

РУССКИЙ

לקוטי תורה

דברים

Ликутей Тора · Дварим

Алтер Ребе, рабби Шнеур-Залман из Ляд

Русский перевод

Издание 1 · 5787 · 2026

18 маамаров

В ЧЕСТЬ

מוקדש לכבוד הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל

Отец Ребе, реб Леви-Ицхак

Likkutei Torah

ХАСИДСКАЯ ГЛАВА НЕДЕЛИ

likuteitorah.com/print/

Likkutei Torah

ХАСИДСКАЯ ГЛАВА НЕДЕЛИ

Об этом издании

Издание 1 · 4 октября 2026 г. · 24 Tishrei 5787

נדפס כ"ד תשרי ה'תשפ"ז

В этом издании: русский перевод.

18 из 83 маамаров этого тома: те, что уже переведены. Остальные войдут в следующие издания.

Наш русский перевод, сделанный с нашего английского перевода с иврита, без примечаний Kehot: CC BY 4.0.

Издание в целом: CC BY 4.0. Любой может копировать, печатать, распространять его и продавать печатные экземпляры, указывая «Перевод: likuteitorah.com, CC BY 4.0». <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Русский перевод сделан с английского издания likuteitorah.com при помощи ИИ (claude-code/opus-5.5, openai/gpt-6-luna-pro:batch), иврит приведён рядом для сверки; редактор-человек ещё не проверил его. Всё важное, пожалуйста, сверяйте с ивритом.

Ребе просил изучать маамары недельной главы, «Хасидскую главу», в течение этой недели, распределив их на семь дней (Sichah of Shabbos Parshas Vayakhel 5725 · Toras Menachem vol. 42, pp. 306-309). Почему её изучать и благословения Ребе: likuteitorah.com/about/the-chassidishe-parsha/

Бесплатный некоммерческий проект; здесь ничего не продаётся. Не связан с Kehot, Sefaria или Библиотекой Любавича. © likuteitorah.com

Каждое издание хранится без изменений по своему адресу; исправленная печать — это новое издание. Это издание: likuteitorah.com/editions/ru/likkutei-torah-devarim/1/likkutei-torah-devarim-ru-ed1-translation-letter.pdf

В ЧЕСТЬ

מוקדש לכבוד הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל

Отец Ребе, реб Леви-Ицхак

Содержание

SUKKOS

Маамар 1	ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה «И будете черпать воду с радостью из источников спасения»	5
Маамар 2	ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה (בישועה י"ב) «И будете черпать воду с радостью из источников спасения»	16
Маамар 3	להבין מ"ש ביום השמיני עצרת תהיה לכם Чтобы понять сказанное: «В восьмой день ацерет будет у вас»	26
Маамар 4	ביום השמיני עצרת תהיה לכם В восьмой день да будет у вас ацерет	37

SHEMINI ATZERES

Маамар 1	ביום השמיני עצרת תהיה לכם «В восьмой день да будет у вас Ацерет»	48
Маамар 2	ביום השמיני עצרת תהיה לכם «В восьмой день да будет у вас Ацерет»	65
Маамар 3	ולתוספת ביאור ענין שמחת תורה דהיינו שהתורה תהיה שמחה כו' Дополнительное объяснение смысла Симхат Тора	77
Маамар 4	ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך... «В восьмой день он отпустил народ»	82
Маамар 5	ה' לי בעוזרי ואני אראה בשנאי «Авая для меня среди помогающих мне, и я буду смотреть на врагов моих»	100
Маамар 6	טוב לחסות בה' מבטוח באדם Лучше укрываться у Б-га, чем полагаться на человека	124
Маамар 7	טוב לחסות בה' וגו' Лучше укрыться у Б-га	128

Маамар 8	להבין ההפרש דבפסח כתיב והקרבתם אשה עולה ריח...	145
Понять различие: о Песах сказано: «Принесите огнепалимую жертву, всесожжение»		
V'ZOS HABERACHAN		
Маамар 1	ואתה מרכבות קדש	152
И пришел Он от святых мириад		
Маамар 2	תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב	158
Тора, которую заповедал нам Моше, — наследие общины Яакова		
Маамар 3	ביאור ע"פ תורה צוה	171
Объяснение слов «Тора, которую заповедал нам Моше»		
Маамар 4	והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא...	188
«И будет: всякое новомесячье — в своё новомесячье и всякий Шабат — в свой Шабат»		
Маамар 5	מזמור שיר חנוכת הבית כו' ולא שמחת אויבי לי	198
«Псалом, песнь при освящении Дома... и Ты не дал врагам моим торжествовать надо мной»		
Маамар 6	מזמור שיר חנכת הבית לדוד	207
Псалом, песнь при освящении Дома, Давида		

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה

«И будете черпать воду с радостью из источников спасения»

«И будете черпать воду с радостью из источников спасения». Написано: «В восьмой день 1
ацерет (собрание) будет у вас». Объяснение: весь год приносили на жертвенник быков, баранов, ягнят и козлов, и огонь

свыше сходил на жертвенник в образе лежащего льва и пожирал их. А в праздник Суккот возливали воду на жертвенник — возлияние воды — все семь [дней]. Но в восьмой день «ацерет будет у вас» для всех этих уровней.

Объяснение этого вопроса: теперь, когда у нас нет ни Святого Храма, ни жертвенника, каж- 2
дый должен найти «слова желанные» в своей душе

и понять, как все высшие уровни наверху [присутствуют] внизу, в служении Б-гу, которое в сердце каждого. И в каждом поколении человек обязан

видеть в своей душе суть уровня огня, который сжигает и пожирает жертвы — быков, баранов, ягнят и т. д.; уровень возлияния воды в праздник; и уровень восьмого дня, в который ацерет (собрание) всех упомянутых выше уровней.

И вот, наши мудрецы, благословенна их память, сказали: «Молитвы установлены соответ- 3
ственно ежедневным жертвам». Суть в том, что «служение в сердце — это молитва», а сердце намекает на жертвенник. И как было два жертвенника, внутренний и внешний, так и в сердце два уровня: внешняя сторона (хицониют) сердца и внутренняя сторона (пнимиют) сердца, как известно

(как написано в Зоаре, ч. III, глава Цав, л. 30b, что внутренний жертвенник называется «голос тонкой тишины», то есть уровень внутреннего голоса; он называется также золотым жертвенником, и это уровень великой любви (аава раба), которая из уровня [превосходящего другой], как золото превосходит серебро и т. д. См. об этом также в Зоаре, ч. III, глава Беаалотха, л. 151b, и в «Пардес», «Эрхей а-Кинуим», статья «Мизбеах» (жертвенник).

Суть этих двух уровней будет еще понятнее из написанного в беседе, начинающейся словами «Шир а-ширим», о двух значениях слова «невеста»; см. там. И это и есть суть двух упомянутых выше уровней жертвенника.) И как на внешнем жертвеннике приносили все жертвы — быков, баранов, ягнят и т. д.,

так каждый в своей молитве должен пробудить естественную любовь в своем сердце — это уровень одной лишь внешней стороны сердца, — чтобы она пылала, как искры огня, в открытой [части] сердца. Это и есть уровень огня свыше, который сходит в образе льва, чтобы сжечь жертвы (см. там, глава Цав

(л. 32b и л. 33a), на слова «И вышел огонь» — «это Уриэль», и в комментарии Рамаза там. А на л. 27 он пишет, что Уриэль по гематрии равен Аврааму.

Известно, что естественная любовь в Б-жественной душе — наследие, доставшееся нам от уровня «милость Аврааму»; и подобным образом здесь объяснено, что уровень пробуждения и раскрытия естественной любви — это уровень огня свыше.

См. также в Зоаре, Берешит (л. 6b), и в комментарии Рамаза там, что уровень «арье» (лев) по гематрии — двести шестнадцать, и он от уровня «дух, который он оставил в ней»; см. там.

Так же будет понятна связь этого уровня с естественной любовью. Это согласно написанному в другом месте, в беседе, начинающейся словами «Ваелакет Йосеф» в главе Ваигаши, о самосевах: что это подобно «духу, который он оставил в ней» и т. д.

См. написанное о естественной любви в беседе, начинающейся словами «Объяснить суть Йом а-Кипури», и написанное о льве в беседе, начинающейся словами «И лев, как скот, будет есть солому».

Это подобно сказанному: «За Б-гом пойдут они; как лев Он зарычит» — это любовь, которая вспыхивает и пылает в сердце человека, когда он вспоминает Б-га, ибо он не хочет быть отделенным [от Него], упаси Б-г.

И написано: «Ибо Б-г, Всесильный твой, — огонь пожирающий». Он — огонь пожирающий: 4
огонь, который сжигает и пожирает все огни, что не для Б-га, называемые «чуждым огнем», чтобы огонь был для одного лишь Б-га и ни для чего иного.

Поэтому наши мудрецы, благословенна их память, сказали, что запрещено есть до молитвы. Ведь раз он хочет съесть что-либо, например материальный хлеб, он непременно должен стоять на уровне выше и превосходящем

хлеб, чтобы благодаря своему превосходству над ним он был достоин властвовать над ним и есть от него. Но поскольку это до молитвы, когда он еще не устранил и не сжег свои излишества огнем свыше

и связан тревогой о зарботке, — он привязан к низу и падает на уровень прочих материальных вещей; тогда он на одном уровне с хлебом, который ест, и не достоин властвовать над ним и есть от него

(см. написанное об этом в беседе, начинающейся словами «Так благословляйте», в главе Насо). Это и есть служение человека в молитве: сжечь тревогу о зарботке, подобно тому как на жертвенник приносили тонкую пшеничную муку для хлебных приношений.

Не сам зарботок, ибо он необходим, и Писание хвалит его, говоря: «Когда ешь ты от труда рук своих, счастлив ты» и т. д.

Но тревога, когда человек огорчается и тревожится об этом, — она от стихии огня и жара в его животной душе; это чуждый огонь, и его нужно сжечь огнем свыше в молитве, как объяснено выше.

2. И вот, наши мудрецы, благословенна их память, сказали: «Хотя огонь сходит свыше, с небес, есть заповедь принести [огонь] от простого [источника]», — чтобы сделать приготовление к огню свыше, чтобы через это он сошел. 5

Чтобы понять это в служении Б-гу: Святой, благословен Он, называется «сеющий праведность, возвращающий спасения». Объяснение этого станет понятно, если предварить написанным: «Левая рука его у меня под головой, а правая его обнимает меня» (см. написанное на этот стих в главе Ки тиса).

Объяснение: «а правая его обнимает меня» означает, что уровни Хеседа, «правой руки», низводятся настолько, — а правая рука приближает все искры и все души Израйля, чтобы они были едины с Б-гом, Единным и Единственным, Им одним, —

как написано: «народ, близкий Ему», — что это уже уровень настоящего объятия, как человек, обнимающий друга, который не может отделиться от него

никоим образом. И так внизу низводится и раскрывается великая любовь к одному лишь Б-гу — чтобы не отделиться от Него, упаси Б-г (см. написанное об этом в объяснении на стих «Положи меня печатью», о «ремнях, свисающих на сердце»).

Но чтобы удостоиться достоинства и уровня этой великой любви, сначала должен быть уровень «левая рука его у меня под головой», ибо «левая отталкивает».

Объяснение: она отталкивает и смиряет человека, когда он принимает к сердцу и углубляет свой разум и мысль в то, как бесконечно далек он от Б-га, упаси Б-г, и в подобные вещи, — а всё это исходит от левой стороны, как известно.

Не то чтобы сам уровень левой [руки] Святого, благословен Он, отталкивал, упаси Б-г, ибо «не будет отвержен от Него отверженный».

Но [это происходит], когда он принимает к сердцу и т. д., и это низводится и нисходит вниз, на уровень «под головой моей». Объяснение: когда я беру этот уровень, чтобы низвести его вниз, «под голову мою»,

то есть в глубину моей мысли, тогда я сам отталкиваю и смиряю себя, [опускаясь] с уровня, на котором я прежде держал себя в собственных глазах

(см. написанное об этом в беседе, начинающейся словами «Обязан человек опьянеть в Пурим»). Подобным образом наши мудрецы, благословенна их память, составили все исповеди Йом Кипура, в которых исповедуются за свою душу и говорят: «Мы восставали, мы поступали мерзко» и тому подобное, сильно смиряя себя перед Святым, благословен Он, и говоря, как

очень далеки они от Него, благословен Он. И именно это пробуждает любовь и жажду — чтобы стремление человека было к Нему, благословен Он.

Благодаря этому он придет и достигнет того, что удостоится уровня и достоинства великой любви, [раскрывающейся] в праздник Суккот. Это и есть «сеющий праведность», ибо

Община Израиля называется именем «цдака» (праведность), по стиху «Праведностью утвердишься»; и также весь Израиль внизу полон заповеди цдаки и доброты; а в Десять дней тшувы это в состоянии сева.

Ибо как семя, которое сеют, нужно сеять в землю, которая хорошо вспахана, а в твердую землю не посеешь, и ничего в ней не взойдет,

так все заповеди цдаки и доброты, которые Израиль исполняет и приобретает во все дни года, не будут посеяны и ничего не взрастят

и не принесут плода наверху иначе как через Десять дней тшувы, когда сокрушают свое сердце, отталкивают и смиряют себя, как вспаханная земля, — пахотой, которая «разрыхляет землю»

(см. написанное об этом подробно в конце беседы, начинающейся словами «Внимайте, небеса»: как эта пахота в общем начинается в Рош а-Шана — это суть [трублений] шварим и т. д., — а произрастание — это праздник Суккот; см. там).

И так мы воочию видим у дающих цдаку: человек дает, только если делает себя как прах, а если он считает

себя чем-то, сущностью, он даст лишь немного из излишков того, что у него есть, но не свой труд и усилия и саму жизнь своей души.

Для этого он должен сокрушить желания своего сердца, исходящие от его высокомерия, и считать себя равным ближнему, который получает от него: «Почему ты думаешь, что твоя кровь краснее?» и т. д. —

чтобы у него было что есть и пить, а у бедного — ничего? Какая разница, и почему тому должно не доставать? «Разве не один Отец у всех нас?» и т. д.

И см. написанное в беседе, начинающейся словами «Земля гор и долин». Благодаря этому 6 засеивается упомянутый выше уровень цдаки; дни между Йом Кипуром и Суккот — это уровень произрастания, пока в первый день праздника Суккот не вырастает и не прорастает уровень Авраама, высший Хесед, упомянутый выше уровень «а правая его обнимает меня».

И уровень и достоинство Авраама тоже пришли благодаря тому, что он сказал: «А я — прах и пепел», то есть уровень праха, в который сеют и который возвращает, как сказано выше. Это и есть «вращающий спасения», и это подобно написанному: «Спаси правой рукой Твоей».

Ибо написано: «Отвел назад правую руку Свою»: уровень Хеседа и правой стороны облечен в уровень «обратной стороны», во внешние вещи, и нужно, чтобы рука Его спасла Ему, [вернув Его руку] к святости

(см. написанное в беседе, начинающейся словами «И была я при Нем питомицей», о «время обнимать и время удаляться от объятий». И см. о «Отвел назад правую руку Свою» в Зоаре, глава Ваеце, л. 163b, в конце столбца; глава Бешалах, л. 57a,

в конце столбца; и глава Трума, л. 143b, и в «Микдаш мелех» там. А то, что правая сторона облечена в уровень «обратной стороны», относится к низу: когда человек опускает свою любовь в материальные вещи, чтобы следовать за желаниями тела и животной души и т. д., и о левом говорит, что это правое.

Этим они вызывают, упаси Б-г, опускание потока [Б-жественного влияния] к внешним силам. И см. написанное в начале главы Бешалах о «сколь долготерпелив» и т. д. Уровень «Отвел назад правую руку Свою» подобен также тому, что объяснено в другом месте на высказывание Зоара в главе Ваикра, л. 20b: «Святой, благословен Он, в изгнании поднялся наверх» и т. д.

На это указывает и объяснение в Зоаре, глава Бешалах, л. 57a, в конце столбца; см. там. И см. еще о «Отвел назад правую руку Свою» в Зоаре, глава Балак, л. 201a, в конце столбца; глава Пинхас, л. 237a; глава Ваякель, л. 203a, в конце столбца; и глава Ахарей, л. 74a.

И вот, суть того, чтобы рука Его спасла Ему, — как написано: «Спаси правой рукой Твоей и ответь мне», в Псалмах, глава 60. И это, как объяснено в упомянутой выше беседе, начинающейся словами «Внимайте, небеса», о «И сукка будет тенью днем».

Ибо «днем» — это уровень «милость Аврааму», уровень правой стороны; а «тень днем» — это уровень высшего окружающего света, который низводится над Хеседом. Это низведение — от уровня «и многомилостив» и от уровня «ибо желает Он милости». И см. написанное на стих «Авая — сокрушены будут враждующие с Ним».

Благодаря раскрытию уровня «и многомилостив» в высшем Хеседе суды подслащаются. И см. написанное в конце главы Шлах, в объяснении на «Я [Б-г, Всесильный ваш]» из отрывка о цицит, о «милостях Б-га»: два уровня Хеседа и т. д.; см. там.

Это и есть «Спаси правой рукой Твоей»: чтобы уровень высшего окружающего света низводился на уровень Хеседа, «правой руки». Это низведение — из очень высокого места, от уровня «нет левого в этом Атике». И благодаря этому — «и ответь мне»: чтобы было «а правая его обнимает меня».

Это и есть суть сукки, согласно написанному в «При Эц Хаим», «Шаар Хаг а-Суккот», гл. 4: стены сукки — две по закону, а третья даже в ладонь — соответствуют, в виде аналогии, трем суставам правой руки и т. д., и это уровень «а правая его обнимает меня»; а покрытие (схах) — это уровень «тени днем», окружающей уровень правой стороны и т. д.; см. там.

Объяснение раскрытия уровня правой руки Святого, благословен Он, в душе человека станет понятно из написанного в беседе, начинающейся словами «Выйдите и посмотрите», о «Поднимите руки ваши в святости» и т. д.; см. там. В «Раббот» о «Спаси правой рукой Твоей» упоминается в «Мидраш Эйха», в конце [раздела] «Срубил в пылу гнева»; и в Зоаре, ч. I

(в главе Ваеце, л. 163b, в конце столбца, и в главе Пкудей, л. 235a), и в главе Шмини (л. 37a), в главе Хукат (л. 181b) и в главе Трума (л. 169a), о «чаше спасений» и т. д.,

«Спаси правой рукой Твоей» и т. д. С этим связано также написанное в Зоаре, глава Тиса (л. 189b), и в комментарии Рамаза там, и в главе Ноах (л. 62b),

о «конце правого». И см. в Зоаре, глава Хаей Сара (л. 123a, в конце столбца, и л. 123b, в конце столбца), о «спасла Ему правая рука Его» и т. д.,

и в главе Бешалах (л. 58a, в конце столбца): «„Правая рука Твоя, Б-г, величественна в силе“ — это Тора». Можно сказать, [что это] как написано ниже, в беседе, начинающейся словами «В день Шмини Ацерет», о «И вложил Я слова Мои в уста твои, и в тени руки Моей укрыл Я тебя»: что из Торы возникает уровень сукки, уровень тени и т. д.

Выходит, что это подобно уровню «тени днем», уровню «Спаси правой рукой Твоей» и т. д. И в душе тоже будет понятен этот уровень: Тора дает силу и мощь уровню правой стороны и любви к Б-гу, согласно объясненному в беседе, начинающейся словами «В третий месяц», в главе Итро, о том, что Тора называется «мощью» и т. д.; см. там.

Это также [смысл слов] «Правая рука Твоя, Б-г, сокрушает врага»: то есть все желания злого 7 начала и животной души. А «тирѣац» (сокрушает) — из букв слова «ацерет», ибо Шмини Ацерет — это уровень «чтобы знали все народы земли», как написано в беседе, начинающейся словами «Б-г за меня среди помогающих мне».

Это и есть то, что сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Заповедь — принести от простого». Объяснение: «простое» — это низкие, простые вещи, и «простые дела»,

то есть когда человек принимает к сердцу, чтобы быть из «мастеров расчета», [подсчитывая] все простые дела и все мысли, речи и действия, которые не были для Б-га, что были у него все его дни, и как бесконечно далек он от Б-га, и мерзок, и отвратителен и т. д.,

что есть уровень «левая отталкивает» и т. д. И он становится еще ничтожнее этого, и низок и презрен в собственных глазах, и ему опостылела его жизнь. Тогда он станет очень горько [сетовать] и воззовет к Б-гу в беде своей,

как написано: «Возопило сердце их». Эта горечь и приводит его к тому, чтобы сделать приготовление к огню свыше — это уровень любви к Б-гу в его Б-жественной душе, — чтобы она пробудилась и запылала в его сердце, как сказано выше.

(См. еще написанное о «Заповедь — принести от простого» в беседе, начинающейся словами «Суть Хануки», в главе Микец, где это объяснено несколько иначе: что это любовь, которую человек берет из [размышления о] мирах, от уровня Его царства, благословен Он, и т. д.;

см. там; и в беседе, начинающейся словами «Объяснить суть Йом а-Кипурим». Согласно этому, можно сказать, что упомянутое здесь — быть из «мастеров расчета» и т. д., и как он далек и т. д., — это суть заповеди убирания пепла, которая есть приготовление к раскрытию огня и т. д. И см. написанное в конце беседы, начинающейся словами «И было, когда отпустил фараон».)

3. И вот, всё это — уровень огня на жертвеннике. Но есть другой уровень, больший и более 8
высокий, чем этот,

и это уровень воды, которую возливали на жертвенник в праздник Суккот; ибо вода утоляет жажду, исходящую от стихии огня, как написано: «О, все жаждущие, идите к воде».

И в уровне и ступени воды тоже есть несколько различных уровней, один выше другого. Как 9
написано: «Тебе было показано, чтобы знать, что Б-г есть Всесильный; на небесах» и т. д., «нет ничего кроме Него», — чувственным видением, что есть уровень полного самоустранения (битуль) существования, в образе видения, как написано в другом месте.

Этот уровень называется уровнем воды, которая охлаждает и гасит жар огня. Ибо поскольку 10
он в уровне полного самоустранения существования перед Ним, благословен Он, то сам собой охлаждается жар естественного огня в его Б-жественной душе и жажда, подобная искрам огненного пламени.

Это подобно, например, любви сына к отцу: когда он хочет приблизиться к нему и еще несколько далек, любовь видна и раскрыта вне сердца, и он кричит: «Отец, отец!»

Но когда он совсем рядом с отцом, сердце внутри выслано любовью, однако она не видна и не раскрыта вне сердца. Поэтому это называется уровнем воды, которая охлаждает уровень огня, чтобы он не раскрывался наружу, а был скрыт внутри сердца

(как написано в другом месте о «скрытых милостях» и т. д.; и см. написанное в беседе, начинающейся словами «Знай же сегодня», о «и все мое нутро и почки воспоют», и написанное в конце беседы, начинающейся словами «И будет в тот день: вострубят в великий шофар», о «на святой горе»).

Это и есть суть того, что молитву Шмоне эсре [произносят] шепотом, беззвучно. Ибо в Псудкей де-Зимра он пробуждает любовь, как искры огня, чтобы сжечь и пожрать огни, которые суть чуждый огонь, как сказано выше.

Там он как бы еще далек от царя; а в молитве [Шмоне эсре] он как бы стоит перед царем и говорит: «Благословен Ты» и т. д.

Объяснение: «благословен» — это уровень низведения, ибо он низводит Его единство, благословен Он, вниз, чтобы самому быть в состоянии самоустранения перед Ним, благословен Он. Подобным образом установили «Благодарим мы Тебя», что есть уровень самоустранения, как написано в другом месте.

Это и есть суть поклонов и простираний и т. д. Поэтому это шепотом и беззвучно (см. в Зоаре, глава Трума, л. 137a; глава Берешит, л. 50b; и глава Шмини, л. 39a).

Но чтобы этот уровень и ступень были закреплены и насаждены в сердце человека весь день, чтобы он не поколебался в этом, человек должен искать советы в своей душе; ибо мы воочию видим, что после молитвы Шмоне эсре он снова становится таким, как прежде.

Истинный совет — изучение Торы и ее законов. Хотя они облечены в низкие материальные 11 вещи, как в темах [разделов] Зраим, Моэд и т. д., они

суть высшее единство и слияние с Ним, благословен Он, как написано в другом месте. Человек должен самоустраниться и раствориться в Нем, благословен Он, чтобы быть подобающим местом для Его единства, благословен Он, и должен устранить и отрешить себя от всех своих желаний и мыслей.

Как написано в другом месте на стих «Земля, поедающая живущих на ней» и т. д. В этом от- 12 ношении изучение Торы в точности равно

молитве Шмоне эсре, и человек может сделать так, чтобы отпечаток самоустранения молитвы Шмоне эсре был закреплен и насажден [как] гвоздями, чтобы никогда не колебаться, весь день, когда он занимается Торой.

Это и есть «В восьмой день ацерет будет у вас»: чтобы была у вас ацерет — удержание и впитывание упомянутого выше уровня воды, чтобы он впитался и удерживался внутри вас, чтобы вы не извергли его, упаси Б-г

(см. в «Упущениях» к Зоару, ч. I, в конце раздела 25, что это суть «Ибо наполнится земля знанием Б-га, как воды покрывают море»; и см. написанное об этом в объяснении на стих «Знай же сегодня», в главе Ваэтханан).

Ибо человек может после молитвы снова стать таким, как прежде; и [средство против этого] — через уровень «в восьмой день», который есть уровень «Бина — это сердце»,

то есть чтобы в нем был уровень самоустранения в глубине точки сердца, как сказано выше. Это потому, что раскрытие Атика — в Бине, мире наслаждения.

Поэтому через это возникает ацерет — удержание и впитывание упомянутого выше уровня воды, которая есть уровень «любви в наслаждениях» и т. д., как в притче о сыне, когда он рядом с отцом и т. д., как сказано выше.

Это и есть [смысл слов] «И будете черпать воду с радостью из источников спасения»: упомянутый выше уровень воды должен быть подобен источнику, как написано: «Меня оставили они, источник живой воды» и т. д. **13**

То есть, в виде притчи, как родник, бьющий из-под земли: видно и постигаемо только истечение, а сам источник — «глубоко, глубоко; кто найдет его?» [См. об этом в «Раая меэмна», в конце главы Бо

(л. 43b). См. еще о «Меня оставили они, источник живой воды» в Зоаре (конец главы Ваэтханан, л. 266a)

и в «Микдаш мелех» и у Рамаза там; и в главе Ваелех (л. 286a): «освятить Имя Святого, благословен Он, [ответом] Амен». И см. об Амен в «Раая меэмна», глава Экев (л. 271a)

и в комментарии Рамаза там; и см. еще в Зоаре, Ваикра, л. 12a.] Так и человек через пробуждение снизу должен копать в глубину источника, в то, что он бьет из истока «глубоко, глубоко» под прахом;

то есть чтобы он был на уровне «и пусть душа моя будет как прах для всех», а также чтобы он углублял постижение своего разума в изучении Торы и ее законов (и см. написанное в конце беседы, начинающейся словами «Внимайте, небеса», о «как ливни на траву»),

которая есть уровень высшей Хохмы (мудрость), «начала всего», низводимой из истока высшей живой воды; и она спустилась и нисошла очень низко, пока они не оказались на уровне «под прахом» — материальных вещей, Зраим, Моэд и т. д.; и оттуда они бьют, чтобы стать «источниками спасения».

Это и есть [почему сказано] «источники» — два, ибо это два уровня: уровень «и пусть душа моя будет как прах для всех» и уровень Торы, облеченной в материальный прах, как сказано выше. Именно благодаря этому это называется уровнем «живой воды», ибо вода, которая на поверхности земли, не называется живой водой, как известно.

(Объяснение двух уровней праха, которые суть исток двух упомянутых источников: уровень «и пусть душа моя будет как прах для всех» — это написанное в Зоаре, глава Ваишлах (л. 170a): «Какая разница между прахом и пылью?» и т. д.:

«прах, из которого выходят все плоды». И см. написанное об этом в главе Ваишлах, в конце беседы, начинающейся словами «И боролся человек с ним», и в беседе, начинающейся словами «И подошел к нему Йеуда», о «в мысли земля предшествовала» и т. д.

Поэтому благодаря этому он может низвести уровень «колодца живой воды», который есть любовь на уровне воды, то есть уровень самоустранения.

Второй уровень праха — как написано в объяснении на стих «Кто исчислит прах Яакова», который относится к изучению Торы, называемой «прахом», ибо это нечто, не подпадающее под число, — уровень «а перед Одним — что ты считаешь?» и т. д.; 14

см. там. И см. написанное в другом месте о «Иди из земли твоей» в связи с Авраамом, что это раскрытие низведения высшей Хохмы из ее истока и т. д.; и см. в «Ликутей Тора» там, и в «Пардес», «Эрхей а-Кинуим», в статье «Эрец» (земля), что высшая земля — это Бина; и так же он пишет в статье «Афар» (прах).

Так же он пишет в «Меорей Ор», в статье «Афар», что это суть «золотого праха»; и это «всё произошло из праха», даже сфера солнца, как упоминается в «Раббот» на Козлет. См. об этом также в Зоаре (глава Цав, л. 34b)

и см. написанное в конце беседы, начинающейся словами «И поселился Яаков в земле странствований отца своего», и написанное в объяснении на стих «Грядущих укоренит Он», о «земле желанной» и т. д.

Это называется уровнем праха подобно «Сделал тьму укрытием Своим»; ибо даже Кетер, исток высшей Хохмы, низводится от самого нижнего уровня Эманирующего — Малхут (царство) Эйн Соф и т. д.

И об этом сказано применительно к изучению Торы: «Кто исчислит прах Яакова» и т. д. Это и есть суть двух уровней Хохмы — «Хохма в начале и Хохма в конце», — которые низводятся от двух упомянутых выше уровней праха.

Это и есть сказанное: «И пусть душа моя будет как прах для всех; открой сердце мое Торе Твоей» — одно зависит от другого, ибо «конец их вонзен в начало их». 15

В Зоаре, в конце главы Балак: «„Из источников спасения“ — это Аба и Има». То есть два упомянутых источника — это уровни майин нуквин и майин духрин (женских и мужских вод), и их корень — от двух Йесодов Аба и Има, и они получают от двух мазалот, «Ноцер» и «Венаке». См. в М. Х., л. 21a-b.

ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה (בישעיה י"ב)

«И будете черпать воду с радостью из источников
спасения»

«И будете черпать воду с радостью из источников спасения» (у Йешаяу, 12). И так, весь год ¹ совершалось возлияние вина на жертвенник, и об этом прямо сказано в Письменной Торе в ряде мест.

А в праздник Суккот совершалось, сверх того, также возлияние воды на жертвенник, все семь дней праздника. И это закон, [данный] Моше на Синае (Сукка 34a; Звахим 110b),

который прямо не упомянут в Письменной Торе; лишь мудрецы опирали его на стих. И черпание воды [совершалось] с великой радостью, из-за [стиха] «И будете черпать воду с радостью» и т. д., как объясняется в трактате Сукка, в конце 4-й главы и в начале 5-й.

И нужно понять причину: почему он прямо не упомянут в Письменной Торе и т. д.? (И см. об этом в Зоаре, в конце ч. I, в «Ашмотот», л. 11b и л. 12a и b.)

Итак, сначала нужно объяснить смысл возлияния вина. Ведь о вине написано (Шофтим, 9): «Оставляю ли я вино мое, веселящее Б-га и людей?» Ведь известно, что Бина (понимание), «мать детей», — это радость, как написано: «Мать детей радуется».

Ибо радость — это раскрытие скрытого; поэтому она исходит именно от уровня Бины. То есть когда человек понимает и постигает сокровенное Хохмы (мудрости), так что оно переходит в раскрытие, в действительное понимание и постижение, так что он хорошо его постигает, — тогда будет радость.

Тогда как когда он еще не постигает предмет как следует, но тот еще скрыт в силе его Хохмы и не раскрыт ему по-настоящему, он не получит никакого наслаждения и радости.

Однако Бина называется Ган Эден, «скрытый мир» (алма де-иткасья), как написано в Зоаре, ч. I, Ваеце (153b, 154 и в других местах).

И в этом было служение левитов, как написано: «И будет левит, он, совершать служение»: они низводят уровень «он» (ху), то есть скрытый мир — «„Он“ — это Атика», облеченный в Бину, — из сокрытия в раскрытие. То есть посредством песни, которую они пели над вином, а это уровень Бины.

И в этом смысл слов «вино, веселящее Б-га и людей»: оно приводит Б-жественность к раскрытию для людей; то есть посредством Бины, когда человек понимает и постигает величие Б-га, его душа воспламенится к Б-гу.

И таково же свойство материального вина, которое тоже вызывает радость и раскрытие скрытого: «Вошло вино» и т. д. (И см. еще о смысле слов «И будет левит, он, совершать служение» в маамаре, начинающемся словами «Тогда воспел Моше и сыны Израиля», и о смысле «Он» в маамаре, начинающемся словами «Лех леха», по поводу «Он создал нас».)

Однако различие между возлиянием вина всего года и уровнем «праздников для радости», и особенно Суккот, «времени нашей радости», когда тоже совершалось возлияние вина, таково:

как, в виде притчи, человек, который взволнован и обрадован чем-либо: и всё же радость и волнение могут быть скрыты в нем от других, так что его нутро «выстлано» весельем и радостью, и это не открыто всякому глазу.

Но когда он взволнован и обрадован чем-либо очень сильно, тогда его радость видна всякому глазу, и он поет, и пляшет ногами, и хлопает рукой, ибо она не может оставаться сокрытой из-за самой величины радости.

Так [и] весь год: хотя человек взволнован Б-жественностью Бесконечного (Эйн Соф), благословен Он, Который наполняет все миры и окружает все миры (мемале коль альмин и совев коль альмин), всё же это скрыто в нем, ибо свет радости сокрыт в сосуде, и сосуд ограничивает его.

Но в праздник Суккот его радость видна всякому глазу, ибо свет прорывает сосуд из-за самой величины света радости и обилия раскрытия скрытого.

(И см. написанное в маамаре, начинающемся словами «Авая за меня среди помощников моих», и написанное в начале главы Шлах, в маамаре, начинающемся словами «Дело разведчиков», в объяснении слов «текущая молоком и медом»: из-за добавочного света и раскрытия сосуда не смогут скрыть и т. д.)

И эта радость — «великий шум»: как человек поет и пляшет, когда обрадован чем-то материальным, так, и даже более того, бывают пение и пляска в духовном, в песнях и восхвалениях пред Б-гом, как написано: «И офаним — с великим шумом».

Таков смысл возлияния вина всего года; и в Суккот тоже совершали также возлияние вина. А возлияние воды было только в праздник Суккот: вино возливали в эту чашу, а воду — в ту чашу, «западная — для воды» и т. д.

И возлияние вина — это уровень Бины, а возлияние воды — это уровень Хохмы, и оно намного выше и возвышеннее возлияния вина.

Объяснение в том, что это уровень коэнов и левитов, как написано в Зоаре (ч. III, л. 39а): «Вино приходит со стороны левитов» и т. д., «а сторона коэна — от чистой, сияющей воды».

Ибо природа воды — нисходить с высокого места на низкое, и это уровень коэна: поток нисходит к первосвященнику, а оттуда ко всем коэнам, как сказали наши мудрецы: «Первосвященник берет долю первым»; по мере головы он изливает. А вино — это уровень левитов,

что есть восхождение с низкого места на очень высокое; и также это «возвысить голос», с шумом и песней, что есть уровень раскрытия, как сказали наши мудрецы: «Все носящие шир (цепь) выходят в шире».

Тогда как вода — в безмолвии, как уровень коэнов, «чье служение в безмолвии» и т. д. И как уровень коэнов выше уровня левитов, как написано: «И присоединятся к тебе, и будут служить тебе», так возлияние воды намного выше и возвышеннее возлияния вина

(и особенно поскольку это была живая вода, уровень которой, как известно, очень высок и возвышен, на уровне Хохмы, как написано в другом месте о живой воде при освящении очистительной воды и т. д.; и также как написано в рассуждении «И расскажешь сыну твоему»

о различии между праздником (Йом-Тов) и Шабатом: что это тоже интеллект Имы и интеллект Абы (мохин де-Има и мохин де-Аба). А в другом месте объясняется, что это также различие между благословением и святостью. А также поэтому о коэнах сказано: «И освяти его», а о левитах написано: «чтобы очистить их», как написано в другом месте, в маамаре, начинающемся словами «Шабат полного покоя», и на [стих] «И сделаю... из кадкода»).

2. Итак, известен смысл Письменной Торы и Устной Торы: Письменная Тора — это только **2** уровень букв и их сочетаний, как сказали наши мудрецы: «Вся Тора — это Имена Святого, благословен Он».

Поэтому все ее буквы сосчитаны, так что нельзя ни прибавить, ни убавить, и каждая буква должна быть в своей [надлежащей] форме и очертании, и соприкосновение [букв] делает [свиток] непригодным. И вот, буквы находятся на уровне Бины (понимания), как написано в другом месте на [стих] «И вырежи на ней резьбой печати»; и см. Рамаза в начале главы Ваикра.

Как видно на опыте: когда мысль доходит до понимания и постижения, в ней раскрывается уровень букв в мышлении. Но на уровне Хохмы (мудрости), которая выше постигаемого разума, еще нет уровня букв.

И в этом смысл букв Торы: Письменная Тора находится на уровне Бины, а Бина называется свитком Торы, как написано в Зоаре (Ваякель, л. 210).

То есть уровень букв мысли. И хотя «Тора исходит из Хохмы», [это значит,] что по отношению к Эманирующему она — уровень Хохмы, но по отношению к сотворенным она — уровень Бины. (Поэтому [было] пятьдесят дней от Исхода из Египта до Дарования

Торы, соответственно пятидесяти вратам Бины, и в пятидесятый день, в пятидесятые врата, была дана Тора; и см. Зоар, Тецаве, л. 183а.) А Устная Тора — это уровень Хохмы, и там буквы не столь главное,

а главное — мысль и постижение, раскрывающиеся внутри букв. Поэтому не столь строго соблюдают точность ее букв, ибо в Устной Торе главное — мудрость и постижение,

как говорят в Гемаре: «Какова причина рабби Меира?» и т. д., а это уровень причин (теамим), и это уровень Хохмы, как известно.

(И хотя внизу Письменная Тора — это уровень Зеир Анпина, а Устная Тора — уровень Малхут, напротив, в действительности «Хохмой основал землю», то есть Малхут, Устную Тору; а «утвердил небеса», Зеир Анпин, Письменную Тору, — «разумением» (твуна). И см. написанное на [стих] «Небеса — престол Мой, а земля — подножие ног Моих» и т. д.)

И этим будет понятно сказанное выше: возлияние вина записано в Торе, а возлияние воды не записано в Торе, но есть лишь закон, [данный] Моше на Синае.

То есть потому, что вино — это уровень Бины, Письменной Торы; и таков смысл слов «вино Торы», как [объясняется] ниже. Поэтому оно может быть записано в Письменной Торе.

Тогда как возлияние воды, которое есть уровень Хохмы, не может быть записано в Письменной Торе, чтобы распространиться в форме письменных букв. И это уровень интеллекта Абы и интеллекта Имы (мохин де-Аба и мохин де-Има).

(А согласно написанному в «Эц Хаим», шаар 26, в конце 1-й главы, понятно, что как Ацилут выше Брия, так Хохма выше Бины в самом Ацилуте; то есть Бина — это Брия Ацилута, тогда как Хохма, и в особенности уровень Хохмы, называемый «живой водой», — это уровень Ацилута Ацилута.

То есть уровень Бины называется Ми («Кто?»), о котором можно спросить; ибо хотя это уровень сокрытия, это сокрытие раскрытия. Как в том, что написано: «Образует свет и творит тьму»: Йецира (формирование) — это раскрытие, а Брия (творение) — сокрытие; то есть сокрытие, относящееся к раскрытию, [к] мысли и речи. Тогда как уровень Хохмы, который есть Ацилут, —

по отношению к Ацилуту Брия и Йецира равны, и «тьма как свет», как написано в другом месте. То есть потому, что уровень Ацилута выше порядка цепи нисходящих миров (иштальшелут) Брия, Йецира и Асия.

Поэтому сокрытие и раскрытие внутри порядка иштальшелут, то есть уровни Брия и Йецира, оба поистине равны по отношению к Ацилуту. И вот, через возлияние воды в праздник низводят раскрытие того сокрытия, которое выше порядка иштальшелут, то есть уровня Хохмы, который есть Ацилут, уровень мохин де-Аба.

Поэтому оно намного выше и возвышеннее возлияния вина, мохин де-Има, которое есть раскрытие сокрытия внутри порядка иштальшелут. И см. написанное в маамаре, начинающемся словами «Песнь песней», в объяснении слов «Ибо ласки твои лучше вина». И это подобно рассечению Тростникового моря:

ибо море и суша — это сокрытие и раскрытие порядка иштальшелут, скрытый мир и раскрытый мир (алма де-иткасья и алма де-итгалья). Но посредством «восточного ветра» (руах кадим), Предвечного (Кадмоно) мира, Который выше порядка иштальшелут миров, тогда «Он превратил море в сушу», ибо там оба равны, и «тьма как свет», как [объяснено] выше.)

И этим будет понятно то, что сказали наши мудрецы на [стих] «Ибо ласки твои лучше вина»: «Слова книжников (софрим) приятнее Мне, чем вино Торы». И нужно объяснить: что такое «книжники» и что такое «вино Торы»?

Объяснение в том, что в «Сефер Йецира» разъясняется: «Тремя вещами Святой, благословен Он, сотворил Свой мир: софер, сефер и сипур» (пишущий, книга и рассказ). Софер — это уровень Хохмы, которая изливает в сефер, то есть в Бину, уровень мысли.

А сипур — это уровень речи, которая получает от сефер, то есть от Бины (понимания), ибо **3** без мысли невозможно говорить. И поэтому этими тремя вещами Святой, благословен Он, сотворил Свой мир:

ибо возникновение миров происходит от уровня «слова Б-жьего», которое есть уровень сипур; а речь получает от мысли, которая называется сефер, а она исходит от уровня Хохмы (мудрости): «Где софер?» И это «Берешит бара» («В начале сотворил»): то есть посредством того, что [поток] исходит от Хохмы к уровню мысли, а от мысли — к речи.

И это «Слова книжников (софрим) приятнее Мне»: уровень софер, который есть Хохма (муд- 4
рость), и там корень Устной Торы и возлияния воды, — «чем вино Торы», что есть уровень
Письменной Торы, называемой сефер,

что есть уровень Бины (понимания) и возлияние вина. Ибо уровень Хохмы, то есть уровень
софер, намного выше и возвышеннее уровня Бины, то есть уровня сефер. (И см. написанное
в маамаре, начинающемся словами «Где софер?», и на [стих] «Черна я» и т. д., о смысле со-
фер и слов книжников и т. д.)

Однако хотя Хохма выше уровня Бины, всё же Хохма и Бина — «два спутника, которые нико-
гда не расстаются», а если так, их нужно всегда соединять внизу; и посредством пробужде-
ния снизу [приходит] пробуждение свыше.

И это «И будете черпать воду с радостью (сасон)»: вода — это уровень Хохмы; «черпать» ее
нужно «с радостью», которая есть уровень Бины. И благодаря этому соединятся уровни Хох-
мы и Бины, чтобы быть «двумя спутниками, которые никогда не расстаются».

(И см. написанное в другом месте, в маамаре, начинающемся словами «Смотри, я даю перед
вами» и т. д., об этом: как и в служении Вс-вышнему внизу, в человеке, оба уровня, Хохма и
Бина, всегда должны быть вместе, уровень «точки в ее чертоге», и невозможно устойчивое
существование с одним уровнем и т. д.; см. там.

И см. написанное в маамаре, начинающемся словами «Знай же сегодня», по поводу «Мир,
мир дальнему и близкому».) И поэтому люди деяний пели и плясали во время возлияния
воды.

(Также поэтому воду возливали во время возлияния вина, как написано у Рамбама в конце
«Законов о постоянных и дополнительных жертвах». И это также то, что упоминается в Зо-
аре) (глава Балак, л. 189а, внизу) на [стих] «И принес ему вина»: что он влил воду в то вино.

3. А чтобы понять смысл слов «из источников спасения», нужно сначала [объяснить] стих 5
«Чашу спасений подниму». Ибо это сказал царь Давид, мир ему, о своем качестве, которое
есть уровень Малхут (царства) мира Ацилут (мира эманации), называемый «чашей
спасений».

Как написано в Зоаре (Ваехи, л. 250а): «Ибо в эту чашу притекают благословения от тех спа-
сений наверху, и она берет их и собирает их к себе» и т. д.

Как речь, в виде притчи, — это сосуд, в который притекают и облакаются силы души, интел-
лект и эмоциональные качества (мидот) и т. д., так Малхут — это сосуд, в который притекает
поток от всех десяти Сфирот и т. д.

И это то, что сказал Гилель на празднестве Бейт а-Шозва: «Если Я здесь — всё здесь», как объясняет Зоар (в «Ашмотот», относящихся к ч. I, л. 12a): «Если Шхина (Б-жественное присутствие), называемая „Я“, пребывает здесь, всё здесь» и т. д.; см. там.

А «спасения» объясняются в Зоаре (Трума, л. 169a): «Что такое „спасения“? Это правая, как написано: „Спасла Его правая рука Его“» и т. д.

А в главе Берешит (л. 1) объясняется, что это «пять крепких лепестков, окружающих розу», которые есть пять гвурот; и суть в том, что это пять гвурот, подслащенных пятью хасадим и т. д., как объясняется в «Зоар а-Ракиа» в начале Берешит, там.

А смысл спасения в том, что Малхут Ацилута нисходит, чтобы оживлять Брия, Йециру и Асию, как написано: «Ноги ее нисходят к смерти»; поэтому она нуждается в уровне «спасений», чтобы спасти ее, чтобы внешние силы не получали от нее питания.

И об этом сказал Давид: «Чашу спасений подниму»: чтобы уровень чаши был возвышен, чтобы поднять ее в Ацилут, где «не пребудет с Тобой зло». (И см. Рамаза в начале Берешит, который объясняет, что поднятие чаши — это чтобы низвести к уровню Малхут от пяти гвурот Атик Йомина и т. д.)

И таков смысл слов «из источников спасения»: это источник, из которого спасения притекают в чашу благословения и т. д., подобно тому, что написано в другом месте в объяснении слова «Благословим» (неварех) в благословении зимун, которое таково, как написано в «Раая Меэмна», глава Бо

(л. 42b), о смысле истока, источника и выкопанного [водоема]; и это уровень бассейна (брейха), к которому притекает источник, бьющий из истока; см. там.

И это «Благословим» (неварех): низвести этот уровень бассейна, чтобы низвести из него в чашу благословения, которая получает от уровня упомянутого бассейна.

И таков смысл «источников спасения» (а это уровень йесодот Абы и Имы. И как написано в Зоаре) (конец главы Балак, л. 212b, внизу): «„Из источников спасения“ — это Аба и Има» и т. д.,

«и всё это — из глубоких бьющих ключей» и т. д. И см. написанное в объяснении на [стих] «Шестьдесят их, цариц», о смысле того, что написано о грядущем времени: «И источник выйдет из Дома Б-жьего и напоит» и т. д.

Ибо теперь, когда поток исходит от уровня «И река выходит из Эдена», который есть уровень Бины, тогда при нисхождении вниз сказано: «и оттуда разделяется», так что он становится уровнем «нечто» (йеш) и отдельной вещью.

Но когда будет раскрытие уровня источника, который есть уровень «А мудрость (Хохма) — из ничто (айн) обретается», тогда он «напоит» даже уровень «долины Шитим» и т. д.: что и внизу будет раскрытие самоустранения (битуля) и т. д.

И отсюда тоже будет понято, с дополнительным объяснением, превосходство возлияния воды: оно от уровня источника, уровня Хохмы, который намного выше и возвышеннее возлияния вина, которое от уровня Бины, уровня «И река выходит» и т. д. (И см. Зоар, ч. III, л. 39а, упомянутый выше.)

И можно также сказать, что «глубокие бьющие ключи» — это два мазалья, «хранит» (ноцер) и «очищает» (ве-наке), от которых получают Аба и Има. А согласно объяснению Рамаза к «Чашу спасений подниму», что спасения притекают от Йесода Атик Йомина, облеченного в Арих Анпин, если так, источники спасения — это Атик Йомин и Арих Анпин и т. д.

Далее объясняется там, в Зоаре, глава Балак, что источники спасения — это Нецах (победа) и Ход (великолепие); а в «Пардесе» он поставил об этом вопрос: какое отношение [название] «источники спасения» имеет к Нецаху и Ходу? Но согласно написанному в другом месте о смысле слов «И Нецах — это Иерусалим» это будет понятно и т. д.

Итак, согласно тому, что объяснено выше о возлиянии воды, что его не дано было записать в 6 Письменной Торе, потому что оно от уровня софер, который выше уровня сефер, как [объяснено] выше,

таким же образом будет понят и смысл хакафот в Шмини Ацерет, которые не записаны даже в Устной Торе и являются лишь обычаем. Ибо

они — окружающие света (макифим) Абы, и поэтому их не дано было записать даже в Устной Торе, которая есть уровень внутреннего света Хохмы (мудрости) и т. д.

И нечто близкое к этому объясняется в другом месте о том, что вечерняя молитва необязательна: это потому, что это низведение исходит из очень высокого места, столь высокого, что пробуждение снизу не столь достигает туда; поэтому она необязательна, а не по-настоящему обязательна, по упомянутой причине. См. Зоар, ч. I, л. 133а.

(И можно еще сказать о смысле слов «И будете черпать воду с радостью», что при черпании воды была великая радость: это понятно из написанного в другом месте на [стих] «В восьмой день — ацерет», что уровень Хохмы светит в состоянии отдаленности, как написано: «Сказал я: „Стану мудрым“, но она далека от меня».

И это также смысл слов «И стала сестра его вдали», и написано: «Скажи Хохме: „Ты сестра моя“». И см. «Микдаш Мелех», глава Толдот (л. 142а), в объяснении слов «Издали Б-г явился мне».

Но от уровня Бины (понимания) [свет] исходит в состоянии близости; и это «Как человека, которого утешает мать его» и т. д. Поэтому именно «мать детей» «радуется», ибо радость — это уровень раскрытия, который исходит именно от уровня Бины.

И таков смысл слов «вино, веселящее» и т. д. Но в праздник Суккот у душ Израиля есть сила 7 низвести уровень Хохмы (мудрости), так что и Хохма будет светить в состоянии близости и раскрытия, в точности как Бина (понимание).

И об этом сказано: «Мудрый сын радует отца»: именно «мудрый сын». И см. об этом в маамаре, начинающемся словами «В восьмой день — ацерет». И таков смысл радости Бейт а-Шоэва: уровень «живой воды», высшая Хохма (Хохма илаа), исходит в состоянии раскрытия и близости, подобно тому как «мать детей радуется», ибо радость — это раскрытие.

То есть тогда интеллект Абы (мохин де-Аба) низводится и раскрывается в той же мере, что и раскрытие интеллекта Имы (мохин де-Има) и т. д. И эта сила приходит через тшуву Йом Кипура: «пред Аваей очиститесь» и т. д.; см. там.

То есть посредством тшуву пробуждают уровень Кетера (Венца), который выше Хохмы; и тогда, посредством раскрытия Кетера в Хохме, низводится [свет], так что Хохма оказывается в состоянии раскрытия.

И см. написанное на [стих] «Собрал я мирру мою». И это, в виде притчи, [подобно] мудрецу: 8 когда ему приходит очень много новых мыслей, он вынужден раскрыть немного из своей мудрости,

ибо он не может вынести обилия света. И это подобно тому, что написано в другом месте на [стих] «Тогда прорвется, как заря, свет твой» и т. д. И см. написанное в другом месте на [стих] «Превознесу Тебя, Б-г,

ибо Ты поднял меня» и т. д.; там объясняется этот предмет. И см. написанное в главе Шмот, в конце маамара, начинающемся словами «Кто дал уста человеку?» И это смысл слов «И благочестивые Твои возликуют» в Зоаре, в начале главы Ваеце (л. 148b).

Также: как тшува — это уровень «дальнему, который стал близким», так посредством этого низводится свыше, чтобы то, что есть уровень «Сказал я: „Стану мудрым“, но она далека от меня», светило в состоянии подлинной близости. И см. написанное в объяснении на [стих] «И молил я» и т. д.

И можно еще сказать: в маамаре, начинающемся словами «И расскажешь сыну твоему», объ- 9 ясняется, что в праздник (Йом-Тов) упоминается радость, потому что это интеллект Имы (мохин де-Има), уровень постижения;

но в Шабат, [который есть] интеллект Абы (мохин де-Аба), то, что выше постижения, радость неприменима, а лишь самоустранение (битуль). И так же [к] уровню «чистой воды» высшей Хохмы (Хохма илаа) радость неприменима.

Но посредством «Шабата полного покоя» Йом Кипура, который есть уровень выше Шабата и выше высшей Хохмы, поэтому в Суккот низводится [свет], чтобы Хохма светила вблизи, на уровне постижения; и поэтому была радость при возлиянии воды.

И это радость, находящаяся на уровне самоустранения (битуля), подобно тому, что написа- **10**
но в конце маамара, начинающегося словами «И было, когда отпустил фараон», по поводу «И не повел их [Б-г]» и т. д., о смысле земли Кнаан.

И поэтому это «источники спасения»: чтобы внешние силы не получали питания, ибо Хохма (мудрость) отталкивает их, и так же [отталкивает их] радость, находящаяся на уровне битуля и т. д.

להבין מ"ש ביום השמיני עצרת תהיה לכם

Чтобы понять сказанное: «В восьмой день ацерет будет у вас»

Чтобы понять сказанное: «В восьмой день ацерет (собрание) будет у вас», тогда как о седьмом дне Песаха написано: «ацерет Авая, Б-гу твоему». Итак, написано: «И люби Авая, Б-га твоего, всем сердцем твоим (левавха), и всей душой твоей, и всем достоянием твоим (меодеха)».

А о смысле слов «всем сердцем твоим (левавха)» сказали наши мудрецы, благословенна их память: «обоими твоими побуждениями — добрым побуждением и дурным побуждением». То есть: вся сила и мощь пламени, искры пылающего огня, от всякого рода дурного побуждения в этом мире — всё это пламя целиком обратится в любовь к Б-гу.

Как это будет в грядущем, как написано: «Ибо тогда Я обращу к народам ясный язык, чтобы все они призывали имя Б-га, чтобы служить Ему одним плечом (шхем эхад)».

То есть: даже все народы, идолопоклонники, которые являются корнями физических вожделений, — Он обратит к ним ясный язык, чтобы все они призывали и т. д. И это — суть «обращения тьмы в свет» (ис'апха хашоха линеора); и [так] — «служить Ему одним плечом».

Смысл слова шхем (плечо) — это уровень тыльной стороны, «позади плеч» (басар кафин); то есть подобно сказанному: «а Ты обратил их сердце вспять». Она обратится и станет на уровне «одного».

(И это также суть слов «А я дал тебе один шхем сверх твоих братьев»: очищение (бирур) Йосефа — чтобы из уровня шхем был уровень «одного» — находится на уровне выше, чем очищение колен; как объясняется в конце беседы, начинающейся словами

«И вот, мы вязали снопы»; и см. ниже о «всем достоянием твоим».) И таков смысл слова веа-авта («и люби»), которое является выражением повеления

и также выражением будущего, говорящим, что в грядущем «в конце концов ты будешь любить» Б-га всем сердцем твоим; ибо «не будет отвержен от Него отверженный».

«И всей душой твоей» — это уровень любви, большей, чем эта, которую невозможно вме- 3
стить в сердце человека, потому что в материальном нет ничего подобного ей и соизмери-
мого с ней вовсе; [она] — только к Б-гу одному.

И это любовь одной лишь Б-жественной души, как написано: «Душа моя, я возжелал Тебя». И эта любовь пылает и пламенеет в душах цадиким, ибо «они — Храм Б-га» и «сосуды Дома Б-га».

«И всем достоянием твоим (меодеха)» — это уровень любви, превосходящей их все, то есть 4
уровень «великой любви» (аава раба) в высшей степени (бимеод), которую невозможно вме-
стить даже в душах цадиким; «высоки пути ее», чрезвычайно высоки, выше и выше уровня
сотворенных существ: это — прилепиться к Нему, да будет Он благословен, поистине, к Бес-
конечному (Эйн Соф), благословен Он.

Итак, написано: «Велик Б-г и прославлен весьма (меод), и величию Его нет предела». Так и
любовь, исходящая из этого, находится на уровне меод — без меры и границы; и душа не мо-
жет достичь ее, поскольку душа находится на уровне сотворенного существа, на уровне со-
суда и границы.

Но устаиваются этой великой любви баалей тшува (возвращающиеся), подобно изрече-
нию наших мудрецов, благословенна их память: «В месте, где стоят баалей тшува, совер-
шенные цадиким не могут стоять».

Суть в том, как написано: «как преимущество света от тьмы». Смысл в том, что у света есть 5
преимущество и превосходство, когда он приходит именно из тьмы.

То есть: когда человек примет к сердцу все свои дела, слова и мысли, которые не были ради
Б-га, во все дни своей суетной жизни, — а они есть настоящая тьма и сокрытие Его лика, да
будет Он благословен; и тем не менее именно этого он желал и этого жаждал и т. д.

тем более и по выводу от меньшего к большему есть преимущество и превосходство у света
Б-га; так что благодаря этому любовь умножится и возрастет весьма (бимеод), с большей
силой

и выше без конца, чтобы вывести свою душу из ее темницы, чтобы излиться в лоно ее Отца,
Бесконечного, благословен Он, поистине, и прилепиться к Нему поистине (и см. объяснен-
ное об этом в беседе, начинающейся словами «Левая рука Его у меня под головой», в главе
Ки тиса).

И в этом суть слов «умышленные грехи становятся как заслуги» благодаря тшuve: ибо он
поднимется и придет к тому, чтобы достичь уровня великой любви, упомянутого выше.

Поэтому даже совершенные цадиким (цадиким гмурим) не могут стоять [там], ибо они на уровне гмурим («завершенные»), от выражения «сосуд, изготовление которого завершено»; и они всё еще на уровне сосуда.

Поэтому наши мудрецы, благословенна их память, предостерегли [словом] меод («весьма»): 6 «Будь весьма смиренен духом перед всяким человеком», — чтобы быть сломленным, сокрушенным и покоренным, с приниженным духом, дабы воссиял над ним свет любви, как «преимущество света», упомянутое выше.

И это то, что сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Лучше один час тшувы и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь Грядущего мира»; и сказали они, что человек должен быть в тшuve все свои дни.

Ибо Грядущий мир — не что иное, как сияние и свечение от Него, да будет Он благословен, как сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Цадиким сидят и наслаждаются сиянием Шхины»; и сказали они: «Буквой йуд сотворен Грядущий мир», как упомянуто выше.

А смысл слов «буквой йуд» — свечением, которое исходит и распространяется от уровня йуд. 7 Ибо сама йуд — это уровень букв Его великого Имени, а Он и Его Имя едины.

Как написано: «Ибо возвышено имя Его одного, лишь слава Его (одо) — на земле и небесах»; а «слава Его» — это сияние и свечение от Его Имени, которое одно возвышено.

А Израиль — это «народ, близкий к Нему», к самой Его сущности и существу, так сказать, поистине, — благодаря тшuve из великой любви, упомянутой выше, чтобы прилепиться к Нему поистине, к одному лишь Бесконечному, благословен Он.

Итак, эта суть тшувы из любви — это суть уровня Исхода из Египта (йециат Мицраим). А 8 смысл йециат Мицраим — выйти из теснин (мейцарим) и границ, ограничивающих любовь; то есть выйти с уровня цадика на уровень баал тшувы, упомянутый выше.

Но и в каждом человеке, в соответствии с его уровнем, есть уровень Исхода из Египта; даже у простого народа, в прямом смысле: освободиться от своих дел и своих занятий в мирских вопросах. И особенно людям, ведущим торговлю, нужно установить время, чтобы освободить свой разум от своих дел, в соответствии со свободным временем, которое у них есть.

И так есть Исход из Египта в [каждой] ступени, уровень за уровнем, до высочайшего из уровней, пока он не достигнет уровня великой любви, упомянутого выше (и см. объясненное об этом в разъяснении на стих «Я и т. д., который вывел вас из земли Египетской и т. д.»):

2. И в этом суть семи дней Песаха, дней Исхода из Египта: это время пробуждения уровня 9 великой любви, упомянутого выше, снизу вверх и т. д.

Но в седьмой день, который есть уровень великой любви в раскрытии, [сказано]: «ацерет Авая, Б-гу твоему». А смысл — подобно сказанному: «Если побежит сердце твое — вернись к Единому».

Как написано: «Истаяла (кала) плоть моя и сердце мое; скала (цур) сердца моего...» Смысл: 10 сначала «истаяла плоть моя и сердце мое» — в настоящем исхождении души (клот а-нефеш). А затем «скала сердца моего»: цур — это выражение силы, как написано: «Скала (а-Цур) — совершенно дело Его».

