорпион, месцем хешван и кишечником.

Месяц хешван. Скорее всего, его название происходит от *варх шмоне*, от древнего шумерского слова *восьмой месяц*. Он следует за месяцем тишрей. Месяц тишрей очень богат праздниками. Там есть Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, а месяц хешван — месяц без праздников, месяц суровых будней, и связан он с одним из самых удивительных человеческих органов — это кишечник.

В самом начале мы говорили о трех трубках, кишечник — это одна из трубок. Трубка начинается в ротовой полости, начинается все со вкусовых ощущений — это основа пищеварительного тракта, подготовка желудка и кишечника к приёму пищи.

Если мы посмотрим Библию, то мы не увидим там слова «кишечник», в любом случае в синодальном переводе о кишечнике

ничего нет. Если же будем читать еврейский текст, то увидим два возможных понимания слова *меаим* — оно означает утробу, женскую утробу, то, откуда выходят дети, и второе значение — кишки. «Сефер Йецира», видимо зная об этой двусмысленности, называет кишечник *дакин* — арамейское слово именно для кишечника, не для утробы, поэтому будем говорить о кишечнике. Что Писание говорит о кишечнике? У Исвиии есть фраза: «Внутренность моя стонет о Моаве, как гусли, и сердце моё — о Кирхарешете». Также есть: «Не дорогой ли у Меня сын Ефраим? Не любимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем, внутренность Моя возмущается за него, умилосердьюсь над ним, говорит Господь». Иов говорит: «Мои кишки кипят и не перестают, и встретили меня дни печали».

Мы можем здесь увидеть, что слово «внутренности» на иврите в оригинале в данном случае подразумевает слово «кишки». Есть ещё такой вариант, что оно подразумевает «утробу», и есть случай, когда оно подразумевает «почки», о чем мы говорили ранее. В отношении кишечника сказано, что он стонет, кипит, возмущается, играет и тому подобное. Тора, Писание вообще, использует очень человеческие образы. Кипящий кишечник, кишечник, который играет, уподоблен струне, но звуки кишечника, это звуки, которые возникают, если урчит кишечник, если кишечник испускает какие-то звуки, будем говорить деликатно, когда у человека есть несварение пищи, когда человек не может что-то переварить. Возмущается утроба, начинает издавать звуки, эти звуки сопровождаются запахом. Что поделать? Это суровая реальность, и мы говорим об анатомии. Исаия в 63 главе 15 стихе употребляет слово «благоутробие» — спокойствие, тишина кишечника, когда говорит о милости Всевышнего. Милость Всевышнего — это когда Его кишечник спокоен. Мы знаем, конечно, что Всевышний не человек, не животное, чтобы ему иметь кишечник, и Писание говорит человеческим языком, говорит человеческими образами.

Кишечник — это реакция на съеденную пищу. Когда мы обсуждали букву Ламед (ל), то говорили, что желчь — это предупреждение о том, что мы можем съесть отраву. Мы должны ее выплюнуть. Буква Нун (נ) — кишечник, запах, связанный с реакцией на уже съеденную отраву. А результат съеденной отравы — неприятный запах, который мы выделяем, бурление, неуживчивость,

раздражение кишечника. И, соответственно, милость, проявленная к нам, мир внутри нас, наше «благоутробие» как «благоутробие» Творца (Исаии 63:15) — это наш мир со Всевышним, мир в том, где мы находимся, той духовной пищи, духовного хлеба, который мы поглощаем. Если поглощаем нормальный хлеб, то у нас все в порядке с кишечником. Если мы вокруг себя не «мироточим», а издаём не очень приятные запахи из желудка, я не говорю сейчас о запахе пота и усталости, а именно когда из кишечника исходит неприятный запах, — это второе и последнее предупреждение. Это последний звоночек о том, что мы съели что-то нехорошее, что нужно прекратить поглощать эту пищу. Внутренность возмущается, внутренность проходит через страдания как результат того, что мы проглотили ложное учение, встали на ложное учение, пример нашего внутреннего состояния, мира со Всевышним и так далее. Насколько мы в наших эмоциях, насколько мы в нашем спокойствии по отношению к миру, насколько мы, выражаясь языком Исаии в синодальном переводе, «благоутробны», насколько мы спокойно можем все воспринять — вот это значение понимания, духовный аспект кишечника. Желчь и кишечник — это последствия того, что возникло в желудке.

