

0.13. Принцип Четверичности (Тетралектика)

Со времен разрушения Храма единственным в мире Святилищем и местом пребывания ЕГО, то есть ЕГО, Благословенного, Единства, является «Четыре локтя Закона». (Тания 33, 5)

«Небеса ведут рассказ о Славе Б-ГА, о Деяниях ЕГО рассказывает Свод Небесный» (Теглим, псалом 19:2).

«Две ступени страха. Нижний страх связан с размышлением о Наполняющем все миры – Б-ЖЕСТВЕННОМ Свете, имеющем отношение к миру. Верхний страх – страх смущения, связан с размышлением о том, что все перед НИМ – Небытие» (Тания, гл. 43).

Будем придерживаться системы обозначений (0.28):

$$\langle \text{коц} \rangle = i, \quad \bar{\eta} = \text{H}', \quad \bar{\nu} = \text{V}, \quad \bar{\eta} = \text{H}, \quad \bar{\nu} = \text{I},$$

при этом

$$\bar{\eta}\text{-}\bar{\nu}\text{-}\bar{\eta}\text{-}\bar{\nu} \equiv \text{H}'\text{V}\text{H}\text{I} \quad (0.46)$$

Один из основополагающих принципов, лежащих у Оснований Творения, – это принцип экстремальности, требующий реализации максимального из возможного количества комбинаций исходных элементов «Строительства» при минимуме энергетических затрат.

Всевозможные перестановки четырех букв Имени (0.46) приводят к $4! = 24$ Тетраграмматонным формам, которые являются компонентами матрицы Возможного:

$$\begin{array}{cccc} \text{I H' V H} & \text{H I V H'} & \text{V I H' H} & \text{H' V I H} \\ \text{I H H' V} & \text{H I H' V} & \text{V H I H'} & \text{H' V H I} \\ \text{I V H H'} & \text{H H' I V} & \text{V H' H I} & \text{H' H V I} \\ \text{I H V H'} & \text{H H' V I} & \text{V I H H'} & \text{H' H I V} \\ \text{I V H' H} & \text{H V I H'} & \text{V H' I H} & \text{H' I V H} \\ \text{I H' H V} & \text{H V H' I} & \text{V H H' I} & \text{H' I H V} \end{array} \quad (0.47)$$

Интересно, что древний египетский алфавит состоял из 24 символов (рис. 29).

В матрице (0.47) содержится следующий за именем Н'VНI (0.0) уровень потенции всевозможного порядка проявлений и раскрытия различных Качеств Исходного НАЧАЛА и, следовательно, существования всего возможного.

Последовательность букв Н'VНI Имени (0.46) является правильной, т. к. означает основной путь круговорота Света Б-ЖЕСТВЕННОЙ Благодати и порядка Строительства и Разрушения изнутри наружу и наоборот:

$$\begin{array}{c}
 \text{(Н')} \leftarrow \text{(Н)} \leftarrow \text{(V)} \leftarrow \text{(I)} \leftarrow \text{(коц)} \\
 \downarrow \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \uparrow \\
 \text{(коц)} \rightarrow \text{(I)} \rightarrow \text{(Н)} \rightarrow \text{(V)} \rightarrow \text{(Н')},
 \end{array}
 \quad (0.48)$$



Рис. 0.29. Египетский алфавит

и сверху вниз и наоборот:

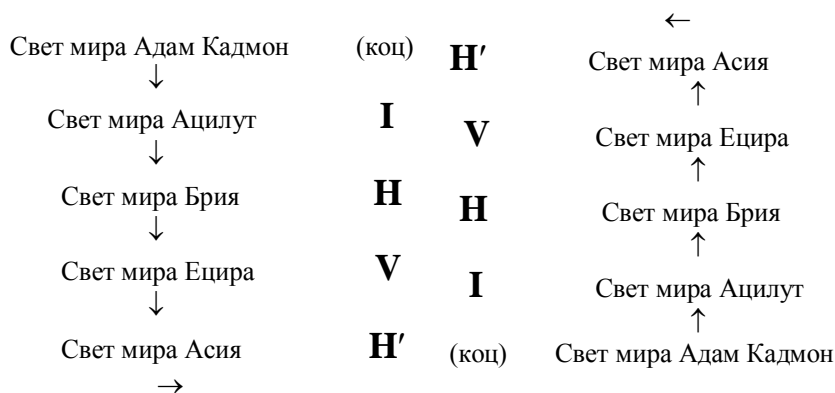


Рис. 0.30. Круговорот Созидания и Обновления сверху вниз и снизу вверх

Правильное течение процессов Строительства и обновления – это проявление Хесед (Милосердия) ТВОРЦА.

Правильный порядок букв Имени (0.46) ТОРА Запечатлела в имени יהוה (Иуда), четвертого (ד) сына Яакова (Израиля). Это имеется в виду, когда в молитве мы говорим: «Имя ТВОЕ Наречено над нами».

Все остальные комбинации букв Непроизносимого Имени $\aleph\text{-}\aleph\text{-}\aleph$ в матрице Возможного (0.47) являются различными сочетаниями проявлений Хасидим (Милостей) и Гвурот (Строгостей) ТВОРЦА. Это различные искривленные и переотраженные пути распространения Света.