То есть: чтобы он укрепился в Его твердыне, чтобы быть [в духе слов] «против воли твоей ты живешь» и т. д., дабы была у Него, да будет Он благословен, обитель в нижних мирах. И нужно сделать Святилище и место для Его пребывания — посредством занятия Торой и мицвот, чтобы Авая был на уровне «Б-га твоего» (Элокеха)

то есть чтобы Он пребывал и облакался в нижних мирах. (И см. объясненное в беседе, начинающейся словами «Когда выйдешь», о словах «и предаст его Авая, Б-г твой, в руку твою»: «Авая» — это Тора, а «Б-г твой» — это мицвот; см. там.

И см. объясненное выше в беседе, начинающейся словами «Ибо заповедь эта», о смысле сказанного при Даровании Торы: «Я (Анохи) — Авая, Б-г твой»; то есть для того, чтобы уровень Авая был привлечен от уровня Анохи, дело зависит от пробуждения снизу — посредством Торы и мицвот и т. д.; см. там. 11

И см. объясненное в беседе, начинающейся словами «Вы стойте», о смысле слов «Ибо Авая, Б-г твой, — огонь пожирающий»: это означает [что Он] подобен природе огня, который, в виде примера, устремляется вверх и не нисходит и не распространяется и т. д.,

и поэтому Он назван «Б-г Вс-вышний» (Эль Эльон) и т. д.; см. там. Но благодаря пробуждению снизу, в «беге и возвращении» (рацо ва-шов), мы привлекаем [так], чтобы было «Я звал к Тебе, Авая».

Подобным образом можно понять и здесь смысл слов «ацерет Авая, Б-гу твоему»: это суть 12 привлечения от Бесконечного, благословен Он, — «Анохи, Тот, Кто есть Я», — чтобы это было привлечено и стало «Авая, Б-г твой»; то есть чтобы Он облекся в Тору и мицвот и т. д.

«Святой, благословен Он, сидит и занимается Торой» и т. д.; и см. объясненное об этом в беседе, начинающейся словами «Песнь песней».) И как сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Не читай „сыновья твои“ (банаих), а „строители твои“ (бонаих)»; ибо знатоки Торы называются строителями, поскольку заняты построением мира.

Ибо нет у Святого, благословен Он, в Его мире ничего, кроме одних лишь четырех локтей галахи; и написано: «Если бы не Мой завет днем и ночью, законов неба и земли Я бы не установил».

И так же в отношении мицвот, и особенно мицвы цдаки, как написано: «Мир добротой (хе- 13 сед) строится», и написано: «Добротой Б-га полна земля».

И это уровень ацерет семи дней Песаха: удержать и заключить дух и душу, чтобы они не вышли из своих ножен и не упразднились из своего существования в этой великой любви,

но лишь быть «как огонь, удержанный (ацур)» в его сердце, в модусе «бега и возвращения». И см. объясненное о «беге и возвращении» в беседе, начинающейся словами «И весь народ видел голоса», и в беседе, начинающейся словами «В разделе о возлияниях написано»:

Но уровень ацерет праздника Суккот — это суть сказанного: «Откликнется (таан) язык мой 14 словом Твоим, ибо все заповеди Твои — праведность (цедек)». Дело в том, что благодаря Десяти дням тшувы Израиль удостаивается уровня тшувы из любви, упомянутого выше, и умышленные грехи становятся для него как заслуги.

Поэтому и сверху вниз привлекается весьма великая любовь, «любовь в наслаждениях», во все дни Суккот, на уровне «и правая рука Его обнимает меня», что

подобно, например, тому, кто обнимает своего друга: он не дает ему отклониться от себя. Так, так сказать, они возносятся в этой любви, чтобы прилепиться к Нему поистине, чтобы не отделиться от Него, упаси Б-г.

И в этом [смысл слов] «Ибо возобладала (гавар) над нами доброта Его». Смысл в том, что 15 доброта Б-га могущественнее и сильнее нас и не дает нам отклониться в сторону

иную, упаси Б-г. И эта любовь тоже без меры и границы — вплоть до настоящего исхождения души, как написано: «Истаяла (калта) душа моя». (И нужно сказать, что этот уровень выше великой любви;

и это будет понятно из объясненного в разъяснении на стих «Красны глаза его (хахлили эйнаим)» о «любви в наслаждениях» — что она выше уровня великой любви и т. д.) Итак, написано: «Праведность (цедек) пойдет пред Ним, и Он направит [ее] на путь стоп Своих».

Смысл: цедек, атрибут Общины Израйля (Кнесет Исраэль), «пойдет пред Ним»: благодаря уровню «и правая рука Его обнимает меня», упомянутому выше, она возносится великим возвышением, чтобы быть поистине «пред Б-гом» (и см. объясненное в конце беседы, начинающейся словами «И протянул царь Эстер», о смысле слов «и встала она пред ним», и в беседе, начинающейся словами «Оживит нас через два дня», о смысле слов «и будем жить пред Ним»). И тогда «и Он направит на путь стоп Своих»

— это привлечение Его Б-жественности сверху вниз, до уровня «конца действия», как написано: «Как прекрасны стопы твои в сандалиях»: что посредством Торы, которая называется «путем», раскрытие будет привлечено вниз. (И см. объясненное в беседе, начинающейся словами «Воспою Авая», о смысле слов «и будут хранить путь Авая» и т. д.; и см. в Зоаре, Шлах (с. 161b):

«Приди и смотри и т. д., путем приятности и т. д.»; и в главе Микец (с. 197b) — на слова «Пути ее — пути приятности». И см. объясненное в беседе, начинающейся словами «И сделаю окна твои из рубинов (кадкод)», о словах «и все пределы твои» и т. д.

И см. в Зоаре, в «Идра зута» (с. 290a), на слова «Элоким понимает путь ее», и написанное об этом Аризалем в комментарии к «Сифра ди-цниута», гл. 4 (с. 118b, в конце): что «путь ее» означает мазаль Арих Анпина и тридцать два пути и т. д.

И см. еще в Зоаре, глава Бешалах (с. 57b, в конце); и см. объясненное в беседе, начинающейся словами «Ибо горы сдвинутся», о смысле слов «Праведен Б-г во всех путях Своих», и написанное об этом в Сидуре.

И см. в «Игерет а-кодеш», раздел 4, написанное: «И в этом [смысл слов] „Праведность пойдёт пред Ним“ и т. д.: что человек привлекает принимают сердца к Б-гу; а затем „направит на путь стоп Своих“, как написано: „и будешь ходить путями Его“ и т. д.,

в исполнении всех мицвот, а изучение Торы равно им всем; ибо все они восходят к Б-гу через принимают сердца с большей силой и гораздо, гораздо выше, чем их восхождение к Б-гу через хицониют сердца». Конец цитаты.

Это подобно тому, что мы говорим в молитве Шабата и Йом Това: «Освяти нас заповедями Твоими», хотя мы [уже] благословляем: «Который освятил нас заповедями Своими», [то есть] что Он уже освятил нас. 16

Но [мы говорим это] потому, что восхождение исполнения мицвот к Б-гу имеет уровни и ступени, одна выше другой. И см. объясненное в разъяснении на стих «И обручу тебя Мне».

и в беседе, начинающейся словами «Привязывает к лозе осленка своего», о смысле слов «как 17 заповеди воли Твоей»; и в конце беседы, начинающейся словами «И сделай одежды святы». И из этого будет понятно, как благодаря принимают сердца, которая есть уровень «Праведность пойдет пред Ним», тогда и уровень «и Он направит на путь стоп Своих», сверху вниз, — с более высокого уровня и т. д.

И см. объясненное в главе Ваешев на стих «И дам тебе ходы (маалхим)» и т. д. И подобным образом можно понять, почему Моше просил войти в Страну: чтобы все мицвот исполнились именно через него,

как приводится в Гмаре в конце первой главы трактата Сота. А в конце книги «При а-Арец» подняли трудность по поводу формулировки «и все они исполнятся через меня», ведь ему следовало бы сказать: «и я исполню все мицвот» и т. д.

Но согласно объясненному [здесь] — всё хорошо: ибо сами мицвот, когда они будут исполняться через Моше, будут с более высокого уровня и т. д.; как понятно из объясненного в конце беседы, начинающейся словами «И сделай одежды святы», упомянутой выше, о трех уровнях, которые есть, в общем, в исполнении мицвот и т. д. И см. объясненное в разъяснении на стих «И облик твой прекрасен».

Из упомянутой выше «Игерет а-кодеш» следует, что «и Он направит на путь стоп Своих» относится к восхождению Торы и мицвот снизу вверх; и это в духе второго объяснения Аризаля в комментарии к «Сифра ди-цниута» там (с. 119а, в начале),

что «путь ее» означает источник, из которого привлекается уровень моха стимаа (скрытого мозга) Атика и т. д. Однако согласно написанному [здесь], что смысл слов «и Он направит на путь» — сверху вниз, до уровня конца действия,

это следует первому объяснению Аризаля, упомянутому выше.) И в этом [смысл слов] «Ибо возобладали над нами доброта Его, и истина Б-га — вовек»: что истина Б-га привлекается сверху вниз, чтобы облечься в мир. И нет истины,

кроме Торы. Ибо качество любви, хотя оно и направлено на то, чтобы прилепиться к Нему поистине, тем не менее есть лишь истина человека, и это еще не истина Б-га.

Ибо истина Б-га в том, что Он Един и нет ничего иного, и нет вовсе никого, кто любил бы; и никакая мысль не может постичь Его (лейт махшава тфиса бе) в Его подлинной сущности, так сказать, — иначе как когда Он постигается в Торе,

которая есть Его воля, да будет Он благословен; и «Тора и Святой, благословен Он, — всё едино». (И см. объясненное в конце беседы, начинающейся словами «И явился Я Аврааму», о смысле слов «но именем Моим Авая Я не был познан ими», и объясненное об этом там, в беседе, начинающейся словами «И говорил Элоким и т. д. И явился Я и т. д.».)

Поэтому написано: «Близок Б-г ко всем призывающим Его, ко всем, кто призывает Его в истине»: это именно Тора (и см. «Сефер шель бейнониим», гл. 35, в примечании; и см. объясненное на стих «И написал Моше»).

И в этом [смысл слов] «Откликнется (таан) язык мой словом Твоим». Смысл слова таан — подобно сказанному: «вторит ему то, что тот говорит»: потому что он не говорит сам,

а лишь вторит другим. Так молился Давид, царь, мир ему, за всю общность Израиля, укорененную в его душе: «Откликнется язык мой словом Твоим»; ибо Тора — это «слово Твое», которое Ты сказал и которое уже вышло из уст Твоих.

И так же и теперь; ибо каждый день мы благословляем: «дающий Тору», ибо Он дает ее нам каждый день, как написано: «И вложил Я слова Мои в уста твои» и т. д.

Только я вторю Тебе то, что Ты изводишь из уст моих, — а это раскрытие слова Б-га в речениях уст моих, уровень «и истина Б-га — вовек»; и я ничего не делаю, а подобен тому, кто вторит тому, что говорят другие.

(И это дополнительное и огромное достоинство в занятии Торой, и не все удостоиваются его; как объясняется в беседе, начинающейся словами «Восседающий в вышине», что в этом суть [сказанного о] Раве Йеуде: что есть два уровня в занятии Торой — уровень раба и т. д.; см. там.

Но в Шмини Ацерет души Израиля удостоиваются и получают этот уровень, чтобы было по истине «И вложил Я слова Мои в уста твои». И см. в Зоаре, Берешит (с. 4b), о словах «И вложил Я слова Мои в уста твои», в комментарии РаМаЗа там.)

И это происходит благодаря тому, что сначала — «и в тени руки Моей укрыл Я тебя», семь дней Суккот, «тень веры» (цила ди-меэйнута) (и см. рядом). А откуда я удостоюсь этого? Потому что «все заповеди Твои — праведность (цедек)».

Ибо все мицвот — это привлечения к уровню цедек, чтобы он возвысился до уровня «пред Тобой пойдешь»; и в особенности — посредством мицвот сукки и лулава, как упомянуто выше.

И оттуда привлекается уровень «и Он направит на путь стоп Своих», чтобы раскрылись конец действия и слово Б-га на уровне «и истина Б-га — вовек». И это уровень «И Б-г побудил тебя провозгласить (эемирха) сегодня»: что Он производит в тебе речение и изводит его из уст твоих:

3. И в этом [смысл слов] «в восьмой день» — после дней Суккот, в которые им был привлечен 18 уровень великой любви в наслаждениях, упомянутый выше, уровень «Ибо возобладала над нами доброта Его».

И тогда в восьмой день, который есть уровень более высокий и возвышенный, — «ацерет будет у вас»: что он привлечет вам уровень «и истина Б-га — вовек», уровень «И Б-г побудил тебя провозгласить» и т. д.

И это суть уровня «поцелуев», который есть связь Хохмы, Бины и Даата с Хохмой, Биной и Даатом в полном единстве. И это великое правило и верный совет также во всяком занятии Торой: знать доподлинно, что Мишна, или Гмара, или кодификаторы, которые человек изучает,

уже сказаны, и это — само слово Б-га, а он лишь подобен тому, кто вторит, как упомянуто выше. Только в Шмини Ацерет это привлечение осуществляется на этом уровне, как упомянуто выше.

Только сначала должно исполниться написанное перед этим: «Ты побудил Б-га провозгласить (эемарта) сегодня» — тоже каузативная форма: что мы производим и привлекаем речение Торы и ее нисхождение в нижние миры, посредством прилепления наших душ к Бесконечному свету, благословен он, в великой любви, упомянутой выше, как упомянуто выше в отношении «ацерет Авая, Б-гу твоему».

Суть в том, как сказали наши мудрецы, благословенна их память: «Всякий, кто читает и изучает, — Святой, благословен Он, читает и изучает напротив него». Смысл в том, что благодаря пробуждению снизу [происходит] пробуждение свыше; и «дух приводит дух» снизу вверх «и привлекает дух», и слово Б-га, сверху вниз; и это называется «напротив него». 19

Потому что речь и мысль человека в занятии Торой несоизмеримы со словом Б-га, которое он привлекает в это время; поэтому оно не облекается в нее поистине, а находится на уровне «напротив него».

Смысл в том, что оно парит над ним в модусе окружающего [света] (макиф) (и как даны несколько объяснений в другом месте о том, как Он окружает миры).

И этим будет понято изречение наших мудрецов, благословенна их память: «Тора предше- 20
ствовала миру на две тысячи лет». Ибо по простому смыслу это непонятно: ведь прежде,
чем был сотворен мир, не было уровня времени вовсе; как же можно говорить о двух тыся-
чах лет?

Но суть в том, что «Тора и Святой, благословен Он, — всё едино», ибо она — Его воля, да будет
Он благословен, а Он и Его воля едины, Он, окружающий все миры (совев коль альмин). И
чтобы облечься в мир, ей нужно было облечься в уровень Хохмы и Бины, которые и есть уро-
вень «двух тысяч (альпаим) лет»: «Научу тебя (аалефха) Хохме, научу тебя

Бине» и т. д. (А объяснение этого — о том, что Шмини Ацерет есть уровень «ацерет будет у
вас» в действительности, [в отличие от] сказанного о седьмом дне Песаха: «ацерет Авая,
Б-гу твоему»; суть в том, как написано: «И он, как жених (хатан), выходящий из-под хупы
своей». Хатан — в единственном числе. А иногда сказано: «ликование женихов (хатаним)» —
во множественном числе.

И суть в том, что «в день свадьбы его» — это Дарование Торы. Ибо хатан [означает] «спу-
ститься на ступень» (нахит дарга): нисхождение и привлечение Бесконечного света вниз.
Поэтому Тора была дана пятью голосами; голос (коль) — это привлечение.

Ибо для того, чтобы Тора была привлечена сверху до самого низа, есть в этом пять уровней
привлечения, один за другим: первый — привлечение Бесконечного света в Хохму, «научу
тебя Хохме, научу тебя Бине»; второй — из Хохмы в мидот; а затем — в мысль, речь и дей-
ствие; как объясняется в другом месте.

Но в общем есть два уровня хатана. Первый — привлечение света в Хохму Ацилута; это Тора,
какова она наверху, и Хохма светит во всем мире Ацилут.

Второй — еще одно, второе нисхождение: то, что привлекается, чтобы облечься в Тору Брия,
которая есть лишь уровень «опавших плодов (новлот) высшей Хохмы»; тогда как о самой
сущности высшей Хохмы сказано: «а лица Моего не увидят»; как объясняется в «Игерет а-ко-
деш» на стих «Облекается светом».

И так написано в «Ликутей Тора» в начале главы Берешит, что Тора, которая перед нами, на-
зывается «Торой Брия». И см. объясненное об этом в главе Экев, о благословении за землю [в
благословении после еды], что в этом суть слов «за Тору Твою, которой Ты научил нас». Ибо
«Тору Твою» означает Тору, какова она в Ацилуте, а «которой Ты научил нас» — какой она
была привлечена в Брия.

И см. объясненное на эту тему в главе Шлах, в беседе, начинающейся словами «Я [Авая, Б-г ваш]» из раздела о цицит, о смысле слов «В Торе Б-га желание его, и в Торе его он размышляет». И см. объясненное о двух уровнях хатана в беседе, начинающейся словами «Песнь песней», и в беседе, начинающейся словами «Пленила ты сердце мое», в главе Пинхас.

Но есть еще одно, превосходящее достоинство: быть на уровне «И он, как жених», то есть раскрытие принимают Торы в грядущем, когда то самое привлечение, которое во внутренней стороне высшей Хохмы Ацилута, что выше порядка иштальшелут, раскроется также поистине внизу — в Брия, Йецира и Асия.

Выходит, что будет лишь один уровень хатана, ибо раскрытие будет внизу поистине таким же, как наверху. И см. объясненное в беседе, начинающейся словами «Если будешь слушать голос», [о том,] что облечено внутри голоса,

— а это то, что выше уровня самих пяти голосов и т. д. И совершенно так же будет понятна разница между уровнем обычного занятия Торой и уровнем «Откликнется язык мой словом Твоим»: уровень «откликнется» и т. д. означает, что само «слово Твое»,

такое, какова Тора наверху, привлекается и облачается в уста изучающего; и это суть поистине «И вложил Я слова Мои в уста твои», только я вторю Тебе. Тогда как в обычном занятии Торой — это лишь уровень свечения от высшей речи, привлекаемого вниз.

И в этом разница между седьмым днем Песаха, о котором сказано: «ацерет Авая, Б-гу твоему», — а это суть привлечения в Тору, которая наверху: что от уровня «Ибо Авая, Б-г твой, — огонь пожирающий», который, подобно природе огня, устремляется вверх и т. д., будет привлечено привлечение в Тору и мицвот.

Но тем не менее само это привлечение, каково оно наверху, не привлекается и не раскрывается внизу, а лишь уровень «опавших плодов» и т. д. Но в Шмини Ацерет, о котором сказано: «ацерет будет у вас», — это означает, что само это привлечение, которое наверху, привлекается и раскрывается внизу — у вас, поистине.)

ביום השמיני עצרת תהיה לכם

В восьмой день да будет у вас ацерет

«В восьмой день да будет у вас ацерет (собрание)». Итак, обо всех праздниках написано: «И 1 соверши Песах для Авая, Б-га твоего», [и] «И соверши праздник Шавуот для Авая, Б-га твоего». Но о Суккот написано в главе Эмор: «И празднуйте его как праздник для Б-га».

Это означает, что [мы] приносим радость Святому, благословен Он, как сказано: «И возрадуются Тобою Израиль, освящающие Имя Твоё»: то есть Израиль, освящающие Имя Твоё, приносят радость в Тебя. А нет радости иначе как с вином, как написано о вине: «которое веселит Б-га и людей» и т. д.

И [нужно] понять это: как возможна радость наверху, в Нём, благословен Он, у Которого нет телесного образа и т. д.? (См. также написанное на стих «Радоваться буду я в Авая» и, о Пуриме, в объяснении «Ликуйте, праведники, в Авая».) И вот, написано: «Мудрый сын радуется отца».

То есть, в виде притчи: отец, желающий понять мудрость своего сына, скрывается от него, чтобы узнать и распознать мудрость сына: [поймёт ли] он, что это сокрытие и утаивание не

[ни для какой цели], кроме того, чтобы сын искал его и нашёл его. И тогда радость отца становится великой из-за мудрости его сына и его понимания этого, ибо он будет разыскивать его тщательным поиском, чтобы гнаться за ним.

Так и написано: «В сокрытии (бакесе), ко дню нашего праздника»: то есть Он скрывает и утаивает Себя в Рош а-Шана, чтобы радость стала великой в праздник Суккот.

И объяснение этого вопроса: Рош а-Шана — день суда, «суд для Б-га Яакова», когда Он являет 2 Себя так, словно Его пребывание удаляется, и желает лишь, чтобы был суд и правосудие о Его Б-жественности, благословен Он, [о том,] как [ей] пребывать в Яакове. И все деяния человека тщательно рассматриваются,

чтобы привести на суд все притяжения Его Б-жественности, которые каждый и каждый притянул на свою душу, согласно уровню своего положения, в прошлом году, и всё, что он ещё притянет на себя в будущем, в этом году, и достоин ли он этого. И вот, это так, словно Он скрывает Себя от него и т. д.

Однако [что касается слов] «И Я непременно сокрою лик Мой в тот день», написанных в главе Ваелех: сокрытие и утаивание в этом — не истинное сокрытие и утаивание, ради самого сокрытия, как если бы сказать, что оно и есть конечная цель замысла, упаси Б-г, подобно истинному гневу, упаси Б-г.

Напротив, для того, чтобы искали Его лик и чтобы откровение Б-жественности, благословен Он, раскрылось в праздник Суккот, Он сделал так: чтобы это было [время] нашей радости, чтобы радость стала великой через раскрытие из сокрытия в откровение.

И это — «И Я непременно сокрою лик Мой в тот день»: то есть уровень «И левит, он (ху), будет совершать [служение]», который есть уровень «вина, веселящего Б-га и людей», как объясняется в другом месте. 3

Поэтому мы ищем Его лика во всех молитвах и мольбах от Рош а-Шана до Йом Кипура, в Малхуйот, Зихронот и Шофарот, и взываем: «Царь, Царь», чтобы притянуть Его царство на нас, от Рош а-Шана до Йом Кипура;

то есть раскрытие Его воли (рацон), как написано: «Да озарит Б-г лик Свой к тебе». В виде притчи — как когда человек согрешит против другого человека: [тот] гневается на него, а когда он ищет его лика, тот прощает его

и убирает от него своё лицо гнева и показывает ему лицо любви и благоволения (рацон), чтобы раскрыть ему свою любовь. Так и Б-г, благословен Он, прощает грехи Своего народа и убирает от них лик гнева и сокрытия,

открыто раскрывая им свет Своего лика, как написано: «Да озарит Б-г лик Свой к тебе», пока в праздник Суккот слава Б-га не раскрывается из сокрытия в откровение; и потому это «время нашей радости». И это то, что написано: «Да вознесёт Б-г лик Свой к тебе».

«Вознесёт» (иса) — от выражения удаления и поднятия Его лика вверх; то есть Он удаляет Себя, словно бы, от него и является с ликом гнева и суда. А для чего всё это? Ради «к тебе»:

то есть чтобы откровение Его Б-жественности, благословен Он, было притянута из сокрытия в откровение; и тогда радость будет тем большей. [См. также написанное

в маамаре, начинающемся словами «И черпайте воду», о вопросе «Мудрый сын радуется отцу» и т. д., и в Зоаре, ч. I, лист 22а и лист 60b; ч. III, лист 74b и лист 279, конец стороны b.]

2. И вот, причина, вызывающая сокрытие и утаивание, — это то, что написано: «Ваши грехи разделяют между вами и т. д.». И [нужно] понять это, ведь написано: «Даже тьма не темна для Тебя, и ночь светит, как день; тьма — как свет». Как же грех, который есть тьма, может быть разделением перед светом Б-га? 4

Но есть два уровня: уровень внешней стороны (хицониют) и уровень внутренней стороны (пнимают). Внешняя сторона — это то, что приводит все творения к бытию из ничего в нечто и даёт жизнь им всем, и это исходит от уровня внешней стороны Его царства (Малхут), благословен Он, как объясняется в другом месте.

И на этом уровне нет разделения и сокрытия, которое скрывало бы и утаивало Его свет, благословен Он, как написано: «Полна вся земля славы Его», и написано: «И царство Его над всем властвует».

Но внутренний уровень — это вопрос притяжения Его Б-жественности и святости на нас от уровня внутренней стороны Его воли, благословен Он; и именно на этом уровне «ваши грехи разделяют между вами», так что она не раскрывается и не светит среди вас, внутри сокровеннейшей точки сердца.

(См. «Игерет а-тшува», главы 4-5; и см. также написанное в главе Тецаве на стих «И сделай циц», в объяснении, и вопрос о железной перегородке, разделяющей между Израилем и т. д.; и см. также написанное в конце маамара, начинающегося словами «Руководителю хора, на шминит».) Ибо написано: «Лицом к лицу и т. д.».

[Это означает,] что и в человеке есть уровни внутренней стороны (пнимают) и внешней стороны (хицониют). Внешняя сторона — это то, что написано: «Ибо обратились они ко Мне затылком и т. д.», как объясняется в другом месте; а внутренней стороной называется то,

что есть суть его воли, его стремления и его желания. И эти два уровня есть как в «удаляйся от зла», так и в «делай добро». Ибо об удалении от зла написано: «Ваши грехи разделяют и т. д.»; а о делании добра

мы говорим: «Всякое колено преклонится пред Тобой, и всякий стан поклонится пред Тобой»: то есть есть два уровня — уровень преклонения колен (криа) и уровень поклонения (иштахавая). Ибо все они принимают на себя иго Небесного царства и провозглашают Его единство в Шма.

Но не все лица одинаковы: есть тот, кто не настолько захвачен в своём сердце, «в глубине человека и в глубоком сердце», чтобы прийти до

исхода души (клот а-нефеш), чтобы совершенно устранить свою волю, пока у него не останется никакой иной воли, кроме служения Ему, благословен Он, и Торы Б-га, [так] чтобы его желание было только [в ней]; напротив, он остаётся там, где стоял, и в своём [прежнем] состоянии пребывает,

как до Шма; и это лишь уровень признания (одаа), когда он признаёт и соглашается в сердце, что нет ничего, кроме Него, и ничего помимо Него, и что «всё перед Ним считается как ничто».

Но ситра ахра (другая сторона) не покорена так, чтобы вся воля тела и его силы подчинились исполнению воли его Б-жественной души в подлинной истине. И этот уровень называется преклонением колен (криа). (И это то, что сказано в Зоаре) (Берешит, лист 42b): «Здесь — преклонение»,

то есть в Чертоге Ход, который есть уровень признания (одаа): он преклоняется на колени, которые «вне тела», ибо тело остаётся стоять на своём месте. Напротив, полное устранение своей воли и исход души к Нему, благословен Он,

чтобы прилепиться к Нему в сокровеннейшей точке своего сердца, — это уровень поклонения (иштахавая), при котором он склоняет свой стан и свою голову, где источник Даат. Ибо желание сердца (реута де-либа) притягивается оттого, что он крепко связывает свой разум (даат) с величием Б-га,

и тогда это входит в глубину сердца и касается души, уровня самой сокровеннейшей точки его сердца, пока ситра ахра не покорится и у него не останется никакой иной воли. И это — «И всякий стан поклонится пред Тобой»: ибо прямой стан зависит от поднятия головы, что есть вопрос Даат.

(И см. о достоинстве поклонения в [«Берешит»] раба», [глава] Ваера, раздел 56; и см. также написанное в конце маамара, начинающегося словами «И будет в тот день, вострубят [в великий шофар]», о вопросе «и поклонятся Б-гу», и в конце маамара, начинающегося словами «И будет от новомесячья [до новомесячья]», о вопросе «поклониться предо Мной». И [нужно] объяснить сказанное в Зоаре) (Берешит, лист 43b): «Здесь — поклонение»,

то есть в Чертоге Нецах. И можно объяснить, что Нецах — ветвь Хохмы, которая есть уровень зрения, от которого притягиваются поклонение и самоустранение (битуль), ибо слышать несравнимо с тем, чтобы видеть.

И это потому, что Ход — ветвь Бины, которая есть уровень слуха и т. д. И это то, что написано в «При Эц Хаим» о кавана вечерней молитвы Шабата: что в будни она в Ход, а в вечернюю молитву Шабата она также в Нецах.

И это потому, что о Шабате написано: «И благословил Б-г седьмой день», и, как известно, благословение выше уровня признания (одаа); как написано на стих «Сион будет искуплен правосудием»; см. там.

И более [верным] представляется [объяснить это] согласно написанному в маамаре, начина- 6
ющемся словами «Псалом, песнь освящения Дома»: что в поклонении есть два уровня. То
есть внешнее поклонение, которое смиряет тело, чтобы оно не восставало против Царя в
действительном деле,

но суть воли и внутренняя сторона души не устранены и т. д.; тогда как поклонение на
уровне внутренней стороны — это уровень «Устрани свою волю перед Его волей», так что у
него нет никакой иной воли и желания вовсе.

3. И это суть всего порядка служения от Рош а-Шана до Йом Кипура, с Малхуйот, Зихронот и 7
Шофарот, и молитвами и мольбами от Рош а-Шана до Йом Кипура: подняться от уровня
поклонения колен к уровню поклонения.

И тогда в Йом Кипур раскрывается внутренняя сторона (пнимают) Его воли и Его любви,
благословен Он, и Он озаряет Свой лик к нам, в сокровеннейшую точку сердца; как написа-
но: «Тебе говорит сердце моё: „Ищите лика Моего“; лика Твоего, Б-же, я ищу»: именно «лика
Твоего»,

который есть уровень внутренней стороны Его любви, благословен Он, и Его воли, благо-
словен Он. И это через тшуву (возвращение), ибо суть тшувы — сожаление в сердце,

то есть искоренить волю, чтобы он больше вовсе не захотел возвращаться к своему безрас-
судству. И через это ситра ахра (другая сторона) покоряется, и «раскрывается слава Б-га»: «Да озарит Б-г лик Свой»,

ибо «благоволит Б-г к народу Своему»; как в притче о человеке, который прощает ближнего
после того, как [тот] сожалеет и показывает ему, что у него больше нет никакой воли и жела-
ния к тому, в чём он его обидел; и через это он обретёт его благоволение, и тот снова смилю-
ется над ним.

И это — «Всякий коренной житель (эзрах) в Израиле пусть живёт в сукках». Объяснение: «ко-
ренной житель» — это то, что сияет (зорэах) и светит в Израиле, внутри сокровеннейшей
точки сердца.

(См. также написанное на стих «Смотри, Я [предлагаю вам]», в объяснении «Эйтана Эзрахи»,
и в «Игерет а-кодеш», в её конце, на стих «И праведность — как могучий (эйтан) поток».)
«Пусть живёт в сукках», «время нашей радости», через озарение и откровение, раскрывшее-
ся в Йом Кипур, как сказано выше.

И это суть порядка взятия лулава и этрога. Ибо наши мудрецы, благословенной памяти, ска-
зали (в «Мидраш раба», глава Эмор, раздел тридцатый):

«„Плод дерева великолепного (при эц адар)“: это Святой, благословен Он, и т. д.». И ещё они сказали: «„Плод дерева великолепного“: [плод,] который пребывает (адар) на своём дереве и т. д.»; ибо «человек — дерево полевое».

Объяснение: «человек» — это Святой, благословен Он, как написано: «И над подобием престола — подобие, как облик человека»; Он уподоблен дереву полемому, и это суть Древа жизни, как объясняется в другом месте. (И см. об этом в Зоаре, Эмор, лист 96b и лист 97a.)

А «пребывает на своём дереве» — это уровень внутренней стороны дерева, что есть суть внутренней стороны любви, которую Авая питает к нам, как написано: «Ты пленила сердце моё, сестра моя, невеста и т. д.». Ибо эта любовь, в виде притчи, — на уровне сокровеннейшей точки сердца: «Израиль пребывают в чертоге сердца», и чудесна Его любовь к ним.

(И это то, что написано в «Мишнат хасидим», трактат «Орот Зеир Анпин», глава 3, мишна 7: «А в его внутренней стороне и т. д.». Это было объяснено выше, в «Шир а-ширим», на стих «Шестьдесят их и т. д.; одна она — голубка моя, чистая моя»; см. там объяснение слов «Мишнат хасидим», приведённых выше. А «чистая моя» (тамати) [прочитывается как] «близнец мой» (теомати): на это намекает и двойной лист (тийомет) лулава.)

А этрог соединяют с лулавом, который выше всех в своём роде; то есть корень, укоренённый наверху, приносящий плод внизу, в Израиле: уровень ло лев («сердце для Него»), чтобы было одно сердце

для Него одного, благословен Он, и прилепиться к Нему, то есть к уровню Его самой Сути и Сущности, благословен Он, в прилеплении и страстном стремлении из глубины сердца, чтобы называть Его «сердцем моим», как написано: «Твердыня сердца моего»:

ибо Он, если можно так сказать, есть сокровеннейшая точка его сердца, и нет у него иного сердца, кроме «Твердыни сердца моего». И мы потрясаем лулавом в шесть сторон, ибо потрясение — это суть пробуждения

(как написано в книге «Эмек а-мелех», «Шаар шаашуэй а-мелех»; и см. также написанное в главе Шлах на стих «Я [Авая, Б-г ваш] и т. д.» из раздела о цицит, в объяснении высказывания наших мудрецов, благословенной памяти: «Когда Израиль говорят: „Амен, йеэ шмей раба меварах“, Святой, благословен Он, кивает головой и т. д.»)

И [потрясение] — чтобы пробудить, при движении вовне, уровень внутренней стороны Даат, который есть корень и опора эмоциональных качеств (мидот), раскрывающихся в сердце, ибо они притягиваются от него; а при возвращении к груди человека — [пробудить] сокровеннейшую точку сердца самого человека, чтобы в ней был «коренной житель в Израиле», чтобы он сиял и светил в раскрытии его сердца.

И это суть «праздников для радости»: чтобы была радость пред Ним, благословен Он, в раскрытии Его любви из сокрытия в откровение; и как написано: «И празднуйте его как праздник для Б-га», как сказано выше.

4. Однако «В восьмой день да будет у вас ацерет»: ибо восьмой день — это Симхат Тора. А 8 Тора называется венцом (кетер), как в высказывании наших мудрецов, благословенной памяти: «венец Торы». И так же 613 заповедей Торы и семь заповедей мудрецов составляют в сумме 620 [числовое значение слова кетер].

И так же наши мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Пользующийся венцом (тага) исчезает»: это о том, кто пользуется услугами изучающего алахот, что называется «венцом Царя». И это, в виде притчи, как царь, который очень любит кого-то и из-за своей любви снимает свой венец с головы и отдаёт его любимому. Так и

в любви Б-га и в Его радости, которой Он радуется, Он снимает Свой венец, если можно так сказать, с головы и отдал его им (и см. также написанное в конце маамара, начинающегося словами «Пусть принесут царское облачение»). И это венец Торы: Тора исходит из Хохмы, но её корень — намного, намного выше уровня высшей Хохмы.

И это — «И вознёс Он рог и т. д.»: то есть Он даёт великое возвышение, без конца, намного, намного выше уровня раскрытия света Его лика и т. д.

(Ибо уровень сияния лика — лишь отблеск, притягиваемый от этого уровня венца Торы. См. написанное в другом месте, в объяснении стиха «Вот переходы и т. д.», [на слова] «И записал Моше»: что уровень света Его лика называется тикун «и истина», который называется «печатью Святого, благословен Он»; а печать — это уровень Асия (действия) по отношению к сути Его великого Имени.

И подобным образом Шмини Ацерет выше уровня печати Ошана Раба; как написано в другом месте на стих «Праведные деяния открытых городов Его и т. д.». И см. также написанное в главе Ваешев, в маамаре, начинающемся словами «Двадцать пятого кислева», [об] уровне «шлема спасения», чтобы притянуть уровень «великолепия лика».

То есть уровень «шлема спасения» — источник великолепия лика, и он называется «Венец славы — седина и т. д.»; венец (атерет) — это уровень кетер и атара.) И это потому, что Израиль — «народ, близкий к Нему».

И это — «ацерет да будет у вас». Объяснение: ацерет, как передаёт его Таргум, — кенишу (собрание): то есть принятие Его царства, благословен Он, через венец Торы собирается и накапливается, чтобы быть для вас хранимым на весь год.

И это, как написано: «Поставь над собой царя»: что происходит через Тору и заповеди, ибо это повеление Царя.

(И см. Зоар, Эмор, лист 96, конец стороны **b**; и см. ниже, на стих «В восьмой день он отпустил и т. д.».) И радость для Б-га будет велика, больше, чем радость души в её прилеплении к Б-гу живому, так что радость называется

не иначе как именем гила (см. Зоар, конец главы Пинхас, лист 259b). Объяснение: симха — от выражения раскрытия веселья, а гила — это суть радости, которая внутри него.

Как написано: «Сыны Сиона возликуют (ягилу) о Царе своём»: ибо из-за трепета перед царём радость собирается внутри него, и веселье не видно. (И см. также написанное на стих «Радоваться буду я и т. д.; возликует душа моя и т. д.»; и см. также написанное в конце маамара, начинающегося словами «И было, когда отпустил фараон».)

И это — «И все сердца будут трепетать пред Тобой, и всё нутро и почки воспоют Имени Твоему»: поскольку сердца трепещут пред Тобой и принимают на себя Твоё царство, радость и песнь есть лишь в нутре и почках. (См. также написанное об этом в главе Ваэтханан на стих «И познай ныне».) 9

И это ацерет: радость и гила впитываются и скрываются внутри уровня трепета перед игом Небесного царства, которое человек принимает на себя на весь год, чтобы исполнять 620 заповедей Царя с любовью и доброй волей.

(А притяжение трепета от уровня венца Торы будет понятно далее из написанного в главе Микец, в объяснении стиха «Ибо Ты — светильник мой», и о Шавуоте — в маамаре, начинающемся словами «И говорил Б-г и т. д.», и из написанного в маамаре, начинающемся словами «Трубите в шофар в новомесячье», в объяснении слов «Ибо у Тебя прощение, чтобы трепетали пред Тобой».)

И вот, нужно объяснить: выше, на стих «Радоваться буду я», было объяснено, что уровень гила, «возликует душа моя», — это уровень Рош а-Шана. Но изучающий Зоар (глава Пинхас, лист 214b) поймёт суть дела:

ибо поскольку Десять дней тшувы — это уровень «Левая рука Его под моей головой», от этого притягиваются дрожь и трепет, так что это «ликуйте с дрожью»; а Суккот, поскольку он — уровень «а правая рука Его обнимает меня», потому есть уровень «Радоваться буду я» и симха.

Но Шмини Ацерет, поскольку тогда происходит соединение тела (зивуга де-гуфа), есть уровень Тиферет, который включает Хесед и Гвуру, — две руки, как написано в Зоаре, Трума (175b),

что он «держится за эту и держится за ту». И поэтому, поскольку он включает оба уровня вместе, радость есть уровень гила и т. д., как «И все сердца будут трепетать пред Тобой, и всё нутро и почки воспоют Имени Твоему», как сказано выше.

(И см. Зоар, ч. I, 64b, о вопросе «В день Шмини Ацерет», и лист 208b; и в конце ч. I, разделы 24 и 25; ч. II, 135a; ч. III, 96b, 104b, 259b и лист 214b.)

Краткое изложение на [стих] «В восьмой день — ацерет и т. д.», [начинающееся словами] «И обо всех праздниках». 10

(1) Объяснение слов «Мудрый сын радуется отцу»: когда сын понимает, что сокрытие, в котором отец скрывает себя от него, — лишь для того, чтобы он его разыскивал. 11

И это — «в сокрытии»: Рош а-Шана, день суда. И это суть несира (распиливания) в Рош а-Шана, которая есть удаление внутренней стороны интеллекта (мохин) от эмоциональных качеств (мидот). Но цель покровы, «ко дню нашего праздника», — раскрытие в праздник Суккот,

то есть через то, что разыскивают и ищут Его лик в Десять дней тшувы. И это — «радуется отцу»: то, что [мы] приносим радость Святому, благословен Он, как написано: «праздник для Б-га».

И подобным образом сказано: «И буду ждать Б-га, скрывающего лик Свой от дома Яакова».

(2) А то, что вызывает сокрытие, — это уровень «ваши грехи разделяют»: по отношению к уровню раскрытия от внутренней стороны это разделяющая завеса. Это нечто подобное тому, что сказали наши мудрецы, благословенной памяти, о свете, сотворённом в первый день: поскольку Он посмотрел на деяния и т. д.,

Он встал и сокрыл его от них. И нечто подобное будет понятно о раскрытии внутренней стороны. Ибо это должно быть наподобие «Лицом к лицу говорил Он»: что и в человеке есть внешняя сторона и внутренняя сторона.

То есть даже в «делай добро». И в этом различие между уровнем «И всякое колено преклонится пред Тобой», который есть лишь уровень признания (одаа), 12

и он преклоняется на колени, которые «вне тела»; и «И всякий стан поклонится пред Тобой», при котором он склоняет свой стан и свою голову, где источник Даат.

И подобным образом сказали наши мудрецы, благословенной памяти, что Шхина (Б-жественное присутствие) пребывает лишь на людях высокого стана: смысл в том, чтобы в нём были раскрыты все десять Сфирот души, на уровне «И всякий стан поклонится пред Тобой». (3) И это порядок служения от Рош а-Шана до Йом Кипура: подняться от уровня преклонения колен к уровню поклонения.

И это суть земных поклонов в порядке [храмового] служения в Мусафе Йом Кипура; и через это притягивается «Да озарит Б-г лик Свой к тебе». «Пред Авая очиститесь»: внутренняя сторона имени Авая.

И это — «И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного»: это Святой, благословен Он, и т. д.; и также «дерево великолепное» — это уровень «человек — дерево полевое». **13**

А плод дерева — это источник душ цадиков, что есть уровень «пребывает на своём дереве». А лулав — ло лев («сердце для Него»), уровень «Твердыня сердца моего и доля моя — Б-г навеки». И также «Этот стан твой подобен пальме» — это уровень «И всякий стан поклонится пред Тобой».

«И радуйтесь пред Б-гом»: радость через раскрытие интеллекта (мохин), Хохмы, Бины и Даат и т. д., ибо «Мудрый сын радуется отцу»: то есть и мохин Абы приходят в раскрытие и т. д. И это — «И радуйтесь», как когда человек постигает новую мысль, он наполняется наслаждением и радостью.

(4) Однако «В восьмой день — ацерет», который есть Симхат Тора: то есть светит уровень венца Торы, который выше интеллекта (мохин), **14**

подобно черепу (гульгальта), покрывающему мозг, поскольку он — от уровня, который выше постижимого разума. См. написанное в объяснении стиха «Я Авая, Б-г ваш» из раздела о цицит.

И это — «И вознёс Он рог». И тогда «ацерет да будет у вас»: вхождение и собирание мохин под черепом (гульгальта) и венцом, который осеняет их, на уровне «Устрани свою волю» совершенно. **15**

И см. также написанное в маамаре, начинающемся словами «Шабаты Мои храните», о вопросе кетер, как в выражении «Подожди (катар) меня немного»; и написанное в конце маамара, начинающегося словами «И говорил [Б-г] и т. д. в пустыне Синай»,

о вопросе «Поднимите голову и т. д.», «по их черепам, от двадцати лет и т. д.»; см. там. А смысл слова ацерет — в том, что радость впитывается и скрывается внутри уровня трепета перед игом Небесного царства, так что радость называется

не иначе как именем гила, наподобие «И все сердца будут трепетать пред Тобой, и всё нутро и почки воспоют»; и см. также написанное об этом в маамаре, начинающемся словами «И познай ныне и прими [к сердцу своему]».

И можно объяснить, что от Рош а-Шана до Шмини Ацерет — три венца. То есть: в Рош а-Шана — «Произносите предо Мной [стихи о] царстве (Малхуйот)»: это притяжение венца царства. 16

А в Йом Кипур — венец священства, ибо первосвященник входит во внутреннее святилище и притягивает [уровень] «И всякий стан поклонится пред Тобой». И восхождения душ — наподобие «Когда будешь зажигать светильники, к лицевой стороне [меноры] и т. д.»;

а затем венец Торы в Шмини Ацерет — это притяжение сверху вниз. И «Велико изучение, ибо оно приводит к действию»: уровень венца доброго имени.

И можно отметить в отношении «Есть три венца и т. д.» и венца доброго имени нечто подобное тому, что было объяснено в маамаре, начинающемся словами «Кто исчислит и т. д.», об объяснении слов «четверть Израиля».

ביום השמיני עצרת תהיה לכם

«В восьмой день да будет у вас Ацерет»

«В восьмой день да будет у вас собрание». Написано также: «Левая рука его под моей головой, а правая обнимает меня». [Нужно] понять, что означает «под моей головой». 1

Наши мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Один час тшувы (возвращения) и добрых дел в этом мире лучше всей жизни Будущего мира». Это уже много раз объяснялось в других местах.

Теперь это станет понятно, если предварительно привести изречение наших мудрецов, благословенной памяти: «Изучение Торы велико, ибо приводит к действию». Хорошо известен вопрос: если главная причина, по которой изучение Торы велико, состоит в том, что оно приводит к действию, то, напротив, именно по этой причине действие должно быть важнее. 2

Однако необходимо понять сущность действия, ведь «248 заповедей — это 248 органов Царя», и нужно

понять, что подразумевается под словом «органы»: ведь у Него нет телесного облика и т. д.! И сказано: «Ибо Мои мысли — [не ваши мысли], и пути ваши [не Мои пути]...»

...так же выше мысли Мои и т. д. Но объяснение заключается в том, что сказано: «Ты дашь истину Якову, доброту Аврааму, как клялся Ты нашим отцам с древних дней».

И [нужно] понять, что это за истина, за которую пророк восхваляет [Б-га], говоря, что свойство истины дано Якову. (См. также сказанное об этом в «Игерет а-Кодеш», в маамаре, начинающемся словами «И сеющий праведность — награда истины».)

Написано: «Ибо Б-г — Б-г знаний»; это означает, что Он включает в Себя два [вида] знания. Ибо снизу вверх, согласно тому, что

видят телесные глаза, физический мир кажется существующим и реальным (йеш), тогда как духовный мир наверху — это уровень айн (небытия); а то, что выше, в еще большей степени является айн, потому что оно еще менее постижимо.

Как сказано: «И Хохма обретается из айн». Все это относится к нам, обитателям нижнего 3
мира. Но по отношению к Святому, благословен Он, перед Которым все

считается ничем, все наоборот: сверху вниз именно то, что выше, — уровень айн; и все, что развивается и спускается все ниже и ниже, в еще большей степени является айн и действительно считается ничем и т. д.

Вот почему [мудрецы] установили, чтобы в начале «Псуке де-Зимра» мы говорили: «Воздай- 4
те благодарность (оду) Б-гу и т. д.», а также чтобы в конце «Шмоне-Эсре» мы говорили: «Мы благодарим (модим) Тебя»;

ведь слово **нодаа** (признание) подобно, например, признанию человека перед товарищем: сначала он спорил с ним и придерживался другого мнения, а потом признаёт, что правда на стороне товарища.

Так и человек, размышляя о том, что истина состоит в том, что «перед Ним все считается 5
ничем», а мир кажется существующим и реальным лишь нам — облеченным в физическое тело и видящим телесными глазами, — тогда как истина противоположна тому, что представляется телесным глазам, признает (йоде) истину.

И это сказано в «Алель»: «И истина Б-га — ле-олам (вовсеки)»: слово «олам» связано со словом «элем» (сокрытие) и цимцумом (сокращением), из-за которых телесным глазам видны восток и запад и т. д.;

и всякий раз, когда установлено читать «Алель», это время раскрытия истины Б-га сверху вниз: то, что внизу, называется айн, а то, что наверху, — уровнем йеш («нечто»). Как сказано: «Чтобы дать любящим Меня унаследовать йеш».

(Ибо два упомянутых выше уровня знания — это высшее единство (ихуда илаа), которое соответствует имени Авая, и низшее единство (ихуда татаа), исходящее с уровня имен Элоким и Аднут (Адо-най), которые сокращают и разделяют, чтобы создать уровень йеш; как написано в конце маамара, начинающегося словами «Если прислушаетесь к голосу». «Алель» же предназначен для привлечения и свечения [света] в Малхут, то есть в имя Аднут, как пишет Рамаз в комментарии на раздел «Эмор».)

(начало листа 96). Это свечение и есть привлечение и раскрытие имени Авая, уровня высшего единства, как об этом написано в конце маамара, начинающегося словами «В двадцать пятый день Кислева».

Это также подобно сказанному: «И ныне да возвеличится сила Адо-най». См. также «При Эц Хаим», «Шаар Рош Ходеш», глава 2. Поэтому благодаря этому происходит раскрытие «И истина Б-га — ле-олам».

Поэтому после этого мы говорим: «Воздайте благодарность Б-гу», то есть признаём перед Ним, благословен Он, [что истина] не такова, какой представляют ее наши телесные глаза. И это — «Ты дашь истину Якову», ибо Яков — это уровень «йуд-акев» (йуд [и] пятка):

то есть йуд — это уровень цимцума, который спустился и распространился до пятки (акев), до конца уровней, ставших материальными; и все же Святой, благословен Он, дает истину, чтобы и там раскрылась истина Б-га и т. д., как сказано выше.

(См. также сказанное о выражении «Ты дашь истину Якову» в объяснении стиха «Вот переходы», в связи со словами «И записал Моше».) Отсюда проистекает «доброта Аврааму» и т. д.

То есть доброта — это привлечение мицвот, общим принципом которых являются цдака и доброта; и уровень истины Б-га привлекается и облачается в исполнение мицвот, давая им силу и мощь, чтобы пробуждение свыше зависело от пробуждения снизу: благодаря поступку цдаки и нижней доброте пробуждается сила высшей доброты;

и так же обстоит дело со всеми мицвот. (Ибо истина — это Тора, и это сказано в словах: «Ибо светом Твоего лика Ты дал нам Тору жизни»; сияние лика — это уровень истины, как написано в «Идра Раба».) (лист 33б).

Именно Тора дает силу, чтобы благодаря пробуждению снизу, происходящему посредством мицвот, наступало пробуждение свыше, как будет сказано далее. Итак, с уровня «Ты дашь истину Якову» привлекается уровень «и доброта Аврааму». В этом смысл выражения «доброта истины», хесед дикута (истинная доброта); см. там же, в «Идра Раба».

И это означает: «Все пути Б-га — доброта и истина»; см. там же (лист 129а). См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «И молил я», о словах «Ты начал», а также о благословении на мицвот; см. там.

2. Но [нужно] понять: откуда берется эта сила, благодаря которой пробуждение свыше зависит от пробуждения снизу? И как сотворенное существо может иметь какое-либо отношение или связь 6

с тем, что оно заново сотворено из небытия в бытие, чтобы пробуждать высшую доброту Творца, благословенно имя Его? Ведь нет ничего, что можно было бы с Ним сравнить, и никакая мысль не может постичь Его!

Стих объясняет это далее словами: «Как клялся Ты нашим отцам». «Наши отцы» означают естественную любовь, скрытую в сердце каждого еврея и заложенную в нем как возможность,

а также проявляющуюся в действительности — в самопожертвовании (месирут нефеш) ради освящения имени Б-га. Эта любовь называется «отцом», поскольку от нее рождается потомство — исполнение мицвот и добрые дела;

ведь все мицвот предназначены для того, чтобы прилепиться к Нему, благословен Он. И эта любовь также является наследием, полученным нами от наших отцов.

И благодаря этой любви нам ниспосылаются сила и мощь, чтобы пробуждение свыше зависело от пробуждения снизу; благодаря этому дается сила привлекать [свет] исполнением заповедей — посредством практических заповедей, 7

так, шерстяная цицит внизу пробуждает высшую цицит, и точно так же тфилин внизу пробуждают высший тфилин.

Но не так обстоит дело с идолопоклонником: даже если он облачится в цицит и наложит тфилин, он ничего не привлечет и ничего не пробудит. (См. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «А-баим яшреш» («В грядущие дни укоренится»)).

Ибо у каждого еврея есть в душе эта природная любовь, даже у тех, кто подлежит карету (отсечению), о ком сказано: «Та душа будет отсечена от Меня; Я — Б-г» и т. д.:

[то есть] эта душа отсечена от своего корня, и эта природная любовь не раскрывается в его душе; однако в своем корне наверху она сохраняет аспект природной любви, только он не пребывает и не раскрывается в его душе внизу, ибо «будет отсечена совершенно» и т. д.

Она лишь скрыта в нем, и в нем есть аспект «наших отцов», и заслуга отцов не иссякла. Ведь хотя он сам не видит, его мазаль видит. Это означает: его мазаль — корень его души наверху, уровень аин, который является мазалем Израиля (аин мазаль ле-Исраэль) и т. д., как сказано в другом месте в объяснении стиха «Внемлите, небеса».

Об этом говорит стих: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Б-г примет меня». То 8 есть даже тот, в ком утрачен аспект отца и матери,

то есть тот, кто стал подлежать карету, и аспект природной любви в нем утратил способность пребывать в его душе и раскрываться в ней, — тем не менее «Б-г примет меня»: благодаря корню его души наверху на него тоже нисходит аспект «наших отцов».

Но как природная любовь получает силу и мощь пробудить высшую любовь? Стих поясняет: «Которой Ты поклялся нашим отцам». Слово «нишбата» («Ты поклялся») стоит в пассивной форме нифаль,

и вообще любое слово, обозначающее клятву, имеет пассивную форму, то есть человек связывает себя клятвой, как сказано: «Или поклянется клятвой» и т. д.

Суть же в том, что необходимо понять, что представляет собой эта клятва и какова ее природа, зачем Святому, благословен Он, понадобилось клясться и как к Нему, благословен Он, применимо слово «клятва».

Объяснение таково. Для примера: человек клянется своему товарищу, чтобы не изменить своего решения, даже если произойдет нечто, что побудит его изменить его; ведь если бы ему было заранее известно, что не случится ничего, что могло бы вызвать перемену, ему не понадобилась бы клятва.

Так, для примера, обстояло дело с клятвой Святого, благословен Он, данной Аврааму при Союзе между рассеченными частями: «Твоему потомству Я отдал эту землю» и т. д.:

то есть даже если грех станет причиной того, что это будет задержано, поскольку, согласно разуму и мудрости, нельзя было бы рассчитывать, что земля будет дана им, — тем не менее, ради клятвы Он, так сказать, действует вопреки Своей мудрости и воле. (См. также сказанное об этом в объяснении стиха «Вы стойте... вступить в союз» и т. д.)

И в этом состоит сама суть клятвы: Он дал обещание вопреки Своей мудрости и воле, то есть обещал, что все произойдет не в соответствии с порядком нисхождения ступеней, цепью иштальшелут, где ступень за ступенью определяется аспектом воли и мудрости,

но что сам Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), благословен Он, в Самом Себе и Своей славе распространится и в великом раскрытии будет сиять выше воли и мудрости. Это сияние и нисхождение исходят из «дней древности», от Предвечного мира:

то есть от уровня света, окружающего все миры (совев коль альмин), выше уровня света, наполняющего все миры (мемале коль альмин), — уровня иштальшелут и нисхождения ступеней. Это аспект слов «Когда возникло желание Его» и т. д., «Молчи! Так возникло в мысли» и т. д., то есть первичная мысль и т. д.

И поскольку это сияние и нисхождение было ниспослано нашим отцам из Бесконечного света, благословен Он, Самого Себя и Своей славы, у них есть сила и мощь, чтобы пробуждение свыше зависело от пробуждения снизу. (См. Зоар, т. 3)

(лист 134б) о словах «Которой Ты поклялся» и т. д.; (лист 130а) о словах «Собою клянусь»; в разделе «Ахарей» (лист 66б); а также в комментарии Рамаза к началу раздела «Шмини».

И в Мидраш Рабба (раздел «Эмор», гл. 29) сказано: «Другое объяснение слов „В седьмой месяц“: рабби Берехия называл его „месяцем Его клятвы“, ибо в этот месяц Святой, благословен Он, поклялся Аврааму, отцу нашему, как сказано: „И сказал Он: Собою клянусь, — изрек Б-г“. Зачем Ему понадобилось клясться?» и т. д. См. там ответ; он соответствует изложенному здесь.

В седьмом месяце, Тишрей, сияет седьмой из тринадцати тикуним (украшений) бороды — тикун «и истина», источник клятв истины. См. Зоар, т. 1 (Микец, лист 204б; Вайера, 112б).

И в «Раая Меэйтна» (раздел «Итро», лист 91б). Смысл слов «ашер нишбата» («Которой Ты поклялся») можно объяснить так же, как ниже объясняются слова «ашер кидешану» («Который освятил нас») и т. д.

Слова «дни древности» можно также истолковать как семь тикуним Гульгалты (Черепы). См. также сказанное о стихе «Если будут грехи ваши как багрянец, как снег убелю... станут как шерсть», и сказанное о стихе «Дающий снег, как шерсть»; см. также в конце маамара, начинающегося словами «Сион искупится правосудием».

3. В этом смысл слов «ашер кидешану бемицвотав» («Который освятил нас Своими заповедями») и т. д. Слово «ашер» связано со словом «бе-ошри» («в моем счастье»), «ибо дочери назвали меня счастливой» («ишруни») и т. д., «Счастливы пребывающие» и т. д. 9

Это слово означает хвалу и восхваление, то есть нечто столь доброе и прекрасное, что за это добро, не имеющее конца и предела, возносят хвалу и восхваление.

Это аспект высшего наслаждения, при котором раскрывается Бесконечный свет, благословен Он, Сам в Себе и Своей славе, посредством Его заповедей, являющихся аспектом высшей воли.

Как сказано: «Из плоти моей узрю»: душа состоит из семи мидот и трех интеллектуальных способностей, а над ними — высшая воля, направляющая ее Хохму, Бину и Даат. Так и заповеди называются высшей волей, стоящей выше Хохмы.

Это аспект Кетера: 620 столпов света. Ведь 613 заповедей Торы и семь заповедей мудрецов составляют 620. И они подобны, для примера,

столпам, один конец которых находится на крыше, а другой — на земле; посредством них и благодаря им крыша соединяется с землей и становится с ней единым целым.

Так и заповеди, для примера, являются внутренней стороной высшей воли, стоящей выше уровня Хохмы; и уровень Хохмы тоже «мудр,

но не мудростью познаваемой», а высшая воля еще возвышеннее, ибо она исходит от уровня «ашер», то есть высшего наслаждения. (См. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «И вот золотая менора».)

Она распространяется и нисходит в сокрытом порядке ступеней, от одной ступени к другой, пока не облачается в исполнение физических заповедей, в поступки нижних существ — заповеди и добрые дела.

И в этом смысл слов «вецивану» («и повелел нам»): они указывают на связь и единение (цав-та). «Облачиться в цицит» — то есть в высшую цицит. То же относится ко всем заповедям: пробуждение свыше должно зависеть от нашего пробуждения снизу, чего нет у поклоняющихся звездам и т. д.,

как сказано выше. Это происходит благодаря раскрытию высшего наслаждения и высшей радости, подобно царю, который в день своего веселья открывается взорам всех.

Так и благодаря высшему наслаждению и высшей радости, так сказать, раскрывается Бесконечный свет, благословен Он, и распространяется вниз, чтобы дать нижним существам эту силу, которой у человека иначе не могло бы быть.

(См. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «К моей кобылице среди колесниц фараона», в связи со словами «Над всей славой будет покров» и «как жених, выходящий из-под своего брачного балдахина»; см. также сказанное в маамаре «Буду велико радоваться» о том, как раскрытие высшего наслаждения и исходящей от него радости приводит к тому, что [свет]

привлекается от уровня совев коль альмин к уровню мемале коль альмин; там же объяснено, что радость вызывает смирение и приниженность — именно в этом и состоит такое нисхождение; см. там.) И в этом смысл слов: «Один час тшувы и добрых дел в этом мире прекраснее всей жизни в Будущем мире».

Известно, что Будущий мир включает высший Ган Эден и нижний Ган Эден. Нижний Ган Эден — это уровень, на котором души наслаждаются сиянием и распространением Его, благословен Он, света; и хотя это наслаждение без конца и чрезвычайно велико,

поэтому наши благословенной памяти мудрецы сказали в Гемаре об Элише Ахере: «Лучше, чтобы его подвергли наказанию и он пришел в Будущий мир», ибо все страдания Геинома стоят того, чтобы спасти его душу и дать ей насладиться сиянием славы Б-га, поскольку это наслаждение безмерно и т. д.

Затем, пройдя реку огненную (неар динур), они поднимаются от одного возвышения к другому без конца и предела и т. д. Однако все это происходит посредством цимцума: «буквой йуд был создан Будущий мир» и т. д., сообразно мере постижения сотворенных существ и т. д.

Но посредством добрых дел, то есть заповедей, привлекается высшее наслаждение — раскрытие Бесконечного света, благословен Он, Самого Себя и Своей славы, не соразмерное постижению сотворенных существ; творения не способны принять это великое наслаждение.