Мы переходим к третьей букве, которую сегодня будем рассматривать — это буква Самех (ס), она связана со сном, созвездием стрелец, месяцем кислев и желудком.

У желудка много функций, есть моторная функция, он перемешивает пищу, он подготавливает пищу, предварительно ее расщепляя, подготавливает пищу к основному процессу пищеварения в кишечнике — это так называемые пищевые функции желудка. Кроме пищевых функций, у желудка есть ещё несколько других функций. Одна из них, о которой мы сегодня будем говорить, — это очень важная эндокринная функция, она связана с образованием гормонов. В желудке образуются гормоны: гастрин, секретин, грелин, которые играют важную роль в регуляции пищеварения и формировании чувства голода, чувства насыщения, поддержании массы тела и так далее. Желудок — это тот вождь, тот начальник, который сообщает нашему телу: «Я голодный, покормите меня». Это не единственная причина кушать. Мы говорили раньше о том, что некоторые кушают для того, чтобы выделялась слюна, потому что слюна содержит в себе

обезболивающий наркотик, слабенький обезболивающий наркотик и антидепрессант. Некоторые кушают, чтобы успокоиться. Но в духовном состоянии наш желудок — тот, кто решает вопрос, когда мы голодны, когда мы сыты, какой примерно вес мы должны иметь. Он посылает наверх сигнал: «Я голодный», и мы кушаем.

Здесь возникает вопрос, мы опять-таки говорили о том, что буква Самех (ד) связана со сном и с желудком, как сон связан с желудком? Кроме того что, когда желудок полный, то уснуть тяжело, и перед сном не рекомендуется кушать «тяжёлое», чтобы процессы, которые происходят в желудке, не привели к кошмарам во сне. Какая ещё связь? Мы знаем из традиции, что, когда мы спим, наша душа подымается ко Всевышнему и всю ночь там пребывает. Какая-то из душ идёт на суд, какая-то из душ, если человек весь день учит Тору, идёт в горнюю, верхнюю иешиву, там изучает не только Тору. Мы слышали о том, что многие открытия люди совершали во сне, люди получали откровения во сне. Более того, в еврейской традиции есть такая практика, как «шерилат халум», когда человек с помощью специальной молитвы и поста, иногда только молитвы, иногда только поста, просит Всевышнего получить во сне ответ на какой-то вопрос. Я неоднократно убеждался, что эта практика работает, действительно, во сне нам открываются ответы на какие-то важные вопросы, если мы об этом просим. Я уже не говорю о том, что в науке есть известные факты, когда людям снились какие-то открытия или решения в областях, вообще не связанных с Торой. Кому-то приснились строчки стихов, кому-то снилась музыка, Дмитрию Менделееву приснилась известная таблица Менделеева — это одна из самых известных историй. Естественно, это следует за мыслями, это ответ на духовный поиск. Таблица не приснилась Пушкину, он бы в ней ничего не понял, она приснилась именно Менделееву в ответ на его искания, как мы видим, даже без молитвы и без поста. Душа пошла наверх, она искала что-то там, и она нашла. Когда мы хотим спать, это сигнал нашей души — я пошла наверх за духовной пищей. Желудок говорит — я голоден, я хочу кушать, душа тоже хочет кушать.

Мы говорили, что в этом мире душа не наслаждается ничем, кроме запаха, душа говорит: «Я чуть-чуть устала в этом мире, хочу погулять, отпустите меня, я достаточно пробыла в этот раз

