

РУССКИЙ

לקוטי תורה

שיר השירים

Ликутей Тора • Shir HaShirim

Алтер Ребе, рабби Шнеур-Залман из Ляд

Русский перевод

Издание 1 • 5787 • 2026

7 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.

7 из 41 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 (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-shir-hashirim/1/likkutei-torah-shir-hashirim-ru-ed1-translation-a4.pdf

В ЧЕСТЬ

מוקדש לכבוד הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל

Отец Ребе, реб Леви-Ицхак

Содержание

SHIR HASHIRIM

Маамар 1	שיר השירים אשר לשלמה ישקנו מנשיקות פיהו כי... Песнь песней, которая принадлежит Шломо	4
Маамар 2	שיר השירים אשר לשלמה Песнь песней, принадлежащая Шломо	17
Маамар 3	לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך Ибо благоуханны Твои масла	21
Маамар 4	לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך Ибо благоухают твои благовонные масла	32
Маамар 5	שחורה אני ונאווה בנות ירושלים וגו' «Я черна, но красива, дочери Иерусалима»	37
Маамар 6	שחורה אני ונאווה בנות ירושלים כאהלי קדר כיריעות שלמה «Я черна, но прекрасна, дочери Иерусалима»	58
Маамар 7	ביאור ענין שחורה אני ונאווה Объяснение слов «Я черна, но прекрасна»	67

שיר השירים אשר לשלמה ישקנו מנשיקות פיהו כי...

Песнь песней, которая принадлежит Шломо

«Песнь песней, которая принадлежит Шломо. Да поцелует он меня поцелуями уст своих, **1** ибо любовь твоя лучше вина». Известно, что Святой, благословен Он, называется женихом (хатаном).

А Кнесет Исраэль называется невестой (калой). Это связано с нисхождением и дарованием Торы Израилю, как сказали наши мудрецы: «„В день его свадьбы“ — это дарование Торы».

Поэтому «тот, кто веселит жениха, удостоивается Торы, данной пятью голосами» (в первой главе трактата Брахот), ибо слово «хатан» [означает] «хат дарага» — «спускающийся на ступень».

То есть нисхождение и привлечение Бесконечного света (Ор Эйн Соф), благословен Он, чтобы облечься в Тору. А Кнесет Исраэль — источник душ Израиля; и каждая отдельная искра Израиля также находится в аспекте невесты.

У слова «кала» есть два толкования. Первое — от слова «киллайон», «истощение»: она истощает и изнуряет всё, от слова «кала» — «истощилось». (Как сказано: «истощается [кала] плоть моя») (в Теилим 73), что Таргум Йонатан переводит: «тело мое истощилось»,

то есть это слово означает истощение; так же и (в Йешаяу 16:4). И слово «кала» с огласовкой патах также можно истолковать подобным образом. Так сказано и в Зоаре, в главе Ахарей (лист 72), о стихе «ибо она его невестка (калато)»: «завершение (шетцита)...» и т. д.

Ибо слово «кала» — существительное, обозначающее действие, как «рака», «зака», «дака» [«мягкая», «чистая», «тонкая»]; и она называется «кала» потому, что истощает и т. д.

Так говорится и в Мидраш Раба: «что они истощились (ниткаллу)». Второе [значение] происходит от выражения «истомилась (калта) душа моя» и т. д. (Теилим 84), то есть от стремления души прилепиться к Его свету, благословен Он, и раствориться в нем.

(Таргум Йонатан переводит там: «душа моя жаждет» — это слово выражает стремление, как в стихе «и к мужу твоему влечение твое», которое Таргум переводит «теуветих».) Смысл в следующем: в чтении Шма есть два аспекта самопожертвования (месирут нефеш).

Первый — отдать душу при [произнесении слова] «Один». Второй — «возлюби... всей душой своей», даже если Он отнимает твою душу и т. д. Нужно понять, в чем их смысл и различие между ними.

Кроме того, нужно понять, какое отношение имеет «возлюби всем сердцем твоим» после аспекта самопожертвования при слове «Один». Ведь о любви сказано в конце главы Ничавим: «чтобы любить... ибо Он — жизнь твоя».

Но самопожертвование означает отбросить свою жизнь, то есть полностью самоустранившись перед самым Бесконечным светом, благословен Он. (См. в главе Шмот маамар, начинающийся словами «Объяснить изречение наших мудрецов о стихе „Ибо любовь твоя лучше вина“, и маамар, начинающийся словами «Человек обязан опьянеть в Пурим».)