Это наслаждение, так сказать, пред Ним, благословен Он, — улады Царя в Самом Себе. (См. сказанное в конце упомянутого выше маамара «К моей кобылице среди колесниц фараона» и в маамаре «Золотая менора».) И это выше всей жизни Будущего мира, где наслаждение дано людям, душам сотворенных существ, чтобы они наслаждались им.

Теперь можно понять и смысл Шабата, о котором сказано: «И назовешь Шабат наслаждением», то есть привлечешь высшее наслаждение, чтобы оно пребывало и раскрылось в день Шабата. Тогда «будешь наслаждаться над Б-гом» (аль Авая), то есть выше

уровня Авая, йуд которого означает цимцум, посредством которого был создан Будущий мир — наслаждение душ, как сказано выше. Все это относится к заповедям и добрым делам, которые лучше всей жизни Будущего мира.

4. Чтобы понять тшуву, которая прекраснее всей жизни Будущего мира, ведь о том и другом 10
сказано: «Один час тшувы и добрых дел» и т. д., приведем пример: у царя есть два вида наслаждения. Первое — от исполнения его повелений.

Второе — когда он видит сына, прибывшего из далекой страны, которого долго не видел. 11
Увидев сына, царь исполняется радостью и наслаждением.

Так и в прообразе: хотя человек отдалился из-за своих грехов, тем не менее благодаря тшуве он приближается к своему источнику и корню. И даже о тех, кто подлежит карету, сказано:

«Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Б-г примет меня», — то есть благодаря корню его души наверху, уровню мазалья и т. д., как сказано выше. А посредством тшувы с самопожертвованием (месирут нефеш) он достигает уровня мазалья — аин, как сказано выше и разъяснено в другом месте.

В этом смысл слов «Мир, мир дальнему и ближнему»: у мира есть два аспекта. Первый — раскрытие высшего наслаждения «дальнему», то есть баал тшуве, возвращающемуся из далекой страны,

ибо «издали явился мне Б-г» и т. д. Второй — «ближнему», благодаря заповедям Царя и т. д., как сказано выше. (См. о словах «дальнему» в Зоаре, т. 1, лист 6а: «„Дальнему“ — как сказано: „Издали явился мне Б-г“» и т. д.;

см. там комментарии «Микдаш Мелех» и Рамаза. См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Вооружитесь среди вас», о мире в высшем сонме и в нижнем сонме; это и есть два аспекта мира — «дальнему и ближнему».

Таков также смысл двух аспектов мира в стихе: «Пусть он ухватится за Мою крепость — заключит со Мной мир; мир заключит он со Мной» (Йешаяу, 27:5).

См. также об этом в «Мидраш Рабба», «Насо», гл. 13, в связи со словами «и в жертву мирную» в приношении Несанеля, сына Цуара: два мира — мир наверху и мир внизу. См. также Зоар, т. 3 («Бамидбар», лист 118а).

И в разделе «Ваикра» (лист 20, конец стороны б), в связи со стихом «Ибо вот, Я спасу тебя издалека» (а также листы 21а, 54а, 76б, 109а).

Объяснение таково: написано «Стану мудрее — но она далека от меня»; см. об этом также «Мидраш Рабба», раздел «Хукат». Благодаря тшуве раскрывается этот уровень.

В этом смысл «мира дальнему»: далекое становится близким. См. также сказанное в конце маамара, начинающегося словами «Ибо заповедь эта», о словах «она не далека»; см. также ниже, в конце маамара, начинающегося словами «В день Шмини Ацерет», в связи со словами «От Б-га произошло это».

Таков также смысл слов: «На месте, где стоят баалей тшува, совершенные праведники стоять не могут». Ведь есть два аспекта «места»: высший сонм и нижний сонм, упомянутые выше; это и есть два вида места.

Так говорится в Зоаре, т. 2 («Ваякель», лист 207а), о словах «Благословенна слава Б-га с места Его», а также о словах «Вот место при Мне» — месте, которое не раскрыто.

Этот уровень достигается посредством тшувы, ибо вслед за словами «Вот место при Мне» были произнесены Тринадцать атрибутов милосердия, относящиеся к аспекту тшувы и т. д.

Таков аспект Йом-Кипура: на протяжении всех Десяти дней тшувы человек подобен тому, кто приближается к Царю и уходит из далекой страны,

то есть он оставляет мысли, которыми был занят весь год, когда следовал за этим миром и его наслаждениями. В Десять дней тшувы мы произносим «Авину Малкейну» («Отец наш, Царь наш»), выражая желание приблизиться к Нему, благословен Он,

пока в Йом-Кипур не исполнится: «Пред Б-гом очиститесь вы» — выше уровня Авая и йуд, посредством которой был создан Будущий мир, — благодаря великому наслаждению, то есть, так сказать, уладам Царя, увидевшего сына, пришедшего к нему из далекой страны.

И так сказано: «И в дальних странах вспомнят Меня» и т. д. (Зхария, 10:9). В этом также смысл слов «Левая рука Его под моей головой». Благодаря «левой руке, отталкивающей» на протяжении всех Десяти дней тшувы человек отдаляет себя — в собственных глазах он очень далек от Б-га.

Поэтому установлены все исповедания: «Мы согрешили, мы виновны» и т. д.; человек произносит о себе все, что можно сказать и рассказать к его порицанию. Именно это приводит к сближению посредством тшувы, из-за горечи его души, как сказано: «И возопили они к Б-гу в беде своей» и т. д.

В этом смысл слов «От всех грехов ваших пред Б-гом очиститесь вы»: посредством тшувы раскрывается высшее наслаждение, аспект «моей головы».

Поэтому в Йом-Кипур нет ни еды, ни питья и т. д. (Два упомянутых выше вида наслаждения подобны прямому свету и отраженному свету (ор яшар и ор хозер), аспектам Авраама и Ицхака, то есть Хеседу и Гвуре в наслаждении. См. также сказанное о стихе «Забей, родник», о «фонтане садов» и «источнике живых вод».

Это станет яснее из сказанного в упомянутом выше маамаре «Буду велико радоваться» о шофаре: он раскрывает внутреннюю сторону высшего наслаждения, которая выше уровня высшего наслаждения, привлекаемого в течение всего года посредством Торы и заповедей, о которых сказано: «И исполнена была Моя воля». Раскрытие этой внутренней стороны высшего наслаждения

привлекается именно посредством плача и пробуждения милосердия; в этом смысл звуков трубления — «стенание, стенание, вопль, вопль» и т. д. См. там подробное объяснение: плач привлекает Тринадцать атрибутов милосердия, которые и являются внутренней стороной высшего наслаждения. Из сказанного здесь причина становится еще понятнее, ибо

плач и пробуждение милосердия — это аспект тшувы, «Из глубин взываю я к Тебе». Тшува означает, что дальнейшее становится близким. Наслаждение, возникающее от этого наверху, подобно наслаждению царя, когда к нему из очень далекой страны приходит его сын,

— аспект внутренней стороны наслаждения, превосходящей наслаждение от исполнения повелений царя, когда говорится: «Исполнена была Его воля». См. также сказанное в маамаре «Вы стоите» о словах «и взвешивает горы весами, а холмы — мерою».

Можно сказать, что это наслаждение относится к аспекту слов «ашер нишбата» — «Которой Ты поклялся нашим отцам», ибо «ашер» означает наслаждение, как говорилось выше в объяснении слов «ашер кидешану бемицвотав». Однако «ашер кидешану» — это наслаждение, привлекаемое заповедями, а аспект «ашер нишбата» связан с Тринадцатью атрибутами милосердия у Михи,

привлекаемыми посредством тшувы; это и есть внутренняя сторона наслаждения, как сказано выше. В этом смысл «Левая рука Его под моей головой»: «голова моя» — внутренняя сторона наслаждения. Это подобно тому, что происходит, когда Израиль отвечает: «Амен, йеһей шмей раба меворах», — Святой, благословен Он,

кивает головой»: это нисхождение от уровня «шмей раба» — Его великого Имени. См. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «Я — Б-г, Б-г ваш, выведший вас из земли Египетской». Кроме того, буквы слова «ле-раши» («под моей головой») составляют слово «Израэль», которое читается как «ли рош» — «голова для Меня». См. также сказанное о высказывании Зоара, т. 3, раздел «Корах».

(лист 178б) о словах «Левит должен исполнять служение»: «Если бы не суд, совершенство не существовало бы в мире» и т. д.; см. там о значении слов «левая рука Его».

(См. также о словах «Левая рука Его под моей головой» в Зоаре, т. 2, 138б, 154б; т. 3, 148б; а также т. 1, 112а, 136а; т. 2, лист 30б, 114а, 238б; т. 3, 54б, 55а, 118б, 119б, 120б.)

Раскрытие этого наслаждения есть аспект радости: «Будет радоваться Б-г делам Своим» и «Будет радоваться Израиль Создателю своему», ибо радость — это раскрытие наслаждения. Это аспект Суккот, «времени нашего веселья».

Тогда раскрывается высшее наслаждение, раскрытие Бесконечного света, благословен Он, который осеняет нас во все дни Суккот. Это аспект слов «и правая рука Его обнимает меня». Подобно тому как человек обнимает товарища со спины, так и «правая рука Его обнимает меня»: даже аспект обратной стороны

— внешняя сторона человека, который следует за этим миром, — называется «обратной стороной» и аспектом затылка, как сказано: «Они повернулись ко Мне затылком» и т. д.,

тем не менее Он охватывает и окружает ее, чтобы превратить тьму в свет и т. д. и подчинить свою волю воле Б-га. Причина же в том,

что правая рука Святого, благословен Он, — это раскрытие Бесконечного света, благословен Он, Самого Себя и Своей славы; она дает силу и мощь, чтобы благодаря пробуждению снизу возникало пробуждение свыше. Как сказано: «И увидел Израиль великую руку» и т. д.

(См. также сказанное о «великой руке» в маамаре, начинающемся словами «В разделе о возлияниях», и об стихе «Твоя рука на затылке врагов твоих». Таков также смысл слов «Я дал тебе один Шхем»: сделать из аспекта шхем, означающего плечо и обратную сторону,

как в словах «на плечах обоих», чтобы это обратилось в единый аспект, как сказано: «служить Ему единократно» (шхем эхад), как объясняется в другом месте.) Однако это раскрытие дается нам в виде окружающего света (макиф), значительно превосходящего постижение сотворенных существ.

В этом смысл слов «Б-г — тень твоя на правой руке твоей»: это аспект тени и окружающего света, находящегося намного выше «правой руки твоей». То есть «правая рука твоя»

означает природную любовь человека; высшая любовь пребывает над этой природной любовью как окружающий свет, поскольку не может облачиться в природную любовь человека: та не способна вместить ее.

Однако воздействие окружающего света все же состоит в том, чтобы дать силу и мощь природной любви в душе человека. (См. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «На восьмой день отпустил».)

чтобы на протяжении всего года пробуждение свыше зависело от пробуждения снизу. В этом состоит воздействие праздника Суккот на весь год в целом.

5. Если рассматривать это в частном порядке применительно к каждому дню, речь идет об изучении Торы. Об этом сказали: «Велико изучение, ибо оно приводит к действию».

Объяснение таково. Сказано: «И вложил Я слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей покрыл тебя». Из Торы создается аспект сукки, аспект тени: дыхание речи образует для души окружающий свет (макиф). Это аспект слов «исходящее из уст Б-га»;

ибо «не одним хлебом» — то есть не одной Торой в ее сущностном содержании — «живет человек, но всем исходящим из уст Б-га», то есть произнесенным дыханием уст, которое образует для души окружающий свет. (См. также сказанное в конце маамара, начинающегося словами «И обручусь с тобой», и в Зоаре, т. 1.)

(Берешит, лист 4б), о стихе «И вложил Я слова Мои в уста твои», и в комментарии Рамаза к этому месту. Именно это дает силу и мощь пробуждению снизу при исполнении заповедей, чтобы пробуждение свыше зависело от него.

В этом смысл слов «Велико изучение, ибо оно приводит к действию». То есть изучение, при котором Тору произносят вслух, даже если человек учит то, что не нужно для практики,

например, порядок Кодашим, жертвоприношения и хлебные приношения; и даже в вопросах, имеющих практическое значение, есть немало того, что не требуется изучать в Гемаре.

особенно потому, что теперь законы сведены в сокращённом виде в «Шулхан Арух», который также раскрывает высшую волю, относящуюся к практическому исполнению; и всё же необходимо изучать Гемару, 13

ибо дело не в том, что это относится к практическому исполнению, а в том, что человек произносит устами слова Торы, благодаря чему для души создаётся окружающий свет, и нисходит высшее наслаждение.

И это относится к уровню Торы, как сказано: «И была я Его усладой день за днём». То есть «день за днём» — это Письменная Тора и Устная Тора, которые являются усадками пред Ним, благословен Он, то есть высшим наслаждением; и это наслаждение нисходит вниз, как сказано: «И улады Мои — с сынами человеческими».

(И в этом смысл слов «ведёт к действию»: то есть изучение придаёт силу и мощь исполнению мицвот и пробуждению снизу, чтобы благодаря этому нисходило пробуждение свыше; ведь сила для этого нисходит с уровня высшего наслаждения, как сказано выше, — с уровня Торы, о которой говорится: «И была я усладой...» и т. д.)

Кроме того, два упомянутых выше вида мира — «далёкому и близкому» — также нисходят благодаря изучению Торы, как сказано нашими благословенной памяти мудрецами (Санедрин, лист 99б): «Всякий, кто занимается Торой, водворяет мир в небесном воинстве и в воинстве

земном, как сказано: „Или пусть он ухватится за Мою крепость, дабы заключить мир со Мною; мир заключит он со Мною“»; и это же приводилось выше от имени Мидраш Раба, Насо, раздел 13. Уже было объяснено, что два вида мира — в небесном и земном воинствах — соответствуют словам «мир, мир далёкому и близкому».

Это станет понятнее из сказанного о стихе «Вот закон Торы»: речь идёт о буквах, высеченных резьбой (хакика), которые стоят ещё выше уровня Письменной Торы. О них сказано: «Я сказал: стану мудрым, но она далека от меня», ибо они относятся к уровню скрытой мудрости (Хохма Стиаа).

И оттуда нисходят света в Письменную Тору и Устную Тору; это также соответствует «миру 14 далёкому», поскольку нисходит то, что происходит с уровня «она далека»,

то есть с уровня высшего наслаждения, «И была я Его усладой». Оттуда нисходит то, благодаря чему «улады Мои — с сынами человеческими», и происходит это посредством «мира... близкому».

В Гемаре, в конце первой главы трактата Кидушин, приводится мнение, согласно которому **15** действие важнее. Это потому, что действие — пробуждение человека снизу: он прилагает усилия, совершая значимое действие. Иначе обстоит дело с Торой: она относится к уровню речи и является пробуждением свыше, которое выше пробуждения снизу, как сказано в маамаре, начинающемся словами «И молил я».

А поскольку действие — это труд рук человека, его собственное деяние и его пробуждение снизу, то, пользуясь аналогией, человек гордится тем, что принадлежит ему, даже если это его нога; но тем, что принадлежит другому, он не гордится, даже если это рука,

которая важнее, поскольку не принадлежит ему. Соответственно, действие действительно является пробуждением снизу, тогда как Тора по сути — дар свыше. См. Зоар, т. 2 (Трума, 128а),

поэтому о занятии Торой сказано: «Идите, покупайте и ешьте... без денег и без платы — вино и молоко», тогда как за исполнение мицвот требуется непременно «полная плата»; см. там. Поэтому он и сказал: «Действие важнее».

И всё же есть мнение, что изучение важнее, — важнее даже само по себе; ведь, напротив, оно является пробуждением свыше, исходящим с уровня, которого не достигает пробуждение снизу, вызываемое исполнением мицвот. Кроме того,

ведь оно также включает занятие мыслью и речью человека; к тому же «движение его уст считается действием», хотя это не столь значительное действие, как реальное физическое действие. См. Гемару, глава 7 трактата Бава Мециа (лист 90, конец стороны б),

и Хидушей Рашба, начало главы 3 трактата Швуот (лист 21а); см. также Тосафот там. Там голосованием постановили, что изучение важнее, поскольку оно ведёт к действию. То есть даже сила исполнения мицвот пробуждать пробуждение свыше нисходит благодаря изучению Торы, как сказано выше.

И это смысл слов «В восьмой день будет у вас ацерет». «В восьмой день» — это восьмой уровень, если считать снизу вверх, — уровень Бины, то есть уровень созерцания;

подобно тому как при нисхождении сверху вниз всё нижнее — это аспект «ничто» и не имеет значения по сравнению с тем, что выше, так и при восхождении снизу вверх человек становится как ничто и небытие. Это уровень понимания одного из другого. (См. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Небеса — престол Мой».)

И также «Бина — сердце»: она относится к радости сердца, к «пору нашей радости», когда сближаются две радости: «возрадуется Б-г Своим творениям» и «возрадуется Израиль Своему Создателю».

И это происходит благодаря Торе; поэтому праздник и называется Симхат Тора: Тора — это высшее и нижнее наслаждение, как сказано выше.

И тогда «будет у вас ацерет», как переводит Таргум: «книшин теги лехон» — «будет у вас собрание». То есть окружающий свет, который распространяется и осеняет,

распространяясь сверху беспредельно, без конца, собирается и сосредоточивается, чтобы пребывать внутри душ Израиля и стать внутренним [светом], дабы впоследствии мицвот совершались через пробуждение снизу, вызывая пробуждение свыше, и т. д.,

как сказано выше. (См. также о словах «В восьмой день — ацерет» в Мидраш Раба на Коэлет, к стиху «Дай долю семерым и также восьмерым» и к стиху «В день благополучия будь в благополучии»; а также в «Шир а-Ширим», к стиху «Как прекрасны шаги твои в сандалиях», и в разделе Насо, раздел 10, о словах «И сказал Маноах... удержишься же у нас».)

И в конце раздела Пинхас. См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Руководителю — на восьмиструнном». А также сказанное в другом месте о «семикратном, как свет семи дней». См. Зоар, т. 3, Балак) (185б), о том, «кто устоит», и комментарий Рамаза там.

Краткое изложение

16

(1) Смысл слов «Ты дашь истину Якову» состоит в том, что «Б-г — Б-г знаний», то есть они 17 включают два вида знания; и чтобы раскрытие было внизу,

как наверху. Это «и истина Б-га вовек», о чём и сказано: «Ты дашь истину Якову». См. также о понятии истины в Мидраш Раба, раздел Ваишлах, раздел 81.

Из этого нисходит качество «милость Аврааму»: то есть благодаря пробуждению снизу нисходит пробуждение свыше. Это — «благотворительность и милость, которые оказал нам Б-г». См. также сказанное

о стихе «Я Б-г, Вс-сильный ваш» в разделе о цицит — о смысле слов «милости Б-га» во множественном числе, то есть о двух видах милости; см. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Когда зажжёшь светильники», о качестве Авраама и качестве Аарона.

(2) Сила пробуждения свыше, зависящего от пробуждения снизу, заключена в словах «как 18 Ты клялся нашим отцам», то есть в обещании, данном вопреки порядку цепи нисходящих миров (иштальшелут).

И это — «от дней древности», то есть от Предвечного мира; речь идёт о том, что выше уровня «дней мира», подчинённых порядку иштальшелут. (См. Мидраш Раба, Эмор, раздел 29; Зоар, т. 3, Ахареи, 66б; Насо, 130а, 134б.)

(3) И вот что означает «ашер кидшану бэмицвотав» («Который освятил нас Своими заповедями»): ашер — это высшее наслаждение, из которого нисходит «вэцивану» («и повелел нам»), то есть единение и связь, благодаря которым пробуждение свыше нисходит через пробуждение снизу. 19

И поэтому «один час тшувы и добрых дел в этом мире» и т. д. (4) Что касается тшувы: для примера, перед царём есть два вида наслаждения. Первое — когда исполняют его повеления,

как сказано: «Мне приятно, когда Я сказал — и Моя воля исполнена». См. то, что написано в маамаре, начинающемся словами «Повели сынам Израиля и скажи им: приношение Мне».

А второе — когда он видит, как его сын возвращается издалека. Это — «Мир, мир дальнему и ближнему», а также уровень слов «Он заключит со Мной мир; мир заключит со Мной»,

то есть единение йуд-хей и единение вав-хей. См. то, что написано о стихе «Вот исчисления Мишкана» и о стихе «И будет число сынов Израиля». Это и есть смысл слов «Его левая рука под моей головой»: от Рош а-Шана до Йом-Кипура,

который относится к уровню «дальнего, ставшего близким», — уровню тшувы. Благодаря этому и наверху нисходит, соответственно, уровень высшего окружающего света, стоящего выше иштальшелут, — уровень «дней древности», стоящий выше «дней мира»,

как сказано: «Возвышающийся над днями мира», — чтобы он светил близко, подобно «дням мира». И это — «Ищите Б-га, когда Он доступен», когда Он близок. Раскрытие этого наслаждения — уровень «пора нашего веселья»: «возрадуется Б-г

Своим деяниям», и «возрадуется Израиль Создателем своим». Воздействие этого высшего наслаждения, хотя оно и относится к категории окружающего света, состоит в том, что оно придаёт силу и мощь естественной любви, заключённой в душе, чтобы пробуждение свыше зависело от пробуждения снизу.

И это — «которую Ты поклялся дать нашим отцам со дней древности». Таков смысл семи дней праздника Суккот: «Б-г — тень твоя». (5) В частности, каждый день это относится к Торе, как сказано: «И вложил Я слова Мои в уста твои, и тенью руки Моей укрыл тебя».

О Торе также сказано: «Она высекала семь столпов своих», как написано в Мидраш Рабба, в начале главы Шмини. Поэтому «изучение Торы велико, ибо приводит к действию»,

ибо оно относится к уровню высшего наслаждения — «наслаждения день за днём». Поэтому оно и приводит к действию: оно даёт силу и мощь исполнению мицвот, чтобы через них и посредством них нисходило пробуждение свыше. И это — «Или пусть ухватится за Мою крепость» (маузи), ибо она называется оз — мощью, то есть силой.

И вот, «в восьмой день» — это восьмой уровень, если считать снизу вверх: уровень, на кото- **20**
ром раскрытие может быть внизу таким же, как наверху, — уровень слов «И истина Б-га — леолам».

Это и есть Симхат Тора; там соединяются две радости: «возрадуется Б-г Своим деяниям» и «возрадуется Израиль Создателем своим». Это происходит благодаря Торе, которая для Него, благословен Он, — «наслаждения», и «наслаждения Мои — с сынами человеческими». Поэтому этот праздник называется Симхат Тора.

И тогда «будет у вас ацерет»: окружающий свет соберётся и объединится, чтобы стать внутренним светом (пнимают), подобно словам «Да соберутся воды в одно место». И так же сказано: «Микве Израиля — Б-г».

(См. Зоар, Bereishis 18a, 33a.) Поэтому в Шмини Ацерет произносят «Он низводит дождь», чтобы благодаря этому в мицвот посредством пробуждения снизу возникало пробуждение свыше.

ביום השמיני עצרת תהיה לכם

«В восьмой день да будет у вас Ацерет»

«В восьмой день да будет у вас Ацерет». И Онкелос переводит: «Да будет у вас кинишин». Кинишин означает собрание и объединение в одном месте; то есть все сыны Израиля соберутся вместе, чтобы соединиться в одном месте — в своем Источнике и корне. 1

Объяснение таково: в Рош а-Шана мы говорим: «Этот день — начало Твоих деяний, память о первом дне». Объяснение же этого состоит в том, что

цепь нисходящих миров (иштальшелут) и их нисхождение ступень за ступенью, начиная с «Главы всех ступеней» и далее, — многочисленны и огромны, неисследимы и неисчислимы.

Ибо от Бесконечного (Эйн Соф), благословен Он, который, как говорит Его имя, не имеет ни конца, ни предела, миры не могли бы возникнуть как сотворенные миры,

которые ограничены, имеют конец и предел, — лишь после огромного множества ступеней иштальшелут, посредством посредствующих звеньев, также не имеющих ни конца, ни предела. А суть этих посредствующих звеньев —

например, нижний Ган Эден, который служит посредствующим звеном между духовными мирами и этим материальным миром. Как сказано в Зоаре, «в нем находятся все образы верхнего и нижнего»; то есть он включает в себя и верхнее, и нижнее.

И вот между этим миром и нижним Ган Эденом есть огненная река (Нехар Динур), в которую должны спуститься и погрузиться даже совершенно праведные, 2

чтобы очиститься от материальности и грубости этого мира; ведь необходимо забыть, чтобы у них не осталось способности помнить материальность этого мира, которая является преграждающей завесой, и [с ней] душа не может находиться в Ган Эдене.

Это подобно посторонней мысли во время молитвы, которая сбивает человека с молитвы. 3
[См. также то, что написано об этом в маамаре, начинающемся словами «Вайеѓи микец», и в маамаре, начинающемся словами «Марьэйѓем у-маасейѓем», в разделе Итро; см. там.]

И так же при переходе из нижнего Ган Эдена в высший необходимо забыть и нижний Ган Эден, ибо по сравнению с высшим Ган Эденом он считается прямо-таки материальным. И так, вплоть до высочайших ступеней, существует множество подобных промежуточных звеньев — неисследимых и неисчислимых.

Как сказано: «Все будут прославлять Тебя вовек», и «Все живые будут благодарить Тебя во- 4
век» — без перерыва; и как известно из учения о шмитот и юбилеях и т. д.

И все это — восхождение за восхождением, пока низшая ступень по сравнению с высшей не будет считаться материальной. [См. также то, что написано в разделе Ваеце о словах: «И от всего, что Ты дашь мне, я отделию для Тебя десятину».]

И вот, «начало Твоих деяний» — это нижний Ган Эден, который является началом мира Асия (действия); о нем упоминают, потому что он — цель и главное в сотворении человека, ради которого тот и был сотворен,

как сказано: «И поместил его в Ган Эден, чтобы возделывать его и хранить его» и т. д.; в нем достигается совершенство деяния, как будет в дни Машиаха, в отличие от нынешнего времени в этом материальном мире и т. д. Об этом написано в маамаре, начинающемся словами «Осрей лагефен».

И вот, чтобы было «начало Твоих деяний», необходимо «память о первом дне» — о дне, пред- 5
шествующем иштальшелут, ибо «начало их врезано в конец их».

Ибо причиной нисхождения и постепенного развертывания ступеней является желание Святого, благословен Он, чтобы у Него была обитель в нижних мирах именно.

2. Но известно, что это нисхождение необходимо для восхождения. И следует понять: ведь 6
это нисхождение чрезвычайно велико — душа спустилась в этот материальный мир настолько низко, что, поднимаясь даже в нижний Ган Эден, она должна погрузиться в огненную реку, чтобы забыть все и т. д.

И так же — из нижнего Ган Эдена в высший Ган Эден и т. д. Следовательно, и восхождение 7
должно быть чрезвычайно великим, чтобы весь спуск оказался оправданным ради этого восхождения. И чем же человек удостоивается столь великого и дивного восхождения именно благодаря этому великому спуску?

Это станет понятно из сказанного: «Я — Авая, это имя Моё». Ибо имя Авая указывает на то, 8
что Он приводит все миры к бытию посредством цимцума (сокращения), расширения и продолжения и т. д.

Но это лишь уровень одного лишь «имени», подобно примеру с сиянием солнца и т. д. И об этом наши мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Праведники сидят и наслаждаются сиянием Шхины (Б-жественного присутствия)» и т. д.

Именно «сиянием». Иными словами, поскольку они действительно наслаждаются, это потому, что душа, обладающая разумом, может испытывать наслаждение и удовольствие лишь в соответствии со своим разумом и постижением света Б-га,

только на уровне одного лишь сияния, до которого может подняться постижение и разум души; однако сам Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), благословен Он, непостижим, ибо Он свят и т. д.

Но Он, благословен Он, — Источник жизни и Источник наслаждений и т. д. Там происходит аннулирование постижения сотворённых существ, самоустранение (битуль) душ и их единение с их Эманатором, благословен Он, выше меры их способности к постижению, как сказано: «Тогда ты будешь наслаждаться Аваей».

Именно «Аваей», как сказано в Зоаре (Ваехи, с. 219а), то есть выше уровня имени Авая, которое есть лишь сияние и т. д.

И раскрытие, благодаря которому удостаиваются этого уровня, этого битуля, происходит посредством раскрытия Бесконечного света, благословен Он, в этом физическом мире именно в форме аннулирования постижения, раскрывающегося в форме тшувы (возвращения), с желанием сердца,

«из глубины человека и глубокого сердца». И об этом наши мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Один час тшувы и добрых дел лучше» и т. д. Здесь речь не о тшuve в материальном смысле — об отказе от грехов, то есть лишь об оставлении греха, ибо если бы речь шла об этом, зачем сказано «один час»?

Напротив, «тшува и добрые дела» означает: чтобы дела были добрыми и сияли светом Б-га, Бесконечного света, благословен Он, необходим уровень тшувы

(как сказано в конце маамара, начинающегося словами «Йонати бехагвей»), то есть вернуть душу к её источнику и корню и соединить её с Ним, с самим Бесконечным светом, благословен Он.

Ибо тшува предшествовала миру. «Мир» — это то, что исходит от имени Авая, которое есть лишь сияние и т. д. (см. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Ваяр Исраэль эт а́йд»); тшува же выше уровня сияния,

ибо она есть самоустранение и включение в сам Бесконечный свет, благословен Он, как сказано: «Кто у меня на небесах? И с Тобой ничего не желаю на земле»: человек не желает раскрытия постижения и наслаждения, доступного душе, обладающей разумом, согласно её способности к постижению, ибо это называется [служением] «ради получения награды (перас).»

Перас — это нечто отрезанное и отделённое, то есть уровень сияния, отдельный и считающийся самостоятельной вещью по отношению к сущности Бесконечного света, благословен Он, с которой он несопоставим и т. д. Напротив: «Скала сердца моего».

Цур («скала») связано по смыслу с перегородкой и разделяющей завесой, которая отделяет и скрывает свет и раскрытие сияния, так что в нём нет раскрытия постижения;

напротив, это состояние самоустранения и включения в сам Бесконечный свет, благословен Он, о котором сказано: «Он сделал тьму Своим укрытием» и «пред Ним тьма как свет». Духовное и материальное равны; «Он уравнивает и делает равными малого и великого» и т. д.

«А моя доля — Элоким навеки» — это сам Бесконечный свет, благословен Он, корень и источник имени Авая. Ибо имя Авая в своём источнике считается уровнем Элоким по отношению к Его сущности и бытию, благословен Он, как сказано в маамаре, начинающемся словами «Шува Исраэль» и т. д.

(И таким же образом можно объяснить также сказанное: «И помещу тебя в расселине скалы» и т. д.: поскольку должно было произойти нисхождение Тринадцати атрибутов милосердия, являющихся уровнем «пред Аваей», это происходит посредством уровня «скалы», то есть перегородки и завесы и т. д., со стороны уровня «Он сделал тьму Своим укрытием». См. Зоар.)

(Бешалах, с. 57а), где говорится о стихе «Когда придёте предстать предо Мной» и т. д.: «Что означает “предстать”? Все эти лики Царя сокрыты в глубине, в месте

тьмы, как сказано: “Он сделал тьму Своим укрытием”». Однако там Микдаш Мелех объясняет это иначе. См. также далее о сказанном: «И помещу тебя в расселине скалы», в конце маамара, начинающегося словами «Ки ваям азе йехапер», в разделе Ахарей; см. там.

См. также сказанное о том, что тшува предшествовала миру, в маамаре, начинающемся словами «Аазину ашамаим»: это смысл слов «пока не перейдёт народ Твой, Авая», и к этому относятся слова: «и дух возвратится к Элоким, Который дал его»; см. там подробно. Это соответствует объяснению здесь слов «а моя доля — Элоким навеки».

См. также комментарий Рамаза к Зоару (Берешит, с. 4б, внизу) о словах «Г-жество, кроме Тебя, глаз не видел». См. также далее о том, что тшува предшествовала миру, в маамаре, начинающемся словами

«Понять смысл стиха “Кто Б-г, как Ты”». Весь народ Израиля удостаивается этого уровня тшувы в Йом-Кипур, когда во время Неилы мы произносим: «Авая — Он Элоким», благодаря словам «пред Аваей очиститесь» — выше уровня Авая и т. д. Благодаря этому они удостаиваются того, чтобы «тогда наслаждаться Аваей»: именно «на» Авае.

3. И вот, благодаря силе этой тшувы в Шмини-Ацерет нисходит [возможность] праздновать 9 Симхат-Тору. Смысл этого таков: Тора в целом состоит из двух Тор — Письменной Торы и Устной Торы.

И сказано: «Слушай, сын мой, наставление отца твоего» — это Письменная Тора; «и не отвергай учения матери твоей» — это Устная Тора.

Письменная Тора — это уровень отца. В качестве примера она подобна отцу по отношению к сыну: хотя мозг сына происходит от самого мозга отца, всё же основная часть его роста происходит благодаря пребыванию девять месяцев во чреве матери и питанию материнским молоком.

Итак, рост сына происходит благодаря тому, что мать действительно включает его в себя и соединена с ним, тогда как отец является лишь корнем и источником его возникновения, а весь его рост происходит вдали от отца.

Так же и Письменная Тора является корнем и источником всех законов, содержащихся в 10 Устной Торе. Тем не менее все основные положения законов ясно изложены именно в Устной Торе, и в ней они включены

и действительно развиваются. В Письменной же Торе они лишь намечены лёгким намёком — лишней буквой или словом; из этого в Устной Торе возникает целый трактат, разъясняющий все подробности законов и их тонкости.

Итак, Устная Тора — это уровень матери, в которой содержатся все законы и от которой они питаются, находясь в непосредственной близости; Письменная же Тора — это уровень отца, который продолжает их в состоянии отдалённости, посредством намёка и т. д., ибо она — уровень Хохмы (мудрости): «Тора исходит из Хохмы».

И сказано: «Я сказал: “Стану мудрым”, но она далека от меня», ибо она сияет в состоянии отдалённости. (Как сказано в Зоаре, раздел Шмот, с. 12а, внизу,

о словах «И сестра его стала поодаль» и «Издали явился мне Б-г»; а также в разделе Берешит (начало с. 6) и в «Микдаш Мелех» (там и там); в разделе Ваера (с. 120а), в конце раздела Трума (с. 125б, внизу) и в разделе Ваикра (с. 20б, внизу).

Ещё одна ссылка на это приведена выше, в маамаре, начинающемся словами «А-йом азе», в разделе Ки Таво. См. также Раая Мехемна, раздел Пинхас (с. 223а), о стихе «Я сказал: “Стану мудрым”, но она далека от меня».

А также в разделе Толдот (с. 135а) и в разделе Ваехи (с. 225б, внизу).] Устная же Тора — это уровень Бины (понимания), «широкие просторы реки» и т. д.

Объяснение этого в служении Б-гу таково: подобно тому как в Торе есть эти два уровня, они есть и в служении. И вот: «Бина — сердце»,

то есть воспламенять и разжигать сердце посредством расширения разума и размышления об имени Авая: цимцум, расширение и продолжение и т. д.,

о том, как превознесено и прославлено Его великое имя во веки веков: «И да будет восхваляемо имя Твоё вовеки, Царь наш» и т. д.; благодаря этому «мать детей

радуется»: она становится матерью, рождающей детей, которыми являются любовь и трепет; радость же — это их рост, увеличение и умножение, чтобы они пребывали в радости и благом расположении сердца и т. д., как сказано в маамаре, начинающемся словами «Вазраэль Авраам».

И вот, усиление пыла и жара сердца происходит благодаря молитве, посредством расширения 11
разума и размышления — насколько душа способна вынести в своём постижении. Она действительно включена и соединена с этим постижением, которое буквально охвачено сердцем человека, чтобы породить в нём любовь и трепет и т. д.

Уровень же Хохмы — это коах ма, «сила “что”», то есть состояние «а мы — что?», представляющее собой аннулирование постижения. Об этом сказано: «И Хохма обретается из аин (ничто)» — из уровня аин,

то есть из уровня раскрытия самого Бесконечного света, благословен Он, о котором сказано: «никакая мысль не может постичь Его»; ибо Он непостижим, свят и отделён и т. д.,

а Он — Источник жизни и Источник наслаждений, поэтому душа тоскует по Нему и стремится к Нему, чтобы буквально раствориться в небытии. (См. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «Реэ анохи нотен»: эти два уровня — Хохма и Бина — называются «двумя товарищами» и «точкой во дворце»; см. там.)

И вот, благодаря тшuve Йом-Кипура, являющейся уровнем «пред Аваей» и т. д., души Израиля поднимаются и связываются со своим источником и корнем вверху, соединяясь со своим Эманатором, благословен Он, в состоянии зародыша — подобно плоду во чреве матери, который питается тем, чем питается его мать, и т. д.

(См. «При Эц Хаим», Врата Йом-Кипура, начало гл. 3: «из места, где сама Бина» и т. д. См. также сказанное в объяснении слов «И освящусь среди сынов Израиля» о первом «Кадош», а также в объяснении слов «Положи меня печатью» о состоянии зародыша, являющемся полным самоустраниением (битулем), благодаря которому впоследствии нисходит чрезвычайно высокий свет и т. д.; см. там.)

Благодаря этому у них появляется сила ниспослать уровень Хохмы и уровень аин в раскрытии, чтобы возник уровень ани («я»): чтобы уровень отца сиял близко, в раскрытии, подобно уровню матери.

См. выше объяснение слов «Мудрый сын радуется отцу». Это и означает сказанное: «Сегодня Я родил тебя», а не «породил тебя»: раскрытие ани из уровня аин происходит в состоянии матери, рождающей детей, а не в состоянии отца, порождающего их.

Однако рождение и действительное раскрытие происходят в седьмой день Песаха, о котором сказано: «Ацерет для Аваи, Б-га твоего», — сверху вниз (это уровень рассечения моря Суф; см. далее). А о Шмини-Ацерет сказано: «Ацерет будет для вас», — снизу вверх.

Ибо ацерет означает поглощение: когда человек воспринимает и хорошо усваивает этот уровень в состоянии зародыша, подобно плоду во чреве матери, который питается тем, чем питается его мать, и т. д., — но не только тем, чем питается его мать,

но и тем, чем питается его отец, — так что нисхождение уровня аин укореняется и усваивается в Общине Израиля, чтобы они прилепились к самому Бесконечному (Эйн Соф), благословен Он. В этом смысл Симхат-Торы.

То есть радовать Тору соединением двух уровней — Письменной Торы и Устной Торы (см. далее маамар, начинающийся словами «Тора цива»); это происходит благодаря раскрытию уровня аин.

Как сказано: «Я сделал Твою Тору своим услаждением» (шаашаати). Шаашаати — переходный глагол, то есть человек делает Тору наслаждением, как сказано: «И была я наслаждением» и т. д.

(См. сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «Ваэхье эцло амон», о словах «И была я наслаждением».) Это происходит благодаря раскрытию ани из аин, то есть нисхождению Бесконечного света, благословен Он, чтобы существовала Хохма Торы, о которой сказано: «Тора исходит из Хохмы».

В этом смысл слов «От Аваи было это»: от уровня Авая исходит уровень Хохмы, как сказано: «Авая основал землю мудростью» и т. д.,

то есть уровень отца; «было это» (зот) — это уровень Нуквы, уровень матери, рождающей детей, благодаря словам «ибо дивно это в наших глазах». «Дивно» (нифлат) — это уровень Высшего Чуда,

то есть уровень аин. Он становится видимым «в наших глазах», раскрываясь так, словно его видит глаз; иначе говоря, раскрывается ани из аин. Поэтому уровень Хохмы становится уровнем матери, сияющей в непосредственной близости.

4. В этом смысл сказанного о Будущем мире: «Как человек, которого утешает мать его, так и Я (Анохи) утешу вас». Ибо сейчас это уровень «мать детей радуется», тогда как в Будущем мире раскроется уровень Анохи и т. д. 12

(Можно объяснить, что слова «которого утешает мать его» относятся к Устной Торе, в которой мы имеем постижение, тогда как Письменная Тора даёт лишь намёки;

и также внутренняя сторона (пнимают) Торы совершенно непостижима; в Будущем же мире исполнится «так и Я утешу вас»: внутренняя сторона Торы раскроется. См. также сказанное об этом применительно к рассечению моря Суф в маамаре, начинающемся словами «Леваэр иньян криат ям Суф»: речь там идёт о раскрытии уровня Эден, находящегося выше уровня «И вышла река» и т. д.;

см. там. Иными словами, сам уровень Эден, о котором сказано: «Глаз не видел» и т. д., будет сиять в непосредственной близости, подобно уровню «И вышла река» и т. д. В этом смысл слов «И источник выйдет из Дома Б-га», как сказано в объяснении слов «Шестьдесят — цариц».

См. также далее о раскрытии уровня Эден в маамаре, начинающемся словами «Ка мипалги бемативта деракия: им бахерет кадма» и т. д. См. также далее маамар, начинающийся словами «Ки Авраам ло йедаану», со ссылкой на «При Эц Хаим» и т. д., а также о том, что Пурим и Йом-Кипур находятся на одном уровне.

Из этого можно несколько лучше понять упомянутое здесь: уровень Хохмы становится уровнем матери, сияющей вблизи. См. также сказанное подобным образом о Моше, который был «тяжёл на уста» в отношении Устной Торы и «тяжёл на язык» в отношении Письменной Торы, поскольку происходил с уровня «а мы — что?», из самой сути высшей Хохмы;

однако Святой, благословен Он, сказал ему: «И Я (Анохи) буду с устами твоими»: благодаря раскрытию уровня Анохи — «Кто Я» — уровень высшей Хохмы будет ниспослан, чтобы сиять внизу. См. маамар, начинающийся словами «Аромимха Авая»,

«ки дилитани» и т. д. См. также раздел Беаалотха о перепелах, где говорится: «Разве рука Б-га коротка?» и т. д.; а также раздел Ваэра, конец маамара, начинающегося словами «Вайедабер Элоким эль Моше»,

где объясняются слова «И буду Я вам Элоким»: уровень Авая Сам, Он Сам, будет для вас уровнем Элоким, пребывающим над вами. Таково было намерение Якова в его молитве: «И будет Авая для меня Элоким», то есть Сам Авая, Он Сам, будет для меня уровнем Элоким.

Это в точности соответствует объяснению здесь слов «От Аваи было это». См. также раздел Итро, конец маамара, начинающегося словами «Захор эт йом а-Шабат лекодшо», о том, что «Помни» и «Храни» были произнесены в одном изречении благодаря раскрытию уровня Анохи, то есть раскрытию Бесконечного света, благословен Он, находящегося выше цепи нисходящих миров (ишталышелут) и т. д.; см. там.

И вот, чтобы сделать понятнее разуму эту мысль — что уровень Хохмы будет сиять вблизи и т. д., — следует объяснить: Хохма — это то, что выше постижения.

Её называют «разумом, скрытым от всякого представления»; то же, что нисходит от неё в форме понимания и постижения, — лишь слабое сияние, подобное вспышке молнии, переходящей от силы разума к постижению. Сама же сущность способности разума совершенно непостижима.

Таким же образом можно понять и соответствие в высших мирах, относящееся к Хохме и Бине мира Ацилут: уровень Хохмы выше всякого постижения и т. д. И вот, в «При Эц Хаим» разъясняется

(Врата 16, гл. 1), что Ари-заль постиг за один час то, для объяснения чего ему не хватило бы восьмидесяти лет непрерывных бесед.

Как же он постиг это за один час? Дело в том, что его постижение было подобно видению сущности и самой сути уровня Хохмы;

однако его постижение происходило в чертогах мира Йецира, как известно. Тем не менее так можно понять и уровень Хохмы мира Ацилут: когда сама Хохма действительно сияет вблизи, это раскрытие, исходящее выше порядка иштальшелут;

то есть то, что выше границ постижения, также будет сиять вблизи и т. д. Об этом сказано о Будущем мире: «Глаз к глазу увидят» и т. д.

И таким же образом раскрывается также смысл рассечения Тростникового моря: это рас- 13
крытие самого мира Ацилут (мира эманации) в [мире] Брия (мире творения), как написано в другом месте. Ацилут в общем соответствует Хохме (мудрости), а Брия — Бине (пониманию). Следовательно, рассечение моря

означает, что море Хохмы светит в непосредственной близости, подобно Бине. В этом и состоит смысл слов: «Ибо земля наполнится знанием Б-га, как воды покрывают море», и т. д.

А это раскрытие возможно благодаря уровню Высшего чуда, уровню аин, как сказано в Зоаре о рассечении моря: «Это зависит от Атики».

Как упоминалось выше в связи со словами «Я ныне родил Тебя», и т. д. См. также написанное в другом месте о высказывании Зоара в начале раздела Ваеце (148б), где разбираются слова «И преданные Тебе будут петь от радости»:

«Следовало бы сказать: „И левиты Твои будут петь от радости“, и т. д. Это также упоминается в Зоаре, раздел Пинхас (242а), и тоже отчасти относится к рассмотренной выше теме.

5. Итак, все это совершается силой тшувы (возвращения) Йом-Кипура, согласно словам 14
«пред Б-гом очиститесь». В этом смысл слов: «Этот день сотворил Б-г»,

ибо «день» означает тшуву. Так, Машиах сказал раби Йеошуа бен Леви, когда тот спросил его: «Когда придет господин?» — «Сегодня», то есть: «Сегодня, если прислушаетесь к голосу Его».

А смысл слов «этот день» — «память о первом дне»: о первом дне, предшествующем цепи нисходящих миров (иштальшелут). Как сказано в М.А., выражение «в первый день» (байом аришон) численно соответствует Кетеру (Венцу), который называется «днем» — «днем, который весь день», и т. д.

(См. написанное в объяснении к словам «И число сынов Израиля будет», где разбираются слова «Велик день Изреэля». См. также Раая Меэмна, раздел Теце.)

(278a), о словах «В тот же день отдай», и т. д., вплоть до слов «Сегодня, если прислушаетесь к голосу Его», а также комментарий Рамаза там же. См. также маамар, начинающийся словами

«Ки тишма беколь» в разделе Реэ: там объясняется, что выражение «беколь» («к голосу») означает то, что облачено в уровень голоса, и т. д.; см. там. Поэтому раскрытие уровня «дня, который весь день» происходит через «если прислушаетесь к голосу Его», как объяснялось выше, и т. д.;

и см. написанное в конце маамара, начинающегося словами «Беэцэм айом азэ нимол Авраам». В этом также состоит смысл слов «сегодня, им»: это соответствует сказанному в Зоаре, раздел Трума (163a),

о том, что им — это уровень левого, включенного в правое, как объясняет там Микдаш Мелех. Это уровень Хохмы и Бины, облачающих уровень «дня». Все это нисходит благодаря словам «если прислушаетесь к голосу Его», и т. д. Объяснение этого облачения приводится в другом месте, в конце маамара, начинающегося словами

«Леавин ми-пней ма Йом Тов де-Песах». Это и есть уровень тшувы, предшествовавшей миру, и уровень «дня», о котором сказано: «Этот день сотворил Б-г».

(См. написанное в маамаре, начинающемся словами «Ба-паршас несахим катив», о «великой руке, которую явил Б-г в Египте»; см. там.) Ведь сказано: «Все, чего желал Б-г, Он совершил», и т. д.:

Он совершил и низвел уровень Авая во всю цепь иштальшелут из уровня «всего, чего Он желал», и т. д. Это происходит посредством «этого дня», то есть первого дня, предшествующего иштальшелуту, — уровня тшувы,

ибо именно «их начало заключено в их конце»: именно в этом материальном мире светит Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), благословен Он, стоящий выше иштальшелута. Поэтому здесь может существовать уровень тшувы, позволяющий перевернуть свое сердце, перейти от одной крайности к противоположной.

подобно раби Элазару бен Дурдае, который приобрел свой мир за один час, и т. д. В мире грядущем, напротив, каждый уже пребывает в своем месте, и у каждого праведника есть собственная обитель. (См. об этом маамар, начинающийся словами «Цав эт Бней Исраэль... эт корбани лахми».)

В этом смысл слов «Я ныне родил Тебя»: именно «ныне» возможно раскрытие ани из аин. «Это дивно в наших глазах» — именно «этот день»; он и приводит к тому, что «сотворил Б-г».

Поэтому «будем радоваться и веселиться в нем». (В Зоаре слова «Ты — сын Мой, Я ныне родил Тебя» упоминаются в разделе Балак (191б и 203б); см. там.) Они также упоминаются в разделе Мишпатим (98а и 101а) в ином контексте.

О словах «Этот день [Б-г] сотворил», и т. д., см. в разделе Эмор (начало страницы 105); см. там. См. также раздел Бехукотай, 114б.

ולתוספת ביאור ענין שמחת תורה דהיינו שהתורה תהיה שמחה כו'

Дополнительное объяснение смысла Симхат Тора

Чтобы дополнительно объяснить смысл Симхат Тора, то есть чтобы Тора радовалась и т. д.: **1** написано: «Облекающийся светом, как одеждой»; ибо свет Торы — это уровень одежды, соединяющей духовное с материальным.

(См. объяснение этого на стих «И увидите его, и вспомните...» и в «Игерет а-Кодеш», раздел 19. О теме «Облекающийся светом» см. также «Мидраш Раба» на «Ваякель», глава 50; «Зоар», I, 31б в конце колонки и 142б; «Зоар», II, 164б.)

Ибо существование всех материальных вещей и их возникновение из небытия в бытие происходят благодаря Торе мира Асия: все материальные вещи, написанные в Торе, — именно эти [слова] являются их жизненной силой и существованием. А некоторые из них не упомянуты прямо,

но на них указывают намёком или сочетаниями букв Торы; и благодаря этому намёку или сочетанию они получают свою жизненную силу и существование.

И в этом смысл выражения наших благословенной памяти мудрецов: «Мудрецы говорили о обычном случае», то есть о возникновении вещи: эта вещь возникает благодаря тому, что мудрецы говорили о ней в нашей Торе и т. д.

И вот, как существует Тора мира Асия, благодаря которой существуют материальные вещи, так существует и духовная Тора, которую изучают в Высшем Ган Эдене, как рассказывают наши благословенной памяти мудрецы в истории о Рабе бар Нахмани: «Если белое пятно появилось прежде белого волоса...» и т. д.

Ибо это, несомненно, не материальное белое пятно, то есть телесная царапа; иначе зачем понадобилось бы изучать это в Небесной академии?

Но смысл таков: белое пятно «яркое, как снег», потому что в этом месте нет красноты крови, которая является душой; белое пятно препятствует циркуляции, движению и распространению души и жизненной силы в этом месте.

Так же обстоит дело со всеми четырьмя видами пятен поражения и их производными. А то, что такой участок чист, — «это бледное пятно, выступившее на коже; оно чисто», — объясняется тем, что там уже есть некоторое движение крови, то есть души, и т. д.

И вот, в духовном это означает сегиру динеора (затворение света), препятствующее нисхождению влияния и жизненной силы свыше; здесь изучается, что именно задерживает это влияние, так что становится невозможным наслаждаться сиянием и т. д. 2

То же относится и ко всей Торе в духовном смысле, как написано: «Как яблоня среди лесных деревьев, так мой возлюбленный среди юношей»; возлюбленный уподоблен яблоне из-за её оттенков и т. д. Так обстоит дело и со всеми остальными темами. Итак, Тора — это одежда, соединяющая мир с миром.

Для сравнения: одежда человека, когда он в неё одет, становится его украшением, и сам он также приобретает достоинство и возвышается благодаря ей; но если она лежит в углу и человек ею не пользуется, она начинает гнить. Подобное происходит, так сказать, и с Высшим Человеком, 3

[о котором сказано:] «А над престолом — подобие, видом подобное человеку» и т. д.: когда Он облачается в Тору, то есть когда в неё нисходит Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), благословен Он, Тора пребывает в состоянии радости и наслаждения: «И была я Его усладой»; слово «эхье» имеет форму будущего времени и т. д.

(Объяснение того, почему Тора является одеждой, дано в «Сефер шель Бейноним», глава 52): миры не могут вынести и принять свет Шхины и т. д.,

если нет одежды, скрывающей и заслоняющей его, и т. д. И что это за одежда, способная скрывать его, не уничтожаясь в его свете? Это Его воля и мудрость, да будет Он благословен, облечённые в Тору и её мицвот, и т. д. Это чертог Святой святых каждого мира и т. д. См. также объяснение в конце маамара, начинающегося словами «Субботы Мои соблюдайте», на тему «и святилища Моего страшитесь».

Краткое изложение [маамара] на стих «В восьмой день — собрание» 4

(1) В Рош а-Шана мы произносим: «Этот день — начало Твоих деяний». Цепь нисходящих миров (иштальшелут), переходящих один из другого, возникает посредством многочисленных посредников. 5

Нижний Ган Эден — посредник между духовными мирами и этим миром; поэтому он называется «началом Твоих деяний», то есть началом мира Асия.

«Память о первом дне» — о том, что предшествует иштальшелут, то есть об уровне Кетер (Венец), который является посредником, связывающим поток от Эманатора, Бесконечного (Эйн Соф), благословен Он, с эманированными [уровнями], как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Открыл Элиягу», на главу «Вайера», и в сидуре, в объяснении стиха «Ты установил все границы земли».

(2) И вот, нисхождение душ в этот мир необходимо для последующего подъёма. Это означает: «Я — Авая, это Моё имя» — Авая представляет собой лишь уровень имени, как объясняется в комментарии на стих «Возвратись, Израиль». 6

И это означает: «Тогда ты будешь наслаждаться Авая»; см. также объяснение стиха «И Хана молилась над Авая» в маамаре, начинающемся словами «Не будет у тебя ни выкидыша».

Удостоиться раскрытия этого наслаждения можно посредством тшувы (возвращения), ибо тшува предшествовала миру, который нисходит от имени Авая; таков смысл Йом Кипура: «Перед Авая вы очиститесь». (3) Благодаря силе этой тшувы в Шмини Ацерет происходит нисхождение, и это становится Симхат Тора,

то есть Тору радуют посредством соединения уровней Письменной Торы и Устной Торы; Письменная Тора происходит от уровня Хохмы (мудрости), о которой сказано: «Я задумал стать мудрым, но она далека от меня».

и которая называется «наставлением отца твоего» (см. Рамаш в начале главы Пинхас), и которая соответствует уровню «а мы что?» — уровню слов «И мудрость — откуда (меаин) она обретается», — должна сиять открыто, подобно уровню Устной Торы, называемой «учением матери твоей», происходящей от уровня Бины (понимания). 7

И в этом заключается радость, которая есть раскрытие. И таков [смысл слов] «От Авая — это произошло», где Авая — Хохма, а «это» (зот) — уровень Устной Торы. Это происходит благодаря силе тшувы, соответствующей словам: «Перед Авая очиститесь».

И см. сказанное о Хохме — мохин Аба, которые составляют преимущество Шабата, называемого «святость» (кодеш), перед Йом-Товом, называемым «священным собранием» (микра кодеш), соответствующим мохин Имы; ведь праздники предназначены «для радости», происходящей от уровня «мать сыновей радуется», — в маамаре, начинающемся словами «Эта маца» и т. д. 8

И см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Внимайте, небеса», о Йом-Кипуре, дне тшувы, называемом «Шабат шабатон»; а также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Это для вас Шабат шабатон» (см. там), что это уровень Святой святых, выше уровня «святости» и мохин Аба.

Из этого можно понять, как благодаря этой силе происходит нисхождение, приводящее к Симхат-Торе, — к радости о Торе, то есть к тому, чтобы и уровень Хохмы, мохин Аба, сиял открыто. В этом и состоит радость, подобно тому как радуется «мать сыновей»; см. сказанное выше, в конце маамара, начинающегося словами «И будете черпать воду с радостью».

(4) И таково [значение слов] «Как человек, которого утешает мать его, так Я утешу вас»: 9 «мать» — это Устная Тора; в грядущем раскроется внутренняя сторона (пнимийот) Торы, уровень Эдена, и «из Дома Б-га выйдет источник». См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «И будете черпать воду с радостью».

И см. сказанное о стихе «И молил я», о словах «Позволь мне перейти, прошу, и увидеть» и т. д. В этом заключается смысл слов «далёкий стал близким», как объясняется в Зоаре I (Толдот, 142б): «Из далёкого места Он приблизил его»; см. там, в «Микдаш Мелех».

Поэтому это нисходит благодаря силе тшувы, которая также соответствует уровню «далёкий стал близким». (5) И таков [смысл слов] «Этот день сотворил Авая».

Уровень «сегодня» («Сегодня, если бы вы слушали Его голос») — это уровень «первого дня». Именно он нисходит в этот мир благодаря тшuve; подобно тому как «начало Твоих деяний» есть «память о первом дне», ибо «конец их» именно «вложен в начало их».

И таковы слова: «Я ныне родил Тебя» — именно «ныне». От уровня «этого дня» происходит нисхождение, позволяющее ему «стать» — имени Авая; см. Иггерет а-Кодеш к стиху «И Давид создал имя».

И вот, Тора называется словами «Облекающийся светом, как одеянием», ибо свет Торы — это 10 уровень одеяния, соединяющего Бесконечного (Эйн Соф), благословен Он, с мирами;

ведь высшая Хохма также является посредником, соединяющим свет Бесконечного (Ор Эйн Соф) с мирами, как сказано в маамаре, начинающемся словами «Ибо Авраам не знал нас».

И благодаря тшuve добиваются того, чтобы Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), благословен Он, 11 нисходил и облекался в Тору, подобно тому как Давид, мир ему, соединял высшую Тору со Святым, благословен Он. См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Голубка моя, в расселинах [скалы]». Поэтому благодаря этому Тора радуется тому, что в неё облекается Бесконечный свет, благословен Он; в этом и состоит Симхат-Тора.

И благодаря этой радости также достигается раскрытие Торы — уровня «далёкий стал близким». Таково значение слов «В восьмой день будет у вас собрание» (ацерет): собрание и со- 12 единение воедино у своего корня, которым являются высшая Хохма и Бина, называемые «наставлением отца твоего» и «учением матери твоей».

Согласно этому, «этот день — начало Твоих деяний» представляет собой посредника между духовными мирами и материальным миром Асия (Действия) и также нисходит благодаря «памяти о первом дне».

И благодаря этому в Шмини-Ацерет завершается нисхождение «Облекающегося светом, как одеянием»: это Тора, посредник, соединяющий раскрытие Бесконечного света (Ор Эйн Соф), благословен Он, со всеми мирами — высшими и нижними.

И о словах «Облекающийся светом, как одеянием» см. «Мидраш Раба» на Берешит (глава 1; начало главы 3), на главу Бо (глава 15, [лист] 131d; начало главы 17),

на Ваикгель (начало главы 50); Зоар I, Берешит (31б, в конце страницы), Лех [Леха] (90а), а также в С.Г.М. (разделы 120 и 146), Толдот (142б) и «Микдаш Мелех» там же;

Зоар II, глава Бо (39б), Мишпатим (98а, в конце страницы), Трума (164б), Пекудей (245б). И о слове «салма» — «одеяние» — см. М.А.А., буква шин (раздел 65).

ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך...

«В восьмой день он отпустил народ»

«На восьмой день он отпустил народ, и они благословили царя и разошлись по своим шатрам, радостные и с добрым сердцем» и т. д. (См. об этом в Гемаре, трактат Шабат, гл. 2, лист 30а; трактат Моэд Катан, гл. 1, лист 9а; в Мидраш Рабба, раздел Ноах, гл. 35; и в Мегилат Эстер, к стиху «когда сердце царя было весело».)

Итак, в Шмини Ацерет весь Израиль получает поток [Б-жественного влияния] для своего поведения в изучении Торы и служении Б-гу на весь год. Таково значение слов «Он ниспосылает дождь»: их произносят начиная с Шмини Ацерет и до Песаха, а с тех пор и далее — «Он ниспосылает росу».

Итак, каждый год сначала должны быть Рош а-Шана, Йом-Кипур и Суккот, а затем — Шмини Ацерет.

Объяснение таково. Написано: «Тогда дева будет радоваться в хороводе» и т. д. «Дева» — это уровень Кнесет Исраэль, источник всех душ Израйля.

(См. Тана де-Вей Элиягу, ч. 1, гл. 26; Зоар, раздел Эмор, лист 89а и конец стороны б, о словах «без изъяна» и т. д.; конец раздела Пинхас, лист 258, начало стороны б, о словах «принесёте всесожжение» и «совершите всесожжение»; а также Меорей Ор, буква Бет, раздел 44.)

У слова «в хороводе» (ба-махоль) есть два значения. Первое — в смысле прощения (мехила) греха. Второе — его буквальное значение: танец по кругу (мехолот). (См. Рабба к Песни Песней, к стиху «словно хоровод двух станом».) Иными словами, радость Кнесет Исраэль о своём Создателе — это

как, например, в танце по кругу: один отдаляется от другого, затем возвращается и приближается к нему; удаление становится причиной сближения, поскольку это не подлинное отдаление: отдаление не является внутренней целью, а таков лишь порядок танца.