на земле, в связи с землёй, я хочу чуть полетать, хочу в свой мир». Голод души утоляется сном, и заодно это даёт отдохновение нашему телу, но мы сейчас с вами говорим о духовном аспекте. Куда пойдёт наша душа, зачем пойдёт, и как использовать сон? Используем бодрствование для того, чтобы душа во время сна шла и направлялась туда, куда мы направляли тело, куда мы направляли ее силу во время того, когда она пребывает в нас. Наши сны следуют за нашими мыслями, даже когда наша душа витает в горних телах. Когда мы чем-то заняты, заняты служением Всевышнему, люди, которые находятся в служении, очень часто, когда мы говорим или учим что-то, погружены в какую-то идею, душа насыщается этой пищей, когда мы в теле, и тогда мы можем долгое время проводить без сна. Когда мы жертвуем собой ради чего-то, будь это Тора в хорошем случае, наука в менее хорошем случае, наша душа получает пищу, будучи в теле, и мы можем долго существовать без сна и, кстати, без еды тоже. Если мы совсем подняли свою душу в горнем мире, то доходим до того уровня, на котором был Иешуа 40 дней в пустыне, до того уровня на котором был Моше, когда он был на горе в посте и молитве. И он, как ангел, не нуждался в пище, потому что душа его наслаждалась тем, что он делает в теле, то есть он воскресил Тору, так можно сказать, и этим воскресением наслаждалась его душа. Пример Торы с воскресением есть в мидрашах, это довольно широкая позиция. Такова связь между желудком и сном. Сон — это реакция, надо сказать, эндокринная реакция «желудка» нашей души. Если у Бога образно есть кишечник, то у души образно есть желудок, и когда душа хочет кушать, мы хотим либо учить Тору в этом мире, либо спать. А когда мы занимаемся чем-то мирским, то душа не насыщается, хотя ее, конечно, можно к миру привязать.

Мы на этом заканчиваем рассмотрение пищеварительной системы человека в свете книги «Йецира», это наш предпоследний разговор о духовной анатомии.

БЕСЕДА

ПЯТАЯ

ה

Беседа пятая

Сегодня мы с Божьей помощью заканчиваем беседы по духовной анатомии, это будет пятая и последняя наша беседа.

Мы начнём ее с буквы Аин (א). Это гортанный звук, и сегодня русскоязычному человеку трудно его произнести, начало произношения звука — глубоко в гортани. Буква Аин (א) связана с гневом, с созвездием козерога, месяцем тевет и печенью.

Что мы знаем о печени? Довольно много сегодня знает медицина. Как печень связана с гневом? Для того чтобы это понять, начнём с языка иврит. Слово *печень* на иврите *кавэд*, записывается: Каф (כ), Вет (ב), Далет (ד), что ещё означает *тяжёлый*. В духовном смысле гнев связан с приданием себе и своему мнению определённого веса, слишком большого веса. Когда человек гневается, он возмущается, что что-то идёт не так, как он хочет, что реальность не такая, как он хочет, или что события вокруг происходят не так, как он хочет, люди не воспринимают его так, как он хочет, не относятся к нему с должным уважением. Это должное уважение может быть слишком тяжёлым, и тогда рождается несправедное чувство гнева. Издревле гнев не только в еврейской традиции связывается с печенью, китайцы говорят, что печень — это гнездо гнева. Любая древняя медицина об этом говорит. В английском языке сохранилась такая поговорка: «Он/она сегодня в печёночном настроении» — гневливый, раздражительный, держись от него/неё подальше. Что это значит? Человек считает себя слишком важным и переоценивает своё влияние на окружающих. Когда что-то происходит не так, как он хочет, не так, как он «разрешает», — это вызывает у него чувство гнева.

В функции печени входит разрушение многих гормонов, которые уже отработали своё. Можно сказать, что печень — утилизатор гормонов, это как одна из ее функций. Умение отпускать, прощать, продолжать жить, несмотря на то что кто-то пытается нас обидеть или что-то происходит не так, как мы хотим, оно и соответствует функциям печени. Когда мы слишком важны, нам очень трудно прощать тех, кто нас обидел, когда мы берём на себя Божественные качества, не обладая любовью Божьей и свойствами Бога прощать. Нам очень трудно прощать, потому что меня, такого «важного»,