Итак, как после достоинства и ступени самоустранения, присущего самопожертвованию при слове «Один», может быть место для аспекта «возлюби», когда есть существующий субъект, который любит? Объяснение таково:

Первый уровень — отдать душу при слове «Один» — возникает из слов «Слушай, Израиль...» и т. д. Ибо «слушай» (шма) означает понимание, то есть размышление о величии Эйн Соф, благословен Он, о том, что Он един

так же, как до сотворения мира, без малейшего изменения, как сказано: «Я, Авая, не изменился» и т. д.; «Ты был [тем же] прежде, чем был сотворен мир» и т. д.; «Я — первый и Я — последний, и кроме Меня нет Элоким».

То есть Элоким — это сокрывающее и утаивающее и т. д. Ибо перед Ним, благословен Он, нет вообще никакого сокрытия, которое скрывало бы и утаивало, поскольку всё перед Ним считается ничем и т. д.

Соответственно, «не оскверняйте [сехалелу] святое имя Мое» и т. д. — не создавать пустое 2 пространство (маком халаль) и т. д., чтобы нечто не оказалось, упаси Б-г, отделенным от Него. Поэтому все влечения, чувство собственной значимости и жизнь ради себя и т. д. исчезают.

Таково значение слова «киллайон», «истощение»: оно истощает жизнь ради себя и т. д., так что все желания человека исчезают и не остается никакой воли, кроме направленной к Нему, благословен Он.

(В этом смысл слов «истощается плоть моя и сердце мое», которые Таргум Йонатан переводит: «тело мое истощилось», а также слов, сказанных в приведенном выше Зоаре, в главе Ахарей, что «завершение (шетцита) мира» — это истощение всех желаний.

Это подобно тому, что объясняется в другом месте о стихе «Когда выйдешь»: внутренняя точка сердца поднимается и растворяется в Бесконечном свете, благословен Он, отрешаясь не только от этого мира и т. д., но даже от нижнего и высшего Ган Эдена, как сказано: «Кто у меня на небесах?» и т. д.; «истощается плоть моя» и т. д.)

Второй уровень происходит от слов «истомилась душа моя» — выражения, означающего стремление и любовь. Это аспект самоустранения существующего (битуль а-йеш): человек есть нечто существующее (в отличие от полного исчезновения собственного «я», как на первом уровне), но он самоустраняется, желая раствориться и исчезнуть и т. д.

Поэтому между двумя упомянутыми выше видами самопожертвования мы производим «Благословенно имя славы царства Его во веки веков» — аспект низшего единства (ихуда татаа). Ибо из аспекта Его Малхут (царства) все сотворенные возникли из небытия в бытие; ведь нет царя без народа. Это источник существования и жизненной силы всех творений.

И сказано: «И кроме Меня нет Элоким» — именно «кроме Меня», то есть, упаси Б-г, вне 3
Его. Но сама Авая есть Элоким: «Я — Авая, ваш Элоким»; Я Сам и т. д.

Он сокращает и скрывает Бесконечный свет, благословен Он, не имеющий предела, чтобы раскрыть сотворенные существа как существующие (йеш). Подобно улитке,

у которой покров образуется из нее самой и внутри нее самой. Из этого уровня «Благословенно имя славы царства Его во веки веков» возникает «возлюби» как любовь существующего субъекта, как любовь того, кто существует, и т. д.; тогда как высшее единство (ихуда илаа) — это подлинное самоустранение в самопожертвовании.

(Так разрешается вопрос, как «возлюби» может иметь место после самопожертвования при слове «Один»: именно благодаря тому, что между ними производят «Благословенно имя славы царства Его во веки веков». См. также изложенное на эту тему в главе Вайешев, в маамаре, начинающемся словами «В двадцать пятое кислева», где это объяснено несколько иначе; понимающий поймет, что оба объяснения сходятся.)

Эти два уровня на языке каббалы называются высшей Шхиной (Шхинта Илаа) и нижней Шхиной (Шхинта Татаа) и т. д. Это и есть два аспекта невесты, о которых говорится в «Песни песней», ибо вся «Песнь песней», как известно, посвящена двум упомянутым выше аспектам невесты,

ибо дважды в «Песни песней» повторяется выражение любви между женихом и невестой, указывающее на упомянутые выше два аспекта невесты.

(См. «Пардес», врата 8, гл. 13, о высшей и нижней Шхине; а также «Зоар а-Ракиа», начало главы Берешит, к сказанному там в Зоаре: «Как роза... так и Кнесет Исраэль...» и т. д.)

См. также ниже, в толковании Кнесет Исраэль в маамаре, начинающемся словами «Шестьдесят цариц», от имени «Мишнат Хасидим»; а также в главе Тецаве, в маамаре, начинающемся словами «Помни, что сделал тебе Амалек» и т. д.; см. «Сефер а-М», раздел 156. Смысл везде один —

речь идет о двух ступенях — высшем единстве и низшем единстве. См. также о двух аспектах невесты в маамаре, начинающемся словами «И обручу тебя с Собой», из гафтары главы Бамидбар; возможно, там имеется в виду несколько иное, а именно сказанное в конце маамара, начинающегося словами «Ибо Ты — светильник мой», о ранних и поздних поколениях.)