(См. объяснение в маамаре, начинающемся словами «В день Шмини Ацерет», к стиху «Мудрый сын радуется отцу».) Так же и радость Кнесет Исраэль проявляется в состоянии удаления и приближения, но не в подлинном удалении, упаси Б-г, а в движении рацо ва-шов (стремления и возвращения), поскольку невозможно постоянно пребывать в состоянии рацо.

Как сказано: «Если сердце твоё устремилось — возвратись к Единому», ибо и в состоянии шов душа связана с Единым Б-гом и т. д. Это станет понятнее, если предварительно рассмотреть написанное: «Люби Аваю, Б-га твоего, всем сердцем твоим (левавха)» — то есть обоими твоими побуждениями.

Чтобы понять, как можно любить Б-га злым побуждением, которое называется «злым» (см. объяснение в маамаре, начинающемся словами «Возвышающийся, чтобы восседать»), следует знать: у человека есть два «сердца», то есть правая и левая полости.

Правая всегда обращена к любви к Б-гу и к слиянию с Ним, а левая — напротив, к любви к чуждым, материальным вещам. Причина в том, что у души, в источнике её происхождения, есть два аспекта,

как написано: «Сзади и спереди Ты создал меня». (См. об этом Мидраш Рабба, начало раздела Тазриа: «Если удостоился...» и т. д.; Зоар, ч. 2, Бешалах, лист 55а; и Микдаш Мелех там.)

То есть «сзади» — в отношении деяния творения, ибо человек был создан последним из всех созданий; а «спереди» — поскольку Израиль возник в [Б-жественной] мысли, и «Берешит» [означает] ради Израиля, называемого «началом», и т. д.

Как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «С кем Он советовался? С душами праведников» — и не только с праведниками, но, как написано: «И весь народ твой — праведники» и т. д.

И она нисходила, переходя со ступени на ступень, пока не оказалась на уровне последней среди всех созданий в порядке деяния. Более того, [человек] ниже по ступени всех созданий, настолько, что получает жизненную силу от неживого, растительного и животного; и «последнее в деянии — первое в мысли».

Это потому, что источник души — в аспекте «начало их заключено в конце их», который истекает из уровня света, окружающего все миры (совев коль альмин), и т. д.

(См. объяснение в маамаре, начинающемся словами «Когда выйдешь», о сказанном: «Тому, кто убивает змея, дают дочь царя»; и в маамаре, начинающемся словами «Вот странствия», о словах «И вот их странствия согласно их исходам».

Итак, этот уровень раскрывается в правой полости сердца, наполненной духом (руах) жизни, тогда как левая полость — место пребывания крови, то есть нефеш; а руах выше уровня нефеш. Написано: «Дух человека восходит вверх» — об этом сказано в маамаре, начинающемся словами «Внимай», в связи со словами «и дух возвратится» и т. д.

Слово «восходит» (а-ола) означает то же, что и написанное: «Принесёте всесожжение» (ола). См. комментарий Рамаза к Зоару, в начале раздела Цав, где он пишет: «На мой взгляд, в этом тайна слов „дух человека восходит вверх“»; и см. Рабба, начало раздела Тазриа, там, о словах «и дух Б-жий витал» и т. д.)

Из этого проистекает, что в сердце каждого человека есть рацо ва-шов. Состояние рацо — это внутренняя сторона точки сердца в правой полости: душа томится по Б-гу и изливает себя в лоно своего Отца из глубины сердца.

(См. о сказанном «И животные устремлялись и возвращались» в Идра Зута (лист 288, начало стороны б; и лист 293б), а также в Сифра де-Цниута в Зоаре, в конце раздела Трума (лист 176б и лист 177, конец стороны а),

и в разделе Ваеце (лист 177б), в Ситрей Тора, а также в Раая Меэмна, раздел Пинхас (лист 255б). Из отрывка в Идра Зута понятно, что уровень рацо ва-шов происходит из чрезвычайно высокого и возвышенного источника.

См. также объяснение этого в другом месте, в маамаре, начинающемся словами «И приняли евреи». Подобным образом здесь объясняется: поскольку источник души — уровень совев коль альмин, отсюда проистекает, что в сердце каждого человека есть аспект рацо и т. д.

во внутренней стороне сердца. Как известно, внутренняя сторона сердца соответствует внутреннему жертвеннику — золотому жертвеннику; качество золота — это любовь, подобная «вспышкам огня»: яркое пламя, поднимающееся вверх, пока душа не доходит до исчерпания.

В этом смысл слов: «С Тобой я бегу на войско, с Б-гом моим перепрыгиваю стену» и т. д.; а также объяснённого выше о словах «Скала сердца моего и доля моя — Б-г навеки». См. объяснение в маамаре, начинающемся словами «Золотой скипетр», и в маамаре, начинающемся словами «Левая рука его под моей головой»,

о преимуществе золота над серебром, а также в маамаре, начинающемся словами «Прекрасны щёки твои рядами». Эта любовь называется «тайниками сердца», ибо скрыта и сокрыта внутри сердца и не раскрывается в постижении, основанном на разуме и знании (Даат),

но пребывает выше знания, потому что её корень чрезвычайно возвышен, происходит из высокого и возвышенного источника, выше разума, знания и постижения созданий. Это уровень «спереди» (кедем), происходящий от уровня

«Ибо мысли Мои — не ваши мысли» и т. д., и в аспекте «Он сделал тьму Своим покровом». Об этом сказано: «Обитающий в тайном месте Всевышнего пребывает под сенью Всемогущего», а также: «Б-г — тень твоя», — то есть речь идёт об аспекте тени, а не о раскрытии света, и т. д.,

как объясняется в другом месте. [См. объяснение в маамаре, начинающемся словами «Черная, но прекрасна», о «чёрном огне»; также упомянутый выше Раая Меэмна, раздел Пинхас, лист 255б.] Этот уровень существует вечно: он, несомненно, присутствует в сокрытии в сердце каждого еврея, так что тот может пробудить любовь во время молитвы и тому подобного.

Однако впоследствии она может пройти и исчезнуть и т. д., поскольку облачена и сокрыта во внешней стороне сердца, в аспекте «сзади».

И всё же от него остаётся различимый след (решимо), пребывающий в сокрытии лишь как 2 окружающий свет (макиф), служащий покровом и защитой, чтобы человек мог весь день «удаляться от зла и творить добро», даже если внутренняя точка его сердца не раскрывается в нём как огненные вспышки, подобные тем, что бывают во время молитвы.

Поэтому это называется аспектом «тени»: подобно тому как тень защищает, укрывая от зноя солнца, бури и дождя,

так и эта любовь, происходящая из внутренней точки сердца, хотя и скрыта, сокрыта и не раскрывается

в течение всего дня после молитвы и тому подобного, всё же окружает внешнюю сторону сердца — аспект «сзади», — чтобы человек окончательно не отступил назад, впав, упаси Б-г, в дурную любовь.

Это потому, что эта любовь, несомненно, сокрыта во внутренней точке сердца и существует вечно, никогда не колебавшись, во веки веков, ибо присуща самой природе творения со времён шести дней творения, как сказано выше.

Однако главная задача человека — служить так, чтобы это называлось «служением раба»; сущность служения — в сердце, как написано: «Служить Ему всем сердцем вашим». Это значит вывести любовь из сокрытия и привести к раскрытию в сердце, а также привлечь аспект тьмы,

то есть упомянутый выше аспект «Он сделал тьму Своим покровом», чтобы он стал светом и раскрытием, как написано: «Хотя я сижу во тьме, Авая — свет мне».

Таково значение изречения «И сказал Б-г: да будет свет», ибо «земля была тьмой» и т. д. Для 3 этого необходимо совершенное служение; и «нет ничего нового под солнцем»

— нужно лишь вывести скрытое в раскрытое. Для этого дням человека отмерен срок: «дни лет наших — в них семьдесят лет», чтобы трудиться в этом служении. Стих объясняет смысл семидесяти лет словами «дни лет наших — в них»; именно «в них»,

ибо это уровень общественного владения; и для того, чтобы стало возможным состояние частного владения — единства Его, благословен Он, — необходимы большие усилия и труд, множество ступеней и этапов, пока не завершится отведённый срок семидесяти лет, и т. д.,

как объясняется в другом месте. (См. об этом маамар, начинающийся словами «Если будете ходить по уставам Моим». Чтобы привлечь раскрытие из аспекта «Он сделал тьму Своим покровом» и привести его к состоянию света и раскрытия, необходим пробуждение снизу — превращение тьмы в свет, как объясняется в конце маамара, начинающегося словами «И познай сегодня». Таково сказанное в Зоаре, ч. 2, Бешалах,

лист 57а): разбивая все те стены тьмы, то есть тьму животной души и тела, человек тем самым привлекает раскрытие из аспекта «Он сделал тьму Своим покровом». В этом смысл слов «увидеть лицо Моё».

Подобным образом объясняется в другом месте высказывание из Зоара, ч. 3, раздел Пинхас (лист 249, начало стороны б), о словах «и вошла она в гору тьмы» и т. д.:

поднятием майин нуквин из процесса очищения клипат нога, называемой «горой тьмы», привлекают уровень «Он сделал тьму Своим покровом», также называемый «горой тьмы», — то, что неизмеримо выше гор света. Об этом говорится в объяснении к словам «Подсвечник весь золотой».

Из всего этого станет понятно сказанное в Сифра де-Цниута (лист 176, конец стороны б): «Животные устремлялись и возвращались». Ведь написано: «И увидел Б-г свет, что он хорош». Это значит, что благодаря рацо привлекают аспект «Он сделал тьму Своим покровом», чтобы он стал светом и раскрытием, как сказано выше.

Однако слова «что он хорош» означают: «хорошо утаить его». Это аспект шов — сокрытие света в сосудах, в различных сосудах Торы и мицвот, ибо именно благодаря этому свет сохраняется, тогда как свет без сосуда [не сохраняется].

В этом смысл слов наших благословенной памяти мудрецов: «„Храни“ — это Мишна». См. также Зоар, ч. 3, раздел Балак (лист 204), к словам «Утром я расположу [молитву] пред Тобой и буду ждать», как сказано: «и он покрыл его» и т. д.; см. там. Это и есть аспект света, «который хорошо утаить».

2. Итак, порядок служения должен быть таким: сначала Рош а-Шана, о котором сказано: 4
«Этот день — начало Твоих деяний, память о первом дне».

Уровень Рош а-Шана — это «Левая рука его под моей головой», аспект «левая рука отталкивает» и т. д. [Как объяснено выше в маамаре, начинающемся словами «Будете черпать воду с радостью», и в маамаре, начинающемся словами «Внимайте, небеса».]

Так же и порядок служения человека сначала предполагает аспект «левая рука отталкивает» и т. д., состояние отдаления: ему следует представить себя словно далёким от Б-га.

Как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Будь в собственных глазах подобен 5
злодею» [см. Сефер шель Бейноним, гл. 13]. В этом духе были установлены все исповеди и сличот перед Рош а-Шана,

а также в Десять дней тшувы: человеку следует увидеть все свои недостатки, стать смиренным в собственных глазах и иметь сокрушённое и разбитое сердце из-за того, насколько он отдалился от Б-га. Особенно если он принадлежит к «обладателям счёта», подсчитывающим все свои слова и мысли и т. д.,

тогда его сердце сокрушится внутри него, и он смирится перед Вездесущим. Этот аспект «левая рука отталкивает» должен стать «под моей головой», уровнем головы, как объясняется в другом месте, в маамаре, начинающемся словами «Левая рука его под моей головой», в разделе Ки-Тиса.

Так наступает Йом-Кипур, когда «пред Аваей очиститесь»; «пред Аваей» — это уровень «лицом к лицу», достигаемый силой тшувы из глубины сердца, как написано: «Из глубин я зываю к Тебе, Авая».

И написано: «Ищите лица Моего; лица Твоего, Авая, буду искать» — это уровень внутренней 6
стороны сердца: человек должен всем сердцем и душой устремляться к Б-гу и Его Торе, а заниматься делами этого мира с прохладцей и т. д.

Ведь место, к которому сердце человека обращено всем сердцем и душой, называется аспектом «лица». В этом смысл слов «лицом к лицу»: вся внутренняя сторона его сердца и души должна быть обращена только к внутреннему желанию Его, благословен Он.

О противоположном же сказано: «Они повернулись ко Мне затылком»: они обращаются к Б-гу и Его мицвот с прохладцей, тогда как их внутреннее устремление, сердцем и душой, направлено к аспекту «затылка»,

то есть к материальным вещам и тому подобному, далёким от света лица Его, благословен Он. Но поскольку по отношению к Б-гу, благословен Он, нельзя говорить о пространственном отдалении, —

ведь написано: «Вся земля полна славы Его», — выражение «затылок» означает, по аналогии, человека, стоящего рядом со своим ближним, но повернувшегося к нему затылком;

ибо это крайняя степень отдаления. [Как объясняется выше в маамаре, начинающемся словами «Возвратись, Израиль».] А в Йом-Кипур «от всех грехов ваших пред Аваей очиститесь», потому что тогда раскрываются аспекты Тринадцати мер милосердия.

Поэтому сказано: «Если будут грехи ваши как багрянец, они станут белыми, как снег; если 7 покраснеют, как червец, будут как шерсть». [См. объяснение этого в маамаре, начинающемся словами «Внемлите, небеса».]

Ибо снег и шерсть соотносятся с Тринадцатью качествами милосердия, согласно стиху: «Одежда Его была бела, как снег, и волосы на голове Его — как чистая шерсть». Поэтому весь Израиль возносится, чтобы быть лицом к лицу, на уровень внутренней стороны точки сердца.

Поэтому в Йом-Кипур нет ни еды, ни питья. Ведь в течение всего года человек получает питание от физической еды и питья, из которых образуется кровь, то есть нефеш — внешняя сторона сердца.

В Йом-Кипур же раскрывается уровень внутренней стороны сердца, которая не получает питания от физической еды и питья. [См. «При Эц Хаим», Шаар Йом а-Кипурим (глава 1 и начало главы 3);

а также комментарий Рамаза к Зоару, раздел Пинхас (лист 241б), к словам: «В Будущем мире нет ни еды, ни питья» — однако сказано: «Я ел мои соты», и т. д.; см. там. И это потому, что

внутренняя сторона сердца берёт начало от уровня «прежде, чем Ты создал меня», до Сотворения мира. Этот уровень не получает питания от неживого, растительного, животного и говорящего, как уровень «позади» в Сотворении мира, который получает от искр, поднятых в процессе очищения, и т. д.; но — «всем, что исходит», и т. д.]

3. Благодаря этому уровню высшей тшувы, исходящей из глубины сердца, в Суккот раскрывается уровень «и десница Его обнимает меня»: высшая десница, то есть «великая любовь», стоящая выше разума и знания, раскрывается внизу, в сердце, чтобы человек, упаси Б-г, не пребывал в отдалённости от Него, благословен Он. 8

Это и означает «обнимает меня» — подобно тому, как человек обнимает товарища, чтобы тот не ушёл от него. Это происходит благодаря сукке, аспекту «тени», то есть словам «Б-г — тень твоя», и т. д. (См. объяснение слов «И будет сукка тенью днём», и т. д., в маамаре, начинающемся словами «Внемлите, небеса».)

И благодаря покачиванию лулавом: четыре вида, связанные с лулавом, намекают на имя Авая. Ими покачивают и подносят их к сердцу, ведь всякое поднесение направлено к сердцу, чтобы [имя] сияло и раскрывалось в сердце человека.

Вот почему ими покачивают в шести направлениях — вверх и вниз, а также в четырёх сторонах света: Он, благословен Он, един на небесах и на земле, во всех четырёх направлениях. Кроме того, Он — место мира, как сказано: «Вот место при Мне», и т. д., как объясняется в другом месте.

Необходимо привлечь и внести аспект «Единого» в сердце, чтобы единый Б-г пребывал и раскрывался в нём и чтобы «стать единым с Единым», и т. д.

(См. объяснение этого в первом маамаре, начинающемся словами «В восьмой день — собрание».) И вот об этом сказано: «Он бросает лёд Свой кусками». Ибо

Сначала сказано: «Он даёт снег, как шерсть», и т. д., — это уровень раскрытия Тринадцати качеств милосердия: «одежда Его бела, как снег», и т. д.; они раскрываются в Йом-Кипур.

Благодаря этому в Суккот привлекается и раскрывается уровень «и десница Его обнимает меня», и отсюда происходит уровень «Он бросает лёд Свой кусками». Ибо эта великая любовь и это высшее Хесед, уподобляемое воде, застывает и становится льдом.

То есть оно приобретает материальную форму и нисходит, проходя через сокрытие ступеней, от «главы всех ступеней» — места, которое «никакая мысль не может постичь», — чтобы облачиться и стать доступным пониманию людей, «каждому согласно его мере».

Это и означает «бросает» — словно низвергает со ступени на ступень; «кусками» — уровень разделения и дробления на бесчисленные ступени, чтобы и внизу привлекался аспект «Единого», «дабы все народы земли знали», и т. д.

(Это подобно сказанному: «А над головами хая — подобие свода, словно вид грозного льда». В другом месте приводится объяснение от имени святого раввина рабби Авраама, сына рава Магида, благословенной памяти: слово керах («лёд») состоит из тех же букв, что и хирик, а хирик — это уровень Нецах, ветвь Хохмы.

Отсюда происходит парса, разделяющая Ацилут и Брия; это и есть уровень свода над головами хая, «словно вид льда», и т. д.

Причина, по которой она называется «льдом», заключается в том, что парса подобна — в качестве примера — учителю, желающему объяснить ученику глубокую идею, которую тот не способен воспринять; поэтому учителю приходится передать её посредством притчи и загадки, как в притчах Шломо, и т. д.

Подобным образом, чтобы привлечь высшую Хохму — «Он мудр, но не мудростью познаваемой» — к уровню Хохмы, Бины и Даат мира Брия, поскольку творения не способны принять сияние Хохмы в том виде, в каком она пребывает в Ацилуте,

поэтому создаётся парса, посредством которой Хохма привлекается к творениям, подобно тому как ученик постигает мысль через оболочку притчи; это подобно сказанному: «И произнёс он три тысячи притч», и т. д. Как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Открыл Элияу», в разделе Ваера, и в маамаре, начинающемся словами «И завеса отделит».

Вот почему она называется «сводом, словно вид льда». Подобно тому, как лёд — это сама вода, лишь застывшая и ставшая льдом, так и при облачении мысли в притчу сама мысль заключена в ней, только она облачена в материальную притчу. И это

подобно материальности льда по отношению к воде. В этом и заключается смысл слов «свод, словно вид льда» над головами хая колесницы: благодаря ему к ним привлекается постижение свыше, то есть сначала оно привлекается именно в форме льда.

Благодаря этому в них также привлекается уровень самоустранения (битуль). В этом смысл того, что буквы слова керах («лёд») образуют слово хирик, обозначающее уровень битуля. См. объяснение этого в конце маамара, начинающегося словами «И весь народ видел звуки».

И вот, как вскоре будет объяснено, уровень льда — это аспект шов, следующий за рацо. Сходство этого уровня со льдом заключается в том, что

уровень шов означает создание для Него, благословен Он, обители в нижних мирах посредством исполнения мицвот и изучения Торы, которое равно всем им. Ведь мицвот называются «248 членами Царя»: подобно тому, как жизненная сила души облачена в члены тела, так и Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), благословен Он, облачается в исполнение мицвот.

То есть в тфилин привлекается и облачается уровень четырёх мохин — Хохма, Бина, Хесед и Гвура Святого, благословен Он, и т. д.; а в цдаке и актах доброты привлекается и облачается уровень Хесед, «правая рука», и т. д. Как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Моше говорил».

Это облачение высших мохин в физическое исполнение мицвот подобно уровню льда, то есть, как сказано выше, облачению мысли в материальную притчу; так же и высшие света облачаются в физическое исполнение мицвот.

Так же и в служении Б-гу трепет и любовь молитвы облачаются в исполнение мицвот. В общем, любовь — корень 248 повелевающих заповедей, а трепет — корень 365 запретов. Это также уровень слов «Он бросает лёд Свой», и т. д.

См. объяснение стиха «И Авраам был стар, достиг дней» в разделе Хаей Сара, в связи со словами «И вошёл Моше внутрь облака», и т. д.: так же и Тора и мицвот, и т. д.; см. там. А слова «кусками» можно объяснить так: это дробление и разделение происходит благодаря пяти Гвурот, что и означает «печать». См. объяснение этого в разделе Реэ, в маамаре, начинающемся словами «И благословит тебя», и т. д.; см. там.)

Однако сказано: «Кто устоит перед холодом Его?» Ибо привлечение этого раскрытия вниз, в состоянии «холода Его», представляет собой уровень прохлады, откуда происходит шов, противоположный рацо,

которое представляет собой всполохи огня, пламя, поднимающееся само собой. Не каждый удостоивается пребывать на уровне «возвращения к Единому», чтобы даже в состоянии шов оставаться привязанным к Б-гу, и т. д.

Хотя свыше привлекается уровень объятий — «и десница Его обнимает меня», — это подобно тому, как человек обнимает товарища со спины: любовь распространяется также на аспект «задней стороны», подобно сказанному: «не так, как у Авраама, от которого произошёл Ишмаэль», и т. д.

Кроме того, в Суккот приносили семьдесят быков за семьдесят народов, чтобы привлечь им изобилие, как сказано в Мидраше Шир а-Ширим к стиху «О, ты прекрасна, возлюбленная моя».

В состоянии шов, когда человек отдаляется от рацо, может произойти полное падение к уровню «задней стороны». (Об этом сказано: «И встал Авраам рано утром, и оседлал осла своего»: каждый день высшее Хесед пробуждается, чтобы одолеть аспект «осла», и т. д.,

— это смысл изречения: «Осёл — даже в месяце Таммуз мёрзнет», то есть человек не бывает затронут величиим Б-га. В том же смысле сказано: «который охладил тебя в пути», и т. д. А уровень света любви Авраама — это «и оседлал осла своего», и т. д. См. Зоар I, Вайишлах.)

(лист 166б); см. также Зоар II, Трума (лист 166б): как из уровня льда отделяется отход, то есть уровень «дурных вод»,

что означает физические наслаждения. Поэтому необходимо снова пробудить любовь как всполохи огня, уровень рацо, чтобы усилить костёр огня любви.

Это и означает «Он посылает слово Своё и растапливает их», согласно сказанному в Зоаре I, Берешит (лист 29б): «Сила севера замораживает воды, а сила юга освобождает воды»;

то есть благодаря усилившемуся жару солнца лёд тает и становится водой; подобным образом благодаря усилению всполохов огня любви, уровня рацо, привлекается высшее Хесед, и лёд превращается в воду.

Это и есть «силы дождей»: они нисходят с силой, посредством уровня Гвуры — всполохов огня. (Согласно сказанному выше, что уровень льда — это разделяющая парса, превращение льда в воду означает, что раскрытие внизу, в Брия, Йецира и Асия,

становится подобным тому, что наверху. А этот уровень в Шмини-Ацерет объясняется выше при разборе слов «От Авая было это»: высшая Хохма, сияющая в состоянии отдалённости, теперь переходит в состояние близости, и т. д.; см. там.)

Эти воды привлекаются и текут вниз благодаря словам «Он заставляет дуть ветру Своему»: это уровень святого духа, духа, исходящего из высшей «святости», то есть из высшей Хохмы (см. Зоар, Хукат, лист 183б).

И тогда «потекут воды» — уровень Торы, чтобы Он «возвещал слова Свои Яакову, уставы Свои и законы Свои Израилю», то есть все Мишнайот и законы Устной Торы, происходящие от высшей Хохмы, уровня Письменной Торы, [ибо] «Тора исходит из Хохмы», и т. д.

Это и есть Шмини-Ацерет. (Иными словами, в Йом-Кипур проявляется уровень «Он даёт снег, как шерсть», чтобы «если будут грехи ваши как багрянец, они станут белыми, как снег», и т. д.;

а затем: «Мороз Свой Он рассыпает, как пепел; Он бросает лёд Свой» — это привлечение высшего Хеседа в Суккот, который застывает и становится инеем и льдом, как сказано о мане: «мелкий, как иней». Ман происходит от уровня «хрустальной росы», которая также является корнем аспекта Суккот, как объяснялось выше в конце маамара, начинающегося словами «Внемлите, небеса».

А затем: «Он посылает слово Своё и растапливает их; Он заставляет дуть ветру Своему, и потекут воды» — это уровень Шмини-Ацерет, то есть «Он посылает ветер и низводит дождь», как сказано выше.)

4. В этом смысл слов: «В восьмой день он отпустил народ, и они благословили царя». Ведь 9 нет царя без народа, и о Нём, благословен Он, нельзя сказать, что Его имя называется «Царь»,

ибо над кем Он царь? Ведь Он приводит всё в бытие, и «Он был, Он есть и Он будет» одинаково, «на небесах вверху и на земле внизу; нет никого, кроме Него». Только благодаря нашему служению мы привлекаем Его царскую власть на себя,

как сказано: «Произнесите предо Мною [стихи о] царской власти, чтобы вы сделали Меня Царём над собой», как объясняется в другом месте. См. также объяснение этого в маамаре, начинающемся словами «Вы стоите», к словам «чтобы утвердить тебя сегодня для Него народом», и т. д.; см. там.

Привлечение Его царской власти происходит не в состоянии рацо, когда душа изливается, и т. д., а в состоянии шов, как сказано: «Поставь над собой царя», и т. д., как объясняется в другом месте.

Это и означает «отпустил народ» — чтобы он пребывал в состоянии шов и стал «народом». (В качестве дополнительного объяснения слова «отпустил»: подобно сказанному «Он посылает источники в потоки», и т. д., «они дают питьё всем зверям полевым», — это привлечение свыше от уровня высшей Хохмы,

которая подобна источнику, бьющему из родника живых вод; это уровень «самого сокрытого из всех сокрытых». Оттуда происходит «они дают питьё всем зверям полевым», «дикие ослы утоляют жажду свою» — уровень шов, следующий за жаждой и рацо. См. объяснение этого стиха в Зоаре, раздел Хукат.)

(лист 181а). См. объяснение приведённых выше слов «Будете черпать воду», и т. д., «из источников спасения». Слова «в потоки» можно также объяснить в соответствии с изложенным в конце маамара, начинающегося словами

«Понять смысл стиха “Кто Б-г, как Ты”», к словам «остатку удела Его» — «поток прошёл над душой нашей»: это уровень привлечения к душам Израиля, и т. д.; см. там. И как сказано: «Как прекрасны шатры твои, Яков», и т. д.,

«как потоки, раскинувшиеся», и т. д. См. также Зоар, Ваикра (лист 16, конец первой стороны), к словам «как кедры у вод». Это также смысл слов «посылает воды по открытым пространствам».

Кроме того, смысл слова «отпустил» можно понять согласно объяснению, приведённому в другом месте, в маамаре, начинающемся словами «И было, когда фараон отпустил народ»: своим изгнанием в Египте они вызвали возвышение искр Б-жественности, упавших туда при Разбиении сосудов;

и это сам уровень силы роста, возвращающей спасения Израиля, как сказано: «И фараон приблизил», — и мудрецы сказали, что он приблизил Израиль к их Отцу на небесах. Поэтому сказано: «Когда фараон отпустил народ»: он выпускал побеги и ветви и приносил наверху плоды — «народ», и т. д. См. подробное объяснение там.

В другом месте объясняется, что в этом росте — исполнении мицвот, уровне «Он возвращает спасения», — есть два аспекта: возвышение и привлечение. **10**

Первый — возвышение искр Б-жественности, возникших при Разбиении сосудов, посредством очищения клипат ногам, то есть шерсти цицит и пергамента тфилин; это называется вознесением майин нуквин (женских вод).

Второй — благодаря этому сверху вниз привлекается раскрытие Бесконечного света, от уровня **620** столпов света. В этом смысл «царского одеяния» и «царской короны» в стихе «Пусть принесут царское одеяние», как объясняется в другом месте.

О возвышении искр, возникших при Разбиении сосудов, сказано: «Когда фараон отпустил народ», как было упомянуто выше. А о привлечении сверху вниз, от уровня «царской короны», сказано: «В восьмой день он отпустил народ», и т. д. **11**

Поэтому сказано именно «в восьмой день он отпустил народ»: сила для этого привлечения свыше, с высочайших высот, вплоть до самых низких глубин, исходит из высшего источника, как известно из слов «Возвышающийся, чтобы восседать, взирающий, чтобы смотреть», и т. д.

То есть от уровня «в восьмой день», который выше семи высших качеств. Это соответствует словам Зоара, раздел Вайехи (лист **246б**), к стиху «Нафтали — лань стремительная», и т. д.:

«И тот голос посылается из глубинного места свыше», и т. д. Это уровень Бины, ибо в Бине раскрывается Атик; и это также смысл слов «в восьмой день он отпустил», и т. д.

В другом месте объясняется, что «в восьмой день» — это уровень восьмого царя, Адара, который исправляет аспект Тогу, превращая его в аспект Тиккун, и т. д.

См. объяснение стиха «Начальнику, на восьмой», в связи с обрезанием, заповеданным именно на восьмой день. Всё это указывает на чрезвычайно высокий источник, откуда исходит аспект такого послания — «отпустил народ»;

то есть после того, как в Рош а-Шана и Йом-Кипур, в состоянии рацо, был достигнут уровень «чтобы утвердить тебя сегодня для Него народом», этот уровень привлечётся также в состоянии шов — «возвращения к Единому». Именно это происходит «в восьмой день».

Хотя рацо — очень высокий уровень, цель Сотворения мира всё же состоит в том, чтобы у 12 Него была обитель в нижних мирах, чтобы раскрытие происходило вниз; это и есть уровень шов.

См. объяснение стиха «Вернись, Израиль, до...» в маамаре, начинающемся этими словами, к словам «Ибо у Тебя прощение, чтобы Тебя боялись»; а также объяснение сказанного в Зоаре III, раздел Эмор (лист 100б), о словах «она дочь отца моего»,

«но не дочь матери моей». Йом-Кипур относится к уровню «пусть придёт мать и вытрет», и т. д., тогда как в Шмини-Ацерет Кнесет Исраэль называется «дочерью отца моего», и т. д.

См. изложенное выше о «восьмом дне» при объяснении слов «От Авая было это, дивно в глазах наших», а также объяснение в другом месте аспекта «восьмого дня посвящения».

В книге Диврей а-Ямим II, глава 7, сказано: «И в двадцать третий день седьмого месяца он отпустил народ». Это можно истолковать как намёк на второй праздничный день в изгнании; см. дальнейшее объяснение второго праздничного дня в изгнании. Тогда и исполнилось «и они благословили царя» — привлекая Его царскую власть, благословен Он.

Это происходит благодаря изучению Торы, когда дух соединяется с духом, — уровень слов «Пусть он целует меня поцелуями уст своих», и т. д. Тогда исполняются слова «Я вложил слова Мои в уста твои», и т. д.; «Мишна — царица», и т. д., как объясняется в другом месте.

Мудрецы, благословенной памяти, сказали: «Не читай “дети твои”, а читай “строители твои”», ибо они заняты созиданием мира (см. объяснение этого в маамаре, начинающемся словами «И все дети твои будут научены»). «Созидание мира» означает уровень Его царской власти, благословен Он,

ибо написано: «Царство Твоё — царство всех миров», и называется она Устной Торой, поскольку строится на Письменной Торе: из одной буквы Письменной Торы происходит целая глава Устной Торы;

например, из буквы вав в словах «А если кто возьмёт займы» — поскольку вав добавляет к предшествующей теме, — возникла глава «А-Шоэль». Благодаря Устной Торе царская власть Б-га раскрывается явно.

Это и есть «и они благословили царя»: благословение и привлечение к великому раскрытию. Об этом мы просим: «Раскрой славу царской власти Твоей».

(См. объяснение в другом месте слов «Жизнь Сары была сто лет» — это сто благословений, и т. д.; а также объяснение «офаним» в маамаре, начинающемся словами «Внемлите, небеса», и слов о том, что они говорят: «Благословенна слава Б-га от места Его»;

а также конец маамара, начинающегося словами «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение»; маамар, начинающийся словами «Я — Авая, Б-г ваш, Который вывел вас из земли Египетской», о словах «Да будет благословенно великое имя Его»; и маамар, начинающийся словами «И ныне да возвеличится сила Адо-ная».)

«И явись в величии славы могущества Твоего». «Явись» означает сияние и свечение в раскрытии, как сказано: «Явился с горы Паран и воссиял с Сеира», и т. д.

Это и означает «и разошлись по шатрам своим»: они привлекли Его царскую власть, благословен Он, чтобы создать для Него шатёр, Мишкан и обитель в нижних мирах — уровень сосудов, и т. д.

(См. объяснение «шатра» в маамаре, начинающемся словами «В пустыне Синай, в Шатре собрания», и к словам «Как прекрасны шатры твои, Яаков», и т. д.) Благодаря этому они стали «радостны и веселы сердцем».

«Радостны» — то есть пребывают в любви, стоящей выше разума и знания, как сказано: «Тогда (аз) возрадуется [девица]» — на уровне аз, то есть кедем, «предшествующего».

(См. объяснение в упомянутом выше маамаре, начинающемся словами «Смотри, я предлагаю», к словам «Итана а-Эзрахи»; см. также Мидраш Рабба, раздел Бешалах) (начало главы 23), к стиху «Утверждён престол Твой с тех пор»; и Зоар II (Бешалах, лист 54б),

к словам «Тогда (аз) воспел Моше». «Веселы сердцем» означает, что эта любовь, исходящая из внутренней точки сердца, раскрывается как свет, а не как тьма, как сказано: «И увидел Б-г свет,

что он хорош». См. также Мидраш Рут Рабба к словам «и развеселилось сердце его», а также объяснение слов «когда он поправлял лампы» в маамаре, начинающемся словами «Смысл Хануки».)

«За всё добро, которое сделал Б-г Давиду, рабу Своему» — это уровень Его царской власти, благословен Он, — «и Израилю, народу Своему», которые являются «детьми твоими», «строителями твоими», и т. д.,

как сказано выше. Размышляющий об этом порядке служения увидит, что в нём есть отдаление, сближение и снова отдаление: необходимо постоянно пробуждать уровень рацо; недостаточно пребывать лишь в состоянии шов, но невозможно постоянно оставаться и в состоянии рацо, как сказано выше.

Это обнаруживается в порядке молитвы, во всех благословениях: слово «благословен» стоит **13** в третьем лице, словно говорят о ком-то, кто не находится перед говорящим,

то есть находится далеко; а «Ты» — это аспект раскрытия, обращение во втором лице. «Авая, Б-г наш» также стоит в третьем лице; «Царь мира» — это раскрытие Его царства, да будет Он благословен.

И так же во всём порядке молитвы: в одном стихе встречаются и третье, и второе лицо, соответствующие аспектам отдалённости и близости.

(См. Мидраш Шмот Раба, раздел 1, к стиху «И встала его сестра поодаль»; см. там же: «Издали явился мне Б-г». См. также объяснение в конце маамара, начинающегося словами «Вы стоите», о выражении «и взвесил на весах», которое также относится к аспекту отдалённости, и т. д.; а также объяснение в конце маамара, начинающегося словами «И познай сегодня», о выражении «Мир, мир дальнему и ближнему».)

И так сказано в святом Зоаре и [в учении] Аризая, благословенной памяти: Собрание Израиля и Святой, благословен Он, бывают в состоянии «лицом к лицу», иногда — «спиной к спине», а иногда Собрание Израиля нисходит в миры Брия, Йецира и Асия и т. д.

Краткое изложение [маамара] «В восьмой день он отпустил»

14

(1) «В танце» — слово, означающее и прощение греха, и танец. В танце есть отдаление и **15** сближение; это аспект рацо и шов.

«Сзади и спереди Ты создал меня». «Спереди» — аспект «с кем Он советовался»; совет альмин. Отсюда проистекает рацо в правой камере сердца — «сокровенное сердца», происходящее от аспекта «Он сделал тьму Своим покровом».

(«Я черна» — чёрный огонь.) «В тени Всемогущего он пребывает» — аспект макиф. Служение же состоит в том, чтобы было «Да будет свет» (то есть посредством преобразования тьмы животной души).

В другом месте объясняется, что рацо — это [имя] Ма, а шов — [имя] Бан. Слова о том, что его корень — в аспекте «спереди», означают Адам Кадмон, Адам Ма, «который является путём Ацилут».

(2) Порядок служения должен быть таким: сначала Рош а-Шана — «левая рука отталкивает», 16 в аспекте отдалённости; благодаря этому «левая рука Его под моей головой», пока в Йом-Кипурим не наступит «перед Авая вы очиститесь» — аспект «лицом к лицу». (Таковы отдалённость и близость в танце; тогда махоль означает также прощение греха.)

И благодаря этому «если будут грехи ваши, как багрянец, — станут белыми, как снег» и т. д. «Одеяние Его бело, как снег». И в этот день нет ни еды, ни питья.

(3) Из этого в Суккот проистекает «и правая рука Его обнимает меня» — великая любовь. 17 «Б-г — твоя тень»; четыре вида растений, взятые с лулавом, предназначены для того, чтобы привлечь имя Авая в сердце.

И это — «Дающий снег, словно шерсть», аспект Йом-Кипурим; затем «Он бросает Свой лёд» — это упомянутый выше аспект великой любви, которая застыла и стала льдом.

(И это подобно «небосводу, подобному цвету льда».) Парса, завеса, три тысячи притч. Таков же аспект шов — облачение в исполнение мицвот; и это: «Ибо милости желаю Я, а не жертвы».

(См. объяснение в конце маамара, начинающегося словами «И если послушаетесь», о выражении «ибо в этом Моё желание»; а также объяснение в маамаре к разделу о приношениях возлияния.) Но «перед Его холодом кто устоит?»

Поэтому необходимо, чтобы «Он послал слово Своё и растопил их»; в этом и состоит смысл Шмини Ацерет. (Эти два аспекта — лёд и «потекут воды» — также соответствуют отдалённости и близости.) (4) И в этом аспекте «он отпустил народ»,

ибо нет царя без народа. («Посылающий источники». См. объяснение к словам «Когда фараон отпустил». Это означает, что способность включить рацо в шов также проистекает из «восьмого дня». А шов — [имя] Бан — очищается и поднимается в [имя] Саг, которое выше Ма.)

«И благословили» (подобно «Благословен Б-г от места Своего»; а также подобно «В множестве народа — великолепие царя»: аспект великолетия Его царства проистекает из аспекта «множества народа». Таковы слова «он отпустил народ, и они благословили» и т. д. См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «Вот переходы», о выражении «Не пренебрегай благословением простолюдина»).

«Твои строители». «Радуются» — подобно словам «Тогда (аз) она возрадуется», аспекту «спереди» (см. Зоар II, Бешалах, 54а, к словам «Тогда [Моше] воспел»). Семь дней Суккот — это буква заин (семь) слова аз, а алеф — Шмини Ацерет, Атик, раскрывающийся в Бине.

И это — «Тогда она возрадуется». И это — «И вышел Яаков из Беэр-Шевы», то есть из Бины; оттуда он направился в Харан, чтобы стать песней (рина). Таковы восемь дней Хануки: аз — в семь привлекается алеф.

И это — «И вышел Яаков из Беэр-Шевы»: Бина, которая является колодцем (беэр) и источником семи (шева) качеств, — подобно аз. Оттуда проистекает «и пошёл он в Харан», чтобы очищать искры, — аспект «он отпустил народ». Так же можно понять смысл восьми дней Хануки, аз: чудо состояло в том, что светильник горел восемь дней.

ה' לי בעוזרי ואני אראה בשנאי

«Авая для меня среди помогающих мне, и я буду
смотреть на врагов моих»

«Авая за меня среди помогающих мне, и я буду смотреть на врагов моих». На первый взгляд, **1** смысл слов стиха непонятен: кажется, будто есть и другие помощники, а Святой, благословен Он, тоже находится среди них; однако на самом деле именно Он, благословен Он, и есть Помощник.

Чтобы понять это, а также изречение наших благословенной памяти мудрецов: «Приходящему очиститься помогают ему», — следует понять, что имеется в виду под словами «помогают ему» во множественном числе. Разве есть какой-либо помощник, кроме одного лишь Святого, благословен Он?

Можно также спросить о слове «очиститься» (летагер): это переходный глагол, подразумевающий, что человек очищает других. Следовало бы сказать «стать чистым» (литагер). Однако известно, что Святой, благословен Он, наполняет все миры (мемале коль альмин) и окружает все миры (совев коль альмин).

«Наполняет все миры» означает, что Он облачается в миры, чтобы давать им жизнь, поддерживать их существование и приводить их из небытия в бытие. И всё же Он не постигается и не облачается в них буквально, подобно душе, которая облачается в тело, чтобы давать ему жизнь,

ведь душа испытывает воздействие происходящего с телом, тогда как о Нём, благословен Он, сказано: «Если ты праведен, что даёшь Ему?» и так далее.

[И] сказано: «Я, Авая, не изменился». Также сказано: «Ибо Ты — Тот же прежде сотворения мира, и Ты — Тот же после...»

Однако Он — это аспект «окружающего все миры», то есть Он свят и отрешён от категории миров и так далее; жизненная сила, распространяющаяся внутри миров, исходит лишь от аспекта Его Малхут (царства), благословен Он, ибо «Царь» — таково Его имя, называемое над ними,

и потому они живут и существуют. Поэтому миры не занимают места перед Ним, благословен Он. В этом смысл слов: «Слушай, Израиль: Авая — наш Б-г, Авая един». «Слушай» означает: дай услышать сердцу, — чтобы человек принял к сердцу, что имя «Един» (эхад) состоит из алефа, хета и далета,

То есть семь небес и земля [всего восемь — хет] и четыре стороны света [далет] подчинены алеф — Единому Владыке мира — и вовсе не занимают места, ибо «Благословенно имя славы царства Его во веки веков».

Это значит, что все миры, от мира к миру, подчинены уровню Его Малхут, да будет Он благословен, которая есть лишь уровень имени, подобно имени человека, которое

нужно лишь другим, которым необходимо называть его по имени; но когда он один, сам по себе, имя подчинено ему и не имеет самостоятельного бытия.

Так и жизненная сила, распространяющаяся в мирах, исходит лишь от Его качества Малхут, да будет Он благословен, которое есть уровень имени: Его качество Малхут распространяется над мирами, чтобы над ними нарекалось Его имя «Царь».

Но по отношению к Самому Бесконечному свету (Ор Эйн Соф), благословен Он, — Самому, во всей Своей славе, — это вовсе не занимает места, подобно тому как до сотворения мира были только Он и Его имя. Поэтому слова «И ты будешь любить Аваю» должны относиться к уровню

«твоего Б-га»: чтобы Он стал твоим Б-гом, чтобы ты был Ему подчинён, да будет Он благословен, «всем сердцем твоим» (бехоль левавеха), то есть чтобы раскрытие Его Б-жественности, да будет Он благословен, проникло в твоё сердце, ибо приставка бе в словах «бехоль левавеха» означает «внутри»,

то есть чтобы твоя воля была подчинена Ему и так далее, чтобы служить Ему и добрым, и злым побуждением, дабы ситра ахра (другая сторона) была покорена, и чтобы быть на уровне «эт» — того, что подчинено, — «Авае» и так далее. (См. об этом также маамар, начинающийся словами «И уразумей ныне», в разделе Ваэтханан.)

И в этом — «весь человек», сотворённый лишь ради этого; и все «дни лет наших — в них семьдесят лет» даны для того, чтобы каждый день привлекать раскрытие Его Б-жественности, да будет Он благословен, вниз, в наши сердца,

Постепенно, понемногу, пока оно не преобразится от одного края до другого, чтобы склонить наши сердца к Нему, благословен Он, и чтобы физическое сердце было затронуто и устремилось прилепиться к Нему, благословен Он. Ведь душе самой по себе не требуется исправление и т. д.

И в этом состоит смысл единства Святого, благословен Он, и Его Шхины. «Святой, благословен Он» — свят и отделен от всего, и т. д., а «Его Шхина» — это тот уровень, который пребывает в мирах и облекается в них, и т. д. 2

То есть чтобы пребывание Его святости — Того, Кто свят и отделен от всего, и т. д. [и о Ком сказано:] «Я, Авая, не изменился» — раскрылось внутри миров, в точке физического сердца. И это сказано в «Рабба», Насо, глава 12, о словах «внутри него — узоры любви»: это Шхина, согласно сказанному: «И возлюби Авая, Б-га твоего».

(См. там, 247b.) См. также Гемару (глава 5 трактата Йома, 54a). И см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «И сделай священные одежды», в пояснении слов «чтобы имя Небес стало благодаря тебе любимым». См. также Зоар III, Ваэтханан (267b), о любви.

2. Итак, во время, когда Храм не стоит, Общину Израиля называют «бесплодной», как сказано: «Пой, бесплодная, не рожавшая» [см. также Зоар, Мишпатим, лист 103б, в конце, и Микдаш Мелех там]; о Будущем же сказано: «Как только Сион мучился родами, он также родил сыновей своих». 3

Объяснение таково. Каждый день мы произносим благословение: «Благословен Ты, Авая», — 4 то есть уровень Авая «благословен», иначе говоря, нисходит в откровении в аспекте «Ты», словно Он находится перед нами. И всё же сердце не у каждого человека столь сильно пробуждается; однако из этого не следует говорить, будто...

...что благословение, Б-г сохрани, произнесено напрасно, [то есть] что никакое откровение Б-жественности вовсе не нисходит. Ведь в действительности каждый день нисходит откровение Б-жественности в нижний мир, и «Авая благословен от мира до мира» — каждый день.

Но это откровение не нисходит в нижний мир настолько, чтобы пребывать в «человеке и глубоком сердце»; оно не усваивается и не постигается в самой сокровенной глубине его существа и внутреннего мира.

(См. написанное в маамаре, начинающемся словами «Очи всех», в разделе Матот.) Напротив, это подобно состоянию бесплодной женщины, извергающей семя, — потока откровения Его Б-жественности, нисходящего от мира к миру.

И это смысл слов: «Всякий гражданин (аззрах) в Израиле пусть живёт в суккот». Слово «аззрах» указывает на будущее, словно сказано: то, что Я в будущем заставлю засиять (леазриах) внутри Израиля и в их внутреннем мире, ныне «пусть живут в суккот», [то есть] откровение нисходит на них в виде сукки и окружающего света (макиф) свыше.

Но откровение Б-жественности не сияет внутри них и в их внутреннем мире, поскольку она находится в состоянии бесплодной женщины, которая извергает и т. д. (См. Зоар, раздел Эмор, 103а, где говорится: «И об этом написано: „Всякий гражданин...“» и т. д., а также комментарий Рамаза там; см. также написанное о значении слова «эзрах» в маамаре, начинающемся словами «Смотри, Я полагаю пред вами», в связи с «Эйтаном эзрахи».).

Но причина этого состояния, когда она извергает и не принимает внутрь сердца, чтобы оно пробудилось и т. д., — тело и животная душа, окружающие Б-жественную душу и облекающие её. Именно они удерживают и препятствуют...

...извне, так что это сияние и нисхождение не раскрываются в душе. Именно они отвлекают её и низводят к делам этого мира и людским наслаждениям — «каждый согласно тому, что знает в своей душе»; любовь же скрыта и покрыта рубищем. Таково нынешнее положение во время изгнания.

В отличие от этого, о грядущем Будущем сказано: «Как только Сион мучился родами, он также родил сыновей своих» — тогда это будет в состоянии рождения и раскрытия любви.

Но сейчас, во время изгнания, она пребывает в состоянии беременности и сокрытия, подобно плоду, находящемуся во чреве матери и скрытому от глаз. (См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «И Я являлся Аврааму...», о беременности и рождении; см. также Зоар, ч. II, в конце раздела «Ваякель», 220а, и раздел «Пинхас», 249б.)

И об этом сказано: «Чтобы узнали все народы земли», ибо «народы земли» — это тело и животная душа, а слово «узнали» (даат) связано со словами «и он дал знать людям Суккот» (ваяда) (Книга Судей, гл. 8),

что Таргум переводит как «и сломил их» и т. д. То есть «народы земли» должны быть сокрушены и устранены; это происходит благодаря нисхождению самого Даат,

ибо «как тает воск перед огнём, так погибнут они» и т. д. (См. также сказанное в разделе «Бехукотай», в маамаре, начинающемся словами «Объяснение слов „Если по установлениям Моим...“», о резьбе, устраняющей преграду животной души, и т. д.; см. там.)

И в этом также смысл слов «Воздайте хвалу Б-гу богов» (Элокей а-Элоким), ибо Элоким — это уровень цимцума и сокрытия, скрывающего и утаивающего; это происходит, когда Он облачён в них.

Но когда Он раскроется как «Б-г богов», то есть как властвующий над ними, Он сокрушит и разорвёт все разделяющие преграды, и тогда изольётся «ибо милость Его вечна» — раскрытие Б-жественности, не встречающее препятствий.

И в этом смысл слов: «Ибо Авая — это Элоким, нет ничего иного»: больше не будет состояния сокрытия и утаивания, и не будет ничего, кроме Него. (См. также Зоар, раздел «Корах», 178б.)

3. Ныне же общий [источник] этого раскрытия на весь год — Шмини Ацерет. В этом смысл 5 слов: «В восьмой день будет у вас ацерет»:

«Ацерет» означает поглощение (клита): семя, изливающее поток раскрытия Б-жественности, поглощается, чтобы возникла сила для состояния рождения и раскрытия любви. (См. также сказанное в другом месте о «тех, кто связан с Яаковом» — в маамаре, начинающемся словами «А если женщина даст обет».) То есть

восьмой день — это уровень «матери детей, исполненной радости», и это «время нашего веселья» — во множественном числе, ибо соединяются две радости: радость сверху вниз — «Авая радуется делам Своим» — и радость снизу вверх — «Израиль радуется своему Создателю».

Объяснение сказанного, чтобы понять сущность радости, нисходящей свыше вниз: радость 6 — это раскрытие сокрытого. Это подобно царю, который обычно пребывает во внутренних покоях своего дворца — «и во дворце Его все восклицают: „Слава!“»; «вся слава его — внутри».

Но во время своей радости он показывается и становится видимым для всех. Подобным образом [мудрецы] установили в молитве праздника слова «Ты избрал нас» и т. д., ибо [праздники — это] «времена радости», то есть уровень раскрытия.

(См. также «При Эц Хаим», Шаар Микразй Кодеш, конец главы 1: «Однако... более раскрыты... и в этом отношении радость праздника превосходит [радость] Шабата»; см. там.)

И [молитва] делает это раскрытие главным предметом и подробно говорит о нем, открыто являя силу Его любви: «Ты избрал нас» и т. д., «и Ты, Авая, Б-г наш, дал нам» и т. д. А затем мы говорим: «И возрадуется Израиль в Тебе» и т. д.

И это подобно словам: «А офаним — с великим шумом» и т. д. Шум возникает из-за новизны раскрытия: они постигают жизненную силу, исходящую к ним от Его святости, да будет Он благословен; поэтому они гремят и звучно восклицают громким, могучим и сильным шумом и т. д.

Так же обстоит дело и с радостью, происходящей от широты сознания и размышления: чем 7
глубже и шире человек размышляет о величии и мощи раскрытия, о том, сколь чудесно Он
явил Свою доброту, тем сильнее становится радость в его сердце, и сердце его возрадуется и
возликует — «да, ликованием и песнью» и т. д.

Однако в течение всего года, хотя [Он] благословляется и нисходит, так что уровень Авая
пребывает в аспекте «Ты», словно Он непосредственно перед нами, радость не раскрыта; на-
против, она сокрыта в служении.

Как сказано: «За то, что ты не служил... с радостью» и т. д.: служение делают главным (см.
также то, что написано в маамаре, начинающемся словами «И ныне да возрастет сила»), а
радость — это радость заповеди (см. также то, что написано в маамаре, начинающемся сло-
вами «Привязывающие к виноградной лозе»).

Но в праздник радость раскрыта (см. Зоар, ч. 3, раздел Корах, 176б, о словах «И когда? В час,
когда праздник приходит в мир» и т. д., а также комментарий Рамаза там; это объясняется и
в другом месте).

Именно об этом сказано: «Через реку прошли ногами; там мы возрадовались в Нем». «Река»
означает уровень слов «И река выходит из Эдена». Наши мудрецы, благословенной памяти,
сказали: «Юваль — имя ее»; это уровень Бины.

Это уровень слов «мать детей радостна», как сказано в Зоаре, ч. 2, раздел Итро (84а и 85б), в
разделе Ваехи (219а) и в других местах. «Дети» — это Тора и мицвот.

«Мать детей» — это уровень Бины, как объясняется в Зоаре, ч. 3, раздел Шмини (40б, в
конце), и она нисходит благодаря радости заповеди.

Известно, что Бина называется «сокрытым миром» (альма де-иткасья), как сказано в Зоаре,
ч. 1 (Ваеце, 158б), и в других местах. Поэтому в течение всего года радость должна быть со-
крыта в служении, ведь сокрытый мир облекается в раскрытый мир (альма де-итгалья).

И это — «открытое принадлежит нам и нашим детям»: вав и конечная хей — это «открытое»,
то есть Тора и мицвот, называемые «детьми». И это — «нам и нашим детям».

И это — «непременно отпусти мать, а детей возьми себе», как объясняется причина этого в
Зоаре (Вайеце, 158а): «потому что она — скрытый мир и совершенно не раскрывается».

Иными словами, не следует делать одну лишь радость главным предметом, ибо это очень
высокий уровень, и достичь его одного они не могут,

но следует поступать так: «а детей возьми себе», то есть служить на уровне Торы и мицвот. И тогда радость называется именно «радостью заповеди», ибо она раскрывается посредством заповеди, которая и есть «дети».

И это — уровень Бины, облечённой в Зеир Анпин и Нукву. И хотя основной смысл слов «непременно отпусти мать» относится к уровню постижения — к уровню, находящемуся выше постижения, как написано в Зоаре II, глава Итро (93б), и в главе Пинхас (254б),

тем не менее и приведённое выше объяснение верно. Оно соответствует тому, что объясняется в «Игерет а-Кодеш» о словах: «Как прекрасна ты и как восхитительна, любовь в наслаждениях».

Однако в три праздника восхождения, являющиеся «временами радости», раскрывается уровень скрытого мира — подобно тому, как «мать сидит над...» и так далее.

И об этом сказано: «По реке они проходили пешком»: в каждый из трёх праздников восхождения души Израиля проходят через уровень реки, вытекающей из Эдена, то есть через уровень «матери детей», как сказано выше.

Поэтому «там возрадуемся в Нём» — действительно в Нём Самом, то есть в самой сущности Бесконечного света (Ор Эйн Соф), который нисходит и сияет в сокрытом мире; как известно, раскрытие Атика происходит в Бине (понимании).

Поэтому все праздники — «времена радости». А в особенности праздник Суккот называется 8 «временем нашей радости», ибо радость в этот праздник была больше, чем в остальные праздники.

Это происходит благодаря тшуве Десяти дней тшувы, и особенно в Йом-Кипур: благодаря этому раскрывается Има Илаа (Высшая Мать) над детьми. В этом и заключается суть тшувы, как написано в Зоаре, часть III, Ваикра (15б, в конце, и 16а, в начале).

Благодаря этому впоследствии, в Суккот, нисходит уровень «времени нашей радости». В праздник Суккот радость нисходит сверху вниз — через раскрытие Б-жественности в форме сукки и окружающего света (макиф) и т. д.

Но в Шмини Ацерет нисходит уровень внутреннего раскрытия — «и он подобен жениху, выходящему из-под своего брачного балдахина»; слово «жених» (хатан) связано с выражением «спуститься на ступень» (нахит дарга) (см. также сказанное об этом в «Шир а-Ширим», в маамаре, начинающемся словами «К моей кобылице»),

ибо всякое раскрытие Бесконечного света, благословен Он, нисходящее сверху вниз, происходит посредством нисхождения и цепи нисходящих миров (иштальшелут), от причины к следствию и т. д.,

и он выходит из уровня балдахина и сукки, из уровня окружающего света, чтобы быть усвоенным и воспринятым внутри источника душ Израиля, в их внутренней стороне, благодаря радости снизу вверх; ибо пробуждение снизу вызывает пробуждение свыше.

(См. «Пардес», в «Эрхей а-Кинуйим», статью «Радость», где сказано, что «радость» означает Бину; это соответствует объясненному выше смыслу слов «мать детей радостна». Однако там он приводит также от имени Зоара, Ваикра

(лист 8б): «А некоторые учат: что есть “радость”? Это — Собрание Израиля» и т. д.; и об этом сказано: «Ибо с радостью вы выйдете» и т. д.

Согласно написанному, в этом и состоит суть: радость, нисходящая сверху вниз, — это уровень Бины (понимания), а радость, восходящая снизу вверх, — это уровень Малхут (царства), Общины Израиля,

и это уровень «радости невесты» (см. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «И будет, как радуется жених», и далее, о радости невесты); и тогда две радости соединяются: «возрадуется Израиль» и «Авая возрадуется о делах Своих».

4. (Что касается толкования слов «Авая возрадуется о делах Своих», то в мидраше «Ваикра 9 Рабба», раздел «Ахарей», глава 20, объясняется, что речь идет о будущем времени; так же сказано и в «Зоаре», часть I, в «Мидраш а-Неэлам», разделе «Толдот»

(135а), то есть о времени воскресения мертвых; и об этом сказано: «Вот порождения Ицхака» — имя Ицхак означает смех, радость и наслаждение, которые тогда будут у душ.

А Рамаз подробно и пространно разъясняет там этот вопрос. Суть сказанного в том, что радость пребывает в Бине и исходит из смягченных Гвурот; это уровень Гвуры Атика.

Однако тогда поток будет исходить из внутренней стороны Атика. В этом и состоит смысл слов «Авая возрадуется»: раскроется уровень внутренней стороны Атика.

А смысл слов «в Его деяниях» — это исправление имени Бан, относящегося к уровню Асия, 10 чтобы оно поднялось к уровню [имени] Саг и т. д. См. также объяснение к словам «Кто исчислил» о выражении «и также (аф) Я создал», где слово «также» включает четвёртый уровень,

то есть высший Кетер, который раскрывается именно на уровне Асия — через исправление имени Бан и т. д.; см. там подробно. В этом и состоит смысл слов «Авая возрадуется о Своих деяниях» — именно о деяниях.

См. также объяснение к словам «Ибо над всякой славой будет покров», о раскрытии внутренней стороны Атика, которое происходит именно после исправления имени Бан и т. д.; см. там.

Об этом см. также Зоар I, Мидраш а-Неэлам, глава Вайера (102б и 114а); см. также маамар, начинающийся словами «И я вернусь с миром в дом отца моего», о том, что в будущем Ицх-аку скажут: «Ибо ты — отец наш».

И вот, там в Рамазе объясняется, что благодаря этому раскрытию свыше будут привлечены новые души, чтобы стать венцом для душ праведников. Об этом сказано: «и венцы их — на головах их» и т. д.,

как сказано в Зоар I, в конце главы Вайера (119а, в начале страницы); см. также главу Вайиш-лах (182а). См. также сказанное о раскрытии этих душ: они относятся к уровню Бесконечно-го света, окружающего все миры (совев коль альмин), который выше кава и т. д. Это объясняется в маамаре, начинающемся словами «И будете есть, поедая».

В Зоаре III, Ваикра (16а, в конце страницы), подразумевается, что слова «Авая возрадуется о Своих деяниях» относятся ко времени после седьмого тысячелетия — к уровню «одного тысячелетия запустения», когда Он обновит Свой мир, как сказано: «новые небеса и новая земля».

См. также Зоар II, Бешалах (57б) и главу Пекудей (259а); см. также сказанное об этом в главе Ваеце, о словах «и всё, что Ты дашь мне, я непременно отдели десятину Тебе».

Итак, простой смысл слов «Авая возрадуется Своим деяниям» состоит в том, что радость, так сказать, нисходит к Нему, да будет Он благословен, от Его деяний — созданий, как объясняет Раши в трактате Хулин, глава «Эйлу терейфот» (60а, в конце). Согласно изложенному выше подходу, это соответствует объяснению Рамаза, согласно которому «Его деяния»

означают исправление имени Бан. Это исправление составляет всё содержание слов «сегодня — исполнять их». Об этом сказано: «которое Б-г сотворил, чтобы исправлять», ибо «исправлять» означает приводить в порядок, то есть исправление имени Бан и 288 [искр] и т. д., что представляет собой уровень Асия в общем смысле, как сказано выше.

И когда завершится уровень «сегодня — исполнять их», из этого последует, что «Авая возра- 11
дуется делам Своим»: Он изрёк — и Его воля исполнилась. Эта радость есть раскрытие внутренней стороны,

то есть внутренней стороны Атика, которая является внутренней стороной высшего наслаждения. Это подобно сказанному нашими благословенной памяти мудрецами: «Это доставляет Мне удовлетворение: Я изрёк — и Моя воля исполнилась».

И это — радость свыше вниз, то есть внутреннее раскрытие нисходит сверху вниз. Однако **12** причина этого раскрытия, напротив, исходит от Его деяний, так сказать, — от того уровня, который выражен словами «сегодня — исполнять их».

Это можно понять и из противоположного — из сказанного о поколении Потопа: «И опечалился Он в сердце Своем» и т. д.; это произошло потому, что

«велико было зло человека на земле» и т. д. Отсюда можно понять обратное: слова «Авая возрадуется Своим деяниям» означают, что эта радость нисходит благодаря исполнению слов «сегодня — исполнять их».