такого «тяжёлого» (повторю, что значение слова *кавед* — не только *печень*, но и *тяжёлый*) обидели, задели самое «святое», и это, разумеется, вызывает чувство гнева. Печень также отвечает за выработку так называемого S-аденозилметионина, на английском SAM. Это вещество, которое встречается во всех тканях организма, и его основные обязанности — это работа с иммунной системой. Оно отвечает за производство и разрушение серотонина, мелатонина, дофамина, все ненужное, все отжившее, отслужившее перерабатывается этим самым веществом, которое называется S-аденозилметионин (SAM). Если мы не можем перерабатывать, не можем двигаться дальше, цепляемся за свои обиды, придаём себе больше веса — это приводит сначала к гневу, возмущению, а потом к отчаянию и депрессии. Когда печень не может перерабатывать всевозможные соединения витамина B с помощью SAM, в нас это все накапливается. Чувство собственного уважения и витамин становится для нас отравой, и сначала накапливается гнев, а потом возникает тяжёлая депрессия.

Соответственно, как бороться с гневом, как бороться со вспышками гнева? Это приходит через понимание того, что мы не боги, через смирение себя перед Всевышним, через отношение ко всем событиям, словно ты ученик, а не учитель, учиться у реальности видеть во всем и в каждом, что мы встречаем уроки от Всевышнего. Это очень сложно, но именно об этом говорил Иешуа, когда говорил: «Благословляйте врагов ваших, любите врагов ваших». Как можно любить врага? Я уже неоднократно приводил этот пример, если мы занимаемся любым видом спорта — от борьбы до шахмат, нам интересен и важен сильный спарринг-партнёр, тот, который действительно нас чему-то может научить. Все время сражаться с партнёрами слабыми — это глупо и бесполезно. Когда нас действительно достаёт какой-то враг, мы становимся от этого сильнее, это то, что нас учит жить, то, что дарует нам жизнь, то, без чего мы так и останемся не выросшими. Это первый элемент борьбы с гневом, а второй, и мы об этом тоже говорили, если мы находим кошелек или находим какую-то другую вещь, которая нам не принадлежит, мы стараемся вернуть её хозяину. Когда мы видим что-то, что, по нашему мнению, неправильно, а понимание правильности у нас основано на верности Всевышнему, мы этого кого-то, кто поступает неправильно не хотим прежде всего удержать от того, что он нас обижает, но хотим вернуть эту душу ко Всевышнему,

вернуть её на правильный путь не потому, что она обижает нас, а потому, что она не стоит на пути Всевышнего. Этот самый *кавэд*, этот самый вес наполнить Всевышним, наполнить это пространство Всевышним, чтобы побеждать и утилизировать правильные вещества, чтобы уметь жить дальше несмотря на обиды и, возможно, унижения, потому что Бог — Единственный, кто не бывает поругаем. Тогда этот *кавэд*, эта тяжесть будет в нас правильной тяжестью, и даже гнев может быть праведным гневом. Мы знаем, что Иешуа гневался на людей, которые препятствовали добрым делам в субботу, сердце их было за внешнее соблюдение, они не понимали внутреннего смысла, они хотели, чтобы люди соблюдали их человеческое понимание и поведение, и не заботились о славе Всевышнего. В этом есть связь между печенью и гневом, и каждому из нас стоит над этим работать.

Переходим к следующей букве — это буква Цади (צ|ץ), она связана со вкусом, с созвездием водолея, с месяцем шват и поджелудочной железой.

Мы знаем, что есть четыре вида вкуса, речь идёт об ощущении вкуса: есть горький, сладкий, кислый и солёный вкусы. Мы уже говорили, что кислый вкус и солёный вкус немного повреждают язык, наносят раны и воспринимаются телесно, а сладкий и горький вкусы — это чисто химическая реакция с рецепторами на языке.