«В Зога'ар сказано: «Наверху, в Стороне Наивысшей Освещенности, есть правая и левая [категории]», т. е. Хесед (Милость – атрибут Мужского Начала) и Гвура (Суд и Сила – атрибут Женского Начала).

Самой строгой комбинацией является Антиимя $I\ N\ V\ H'$, которое символизирует возвращение отраженного Света от созданий к ТВОРЦУ.

Если буквы H и H' в Имени (0.46) полагать неразличимыми ($H = H'$), то из 24-х компонентов матрицы Возможного (0.47) остаются отличимыми только 12 сочетаний Хасидим (Милостей) и Гвурот (Строгостей):

$$\begin{array}{cccc} I\ N\ V\ H & V\ I\ N\ H & H\ I\ V\ H & H\ V\ I\ H \\ I\ N\ H\ V & V\ H\ I\ N & H\ I\ N\ V & H\ N\ V\ I \\ I\ V\ H\ H & V\ H\ N\ I & H\ N\ I\ V & H\ V\ N\ I \end{array} \quad (0.49)$$

Эти 12 комбинаций передают различные значения глагола «Быть». Кабола называет 12 комбинаций букв Непроизносимого Имени $H'VN'I$ (0.49) «Могуществами ТВОРЦА», или «Двенадцатью Знаменами Времени». Поэтому комбинации (0.49) в дальнейшем будем называть матрицей «Могуществ».

Рассмотрим проявления Имен (0.49) на примере особенностей течения времен.

Еврейский календарь основан на чередовании двенадцати лунных месяцев.

В зависимости от движения луны вокруг земного шара и их обоих вокруг солнца, освещенная часть луны то увеличивается, то уменьшается. В течение первых четырнадцати дней месяца луна постепенно "растет" (рис. 0.31), и свет ее все прибавляется, а, достигнув "полнолуния" пятнадцатого числа каждого месяца, она начинает "убывать", и свет ее уменьшается вплоть до того, что в самом конце месяца луна вообще не видна.

Лунный месяц, т. е. промежуток времени от одного "рождения" луны до другого, равен 29 суткам, 12 часам и $793/1080$ часа. Рамбам в «Г'ихлот

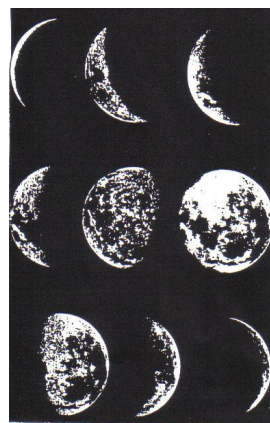


Рис. 0.31. Фазы луны

кидуш г'аходеш» объяснил: «мудрецы делили 1 час на 1080 халаким потому, что это число делится без остатка на практически все числа десятичного ряда 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, кроме числа 7» [9].

Каждый из 12 месяцев Освещен (т. е. Управляем) одним из двенадцати Имен Могуществ ТВОРЦА (0.49), как показано в каббалистической таблице на рис. 0.32 (репродукция из [33]).



Рис. 0.32. Во втором кольце от центрального круга на иврите записаны названия 12 месяцев года: *тишрей, кислев, шват, нисан, сиван, ав, хешван, тевет, адар, ияр, тамуз, элул*. В периферийном кольце напротив месяцев записаны двенадцать комбинаций букв Непроизносимого Имени – т. е. «Двенадцать Знамен Времени» (0.49)

Числовое значение еврейского слова **שנה** (*шана* – год) = $300 + 50 + 5 = 355$ (дней) = $3 + 5 + 5 = 4$ (времени года). Если разделить 355 на 12, то получим $\frac{שנה}{12} = \frac{355}{12} = 29,583333... \approx 29,6$ дней, что приблизительно соответствует одному лунному месяцу, к которому привязан священный еврейский календарь.

Двенадцать месяцев разбиты на четыре сезона, которые управляются четырьмя основными праздниками и четырьмя постами. Талмуд (трактат «Рош га-Шана») учит, что в еврейском календаре четыре Новых Года и четыре вехи, когда Б-Г Судит людей и Природу (рис. 0.33).

«Четыре дня (в году), которые называются
Рош га-Шана (Начала года)»:

Н'	V	Н	I
Первый день месяца Шват (для отделения жертв от плодовых деревьев)	Первый день месяца Тишрей (для обычных годов, Шмиты и Йовелей)	Первый день месяца Элул (для маасера, т. е. приношения жертв от мелкого и круп- ного скота)	Первый день месяца Нисан (для дат царствова- ния царей и празд- ников)

«В четыре момента времени (в году) мир Судим»:

I	Н	V	Н'
в Суккот (о воде, т. е. о при- родных явлениях)	в Рош Га-шана (о людях, т. е. об их поступках и судьбах)	в Ацерет (об урожае фруктов)	в Песах (об урожае зерновых)

Рис. 0.33. Круговорот Времени [сравните с (0.48)]

Однако невозможно так разделить день, чтобы его первая половина принадлежала к одному месяцу, а вторая – к следующему. В ТОРЕ Сказано (Бемидбар, 11:20): "Число дней до месяца", и следует отсюда, что, определяя месяц, вычисляют число дней, но не часов (Мегила, 5а). Поэтому один месяц делают "полным", то есть состоящим из 30 дней, а другой – "неполным", только из 29 дней [20].