Что касается слов «Да возрадуется Израиль Создателем своим», то в Зоаре III, Вайикра (23б) объясняется, что они означают то же, что и написанное: «Где Элоа, Создатель мой?» Если так, можно сказать, что это и есть смысл сказанного в Сава де-Мишпатим (96б)

по поводу слов «бевигдо ба» («изменив ей»): «И Он простирает над ней Свою драгоценную одежду. И что это? Святое имя, называемое Элоа. И это — „бевигдо ба“ и т. д.

И так же он пишет там далее (97б), объясняя слово «ее покрытие» (кесута): «Простирание одежды Царя, которую Он распростер над ней: Элоа». См. также комментарий Рамаза там и Эц Хаим, Шаар МАН и МАД, друш 8.

См. также сказанное о толковании слова «ее покрытие» в маамаре, начинающемся словами «Возвещающий конец от начала». А в Зоаре III, глава Пинхас (219б), слова «беосав» («Своими Создателями») во множественном числе объясняются тем, что у человека три партнера: отец, мать и Святой, благословен Он.

И в другом месте было объяснено, что те же три уровня есть и в самой душе. Это подобно сказанному выше в маамаре, начинающемся словами «В восьмой день — Ацерет», по поводу слов «Ибо отец мой и мать моя оставили меня, а Авая соберет меня»:

что естественная любовь в Б-жественной душе называется «отцом», от которого рождается исполнение мицвот и добрые дела и т. д.; см. там. Это потому, что ее корень — в аспекте «доброты к Аврааму», то есть в Зеир Анпин мира Ацилут.

Итак, Зеир Анпин и Нуква мира Ацилут называются отцом и матерью души, ибо от них бе- **13** рет начало любовь и трепет в душе. А то, что Святой, благословен Он, дает душе

означает уровень души души, то есть уровень йехиды — корня души, иначе говоря, ее мазала. И об этом сказано: «и Авая соберет меня».

В этом и состоит смысл слова «создатели» во множественном числе. Отсюда можно понять и слова «Да возрадуется Израиль Создателю своему»: они относятся к Суккот, «времени нашей радости».

Ибо из-за грехов сказано: «Ибо отец мой и мать моя оставили меня» и так далее: естественная любовь не раскрывается в душе.

Но благодаря тшuve Десяти дней тшувy, о которой сказано: «и Авая соберет меня», и написано: «что Ты клялся отцам нашим от дней древних», то есть о Тринадцати атрибутах милосердия, предшествующих Ацилуту, оттуда нисходит уровень «Да возрадуется Израиль Создателю своему»:

[в том,] что до сих пор было от них отдалено, подобно царскому сыну, находившемуся в плену, который возвращается и приходит к отцу своему и так далее.

И см. маамар, начинающийся словами «Возвратись, Израиль, к [Авае]», где понятие «отец 14 мой и мать моя» объясняется несколько иначе: это уровни Хохмы и Бины в Б-жественной душе, которые называются «отцом

и матерью», поскольку они порождают эмоциональные качества (мидот) — любовь и трепет, которые называются «сыном и дочерью». Корень Хохмы и Бины в душе происходит от Хохмы и Бины свыше, то есть от Письменной Торе и Устной Торе. Тот же, кто повредил Тору, являющуюся Его мудростью и пониманием, благословен Он, называется тем, о ком сказано: «Отец мой и мать моя оставили меня».

Но, несмотря на это, «и Авая», то есть раскрытие самого Бесконечного света, благословен Он, «соберёт меня»; это происходит благодаря тшuve с самопожертвованием (месирут нефеш), которое выше разума и понимания.

И поэтому сказано: «Возвратись, Израиль, к Авае, Б-гу твоему». Поэтому благодаря тшuve в 15 Десять дней тшувy и в Йом-Кипур, который соответствует уровню «и Авая соберёт меня», — соберёт и соединит все части души и т. д.,

благодаря этому «возрадуется Израиль Создателям своим» — то есть троим упомянутым выше участникам создания души: отцу и матери, Письменной Торе и Устной Торе, а также Святому, благословен Он, — Самому Бесконечному свету, благословен Он. В этом и состоит радость праздника Суккот, соответствующая уровню «возрадуется Израиль Создателям своим».

И в «Рая Меэмна», в разделе «Пинхас» (238б), также объясняется слово «Создателям» во множественном числе: оно соответствует сказанному «сотворим человека» и т. д. Этот вопрос разъясняется в другом месте, в комментарии к словам

«Ибо заповедь эта...»: выражение «сотворим» стоит во множественном числе, поскольку человек включает в себя всю цепь нисходящих миров (иштальшелут), десять Сфирот, а не один отдельный уровень; то есть его корень — на уровне Адам Кадмон, представляющем собой всеобъемлющий свет.

А в «Микдаш Мелех», в разделе «Бешалах» (55а), он пишет от имени раби Хаима Виталя, что Адам не указывает на какой-либо отдельный уровень, например только на Зеир Анпин или только на Малхут,

а указывает на пять парцуфим, подобных Арих и т. д. Это близко к сказанному: в общем порядке миров Адам Кадмон соответствует Арих и т. д.

И благодаря тшуве, которая соответствует уровню слов «и Авая соберёт меня», нисходит состояние, при котором «Израиль возрадуется о Создателях своих» — на упомянутом выше уровне общего света. **16**

Однако уровень «Израиль возрадуется о Создателях своих» достигает корня и источника душ, происходящего от уровня Адам Кадмон, общего Кетера;

но уровень «Авая возрадуется о делах Своих» — это раскрытие внутренней стороны Бесконечного света, благословен Он, находящегося выше уровня Адам Кадмон.

Ведь Адам Кадмон называется «Адамом мира Брия» по отношению к Бесконечному свету. И от уровня этой радости и раскрытия нисходят новые души, которые раскроются в будущем и стоят выше корня души Адама, первого человека, как написано в объяснении к словам «И будете есть, вкушая».

И вот, благодаря тому, что «Израиль возрадуется о Создателях своих», — что произойдет в будущем, — будет ниспослано раскрытие уровня «Авая возрадуется о Своих творениях», то есть радости, исходящей свыше вниз. **17**

И нечто подобное можно понять также относительно «времени нашей радости» в праздник Суккот: благодаря тому, что «Израиль возрадуется о Создателях своих», радость достигает корня и источника душ — их уровня мазала,

ниспосылается уровень «Авая возрадуется о Своих творениях» — раскрытие уровня, стоящего выше корня душ Израиля и их мазалей. Как сказано в конце маамара, начинающегося словами «Внимайте, небеса», в связи со словами «и Святой, благословен Он, ответил им: „Я буду для них росой“» и так далее; см. там.

В свете сказанного становится понятен стих: «Всякий уроженец Израиля да будет жить в сукках»: то, что Я в будущем заставлю сиять внутри Израиля и в его сокровенной сущности в грядущем мире, сейчас «будет пребывать в сукках» — [то есть] откроется ему в аспекте сукки и окружающего света и т. д., как объяснялось выше. 18

Итак, выше объяснялось, что в словах «Да возрадуется Авая о делах Своих» заключены два аспекта. Согласно толкованию Зоара I (135, 119 и 182), они относятся к Воскрешению мёртвых и седьмому тысячелетию,

когда раскроются новые души, как пишет там Рамаз. А согласно толкованию Зоара III, Ваикра (16а, в конце), это относится ко времени после седьмого тысячелетия, которое является аспектом «одного [тысячелетия] запустения», а затем Святой, благословен Он, обновит Свой мир;

и это — аспект «новых небес и новой земли, которые Я творю», как следует также из Гемары, глава 11 трактата Санедрин (92б), в связи со словами «когда Он изменит землю» и т. д.;

Об этом сказано: «Да возрадуется Авая о делах Своих». Возможно, согласно этому, слова «о делах Своих» означают аспект новых небес и новой земли, которые именно и являются аспектом слов «которые Я творю», как говорится об этом в разделе Берешит; в этом и состоит смысл слов «о делах Своих» и т. д.

И хотя выше объяснялось, что слова «о делах Своих» означают исправление имени Бан, можно сказать, что верны оба толкования: после исправления имени Бан, которое является аспектом слов «сегодня исполнять их», нисходит раскрытие аспекта «которые Я творю».

Ибо одно зависит от другого. См. также Зоар I, Ваера (115а) к словам «И сделал Авая для Сары»: «делание — вверху».

Аспект слов «которые Я творю» — ещё более высокий уровень, как известно из слов «Я — Авая»: слово «Я» (Ани)

— это сущность Бесконечного света (Ор Эйн Соф), источник и корень имени Авая и т. д. Различие между откровением во время Воскрешения и в седьмом тысячелетии и тем, что будет впоследствии, когда Святой, благословен Он, обновит Свой мир,

состоит в том, что то, что тогда, в седьмом тысячелетии, будет светить лишь как окружающий свет (совев коль альмин), впоследствии низойдет, и этот уровень раскроется поистине как внутренний; также низойдут еще более высокие окружающие светá. Ибо таков порядок восхождений.

И вот, Рамаз объяснил в разделе «Вайера» (135), что о новых душах, которые раскроются во время Воскрешения мертвых, сказано: «с венцами на головах»: они станут венцом над душами праведников, пришедших в этот мир.

И там же он написал это от имени рабби Хаима Виталя. Известно, что венец — это уровень окружающего света. Однако когда Святой, благословен Он, обновит Свой мир, эти окружающие света низойдут и станут поистине внутренними.

Итак, таким же образом можно понять также смысл праздников Суккот и Шмини Ацерет. В Суккот радость, раскрывающаяся сверху вниз, — уровень слов «Авая возрадуется делам Своим», — пребывает в аспекте сукки и окружающего света; а в Шмини Ацерет она выходит из уровня окружающего света, чтобы быть воспринятой и постигнутой во внутренней стороне душ Израиля. **19**

Поэтому этот уровень относится к «восьмому дню, Ацерет» — уровню, стоящему выше семи дней цикла; то есть он указывает на уровень выше «шести тысяч лет существования мира и одного [тысячелетия] запустения», которым соответствуют шесть дней Творения и день Шабата. **20**

Но уровень «в восьмой день» указывает на новые небеса и новую землю, которые откроются после уровня «и одно [тысячелетие] запустения», как написано в респонсах Рашбы, часть 1, конец раздела **9**.

И нечто подобное также объясняется в маамаре, начинающемся словами «Начальнику хора, о восьмом», в связи с обрезанием, которое было заповедано на восьмой [день]: поэтому оно выше уровня Шабата и так далее; см. там. До сих пор глосса.

5. И вот, когда две радости соединяются вместе в Суккот и Шмини Ацерет, телу и животной душе, скрывающим и заслоняющим свет, уже не удастся чинить препятствия и помехи и т. д. **21**

Ибо радость — это раскрытие Б-жественности, сокрушающее все «народы земли». Так и в материальном мы видим на опыте: когда человек пребывает в радости, в «радости Аваи, которая — ваша сила», он далек от материальных желаний и т. д.

И вот, в течение всего года сказано: «И увидел Б-г свет, что он хорош»: хорош он для того, чтобы быть сокрытым (см. «Рабба», конец главы «Шлах леха», к словам «Свет посеян для праведника», и главу «Трума», начало главы 35,

к этому стиху; см. также «Зоар», часть II, начало главы «Пекудей», 220б, и комментарий Рамаза там же, а также главу «Балак», 204б; и см. написанное в объяснении к словам «И приняли евреи» о словах «Исполним и будем слушать»),

то есть в Торе и мицвот, в которых и посредством которых раскрытие Б-жественности низводится вниз, в душу человека. Ведь 248 положительных заповедей — это 248 сосудов, называемых «членами Царя»,

что можно пояснить примером: если человек берется за один из членов тела другого человека, то благодаря этому может притянуть его к себе и повести куда пожелает. Так и посредством Торы и мицвот человек низводит Бесконечный свет, благословен Он, облеченный в них, чтобы Он пребывал на его душе.

Поэтому и говорится «читающий Тору» (коре), поскольку он призывает и низводит и т. д., как написано в другом месте (см. также главу «Бешалах», маамар, начинающийся словами «К моей кобылице»). Ибо изучение Торы равноценно всем остальным заповедям: мицвот соответствуют внешним членам тела, а Тора — внутренним органам и т. д., как написано в другом месте.

И в этом смысл слов: «И возрадуются Тобою Израиль, освящающие имя Твое», ибо «имя Твое» — это уровень Его Малхут, да будет Он благословен, то есть лишь аспект имени, представляющего собой нисхождение жизненной силы в миры;

Но Израиль ниспосылает уровень высшей святости посредством благословения «Который освятил нас Своими заповедями», чтобы пребывание Бесконечного света, благословен Он, Самого, во всей Своей славе, облаченного в Его заповеди, покоилось внизу и раскрывалось там. (См. также сказанное о «освящающих Имя Твоё» в «Шир а-ширим», в объяснении к словам «Выйдите и посмотрите», а также в разделе «Вайехи», в маамаре, начинающемся словами «Привязывающий к лозе».)

И в этом смысл слов «ради единения Святого, благословен Он, и Его Шхины»: чтобы Святой, благословен Он, Который свят и отделён от всего, и т. д., пребывал на уровне Своей Шхины, то есть Своего качества Малхут, да будет Он благословен, в полном единстве, так чтобы «их начало было врезано в их конец», и т. д.

Поэтому они достойны этого — быть в состоянии «и возрадуются в Тебе»: чтобы радость раскрылась в Тебе, в Самой Твоей сущности, выше уровня имени.

Ибо, поскольку именно они ниспосылают Бесконечный свет вниз, им подобает радоваться, когда Бесконечный свет, благословен Он, раскрывается явно.

И в этом состоит особое достоинство Израиля, ибо «Он воздвиг рог народа Своего», тогда **22** как ангелы спрашивают: «Где место славы Его?» и так далее.

И вот что означает «приходящий очистить» (летахер): очистить и усовершенствовать качество Малхут Его, благословен Он, и озарить её дополнительным светом от Бесконечного света (Ор Эйн Соф), благословен Он, Самого, во всей Своей славе, с уровня высшей святости. См. также написанное

в конце маамара, начинающегося словами «Прекрасны твои щёки рядами [украшений]», о стихе «Так сказал Авая, Царь Израиля и его Избавитель, Авая Воинств: Я первый и Я последний»; а также написанное в маамаре, начинающемся словами

«Ибо Ты — светильник мой», в толковании стиха «Вознесу Тебя, Б-же мой, Царь». И это происходит благодаря Его заповедям, благословен Он: слова «они помогают ему» означают, что ему помогают сами мицвот, ибо именно они являются сосудами, в которых

и посредством которых Бесконечный свет, благословен Он, нисходит вниз. Однако мицвот требуют намерения от исполняющего их человека, чтобы его намерение было направлено на соединение с Ним, благословен Он, желанием сердца; и «дух

приносит дух и привлекает дух», чтобы нисхождение Бесконечного света, благословен Он, облечённого в Его заповеди, раскрылось внизу. (И этот уровень называется «очистить», хотя речь идёт о нисхождении уровня высшей святости, как сказано выше.

Но поскольку уровень Малхут — источник миров Брия, Йецира и Асия, где существует уровень Древа познания добра и зла, чистого и нечистого, — Малхут подобна «овце (рахель), безмолвной перед стригущими её», и благодаря этому нисхождению с уровня высшей святости происходит также очищение от стороны нечистоты, чтобы внешние силы не получали подпитки и так далее. Поэтому это называется «очистить».)

(См. также объяснение маамара Зоара, часть III, раздел Тазриа, на стих «Если у человека выпадут волосы на голове, он лыс; он чист», где разбирается смысл слова «чист»; и написанное о словах «Вот устав Торы» в связи с вопросом: «Кто может произвести чистое из нечистого?».)

И таким же образом нисхождение Тринадцати атрибутов Милосердия называется словами: «И окроплю вас чистой водой». См. также Zohar III (49a),

ибо они исходят с уровня «хрустальной росы» (тала ди-ведолха), то есть Гвуры Атик Йомин, облечённой в Моха Сtimaа (скрытый мозг). См. там же «Микдаш Мелех», где приводится толкование раби Хаима Виталя: речь идёт о нисхождении от Йесода Арих Анпина и т. д.

Они называются «чистой водой», потому что в них и посредством них нисходит очищение, как сказано: «Кто может произвести чистое из нечистого?» и т. д.

А слова «и очиститесь» (титхару), сказанные о Йом-Кипуре, согласно объяснению Рамаза в конце раздела Ахарей, имеют числовое значение слова «Кетер». Следовательно, это высшее нисхождение также именуется «очищением».

И это объясняется указанной выше причиной. См. Zohar (102a; Part II, 69b; Part III, 48b). Можно также объяснить [это] в соответствии со словами Рамаза в разделе Кдошим (page 80b, at the end),

о толковании слов «Трепет перед Авая чист»: это уровень Гвуры Атик, облечённой в Моха Сtimaа. См. там же: в Зоаре сказано, что она «называется святостью» и т. д. И таким же образом

сказано также в Zohar I (184b) о омовении рук: «Когда они освящены, они называются чистыми» и т. д.; и в Part III (42a):

«Когда они очищены, они освящаются» и т. д. См. там же. Согласно сказанному в «Пардес», в «Эрхей а-Кинуим», в статье «Очищение», суть очищения связана с тайной Гвуры.

Но это не обычная Ггура мира Ацилут, а нисхождение Гвуры Атика, о которой говорилось выше, — источника чистоты и высшей святости; в этом также заключается смысл слов «вы очиститесь» и т. д.

И поскольку Малхут коренится в аспекте Гвуры, высшая цель ее восхождения — получить от аспекта Гвуры Атика, то есть от Гвурот, совершенно смягченных. В этом также заключается смысл слов «подобно превосходству золота над серебром»;

А о золоте Тора во многих местах говорит: «чистое золото», как сказано: «менора из чистого золота»; и о циц сказано: «И сделай циц из чистого золота» и т. д., «Святыня Б-гу».

И можно также сказать относительно слов «приходящего очиститься (летахер)», что это по- 23
добно сказанному: «и словно сама сущность небес — чистота (латохар)». См. также написанное об этом в главе «Мишпатим»: это очищение имени Бан, пока оно не включится и не высьится в высшую чистоту (техиру илаа).

И таким образом можно понять смысл слов «приходящего очиститься» и очистить атрибут Его Малхут, да будет Он благословен: чтобы она пребывала в состоянии «конец их вбит в начало их», то есть на уровне высшей чистоты, исходящей от Малхут Бесконечного (Эйн Соф). Иными словами, чтобы «Я — первый и Я — последний» было равным, как написано в другом месте.

Более того, этот уровень относится и к душе. Ведь известно изречение: «Душа, которую Ты 24 вложил в меня, чиста она»: корень душ Израиля — в уровне высшей чистоты. См. также объяснение к словам «Если будете следовать Моим законам».

Но оттуда она спустилась чудесным образом — через «Ты сотворил её, Ты создал её» и далее. Служение человека состоит в том, чтобы пребывать в состоянии тшувы (возвращения), [как сказано:] «и дух возвратится» и далее,

чтобы душа вновь стала такой, какой была в своём корне, на уровне высшей чистоты. В этом смысл слов «приходящий очиститься»; благодаря этому он также привлекает [очищение] в источник душ Израиля — в Его свойство Малхут, да будет Он благословен.

Можно также объяснить слова «очиститься» в соответствии со сказанным (Иов, глава 37, [стих] 21): «и ветер проходит и очищает их» (ватетахарем), то есть облака, которые затемняют и скрывают раскрытие Его Б-жественности, да будет Он благословен, — раскрытие, называемое «солнце — Авая» и далее;

а очищение их происходит посредством привлечения свыше, подобно тому, что подразумевается словами «и проходит мимо преступления». Таков и смысл слов «ветер проходит и очищает их», как сказано в Идра Раба (133а);

это привлечение исходит от Арих Анпина. Можно также объяснить слова «приходящий очиститься»: ведь «тиара» — арамейский перевод слова «цохораим» (полдень), обозначающего время, когда дневной свет особенно ярок. И в Зоаре, часть III (129а), сказано: «На проборе проходит один путь» и далее;

как сказано: «А путь праведных — как сияющий свет, который светлеет всё больше и больше, пока не наступит полный день». В объяснении Идра говорится, что упомянутый выше путь Арих Анпина на проборе уподобляется полудню, когда дневной свет достигает полной силы. Таков и смысл слова «цохораим» — времени, когда дневной свет особенно ярок.

Известно, что Малхут называется светильником. Поэтому светильник прекрасен именно ночью, тогда как днём — «светильник в полдень (тиара), какая от него польза?» И как сказано в Зоаре, часть I, Ваехи (232а, в конце):

«Зажжённый светильник виден ночью, а днём скрыт». Смысл слов «приходящий очиститься (летахер)» — очистить и озарить качество Малхут Вс-вышнего, чтобы оно достигло ступени высшей чистоты, то есть уровня «день утверждён»,

и это достигается ниспосланием единства Святого, благословен Он, и Его Шхины (Б-жественного присутствия). Подобным образом сказано о будущем: «И будет свет луны как свет солнца» и т. д.

И об этом сказано (Йешаяу, глава 58): «И воссияет во тьме свет твой, и мрак твой станет как полдень»; это происходит благодаря исполнению [заповеди] благотворительности, как написано там.

6. И вот что означает: «Авая — за меня» и т. д. Слова «Авая — за меня» означают, что Беско- 25
нечный свет, благословен Он, нисходит на душу человека; это происходит посредством «моих помощников», то есть мицвот.

(См. также сказанное об этом стихе в Зоаре, часть III, 139б; часть II, 95а.) [Чтобы объяснить, в каком смысле мицвот являются «моими помощниками»:

Смысл и значение слова «помощь» (эзер) объясняется в Зоаре на слова «создам ему помощника»: это нужно для того, чтобы Зеир Анпин и Нуква были лицом к лицу, как сказано в Зоаре, Берешит (35а): «Но опора — это помощь».

И это помощь свыше, благодаря которой наверху восстанавливается положение лицом к лицу» и т. д.; «опираются вовек, навсегда» и т. д. См. там. См. также Зоар, часть III (44б, 83б и в конце 5а).

Благодаря этому высшему союзу возникает уровень «помощи» и наверху, в высшем единстве (ихуда илаа). Это происходит посредством вознесения майин нуквин («женских вод») из низшего единства (ихуда татаа) в мирах Брия, Ёецира и Асия; именно благодаря этому откровение Бесконечного света нисходит в Зеир Анпин. См. Зоар, Ваикра (7б): «И когда Он называется Единым?» и т. д.

В книге «Пардес», в разделе 27, «Врата букв», глава 18, при толковании буквы самех объясняется значение слова «опираются» (самухим): Тиферет опирается на Малхут, а Малхут — на Тиферет.

Объяснение этого — возвращения к положению лицом к лицу в душах Израиля внизу — дано в маамаре, начинающемся словами «Ибо горы сдвинутся».

Иными словами, когда души Израиля по своей природе устремлены к служению Б-гу, к любви к Нему и к соединению с Ним — по истинной воле и искреннему желанию, что составляет сущность и жизненную силу души и т. д.; в отличие от того, когда они находятся в состоянии «они повернулись ко Мне спиной» и т. д.

Итак, поскольку обращение лицом к лицу происходит благодаря исполнению мицвот, которые привлекают раскрытие высшей воли, то посредством этого в душу также привлекается воля любить Б-га с подлинной волей и желанием и т. д. В этом и состоит смысл слов: «и насыщает всякое живое существо волей» и т. д.; см. там. **26**

И этот вопрос также разъясняется в маамаре, начинающемся словами «И будет число сынов Израиля», в связи со словами «Ты вспомнил землю и возжелал ее», а также в маамаре, начинающемся словами «И говорил Моше главам колен», в связи с объяснением смысла и сущности святости и т. д. **27**

Это уровень великой любви (агава раба), которая нисходит в душу и раскрывается в ней благодаря словам «Который освятил нас Своими заповедями»: это нисхождение высшей воли, окружающей все миры (совев коль альмин), и т. д.; см. там.

И [см. также] в объяснении слов «За Аваей, Б-гом вашим, следуйте» в заключительной его части. Поэтому мицвот называются «помощниками»: именно они обеспечивают эту помощь, благодаря которой [союз] укрепляется на уровне «лицом к лицу». В этом смысл слов «Да пошлет Он тебе помощь из Святилища (кодеш)»: то есть посредством слов «Который освятил нас Своими заповедями» и т. д.

И это также смысл написанного: «Откуда (меайн) придет мне помощь?» В Зоаре, в разделе Итро (83а, в начале страницы), объясняется, что меайн означает: с уровня Атик Йомин и т. д.]

«И я увижу врагов моих»: слова «и я увижу» означают, что это будет явлено открыто; и происходит это именно благодаря «врагам моим», то есть благодаря превращению тьмы в свет, и «чтобы узнали все народы земли» и т. д., **28**

ибо тогда достигается уровень видения. [Как сказано в другом месте, согласно притче о силе зрения, которая пребывает именно в черноте глаза, — то есть о превращении тьмы в свет: именно там, при очищении имени Бан, раскрывается уровень зрения. См. об этом объяснение к словам «Как орел пробуждает [свое гнездо]» и т. д.]

Раскрытие радости происходит через устранение всего, что мешает и препятствует со стороны клипот и ситра ахра, как сказано: «Когда гибнут злодеи, звучит песнь». (См. также сказанное об этом в главе «Вайеце», в маамаре, начинающемся словами «И возвращусь с миром»; см. Зоар I, глава «Ноах», 61б, и комментарий Рамаза там же, а также глава «Хаей Сара», 121б.)

Радость, возникающая вследствие устранения ситра ахра, — великая радость, несравненно превосходящая радость души праведников во Вс-вышнем и т. д., подобно радости человека, вышедшего из плена, и т. д. Об этом сказали: «На месте, где стоят раскаявшиеся (баалей тшува)», и т. д., ибо «преимущество света — в том, что он приходит из тьмы», и т. д.

(Можно сказать, что это подобно сказанному в главе «Берешит», в объяснении слов «Я создам ему помощника напротив него» (кенегдо): помощь исходит от уровня «напротив него», и это выше уровня «среди помогающих мне» — исполнения мицвот; ведь уровень тшувы выше, поскольку он относится к уровню «всей силой твоей» (меодеха).

И как сказано в другом месте о словах «Покажи мне свой облик» и т. д. См. также сказанное в главе «Микец», в маамаре, начинающемся словами «Наши учителя учили: светильник Хануки», о светящемся зеркале (аспаклария меъира), которое соответствует уровню исполнения мицвот, и о несветящемся зеркале (аспаклария шеэйна меъира) и т. д.; это и есть уровень помощи, исходящей именно от уровня «напротив него».

Именно об этом сказано: «И я увижу врагов моих» — именно врагов моих; как сказано в маамаре, начинающемся словами «Привязывающий к лозе», о слове «одеяние» (сусо) и т. д. Можно также сказать, что в словах «Да пошлет Он тебе помощь из Святилища (кодеш)»:

кодеш — это высшая Хохма, ведь «Тора исходит из Хохмы». Это та помощь, которая нисходит благодаря исполнению мицвот, соответствующих уровню высшей воли, облеченной в высшую Хохму, и т. д. Но слова «Откуда (меаин) придет мне помощь?» относятся к уровню высшей воли, находящейся выше Хохмы, как сказано: «А Хохма — откуда (меаин) она обретается?»

И это то, что привлекается посредством тшувы (возвращения) и т. д. Поэтому об этом сказано: «Возвожу очи мои», и т. д., — уровень «И увижу я», и т. д. И это также подразумевается в словах: «от Авай, Создателя неба и земли»: ведь в «Пардес», в разделе «Эрхей а-Кинуим», статья «Помощь свыше» (сията ди-шмая),

— помощь, источник привлечения которой заключен в высших мидот и в Хохме (мудрости); тогда как уровень слов «Откуда придет помощь моя?» исходит с уровня, который выше уровня «неба». И это — «Создатель неба и земли», и т. д. См. также написанное по поводу слов: «Ибо Ты — светильник мой, Авая, и Авая озаряет мою тьму»,

поскольку это подобно сказанному выше: «Ибо Ты — светильник мой, Авая» — это подобно словам «Авая — среди помогающих мне», а слова «и Авая озаряет мою тьму» подобны словам «Откуда придет помощь моя?». Можно также дополнительно объяснить это, исходя из сказанного выше: уровень помощи состоит в том, чтобы Община Израиля пребывала со Святым, благословен Он, лицом к лицу; и это объясняется в Зоаре III, в конце главы Ахареи

(77б): соединение и единение уровня вав и хей происходят посредством Хеседа, однако соединение и единение йуд и хей «не зависят от Хеседа,

но зависят от мазал», и т. д. См. также написанное о двух этих единениях в маамаре «Вот исчисления Мишкана, Мишкана свидетельства».)

И в этом состоит сама суть двух упомянутых выше видов помощи: «Авая — среди помогающих мне» — это помощь свыше, когда нисхождение происходит с уровня высшего Хеседа, чтобы [сфирот были] лицом к лицу, подобно единению вав и хей. Однако, 29

«Откуда придёт мне помощь?» — это уровень мазал, находящийся выше порядка нисходящих миров (иштальшелут), откуда также происходит нисхождение в уровень вав и хей. Так происходит в Шабат, когда Зеир Анпин и Нуква поднимаются непосредственно на место Абы и Имы,

И они также получают от уровня мазал и т. д. Подобным образом сказано о будущем: «В тот день будет», — то есть и вав и хей будут на уровне и ступени йуд и хей. 30

См. также «При Эц Хаим», врата Криат Шма, конец главы 27, о намерении в словах «Помощь отцов наших». Там сказано: «„Помощь“ — это тайна низведения чертога Святого святых вниз, в чертог Желания,

и он называется „Помощь отцов наших“; и там мы также произносим слово „истинно“ четыре раза, ибо там сокрыты первые четыре [Сфирот] Зеир Анпин». Конец цитаты.

Краткое изложение маамара «Авая за меня среди помогающих мне»

31

Известно, что Святой, благословен Он, наполняет все миры (мемале коль альмин) и окружает все миры (совев коль альмин). «Наполняющий все миры» — это уровень «Царство Твоё — царство всех миров», уровень имени и света; Сам же Бесконечный (Эйн Соф), благословен Он, свят и отделён [от миров], и это — уровень «окружающего все миры». 32

Поэтому сказано: «И возлюби Аваю» — чтобы раскрылся свет, «окружающий все миры», и чтобы он был воспринят «всем сердцем твоим»; см. то, что написано в маамаре [на главу] Ваэтханан. Это и называется единением Святого, благословен Он, и Его Шхины.

(2) И теперь Собрание Израиля называется бесплодной — [женщиной], которая извергает из себя воздействие. Это происходит из-за тела и животной души; поэтому необходимо, чтобы «все народы земли знали». (3) И это происходит «в восьмой день, в Ацерет», что означает удержание; посредством

[того,] что восьмой день — это уровень Бины, «мать сыновей веселится», в котором высший уровень и ступень «Он не переставал дорожить ею, пока не назвал ее „матерью Моей“» соединяется и сияет на уровне и ступени «Он назвал ее „дочерью Моей“»,

которая представляет собой уровень души, облаченной в тело (см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Песнь песней», о двух уровнях «невесты»); и оттуда нисходит сила, благодаря которой становится возможным удержание.

Ибо радость — это раскрытие сокрытого; поэтому [праздники названы] «временами радости». Это происходит потому, что на каждом из трёх праздников паломничества души «проходят через реку», вытекающую из Эдена;

поэтому «там мы будем радоваться Ему». В течение же всего года сказано: «неприменно отпусти мать», ибо она — сокрытый мир. А Суккот — «время нашей радости»: это две радости — «Авая возрадуется Своим творениям» и «Израиль возрадуется своему Создателю». В Суккот это проявляется как окружающий свет, а в Шмини Ацерет светит внутренним образом. (4)

Главный смысл слов «Авая возрадуется Своим творениям» относится к Будущему миру; поэтому тогда скажут Ицхаку, чьё имя означает смех:

«Ибо ты — отец наш»: раскроется внутренняя сторона Аба, которая является внутренней стороной Атика. Из этого раскрытия будут нисходить новые души. И всё это нисходит благодаря «Своим творениям» — очищению мира Асия, — «и ещё Я создал его».

И это — радость, раскрывающаяся сверху вниз, в аспекте «Он не переставал лелеять её, пока не назвал её „моя мать“». А радость снизу вверх — это «Да возрадуется Израиль Создателям своим»: «Создателям своим» означает источник и корень душ, корень которых — в высших уровнях и ступенях Кетера, Хохмы и Бины,

и это — «Сотворим человека». Благодаря этому нисходит [свет], и тогда «возрадуется Авая Своим творениям» — это раскрытие, исходящее свыше корня и источника душ; и обе радости соединяются.

Поэтому «тогда уста наши наполнятся смехом»: числовое значение слова «смех» (схок) равно [числовому значению] двух слов «ор» («свет»), а также «мекор хаим» («источник жизни») и «Ор Эйн Соф», как сказано в другом месте.

И сказано: «Каждый уроженец Израиля пусть живёт в суккот», ибо в праздник Суккот, «во время нашей радости», сияет свет от обоих упомянутых выше аспектов радости, особенно же в Шмини Ацерет. Благодаря этому нисходит сила, чтобы тело и животная душа не скрывали [свет], и он мог быть воспринят.

(5) И всё это нисходит и раскрывается в Суккот и Шмини Ацерет благодаря служению на протяжении всего года: свет, о котором сказано, что он «хорош», [хорош] для того, чтобы быть сокрытым в Торе и мицвот, — в 248 заповедях, которые являются 248 органами Царя. 36

Поэтому благодаря этому «возрадуются в Тебе Израиль, освящающие Твоё имя». И это — «приходящий очиститься», то есть очистить качество Малхут: «ему помогают» — мицвот. А смысл слов «очиститься» в том, чтобы внешние силы, чертоги клипот, являющиеся корнем злого начала, не получали жизненности.

И это — «Кто может произвести чистое из нечистого?», «Пред Аваей вы очиститесь», «Трепет перед Аваей чист». И смотри, что написано по поводу стиха «И сделай циц из чистого золота».

(6) И это — «Авая — для меня»: чтобы имя Авая усвоилось во внутреннем и сокровенном средоточии сердца; это происходит благодаря «моим помощникам» — мицвот. 37

А «помощь» — это аспект «поддерживаемых навеки», уровень «лицом к лицу», аспект слов: «Тебе сказала сердце мое: „Ищите лица Моего“». Это происходит благодаря словам: «Лица Твоего, Авая, буду искать», то есть благодаря мицвот (в маамаре, начинающемся словами «Когда выйдешь...», [сказано]: «и Авая, Б-г твой, предаст его...»).

А «я увижу» происходит благодаря «моим врагам», то есть злему началу, когда оно достигает уровня превращения тьмы в свет. Такова помощь, нисходящая от аспекта «против него».

И это — «Да пошлет Он тебе помощь из Святилица», то есть благодаря словам: «Который освятил нас Своими заповедями». А уровень слов «Откуда придет помощь моя?» достигается посредством тшувы; см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Внемлите, небеса».

טוב לחסות בה' מבטוח באדם

Лучше укрываться у Б-га, чем полагаться на человека

«Лучше укрываться у Б-га, чем полагаться на человека». Нужно понять, что означает слово 1
«лучше»: оно подразумевает, что полагаться на человека тоже дозволено, только полагаться на Б-га лучше. Но разве не сказано: «Не полагайтесь на вельмож, на сына человеческого» и т. д.?

И [нужно] также понять, почему о Святом, благословен Он, сказано «укрывать» (лахасот), а о человеке — «чем полагаться» (мибетоах). Дело же в том, что в слове баадам («в человеке») под буквой бет стоит камац вместо хей определённого артикля, то есть речь идёт об «известном человеке» — об уровне Высшего Человека, как сказано:

«И над подобием престола...» и т. д. А слово мибетоах («чем полагаться») связано с выражением «и он обмажет (ветах) дом»: оно означает обмазывание и прилепление — этот уровень прилепляется к внутренней стороне (пнимият) человека, к самой его глубине. А лахасот («укрывать») означает искать убежище в тени и в окружающем [свете] (макиф), исходящем свыше.

В этом и состоит [смысл слов] «Лучше укрывать»: [лучше укрывать] в окружающем уровне, исходящем от уровня Авая, чем пребывать на уровне внутреннего присутствия внутренней стороны Высшего Человека и т. д.

(Сказано в Идра де-Нашо) (лист 139б): «Всякий раз, когда здесь упоминается человек (адам), он упоминается только как Святое Имя» и т. д.

И в комментариях там сказано, что «Лучше укрывать в Авая» означает свечение Арих Анпин, а «чем полагаться на человека» — уровень Зеир Анпин; см. там, в книге «Руах Давид».

Чтобы понять объяснение этого в служении Б-гу — что такое уровень Высшего Человека и т. д., — следует знать: есть несколько видов созерцания. Бывает созерцание, которое входит «во внутренность человека и в глубокое сердце», так что сердце приходит в волнение и воспламеняется, однако от этого человек не преобразуется по своей сущности;

лишь любовь укореняется в его сердце там, где он находится, ибо сердце — сосуд, принимающий эту любовь в той мере, какую оно способно вместить.

А бывает созерцание более высокого уровня, постигаемое разумом и пониманием, но сердце слишком мало, чтобы вместить его: если бы оно достигло сердца, плоть и сердце истаяли бы от изнеможения души (келот анефеш) и т. д.

А бывает созерцание, которого не может вынести даже его разум и т. д.; с этим связана молитва шёпотом и молча и т. д., то есть самоустранение (битуль)

постижения души — выше того, что душа способна вынести, и т. д. (См. сказанное в заключении маамара, начинающегося словами «Йегуда ата», и в заключении маамара, начинающегося словами «Ашамаим кисьи», а также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Эйле пкудей», и в маамаре, начинающемся словами «Симени хахотам».)

Итак, созерцание, входящее в сердце человека, так что сердце становится сосудом, приготовленным для его обитания, называется уровнем «человека» (адама), обладающего интеллектом и эмоциональными качествами и т. д. Уровень же Авая — это то, что превосходит то, что душа способна вынести, и т. д.

(Возможно, созерцание уровня света, наполняющего все миры (мемале коль альмин), называется «человеком», тогда как уровень света, окружающего все миры (совев коль альмин), — это уровень Авая. И см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Вейадаата айом», о Даат (знании) и вере и т. д. Возможно также сказать, что это относится к мохин тфилин руки и мохин тфилин головы.)

В этом и состоит [смысл слов] «Лучше укрываться в Авая»: пусть это будет окружающий [свет] уровня Авая, который не может войти в сердце в явном раскрытии, всё же лучше пребывать под его защитой, чем полагаться на уровень «человека», ибо «окружили меня все народы» и т. д.

Ибо есть аспект «народов»: это тело и животная душа, происходящие из клипат нога; именно они окружают и облакают душу, именно они тревожат [человека] и подбрасывают ему посторонние мысли даже во время молитвы.

Ибо они получают жизненность от сочетаний букв речи: между одним сочетанием и другим есть аспект пустого пространства и т. д.; там они могут получать жизненность и овладевать человеком, внушая ему посторонние мысли.

Так же и эмоциональные качества тела и животной души облакают эмоциональные качества Б-жественной души, ибо любовь, заключённая в Б-жественной душе, скрыта и облечена в тело и животную душу.

Поэтому, хотя во время молитвы он пробуждает любовь к Б-гу «во внутренности человека и 3
в глубоком сердце» — в той мере, какую способна вынести его душа, — всё же после молитвы остаётся лишь решимо (отпечаток) и т. д.

Но созерцание, которое намного выше того, что душа способна вынести, то есть самоустра-
нение постижения души, хотя и пребывает как окружающий [свет] свыше, — о нём сказано:
«Именем Авая я рассеку их».

Слово амилем имеет два значения. Первое — отсекать; это и есть буквальное «удаляться от
зла» — зла, происходящего из трёх совершенно нечистых клипот. Второе значение связано
со словом мила («обрезание»),

то есть отсечение покрывающей [плоть] крайней плоти и т. д.; это относится к излише-
ствам (мотарот), происходящим из клипат нога, и означает «освящать себя даже в дозволен-
ном». Причина же в следующем:

ибо окружающий уровень окружает и объемлет душу со всех сторон, подобно тому как чело-
век бывает поглощён одной мыслью,

настолько всецело окружающей и облекающей его, что он совсем не может отвлечься от
неё; даже занимаясь другими делами и переходя с места на место, он всё равно не может от
неё отделаться.

Таков и окружающий уровень свыше: он вечен и никогда не поколеблется, во веки веков.
Поэтому он [остаётся непоколебимым], даже когда «окружили меня все народы» и т. д. (См.
также сказанное в разделе Эмор в объяснении стиха «И отсчитайте себе».)

В отличие от уровня «человека», о котором сказано: «Время, когда человек властвует над че-
ловеком»: бывает власть и господство, не дай Б-г, другого «человека», происходящего из
клипы, хотя со временем это обращается ему во вред и т. д.

Однако, несмотря на это, необходим и уровень «человека», ибо главное — чтобы «Авая был
мне...»; это и есть упомянутый выше уровень впитывания (клита), то есть уровень
«человека», ведь «мужчину и женщину Он сотворил их, и нарёк им имя: Адам».

«И всякий уроженец в Израиле». Это означает: внутри Израиля и в его внутренней стороне и 4
т. д., как сказано выше. Ибо то, что пребывает на уровне окружающего [света] свыше, назы-
вается «тенью», а не раскрытым светом, как сказано: «Б-г — тень твоя по правую руку твою;
днём не поразит тебя солнце» и т. д.

Ибо тень, то есть окружающий уровень, защищает от внешних сил и т. д. Но поскольку «окружили меня все народы» и т. д., поэтому «лучше укрываться у Б-га» и т. д.: в этом отношении окружающий [свет] лучше и т. д., а в другом отношении лучше уровень «человека», как сказано выше.

טוב לחסות בה' וגו'

Лучше укрыться у Б-га

«Лучше укрываться у Б-га и т. д.» В молитве Шабата и праздников мы сначала произносим: 1
«Освяти нас Своими заповедями», а затем: «И дай нам долю в Твоей Торе».

Ибо невозможно иметь долю в Торе Б-га, не исполняя Его мицвот; [поэтому] сначала говорится: «Освяти нас Своими заповедями». Объяснение этому таково: смысл слов «И дай нам долю в Твоей Торе» соответствует написанному: «В восьмой день будет у вас ацерет».

Значение слова «ацерет» — удерживание: община Израиля (Кнесет Исраэль) удерживает каплю Хохмы, то есть Тору, которая нисходит от Его воли и мудрости, да будет Он благословен, но при этом облекается в материальную форму, как сказано: «Он низводит дождь». Когда каждый еврей изучает Тору, повторяет изученное и прочно удерживает его в памяти, этот уровень называется уровнем «удерживания».

То же относится и к молитве, которая совершается посредством Даат и связи разума и сердца [с Б-гом], так что эта связь прочно закрепляется в мысли и ощущается. Это подобно сказанному нашими мудрецами: «Познай своего Создателя»: чтобы Он был постигнут разумом и сердцем человека, чтобы в нем возникло «желание сердца» — из глубины сердца, направленное только к Б-гу.

Вот пример: когда мужчина берет себе жену, он должен прежде обручить ее, дав ей одну пруту или вещь стоимостью в одну пруту,

причем это должно быть нечто, на что она может приобрести средства к существованию. Так и община Израиля не может находиться в состоянии «удерживания», если Он прежде не ниспошлет ей свыше Б-жественную жизненную силу.

(См. также сказанное в конце раздела, начинающегося словами: «И обручу тебя Себе... и познаешь».) А понятие кидушин (обручения) выражено в словах: «И будете святы... и отделил Я вас Себе...»,

«чтобы быть Моими...». Таково значение слов: «Вот, ты обручена мне»: ты должна быть отделена и отведена мне, для имени моего.

Таково намерение всех мицвот, ведь «мицвот требуют намерения»: то есть следует знать, к чему они направлены; цель же состоит в том, чтобы отделиться от вожделений и всех дурных качеств.

Поэтому наши мудрецы установили произносить в благословениях на мицвот слова: «Который 2 освятил нас Своими мицвот», — и благодаря этому человек может обрести упомянутую выше способность «удерживать» Тору и молитву. Без упомянутого выше уровня кидушин, однако, невозможно обрести такую способность «удерживать», и тогда человек называется «извергающей», упаси Б-г.

Итак, нисхождение упомянутого выше кидушин происходит свыше — с уровня света, окружающего все миры (совев коль альмин), с уровня кольца кидушин, где всё одинаково перед Ним: «было»,

«есть» и «будет» в одно мгновение, и в Нём нет никакого изменения, упаси Б-г. Как сказано: «Велик Б-г и весьма прославлен, и величию Его нет предела»; то есть величие Б-га «весьма» велико, без меры и перерыва,

как сказали наши мудрецы: «От земли до небосвода и далее... ноги живых существ сопоставимы со всем этим...» Но слова «и величию Его нет предела» означают, что к самому Его величию неприменимо понятие «величие».

И это то, что сказали наши мудрецы: «Где бы ты ни обнаружил величие Святого, благословен Он, там обнаружишь Его смирение», — ибо для Него, благословен Он, величие считается смирением,

поскольку слово «величие» относится к распространению Его света в бесконечности, без конца и предела и т. д., но не к Источнику света и Жизни жизней, который [тем самым] вышлся бы над тем, что в сущности есть ничто и полное небытие.

И потому сказано: «Твое, Авая, величие», то есть качество величия — это лишь Авая, возник- 3 шее от Тебя, а именно посредством сокращения, распространения и продолжения вниз, на что указывают буквы имени Авая: буква йуд — сокращение и так далее.

И благодаря этому размышлению у человека также пробуждается сокрушенное и подавленное сердце, так что все дела мира, связанные со временем — прошлым, настоящим и будущим, — будут для него равны; он не станет желать их и вовсе не будет обращать на них внимания,

ибо он скажет своему сердцу: «Вот, несколько лет назад мне и в голову не приходило думать и размышлять об этом, а через несколько лет этого уже не будет и оно вовсе не придет [на ум]».

Поэтому и теперь ему будет казаться, будто он находится до этого времени и после него. В 4 этом и состоит [смысл слов]: «Кто мудр? Тот, кто видит рождающееся»: он видит как бы

воочию то, что родится впоследствии: что зло не будет существовать, как сказано: «И дух нечистоты Я удалю с земли и т. д.»; и также то, что конец всякой вещи — черви и личинки, она преходяща и гибнет.

И это [смысл слов]: «Ты сокрушил море силою Твоею». То есть несколько уровней называются «морем», а именно «морские пучины», как сказано: «И Ты ввергнешь все их грехи в морские пучины»; и Ты сокрушаешь и рассеиваешь их силою Твоею, 5

то есть благодаря упомянутому выше размышлению [зло] совсем утрачивает значение и уже не считается «нечто» (еш), но он сокрушит его посредством сокрушенного и смиренного сердца. И это заключено в мнемоническом обозначении Шмини Ацерет: «Пазер кашев».

То есть сначала «рассей» (пазэр) — посредством описанного выше сокрушения, а затем «внимай Его словам» (кашев). Ведь когда нет упомянутого выше рассеяния и сокрушения, наши мудрецы сказали: «Я и он не можем пребывать в одном мире»; то есть когда он занимает место в мире.

И вот сказано: «Вся нечестивость целиком исчезнет, как дым»: ее легко отогнать, подобно 6 дыму, который ветер налетает и рассеивает, даже если он дует

совсем слабо, как сказано: «Приди с четырех ветров и подуй на этих убитых, чтобы они жили», — ибо в действительности в них вовсе нет никакой сущности, если только человек обратит сердце к упомянутому выше размышлению.

И вот что означает: «Лучше укрыться у Б-га, чем полагаться на человека; лучше укрыться у 7 Б-га, чем полагаться на вельмож». Зоар объясняет, что речь идет не о человеке из плоти и крови и не о земных вельможах, ибо тогда не было бы сказано: «Лучше укрыться у Б-га и т. д.»

Ибо из этого следует, что полагаться на человека и вельмож тоже хорошо, только укрыться у Б-га лучше. Однако сказано: «Проклят человек, который полагается на человека», а также: «Не полагайтесь на вельмож и т. д.»

Но речь идет о Высшем Человеке. Именно об этом сказано: «А над подобием престола — подобие, видом подобное человеку». Это уровень Письменной Торы, в которой 248 повелительных мицвот и 365 запретов, — «видом подобное человеку», у которого 248 органов и 365 жил.

(Об этом говорится в разделе, начинающемся словами «И Он кормил тебя маном», в разделе Эйкев.) И конечно, хорошо и прекрасно прилепиться к Его Торе, да будет Он благословен, но еще лучше — укрыться у Б-га.

Слово «укрыться» (лахасот) происходит от слова «убежище» (махсе) и означает укрытие. Это можно пояснить на примере свадебной хупы: в наших странах обручение совершают под балдахином, а в некоторых местах над женихом и невестой расстилают талит.

И наши мудрецы сказали: «Когда он расстелил над ней свой талит, он уже не может ей изменить». Так и о Нем, да будет Он благословен, сказано: «Он одевается в свет, как в одеяние».

И Он простирает Свой талит — покров Своего одеяния, исходящий с уровня света, окружающего все миры (совев коль альмин), — «чтобы оживить сердце сокрушенных». (См. также написанное в «Игерет а-Кодеш» об этом стихе: «Он одевается в свет»; и написанное в объяснении к стиху

«Ибо в этот день Он искупит», о словах «одеяние Его бело, как снег»: они относятся к Торе, которая представляет собой уровень высшего Хашмаля, выше Ацилут, и т. д. И см. также о теме «Он одевается в свет» в «Шмот Раба» (глава 15 и начало главы 17), «Трума» (глава 33),

Ваякель (глава 50), Эмор (глава 31); а также в Зоаре, том III (245b, 59b; том I, 31b в конце, 90a, 142b; том II, 39b, 98a в конце, 164b, 209a).

И в книге «Эмек а-Мелех», в разделе «Мир Брия», глава 3, он объясняет слова «Он одевается светом, как одеждой» как относящиеся к Миру Одеяния и т. д.; это буквы Торы, представляющие собой уровень Его одеяния, да будет Он благословен.

И смотри, что написано выше, в конце раздела, начинающегося словами «В день Шмини Ацерет», а также в объяснении стиха «Соблюдайте Мои субботы». А о «знатных» сказано: «чтобы посадить меня со знатными», ибо в Йом-Тов возносятся все искры душ Израиля.

«Чтобы посадить меня со знатными» — это праотцы, которые и есть Колесница, как сказано: «Знатные народов собрались, народ Б-га Авраама».

(И смотри, что написано о стихе «Которую выкопали знатные народа», а также в разделе Ваякель о стихе «всякий, кого побуждало сердце его» (недив), и в разделе, начинающемся словами «Как прекрасны стопы твои», о «дочери знатного».) И всё же лучше искать убежища у Б-га, ибо

вот, Давид сказал: «Все народы окружили меня»; то есть на уровне «человека» и «знатных» возможно падение, так что «все народы окружили меня» и т. д.

Но «именем Б-га», то есть уровнем света, окружающего все миры (совев коль альмин), — «отсеку их» (амилем): отсеку и обрежу крайнюю плоть сердца, как сказано: «И обрежьте крайнюю плоть вашего сердца», и как сказано: «Оживляет мёртвых» и т. д.,

как сказано: «И вдохни в убитых, чтобы они ожили»; это уровень росы. (См. также Вайикра Рабба, Эмор, глава 30; и см. написанное об этом в разделе, начинающемся словами «И кормил тебя маном»: о нём сказано «которого не знали отцы твои» и т. д.; он выше уровня Высшего Человека.)

Что касается укрытия у Авая, можно сказать, что это связано с первым стихом Шма: «Слушай, Израиль: Авая — наш Б-г...» — с готовностью отдать душу при произнесении слова «Один», что выше уровня Торы, как объясняется в разделе, начинающемся словами «Как прекрасны твои шаги», упомянутом выше, и в объяснении к стиху «Голубка моя — единственная»,

а также в объяснении к стиху «И освящусь среди сынов Израиля» и в конце раздела, начинающегося словами «Ибо весьма близко к тебе это дело». Благодаря этому души Израиля называются «первым плодом Его жатвы», ибо именно они ниспосылают раскрытие Бесконечного света в высшую Хохму — Тору, являющуюся Его облачением.

Как объясняется в конце раздела, начинающегося словами «И сделай священные одежды», а также выше, в конце раздела, начинающегося словами «В восьмой день — ацерет», в объяснении смысла Симхат Тора: Тора, которая представляет собой «свет как одеяние», пребывает в радости, поскольку Бесконечный свет, благословен Он, ниспосылается и облачается в неё; см. там.

См. также сказанное в разделе о главе Итро, начинающемся словами «Помни» и «Храни» — в одном изречении: души Израиля посредством самопожертвования (месирут нефеш) во время Шма ниспосылают раскрытие Бесконечного света, благословен Он, который выше уровня «человека»; о нём сказано:

«Ибо Он не человек». Этот свет ниспосылается и облекается в изучение ими Торы и в их служение при исполнении мицвот, относящихся к уровню «человека». В этом смысл слов: «потому что они не произносили благословения над Торой...» См. также сказанное в разделе, начинающемся словами «И все сыновья твои», и в разделе, начинающемся словами «Небеса — престол Мой», в объяснении выражения «делать и исполнять».

Чтобы понять смысл второго дня праздника в странах изгнания: каждый праздник — это 8 уровень радости, раскрытие внутреннего. Это подобно царю, который обычно пребывает во внутренних покоях, но во время своей радости раскрывается и становится видимым; и это зрелище пробуждает любовь. Такова и любовь к царю,

возникающая при виде его лица: благодаря этому любовь к нему становится для них дорожкой. Тогда как оттого, что они слышат о нём издалека, при вести о царе пробуждается трепет, а не любовь.

И это — «лицо льва справа»: слово «арье» («лев») состоит из тех же букв, что и «реия» («видение»); благодаря этому происходит притяжение к «правой стороне», которая соответствует уровню любви. (См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Йеуда, ты», о Ревуене и Шимоне.)

Главным образом это раскрытие, когда Царь раскрывается и становится видимым, происходило во времена существования Храма, во время паломничества на праздники, когда евреи удостаивались уровня видения Царя,

как сказано: «Все мужчины твои должны являться»; и «увидит / явится» — так, как он приходит увидеть, и т. д. Это был уровень видения и раскрытия свыше; благодаря этому «всем мужчинам твоим» передавалось качество любви, как сказано: «Вспомнил Он о Своей доброте» и т. д.

[См. также сказанное о словах «Три раза в год... должен являться» в маамаре, начинающемся словами «Когда евреи прежде всего сказали: „Будем делать“», в маамаре, начинающемся словами «Как прекрасны твои шаги в сандалиях», и в маамаре, начинающемся словами «Псалом, песнь при посвящении Храма», где говорится о словах «и мы не можем подняться и явиться» и т. д.]

И см. также сказанное на тему «И Б-г явится над ними» в маамаре, начинающемся словами 9 «Левая рука его под моей головой», в разделе Ки Тиса. И см. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Ваэтханан», о словах «Позволь мне перейти, прошу, и увидеть...».

И см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Когда возжигаешь светильники», и в маамаре, начинающемся словами «И сделай священные одежды», о том, что имя Аарон [содержит] буквы слова нирэ («будет виден»), и т. д., благодаря чему нисходит аспект света великой любви, и т. д.

И в этом состоит смысл слов «да явятся все мужчины твои»: это великая любовь, которая называется «мужской», как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Возрадуйся, возликуй», в разделе Тазриа; см. также Зоар (в начале, лист 2а).

И см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «И будет у вас цицит», о смысле слов «чтобы вы помнили»: чтобы вы пребывали на уровне «мужчин». И это достигается посредством слов «и увидите его»,

ибо слово цицит также происходит от слова мецциц — «глядит сквозь решётки» (ниже). И см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «И сделай золотую пластину из чистого золота», а также в маамаре, начинающемся словами «Глаза всех с надеждой обращены к Тебе»; см. также Зоар, Пкудей (225б),

в соответствии со стихом «Глаза Б-га обращены к праведникам». И см. сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «Если будешь слушать голос», а также в начале раздела Бехукотай (112а, в конце): «и наблюдает за нами, и т. д.», и в комментарии Рамаза там и там.)

(И см. о теме «да явятся все мужчины твои» в Мидраш Раба на Песнь песней, к стиху «Голубка моя, в ущельях скалы»: это и есть смысл слов «Покажи мне свой облик»; Зоар, том II, Бо 38а; конец раздела Мишпатим, 124а; Тецаве, 183а; раздел Шлах, 165б, в конце, 168а.)

И вот сказано: «Голос возлюбленного моего! Вот, он идёт... выглядывает из окон, глядит сквозь решётки».

То есть «голос моего Возлюбленного» — это нисхождение; а «взирает» — нисхождение зрения, которое приходит свыше «через окна», через уровень открытого окна. И это, образно говоря, уровень радости — раскрытие сердца и т. д.

Именно так было во времена, когда стоял Святой Храм: радость была полной, и они получали уровень видения с открытым сердцем, словно через распахнутое окно. **10**

Именно это подразумевается под словами «глаза твои — голубки»: подобно голубям, которые смотрят друг на друга, и в этом их наслаждение. См. также объяснение на маамар, начинающийся словами «Я сплю...», где говорится о словах «голубка моя».

Но во времена, когда Святой Храм не стоит, Он «смотрит сквозь решётки» — через маленькое отверстие и узкую щель в стене. (См. также Зоар, раздел Бехукотай, 114б), где разбирается этот стих.

Что касается образа окна: в Зоаре (ч. I, 140б), комментируя стих «И выглянул он... через окно», объясняется, что это было сделано посредством его астрологии. А в начале раздела Балак (184б) сказано: «Что означает „через окно“? Это окно мудрости».

См. там же комментарии «Микдаш Мелех» и Рамаза, который приводит мнение Рамака; отсюда можно сделать вывод и о стороне святости. В том же духе в другом месте объясняется, что окно — это хасадим в Йесоде, а решётки — это гвурот в Йесоде.

А в «Пардесе», в разделе «Эрхей а-Кинуим», в статье «Окно», при разборе слов «окно ковчега» объясняется, что окно — это Даат, который нисходит и соединяет Хохму и Бину, либо что это уровень Тиферет и т. д.

См. также объяснение на стих «И сделаю окна твои из кадкода»: слово «шимшотайих» означает «окна», и это — раскрытие уровня «солнца Авая» и т. д.

И в «Эц Хаим», в самом начале, в разделе «Шаар а-Клалим», в начале главы 1, он пишет — вот **11** его слова: «Знай, что „Б-г — солнце и щит“; и подобно тому, как солнце — великий высший свет, на который невозможно смотреть, кроме как когда его свет ослаблен — через окно, или через заслон и т. д., или через небольшое отверстие и т. д.

«Итак, в мире Ацилут свет нисходит вовсе не через экран и т. д., но через окно, то есть через **12** Йесод Арих Анпина, называемый окном, так что свет уменьшается по своей мере

которую он имеет. Также и из Хохмы в Бину свет нисходит через окно, то есть через Йесод Абы, представляющий собой другое, меньшее окно, и т. д.

Затем из Йесода в Малхут свет нисходит через окно, очень маленькое и узкое, то есть через Йесод Зеир Анпина, который тоже называется окном и очень узок, подобно маленькому отверстию, и т. д. Но начиная с Брии свет нисходит через полноценный экран, проходит сквозь него и светит». Конец цитаты.

См. также об этом в «Эц Хаим», Хейхал 7 (Шаар 41, начало главы 1 и конец главы 2; а также Шаар 47, глава 1): Малхут Ацилута разбивает и пробивает экран между Ацилутом и Брией, нисходит и облачается в Кетер Брии.

Исходя из этого, можно сказать, что в этом и состоит смысл слов «заглядывает сквозь решетки»: стена разбивается, и в ней образуется решетчатое отверстие — маленькая дыра. Так и Малхут разбивает экран и т. д.

Это не похоже на окно, которое представляет собой непосредственное раскрытие света, без экрана и стены, которые пришлось бы разбивать. И, как сказано там в конце главы 1, она уже несопоставима с Ацилутом и т. д.; см. там подробнее.

И это можно несколько понять, исходя из объяснения стиха «Если будешь слушать голос», в 13 разделе «Реэ»: существует два вида Провидения.

Первый — когда оно рассматривается сверху вниз: «всё перед Ним считается ничем»; это высшее единство (ихуда илаа). А иногда Он наблюдает так, как это происходит в мирах Брия, Йецира и Асия и т. д.

В этом и заключается смысл окон и решеток. Уровень окон — это то, как всё существует в Ацилуте, где свет нисходит вовсе без экрана; то есть это раскрытие, при котором «всё перед Ним — ничто» и т. д.