Поговорим в связи с поджелудочной железой о сладком вкусе. Почему именно так? Мы знаем, что одной из важнейших функций поджелудочной железы является выработка инсулина. Сказал — инсулин, и сразу приходят на ум люди, которые, к сожалению, больны сахарным диабетом. Давно, ещё в 1869 году, в мирном тогда городе Берлине, молодой и амбициозный 22-летний студент по имени Пауль Лангерганс рассматривал в большой и новый только что купленный микроскоп строение поджелудочной железы. Он обратил внимание на неизвестные доселе клетки, которые скапливались в особые островки и были распределены по всей железе. Потом, спустя много лет эти островки так и стали известны как островки Лангерганса, в честь этого самого специалиста. С самого начала не было понятно назначение этих островков. Гораздо позже другой человек, Эдуард Лагус, продемонстрировал, что в них образуется определённая секреция, которая играет роль в регуляции пищеварительного процесса. Ещё 20 лет спустя,

в 1889 году, еврейский немецкий физиолог Оскар Минковский, чтобы продемонстрировать, как работает поджелудочная железа, удалил у здоровой собаки эту железу. Через несколько дней после эксперимента, обратили внимание, что на мочу этой собаки слетается большое количество мух, потому что, как он исследовал потом, в моче содержалось большое количество сахара. Так впервые связали поджелудочную железу со способностью тела воспринимать сахар. И действительно, островки Лангерганса выполняют функцию выработки инсулина.

А что такое этот самый инсулин? Молекулы глюкозы, когда попадают в кровь при расщеплении сахара, начинают циркулировать вместе с кровью по всему организму, но не могут попасть в органы человека, не могут пройти через специальные двери — мембраны, которые есть у каждой клетки. Условно можно сказать, что инсулин — это такой «ключник», который ходит с клетками глюкозы и даёт им возможность проникать, попадать в другие клетки через мембранный барьер. Если этого не происходит, то в крови накапливается большое количество глюкозы, которое организм не может переработать. Не получая глюкозу, организм перестаёт получать энергию. Итак, инсулин — это способ нашего организма получить энергию, получить силы, и это связано со сладким вкусом. Ранее мы говорили, что горький вкус препятствует нам поглощать яды, а сладкий вкус, наоборот, указывает на то, что мы потребляем то, что нам нужно.

В Псалмах говорят об этом очень много, например, Псалом 35, 9 стих: «Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напоешь их», или Псалом 118, стих 103: «Как сладки гортани моей слова Твои! Лучше мёда устам моим», или Псалом 134, стих 3: «Пойте имени Его, ибо это сладостно». С другой стороны, когда мы находимся в плотском состоянии, когда мы неправильно воспринимаем мир, для нас, как говорят Притчи: «воды краденные сладки» или «сладок хлеб, приобретённый неправдой, но впоследствии он будет наполнен щербнем», «приятная речь — сотовый мёд», «голодной душе все сладко» или точнее: «сытым и сотовый мёд не впрок, а голодным и горькое сладко». Что это значит? Когда человек сыт, он считает себя совершенным, здоровым, праведным, и слова Торы, и чудесное прославление ему не впрок, зачем ему это, если он и так праведен. А голодным и горькое сладко. Голодному человеку, когда он встречает

обличение, когда у него жажда по Всевышнему, и он встречает обличение в своём несовершенстве, в своих грехах, то ему это обличение и горько, и сладко, потому что он воспринимает за этим обличением слова Всевышнего. С другой стороны: «сладок сон труженика, но пресыщение богатого не даёт ему уснуть». Когда человек трудится, мы говорили уже о природе сна, то душа его с радостью отлетает в горний мир, для того чтобы там подниматься в этих мирах, наслаждаться сладостью в небесной иешиве или в каких-то других добрых наслаждениях. Богатый пресыщен, его душа погружена в дела этого мира, и это не даёт ему уснуть. Буквально, когда мы переели чего-то, когда мы наелись сытной пищи, мы говорим: «Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их». Тук — это жир, жирное и сладкое ассоциировалось всегда с богатством. Разумеется, никто не говорит: «Давайте зарежем курочку, потому что она похудела, или давайте зарежем барашка, потому что он худой», режут животное, которое жирное, которое с жирком. Жирное мясо считалось улаждающим, хотя ни жир, ни сладость не полезны для тела. Почему это не件лезно? Потому что усыщение, наслаждение материальным — дело вообще неблагоприятное. Но в духовном смысле, когда насыщаются от «тука дома Твоего, и из потока сладостей», то поджелудочная железа способствует перевариванию не только сладостей, но и вырабатывает вещества, которые позволяют переваривать жиры.