Установить правильное чередование "полных" месяцев и "неполных" удалось бы только в том случае, если лунный месяц состоял в точности из 29,5 суток. Тогда месяцы тишрей, кислев, шват, нисан, сиван и ав всегда были бы "полными", а хешван, тевет, адар, ияр, тамуз и элул – "неполными". На самом же деле, как было указано выше, лунный месяц продолжается немного дольше, и этот "довесок" постепенно накапливается, образуя лишние часы, а потом – дни [20].

Кроме того, ТОРА Запрещает чтобы Рош га-Шана (Начало года) совпадал с "рождением" новой луны. Рош га-Шана не должен так же быть ни воскресеньем (чтобы день га-Шана-Раба не оказался Субботой), ни средой, ни пятницей (чтобы Йом-Кипур не был днем, непосредственно предшествующим Субботе или следующим за ней – см. "Тайну високосного года")

р. Исраэля Лифшица). Поэтому если Рош га-Шана выпадает на один из этих дней, его переносят на следующий день [20].

Чтобы компенсировать эти отклонения, иногда месяцы хешван и кислев делают "полными", иногда – "неполными", а иногда – хешван "неполным", а кислев – "полным" (согласно изначальной последовательности).

В еврейской традиции чтобы указать на особенности лунного календаря, принято каждый год кодировать тремя еврейскими буквами (которые, как известно, имеют также числовые значения). Первая из них обозначает, в какой день недели будет Рош га-Шана, вторая – число дней в хешване и кислеве, третья – в какой день недели будет первый день Песаха (так как от него отсчитывают все остальные праздники). Например, кодом года 5720 (1959-1960) были буквы зайн – шин – гимел, что означало: Рош га-Шана пришелся на седьмой день недели, то есть Субботу (числовое значение буквы "зайн" – 7), хешван и кислев оба состоят из 30 дней ("шин" – сокращение слова "шлеймим", "полные"), Песах совпал с третьим днем недели, то есть со вторником (числовое значение буквы "гимел" – 3). Существует еще ряд факторов, определяющих строение еврейского календаря, см. "Тайну високосного года", а также "Страницы обычая и закона" А. Ц. Меламеда [20].



Рис. 0.34. Луна всегда повернута к Земле только одной стороной

Праздники, Установленные ТОРОЙ в определенные дни лунных месяцев, связаны также с определенными периодами солнечного года. Так, о Песахе сказано (Дварим, 16:1): "Блюди месяц, когда [ячмень] колосится, и совершай Песах"; праздник Шавуот назван праздником "первинок жатвы пшеницы" (Шмот, 34:22) – следовательно, он должен совпадать со временем этой жатвы; праздник Суккот – это "праздник сбора урожая" (там же). Отсюда вытекает необходимость найти соответствие между лунными месяцами и движением солнца. Вычисления показали, что за 19 лет разница между лунным и солнечным годами достигает 7 месяцев.

Значит, для того, чтобы лунный год соответствовал солнечному, каждые 19 лет к нему надлежит прибавлять 7 месяцев. Исходя из этого, мудрецы постановили, что в течение 19-летнего цикла семь лет должны быть високосными, то есть состоящими не из 12, а из 13 месяцев, а остальные 12 лет – обычными, из 12 месяцев. Високосными годами 19-летнего цикла должны быть следующие: третий, шестой, восьмой, одиннадцатый, четырнадцатый, семнадцатый и девятнадцатый, и в каждом из них месяц *адар* удваивается (так что есть первый *адар* и второй) [20].

Чрезвычайная важность данных подсчетов связана с тем, что самая первая заповедь, Данная Г-СПОДОМ Б-ГОМ евреям, заключалась в освящении нового месяца.

Луна управляет ночным временем, когда наиболее отчетливо проявлено качество Строгости ТВОРЦА, время страшное и опасное, время пробуждения низменных инстинктов и запретных желаний. В то же время, Луна – это символ обновления. Во второй половине месяца, когда Луна начинает убывать, евреи читают благословение на Луну.

Мудрецы говорят, что убывание Луны – это язык проклятий.

В Мишне написано: «Если кто найдет предмет, на котором изображено солнце, луна или дракон, тот должен бросить найденное в Мертвое море». Но и рабби Гамлиэль держал у себя на стене рисунок с фазами луны, с помощью которого он обучал желающих быть свидетелями Новолуния (Авода зара, 43а).

Двадцать четыре компоненты матрицы Возможного (0.47) – это не только Предвестники качеств времен, но и исходные формы, образующие жесткие каркасы различных структур Мироздания. Чтобы понять, как эти каркасы наполняются Жизненной Силой, необходимо предварительно рассмотреть структуру «Речи» ТВОРЦА.