Решетки же — это отверстия и щели в стене; стена — это разделяющий экран, из-за которого возникает уровень «нечто» (еш). И хотя Малхут Ацилута пробивает экран, так что возникает нечто вроде отверстия и щели, откуда проистекает самоустранение «нечто», тем не менее здесь речь идет о «нечто», которое устранилось, — о низшем единстве (ихуда татаа). Провидение на этом уровне и в таком проявлении называется «заглядывающий сквозь решетки».

И согласно этому объясняется мидраш на «Шир а-Ширим» о данном стихе: «„Смотрит из окон“ — это заслуга праотцев; „глядит сквозь решётки“ — это заслуга праматерей».

Ибо в разделе, начинающемся словами «Ты пленила моё сердце и т. д.», объясняется, что в выражении «одним из глаз твоих» написано **בְּאַחַד** (бе-эхад) — в мужском роде, а читается **בְּאַחַת** (бе-ахат) — в женском. Это означает, что в Общине Израиля мудрецы, называемые «глазами общины» и относящиеся к уровню «всматриваться в славу Царя», бывают

такие, кто относится к уровню **בְּאַחַד** (бе-эхад), то есть к мужскому роду, и созерцает в самоустранении высшего единства, когда «пред Ним всё — ничто и т. д.»; а есть и те, кто относится к самоустранению низшего единства и т. д.

И в этом состоит смысл праотцев и праматерей: мужское и женское начала — сверху вниз и 15 снизу вверх. Таким же образом нисходит и надзор свыше: «через окна» — благодаря заслугам праотцев; они соответствуют Йесодам Ацилут, как сказано выше; и «через решётки» — когда Малхут разбивает преграду и т. д., благодаря заслугам праматерей.

И об этом сказано в Зоаре, в главе «Ваехи» (247a), о стихе: «Дочери ступали по стене (шур)»: «Тот глаз, о котором написано выше, и т. д.»

Ибо «шур» означает взгляд, созерцание и надзор. Этот надзор нисходит посредством ангелов чертогов Брия, и в этом состоит смысл «решёток» и т. д.

Или можно сказать, что окна и решётки существуют также в процессе облачения в мирах Брия, Йецира и Асия, подобно тому, что сказано в маамаре, начинающемся словами «Спускаюсь же и посмотрю», о двух уровнях: иногда написано: «Глаза Б-га блуждают» [мешотетим], а иногда: «Его глаза блуждают» [мешотетот] — глаголом женского рода.

Близкое к этому сказано в Раая Мехемна, в главе «Мишпатим» (117а, в конце): «Его глаза — на путях человека», и посредством них «Он надзирает через окна» — через семь отверстий человека: два глаза и два уха и т. д.; см. там.

А в Зоаре, в главе «Пкудей» (250а), сказано: «Двенадцать колёс и т. д., и они называются серафимами и т. д. Они стоят, чтобы постоянно надзирать и т. д., и называются окнами; именно об этом написано: „Надзирающий через окна“ и т. д.»

А там же, в начале второй стороны листа, сказано: «От этих исходят четыре опоры для тех двенадцати, о которых мы говорили, и т. д. Они называются решётками, как сказано: „Заглядывающий сквозь решётки“ и т. д.»

«Заглядывающий» — как тот, кто наблюдает из узкого отверстия: он видит, но не видит всего, что нужно; затем следует: «Надзирающий через окна» — место, откуда надзор осуществляется полнее».

(И 251а): «Наверху у Великого Собрания есть двенадцать высших окон и т. д.». См. там «Микдаш Мелех»: это двенадцать букв полного написания имени Адо-най.

См. также «Микдаш Мелех» в начале раздела «Берешит», в конце отрывка «Как роза среди терновника»: «Я нашел в словах Аризая, что точка Малхут, нисходящая в Брия, называется именем Адо-най».

Из этого станет понятна связь данного предмета с тем, что вскоре далее сказано о «лилии 16 среди терний». Ибо в «Зоар а-Ракиа», там, в начале «Берешит», в толковании слов «Что есть лилия...»,

он поясняет: нижняя Шхина, стоящая на двенадцати быках, а море находится над ними, — итого тринадцать; это тринадцать её лепестков. И точно так же устроены упомянутые выше двенадцать окон Великого Собрания свыше и т. д.; этого достаточно для понимания.

Теперь можно понять, как это относится к окнам и решёткам в самих мирах Брия, Йецира и 17 Асия: каким образом это подобно объяснённому выше — окна относятся к Ацилуту, где свет нисходит без посредства экрана, а решётки означают разрушение экрана.

Дело в том, что, подобно тому как экран отделяет Ацилут от миров Брия, Йецира и Асия, так что в Ацилуте имеет место подлинное самоустранение, а в мирах Брия, Йецира и Асия вследствие экрана возникает уровень «нечто» (йеш), хотя и там это «нечто» всё же самоустраняется,

так же и между святостью и ситра ахра имеется разделяющий экран — совершенно непроницаемый, который скрывает и утаивает свет, пока то, что за ним, не становится действительно отделённым,

как, например, внешние чертоги. Всё это объясняется в разделе «Лех Леха», в маамаре, начинающемся словами: «И больше не будет имя твоё называться Авраом».

И вот, посредством тшувы (возвращения), сокрушенного сердца и сокрушенного духа разбирают упомянутую выше преграду, так что и обыденное становится совершаемым в святости, и т. д. 18

В этом и состоит смысл «решеток», то есть разрушения упомянутой выше преграды. «Окна» же — это раскрытие, как оно существует в мире Брия, выше уровня преграды, отделяющей святость, и т. д.

И это происходит благодаря открытию сердца, то есть «радости и веселию сердца от изобилия всего», которые наступают после уровня сокрушенного сердца, и т. д. Так объяснится изречение Зоара в разделе Бехукотай (114б):

«И поднимается на стены, чтобы смотреть и наблюдать за ними сквозь отверстия в стене». Слово «поднимается» означает, что в Йом-Тов нисхождение происходит через мир Брия, [ибо] Йецира и Асия поднимаются туда, и т. д.

Смысл слова «окна» во множественном числе можно понять в свете сказанного в Зоаре (часть II, 37а) в объяснение слов «Кто склоняется, чтобы видеть»: «от венца к венцу, и т. д., от света к свету, и т. д.»; то есть, как сказано выше, от Йесода Арих Анпина к Высшей Хохме и от Йесода Абы, и т. д., как сказано выше. См. там «Микдаш Мелех».

В книге «Эмек а-Мелех», врата вторые, глава 1, окна объясняются как пять окон, то есть пять уровней имени Авая — пять парцуфим — вместе с верхним острием буквы йуд. Это «небесные окна», из которых струится мудрость, и т. д. Подобным образом решетки — это пять решеток, то есть пять гвурот; см. там. Речь идет также об уровнях выше Ацилута.

И вот, в раскрытии Царя есть много различных уровней, как сказано: «На царском престоле 19 своем, который находился в Шушане, столице... он устроил пир для всех своих князей и слуг...»

«И князья областей были перед ним...» А затем — «для всего народа, находившегося в Шушане, от великого до малого... во дворе сада царского дворца...»

Так же обстоит дело с уровнем видения свыше: уровень «его князей и слуг» (как объясняется в другом месте в связи со словами рабби Йоханана бен Закая о рабби Ханине бен Досе: «Я подобен сановнику перед Царем, а он подобен слуге перед Царем» (в Гемаре, в конце главы 5 трактата Брахот);

см. также объяснение стиха «Колодец, который выкопали князья...» и о понятии «слуги» в маамаре, начинающемся словами «И ныне да возвеличится сила...») — это уровень возвышенных душ, которые во времена Храма получали уровень видения от «царского престола его»...

То есть Он явно раскрывался на уровне «царского престола его», «в царском доме, напротив входа в дом»... Это возвышенный уровень, высочайшая и чрезвычайно возвышенная ступень. (См. «Эц Хаим», Врата престола Славы: он представляет собой чертог Святого святых мира Брия; см. также «Сефер шель Бейноним») (ч. I, гл. 53).

Или же Малхут мира Ацилут сама называется «престолом», как объясняется в толковании на главу «Захор». И это — «который находится в Шушане»: уровень «розы долин», «Шушан — долина устрашающего»...

Однако во времена, когда Храм не стоит, необходимо раскрытие второго уровня и ступени — «во дворе сада царского дворца», то есть «для всего народа, находившегося в Шушане»,

то есть для каждого, у кого есть искра Б-жественности от источника общины Израиля, находящейся на уровне «как роза среди терний» в изгнании...

Это раскрытие за раскрытием, ступень за ступенью. [См. Зоар в начале: «ибо есть роза и есть роза и т. д.», а также Зоар а-Ракиа там;

и Зоар, Ваехи (221а), и Микдаш Мелех там, где сказано, что «роза долин» — это высшая роза; и раздел Ки Тиса (189б, в начале второй стороны),

и комментарий Рамаза там: «Знай, что высшая роза и т. д.»; см. также Сеа"м (раздел 156) и Зоар, раздел Пинхас, 233б.]

И необходимо установить второй день праздника, чтобы воспринять уровень видения также и на этом уровне, когда Храм не стоит и «мы не можем взойти и явиться и т. д.», как сказано: «Кто взойдет на гору Б-га и т. д.»

И понимающий осознает, насколько сильнее и возвышеннее становится радость при раскрытии Царя — при раскрытии за раскрытием, также и для «всего народа и т. д.»,

чем при первом раскрытии, которое предназначено только для «всех его князей и т. д.»; это подобно притче о деревенском жителе, увидевшем царя и т. д.

(Это подобно словам: «И Офаним — с великим шумом», в отличие от Серафимов: поскольку Офаним и Хайот находятся в мирах Асия и Йецира, их шум сильнее, чем у Серафимов, пребывающих в мире Брия, как объясняется в нескольких местах; см. об этом выше, в разделе, начинающемся словами «Внимайте, небеса».)

И как сказано в Тикуним: «Многие воды не могут погасить любовь» — в изгнании и т. д.; «его совершенно презрят».

Ибо тогда любовь исполнена жажды и любовной тоски, как сказано (Теилим, 63): «Душа моя жаждет Тебя...»

«В земле иссохшей и изнемогающей, без воды». Именно «без воды»: поскольку нет воды, жажда усиливается и т. д.

(См. также об этом стихе Зоар, глава Ваикра, 21б, и глава Трума, 140а, конец страницы; а также сказанное выше, в главе Ноах, в разделе, начинающемся словами «Воды многие».) В этом и заключается «И увижу я врагов моих» — именно злое начало, когда оно покорено и т. д.

Но об этом Давид, царь, мир ему, молился: «Так в святости я созерцал Тебя» (см. Зоар, глава Трума, 140, начало стороны б): чтобы и в святости была такая любовь,

то есть в достоинстве и ступени праведников. Ведь эта любовь относится к уровню раскаявшихся, и «там, где стоят раскаявшиеся, совершенные праведники не стоят» и т. д.

Однако Моше, учитель наш, мир ему, удостоился уровня тшувы еще до своей кончины. А достоинство Машиаха состоит в том, чтобы «привести праведников к тшuve»,

то есть чтобы достоинство и ступень тшувы раскрылись в совершенных праведниках; и это зависит именно от прихода Машиаха. В этом и заключаются слова «Так в святости я созерцал Тебя»: чтобы проявился уровень «привести праведников к тшuve» и т. д.

Ибо весь народ Израиля должен совершить тшуву до прихода Машиаха, и приход Машиаха зависит от этого, как сказали наши мудрецы: «Если Израиль совершит тшуву, он будет избавлен» и т. д. Но праведники удостоятся достоинства тшувы только после прихода Машиаха.

Можно также объяснить, что означает второй день Йом-Това. Смысл слов «все мужчины 20 ваши да явятся и т. д.» состоит в том, чтобы был уровень видения и раскрытия свыше.

Это происходит благодаря тому, что человек приходит увидеть это место обоими своими глазами и т. д. (начало первой главы трактата Хагига; см. там). Все пророки видели через аспакларию (линзу),

однако Моше, наш учитель, пророчествовал через сияющую аспакларию, а остальные пророки — через аспакларию, которая не сияет. См. также главу 7 «Восьми глав» Рамбама, где он пишет об этом с точки зрения философского исследования.

Однако, согласно Каббале, упомянутые выше два уровня видения действительно существуют, как объясняется об этом в разделе, начинающемся словами: «Наши мудрецы учили: заповедь о ханукальном светильнике... Бейт-Шаммай говорят и т. д.»,

посвящённом двум упомянутым выше уровням аспаклarii. В этом состоит смысл того, что все пророки пророчествовали со словом «так» (ко), а Моше пророчествовал со словом «это» (зе), как объясняется об этом в конце раздела, начинающегося словами «Главы колен», и в других местах.

В упомянутом выше разделе, начинающемся словами «Наши мудрецы учили», объясняется, что и в служении Б-гу каждого человека есть два упомянутых выше уровня аспаклarii. Занятие Торой и мицвот соответствует уровню сияющей аспаклarii,

ведь о занятии Торой сказано: «И слова Мои, которые Я вложил в уста твои». Это подобно тому, как «Моше пророчествовал со словом “это”», как объясняется в разделе, начинающемся словами «Главы колен», при толковании слов «сказать: вот что».

А уровень чтения Шма и молитвы — «всем сердцем твоим», обоими твоими побуждениями 21 — связан с аспектом несветящего зеркала, которое создаётся покрытием и тонким серебряным слоем; благодаря этому возникает отражённый свет и т. д., чтобы быть «всей мощью твоей».

Об этом см. также объяснение стиха «Выйдите и посмотрите», где говорится о словах «Из мест ваших жительства принесите и т. д.». Итак, основной аспект этого несветящего зеркала проявляется теперь, когда Храм не стоит.

Об этом также объясняется в конце раздела, начинающегося словами «Голубка моя, в расщелинах скалы», при толковании смысла слов «Покажи мне облик твой и т. д.» (см. там подробное объяснение), а также в конце раздела, начинающегося словами «Нехорошо человеку быть одному», при толковании слов «Создам ему помощника, соответствующего ему».

И согласно этому можно сказать, что таково значение второго дня праздника: в первый день **22** праздника, установленный Торой, нисходит уровень «предстанут пред лицом Моим» — от уровня и ступени светящегося аспаклария;

а второй день праздника установлен для того, чтобы воспринять уровень видения через уровень аспаклария, который не светит, и т. д. И как сказано в Мидраш Рабба, уровень слов «все мужчины ваши предстанут» — это значение слов «Покажи мне свой облик».

И ведь объясняется в конце вышеупомянутого раздела, начинающегося словами «Голубка моя, в расщелинах скалы», что уровень слов «Покажи мне свой облик» подобен тшуве, которая представляет собой уровень зеркала (мар'э),

подобно (шпигелю), который называется несветящимся аспакларием. И в этом отношении у него есть особое превосходство, и т. д., подобно словам «И офаны шумели, и т. д.»

Можно также отметить в связи с первым и вторым днями Йом-Това то, что мудрецы истины **23** пишут, объясняя смысл Первого Храма и Второго Храма: они соответствуют верхней хей и нижней хей. Об этом говорится в маамаре, начинающемся словами «Йом-Тов Рош а-Шана, выпавший на Шабат»; см. там, буква хей.

И поэтому этот уровень называется «вторым», поскольку буква ם повторяется дважды в имени Авая. Подобным образом можно объяснить и смысл Йом-Това: в первый день Йом-Това община Израиля получает от уровня верхней ם, а во второй день Йом-Това — от уровня нижней ם. **24**

Или же можно сказать, что и в уровне последней ם есть наполнение буквы ם, и это аспект удвоения, как объясняется в связи с «полем Махпела» в разделе, начинающемся словами «Да откроется нам его вкус, и т. д.». Можно предположить, что в этом и состоит смысл второго дня Йом-Това, и т. д.; возможно также, что речь идет о двух упомянутых выше аспектах аспакларии.

И согласно этому можно сказать, что именно об этом написал Рамак в книге «Ор Неэрав»: в **25** странах рассеяния не могут получить это свечение за один день, как получают его в Земле Израиля,

а должны быть два дня, и так далее. Ведь каждый праздник — это нисхождение и раскрытие высшей святости свьше времени в аспекте времени,

как сказано в благословении: «Освещающий Израиль и времена». Поэтому он и называется «добрым днём» (йом-тов) — подобно сказанному: «И увидел свет, что он хорош», а также сказанному: «Ворота внутреннего двора... в день Шабата будут открыты».

И поэтому сказано: «Псалом, песнь на день Шабата: хорошо благодарить». См. также краткое изложение объяснения понятия «хороший» в маамаре на стих «Ваэтханан».

И вот, в Земле Израиля, о которой сказано: «земля, которую Б-г, Всесильный твой, ищет», могут получить этот свет — «что он хорош» — за один день; а в странах рассеяния нужны два дня. И можно объяснить это так:

всякое нисхождение света вниз происходит через последнюю букву ך имени Авая, и в ней есть наполнение буквы ך, как говорилось выше.

И вот, подобно наполнению буквы ך: когда пишут эту букву, наполнение совсем не требуется, поскольку букву хорошо узнают по одной лишь её сущности;

но когда нужно произнести букву, это делается через её наполнение и так далее, поскольку без этого нельзя обойтись.

Известно, что в случае «читаемого и написанного» написанное относится к более высокому 26 миру. Как сказали наши мудрецы в конце главы 3 трактата **Pesachim** по этому поводу: «„Это имя Мое навеки“ — не так, как Я написан, Я читаем и т. д.». Так и в Земле Израиля могут получать поток от самой сущности буквы ך имени Авая.

И подобно тому, как в Храме произносили имя так, как оно написано, тогда как вне Земли 27 Израиля невозможно получить от одного лишь этого уровня — только посредством его облачения в наполнение буквы ךей.

И подобно этому — в качестве примера — свет и сияние солнца: чем ближе свет и сияние к светилу, тем меньшими они кажутся; когда же они распространяются на расстоянии от источника, то кажутся более обширными.

И подобно источнику и реке: источник, поскольку он ближе к своему истоку, меньше и т. д. 28 На самом же деле малое количество воды в источнике подобно всей реке — подобно тому, как „ноги Хайот равны всем им“; поэтому источник очищает даже при самом малом количестве воды и т. д.

И смотри, что написано в конце раздела, начинающегося словами «Многие воды», в разделе 29 Ноах, и что написано в «Песни песней» в конце раздела, начинающегося словами «Шестьдесят цариц», о роднике и реке.

И вот что сказано в «Мидраш Рабба» на «Песнь песней», на стих «Поставили меня сторожить виноградники»: община Израиля сказала: «В Земле Израиля я соблюдала один день, теперь — два дня. Я думала, что получу награду за оба, но получаю [награду]

только за один день». Ведь в действительности то же самое сияние, которое светит в странах рассеяния в течение двух дней, в Земле Израиля светит за один день — благодаря близости к своему источнику. См. также «Зоар», том I, конец раздела Ноах (76б). Кроме того,

подобно тому как в самой букве ׀ также заключено её заполнение — вторая ׀ тоже сокрыто включена в сущность самой буквы и т. д.

И всё же сказанное выше — что в раскрытии второго дня праздника также есть особое преимущество — верно и согласно тому, что в другом месте объясняется подобным образом относительно заполнения: в этом и состоит главная цель — чтобы произошло

раскрытие внизу. И как писал Ари в объяснении слов: «Отвечающий: “Амен, да будет благословенно Его великое Имя” — всей своей силой (коах)»: значение слов «сила Адо-най» — сила букв заполнения заполнения Имени и т. д.

להבין ההפרש דבפסח כתיב והקרבתם אשה עולה ריח...

Понять различие: о Песах сказано: «Принесите
огнепалимую жертву, всесожжение»

Чтобы понять различие: о жертвах Песаха сказано: «И принесите огнепаление, всесожже- 1
ние, благоухание, приятное Б-гу», тогда как о Суккот сказано: «всесожжение, огнепаление». Ибо

вот, [имя] Авая — это аспект сокращения и распространения и т. д. Ибо буква йуд — это аспект цимцума (сокращения), всего лишь точка, поскольку йуд — это аспект высшей Хохмы (мудрости).

И хотя Хохма называется «морем мудрости», тем не менее по отношению к тому, что выше мудрости, она — лишь слабое сияние, настолько, что считается уровнем Асия (действия), материальности и т. д.

Поэтому она — аспект йуд, представляющей собой лишь маленькую точку и т. д. по отношению к Его самой сущности и бытию, для Которого [свет,] наполняющий все миры, и [свет,] окружающий все миры, —

не более чем одна мысль перед Ним. И чтобы Он, так сказать, сократил Себя до такой степени, необходимо пробудить [Его] снизу посредством пробуждения снизу, через самоустранение (битуль) воли душ Израиля, как сказано: «Кроме Тебя, ничего не желаю [на земле]» и т. д.:

чтобы они полностью устранили собственное «я», не имея никакой иной воли, кроме воли Б-га. Благодаря этому они пробуждают и наверху, чтобы Он, так сказать, сократил Себя и светил лишь очень слабым сиянием.

Ибо «дух приносит дух и привлекает дух» и т. д., так что возникают сокращение и распространение и т. д., называемые Авая; это происходит благодаря упомянутому выше пробуждению снизу. (См. также объяснение этого в маамаре, начинающемся словами «Но Б-г, Всесильный твой, не пожелал слушать Билама».)

В этом смысл слов «огнепаление, благоухание» и т. д.: это аспект подъёма снизу вверх, посредством упомянутого выше пробуждения снизу. Благодаря этому возникает пробуждение свыше, чтобы было «приятное благоухание» (нихоах) — слово, родственное арамейскому выражению «спускаться на ступень» (нахит дарага), то есть нисхождение Его сущности и т. д.,

чтобы Он сократил Себя до уровня имени Авая. В этом смысл слов «приятное благоухание Б-гу» и т. д. Это подобно благоуханию, которое возвращает душу к жизни: запах ощущается снизу и поднимается к мозгу,

однако благодаря этому душа возвращается к жизни, распространяясь по телу. Подобно этому, благодаря пробуждению снизу, направленному снизу вверх и называемому «огнепаление, благоухание», возникает нисхождение свыше вниз, чтобы было «приятное благоухание Б-гу» и т. д. (См. также объяснение этого в маамаре, начинающемся словами «Ты пленила сердце моё, сестра моя, [невеста моя]».)

Однако всё это — лишь пробуждение снизу в форме любви и «вспышек пламени» и т. д. Известно, что любовь бывает именно на расстоянии (см. об этом маамар, начинающийся словами «И знай ныне»),

ибо человек не испытывает любви к самому себе, поскольку находится в состоянии полного единства [с собой]. Так же и сокрытая любовь, присущая каждой еврейской душе, состоит в том, чтобы соединиться с Ним, благословен Он, полным единством, — не в форме любви и стремления, а в форме

единства человека с самой его жизненной силой. (Как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Израиль будет избавлен только благодаря цдаке»: в этом смысл слов «И обрежет Авая, Всесильный твой [сердце твоё]» и т. д., «чтобы любить Аваю, Всесильного твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей ради жизни твоей»; то есть ради

того, что только Б-г — вся твоя жизнь. Поэтому эта любовь исходит из глубины сердца, из самой внутренней его точки. См. также объяснение слов «И обрежет Б-г сердце твоё» в маамаре, начинающемся словами «Смотри, Я даю», и сказанное там: «И не будет ощущения любви, потому что это точка самой сущности» и т. д.)

Ибо [Израиль] «возник в мысли» и т. д., и сказано: «Она одна» и т. д., ибо она соединена полным единством. В этом смысл слов «совершенная моя» (тамати): рабби Янай сказал: «близнец мой» (теомати), — в «Шир а-Ширим Раба».

И вот, раскрытие этой любви происходит только в Шмини-Ацерет, представляющем собой аспект единства жениха и невесты, как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Тору заповедал [нам Моше]».

Смысл этого единства состоит в том, чтобы соединиться с Б-гом полным единством, в ас- 2
пекте «любить» и т. д., «ради жизни твоей», как сказано выше.

Итак, вывести упомянутую выше сокрытую любовь из сокрытия к раскрытию можно только посредством предварительного раскрытия и нисхождения свыше вниз к каждой душе; благодаря этому у неё появляется сила вывести любовь из сокрытия к раскрытию. Это нисхождение происходит благодаря аспекту «и десница Его обнимает меня», который действует на протяжении всех дней Суккот.

Однако во все дни Суккот этот свет пребывает в аспекте макиф (окружающего света), а внутреннее раскрытие происходит в Шмини-Ацерет. Это раскрытие нисхождения называется «Он низводит дождь».

Ибо подобно дождю, который приходит свыше, чтобы увлажнить землю, благодаря чему скрытая в ней сила роста выходит из сокрытия к раскрытию, так что «она приносит всходы, произращает и даёт семя» и т. д.,

так и раскрытие и нисхождение, приходящие свыше к каждому, нужны для того, чтобы вывести сокрытую в каждой душе любовь из сокрытия к раскрытию и привести к полному единству с Б-гом. Поэтому в Шмини-Ацерет мы упоминаем «силу дождей».

И вот, подобно тому как дождь не может сойти свыше на землю, если прежде он не задер- 3
жится и не скроется в облаках,

а затем не разделится на отдельные капли, — поэтому это называется «силой дождей» (гвурот гешамим), ибо они нисходят с силой (гвура). Ведь вода означает распространение, а то, что она задерживается в облаках и затем делится на капли и т. д.,

относится к аспекту гвурот и представляет собой включение гвурот в хасадим (милосердие). (См. также объяснение этого в толковании стиха «Голос возлюбленного моего» и в толковании стиха «И даст Он силу царю своему».)

без этого дождь не мог бы достичь земли, увлажнить её и пробудить скрытую в ней силу роста. Так же и раскрытие и нисхождение Б-жественности, приходящие свыше в праздник Суккот, который относится к аспекту Хеседа (доброты) и распространения и т. д.,

чтобы вывести упомянутую выше сокрытую любовь, невозможно осуществить иначе как благодаря включению также и аспекта Гвуры (сдержанности), чтобы изливание сначала задержалось и было сдержано.

Поэтому этот праздник называется Ацерет и т. д., ибо он означает задерживание излияния (как сказано в «Рабба», Насо, глава 10: это слово родственно выражению «пожалуйста, задержись у нас»), подобно дождю, который сначала скрывается в облаках, а затем делится на капли и т. д.

И тогда происходит единство — раскрытие упомянутой выше сокрытой любви; этот аспект любви называется ола (всесожжение, буквально «восходящее»),

поскольку она сама собой восходит наверх в состоянии полного единства, ибо «доля Авай» и т. д., «она одна» и т. д.; это не любовь и не «вспышки пламени», как во все остальные праздники.

Поэтому мы говорим: «всесожжение, огнепаление» и т. д. Затем мы вновь привлекаем имя 4 Авая, обновляя его, вплоть до праздника Песах, ибо все шесть зимних месяцев не содержат праздников: все три праздника приходятся на лето и т. д.

См. об ола в Зоаре III, в начале главы Цав, где Рамаз замечает в связи с духом человека, восходящим вверх. См. также объяснение слов «и дух возвратится к» в маамаре, начинающемся словами «Внимайте, небеса»,

«Б-гу, Который дал его»; отсюда понятно, что это восхождение направлено к высочайшему уровню — «пока не перейдёт народ Твой, Авая». См. также объяснение слов «Когда возжигашь лампы».

И вот, слово ише означает также «огонь Б-га» (эш Авая). См. Зоар III, Пинхас (252b, конец колонки), а также объяснение этого в маамаре, начинающемся словами «Приношение Моё, хлеб Мой», и в маамаре, начинающемся словами «И да будет у вас цицит», в связи со словами «потому назовут её женщиной» (иша) и т. д. Однако, как сказано выше, аспект ола всё же выше.

Возможно, это подобно словам наших мудрецов о «Когда возжигашь»: «Клянусь твоей жизнью, твоё служение выше их служения». То есть возжигание ламп, аспект пламени, восходящего само собой, выше жертв, называемых «огнепаление, благоухание» и т. д.

См. также объяснение этого в маамаре, начинающемся словами «За то, что не служил». 5 Можно также сказать, что аспект ише — «огонь Б-га» — главным образом заключается в очищении стихии огня животной души,

тогда как ола исходит из сокрытой любви самой Б-жественной души — из аспекта слов «венец, которым увенчала его мать», уровня, которому вообще нет соответствия в противоположной святости стороне, даже после очищения, как объясняется в конце маамара, начинающегося словами «Пусть принесут царское облачение».

Следует также отметить, в связи с ише и ола, две ступени — внешнюю сторону сердца (хицониют) и внутреннюю сторону сердца (пнимиют), упомянутые в маамаре, начинающемся словами «И будете черпать воду»; это две ступени «невесты», о которых говорится в маамаре, начинающемся словами «Шир а-Ширим».

Кроме того, в «Раая меһемна», глава Пинхас, там же сказано, что дрова всесожжения — это Древо жизни и Древо познания. Следовательно, сам аспект ола находится «выше дров», то есть даже выше уровня Древа жизни. См. также объяснение слов «выше дров» в маамаре, начинающемся словами «И знай ныне».

См. также об ола в Зоаре III (258b). См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «На восьмой день отпустил», слов «Тогда дева будет радоваться в хороводе»: аспект аз («тогда»), то есть аспект кедем («прежде»), и т. д.

В этом смысл слов «Запертый сад» и т. д., «запертый источник, запечатанный родник» (Шир а-Ширим, глава 4, 13): это аспект слов «и не следуйте за сердцем вашим» и т. д.,

чтобы, не дай Б-г, не оказаться блудницей. См. Зоар III, Эмор (89a), где говорится о словах «и сестре своей, девице» и т. д. Это связано с закрытой буквой мем, как объясняется там, в главе Ахарей (62b): «закрытая мем» и т. д.,

«запечатанный родник». Открытая мем означает, что имеется отверстие и проход, через который внешние силы получают жизненную подпитку благодаря облачению в животную душу.

Иначе обстоит дело с закрытой мем: это означает «когда тьма покоряется свету». См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «Когда выйдешь», слов «против врагов твоих»: там у врага нет ни власти, ни опоры.

И вот, благодаря пребыванию в состоянии «и не следуйте» и т. д., человек достигнет уровня «чтобы помнили» (тизкеру), то есть пребудет в состоянии «мужчин» (зехарим), как объясняется в другом месте.

В этом также смысл ола, о которой сказано: «Пусть принесёт он её самцом без порока». См. об этом Зоар I (Ваехи, 246а, конец колонки). Иначе говоря, как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Возликую я», когда любовь направлена на получение награды — аспект любви ради себя, — её называют женским началом; отсюда выражение «женщины легкомысленны»;

а мужской аспект — это великая любовь к самой Его сущности и бытию, благословен Он, как сказано: «Кроме Тебя, ничего не желаю»; см. там. В этом и состоит смысл ола, восходящей всё выше и выше, как сказано выше.

И вот, сказанное о двух аспектах — ише ола или ола ише — означает соединение этих двух 6 аспектов, как объясняется в другом месте в толковании слов «И объедини сердца наши для любви».

Имеется в виду единство двух аспектов — внешней и внутренней сторон сердца, когда внешний аспект включается во внутренний. См. маамар, начинающийся словами «Кто исчислит прах Яакова».

Так же и слова «и принесите огнепаление, всесожжение» или «и принесите всесожжение, огнепаление» означают соединение двух сердец. См. Зоар I, Ваешев (183b, конец колонки), где объясняются слова «составлена и соединена в одно»; в этом также смысл слов «И объедини сердца наши».

Однако аспект слов «и принесите всесожжение, огнепаление» выше, поскольку ола стоит первой и потому является главным аспектом, а ише включается в неё и устранивается перед ней; иначе обстоит дело с аспектом ише ола.

Как объясняется в подобном смысле в другом месте, говоря о различии между вплетением 7 имени Адо-най в имя Авая и вплетением имени Авая в имя Адо-най: первая буква является преобладающей и т. д. См. также объяснение этого в маамаре, начинающемся словами «Возвратись, Израиль».

См. также объяснение в подобном смысле уровня «и объедини сердце наше» (лев бейну), в связи с понятиями мизмор (псалом) и шир (песнь), которые также представляют собой два уровня — внешний и внутренний: иногда каждый из них произносится отдельно, а иногда оба соединяются.

И также в отношении их соединения: иногда сказано «мизмор шир», а иногда — «шир мизмор». См. об этом маамар, начинающийся словами «Псалом, песнь при обновлении Дома».

(См. Зоар III, начало главы Ваикра, лист 5а, о словах «Песнь, псалом сынов Кораха» и т. д., а также лист 56б.)

Так же следует понимать и сказанное выше. И вот, когда восхождение относится к весьма высокому уровню, то и нисхождение, происходящее благодаря ему, — «приятное благоухание для Авая», — также относится к

весьма высокому уровню. Это подобно объяснению в другом месте слов «Из глубин взываю я к Тебе, Авая»: уровень «из глубин» — это уровень «Он сделал тьму Своим укрытием», «Сокрытый от всех сокрытых»; и оттуда «взываю я к Тебе», чтобы раскрылся уровень Авая.

ואתה מרכבות קדש

И пришел Он от святых мириадов

«И пришел Он от святых мириад». Ведь есть единицы, десятки, сотни и т. д. [Такова система] Айак Бехар (א"י ק בכ"ר), как написано в книге «Шаарей Ора» рабби Йосефа Гикатилы, врата 1, в связи с десятиной и десятиной от десятины и т. д.,

а также о ста серебряных подножиях и т. д.; см. там. Великое число — это мириада, как сказано: «Стань тысячами мириад», и сказано: «Сто из вас обратят в бегство мириаду». Ибо в Святом языке нет числа выше нее: все, что превышает мириаду, не имеет в Торе собственного названия, а лишь

называется таким-то количеством тысяч или таким-то количеством мириад, как сказано: «мириады тысяч Израиля», и сказано: «больше двенадцати мириад людей» (в конце главы 4 книги Йоны). Поэтому в Мишне, в начале главы 7 трактата Брахот, сказано: «Если их трое, что произносят?» и т. д., вплоть до: «Если их десять тысяч, что произносят?» и т. д.

И вот сказано: «И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет». Семь — это уровень семи высших эмоциональных качеств (мидот), названных в стихе «Твоя, Б-г, величие» и т. д.,

вплоть до «царства» и т. д. Эти качества различаются по уровням, ибо Хесед (доброта) и Гвура (сдержанность) — противоположные качества.

Поэтому о них сказано шаним — «годы», во множественном числе, тогда как о Хохме (мудрости) и Бине (понимании) сказано эсрим шана — «двадцать лет», в единственном числе, ибо они «два друга, которые никогда не расстаются». Подобно этому, если человек понимает галаху благодаря заключенной в нем способности разума, Хохма и Бина тем самым уже присутствуют в этом понимании.

См. Зоар, раздел «Хайей Сара» (123а). Во всяком случае, из этого понятно, что каждое из эмоциональных качеств — лишь уровень единицы.

Ведь семь качеств, упомянутых в стихе, названы «семью годами»; следовательно, каждое качество считается лишь одним уровнем.

Разум же относится к уровню десятков, поскольку Хохма и Бина названы «двадцатью годами». Причина в том, что, чтобы эмоциональные качества раскрылись из разума, невозможно, чтобы в качество был привлечен свет всего разума; в него привлекается лишь его десятая часть.

Как известно, разум, облакающийся в эмоциональные качества и становящийся их причиной и интеллектом (мохин), совершенно несопоставим с сущностью разума, не имеющей отношения к эмоциональным качествам. **2**

См. об этом в маамаре, начинающемся словами «Пришел Я в сад Мой», и в толковании стиха «Мое приношение, хлеб Мой»: это подобно сухожилиям, соединяющим кости с плотью и т. д.; см. там. Поэтому каждое эмоциональное качество — десятая часть разума.

Подобным образом говорится об имени Кель, что оно — «сияние Хохмы», то есть Хохма и Бина светят в эмоциональных качествах, как сказано: «доброта Келя».

Это десятая часть букв слова йеш: выражения «приобрати мудрость, приобрати понимание» — слова «приобрати» дважды — в числовом значении равны йеш. Это уровень Малхут (царства) в Хохме, как написано в другом месте в толковании стиха «Прежде Меня не был создан Кель». См. Зоар, раздел «Кдошим» (конец 86а).

Разум — то есть Хохма и Бина — также составляет десятую часть того, что выше разума и называется уровнем сотни. В этом смысл слов мудрецов: рост Адама, первого человека, составлял сто локтей.

Но и выше разума есть много уровней. Нефеш, Руах, Нешама и т. д., а также Хая и Йехида находятся выше разума.

Пяти уровням Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Йехида соответствуют пять упомянутых выше **3** разрядов: единицы, десятки, сотни, тысячи и мириады. Ведь Нефеш получает лишь от десятой части Руах; подобным образом Руах получает от уровня Нешама и т. д. См. об этом в маамаре, начинающемся словами «Как прекрасны шатры твои».

Высшая воля находится выше разума и Хохмы; в ней также есть два уровня: воля (рацон) и желание (хефец).

Воля не имеет ни причины, ни наслаждения: «Молчи, так взошло на мысль» и т. д. Желание же связано с причиной и наслаждением.

См. об этом в толковании стиха «И была Я при Нем воспитанницей», в связи со словами «Да- 4
вид, ты назвал их песнями» и т. д. В этом смысл слов «сохраняющий милость для тысяч»: от
уровня ноцер («сохраняющий»), буквы которого составляют слово рацон («воля»), исходит и
распространяется уровень алафим («тысячи»): «Я научу тебя (аалефха) мудрости, Я научу
тебя пониманию».

Подобным образом мудрецы сказали: Тора предшествовала миру на две тысячи лет. См. так-
же, что написано о выражении «для тысяч» в маамаре, начинающемся словами «Их вид и их
дела», и см. «При Эц Хаим», «Шаар а-Шабат», глава 8, о словах «Моше радуется» и т. д. — о
тысяче частей света и т. д.; см. там.

В другом месте объясняется, что, как мы видим на примере человека, наслаждение распро- 5
страняется в длину, ширину и множестве форм сильнее, чем любая другая сила души.

Наслаждение присутствует в зрении, слухе и во всех чувствах, а также в разуме и эмоцио-
нальных качествах и т. д. При этом наслаждение, заключенное в зрении, по своей природе
отличается от наслаждения, заключенного в слухе,

например, от мелодии и музыкальных инструментов; и в разуме также есть свой особый
вид наслаждения и т. д. Так существует множество различных видов наслаждения.

Известно, что всякое нижнее наслаждение происходит лишь от того, что пало при разбие-
нии сосудов. Поэтому Ган Эден — наслаждение без конца, и «лучше, чтобы его судили» и т.
д. Известно также, что Ган Эден — всего лишь слабое сияние.

(Поэтому можно понять, что сияние и распространение высшего наслаждения называется
«мириадой» по сравнению с сиянием воли, относящимся к уровню «тысяч». Ведь оно гораз-
до выше и возвышеннее, так что даже десятая часть наслаждения и т. д. И в этом смысл
слов: «И сел Ветхий днями» и т. д.,

«тысячи тысяч служили Ему, и мириады мириад стояли пред Ним». Ведь от уровня Ветхого
днями, источника жизни и наслаждения, даже то, что нисходит от него и распространяется
как одно лишь слабое сияние, на уровне «служили Ему» и «стояли пред Ним», соответствует
тысячам тысяч и мириадам мириад и т. д.

Как сказано в Идра Раба о множестве миров: в черепа (гульгалта) пребывают тринадцать ты-
сяч мириад миров и т. д. В этом также смысл слов «Хвалите Его по множеству величия Его».)

Сара — это уровень Матрониты, то есть Малхут. Сначала она называлась Сарай, что означает
«мой господин», без распространения; затем она стала Сарой, госпожой всего мира: «Цар-
ство Твое — царство всех миров». Чтобы влияние распространялось ниже и охватывало
больше, сила для этого должна привлекаться с более высокого источника.

Поэтому ей была дана буква ך, хей, выражающая способность распространяться в длину и ширину. См. об этой букве хей в имени Авраам в маамаре, начинающемся словами «Вот Аврам» и т. д.

См. Зоар, раздел «Балак» (191а): «умалила себя» и т. д.; «а что она? Йуд» и т. д., вплоть до слов «была отстроена и создана» и т. д.,

«хей, как прежде» и т. д.; см. там, это объясняется в другом месте. Отсюда понятно, что означает Сарай с йуд и Сара с хей. Жизнь же Сары исходит от уровня сотни.

В этом смысл слов: «Человек обязан произносить сто благословений каждый день». Поэтому 6 мудрецы сказали: «Читай не ма — “что”, а меа — “сто”».

То есть Малхут называется ма, и в нее привлекается уровень сотни, соответствующий Кетеру (Венцу). Ведь, чтобы распространение достигало нижних миров, привлечение должно исходить свыше, как сказано выше. Однако даже это привлечение происходит

лишь от уровня сотни. Но корень Торы находится на уровне мириад, намного, намного выше уровня и ступени сотни.

И в этом смысл слов «из святых мириадов». Именно оттуда можно привлечь и низвести свет 7 даже в нижние сферы, в материальные предметы: сукку и тфилин и т. д. См. также в конце маамара, начинающегося словами

«Вот Аврам», а также в конце маамара, начинающегося словами «Вот, запах моего сына подобен запаху поля». См. также маамар, начинающийся словами «Внимайте, небеса», о словах «[Моя речь] будет литься, как роса» и т. д., «и как ливни на траву».

Ибо ревивим («ливни») — это нисхождение с уровня святых мириадов (реавот). (То есть «жизнь Сары» — распространение жизненной силы (хают) миров: «Ты даешь жизнь всем им», «Царство Твое — царство всех миров». Корень этого нисхождения называется соединением внешней стороны (хицониют) Хохмы и Бины, Айн и Йеш.

Но посредством Торы и мицвот нисходит свет с уровня соединения внутренней стороны (пнимият) Хохмы и Бины; корень этого нисхождения — уровень Атика и самого Бесконечного (Эйн Соф). И подобным образом можно объяснить слова «Как велика Твоя благость, которую Ты сокрыл», ибо рав («велика») и ревава («мириада») — одно понятие.

И в этом смысл слов «обильный в деяниях» и т. д. См. также объяснение стиха «Будут возвещать память о Твоей великой благодати»: Йесод Арих Анпина, то есть аспект дарования, называется «Твоя великая благодать». Поэтому первые поколения — от первого человека Адама до Ноаха — жили чрезвычайно долго, ибо тогда нисхождение происходило с уровня Арих Анпина.)

(Как написано в Зоаре, часть I, 37б.) А впоследствии сказано: «И будут его дни сто двадцать лет»; это подобно словам «И была жизнь Сары сто лет» и т. д.

Из всего этого можно также понять смысл слов «И велик будет мир сыновей твоих» — мир во множестве и т. д., в маамаре, начинающемся словами «И все сыновья твои». Однако, несмотря на это, нынешнее раскрытие и нисхождение посредством Торы с упомянутого выше уровня мириадов —

лишь ве-ата — слово арамейского перевода (Таргума), соответствующее аспекту обратной стороны (ахораим). Ибо причины Торы, то есть внутренняя сторона Торы, еще не раскрыты; это произойдет в будущем.

И в этом смысл слов «Пусть он целует меня поцелуями уст своих»: аспект поцелуев — соединение духа с духом, аспект дыхания, представляющий собой раскрытие внутренней стороны (пнимают) причин Торы. Но сейчас это лишь уровень обратной стороны — ве-ата и т. д., как подробно объясняется в маамаре на стих «Тору заповедал [нам Моше]». 8

И в этом смысл слов «И воссиял Он от Сеира для них»: это лишь аспект волос (сеарот), излишка мохин. Как известно из материального мира, волосы не принадлежат к самой сущности мозга: их срезают, и человек ничего не чувствует.

И подобно этому наверху: Тора — это опавшие плоды высшей мудрости. (Можно также сказать, что здесь имеются в виду три уровня: благословение, святость и единство. То есть благословение — это сто благословений; оно соответствует уровню слов «И была жизнь Сары сто лет», как сказано выше,

и это благословение на уровне слов «Ты даешь жизнь всем им». Святость же — это нисхождение с уровня святых мириадов посредством слов «Который освятил нас Своими заповедями», то есть нисхождение света, окружающего все миры (совев коль альмин). Но даже кидушин — это пока лишь уровень обручения (эрусин), то есть уровень ве-ата и т. д.

Но единство — это нисхождение во внутреннем аспекте. Можно также сказать: святые мириады существуют, однако гораздо, неизмеримо выше их находится аспект «Ты — Один, но не числом».

В этом и состоит единство: привлечь раскрытие Бесконечного света (Ор Эйн Соф), благословен Он, Единого и неповторимого, «Одного, но не числом», чтобы «раскрылась слава Б-га» и т. д., «глаз в глаз увидят» и т. д. См. также «Пардес», «Эрхей а-Кинуим», статью «Явок», и «Меорей Ор».)

(буква гимел, раздел 66, и буква йуд, раздел 23), а также в Раая меэмна, раздел Мишпатим (116а, конец страницы; 119а), и в разделе Пекудей (262а), а также в комментарии Рамаза к разделу Тецэ (277а),

в отрывке, начинающемся словами «и благословляет ею». См. также в конце маамара, начинающегося словами «Смысл возлияний». И см. еще о благословении и святости, в связи со сказанным в Зоаре, часть III, раздел Балак (190б), о стихе «Благословите Б-га, ангелы Его» и т. д.:

«Но святость не была дана им одним, а лишь вместе с Израилем, ибо они произносят святость только вместе с Израилем»; см. там. В Гемаре также упоминается выражение «ве-ата из мириадов» (Хагига, 16а):

«Он — знак (от) в Своей мириаде». Так же сказано в Мидраш Раба на «Песнь песней», в конце раздела «Чем твой возлюбленный...». Можно объяснить это подобно словам мудрецов в Мидраш Раба, порядок Микец, раздел 90: «“Будьте святы” — можно ли быть подобными Мне? Стих говорит: “ибо Я свят” и т. д.; Моя святость выше вашей святости». Это объяснено в другом месте.

В том же смысле можно сказать, что слова «из святых мириадов» относятся к уровню «Будьте святы», ибо это нисходит посредством Торы. Однако уровень «Знак

Он в Своей мириаде» — это уровень слов «Моя святость выше вашей святости»; он неизмеримо выше даже уровня святых мириадов, ибо «Ты — Один, но не числом». Подобным образом сказано: «Его разумению нет числа».

Ибо по отношению к тому, что не входит в категорию числа, мириады равны остальным. И в этом смысл слов «Воссел Ветхий днями» и т. д.,

«Тысячи тысяч служили Ему, и мириады мириад стояли пред Ним» и т. д. В этом и заключается смысл слов «Знак Он среди святых мириадов».

[Так сказано] в Мидраш Раба на «Песнь песней», там же. См. также о выражении «И пришел Он из мириадов» в Зоаре, часть II, раздел Шмот, За; Трума, 131а.

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

Тора, которую заповедал нам Моше, — наследие
общины Яакова

«Тора, которую заповедал нам Моше, — наследие (мораша) общины Яакова». (Этот стих при- 1
водится в Гемаре: Брахот, глава 9, 57а; Псахим, глава 3, 49б; Сота, глава 3, 42;

Санхедрин, глава 11, конец 91б; Макот, глава 3, конец 23б; [в Мидраше] Рабба: Трума, конец
главы 33; Тиса, глава 40; Цав, глава 9; Шир а-Ширим [Рабба], к стиху «Пусть он целует меня
поцелуями уст своих»; Зоар II, Итро, 83б.)

Наши благословенной памяти мудрецы сказали там, в Псахим: «Не читай мораша — насле-
дие, но меораса — обручённая», ибо Тора названа невестой; так же сказано в Рабба, Трума,
там. И это следует понять,

ведь наши благословенной памяти мудрецы сказали в Мишне, в конце главы 4 трактата Таа-
нит: «„В день его свадьбы“ — это дарование Торы». Смысл слов «в день его свадьбы» подразу-
мевает, что община Израиля названа невестой; если так, то Тора названа женихом.

(Правда, в Рабба, в разделе Ахарей, в конце главы 20, приводится притча о царе, который
выдавал замуж свою дочь и т. д.: «Его дочь — это Тора», как сказано: «В день его свадьбы»; так
же говорится в разделе Бемидбар, в конце главы 2.

Если так, можно сказать, что и выражение «в день его свадьбы» означает, что Израиль — же-
них, а Тора, которая является Его дочерью, — невеста.

Однако на самом деле во многих местах также подразумевается, что выражение «в день его
свадьбы» означает, что Израиль — невеста. Так объясняет Раши слова стиха «Б-г пришёл с
Синая»: «Он вышел навстречу им и т. д., как жених, выходящий приветствовать невесту».
Это взято из Мехильты к разделу Итро.

Так же подразумевается и в Рабба, Насо, глава 12: «„В день его свадьбы“ — это Синай; это
было бракосочетание, как сказано: „И освятите их сегодня...“, — отсюда следует, что Изра-
иль получает кидушин. См. также Зоар II (58а, 84а, 22а), [и Зоар] III (61б), о словах «с вен-
цом, которым [она] увенчала [его]» и т. д.

Также в Рабба, в конце раздела Ваэтханан, сказано: «Рабби Берехья сказал: в десяти местах Святой, благословен Он, назвал Израиль невестой и т. д.» Некоторые разрешают это противоречие, говоря, что по отношению к Святому, благословен Он, Израиль называется невестой,

а по отношению к Торе Израиль называется женихом. В таком духе можно объяснить и стих: «И не блуждайте вслед за сердцем вашим и т. д., вслед за которым вы блудно ходите, чтобы вы помнили и т. д.»

То есть благодаря словам «и не блуждайте» вы не будете, сохрани Б-г, в положении блудницы, но будете [в положении той, о ком сказано]: «И к мужу твоему будет влечение твоё» и «В тот день ты назовёшь Меня: „Мой муж“».

То есть они должны быть в положении невесты по отношению к Святому, благословен Он, — 2 чтобы «томила душа моя», чтобы «изнемогают плоть моя и сердце моё»; тогда «чтобы вы помнили (тизкеру)» — чтобы вы были в положении мужчин (зехарим), дающих Торе. И это означает: «и будете исполнять все Мои заповеди».

Но и это всё же не согласуется со словами: «Три связи связаны одна с другой: Святой, благословен Он, Тора и Израиль», — сказанными в Зоаре III, раздел Ахарей (73а), где подразумевается, что Израиль получает от Торы. Если так, Тора — жених, дающий и т. д.

Так же подразумевается и из слов наших благословенной памяти мудрецов в первой главе Брахот (лист 6б) о том, что тот, кто радуется жениху, удостоивается Торы, данной

под пять голосов, — отсюда следует, что это мера за меру: Тора названа женихом, и о ней тоже сказано «пять голосов». Хотя это доказательство можно было бы оспорить, здесь всё же будет дано более обстоятельное объяснение.

Это можно понять, предварительно рассмотрев понятия эрусин и нисуин и их связь с Торой. 3 Эрусин — это когда жених даёт невесте кольцо кидушин,

и этим он передаёт ей немного жизненной силы, чтобы она стала мекудешет — отделённой для него, как сказано: «Вот, ты посвящена мне».

Подобно этому и наверху: есть Письменная Тора и Устная Тора, называемые небом и зем- 4 лёй, как будет объяснено. Устная Тора — это толкование Письменной Торы,

ибо в Письменной Торе подробности мицвот не изложены ясно; только Устная Тора разъясняет все подробности Письменной Торы. Как известно, о каждом отдельном предмете Торы есть шестьсот тысяч толкований на уровне пшат (простого смысла),

а также на уровнях ремез (намёка), друш (гомилетического толкования) и сод (тайного смысла); всего это четыре раза по шестьсот тысяч. (См. о пшат, ремез, друш и сод в Рамазе к разделу Берешит

(лист 4б и лист 5а), а также в начале раздела Шмини.) Поэтому Устная Тора называется уровнем Малхут, как сказано: «Малхут — это уста, Устная Тора» и т. д.

То есть это уровень речи, выходящей в явленное состояние речи, как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «„Слово Б-га“ — это галаха» (Шабат 138б),

и «слово царя властно». Израиль же ниспосылает на себя уровень царствования, принимая на себя иго царства Небес, как сказано: «Поставь над собой царя» и т. д.

Но всё это относится к мицвот Торы: в Письменной Торе они не изложены ясно, а в Устной Торе раскрываются — по четыре раза шестьсот тысяч толкований на каждый отдельный предмет.

Однако в Письменной Торе есть ещё таамим, некудот, тагин и буквы, то есть форма букв, полученная Моше на Синае (так сказано в «Паскей Махараи», раздел 45); [буквы] становятся непригодными из-за изменения их формы, как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «И даже одной буквы достаточно, чтобы сделать их непригодными» — это требовалось только

для [того, чтобы научить нас] необходимости даже крошечного выступа буквы йуд и т. д. Каждая форма указывает на мириады миров, как известно; то же относится к знакам кантилляции, огласовкам, коронкам и т. д.

Ничто из этого вовсе не раскрывается в Устной Торе; это и называется «скрытыми мирами, которые не раскрыты». (См. также объяснение этому в разделе Эмор, в маамаре, начинающемся словами «И священник вознесёт их...».)

Письменная Тора берёт начало на уровне высшей Хохмы, ибо «Тора исходит из Хохмы». Она называется Высшим морем, ибо «Он мудр, но не мудростью постижимой», и это — уровень Бесконечного (Эйн Соф) и т. д.

Оттуда была ниспослана Письменная Тора; поэтому она называется шамайим, «небо», то есть шам майим — «там вода», поскольку она ниспослана с уровня высшей Хохмы. (См. также объяснение в разделе Итро, в маамаре, начинающемся словами «И весь народ видел».)

Но это лишь слабое сияние; поэтому книг Торы двадцать четыре, и они называются кад, כ"ד, — подобно тому как берут кувшин воды из великого моря: это лишь ничтожная капля по сравнению с великим морем.

Так же все двадцать четыре книги Торы — лишь слабое сияние уровня высшей Хохмы. (См. также объяснение стиха «И сделаю окна твои из кадкод», кад кад — двадцать четыре, двадцать четыре и т. д.)

И даже это исходит лишь с уровня ахораим, «обратной стороны», как сказано: «с кувшином своим на плече». Плечо — это аспект ахораим. Таково значение слов «и воссиял Он для них от Сеира».

Сеир связано со словом сеарот — волосы: это подобно волосам, растущим из головы, в которые нисходит лишь очень слабое сияние [жизненной силы], настолько слабое, что при стрижке волос человек не чувствует никакой боли, как известно, потому что

они чрезвычайно внешние. Так же вся Письменная Тора, облечённая в нашу материальную Тору, — лишь аспект ахораим и внешняя сторона высшей Хохмы, подобный волосам; однако внутри волос сияет слабый свет высшей Хохмы.

Такова буква йуд внутри слова שׂייר (Сеир). Поэтому сказано: «и воссиял Он от Сеира» — сеар, «волос», и йуд и т. д. (См. «Ликутей Тора», начало раздела Толдот.) «И пришёл (веата) из мириад святых»: ата означает «пришёл», но это слово на языке Таргума, который представляет собой аспект ахораим и т. д.

Это происходит, когда она раскрывается в Устной Торе, происходящей из Письменной Торы: это мириады, исходящие с уровня кодеш, то есть высшей Хохмы, называемой кодеш, «святость». [См. также об «Он пришёл с Синаи и воссиял от Сеира» в Гемаре, глава 5 трактата Брахот (33а),

и в начале [главы] «Лифней идейен» (2б); Рабба, Насо, начало главы 11 (243а), глава 14, о жертвоприношении одиннадцатого [дня]

(начало колонки 4); Шир а-Ширим [Рабба], к стиху «Он сделал себе паланкин»; Эйха [Рабба], к стиху «Я человек, испытавший страдание»; Зоар II, 131а; III, 192.]

2. Ниспослание от Письменной Торы, являющейся уровнем Хохмы, к Устной Торе, являющейся уровнем Малхут, — между которыми нет никакого соотношения и т. д., —

невозможно иначе, как посредством гвурот и цимцумим (сдерживающих сил и сокращений), сокращающих свет, исходящий из Хохмы и т. д. Это и есть «от десницы Его — огненный закон (эш дат)» и т. д.

Дат, «закон», — это Устная Тора, происходящая из Письменной Торы посредством огня, представляющего собой цимцум: сжатие воды, которая подобна морю Хохмы. Подобно тому как огонь по своей природе сжимает воду, ведь вода стремится растекаться, а огонь сжимает её и т. д.,

как сказано: «Сгущается ветром и сжимается огнём». [См. Гемару, Бейца (25б); см. также об «от десницы Его — огненный закон» в Гемаре, Брахот (62а), Йома (53б),

Сота (конец 4б); Рабба, Ки Тиса, глава 41 (155d); Ваикра, начало главы 4 (169а); Насо, начало главы 12 (246d); Шофтим (295с); конец Матот;

Шир а-Ширим [Рабба], к стиху «К кобылице моей»; конец толкования «Голова его — чистое золото»; Козлет [Рабба], конец толкования «Что было»; Зоар I, 243а; II, 81а, 84а;

[II,] 135а, 166б; III, 176а, 182а.] Но кто пробуждает огонь наверху,

чтобы уровень высшей Хохмы сократился и подвергся цимцуму? Души Израиля — посредством «вспышек огня» снизу, через самоустранение (битуль) воли; этим они пробуждают наверху также уровень огня, то есть гвурот и цимцумим.

Это подобно огню на жертвеннике: хотя огонь нисходил с небес, заповедано приносить [огонь] и от человека, как сказано: «И сыны Аарона, священника, положат огонь на жертвенник». Жертвенник обозначает совокупность душ Израиля; каждый закалывает своё влечение ко злу, чтобы произошло подчинение и преобразование (иткафья и итхафха) и т. д.

Это подобно принесению на жертвенник быков — животных, возносимых наверх. Так и в каждой душе Израиля: самоустранение и подчинение животной души посредством «вспышек огня» пробуждают огонь наверху и т. д.

Однако пробуждение «вспышек огня» в каждой душе Израиля происходило благодаря Аарону, как сказано: «И сыны Аарона, священника, положат огонь» и т. д.

(Ваикра 1:7). (См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «И будет у вас цицит», к словам «Назовут её ишша (женщина), ибо от иш (мужчины) взята она»: [слово ишша состоит из] эш (огонь) и ך; ведь из иш, то есть эш и ך, взята она.) Так же сказано: «И десница Его обнимает меня»; это уровень ниспослания окружающих светов (макифим), ниспосланных в Суккот, чтобы «обнимать меня».

Подобно тому как, обняв человека, не дают ему повернуться назад, так и ниспослание окружающих светов свыше даёт каждой душе Израиля силу подчинять ситра ахра и т. д.

И это означает: «Не читай банайих, „твои дети“, но бонайих, „твои строители“» и т. д. «Твои 6
дети» — это Израиль, как сказано: «Вы дети Б-га, вашего Б-га» и т. д.

Ведь «сын — нога отца»: как нога полностью подчинена голове и не имеет никакой иной воли. Так и сын не имеет иной воли и исполняет лишь волю отца.

Не таков раб: у него есть и собственная воля, но он отказывается от неё. Поэтому сын и называется «ногой отца» и т. д.

(См. также объяснение этому в маамаре, начинающемся словами «Песнь ступеней: из глубин».) Так же наверху: совокупность душ Израиля, когда они находятся в состоянии полного самоотречения воли, как сказано: «Кроме Тебя, я ничего не желаю» и т. д.,

и не имеют никакой иной воли, называются сыновьями и т. д.; тогда благодаря этому они становятся строителями. Подобно ногам: хотя они полностью подчинены голове, всё же именно они несут голову снизу вверх и сверху вниз.

Так и совокупность душ Израиля, становясь «детьми» благодаря самоотречению воли, делается «строителями»: они несут и ниспосылают голову — уровень высшей Хохмы, называемый головой, — сверху вниз и снизу вверх,

то есть возносят Устную Тору — уровень Малхут, называемый невестой, — к уровню Письменной Торы, высшей Хохме, называемой женихом.

И также — привлечь сверху вниз, от уровня Письменной Торы к уровню Устной Торы и т. д. 7
Поэтому Устная Тора называется меораса, «обручённой»:

ибо она — на уровне невесты, которой жених даёт кольцо кидушин; посредством этого он привлекает к ней жизненную силу, чтобы она стала мекудешет — отделённой и посвящённой ему.

Так же сказано: «Вот заповеди, которые человек исполнит и будет жить ими»: то есть они привлекают жизненную силу к уровню Устной Торы,

которая относится к уровню Малхут, к уровню невесты, чтобы вознести её к уровню Письменной Торы, которая относится к уровню Высшего Кодеш, то есть к уровню Высшей Хохмы.

И это — меораса и т. д.: уровень Устной Торы, называемый невестой, обручён и посвящён 8
уровню Письменной Торы, уровню Высшей Хохмы, который относится к уровню жениха, как объяснялось выше, благодаря жизненной силе, привлекаемой к ней, как объяснялось выше.

Это подобно уровню эрусин, когда жених даёт невесте кольцо. И поскольку Израиль привлекает кидушин, поэтому они называются женихом по отношению к Устной Торе, которая называется невестой.