Вот в этой взаимосвязи мы и должны понять, о какой сладости идёт речь? Сладко ли нашему физическому телу, и тогда, действительно, «воды краденные сладки» и «сладок хлеб, приобретённый неправдой, но щербем он будет наполнен», это очень плохой конец. Или, с другой стороны, мы действительно улаждаемся, наслаждаемся от «тука дома Его, и из потока сладостей Его» — это тот самый выбор, который связан с функциями поджелудочной железы и выбор, который связан с буквой Цади (צ|ר).

Буква Цади (צ|ר), или в другом произношении буква Цадик, она связана с праведностью. Слово *цадик* означает праведность. В современном ассирийском написании она сверху имеет как бы разветвление, похожее на рогатку, что указывает на два пути, на постоянный выбор, который есть у человека: между телесным и духовным, между правой стороной и левой стороной, и важно, естественно, выбирать правильно.

А мы перейдём к последней букве, которую будем рассматривать — это буква Куф (ק), она связана со смехом, созвездием рыбы, месяцем адар, когда мы празднуем Пурим, с селезёнкой. Поговорим немного и об этой связи, начнём с того, что поговорим вообще о смехе в Писании.

Мы читаем: «Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут: "Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своём"» — эти слова Псалма 51 очень схожи с тем, чему учит Иешуа: «Трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Небесное». Очень важно различать между богатым и надеющимся на богатство. Совсем не стыдно, совсем не плохо быть человеком богатым, а плохо, когда ты «полагаешь крепостью своей» это самое богатство. Если мы видим, что наше богатство от Бога и это благословение Божие — хорошее и праведное дело в этом богатстве расти, укрепляться в нём. Но если мы полагаемся на богатство, то, подобно песенке Карабаса-Барабаса: «Я готов на гадости! Но лишь бы всё захватить к своей великой радости», это то самое состояние, в котором сам Карабас-Барабас говорит: «Я гадкий!». Праведники смеются над гадкими человеком, который «не в Боге полагал крепость свою». Что здесь значит смех? Смех в данном случае — торжество, ощущение того, что твоя праведность правильная. Другой пример этого: «Глупый смеётся над грехом, а праведник благоволит». Глупый человек презирает грех, говорит: «Подумаешь, я сделал то, подумаешь, сделал другое», здесь имеется в виду слово *лец* (*паясничать*), быть клоуном в отношении греха, а праведник имеет благоговение. Также о смехе: «Горе вам, смеющиеся ныне», — говорит Иешуа, «блаженны плачущие, ибо они воссмеются», и, как говорит Псалом: «Тогда наполнятся смехом уста наши и губы наши радостью». Когда? Когда закончится эта духовная война, когда закончится это противостояние между внутренним нашим соблазном, между нашим богатством и Богом. Это постоянная дихотомия, постоянная дилемма выбора для каждого из нас. На что мы надеемся? Человек полагается на множество богатства, а где сокровища его, там будет его сердце. Удивительно видеть, как человек каждый раз, с постоянством разбивается в духовном смысле, когда полагается на богатство.

Теперь немного поговорим о селезёнке. Селезёнка — это такой небольшой орган, находится он с левой стороны под рёбрами,

в подреберье и имеет много функций, ни одна из которых не является реально важной для организма. Если у человека селезёнку удаляют, не дай Бог, по какой-то болезни, то эти функции берут на себя по большей части лимфатические узлы. Когда ребёнок находится в утробе матери, то селезёнка и печень участвуют в кроветворении, то есть ими создаётся кровь, но когда ребёнок рождается, эта функция прекращается. Когда мы говорим о взрослом человеке, то его селезёнка — это своеобразный фильтр, опять-таки фильтр, который отделяет правильное от неправильного. Этот фильтр способен растворять, поглощать всевозможные повреждённые элементы крови, повреждённые эритроциты, способен уничтожать бактерии и другие вещества, то есть селезёнка выполняет иммунную функцию, защищает человека от ложных ценностей. Мы снова говорим, что фактически все органы человека направлены на защиту организма. Селезёнка в духовном плане говорит о торжестве ценностей, о том, что происходит в конечном результате.