3. Но всё это относится к уровню эрусин, который касается лишь внешней стороны: жених, то есть уровень Письменной Торы, привлекает жизненную силу к невесте, то есть уровню Устной Торы, лишь во внешнем аспекте. **9**

Но чтобы от уровня жениха к невесте привлекалось из внутренней стороны Письменной Торы, для этого прежде необходим уровень нисуин, ибо после эрусин следует уровень нисуин.

Это и есть уровень хупы: жених и невеста стоят вместе под хупой, и хупа окружает их обоих. Это подразумевается словами, которые мы произносим в молитве Йом Това: «Вехасиэну» («даруй нам»); это уровень нисуин, брака жениха и невесты. Ибо

выше уже объяснялось, что уровень эрусин состоит в том, что Устная Тора, уровень Малхут, называемая невестой, получает отблеск уровня Высшей Хохмы — уровня Письменной Торы, называемой женихом и небом, то есть морем Хохмы.

Но выше Хохмы есть ещё уровень, называемый «сокровеннейший из всех сокровенных», — уровень слов «Он сделал тьму Своим укрытием»; настолько, что уровень Хохмы считается

лишь простым отблеском и считается физическим действием Асия по отношению к уровню «сокровеннейшего из всех сокровенных», упомянутому выше, как сказано: «Всех их Ты создал Хохмой» и т. д.

И там уровень Высшей Хохмы, относящийся к уровню жениха, и уровень Малхут, относящийся к уровню невесты, совершенно равны, поскольку и Хохма считается физическим действием Асия. **10**

Поэтому этот уровень называется уровнем хупы: подобно тому как хупа одинаково окружает жениха и невесту, так и уровень «сокровеннейшего из всех сокровенных», упомянутый выше, является окружающим [светом] для уровня Высшей Хохмы и уровня Малхут в равной степени.

И это — «Вехасиэну»: уровень нисуин жениха и невесты. После уровня эрусин, когда невеста возносится к уровню жениха, затем оба они возносятся к упомянутому выше уровню хупы.

(См. также объяснение о хупе в связи со стихом «Ибо над всей славой будет хупа», а также в маамаре, начинающемся словами «И как жених радуется о невесте».)

И поэтому в праздник мы говорим: «время радости нашей». Это уровень радости, возникающей благодаря раскрытию упомянутого выше уровня «сокровеннейшего из всех сокровенных», где верх и низ действительно равны.

Это подобно радости царя: во время торжества царь выходит из сокрытия к раскрытию, открывается и унижается перед всеми министрами и слугами одинаково.

Так же и упомянутый выше уровень хупы относится к уровню радости. (См. также объяснение о радости в маамаре, начинающемся словами «В день Шмини Ацерет», в связи со словами «Который освятил нас» и «как Ты поклялся» и т. д.)

И это — слова «Как Ты желал и сказал» и т. д.: «Ты желал» означает уровень Высшей Воли, который и есть упомянутый выше окружающий [уровень]. А поскольку «конец дела был изначально в замысле», [и] «их конец врезан

в их начало», поэтому мы говорим: «Как Ты желал» и т. д. А «сказал» означает, что тогда оно выходит из сокрытия к раскрытию — на уровне речи и проявления, как объяснялось выше, ибо «их начало врезано в их конец».

И это — слова «Как Ты желал и сказал» и т. д. «Благословить нас», то есть чтобы было приращение благословения и раскрытия, как объяснялось выше, — «благословением назначенных Тобой праздников».

В каждый из трёх праздников паломничества мы произносим «Вехасиэну» и «время радости нашей», потому что во все эти праздники происходит раскрытие упомянутого выше уровня «сокровеннейшего из всех сокровенных». **11**

И поэтому они называются регалим — буквально «ноги»: даже ноги, представляющие самый нижний уровень и ступень, возносятся и поднимаются наравне с головой, поскольку там верх и низ действительно равны, как объяснялось выше. И этих праздников три,

ибо они соответствуют трём линиям — правой, левой и средней, то есть Торе, служению и гмилут хасадим (добрым делам). Тора относится к средней линии, которая «проходит от края до края».

(См. маамар, начинающийся словами «Псалом, песнь при обновлении Дома», и Ликутей Тора, конец раздела Тиса, маамар «Заповедь являться на три праздника».) И всё это относится ко всем трём праздникам, которые соответствуют уровню нисуин.

Но Шмини Ацерет — это соединение жениха и невесты после хупы, когда жених воздействует на невесту из внутреннего аспекта. См. Зоар I, Ваигаш (208b).

Так же и Наверху: после того как жених и невеста, то есть уровни Письменной Торы и Устной Торы, оба возносятся к уровню «сокровеннейшего из всех сокровенных» и т. д.,

упомянутому выше, который тогда раскрывается над ними, затем привлекается воздействие от внутренней стороны Письменной Торы к уровню Устной Торы, который относится к Малхут мира Ацилут.

И тогда вследствие этого затем привлекают воздействие от уровня Малхут к мирам Брия, Йецира и Асия, чтобы оно раскрылось внизу в каждом из Израиля благодаря тому, что они принимают на себя иго Царства Небесного и привлекают этот уровень к себе. См. также объяснение в конце маамара, начинающегося словами «На восьмой день он послал».

То есть даже тот, кто не находится на уровне сына, которому свойственно полное само-
устранение воли и отсутствие какой-либо иной воли, 12

а находится лишь на уровне слуги, которому свойственно принятие ига в служении «удаляйся от зла и делай добро», тоже может привлечь воздействие свыше.

И это — «Тору заповедал нам Моше, наследие общины Яакова». Слово мораша связано со словом йеруша — «наследство»: подобно тому как человек наследует отцу, не прилагая труда и усилий,

но получает это само собой, по наследству, поскольку отец уже всё приготовил, так и в Шмини Ацерет воздействие нисходит и привлекается как наследство каждому из Израиля (см. Санхедрин, в конце 91b, и Раба, раздел Цав, глава 9),

которые принимают на себя иго Царства Небесного, даже если он находится лишь на уровне слуги, как говорилось выше, поскольку оно уже подготовлено и привлечено от уровня Письменной Торы, относящегося к уровню Высшей Хохмы.

И это — «община Яакова»: воздействие достигает и уровня пят — акеваим, то есть уровня слуги. Сначала оно привлекалось лишь к уровню Исраэль, который относится к уровню сына, а затем привлекается и к тому, кто находится на уровне слуги, то есть Яакова.

И это — «Ацерет будет для вас»: оно нисходит именно для вас. Такова радость Симхат Тора, когда все участвуют в упомянутой выше радости; а для того, кто находится только на уровне слуги, радость особенно велика.

4. (Итак, толкование слова «мораша» как слова, связанного с «йеруша» — наследством, мож-
но объяснить и иначе; это соответствует сказанному в Зоаре, в разделе «Эмор».) 13

(лист 94), о Шабате: «Это наследство святости; он наследует его, а не получает по приглашению и т. д., подобно сыну, входящему в дом отца и матери своей и т. д.». То есть

наследство относится именно к уровню сына, и это — уровень Шабата. См. там же «Микдаш Мелех»: Шабат означает, что Зеир Анпин, называемый Исраэль, облачает самую сущность Абы. Поэтому сказано «наследство» в самом полном смысле: он наследует сущность Абы. В отличие от этого, в Йом-Тов раскрывается лишь сияние Абы, и это не называется наследством и т. д.

См. там же, а также сказанное в другом месте. В том же духе вопрос о наследстве объясняется в книге «Меорей Ор», буква йуд, раздел 29. Исходя из этого можно понять и толкование слова «мораша» здесь: в Шмини Ацерет все души Израйля удостаиваются получить от самой сущности уровня Торы;

то есть даже уровень Якова действительно соединяется с уровнем Исраэля, называемым сыном, и они становятся поистине едины, как сказано: «Вы — дети», — чтобы уровень «мораша» был также и у уровня Якова и т. д.

Смысл этого таков: сказано в «Ликутей Тора» (к Теилим, раздел 78), при толковании стиха «Он установил свидетельство в Якове и т. д.», что уровень Якова получает от «плодов премудрости свыше, то есть Торы» — уровня, называемого свидетельством (эдут), поскольку это не сама сущность и основа Торы, которая есть Йесод Абы,

а лишь свидетельство, то есть одно только сияние, подобно свидетельству о каком-либо предмете, которое не является самой сущностью и сутью этого предмета.

Однако Тора, являющаяся самой сущностью Йесод Абы, находится во внутренней стороне Зеир Анпина, называемого Исраэль. Таково содержание сказанного, изложенное иными словами для большей ясности. То же сказано и в «Ликутей Тора», в разделе «Везот а-Брах», при толковании стиха «Тору заповедал...»; см. там.

Объяснение этого понятно из сказанного выше о различии между нисхождением к Устной Торе от внешней стороны Письменной Торы — такое нисхождение происходит лишь от уровня плодов Хохмы, как объяснялось выше, и называется эрусин, — и нисхождением от внутренней стороны Письменной Торы к Устной Торе,

которая есть сама сущность Высшей Хохмы, сокрытая в Зеир Анпине. О величии этого уровня, называемого сокрытым светом, см. в «Рамаз» к разделу «Пекудей» (лист 220б),

о котором сказано: «Как велико благо Твоё и т. д.»; см. там. Именно этот уровень нисходит и раскрывается в Малхут мира Ацилут в Шмини Ацерет.

Как сказано в Зоаре III, в разделе «Пинхас» (лист 214б): «Затем, в восьмой день, — радость Торы и т. д., чтобы всё стало единым и т. д., то есть Исраэль», — конец цитаты.

И «Рамаз» объясняет там, что тогда Малхут получает свет Хохмы и т. д., а уровни Яакова и Исраэля становятся едиными и т. д., — конец цитаты. См. также «Рамаз» (раздел «Эмор», лист 104б), в отрывке, начинающемся словами «В восьмой день...»; см. там.

В этом и состоит смысл слов «наследство общины Яакова»: уровни Яакова и Исраэля в Шмини Ацерет становятся поистине едиными, как сказано выше. Поэтому и внизу, среди душ Израиля, все получают от уровня самой сущности Торы. Вот почему здесь употреблено слово «мораша», именно означающее наследство, а не только «меораса» — обручённая.

В этом же духе можно истолковать сказанное там в Зоаре, в разделе «Эмор»: «И этот день — 14 Яаков во главе радости и т. д.».

См. также о теме эрусин и нисуин в объяснении к стиху «Ибо над всей славой будет покров...», а также в конце раздела «Ваигаш».

А также в маамаре, начинающемся словами «И обручу тебя Мне...», и в маамаре, начинающемся словами «Лучше уповать...»; см. также толкование стиха «От благоухания твоих благовоний...» и стиха «Глаза всех обращены к Тебе...». 15

И отсюда станет понятно, что так же и в служении Б-гу человека, в служении сердца — то есть молитве, — применимы эти два уровня: эрусин и нисуин,

ведь души Израиля тоже называются невестой и т. д.; см. там. А также в разделе «Матот», при толковании стиха «Если женщина даст обет в юности своей...».

Исходя из этого, станет вполне понятно, почему именно в Шмини Ацерет души Израиля 16 привлекают уровень единения жениха и невесты — Письменной Торы и Устной Торы. В этом и состоит смысл слова «бонаих» — «строители твои».

Дело в том, что это происходит благодаря тшуве Десяти дней тшувы: «Из глубин я воззвал к Тебе», — из глубины сердца. Это означает, что Б-жественное пробуждение проникает во внутреннюю сторону и самую глубину сердца. Этот уровень называется нисуин в служении сердца, как в словах «И познаешь Б-га». Как объясняется в другом месте при толковании стиха

«Когда выйдешь...» и «увидишь среди пленниц женщину красивого вида...», — это относится к душе, вплоть до слов «а потом войдёшь к ней и будешь её мужем». Это уровень Нэилы в Йом-Кипур, а в частности, каждый день — это падение ниц (нефилат апаим),

то есть это происходит, когда пробуждение от величия Б-га проникает в глубину сердца, как сказано: «Всем сердцем моим я искал Тебя». Иными словами, человек приходит к состоянию «К Тебе, Б-г, возношу душу мою...» — к высшей тшuve и т. д. А поскольку это так,

благодаря этому души Израйля получают возможность затем, в Суккот и Шмини Ацерет, привлечь также уровень нисуин и внутреннее единение Письменной Торы с Устной Торой. См. об этом маамар, начинающийся словами «И как радуется жених о невесте»; см. там. См. также приведённое выше толкование слов «И не блуждайте...»

«чтобы помнили вы...». Это единение представляет собой раскрытие света Абы и т. д.; это раскрытие света Абы также нисходит во все души Израйля, как сказано выше. В этом и состоит: «Не читай „банайих“ — „дети твои“...»

...но «бонаих» — «строители твои»: ведь сначала, в Десять дней тшувy, они получили от света Имы, как известно из слов «Левая рука его под моей головой»: левая линия — Бина, Гвура и Ход;

и так же в Йом-Кипур все восхождения происходят благодаря Име и т. д. (см. Зоар, «Эмор», лист 100б). Это и есть уровень «банайих» — «дети твои»,

поскольку Бина — это «бен Йа» («сын Йа»); подобно этому, тшуva — это ташув эй («эй возвращается»), [Имя] с написанием через йудин, и т. д. Кроме того, «Бина — сердце», то есть глубина сердца; и это также «банайих» — в том смысле, что «сын — нога...»,

— он должен быть самоустранин, как нога самоустранена перед головой и т. д. Благодаря этому затем, в Шмини Ацерет, раскрывается «бонаих» — привлечение света Абы, как сказано: «Мудростью строится дом».

См. об этом маамар, начинающийся словами «И все сыновья твои». В этом и состоит смысл слов «И отправился Яков в Суккот»: благодаря этому впоследствии «он построил себе дом». Это уровень Устной Торы, называемой домом; в Шмини Ацерет в неё привлекают саму сущность Высшей Хохмы, как объяснялось выше. См. также Зоар I, «Ваишлах» (лист 172),

где слова «он построил себе дом» объясняются как «дом Якова». То есть это раскрытие также нисходит во все души Израйля, и все они получают от раскрытия этого света и т. д.

В этом и состоит смысл слов «наследство общины Якова». См. также «Идра» (лист 130а), при толковании стиха «Дом Якова, пойдём и будем ходить в свете Б-га». См. также дальнейшее объяснение слов «плоды премудрости свyше — Тора» в «Игерет а-Кодеш», в разделе, начинающемся словами «Он облачается светом, как одеждой», где приводятся слова «Ликутей Тора», раздел

«Ки тиса». См. там: этот вопрос несколько отличается от того, как он был изложен выше на основании «Ликутей Тора» (к Теилим, раздел 78) и раздела «Везот а-Браха». Но эти объяснения близки и ведут в одном направлении. См. далее ещё об этом.

ביאור ע"פ תורה צוה

Объяснение слов «Тора, которую заповедал нам Моше»

Объяснение к [стиху] «Тора, которую [Моше] заповедал [нам]...»

1

Итак, Письменная Тора — это уровень Хохмы (мудрости), ибо «Тора исходит из высшей Хохмы». И сказано в «Берешит Рабба», глава 17: «Три вещи — незрелые плоды (новлот)... незрелый плод высшей мудрости — Тора...»

2

Это означает: высшая Хохма мира Ацилут — «мудра, но не познаваемой мудростью»; она выше постижения и называется уровнем «Айн» (ничто), то есть уровнем полного самоустранения (битуль). Поэтому Бесконечный свет (Ор Эйн Соф) облекается именно в Хохму, близким образом, как объясняется в «Ликутей Амарим».

А то, что привлечено от упомянутого выше уровня высшей Хохмы, чтобы возникли буквы Торы, происходит лишь с уровня ахораим — «обратной стороны» — и внешней стороны (хицониют) Хохмы; это и есть «незрелый плод мудрости», как будет объяснено.

(См. также маамар, начинающийся словами «И весь народ видел», и в «Игерет а-Кодеш», маамар, начинающийся словами «Облекающийся светом».) Итак, Устная Тора — это толкование

и объяснение Письменной Торы. Ведь в Письменной Торе мицвот не изложены со всей ясностью, поскольку она привлечена с уровня высшей Хохмы, находящегося выше постижения; лишь в Устной Торе она раскрывается и разъясняются все подробности мицвот. Поэтому Устная Тора называется уровнем речи: «Малхут — это уста» и т. д.

Однако в Устной Торе раскрывается лишь уровень ахораим и внешняя сторона Письменной Торы — лишь слабое сияние, составляющее телесную сторону мицвот; внутренняя же сторона Письменной Торы, то есть знаки кантилляции, огласовки, венчики и буквы (таамим, некудот, тагин, отийот), вовсе не раскрывается.

Именно они называются «сокрытыми мирами, которые не раскрываются», ибо вовсе не приходят к раскрытию. Как объясняется в «При Эц Хаим», шаар 16, глава 1, об Ари, что он спал

3

в Шабат, и его губы шевелились; когда он проснулся, его спросили, что он изучал, и он ответил, что если бы он излагал восемьдесят лет подряд, днём и ночью, то не завершил бы объяснение того, что услышал за те часы.

То есть он увидел и постиг внутреннюю сторону Торы — то, что вовсе не может быть выражено в речи. См. также сказанное об этом в объяснении, начинающемся словами «Объяснить суть рассечения моря», и в объяснении к словам «Ваэтханан». 4

В этом смысл слова «ве-ата» — «и пришёл»: оно дано на языке Таргума, поскольку привлекается лишь уровень ахораим и одно лишь слабое сияние; для этого необходимы мириады сокращений, чтобы скрыть сущность Хохмы, называемую «кодеш» (святостью), и привлечь лишь слабое внешнее сияние.

В этом, как сказано выше, смысл слов «И пришёл от мириадов святости». Теперь станет понятным сказанное: «И воссиял им от Сеира», — это относится к Письменной Торе, представляющей собой уровень высшей Хохмы, которая привлечена свыше Хохмы лишь через уровень волос (сеарот). 5

Ибо известно, что уровень высшей Хохмы мира Ацилут — начало раскрытия, то есть начало цепи нисхождения (иштальшелут) к уровню Бины и эмоциональных качеств (мидот) мира Ацилут, вплоть до уровня Малхут мира Ацилут,

которая является источником возникновения сущего из ничего, то есть ангелов и душ миров Брия, Йецира и Асия. Это называется цепью причины и следствия, как от Хохмы к Бине, соразмерным друг другу уровням.

Так же и от Бины к эмоциональным качествам мира Ацилут и т. д. Всё это станет понятнее в подробностях благодаря примеру — [в духе слов] «От плоти моей узрю...» — на примере сил души. Ибо 6

мы видим, что эмоции рождаются из интеллекта: их уровень соответствует степени раскрытия интеллекта. Поэтому у маленького ребёнка, чей интеллект очень мал, эмоции также направлены на малые вещи, тогда как у взрослого, чей интеллект велик, —

его эмоции также направлены на великие вещи. Итак, эмоции возникают из интеллекта, который называется мохин эмоций; это уровень причины и следствия.

(ведь они близки друг другу по уровню, то есть между ними нет настоящего скачка; это и называется иштальшелут — подобно цепи, состоящей из множества колец, где начало одного соединено с концом другого. Так и эмоции сначала включены в интеллект, а затем раскрываются, и интеллект облекается в них; таким образом, последний уровень интеллекта буквально облечён в эмоции).

Однако возникновение интеллекта из того, что выше интеллекта, происходит не так, как описано выше. Ведь сила интеллекта в душе, из которой возникает раскрытие отдельных понятий, вовсе не постижима: невозможно понять, что она собой представляет, — она выше самой сущности интеллекта.

Поэтому возникновение интеллекта из этой силы называется возникновением сущего из ничего, то есть новым возникновением, а не просто процессом причины и следствия.

См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Кто исчислит прах Яакова», в объяснении слов «Я сотворил его, Я образовал его...». Тем более это относится к прообразу в высших мирах: начиная с Хохмы, действует цепь нисходящих миров причин и следствий, упоминаемая в книгах [Каббалы]. 7

Однако возникновение Хохмы из того, что выше Хохмы, происходит не по принципу причины и следствия, а лишь как возникновение сущего из ничего, как сказано: «И Хохма находится из Айн (ничто)», ибо то, что выше Хохмы, вовсе не относится к сущности Хохмы.

Этот уровень называется «скрытая Хохма» (Хохма Стиима), то есть он совершенно непостижим. В этом смысл слов: «Молчи — так возникло в мысли». Речь, не дай Б-г, не о том, что у этого нет причины, ибо тогда следовало бы сказать: «так возникло в воле». 8

Однако уровень «мысли» — это уровень скрытой Хохмы, сокровенная причина, которую невозможно постичь; поэтому кажется, будто это воля без причины.

(См. также сказанное об этом в объяснении к словам «Ибо над всякой славой будет покров», к словам «Если будете следовать Моим установлениям», в объяснении к словам «Вот странствия... И записал Моше...», а также в разделе Ваэтханан, в маамаре, начинающемся словами «Смысл чтения Шма».) Она называется Хохмой, поскольку является источником Хохмы.

Однако Хохма возникает из уровня скрытой Хохмы не по принципу причины и следствия, а посредством скачка между уровнями. Именно это в «Эц Хаим» и в «Идра Зута» (292а) названо словами: «Аба и Има включены в мазаль и зависят от него...»

То есть Аба и Има получают жизненность от уровня волос бороды — тиккуней дикна, исходящих из скрытого мозга (моха стиимаа). Это подобно тому, как внизу волос, хотя и растет из мозга,

тем не менее является лишь излишком мозга и несопоставимо с сущностью мозга. Если оболочка мозга пробита, животное становится трефа, поскольку от этого зависит жизнь; волосы же можно состричь полностью, не причинив никакой боли.

Так и возникновение Хохмы мира Ацилут из скрытой Хохмы уподобляется уровню волос: это скачок между уровнями, а не причинно-следственная связь, при которой сущность и природа причины облачаются в следствие, как говорилось выше в аналогии с цепью.

Известно также объяснение того, что означают волосы: это Тринадцать качеств 9 [милосердия], в том числе «Ноцер хесед» («Хранящий милость») и так далее. Суть в том, что существуют [категории] неживого, растительного, животного и говорящего.

В говорящем существе также содержатся неживое, растительное и животное: кости относятся к уровню неживого, а волосы — к уровню растительного и так далее.

Так же и в силах говорящей души присутствуют духовные неживое, растительное, животное и говорящее: буквы относятся к уровню неживого, а эмоциональные качества — к уровню

растительного, поскольку они растут: сначала пробуждение слабо, а затем усиливается. Разум же относится к уровню животного, как сказано: «Хохма дает жизнь»; а источник разума, то есть уровень скрытой Хохмы, относится к уровню говорящего,

ибо корень возникновения речи, то есть букв, берется из первичного состояния разума в душе, которое выше раскрытого разума, как упомянуто в маамаре, начинающемся словами «И прославился Давид». (И хотя буквы относятся к уровню неживого, все же «конец их заключен в начале их» и так далее.)

Итак, в самом уровне говорящего, то есть в скрытой Хохме, также содержатся четыре уровня, как говорилось выше в аналогии с говорящей душой, включающей четыре уровня,

и, подобно этому, тело человека, обладающего речью, состоит из четырех уровней. Эмоциональные качества скрытой Хохмы называются «растительным»; поэтому они и называются волосами — растительным уровнем в теле.

Из физической аналогии понятно, что неживое и растительное близки друг к другу, но по своему уровню отделены от животного, обладающего жизненной душой, и тем более — от говорящего и так далее.

Подобно этому, в человеческом теле волосы, относящиеся к уровню растительного, несопоставимы с органами, в которых облачена жизненная и разумная душа, такими как сердце и мозг, и даже с другими органами.

Так и эмоциональные качества — «Ноцер хесед» — несопоставимы с самой сущностью скрытой Хохмы. Поэтому они уподобляются волосам, то есть растительному уровню, заключенному в говорящем, и так далее,

который несопоставим даже с жизненной душой говорящего существа, и тем более — с разумной душой. Именно эти волосы являются источником и корнем возникновения Хохмы мира Ацилут; следовательно, здесь нет цепи причин и следствий, а есть скачок между уровнями.

И это сказано о даровании Торы: «И воссиял Он для них от Сеира». Слово «Сеир» объясняется как сеар-йуд — «волос йуд», ибо Тора, являющаяся Хохмой мира Ацилут, нисходит из уровня скрытой Хохмы только посредством волос. 10

Волос относится к уровню буквы вав, а свет внутри волоса — к уровню буквы йуд. Известно, что волос полый и внутри него облачается питание, исходящее из мозга.

(См. об этом «Ликутей Тора», в начале раздела Толдот, цитируемый Рамазом в разделе Эмор, лист 94.) Он называется йуд потому, что, как известно, существуют уровни десятков, сотен, тысяч и мириад.

Тысячи и мириады относятся к Арих Анпину, а иногда к нему относятся и сотни, как упоминается в маамаре о «ста двадцати семи годах» — «годах жизни Сары».

Однако в волос может облачиться лишь уровень десятков — одна только буква йуд (это требует дополнительного рассмотрения; см. ниже).

В этом смысл слов наших благословенной памяти мудрецов: «Новлот высшей мудрости — Тора». «Высшая мудрость» — это скрытая Хохма Арих Анпина, о которой сказано: «Мудр, но не постижимой мудростью», как известно; Тора же, то есть Хохма мира Ацилут, происходит от скрытой Хохмы лишь на уровне ее новлот,

то есть только на уровне волос. В этом, как сказано выше, и смысл слов: «И воссиял Он для них от Сеира». (Выше объяснялось, что новлот мудрости — это уровень ахораим Абы; можно предположить, что речь идет об одном и том же, согласно написанному Рамазом в разделе Эмор

(лист 94 там): сущность Абы происходит от внутреннего света в бороде, который выше самих волос; см. там. См. также «При Эц Хаим», «Шаар Криат Шма», глава 15, где говорится о внутренней стороне Абы и так далее.

Следовательно, уровень «новлот высшей мудрости», то есть ахораим Абы и так далее, находится недалеко от уровня волос бороды и так далее. Пойми это.

2. Далее сказано: «И пришел Он от мириад святых; из десницы Его — огненный закон для 11
них». Это указывает на нисхождение от Письменной Торы к Устной Торе,

которое происходит благодаря уровню огня — «сжатого огнем». Смысл слова веата («и пришел») состоит в том, что буквы Письменной Торы возникают благодаря «сжатому огнем» и так далее.

Суть этого можно понять из следующей аналогии: рассмотрим природу человеческого разу- 12
ма. Когда человек постигает какую-либо новую идею, внезапно возникшую у него в уме, в ней еще совершенно не ощущаются буквы;

однако, как только он начинает размышлять о ней разумом Бины, в этой мысли и идее обнаруживаются буквы — они становятся вполне ощутимыми. Следует понять, откуда появились и родились в разуме эти буквы.

Суть же в том, что на самом деле буквы изначально также содержались в разуме, но еще не различались как отдельная сущность; затем, в разуме Бины, они раскрылись и стали ощутимыми.

И вот аналогия этому: вода также состоит из четырех элементов, а значит, в воде заключена 13
и настоящая земля.

Однако совсем не видно и не ощущается, что в ней есть земля; кажется, будто в ней одна лишь вода. Но при варке, когда воду кипятят на огне, частицы земли отделяются и становятся видимыми и ощутимыми.

И вот земля — это уровень букв, заключенных в интеллекте, который называется водой; а 14
благодаря «сжатому огнем», то есть уровню пяти Гвурот, буквы обретают реальное существование и являют себя. Однако необходимо также смягчить Гвурот, чтобы сокращение не было полным. И это [смысл слов]: «который сгустился ветром» и т. д.

И вот из букв Письменной Торы [изучение] переходит в Устную Тору. Например, глава «А-Шоэль» в трактате «Бава Мециа» выведена из буквы вав в словах «А если человек одолжит...» — вав присоединяет это к предыдущему вопросу. Иначе обстоит дело с знаками кантилляции, огласовками и венчиками: они не явлены в Устной Торе. 15

И это сказано в словах: «И пришел Он... с правой руки — огонь...»: то есть буквы Письменной Торы возникают благодаря «сжатому огню», и из них происходит Устная Тора.

И см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «И сделай циц», о словах «и вырежешь на нем резьбу печати». Благодаря этому станет понятно сказанное: «кувшин ее (када) на плече ее», а затем написано: «и опустила кувшин свой на руку свою». Ведь «када» означает двадцать четыре (каф-далет) книги Торы; и поскольку «незрелые плоды высшей мудрости — Тора», то есть она происходит с уровня волос, 16

поэтому сказано: «кувшин ее на плече ее» — это уровень обратной стороны. Ведь двадцать четыре книги Торы происходят лишь с уровня обратной стороны и являются «незрелыми плодами высшей мудрости», как в притче о ничтожности одного кувшина по сравнению с морем или источником.

И это сказано о Моше, учителе нашем, мир ему: «Но лица Моего не увидишь» и т. д. Однако, чтобы далее произошло нисхождение от Письменной Торы к уровню Устной Торы — которая представляет собой лишь слабое свечение уровня Письменной Торы, поскольку является только толкованием сути заповедей Письменной Торы, 17

но знаки кантилляции, огласовки, венчики и буквы Письменной Торы, каждый из которых указывает на мириады миров, не становятся явными вовсе.

только рабби Акива толковал каждый венчик [на буквах], выводя из него целые громады законов и т. д. (см. «Менахот», 29б);

но в Устной Торе знаки кантилляции, огласовки, венчики и буквы Письменной Торы вовсе не становятся явными. (И сказанное выше о том, что Устная Тора строится на уровне букв Письменной Торы, относится лишь к простому смыслу, заключенному в словах и буквах, а также к добавленным или пропущенным буквам, как в примере «вав присоединяет...»;

но смысл начертания букв — почему вав имеет именно такую форму и на что она указывает — не становится явным в Устной Торе) — лишь одно толкование, которое является всего лишь слабым свечением Письменной Торы.

И это [смысл слов]: «И сказал слуга: „Дай мне, пожалуйста, испить немного воды из твоего кувшина“: ведь слуга — это уровень Малхут, уровень Устной Торы; поэтому он называется «слугой его, старейшим в доме его» — [доме] уровня высшей Хохмы, Письменной Торы, — «владевавшим над всем, что у него было»,

то есть всей цепью нисходящих миров Брия, Йецира и Асия, исходящей от уровня слуги, как сказано: «Царство Твое — царство всех миров». И это [смысл слов]: «Дай мне, пожалуйста, испить немного воды из твоего кувшина»: свечение, раскрывающееся в Устной Торе и переходящее в нее из воды двадцати четырех книг Торы, — это

лишь немного воды из этого кувшина, ибо в Устной Торе раскрывается только слабое свечение, а не вся вода из кувшина Письменной Торы,

ведь знаки кантилляции, огласовки, венчики и буквы не раскрылись, как сказано выше. И это [смысл слов]: «И поспешила она и опустила кувшин свой на руку свою»: ведь такое нисхождение возможно лишь тогда, когда она опускает кувшин на руку свою,

то есть когда Хохма облачается в эмоциональные качества, называемые «руками»; тогда поток может впоследствии дойти до уровня Малхут, то есть до уровня Устной Торы, которая получает именно от уровня «рук».

(И, возможно, в этом смысл слова «кадкод» (рубин): два уровня када — то есть кувшин на плече ее и кувшин на руке ее.)

3. Итак, выше было объяснено, что Письменная Тора и Устная Тора называются женихом и 18 невестой, а все сказанное выше относится к уровню кидушин и эрусин (обручения).

Подобно тому как кидушин совершаются лишь вручением кольца для обручения — например, небольшой вещи, — так и упомянутое выше нисхождение от Письменной Торы,

представляющее собой лишь слабое свечение от нее, — «немного воды из твоего кувшина», переходящее в Устную Тору, — называется кидушин. Но в Шмини Ацерет, когда празднуют Симхат Тора, происходит единение, наступающее после свадьбы (нисуин).

И поэтому мы говорим: «Ниспускающий дождь»: это нисхождение капли майин духрин 19 (мужских вод), как сказали наши благословенной памяти мудрецы о дожде: «Когда жених выходит навстречу невесте», как объясняет Арух.

Однако прежде этого союза должна быть хупа (свадебный балдахин), то есть восхождение обоих — Письменной Торы и Устной Торы — к уровню света, окружающего все миры (совев коль альмин), перед которым мудрость и действие равны.

(См. Зоар, Берешит, лист 8а, комментарий Рамаза там: «И тайна хупы» и т. д., «и представляется мне, смиренному» и т. д.; см. там. См. также написанное в объяснении к словам «И над всей славой будет хупа».)

И это то, что мы говорим в праздники: «И даруй нам...» («ве-**h**асиэйну») и т. д. Тогда благодаря этому впоследствии может произойти этот союз — подлинное внутреннее нисхождение, а не просто отблеск, подобный упомянутому выше обручению.

Смысл этого в том, что уровень союза, если говорить посредством аналогии, представляет собой нисхождение, стоящее выше уровня «незрелых плодов высшей мудрости», но исходящее от самой высшей мудрости, то есть от ее сущности и естества.

Ведь выше было объяснено, что это называется «незрелыми плодами» потому, что возникновение Хохмы мира Ацилут, называемой Торой, из скрытой Хохмы, называемой «высшей мудростью», происходит посредством огромного скачка — только через уровень волос.

А не из сущности и естества скрытой Хохмы. Подобно этому, если говорить посредством аналогии, у человека разум по отношению к силе разума возникает как нечто из ничего, ибо сама сущность силы разума вовсе не раскрывается и не нисходит в раскрытый разум; и не...

...подобно разуму по отношению к эмоциональным качествам, в которые облачается сущность разума, как говорилось выше. Однако нисхождение капли отца, которая, как известно, также исходит из мозга, —

хотя она материальна, тем не менее в ней облачено нечто от сущности и естества силы мозга, а не просто отблеск; ведь от нее рождается ребенок с разумом и эмоциональными качествами, похожий на отца, и в нем есть подлинная сущность силы разума

как у отца, а не просто отблеск, как при раскрытии отдельной мысли. Об этом говорится в «Игерет а-Кодеш», ближе к концу: «И еще — ведь речь и т. д., и капля, которая нисходит, и т. д.»; см. там.

И так станет понятен высший аналог: уровень «незрелых плодов высшей мудрости» подобен, если говорить посредством аналогии, раскрытию разума из источника разума, которое представляет собой лишь отблеск; 20

из этого нисходит нечто в Письменную Тору, а затем отблеск этого нисходит в Устную Тору, как говорилось выше. Это называется кидушин — нисхождением с уровня высшей Хохмы, называемой «кодеш» (святость), как сказано: «И пришел Он от мириад святых».

Но на уровне союза жениха и невесты капля — корень ее корня — происходит из источника и сущности скрытой Хохмы, а не только из уровня «незрелых плодов».

Как написано в «Эц Хаим», шаар а-Несира, в конце главы 3: «И так же этот высший мозг 21 Арих Анпина и т. д., а затем Аба и Има берут каплю и т. д.»;

см. там. Однако на первый взгляд непонятно: если возникновение Письменной Торы, называемой женихом, происходит лишь на уровне «незрелых плодов высшей мудрости», то как можно сказать, что союз нисходит из внутренней стороны скрытой Хохмы?

Смысл в том, что именно в этом заключается хупа, которая должна предшествовать союзу: это уровень света, окружающего все миры, уровень Кетера, стоящего выше Хохмы. Благодаря этому раскрытие внутренней стороны скрытого мозга (моха стимаа) нисходит в Письменную Тору, называемую женихом, а оттуда — в Устную Тору.

Поэтому семь дней праздника предшествуют Шмини Ацерет: они подобны семи дням свадебного пира после хупы, и с уровня света, окружающего все миры, нисходят окружающие света.

И лулав с его видами также ниспосылает Даат, ибо малолетний не способен породить, а капля нисходит именно с уровня Даат, как сказано: «И познал человек...» и т. д.

И тогда благодаря этому впоследствии на Шмини Ацерет может произойти союз — подлинное внутреннее нисхождение, а не только уровень «незрелых плодов». Поэтому этот праздник называется Симхат Тора: сама Тора радуется этому раскрытию и т. д.

4. И в этом смысл слов «Ниспускающий дождь», которые начинают произносить в Шмини 22 Ацерет: ведь нисхождение дождевой влаги на землю подобно нисхождению

капли: как из капли рождается ребенок, так и дождь орошает землю и дает ей родить и т. д. Кроме того, дождь нисходит капля за каплей — благодаря тому, что капли спускаются в Гву-ре (мощи), от которой происходит разделение [на капли];

поэтому дождь уподоблен волосам, как сказано: «словно ливни (сеирим) на траву», ведь и у волос на голове у каждого свой фолликул, как сказано в Гемаре. И хотя упомянутый выше уровень нисхождения капли майин духрин

исходит из внутренней стороны высшей мудрости, стоящей выше уровня «незрелых плодов» и волос, однако она нисходит через уровень волос — мазаль «Ноцер» и «Венаке»; только корень ее находится выше цепи нисходящих миров, как написано в другом месте в объяснении к словам «И Нецах...» и т. д.

(См. Зоар III, Насо (134а): «От этого мазаля зависит всё»; см. также написанное Рамазом в разделе Бо (40b, внизу), что мазаль «Ноцер хесед» и т. д. и что внутри его внутренней стороны и т. д.; см. также написанное об этом в объяснении к словам «Я буду весьма радоваться» и т. д.)

Кроме того, как дождь нисходит в Гвуре, так и упомянутое выше нисхождение, «сжатое огнем» и т. д., представляет собой уровень Гвуры Атик Йомин, облаченной в скрытый мозг.

Кроме того, образование дождя происходит так: «туман поднимается с земли», сгущается и становится облаком, и в нем нисходит дождь.

(См. Берешит Раба, раздел 13, и Сукка 12а, в Тосафот.) Так и пробуждение снизу и тшува поднимаются все выше и выше — к уровню «Он сделал тьму Своим укрытием», — и оттуда нисходит поток, становясь «Ниспускающим дождь», нисхождением капли и т. д.

Можно также иначе истолковать аналогию «туман поднимается»: сначала испарения были очень тонкими, затем они сгущаются, превращаясь в плотную тучу и облако, чтобы пролить дождь. Так же и упомянутое выше нисхождение капли из мозга становится материальным и т. д.

По всем вышеперечисленным причинам это нисхождение называется «Ниспускающим дождь». (А смысл слов «Посылающий ветер и ниспускающий дождь» станет понятен на основании написанного в разделе Микец, в конце маамара, начинающегося словами «Свеча Хануки... [и] мезуза справа...» и т. д.:

«Однако свет Торы не удостоивается называться светом иначе как посредством свечи заповеди и т. д.; воздух вокруг света и т. д. заставляет светиться» и т. д. А «воздух» — это уровень ветра (руах); см. там. См. также «Зоар а-Ракиа», комментарий к Зоару I, раздел Берешит)

(15а): «Воздух Его совершенно не был известен, пока... не засияла одна сокрытая высшая точка»; см. там.

И в этом смысл того, что для нисхождения дождя — нисхождения Торы из скрытого мозга — требуется «Посылающий ветер»: «воздух, находящийся над мембраной» и т. д.,

в котором находится Даат Атик. См. Идра Насо (134b); см. также «Ликутей Тора», конец раздела Берешит, к словам «Не будет дух Мой судить...» и т. д.; Зоар I (37b, внизу; 58а), «Зоар а-Ракиа» там же и Зоар II (178b, внизу).

Но посредством Торы и мицвот — «Она древо жизни» и т. д. — [нисходит] «Посылающий ветер». См. написанное к словам «И пришел Он от мириад святых».

И в этом смысл слов: «Не читай “твои дети” (банайих), но “твои строители” (бонайих)»: Израиль строит и ниспосылает Устную Тору с уровня Письменной Торы. Эта сила дана им потому, что они «твои строители»: их корень также происходит от уровня телесного союза,

то есть капли, исходящей из внутренней стороны мозга. Как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Израиль возник в мысли»; выше уже объяснялось, что означает «в мысли». Поэтому Израилю дана возможность ниспосылать этот поток с уровня внутренней стороны скрытой Хохмы в Письменную и Устную Тору, как говорилось выше.

И в этом смысл слов: «Тора, которую заповедал нам Моше, — наследие (мораша) общины Яакова». Слово «мораша» также означает наследство (йеруша). Смысл в том, что есть уровень душ, называемых «детьми Вездесущего». **23**

Это уровень Израиля, связанный со словами «ибо ты боролся (сарита)...» и т. д. Есть также души, называемые «рабами»: это уровень слов «Яков, раб Мой».

И в этом смысл выражения «сын — нога отца»: он совершенно самоустранен, подобно тому как нога подчинена голове, и у него вовсе нет иной воли. Выражение «сын — [нога] отца» означает Нецах, Ход и Йесод Абы и Имы, которые являются мохин для Зеир Анпина и т. д.

Итак, как нога, если говорить посредством аналогии, несет голову, так и уровень Израиля способен ниспослать упомянутый выше союз, превратив обручение в брак и т. д. См. также сказанное выше об этом. **24**

Но души, называемые Яаковом, получают этот союз как наследство: поскольку этот поток нисходит на уровень Малхут, Устной Торы, души миров Брия, Йецира и Асия, называемые «рабами», тоже получают его, так что свет Б-га усваивается и нисходит в каждого, во внутреннюю сторону сердца. См. написанное в другом месте к словам

«Ибо он благословляет жертву, а затем едят приглашенные» и т. д. Поэтому радость Симхат Тора велика у всего Израиля — от величайших до самых малых и т. д.

(Примечание. На этом основании станет понятным также сказанное Аббой Биньямином о том, что он старался, чтобы его молитва была непосредственно после сна. Согласно комментарию Раши, он не хотел даже учиться до молитвы, но желал сразу молиться; см. также Тосафот, первая глава трактата Брахот.)

(лист 5b) [пишут]: «Не знаю, откуда он выводит, что запрещено учиться до молитвы». Однако на самом деле причина не в запрете,

а в том, что уровень занятий Торой после молитвы выше, чем уровень Торы до молитвы, если уже наступило время молитвы.

Смысл в том, что, хотя объяснялось, что союз происходит в Шмини Ацерет, это относится к общему уровню, ибо все праздники являются общими каналами для всего года, как написано в другом месте.

Но в частном порядке, как известно из «При Эц Хаим», ежедневная молитва связана с союзом Зеир Анпина и Нуквы, соответствующих Письменной и Устной Торе;

а это происходит благодаря тому, что прежде в чтении «Шма» достигается уровень «всем существом твоим», пробуждающий раскрытие высшей хупы, как написано к стиху «И над всей славой будет хупа». Этот союз обновляется каждый день,

ведь каждый день человек становится новым творением, и необходимо поднять майин нуквин из искр, извлекаемых из клипат нога, посредством «всем существом твоим» — пламенных искр [имени] Саг и т. д. См. написанное к словам «И вот имена сынов Израиля» о прояснении галахи, а также к словам «Шестьдесят цариц» и т. д.

Поэтому, если время молитвы наступило, а человек не молится и не ниспосылает хупу и союз, то изучаемая им Тора происходит лишь с уровня «незрелых плодов высшей мудрости», нисходящих в Письменную Тору сами по себе, а оттуда — в Устную Тору только на уровне обручения.

Но если сначала он произнес «Шма» и помолился, и союз состоялся, тогда в последующем изучении Торы присутствует и нисходит раскрытие самой высшей мудрости, а не только «незрелые плоды».

И в этом состоит смысл слов «занимающийся Торой лишма (ради нее)»: то есть ради самой 25 Торы — «сначала благословили Тору», как написано в другом месте по поводу слов «ибо голос твой приятен» и т. д.:

ибо тогда ощущаются приятность и сладость раскрытия высшего наслаждения, облаченного в высшую мудрость, как известно. См. также написанное по поводу «Ваэтханан» и т. д.; из сказанного там можно с дополнительным разъяснением понять слово «лишма».

5. И согласно этому станет понятен смысл рассказа об Элизере, слуге Авраама, где сказано: 26 «И сказал слуга: „Дай мне, пожалуйста, отпить немного воды из твоего кувшина“»: чтобы это излияние достигло даже уровня душ, происходящих со стороны слуги

(см. Раая Меэмна, раздел Пинхас (215а, внизу страницы), и комментарий Рамаза там; см. также Зоар I, Вайешев (181б)).

Выше слово «слуга» объяснялось как Устная Тора — и есть несколько толкований и т. д. Следует понять, почему все это говорится в связи с Ривкой и какое отношение Ривка имеет к этому.

Но суть в том, что наши благословенной памяти мудрецы сказали: в грядущем времени скажут Ицхаку: «Ибо ты — отец наш», «поскольку Авраам не знает нас».

Суть в том, что Авраам — это Хесед, и его корень — в Хеседе Атика Йомина; Ицхак же — это 27 уровень Гвуры, и его корень — в Гвуре Атика Йомина. В грядущем времени Гвурот возвысятся, подобно превосходству золота над серебром, и, как [сказано], «левиты станут кознами», как написано в «Ликутей Тора» и «Ликутей Амарим».

Причина всего этого в том, что имя Ицхак означает смех, как сказано: «Элоким даровал мне 28 смех» и т. д.

Смех — это уровень наслаждения, возникающего от чего-то нового и удивительного. Для сравнения: когда устраивают представление кинегии — боя двух зверей, — чтобы

царь мог смеяться. Так и уровень исправления 288 искр: когда «тьма превращается в свет, а горечь — в сладость», от этого возникает уровень смеха перед Ним, благословен Он, ибо это нечто новое: зло клипат нога превращается в добро и поднимается к уровню святости.

И в этом смысл слов «Элоким даровал мне смех»: смех проистекает именно от уровня име- 29 ни Элоким, которое скрывает, когда тьма и это сокрытие превращаются и т. д.

И поэтому сказано «даровал мне смех» в прошедшем времени, а «всякий, кто услышит, будет смеяться надо мной» — в будущем: ведь исправление происходит в течение шести тысяч лет существования мира,

и в этом состоит прошедшее время. Однако раскрытие наслаждения, возникающего благодаря этому, произойдет в грядущем времени, когда завершится все исправление, — в этом и состоит будущее время.

Исправление упомянутых выше 288 искр называется вознесением маим нуквин, и всякое 30 вознесение совершается именно посредством Гвурот возвращающегося света (Ор Хозер),

как в случае раскаявшихся, которые «обладают большей силой»: это происходит благодаря крику сердца, всем сердцем, душой и всей силой; так было и с рабби Элиэзером бен Дурдаей, чья душа покинула его в плаче. Наши благословенной памяти мудрецы сказали: «Есть тот, кто приобретает свой мир за один час»;

и это уровень возвращающегося света (в отличие от уровня Авраама, который «был стар и пришел в днях», поднимаясь от уровня к уровню, как сказано в Зоаре по поводу этого стиха),

пока он не поднимается к уровню Гвурот Атика, источника всех Гвурот, которая облачается в сокровенный мозг и находится выше уровня сокровенного мозга;

ибо уровень Атика Йомина — это нижний уровень Эманатора и т. д.; он лишь облачается и нисходит в сокровенный мозг, чтобы стать корнем эманантных уровней и т. д.

Авраам же — это уровень «эвер ма» («часть от ма»), то есть нисхождение раскрытия Б-жественности свыше вниз в виде прямого света (Ор Яшар),

подобно уровню совершенных праведников: праведник дарует и ниспосылает свыше вниз, и это уровень Хеседа. А сейчас, во время изгнания, когда еще не исправлена вся клипат нога, основное служение состоит именно в нисхождении Б-жественности; поэтому «возвращение» (шов) должно быть сильнее, чем «бег» (рацо).

Как сказано: «Он создал ее, чтобы она была обитаема». Ибо от уровня Гвурот у внешних сил **31** есть более глубокий корень питания, чем от уровня Хасадим, как известно из изречения: «Голова Эсава [покоится] на груди Ицхака». Поэтому наши благословенной памяти мудрецы сказали: «„И избери жизнь“ — это ремесло», а также: «И против воли своей ты живешь», — чтобы именно внизу ниспосылать свет.

И потому сейчас коэны — главные, а левиты занимают подчиненное положение, как сказа- **32** но: «Они даны Аарону»: ведь главным является «возвращение» (шов).

Но в грядущем, когда все искры будут очищены, весь мир очистится, «Он поглотит смерть навеки», и «не будет противника и бедствия» и т. д.,

тогда, напротив, Гвурот будут выше уровня Хасадим по причине, упомянутой выше: главное веселье и высшее наслаждение происходят именно от очищения **288** [искр], от превращения качеств животной души; это и есть уровень подъема женских вод, и в этом состоит новизна. См. также написанное о том, что «Сион будет искуплен правосудием».

Поэтому левиты станут коэнами и скажут Ицхаку: «Ибо ты — отец наш»: уровень Гвурот возвращающегося света, то есть уровень баалей тшува, приводит к главному высшему наслаждению и т. д.

Подобно сказанному: «Женщина будет добиваться мужа» — «доблестная жена — венец мужа». (См. также написанное в главе «Толдот» о стихе «Вот порождение Ицхака».) И это имеют в виду наши благословенной памяти мудрецы, говоря: «Если они совершат тшуву, то будут избавлены», ибо одно зависит от другого.

Итак, Ицхак и Ривка относятся к одному уровню, ибо их корень — в Гвуре Атик Йомин; различие лишь в том, что Ицхак — это уровень [имени] Ма, а Ривка — уровень [имени] Бен. Известно, что всякое раскрытие происходит от уровня имени Бен, то есть от уровня Малхут, которая и есть аспект раскрытия.

Поэтому о Ривке сказано: «И спустилась она к источнику», чтобы облачиться в скрытый мозг; поэтому слуга сказал ей: «Дай мне отпить», и «она спустила кувшин на руку свою» и т. д., как объяснялось выше.

«И для верблюдов твоих также начерпаю», чтобы излить благословение и еще ниже; см. «Зоар», часть I, «Ваешев» (181b, внизу страницы), и «Микдаш Мелех» там же; см. также написанное в другом месте о значении слов «Вс-вышний, дарующий (гомель) благие милости».

И в другом месте объясняется, что Ицхак и Ривка, соответствующие Ма и Бен, — это Письменная Тора и Устная Тора; в этом и состояла цель миссии Элиэзера: очистить и ниспослать вниз это единство.

Поэтому наши благословенной памяти мудрецы сказали в «Берешит Раба», «Хаей Сара», глава 60: «Раби Аха сказал: беседа слуг праотцев прекраснее Торы сыновей». Ведь Тора сыновей ныне исходит лишь с уровня обручения — «незрелые плоды мудрости» и т. д.,

но беседа слуг праотцев привела к ниспосланию самого уровня единства — уровня брака и внутренней стороны и т. д.

И ныне можно сказать, что существует такой уровень: ведь Тишрей называется «месяцем **33** могучих» (эйтаним), в котором родились праотцы; а благодаря тшуве в Десять дней раскаяния души Израиля становятся по крайней мере «слугами праотцев»,

как сказано: «либо как сыновья, либо как слуги». Кроме того, есть уровень слуги, который выше уровня министра: так, раби Ханина бен Доса назывался «подобным слуге перед царем» и т. д. Молитва называется беседой (сиха), как сказано: «Молитва бедняка... [когда] он изливает свою беседу»,

и в этом смысл слов: «Ицхак вышел беседовать»; см. также написанное в маамаре, начинающемся словами «Поэтому говорят властители», о «городе Сихона». Уже объяснялось, что благодаря молитве в Десять дней раскаяния впоследствии ниспосылается уровень брака и единства в Симхат-Тора. Следовательно, «беседа» и молитва «слуг праотцев прекраснее» —

то есть даже на уровне «либо как слуги»: мы сокрушаем сердце в Десять дней раскаяния и изливаем свою беседу перед Б-гом — [это прекраснее] «Торы сыновей», которая является лишь уровнем незрелых плодов мудрости; поэтому она была дана только намеком.

Но благодаря беседе и молитве в Десять дней раскаяния мы ниспосылаем уровень самой сути мудрости свыше. Поэтому рассказ о нем повторен и изложен столь подробно — чтобы указать на раскрытие и ниспослание от самой сути мудрости свыше.

והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא...

«И будет: всякое новомесячье — в своё новомесячье и
всякий Шабат — в свой Шабат»

«И будет: в каждое новомесячье, в свое новомесячье, и в каждый Шабат, в свой Шабат, будет 1
приходить всякая плоть поклониться предо Мною, — говорит Б-г».

(См. также: Раба, Бо, конец главы 15; Гемара, первая глава Соты, лист 5а; Зоар I, 116а, 181а; II, 156б, 157а; III, 77а, 79б, 145а.)

Написано: «Каждого, кто именуется именем Моим и для славы Моей, Я сотворил его, образовал его и также создал его» (Йешаяу 43:7). (См. также: Бава Батра, лист 75б; Йома 38а; Раба, Ки Тиса, конец главы 46; Зоар I, 96б, 221; II, 42б; III, 225а, 228а.)

Это означает: чтобы называться именем Моим, как сказано: «Создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему», [оно] спустилось и нисходило ступень за ступенью до уровня Брия, Йецира и Асия, чтобы быть также и на уровне действия.

И вот, хотя в Рош Ходеш разрешено заниматься работой, тем не менее на языке стиха он не называется «днем работы», как сказано: «Завтра новомесячье...»

«...и придешь к месту, где ты скрывался в день работы» (I Шмуэль, глава 20:19). (См. там Таргум Йонатана, комментарии Раши и Радак.)

Объяснение таково: шесть рабочих дней называются «шестью днями Берешит», потому что происходят от этого уровня начала — Хохмы, как сказано: «Ты все создал мудростью»,

и как говорят: «Создающий Берешит» и «по благодати Своей обновляет каждый день, постоянно, дело Берешит». А цель нисхождения Хохмы в шесть рабочих дней и в тридцать девять видов труда — пахоту, посев и так далее —

— в том, чтобы они поднялись, чтобы поднять все уровни действия и связать их с единым Б-гом. Ведь эти работы нужны человеку, для его жизни и существования. Когда же человек возносит душу в молитве к единому Б-гу — в Шма, в словах «И возлюби...», —

и в молитве произносит: «Благословен Ты...», тогда вместе с ним поднимаются и включаются в Единого все жизненные силы, содержащиеся в этих работах, благодаря которым он живет и существует. Ведь именно через них и посредством них человеку дается сила поднять и связать свою душу с живым Б-гом в Шма и молитве.

(Это вознесение происходит посредством Хохмы, которая представляет собой уровень самостранения (битуль); поэтому благодаря Хохме возможно устранение ощущения самостоятельного существования. Именно поэтому шесть рабочих дней называются «шестью днями Берешит», то есть относятся к уровню Хохмы: сила Хохмы, нисходящая в эмоциональные качества (мидот), приводит к устранению ощущения самостоятельного существования. См. также Зоар I, Берешит

(лист 31a): «Эти шесть дней исходят из Берешит»; см. там Микдаш Мелех, где объясняется, почему Хохма называется решит. См. также объяснение в другом месте по поводу вина, хранимого в своих ягодах со времен шести дней Берешит.)

И вот, шесть рабочих дней — это нисхождение сверху вниз и цепь нисходящих миров (иштальшелут) Бесконечного света (Ор Эйн Соф), благословен Он, чтобы облачиться в мирах Брия, Йецира и Асия и стать силой действия.

(См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «Не увидел Он неправды в Якове», и в маамаре, начинающемся словами «В третьем месяце», где рассматриваются слова «вся хвала делу рук Твоих».)

Шабат же, напротив, — это вознесение снизу вверх на уровне наслаждения, как сказано: «Тогда насладишься Б-гом», и как говорится: «Возрадуются царству Твоему... насытятся и насладятся благом Твоим...»

(См. Рамаз, начало главы Пекудей, лист 220б,) относительно слов «поэтому Шабат называется: “Хорошо благодарить”»; а также слова наших благословенной памяти мудрецов: «Когда Он велик? Когда Он в городе Б-га нашего...»

[См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «И все сыновья твои».] Как сказано в Зоаре I, Ваехи (лист 239): «Притча о царе, который сидел на троне, а на нем была царская корона: он называется верховным царем».

Когда же он спускается и идет в дом своего слуги, его называют малым царем. Так же и Святой, благословен Он...» См. там. То есть в будни, когда Он облачен в мирах Брия, Йецира и Асия, Он называется малым

царем. В Шабат же раскрывается наслаждение Б-га, подобное миру грядущему: наслаждение душ, которые наслаждаются сиянием Шхины, и получение ими награды. А будни предназначены для того, чтобы исполнять их.

Поэтому о Шабате сказано: «Не занимаясь своими делами и не произнося слов»; говорить 2 запрещено. Ведь слово «речь» (дибур) означает также руководство и нисхождение сверху вниз, как сказано: «И говорил Б-г Моше, говоря».

Так происходит в будни, которым свойственны цепь нисходящих миров и нисхождение сверху вниз, вплоть до облачения даже в физический уровень Асия, как сказано: «Царство Твое — царство всех

миров», даже мира Асия, как сказано: «и также создал его». В Шабат же «не произнося слов» — [нельзя говорить], поскольку речь возвращается к своему источнику и корню наверху. [См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «Возвратись, Израиль, до...».]

Краткое изложение. Шесть рабочих дней соответствуют шести высшим эмоциональным качествам; им свойственны нисхождение и цепь нисходящих миров, чтобы облачиться в Брия, Йецира и Асия, как сказано: «и также создал его». Нисхождение предназначено ради вознесения и устранения ощущения самостоятельного существования. 3

Поэтому они называются днями Берешит: Берешит — это уровень Хохмы, ибо именно в Хохме происходит очищение (бирур). В Шабат же происходит вознесение от уровня Асия до уровня наслаждения: «и наслаются благом Твоим». Поэтому о Шабате сказано: «не занимаясь своими делами и не произнося слов».

2. Однако ничто из того, что спустилось вниз, не может подняться наверх, пока ему не дадут 4 силу и мощь свыше, чтобы вознести его. Поэтому было установлено принятие

Шабата: «Иди, мой возлюбленный», — чтобы свыше исходило сияние «навстречу невесте», то есть Кнесет Исраэль, общине Израиля, дабы принять лик Шабата. В этом смысл слов: «Привлеки меня, за тобой побежим»: все будни относятся к уровню «за тобой»,

и необходимо, чтобы сначала было «привлеки меня», а затем — «побежим». Таков и смысл всей Песни Песней: дать силу и мощь Кнесет Исраэль и так далее. Однако «тот, кто трудился накануне Шабата...»

И каждый день должно быть нечто подобное вознесению Шабата. Это вознесение в молитве — от слов «И благословил Давид» до Шмоне-Эсре, ибо все описываемое там связано с вознесением снизу вверх, чтобы включиться в свет Б-га. В благословении «Йоцер» говорится, как ангелы освящают, «а офаним — с великим шумом...»

Этот шум выражает их томление и стремление, когда душа исходит из тела (келот а-нефеш). Серафим же стоят, поскольку это включение и самоустранение присуще их самой сущности и природе.

Офаним же находятся на более низком уровне; они лишь осознают, что такое включение недостижимо для них, ибо оно свято и отделено...

и не относится к категории миров — ни к категории света, наполняющего все миры (мемале коль альмин), ни к категории света, окружающего все миры (совев коль альмин)... Поэтому все их желание и вся надежда — чтобы душа их исходила к Нему, к тому, что выше их возможностей.

Поэтому шум велик. Так и все описанное от слов «И благословил Давид» до Шмоне-Эсре относится к вознесению снизу вверх: в Шма человек отдает душу в слове «Един» и произносит: «И возлюби...»,

а затем в Шмоне-Эсре произносит: «Благословен Ты», — это нисхождение сверху вниз, чтобы раскрылся уровень имени Авая, как сказано: «Благословен Б-г, Б-г Израиля, от мира до мира», то есть из сокрытого мира в раскрытый мир;

то есть чтобы раскрылся сокрытый уровень, превосходящий категорию миров, которого не может постичь никакая мысль: уровень слов «Я, Авая, не изменился» и «Ты был [тем же] до сотворения мира...»

(См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «Тогда воспел Моше и сыны Израиля».) Главное раскрытие происходит каждый день благодаря исполнению мицвот и изучению Торы, которое равно всем им, ибо все они служат нисхождением и раскрытием сокрытого, как объясняется в другом месте.

Однако различие между вознесением в Шабат и вознесением в будний день во время молитвы подобно различию между деревенским жителем, увидевшим царя, и горожанином, увидевшим... Объяснение таково:

Слова «а офаним — с великим шумом...» относятся к их постижению уровня «свят и отделен», превосходящего уровень совев коль альмин и мемале коль альмин. В этом они подобны деревенскому жителю, увидевшему царя: его самоустранение перед царем — результат неожиданности его величия, превосходящего пределы его постижения.

Таков уровень будней. В Шабат же раскрывается высшее наслаждение: «Возрадуются царству Твоему, насытятся и наслаются благом Твоим». Тогда это подобно горожанину, для которого величие царя не является чем-то новым,

но он наслаждается и получает удовольствие от сияния драгоценного великолепия его величия. Поэтому мудрецы сказали: «Солнце в Шабат — благотворительность для бедных». Объяснение таково:

как сказано: «Солнце праведности, и исцеление в лучах его», ибо «Б-г — солнце и щит»; Он исцеляет — это уровень «Исцеляющий больных». Поэтому это благотворительность для бедных, у которых нет ничего своего.