Буква Куф (ق) — последняя, которую мы рассматриваем в «Сефер Йецира». Она говорит о результате: кто в конечном счёте будет смеяться, чьи ценности в конечном счёте окажутся торжествующими, кто и когда будет торжествовать. То есть селезёнка в числе многих других органов способствует формированию иммунитета, и она вырабатывает антибактериальные тела, по названию этих тел можно понять, что они антибактериальные, то есть направленные против бактерий, они повышают устойчивость организма к различным инфекциям. В духовном смысле это орган, который отвечает за противостояние, можно сказать интуитивное противостояние, различным соблазнам, с которыми мы сталкиваемся, «духовным бактериям», которые могут в нас проникнуть.

Наука выявила, что селезёнка участвует и в некоторых этапах обмена веществ. В селезёнке скапливается железо, разумеется, не так, чтобы это был склад металлолома, а железо обработанное организмом и готовое для усвоения. Для чего необходим гемоглобин? Гемоглобин необходим для того, чтобы тело могло усваивать кислород, без гемоглобина кислород не усваивается. Точно так же, как инсулин — это ключик для глюкозы, также можно, хотя это будет условно, упрощённо, но можно сказать, что гемоглобин — это вещество, которое ходит с ключами перед кислородом и открывает ему двери клеток, отвечает за снабжение тела кислородом. Что мы можем без кислорода?

Ничего! Для того чтобы нам дышать, чтобы нам веселиться, для того чтобы произошло торжество, нужно, чтобы мы дышали, чтобы наше дыхание доходило до наших органов, очищаясь от всего, что не нужно, то есть кислород в чистом виде. Поэтому это различие, умение уничтожать всё вредное, оно связано с дыханием, без этого дышать невозможно, и без этого наступает удушье духовное. Если нет селезёнки, то её функцию берут на себя лимфатические узлы, но это крайний случай, и Бог всё-таки сотворил нам селезёнку, хотя этот орган второстепенный. И в общей картине мы видим, что селезёнка — это торжество, это конечный этап всей духовной работы, которую человек проводит каждый раз, когда его ценности торжествуют. Можно сказать, что селезёнка отвечает за веру, за ту систему ценностей, которая позволяет отбивать, отторгать всё то, что нашей вере противоречит, вере как набору принципов, в которые мы верим, религиозным убеждениям, в хорошем случае, в плохом случае, и она защищает нас от влияния всех еретических, недобрых, неправильных, искривлённых, искажённых учений. С другой стороны, она содержит в себе библиотеку чистых знаний. Селезёнка, ещё одна её интересная функция, это склад, это хранилище крови. Кровь — это вместилище души. Если душевные силы падают, то селезёнка, вера, вбрасывает эти душевные силы, точно так же, как если вдруг необходимо пополнить запасы крови, тело наше обращается к селезёнке на склад и с этого склада забирает нужную кровь. Вот что примерно происходит с селезёнкой — торжество нашей веры, наших вероубеждений, наших принципов, а также — будем мы смеяться или наоборот будут смеяться над нами, всё зависит от того, какие вероубеждения мы принимаем, это вопрос торжества или не торжества нашего предстояния перед Всевышним.

Да даст Бог каждому из нас воссмеяться в тот день!

Тот, Кто благословил Авраама, Ицхака и Яакова, Тот благословит всякого, кто вместе с нами учил этот вопрос, кто вместе с нами пытался вникнуть в духовную анатомию, исцелит всех нас, все органы, все члены наши среди всех больных, немощных, слабых и ищущих в народе Божьем, и да будут все слушающие это, все ищущие Бога, благословенны Им во всех добрых делах!

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Александр Бленд
Духовная анатомия

Компьютерная верстка: Асташовой Е.В.

Подписано в печать 13.08.2025.
Формат 60x90/16. Усл. печ. листов 4.50.
Печать офсетная. Гарнитура Lora.
Тираж 300 экз. Заказ № 720. Изд. № 786.

ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Гангут»
197022, Санкт-Петербург, а/я 91
gangutprint@yandex.ru
+7 (812) 938 71 69
www.gangut.su

Отпечатано в типографии
ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Гангут»
Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 12А