Объяснение таково: во все будни Кнесет Исраэль находится в состоянии «изнемогающей от любви», как сказано: «Поддержите меня кувшинами [вина], окружите яблоками, ибо я изнемогаю от любви». 5

Это потому, что она подобна бедному, у которого нет ничего своего, и душа ее «томится и даже изнемогает», стремясь подняться к Возлюбленному, чтобы включиться в свет Б-га, Бесконечного (Эйн Соф), благословен Он,

который превосходит категорию света, наполняющего миры (мемале коль альмин), и света, окружающего миры (совев коль альмин). Такая любовь, когда душа изнемогает, и есть состояние болезни: ее вызывает «отсроченная надежда», ибо она всегда томится и изнемогает, но не достигнет этого все дни своей жизни.

Поэтому мудрецов Торы в этом мире называют «слабыми и болезненными»: мудрецы Торы получают от уровня Хохмы,

ибо они видят порожденное — переход от ничто к нечто — и понимают, что вся цепь нисходящих миров, относящихся к уровню нечто, противоположна уровню ничто. Поэтому их душа изнемогает в состоянии «изнемогания от любви», буквально изливаясь.

(В «Ликутей Тора», раздел Ваера, объясняется, что «болезнь» — это отсутствие у него пятидесяти врат. Можно объяснить, что пятидесяти врата Бины соединяют Хохму, называемую «ничто», с Биной, называемой «нечто», то есть ниспосылают битуль Хохмы также на уровень нечто, как объясняется в комментарии на стих «И отсчитайте себе».

В мире Ацилут соединение Хохмы и Бины происходит как «двое неразлучных друзей». В мире Брия же светит не высшая Хохма, а только Бина, поэтому Брия относится к уровню нечто.

Поэтому в будни, когда Малхут опускается в Брия, Йецира и Асия, она пребывает в состоянии «изнемогания от любви»: уровень нечто противоположен ничто. В Шабат же происходит исцеление, потому что она поднимается в Ацилут, где соединяются ничто и нечто...)

Так же и человек должен пробуждать эту любовь в молитве, как сказано: «Умоляйте же о милости Б-га». Слово «умоляйте» (халу) объясняется так же, как в словах «И умолял Моше» (вайехал): мудрецы учат, что он заболел... Это и есть уровень слов «а офаним... с великим шумом...»

В Шабат же проявляется уровень «Исцеляющего больных»: «солнце праведности, и исцеление в лучах его», ибо «насытятся и насладятся благом Твоим», и тогда «насладишься Б-гом».

Поэтому «солнце в Шабат — благотворительность для бедных», у которых нет ничего своего, чья душа томится и даже изнемогает: солнце исцеляет. (См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «Протрубите в шофар в новомесячье», о том, что в будущем Святой, благословен Он, выведет солнце из его оболочки и праведники исцелятся от него.)

Это уровень слов «Б-г — солнце и щит»: Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), благословен Он, уровень высшей Хохмы, сияние которой спустилось

и облачилось в Брия, Йецира и Асия в течение шести будних дней; в Шабат же оно возвращается и поднимается к своему источнику и корню, как сказано: «Соблюдайте Шабат, ибо он свят...» (См. объяснение в маамаре, начинающемся словами «Шабат шабатон».)

Краткое изложение. Смысл принятия Шабата и слов «тот, кто трудился накануне Шабата»: 6 это вознесение в Псукей де-Зимра и Шма, а в словах «Благословен Ты, Б-г» в Шмоне-Эсре — нисхождение.

Различие между вознесением будней и вознесением Шабата подобно различию между деревенским жителем, увидевшим царя, и горожанином. Таков также смысл слов «солнце праведности, и исцеление».

3. Всё это относится к уровню Шабата в противоположность будням. Уровень же Рош ходеш 7 — иное: в этот день разрешена работа, и тем не менее он не считается одним из шести дней труда.

Теперь написано: «Так сказал Б-г: ворота внутреннего двора, обращённые к востоку, должны быть закрыты в шесть дней труда; в день Шабата они должны быть открыты, и в день новомесячия они должны быть открыты»: [это показывает], что день новомесячия не входит в число дней труда, когда ворота должны быть закрыты.

Это можно понять на примере, ибо «от плоти моей узрю Б-га»: речь получает от двух уровней. 8 Иногда она получает от уровня эмоциональных качеств: человек говорит в защиту чего-либо, потому что любит это, или потому что сердится... А иногда она получает от уровня интеллекта и понимания: человек говорит то, что постиг своим разумом.

Так же, в качестве примера, это поймёт тот, кто размышляет о высших мирах: хотя «Мои мысли — не ваши мысли...», тем не менее о высших мирах говорится об уровне речи и о «слове Б-га»,

которое является уровнем раскрытого мира (альма де-итгалья) и служит источником уровня Кнесет Исраэль. Порой Кнесет Исраэль получает этот уровень от эмоциональных качеств,

то есть уровень скрытой любви, присущей всем шести будним дням после молитвы, побуждающей «отстраниться от зла и творить добро, искать мира» благодаря естественной любви, сокрытой в сердце

каждого еврея. А слова «ищи мира» означают соединение двух противоположностей: всё, что выше и выше, относится к уровню аин («нечто несуществующее»), а всё, что ниже и ниже, — к уровню еш («нечто существующее»)...

В Рош ходеш, напротив, она получает от уровня интеллекта и понимания, ибо тогда наверху наступает благоприятное время, чтобы ниспослать ей постижение и понимание обновления деяния Берешит — перехода от аин к еш,

и чтобы любовь была в состоянии самоустранения (битуль), как сказано: «И слова Мои, которые Я вложил в уста твои», и ещё сказано: «И вложил Я слова Мои в уста твои» — именно Мои слова. (См. также объяснение к стиху «И будет число сынов Израиля...» и маамар, начинающийся словами «В третьем месяце».)

Этот уровень называется «ворота внутреннего двора, обращённые к востоку (кадим)» — от предшествующего (ми-кедем) деянию Берешит. (Ибо деяние Берешит — это уровень Хохмы, облачённой в эмоциональные качества, как объяснялось выше при толковании слов «шесть дней Берешит».)

В Рош ходеш же речь получает от самой Хохмы. Хохма, облачённая в эмоциональные качества и скрытая внутри них, не подобна раскрытию самой Хохмы, которая высока и возвышена над эмоциональными качествами, как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Я пришёл в сад Мой».

См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «И говорил Элоким Моше... „Я являлся Аврааму...“»: об этом уровне сказано: «Но именем Моим Авая Я не открылся им». См. также дальнейшее объяснение слов «обращённые к востоку» в маамаре, начинающемся словами «И собрал Моше», и см. Зоар I, Паршат Ноах, 75б.)

Это и есть смысл слов «обновляет месяцы» — источник обновления; Кнесет Израэль возносится к этому уровню, и поэтому «в день новомесечия они должны быть открыты», как и в день Шабата.

Но поскольку это уровень речи и «слова Б-га», уровень раскрытого мира, который сам и обновляется, работа в Рош ходеш разрешена;

но он не считается одним из дней труда, потому что она возносится к их источнику и началу. (См. также «Сефер шель бейноним», часть I, глава 16, о том, что «доброе намерение Святой, благословен Он, присоединяет к поступку...», и о том, что «пути их возвышенны» и находятся намного выше уровня поступка... см. там.

Ещё один пример этому — слова наших благословенной памяти мудрецов в начале 6-й главы трактата «Брахот»: «Когда Израиль исполняет волю Вездесущего, их работу выполняют другие». Значит, мы видим, что уровень действия не требуется, хотя работа разрешена; об этом также говорится в другом месте, в маамаре, начинающемся словами «Собирающий хворост».)

Краткое изложение. Шабат — это возвращение речи на её место; Рош ходеш же относится к 9 уровню речи, поэтому работа в этот день разрешена. И всё же он не называется днём труда, ибо в Рош ходеш речь получает от предшествующего деянию Берешит.

4. Всё сказанное относится к уровням Шабата и новомесечия, которые следуют за буднями. 10 Но слова «И будет: от новомесечия к его новомесечию и от Шабата к его Шабату» означают новомесечие новомесечия и Шабат Шабата; тогда «всякая плоть придёт...»

Объяснение таково: Шабат, следующий за шестью днями труда, — это день, когда «Он почил от всей Своей работы».

Это можно сравнить с человеком, который привлекает свой интеллект и направляет его на приёмы, необходимые для совершения действий, — например, когда пишет, размышляя о том, как писать. После того как он написал, его интеллект возвращается к своему источнику и корню. Таково же и это

ибо «шесть дней творил Б-г небеса и землю»: сияние Его мудрости, благословен Он, нисходило и проходило через цепь миров вплоть до физического мира Асия, как сказано: «Всех их Ты создал мудростью».

В день же Шабата она возвращается к покою и своему высшему источнику. Но «Шабат Шабата» означает, что даже день Шабата считается перед Ним подобным будням,

ибо это уровень, находящийся за пределами цепи нисходящих миров (иштальшелут), откуда нисходят сияние и свет, дающие мирам жизненную силу и поддерживающие их существование; иначе миры были бы лишены бытия и стали бы как бы несуществующими.

Ибо он намного выше пределов совев и мемале... (См. объяснение в маамаре, начинающемся словами «Шабат шабатон», и в маамаре, начинающемся словами «Внемлите, небеса»; так можно отчасти понять и смысл выражения «от Шабата к его Шабату».

См. также объяснение в маамаре, начинающемся словами «Много вод», в разделе о Ноахе. В Мишне, в конце главы 2 трактата «Эдуйот», выражение «от Шабата к его Шабату» толкуется как период от Песаха до Ацерет; причина в том, что в праздник Шавуот раскрываются пятидесятые врата — раскрывается Кетер, как объясняется в другом месте.) Так же и новомесечие новомесечия — это источник и начало обновления, как говорилось выше.

Однако раскрытие этих уровней произойдёт в дни Машиаха, о котором сказано: «Вот, Раб Мой преуспее; вознесётся, поднимется и возвысится чрезвычайно» (Йешаяу, глава 52). (См. Зоар I, Вайешев, 181б; III, 246б.)

Ибо тогда воссияет свет и раскрытие Бесконечного (Эйн Соф), благословен Он, находящегося за пределами цепи нисходящих миров; тогда «всякая плоть придёт поклониться...». Ибо

«всякая плоть» — это элемент огня, ибо уровень живого соответствует элементу огня. Поэтому говорится о «лице льва, лице быка...» и сказано: «облик их был подобен горящим углям», потому что они — серафимы, подобные элементу огня.

Поэтому в Гемаре сказали, что невежде (ам а-арец) запрещено есть мясо (басар). Ведь цель еды для человека состоит в том, что съеденная пища превращается в кровь, а затем становится плотью, как его собственная, и благодаря этому пища получает силу

вознестись вместе с человеком. И когда человек возносит свою душу к Б-гу, сила пищи также включается в него и вместе с ним поднимается, поскольку она тоже стала уровнем человека.

Учёные Торы относятся к состоянию «слабых и больных» — это состояние влюблённого не- 11
дуга, исходящего от элемента огня, жажды и тому подобного... Ведь они получают от уровня Хохмы и постижения, видят возникновение сущего из ничего, и благодаря этому разгораются пламенные искры их любви...

Поэтому им разрешено есть мясо, принадлежащее к элементу огня: преобразившись и став их плотью, оно включается в уровень человека, чтобы вознести и связать его душу с Б-гом пламенем любви.

Невежды же обладают лишь уровнем скрытой любви, и в них вовсе не пробуждается упомянутое выше пламенное горение;

сила мяса не возносится вместе с ним; напротив, она влечёт его вниз, не дай Б-г. (См. объяснение на эту тему в маамаре, начинающемся словами «Когда выйдешь», в маамаре «Когда возжигаешь» и в маамаре «Главы колен» — о том, что «обеты служат оградой воздержанию».)

Итак, «всякая плоть», то есть элемент огня, придёт и достигнет уровня поклонения и самоустранения (битуля). (Можно сказать, что в этом смысл слов «всякий, кто наречён именем Моим»; см. комментарий Рашбама к «Бава Батра»

(75б), к объяснению слов «В будущем праведники будут названы именем Святого, благословен Он»: это произойдёт, когда раскроются уровни его Шабата и его новомесечия.) Ибо

нынешнее состояние элемента огня и пробуждения чувств связано с любовным недугом и с тем, что «офаним с великим шумом...»,

ибо погружение и самоустранение в Бесконечном свете (Ор Эйн Соф), благословен Он, для них недостижимо, поскольку они находятся внизу. Когда же раскроется уровень его Шабата и его новомесечия, находящийся за пределами иштальшелут, тогда они достигнут этого и придут поклониться.

Объяснение слов «поклониться предо Мною» таково: поклонение, хотя и является уровнем битуля, одновременно представляет собой нисхождение,

ибо оно ниспосылает с уровня битуля — с уровня того, что находится за пределами цепи нисходящих миров. (См. «Мидраш Раба», раздел Вайера, глава 56, к словам «поклонимся и возвратимся к вам».)

Таков же смысл поклонов в молитве Шмоне эсре, как объясняется в конце маамара, начинающегося словами «Небеса — престол Мой»: они ниспосылают аспект битуля, подобно словам «Благословен Ты», — чтобы благословение (барух) нисходило и становилось уровнем «Ты», уровнем раскрытия.

В этом смысл слов «поклониться предо Мною» (лефанай): чтобы возник уровень «лица» (панним), то есть раскрытия, как в выражении «его лицо просияло...». Это и есть «Да озарит Б-г лицо Своё над тобою...»,

«да озарит Он лицо Своё над нами вовеки». В этом смысл слов «говорит Б-г»: чтобы было «говорение», то есть нисхождение свыше вниз, при раскрытии этого уровня.

ЛИКУТЕЙ ТОРА • V'ZOS HABERACHAN • МААМАР 5

מזמור שיר חנוכת הבית כו' ולא שמחת אויבי לי

«Псалом, песнь при освящении Дома... и Ты не дал
врагам моим торжествовать надо мной»

«Псалом, песнь при обновлении Дома...» и «Ты не дал врагам моим радоваться обо мне». Во 1
время сотворения человека ангелы-служители выступили с обвинением перед Святым, бла-
гословен Он, и сказали: «Что есть человек, что Ты помнишь о нём?», как написано в Мидраш
Рабба на Берешит, раздел 8. Позднее, во время дарования Торы, когда

Израиль поставил «будем исполнять» перед «будем слушать», они признали свою ошибку. А
позднее, во время греха золотого тельца, они возрадовались, увидев, что всё вышло так, как
они говорили: что всего через сорок дней после дарования Торы, когда оно происходило ли-
цом к лицу, и так далее, сердце народа изменилось настолько.

Но во время сооружения Мишкана их радость померкла, ибо работа по сооружению Мишка-
на искупает создание тельца; поэтому в Мишкане было золото — чтобы искупить золото
тельца.

Поэтому Давид сказал о сооружении Бейт-а-Микдаша: «Псалом, песнь при обновлении
Дома... и Ты не дал врагам моим радоваться обо мне» — это ангелы, выступившие с
обвинением.

Иными словами, сооружение Бейт-а-Микдаша — то же самое, что сооружение Мишкана.
(Подобное приводится в книге «Аркей а-Кинуим», составленной автором «Седер а-Дорот», в
статье «враг»; см. также Гемару в трактате Кидушин) (лист 72): «Что означает “с врагами у
ворот”...»; см. также Берешит Рабба, раздел 54.

Чтобы понять суть этого обвинения ангелов, сказавших: «Что есть человек...», следует
учесть, что ангелы утверждали, будто находятся на более высоком уровне, чем человек. От-
вет же состоял в том, что человек возвышеннее.

Чтобы объяснить это, необходимо понять различие между ангелами и душами. Мы нахо- 2
дим, что ангелы воспевают песнь, тогда как о душах такого не говорится. В действитель-
ности, однако, и души постоянно воспевают песнь,

ибо они постоянно поднимаются всё выше и выше, «от силы к силе», как написано: «И будет от месяца к месяцу...»; затем они возвращаются в нижний Ган Эден и вновь поднимаются в верхний Ган Эден и так далее.

Известно, что всякое движение и восхождение происходит именно посредством песни, как сказано: «Все, у кого есть шир, выходят с широм и привлекаются широм», — как объясняется в большом «Ликутей Амарим». Однако в Писании мы не находим прямого упоминания об этом.

Причина в том, что песнь ангелов слышна пророку, как написано: «И услышал я позади себя 3 звук великого шума...», — то есть она имеет форму настоящего звука; и как написано: «И услышал я шум крыльев их, подобный шуму многих вод...»;

и «они возглашают в трепете, единодушно, громким голосом...», а «офаним — с великим шумом...». Это потому, что у них есть тела, как написано: «Он делает ангелов Своих ветрами,

служителей Своих — пламенеющим огнём». Это относится не к их душам, ибо души обладают разумом и постижением, как душа человека, которая мыслит и постигает; поэтому их нельзя назвать «ветрами» и «пламенеющим огнём».

Напротив, речь идёт об их телах, как пишет Рамбан: у ангелов есть тело из простого элемента воздуха и простого элемента огня.

Поэтому ангелы занимают пространство: есть великий ангел величиной в путь длиною в пятьсот лет, а есть ангел величиной в треть мира и так далее. Иными словами, их тело настолько велико, что относится к категории пространства.

Поэтому их песнь облекается в форму звука, так что её слышат уши пророка. Песнь ангелов 4 [по-видимому, здесь имеется в виду песнь душ], напротив, не слышна, поскольку они вовсе не облечены в тело.

Поэтому их песнь не облекается в форму звука, а существует лишь в форме разума и постижения. Вот почему пророки не говорили о ней.

Подобное мы находим и в отношении зрения: ангелы видимы и открываются глазам плоти, 5 обладающим ясным зрением, как в случае с Авраамом: «И увидел он — и вот, трое...», поскольку у ангелов есть тела и они могут облечься в такую форму, что становятся явными и видимыми. С душами же это не так.

В этом смысл слов, которые мы произносим в Шмоне-эсре: «И святые каждый день славят Тебя, сэла»: сначала мы произносим порядок Кдуши ангелов — как они говорят «Свят», «Благословен» и «Будет царствовать», — а затем добавляем: «И святые каждый день...»,

говоря о душах. Мы произносим их по порядку, снизу вверх: сначала Кдушю ангелов, существующих в пространстве и времени, ибо, поскольку они пребывают в пространстве — путь длиною в пятьсот лет, треть мира и так далее, — они также пребывают и во времени, ведь пространство и время сотворены в одном и том же аспекте.

Поэтому для произнесения песни у них есть установленное время, как известно. Души же не связаны с пространством и временем: «каждый день» они непрерывно «славят Тебя», и также — «сэла», то есть без перерыва.

2. Однако ангелы, сказавшие: «Что есть человек...», хотя и знали, что достоинство и уровень 6 душ намного выше их собственного достоинства и уровня, как сказано выше, всё же понимали, что душа сама по себе вовсе не облечена в тело.

Но относительно её нисхождения, чтобы облечься в тело в этом мире, они сказали: «Что есть человек», ибо из-за тела человек склонен грешить. Поэтому они утверждали, что Тору следует дать им, поскольку у них тоже есть тело и душа, а тело у них духовное.

Ответ Святого, благословен Он, состоял в том, что необходимо, чтобы душа, происходящая из внутренней стороны (пнимают) миров и сама по себе совершенно лишённая телесной материи, нисходила именно в настоящее физическое тело, чтобы благодаря этому стала возможна обитель в нижних мирах; с ангелами же это невозможно.

(См. об этом маамар, начинающийся словами «И создал Б-г, Элоким, человека из праха...». Бейт-а-Микдаш также был построен из материальных вещей, но в нём раскрывался уровень, стоящий выше цепи нисходящих миров (иштальшелут). См. также написанное во втором маамаре на слова «Псалом, песнь при обновлении».)

И когда был построен Бейт-а-Микдаш, тогда было сказано: «И Ты не дал [врагам моим] радоваться...». Ведь написано: «И пусть сделают Мне Святилище, и Я буду обитать среди них»; сказано не «среди него»,

а «среди них», ибо пребывание Шхины было внутри самих сынов Израиля. И всё же необходимо было построить Дом из дерева и камней, чтобы благодаря этому раскрылась Шхина в Израиле.

Так и теперь, после разрушения Бейт-а-Микдаша, святость распространилась во всех синагогах и домах учения, как написано: «И был Я для них малым Святилищем...».

Чтобы понять это, необходимо понять, что такое пребывание Шхины (Б-жественного присутствия). Мы говорим: «И мы не можем подняться, предстать и поклониться перед Тобой». 7

Необходимо понять, что означает «и поклониться» и почему мы не можем этого сделать. Понятно, что подняться и предстать невозможно из-за «руки...»;

однако поклониться можно в любом месте перед Ним, благословен Он, как сказано: «И мы преклоняем колена и поклоняемся...». Зачем же для этого нужен именно Храм?

Однако есть два уровня поклонения. Смысл поклонения состоит в том, что человек устраняет себя и покоряет себя перед Ним, благословен Он, подобно тому как он смиряется перед царём и принимает на себя служить ему и повиноваться его слову.

Есть поклонение на уровне внешней стороны (хицониют), при котором человек покоряет 8 тело, чтобы оно не восставало; однако основная воля и внутренняя сторона души не устраняются, ибо и тогда человек остаётся отдельным существом, у него есть собственная воля и собственная мысль, отличные от самого подчинения.

В отличие от этого, поклонение на уровне внутренней стороны (пнимиют) означает: «Отмени свою волю перед Его волей» — у человека вовсе нет иной воли и желания, как сказано: «сын — нога...», ибо нога совершенно самоустранена и так далее.

Это поклонение души. Такое поклонение Израиль получал, являясь в Храм в три праздника в году; там раскрывалась Шхина (Б-жественное присутствие). Смысл слова «Шхина» — то, что обитает в нижних мирах в раскрытом виде

(тогда как Святой, благословен Он, свят и отделён и так далее); благодаря этому все души самоустраняются, как свеча перед факелом. То есть, когда горит очень большой факел,

то свет каждой отдельной свечи, горящей рядом с ним, меркнет и поглощается светом факела, и они становятся воистину единым целым.

В этом смысл слов: «И пусть не являются предо Мною с пустыми руками»: они приходили предстать, чтобы увидеть, и это было видением и внутренним раскрытием. Сказано «лицо Моё» — это уровень света, наполняющего все миры (мемале коль альмин), и света, окружающего все миры (совев коль альмин), то есть единство Святого, благословен Он, и Его Шхины. Кроме того, каждый и каждый

из Израиля получал это раскрытие в соответствии со своей мерой, когда они поднимались в праздник, ибо все обязаны предстать. Поэтому сказано «лицо Б-га» (пней Авая) во множественном числе: каждый получал раскрытие согласно своему уровню. А суть явления состояла в поклонении: человек кланялся и тем самым исполнял [обязанность]

(однако сказано: «И пусть не являются предо Мною с пустыми руками»). Благодаря этим трём праздникам человек получал способность поклоняться и пребывать в таком самоустраниении весь год, ибо самоустранение, даруемое каждым праздником, продолжалось до следующего праздника.

После разрушения Храма, хотя мы не можем поклоняться, святость этого сияния — пусть даже самая малая его часть — всё же распространилась в «малое святилище», синагогу и дом учения;

то есть во время молитвы, когда человек прилепляется к своему Создателю и желает устранить себя перед Царём, Царём мира, — каждый согласно

своей мере. Для некоторых это уровень внешней стороны — они понуждают себя к этому и так далее. «Молитва человека бывает услышана только в синагоге» и так далее, поскольку там распространяется пребывание Шхины

(поэтому «в каждом собрании десяти пребывает Шхина», и слова, освящающие Б-га, произносят при наличии десяти: благодаря собранию десяти пребывает высшая Кнесет Исраэль, то есть собрание и объединение душ и их Источника). Так возникает поклонение и самоустранение, подобное свече перед факелом.

Это самоустранение относится именно к душам, которые воистину соединяются, как свеча в факеле: она отделяется от фитиля и поглощается им. Ведь Шхина — это Кнесет Исраэль, Источник душ Израиля. «Вы — дети Б-га, Б-га вашего»; «сын — нога своего отца» и так далее.

Ангелы, напротив, представляют собой отдельные существа, ибо облачены в ограничивающие сосуды; тем более это так, когда они спускаются вниз: ведь «нефилим были...».

3. Чтобы Шхина пребывала в Храме — «Б-г сказал, что будет обитать...», — Давид и Шломо 9
предварительно совершили освящение Дома.

Слово «посвящение» связано со словом хинух — обучение и воспитание, как сказано: «Воспитывай юношу согласно его пути». Когда ребёнка приучают к учёбе, его приучают не только к самой учёбе — ведь она и так будет сопровождать его постоянно, — но добавляют нечто ещё,

например, особую близость или какой-нибудь подарок. Так же и при освящении Храма и Мишкана: к ежедневным жертвам добавлялось нечто сверх обычного — «два ягнёнка» по установленному порядку. В Мишкане князья добровольно принесли «одного молодого быка...

и в жертву мирную...»; а в Храме «Шломо заколол сто двадцать тысяч овец...». Это выражает добавление высших светов, которые нисходили вместе с раскрытием Шхины: нисходила не одна лишь Шхина,

но и добавление высших светов, нисшедших вместе с ней. См. об этом в конце маамара, начинающегося словами «Вот посвящение жертвенника», и в маамаре, начинающемся словами «Двадцать пятого кислева».

В разделе о князьях Тора подробно указывает жертву каждого из них: «Вот жертва Нахшона», 10 «Вот жертва Нетанэля» и так далее.

И о каждом сказано, какими были его жертвы, хотя все они приносили одно и то же. Достаточно было бы сказать: «Нетанэль поступил так же...», «и так же поступил...».

Зачем было двенадцать раз повторять одинаковые жертвы? Дело в том, что это записано для будущих поколений: было открыто и известно Ему, что в будущем Храм будет разрушен,

и потребуется исполнение сказанного: «И возместим [жертвоприношение] быков устами нашими». Как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Тот, кто занимается изучением законов всесожжения...». И поэтому на Хануку мы читаем раздел о жертвах князей: ведь и на Хануку было посвящение жертвенника, поскольку идолопоклонники пробили

тринадцать проломов. Когда усилилось царство дома Хашмонаим и одолело их, понадобилось новое посвящение, чтобы вернуть святости её прежнее состояние, ибо во время проломов, устроенных идолопоклонниками, святость удалась. Чтением раздела Торы о князьях мы привлекаем пребывание Шхины, как известно из понятия чтения Торы.

Поэтому жертвы повторены двенадцать раз — по числу двенадцати колен, — чтобы привлечь самоустранение, подобное свече перед факелом. Ибо существуют двенадцать факелов, соответствующих двенадцати коленам; каждое колено само по себе представляет собой факел.

(Подобным образом при расступлении моря оно разделилось на двенадцать частей, чтобы каждое колено шло своей дорогой и направляло намерение согласно своей мере, как написано в другом месте. См. также «Мидраш Раба», раздел Насо: о жертвах князей сказано, что у жертвы каждого князя были свой смысл и своё намерение; см. там подробно.)

Теперь объясним выражение «псалом, песнь», в котором, по-видимому, повторяется одно и то же. Однако между словами «мизмор» и «шир» есть различие. Музыка и мелодия, исполняемая на музыкальном инструменте — арфе, лире и так далее, — называется «звуком музыки» (коль зимра), поскольку это звук, исходящий из музыкального инструмента.

А «шир» — это песнь голосом: звук, исходящий из уст и не облачённый в инструмент. Таков **11** смысл выражения «псалом, песнь»: «мизмор» — песнь ангелов, стоящих в высотах мира и принадлежащих внешней стороне (хицониют) миров,

ибо они состоят из материи и формы, света и сосуда. Их песнь, когда они поют, восхваляют и прославляют имя славы Его царства, благословен Он, «с благодарением и звуком музыки», называется уровнем «мизмор», поскольку это музыка, облачённая в сосуд,

ибо они состоят из материи и формы. Поэтому им недоступно истинное самоустранение — растворение в своём Источнике, как свеча перед факелом, — поскольку их сосуд удерживает их. Потому и их самоустранение ощущается как звук и великий шум — всё это

из-за сосуда. А «шир» — это песнь душ в Ган Эдене: они исходят с песнью и привлекаются песнью в состоянии истинного самоустранения, подобного свече перед факелом, поскольку они не облачены в материю и сосуд, как сказано выше. Поэтому их песнь называется уровнем «шир», ибо она не облачена в сосуд,

ибо у них нет материальности и сосудов, как сказано выше. (См. также то, что написано о «Песни песней» и о словах «И ночью песнь Его со мною» в маамаре, начинающемся словами «И было по окончании». См. также Зоар, часть 1, Ваеце.)

(148b), о различии между песнью левитов и уровнем слов «И преданные Тебе будут петь» — это песнь кознов, представляющая более высокий уровень.

Подобным образом можно понять превосходство уровня «шир» над уровнем «мизмор». Также в «Пардесе», в разделе «Аркей а-Кинуим», в статье «шир» объясняется, что «шир» относится к Хохме (мудрости).

В Храме же раскрывалась Шхина — Источник душ и ангелов, как сказано: «Царство Твоё — царство всех миров...».

Поэтому о посвящении Дома сказано: «Псалом, песнь»: там раскрывались оба уровня — «мизмор» ангелов и «шир» душ, поскольку Источник их всех — раскрытие Шхины, да будет Он благословен, явившееся в Храме, как сказано выше.

Так же было и внизу, в Храме, во время пения левитов: они делились на две группы — одни пели голосом, другие играли на инструментах. Как сказано в споре в Гемаре, обсуждающем, состоит ли основа пения в голосе или в инструменте и так далее; см. там.

Что касается того, что иногда порядок обратный — «Песнь, псалом сынов Кораха...», — это **12** связано с тем, что «мизмор» принадлежит внешней стороне и облачён в сосуд, а «шир» — внутренней стороне, не облачённой в сосуд,

поэтому их соединение может происходить двумя способами: либо высшее спускается вниз, либо низшее поднимается вверх. Когда сказано «Псалом, песнь», это означает возвышение «мизмор», чтобы он растворился в «шир» и соединился с ним.

А «Песнь, псалом» означает, что высшее — «шир» — нисходит вниз, чтобы соединиться с ним. (См. Зоар, часть 3, начало раздела Ахарей), (лист 58b): «Что означает “Песнь, псалом”?... Песнь, которая удвоена...».

Так же и «Псалом, песнь на день Шабата». «Микдаш Мелех» там объясняет от имени раби Хаима Виталя, что слова «песнь, которая удвоена» означают единство Зеир Анпин и Нуквы. См. там же, в конце раздела (лист 79b),

о словах «Псалом, песнь на день Шабата»; и там «Микдаш Мелех» пишет, что «псалом, песнь» связано со словами Мишны в конце трактата «Тамид»: «для дня, который весь — Шабат...»,

и Ему будут петь уровень «псалом, песнь»; пойми это. Подобным образом следует понимать и «Псалом, песнь» при посвящении Дома и так далее. Кроме того, слово «мизмор» связано со словом «зимра», означающим также подрезание и разделение, как сказано: «и виноградник свой не подрезай» (тизмор),

что означает разделение и дробление мелодии: в музыкальном инструменте она делится на малые части, в отличие от «шир». Так же обстоит дело и в высших мирах.

И смысл слов «ибо Ты поднял меня (дилитани)» таков: причина всего этого — превосходство 13 душ над ангелами. На это превосходство намекает слово «дилитани», имеющее три значения. Первое связано с возвышением и вознесением — на высочайший уровень. Второе связано с бедностью и нуждой.

Третье связано со словами «черпал, черпал (дала дала)» — то есть черпал [воду]. Все три значения верны, и каждое из них указывает на одно из преимуществ души перед ангелами. 14

Первое значение связано с возвышением и вознесением: душа высока и возвышена в своём Источнике наверху, ибо она происходит от внутренней стороны, в отличие от ангелов и так далее. Поэтому поклоние души и её самоустранение в своём Источнике несравненно полнее — подобно свече перед факелом.

Второе значение связано с бедностью и нуждой: душа нага, без одеяния, поскольку у неё во- 15 все нет телесной оболочки и ограничивающего сосуда; у ангелов же есть тела — ветер и пылающий огонь.

Третье значение связано с черпанием: души были почерпнуты из Источника, из которого они высечены, — с уровня Хохмы (мудрости). «И наполнила кувшин свой (када)» — кувшин (кад) из моря Хохмы; кад — это двадцать четыре книги Торы.

Иными словами, её основание — на святых горах; это высшая Хохма, Источник Торы, ибо Тора была почерпнута оттуда — кувшин из моря. И, как сказано:

«И установил Он Тору в Израиле»; и сказано: «И вот что было прежде в Израиле», а «вот это» — не что иное, как Тора, укоренённая в душах Израиля, в их Источнике и во внутренней стороне (пнимают). Поэтому души более достойны, чем ангелы, того, чтобы в них пребывала Шхина (Б-жественное присутствие), и того, чтобы получить Тору.

מזמור שיר חנכת הבית לדוד

Псалом, песнь при освящении Дома, Давида

«Псалом, песнь при посвящении Дома, Давида». Чтобы понять причину, по которой при по- 1
священии дома устраивают пир и веселие: существуют три уровня — пища, одежды и дома.

Пища — это внутренняя жизненная сила (хают) тела человека. Посредством живота и желуд-
ка она становится его внутренней сущностью и жизненной силой: они переваривают пищу,
а лучшая ее часть поднимается к мозгу и становится внутренним [питанием] и жизненной
силой для разума и органов, укрепляя все его органы.

Одежды же окружают человека: они одевают его и защищают только от холода и жары, но
не становятся его внутренней сущностью и жизненной силой, как пища; однако они непо-
средственно прилегают к нему.

Дома также окружают человека, но не так, как одежды, которые непосредственно прилега-
ют к нему. Дома же совершенно удалены от человека.

И вот мы видим, что пища покупается дешевле одежды, а одежда — дешевле домов. На пер- 2
вый взгляд должно было бы быть наоборот, поскольку пища внутренняя и является для че-
ловека жизненной силой,

впитывается в него и растворяется в нем, так что они становятся поистине единым целым;
она — жизнь его души, ибо без пищи невозможно жить вообще. Поэтому она должна была
бы стоить дороже одежды, которая не является для него жизненной силой, а лишь окружает
его.

И одежда по отношению к домам находится в том же соотношении, что и пища по отноше-
нию к одежде. (Однако простой смысл объяснения состоит в том, что пища не сохраняется
долго: как только проходит время ее переваривания, человек снова голоден.

Одежды же сохраняются примерно год или больше, а дома сохраняются дольше одежды. По-
этому дома дороже одежды, поскольку служат дольше; точно так же одежда дороже пищи,
как сказано выше.)

Но в действительности корень трех упомянутых выше уровней находится наверху: корень домов выше корня одежд, а корень одежд — выше корня пищи. Как известно, все, что опустилось на более низкую ступень, имеет корень на более высокой ступени и уровне.

Объяснение состоит в том, что эти три уровня присутствуют в измерениях мира, года и души при сотворении миров, а также в Торе и мицвот. Ибо **3**

известно, что есть уровень света, наполняющего все миры (мемале коль альмин), и уровень света, окружающего все миры (совев коль альмин). Свет, наполняющий все миры, — это сила Деятеля в созданном: когда уровень Малхут мира Ацилут оживляет миры Брия, Йецира и Асия, он облекается в них буквально как внутренняя сущность и жизненная сила,

подобно душе, оживляющей тело во всех его частных проявлениях: сила зрения, слуха, обоняния и речи в голове, руки, сердце, живот, желудок и ноги — согласно порядку нисхождения миров (иштальшелут).

Так и наверху: уровень Малхут мира Ацилут, облекающийся в Брия, Йецира и Асия, чтобы оживлять миры, также является внутренней жизненной силой во всех частных подробностях цепи нисходящих миров.

В этом смысл слов: «Будут говорить о славе царства Твоего и поведают о могуществе Твоем, чтобы возвестить... Его могущественные деяния»: могучие деяния — это то, что называется гвурот и сокращениями (цимцумим), благодаря которым возникают отдельные миры, разделенные на бесчисленные подробности.

Поэтому он называется светом, наполняющим все миры (мемале коль альмин), поскольку **4** представляет собой внутреннюю жизненную силу, силу Деятеля в созданном и т. д. Уровень же света, окружающего все миры (совев коль альмин), не облекается в миры изнутри вообще,

но лишь окружает и облекает их снаружи, как написано в «Сефер шель Бейноним», чтобы оживлять их. Ибо основная жизненная сила исходит от окружающего уровня, находящегося выше десяти Сфирот мира Ацилут, которые облекаются в десять Сфирот миров Брия, Йецира и Асия: Хесед мира Ацилут — в Хесед мира Брия, как сказано выше. Он называется Кетер Эльон (Высший Венец).

(В этом смысл слов: «Все, чего желал Б-г, Он совершил»: основное творение происходит благодаря желанию Б-га и Его высшей воле. Как объясняется в «Биуре» на слова «пусть принесут царское одеяние», в каждом создании есть привлечение жизненной силы с уровнем мемале коль альмин и совев коль альмин, а само творение происходит главным образом благодаря уровню совев коль альмин; см. там.)

Однако в Кетере есть два уровня: нижний уровень Эманатора и самый первый уровень эманированных, ибо известно, что Кетер — посредник между Эманатором и эманированными. Также известно, что каждый посредник должен включать в себя оба уровня, как написано в «Эц Хаим» (Шаар 41, глава 3).

Самый первый уровень эманированных называется Арих Анпин. Он является источником, из которого происходит возникновение десяти тиккуним — десяти Сфирот мира Ацилут — в порядке нисхождения: «один длинный» и т. д. Сам же Арих Анпин представляет собой окружающий свет, соев кол альмин, действующий одинаково повсюду.

Однако нижний уровень Эманатора называется Атик — от выражения «Он переносит (ха-матик) горы», ибо он совершенно несопоставим с десятью эманированными Сфирот. Его не подобает даже называть «окружающим», ведь всякий окружающий свет имеет некоторое отношение к тому, что окружает; его называют «окружением окружения» и т. д.

Это подобно дому: он не является близким и прилегающим к телу окружением, как одежда, но окружает человека на расстоянии; то есть

уровню окружения окружения. (См. также конец маамара, начинающегося словами «Небеса — престол Мой», о словах «какой дом вы постройте Мне?». См. также в разделе Пинхас конец маамара, начинающегося словами «Повели сынам Израиля... Мою жертву, Мой хлеб», о причине, по которой жертвоприношения совершаются только тогда, когда стоит Храм; см. там.)

И вот, соответственно трем упомянутым выше уровням, внизу нисходят три уровня: пища, одежды и жилища. Чем выше источник чего-либо, тем ниже его нисхождение и облачение внизу.

Пища, являющаяся внутренней жизненной силой, происходит от уровня мемале кол альмин; поэтому у нее много вкусов и видов — горький, сладкий и т. д.

Множество отдельных видов пищи соответствует всему взаимовключению десяти Сфирот: Хесед в Хеседе, Гвура в Гвуре и т. д. Поэтому пища исчерпывается: она происходит от внутреннего света, облаченного в сосуды и ограниченного ими и т. д.

(См. также маамар, начинающийся словами «Возвещающий от начала конец», о словах «ее пищу, ее одежду» и т. д.: уровень «ее пищи», то есть пища, исходит от имени Элоким, то есть от уровня сосудов; см. там.)

Поэтому внизу пища соединяется с человеком в единое целое как внутренняя жизненная сила, поскольку ее корень — в уровне мемале кол альмин, в силе Деятеля и т. д.

Поэтому она дешевле, и нет такой необходимости в разнообразных лакомствах: можно обойтись сухим хлебом и т. д., ведь можно жить на хлебе с солью,

и можно также есть разные лакомства, поскольку корень пищи — в уровне силы Деятеля и т. д., то есть в ограничении и сосуде, где она ограничена сосудом;

так обстоит дело и с пищей. Одежды же имеют наверху корень в уровне Кетера — главе эманированных, в уровне окружающего света;

поэтому внизу они также окружают человека, а не являются внутренней жизненной силой; они нужнее человеку, ибо зимой невозможно обойтись без одежды и т. д., а также летом и т. д.;

поэтому она дороже и служит дольше, поскольку ее корень наверху выше, чем корень пищи, которая, как сказано выше, происходит от света, ограниченного сосудами. Корень же одежд — в уровне совев, не ограниченном сосудами;

поэтому она не так быстро изнашивается. [См. также «Биур» на слова «Я пришел в сад Мой», о «сборе мирры Моей», где объясняется, что различие между вкусом и запахом также устроено подобным образом; см. там. В этом смысл слов «запах одежд его»,

и в этом также смысл выражения «бэ-риха дэ-левушайху» — «запах ваших одежд» в «Зоаре», раздел Балак, 186а.] Дома, удаленные от тела человека еще больше, имеют наверху корень в нижнем уровне Эманатора, то есть в уровне окружения окружения, как сказано выше.

Поэтому дом нисходит внизу на самую низкую ступень — к камням и земле, к неживому 5 уровню, тогда как одежды принадлежат растительному уровню.

Поэтому внизу они также удалены от тела человека и нужны человеку даже больше одежды, ибо невозможно прожить без дома ни мгновения. Дом дороже и долговечнее всего, поскольку его корень наверху чрезвычайно высок — в уровне окружения окружения. И этого достаточно понимающему.

2. Три упомянутых выше уровня присутствуют также в Торе и мицвот. Как известно, Тора — 6 это пища души, а мицвот — одежды души (как написано в маамаре, начинающемся словами «Вот переходы», в маамаре «Я принадлежу возлюбленному моему» и в маамаре «Голубка моя» и т. д., а также в других местах).

И хотя внизу, в порядке нисхождения миров (иштальшелут), мицвот находятся на более низкой ступени, чем Тора, поскольку они совершаются в материальном действии, все же мы видим, что их корень выше.

Поэтому вся Тора представляет собой объяснение мицвот — как в открытой, так и в сокровенной части, например в книге «Зоар». И так говорили наши мудрецы: «Велико изучение, ибо оно приводит к действию»; а также: «Не изучение главное, но действие» и т. д. Также наши мудрецы говорили (в трактате «Ктубот», 86а):

«Но что касается повелительных заповедей, например, когда ему говорят: „Сделай сукку“, а он не делает и т. д., его били, пока не отходила душа».

И хотя сказали, что тот, чьим занятием является Тора, например рабби Шимон бар Йохай и его товарищи, не прерывает учебу ради молитвы, а в Иерусалимском Талмуде, в главе 1 трактата «Шабат», сказано, что имеется в виду чтение «Шма», — они не прерывают учебу только ради чтения «Шма»;

но ради исполнения повелительной заповеди, например сукки или лулава, он обязан прервать учебу, как объясняется там в Иерусалимском Талмуде и приводится в «Баал а-Маор» к главе 1 трактата «Шабат»: «Разве рабби Шимон не признает, что прерывают учебу, чтобы сделать сукку и т. д.? Причина рабби Шимона такова: это изучение...

— а это изучение; изучение не отменяют ради изучения». Все сказанное выше показывает: хотя внизу, в порядке нисхождения миров, мицвот ниже, поскольку являются уровнем одежд, их источник и корень наверху выше. Ведь Тора,

будучи уровнем пищи, имеет корень во внутренней стороне десяти Сфирот мира Ацилут: «Тора исходит из Хохмы» и т. д. Поэтому изучение Торы не имеет установленной меры,

ибо даже если человек изучает одну главу утром и одну главу вечером, он исполняет обязанность изучения Торы; и вместе с тем сказано: «Размышляй о ней днем и ночью».

Иными словами, это уровень пищи: достаточно сухого хлеба, но можно также вкушать различные лакомства, корень и источник которых — в уровне мемале коль альмин.

Мицвот же происходят от высшего окружающего света, от уровня Кетера, «одного» и т. д., который выше Хохмы мира Ацилут; поэтому они становятся одеждами души, как сказано выше об одеждах.

Итак, подобно тому как в высшем Кетере, посреднике между Эманатором и эманированными, есть два уровня, как сказано выше: окружающий свет и свет, окружающий окружающий, — так и среди мицвот есть два вида. Первый — обычные мицвот, все те, которые человек совершает по собственной воле,

например, сукка, лулав и тому подобное. А есть мицвот, которые вовсе не зависят от его воли, но совершаются именно без его ведома, например мицва забытого снопа и тому подобное.

Как мы находим в Тосефте, в главе 3 трактата Пеа: «Случилось однажды, что один благочес- 8 тивый человек забыл сноп посреди своего поля и сказал сыну: „Пойди и принеси от моего имени в жертву быка во всесожжение и быка в мирную жертву“. Сын спросил его: „Отец, что

заставило тебя радоваться этой радости, связанной с этой мицвой, больше, чем всем мицвот Торы?“ Он ответил ему: „Все мицвот Торы Всевышний дал нам для исполнения с нашего ведома, а эта — без нашего ведома. Ведь если бы мы исполнили её намеренно, по собственной воле, перед Всевышним, эта мицва не оказалась бы в наших руках.

Но ведь сказано: „Когда будешь жать...“ и так далее; Писание установило для неё благословение». До сих пор слова Тосефты. Смысл его слов таков: если это так, исполнение этой мицвы — дар свыше; поэтому я приношу быка.

Иными словами, мицвот, зависящие от разума и воли человека, имеют свой корень наверху 9 также в Кетере — на уровне Арих Анпин, который представляет собой высшую волю (рацон), корень эманированных: «Ты — Тот, Кто произвёл...» и так далее.

Поэтому и внизу они зависят от его воли, а исполняя их, человек привлекает уровень высшей воли. В этом смысл слов: «Который освятил нас Своими заповедями». Он может исполнять их с великой радостью, поскольку привлекает к себе уровень высшей воли как окружающий свет. Иначе обстоит дело с мицвот, которые совершаются именно без ведома и воли,

например упомянутая выше мицва забытого снопа: её корень — в нижнем аспекте Эманатора, который выше воли и называется светом, окружающим окружающий,

(возможно, это уровень «Воли всех волей», то есть воля к воле, и так далее); поэтому и внизу она выше разума и воли человека.

Подобным образом мы находим несколько мицвот, совершаемых именно не по собственной воле. Так, рабби Шимон бен Шетах бежал в Египет, потому что его хотели назначить наси, а он не желал принимать на себя должность наси, и бежал...

за ним погнались, и он стал наси. Если бы он не бежал и желал принять на себя должность наси, его не назначили бы наси,

ведь всякий, кто гонится за почётом... и так далее. Иными словами, эта мицва также коренится наверху в уровне света, окружающего окружающий, как сказано выше.

(См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Выходите и смотрите», о словах «Будем исполнять и будем слушать»: уровень «будем исполнять» означает полное самоустранение (битуль) воли, выше знания и разума; возможно, это тот уровень, который привлекается от «Воли всех волей», то есть от упомянутого выше уровня,

и потому им возложили два венца: один — за «будем исполнять», другой — за «будем слушать». Это означает два уровня высшего Кетера: уровень окружающего света, привлекаемый посредством «будем слушать», и уровень света, окружающего окружающий, привлекаемый посредством «будем исполнять», то есть самоустранение воли, когда человек полностью отрешается от своего разума и воли.

Поэтому они поставили «будем исполнять» прежде «будем слушать». Ведь уровень Атик относится к Бесконечному (Эйн Соф), первому из всех предшествующих, и от него исходит уровень Арих Анпин. В том же духе следует понимать сказанное мудрецами в начале главы 6 трактата Брахот: слова «и будешь собирать хлеб твой» говорят

о времени, когда они не исполняют волю Всевышнего, хотя эти слова стоят в отрывке «И будет: если будете усердно слушать заповеди Мои...» и так далее. Ведь выражение «исполнять Его волю» означает привлекать уровень воли от «Воли всех волей», а это достигается посредством слов «всем могуществом твоим», то есть самоустранением воли выше разума.

Иначе обстоит дело, когда служат Ему «всем сердцем твоим и всей душой твоей» и так далее. Поэтому по отношению к привлечению с уровня Атик, то есть Самого Бесконечного, их ещё не называют «исполняющими волю Всевышнего» и так далее.

И близко к этому можно также объяснить превосходство запретительных заповедей над повелительными: исполнение запретительных заповедей представляет собой уровень иткафья ситра ахра (другой стороны), как сказали наши мудрецы: «Человек не должен говорить: „Мне это не хочется...“

...но: „Я желаю этого, но что поделаешь? Отец мой, пребывающий на Небесах, запретил мне“». И благодаря этому слава Святого, благословен Он, возносится ввысь. См. также сказанное в объяснении к стиху «Черна я, но прекрасна», к стиху «Положи меня печатью» и к стиху «Я увидел: вот светильник весь из золота...» — о запретительных заповедях.

В том же духе можно также понять сказанное в другом месте, в конце маамара, начинающегося словами «Вот, запах моего сына», о благословениях, которые Яков получил от Ицхака: они были получены именно без ведома Ицхака, и «пришёл брат твой с хитростью...» и так далее,

поскольку они не могли облечься в уровень знания (Даат) и так далее; см. там. Это соответствует сказанному выше от имени Тосефты: «эта — без нашего ведома» и так далее. Иными словами, корень этих благословений также относится к уровню «росы, капающей от Атика».

И вот что сказано в мидраше: «Запах его одежд» (бегадав) — «запах его изменников» (богдав). Это уровень тшувы (возвращения), который выше уровня «запаха его одежд», представляющих собой уровень одежд; как сказано выше, одежда — это близкий окружающий свет и так далее.

См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «И послал Яков», об объяснении выражения «ходовая монета у купца». См. также объяснение к стиху «Когда выйдешь» о двух окружающих светах — ламед и мем; см. там.)

Поэтому о Давиде сказано: «И воздвигну тебе верный дом». Значит, уровень Малхут назван «домом». Это потому, что Давид сказал: «Не возносилось моё сердце...» и так далее; «я успокоил (домамти) [свою душу]».

И подобно тому как дом строится из камней и земли — уровня неодушевлённого, корень которого относится к свету, окружающему окружающий, — так и Малхут является последней Сфирой десяти Сфирот мира Ацилут, а её корень чрезвычайно возвышен и относится к свету, окружающему окружающий, как сказано выше.

Поэтому при освящении Святого Храма, когда туда привлекается, как сказано выше, уровень света, окружающего окружающий, — уровень Кетера, находящийся выше воли, и так далее, **10**

радость там вовсе неуместна, в отличие от мицвот, совершаемых по воле человека, о которых сказано: «[За то, что] ты не служил... с радостью» и так далее; и «Который освятил нас Своими заповедями» и так далее,

поскольку их корень относится к уровню высшей воли, как сказано выше. Но при освящении Храма — дома, стены которого представляют собой неодушевлённое, корень чего выше воли, как сказано выше, — радость вовсе неуместна.

Поэтому нужно было привлечь туда уровень радости. (См. также сказанное о стихе «И будете черпать воду с радостью»: поскольку возлияние воды происходит с уровня, более высокого, чем уровень возлияния вина, а вино веселит и так далее, его необходимо соединить с уровнем радости. В этом смысл слов «будете черпать воду» именно «с радостью»; см. там.)

В этом смысл слов «Псалом, песнь при освящении Дома»: привлечь в освящение Дома уровень радости. Поэтому во время освящения дома устраивают пир и радуются.

(В этом также смысл выражения «псалом, песнь», которое кажется повторением одной и той же мысли, как пишет Алших. Это соответствует сказанному выше в истории об одном благочестивом человеке и так далее: «Что заставило тебя радоваться этой радости, связанной с этой мицвой, больше, чем всем мицвот...» и так далее, как сказано выше. Тем более это относится к освящению Святого Храма, которое представляет собой всю совокупность этого уровня. См. сказанное об этом выше.)

И в этом смысл слов: «И да будет дом твой как дом Переца», где рождение ребёнка названо «домом». Ведь рождение детей не зависит от заслуги,

но зависит от мазала и так далее. Заслуга относится к уровню распространения десяти Сфирот мира Ацилут, которые принадлежат внутреннему свету: разум, интеллектуальное понимание, взвешивание заслуг и так далее;

а дети имеют корень выше разума, в уровне мазала, соответствующем высшему окружающему свету. Ведь значение слова «мазаль» — источник, дарующий и заставляющий течь (мазиль), как сказано: «потечёт вода...» и так далее, и «струи из Леванона...» и так далее.

Поэтому дети названы «домом»: корень дома также относится к высшему окружающему свету и так далее. В этом смысл слов: «и приготовил ему из него вечное строение» и так далее.

См. также сказанное в главе Ваэтханан, в маамаре, начинающемся словами «И вот заповедь»: Устная Тора названа «домом» — «читай не „дети твои“ (банайих), а „строители твои“ (бонайих)» и так далее; см. там.

3. Теперь на основании сказанного можно понять слова: «Ибо вы ещё не пришли к месту покоя и к уделу»: «место покоя» — это строительство Шило и так далее. **11**

Нужно понять различие между строительством Мишкана и строительством Шило, ведь, на первый взгляд, они были совершенно одинаковы по длине, ширине и всем подробностям: строение Шило было устроено по образцу Мишкана.

Однако различие состояло в следующем: в Мишкане доски были из кедрового дерева, покрытого золотом, а в строении Шило стены были именно из камней.

Но ведь доски Мишкана были гораздо ценнее каменных стен Шило. Почему же Мишкан не назван «местом покоя», а строение Шило названо «местом покоя»? **12**

Причина, как сказано выше, в том, что камни, относящиеся к подлинно неодушевлённому — низшему уровню, — имеют корень в высочайшем уровне, в свете, окружающем окружающий, как сказано выше.

Кедровые деревья и тому подобное, напротив, относятся к растительному миру, корень которого — в уровне окружающего света, как сказано выше. Поэтому «место покоя» — это Шило, которое было строением

из камней, то есть из неодушевлённого; в нём не выступало наружу никакое дерево — растительный уровень, — и в нём пребывал уровень света, окружающего окружающий, как сказано выше. (См. также сказанное об этом в маамаре «И подошёл к нему Йеуда»; см. там.)

Поэтому Рамбам, благословенной памяти, и «Сефер а-Хинух» (раздел 492) отнесли к запретам «Не насаждай себе ашеру...» и так далее запрет устраивать в здании Святого Храма какую-либо выступающую деревянную конструкцию: этим нарушается запрет «Не насаждай...» и так далее;

допустима только утопленная в стену древесина, например потолочные балки и тому подобное, поскольку строение должно было быть именно каменным — неодушевлённым, корень которого чрезвычайно возвышен, и так далее.

(О различии между выступающим и утопленным см. сказанное в маамаре «Положи меня печатью».) Поэтому наши мудрецы сказали о Кореше, что он испортился: он велел сделать три ряда из камня и один из дерева и так далее.

А это запрещено, как сказано выше: в нём не должно быть никакого выступающего дерева; допустимо только утопленное дерево, представляющее внутренний уровень, но не выступающее наружу, представляющее окружающий свет. Строение должно было быть именно каменным, как сказано выше.

И вот [смысл слов] «дерево акации, стоящее»: стоящие доски, стоящие серафимы; и «офан 13 им и святые хайот с великим шумом» и т. д. То есть Псукей де-Зимра — до

чтения Шма — это уровень «дерева акации, стоящего», уровень растительного, как говорилось выше. А святые хайот — «с великим шумом», потому что ощущают существование (еш) мира;

и поэтому, когда они постигают самоустранение (битуль) [перед словами] «Свят... — Б-г воинств» и т. д., они пребывают в великом шуме. Не таковы серафимы: они не ощущают еш, как офаним;

поэтому они стоят «над Ним», над Шхиной (Б-жественным присутствием). Это относится к молитве до чтения Шма; слова же чтения Шма, числом 248, называются 248 камнями — уровнем неживого, как говорилось выше.

И вот [смысл слов] «и взял он от камней того места»: 248 слов Шма, уровень Малхут, самый 14 нижний уровень. «И положил их у изголовья своего» (мераашотав): не следует понимать это как «под изголовьем», а следует читать мераашотав,

то есть [их корень] — в высшем уровне, выше уровня интеллекта (мохин), который и есть «его голова». И вот [смысл слов] «и поставил её памятником, и возлил елей»: сначала это

лишь точка под Йесодом, а Яаков поднял её и сделал памятником; «и возлил на неё елей» — он привлёк уровень высшего интеллекта, «елей святого помазания», уровень высшей Хохмы.

И вот [смысл слов] «камень, который отвергли строители, стал краеугольным»: ведь уровень 15 Малхут называется уровнем «камня», уровнем неживого, уровнем букв — «два камня» и т. д.; они относятся к уровню неживого. То есть Малхут — самый нижний уровень среди всех десяти Сфирот,

подобно неживому, которое ниже всех четырёх элементов; и всё же оно «стало краеугольным», ибо корень упомянутого уровня неживого чрезвычайно высок и находится выше всех десяти Сфирот мира Ацилут, на уровне высшего Кетера (об этом см. также объяснение к словам «Вот закон Торы»).

Смысл слов «отвергли строители» таков: вот Сара отдала свою служанку Агарь Аврааму и сказала: «Может быть, я устрою себя через неё»; и так же Рахель [отдала] свою служанку Билгу и сказала: «Может быть, и я устрою себя через неё». Это относится к наполнению буквы хей.

Ведь есть верхняя хей — уровень Бины, и нижняя хей — уровень Малхут; есть также наполнение хей — самый нижний уровень внутри Малхут, который нисходит и облекается в Брия, Йецира и Асия, становясь «главой лисиц». Этот уровень называется «служанкой» по отношению к самой Малхут.

(Об этом наполнении хей см. также маамар, начинающийся словами «Йегале лан тамея», и см. Зоар, раздел «Берешит», 27б.) В связи с этим станет понятным написанное в книге «Асара маамарот», в маамаре «Хакор дин», гл. 10: в Агаде сказано о Давиде,

что Ишай думал, будто он вступает в близость со своей освобождённой служанкой, однако на самом деле служанка передала знаки его жене, как Рахель — Леа; см. там.

(В Гемаре и в «Мидраш Раба» эта Агада не встречается; напротив, из сказанного в «Мидраш Раба» к разделу «Тазриа», гл. 14: «Разве отец Ишай намеревался...» и т. д., следует, что там придерживаются не этого толкования.)

Во всяком случае, смысл и значение этой «служанки» — уровень наполнения хей, как говорилось выше: это самый нижний уровень внутри Малхут, уровень неживого, называемый «камнем».

Поэтому сказано: «камень, который отвергли строители»: упомянутые строители отвергли её, поскольку она — «глава лисиц», «ноги её нисходят», и она представляет собой самый нижний уровень, подлинно уровень неживого.

И построить этот уровень можно лишь посредством уровня Давида — по причине, объяснённой в «Сефер а-Гилгулим», и по причине, объяснённой там же в книге «Асара маамарот». И всё же, когда это строение возведено,

тогда происходит особое возвышение как в ней самой, так и посредством неё — уровня Малхут мира Ацилут, и благодаря этому она становится краеугольным камнем. И это соответствует написанному Рамазом к разделу

«Ки тиса» (189б): все искры, поднятые снизу нижней Малхут, восходят к Малхут мира Ацилут, а она поднимает эти искры выше; благодаря этой силе она и стала краеугольным камнем. То есть в Ацилуте они проходят более высокое уточнение.

И вот, искры, проходящие уточнение, происходят из мира Тогу, который выше мира Тикун (об этом см. также объяснение к словам «Черна я, но прекрасна», упомянутое выше); и основное строение создаётся именно посредством уточнения искр,

ибо «начало их вбито в конец их, а конец их — в начало их». Есть несколько уровней камней: месивные камни, камни с отверстиями и т. д.

И всё это позволяет понять сказанное нашими мудрецами (Йевамот, 62б) о словах «чтобы благословение покоилось на доме твоём» [Йехезкель, гл. 44]: мужчина получает благословение благодаря своей жене.

И вот смысл слов: «За всю жизнь я ни разу не называл жену “жена моя”, но называл её “дом мой”» (Шабат, 118б). И это требует объяснения, ведь в брачном договоре муж пишет жене: «Я буду чтить и содержать...»

И на первый взгляд это непонятно: как он пишет «буду чтить и содержать»? Ведь сказано: «Человек получает пропитание только благодаря своей жене».

Но в действительности оба утверждения верны. Ибо основная работа по привлечению высших хасадим исходит от мужского аспекта; однако хасадим могли бы проявляться лишь как раскрытие Б-жественности и тому подобное,

и вовсе не нисходить вниз, к материальному пропитанию. А чтобы уровень Хеседа и милосердия мира Ацилут нисходил вниз — «Он даёт хлеб всякой плоти», то есть материальный [хлеб], — это происходит благодаря жене, уровню Нуквы, Малхут мира Ацилут, оживляющей Брия, Йецира и Асия,

которая называется «домом моим». Это привлечение высшего окружающего света, дающего силу для нисхождения в материальный мир. См. также раздел «Корах», к словам «И пустил он побеги миндаль», и маамар, заканчивающийся словами «И сделай священные одежды».

Завершено.

16