2. Из двух упомянутых выше аспектов невесты возникают два аспекта жениха, каждый из которых представляет собой «спуск на ступень» (хат дарага). Это смысл слов «голос ликования женихов из-под свадебного балдахина»: множественное число «женихов» указывает на двоих. Смысл этого станет понятен из слов «Царь, восхваляемый и прославляемый во веки, — великое имя Его».

На первый взгляд непонятно, что означают великое и малое имя. Нужно также понять 5 изречение наших мудрецов: «До сотворения мира были только Он и имя Его». Как мог существовать аспект имени до сотворения мира, когда еще не было никого, кто назвал бы Его по имени?

Это станет понятнее из известного: в Гемаре и мидрашах Б-га, да будет Он благословен, называют «Святой, благословен Он». Они выбрали это имя, а не другие имена и определения, например «милосердный и милостивый», поскольку оно указывает, что Он свят и отделен [от всего] и т. д.

(См. главу Микец, объяснение к стиху «Ибо у Тебя источник жизни», а также ниже, первый маамар на слова «Выйдите и посмотрите».) Привлечение и облекание Бесконечного света (Ор Эйн Соф) в начале цепи нисходящих миров (иштальшелут) несравнимы [с Ним], как капля с океаном.

Таков смысл изречения наших мудрецов: «Святой, благословен Он, сидит и занимается Торой» и т. д. Его сущность, благословен Он, свята и отделена [от всего], но Он «сидит» и смиряет Себя, чтобы облечься в Тору, подобно человеку, который, садясь, понижает свой рост. Это свечение называется аспектом «имени», которое является лишь

сиянием и свечением. (Слова «До сотворения мира были только Он и имя Его» означают источник, корень и способность, существующие в Бесконечном, благословен Он: возможность раскрытия сияния и свечения, из которого возникнут миры, когда это будет соответствовать Его желанию и воле.

Подобно сиянию солнца, заключенному в светиле, то есть в самом солнце. Но в том, с чем сравнивают, это происходит неизмеримо более возвышенным образом: солнце излучает сияние не по своему выбору, тогда как в высшем случае привлечение и раскрытие сияния, если пользоваться сравнением, происходят, когда это возникает в Его воле, и т. д. Следовательно, заключенное в Нем сияние

— это заложенная в Нем способность, благословен Он, излучать сияние и свет и т. д. Эта способность и сила называются Его именем. Таков смысл слов «Да возвеличится сила Адонай... могуществом Твоим великим». Это потому, что Его сущность и бытие вообще не относятся к категории дарования и нисхождения. См. маамар «Вы стоите».

Поэтому сила и источник нисхождения называются Его именем. Как объясняется в другом месте о словах «Ибо у Тебя источник жизни»: даже аспект «источника жизни» называется «у Тебя», то есть чем-то второстепенным и считающимся ничем и т. д.)

Таково значение Его великого имени, находящегося выше цепи нисходящих миров; это великое имя Его «восхваляется и прославляется во веки» в аспекте Бесконечности.

Ибо Он один, благословен Он, единствен и един; а основа «Жизни миров» — лишь аспект Царя и т. д.

Ибо нисхождение миров происходит не путем причин и следствий, как написано в книгах; иначе, упаси Б-г, происходило бы изменение, поскольку при причинно-следственной связи причина меняется вследствие своего воздействия.

Например, когда учитель передает знание ученику, он неизбежно сосредоточивается на том, что передает, и его разум уже не свободен размышлять о предметах и идеях, как до передачи знания.

Но о Нем, благословен Он, сказано: «Ты тот же до сотворения мира и после сотворения мира» — без малейшего изменения, упаси Б-г.

Это потому, что источник жизненной силы миров — только Его имя, аспект Малхут (царства). (См. также о Его великом имени в главе Шлах, к стиху «Я [Авая, твой Б-г], Который вывел тебя из земли Египетской».

А также в главе Пинхас, в маамаре, начинающемся словами «Повели сынам Израиля», — о том, что слово «шмо», «Его имя», имеет то же числовое значение, что и «рацон», «воля»; и в маамаре на стих «Вот имена» и т. д.)

И действительно, «превознесено одно лишь имя Его». Нисхождение от аспекта Его имени происходит не путем причин и следствий, ибо тогда всё было бы аспектом Бесконечности.

Напротив, нисхождение происходит посредством цимцума (сокращения) и скачка, пока от Малхут Бесконечного не нисходит лишь аспект линии и нити (кав), а затем следуют бесчисленные дальнейшие сокращения и сокрытия

(см. «Книгу средних», часть II, гл. 9, в примечании), пока не становится возможной цепь нисхождения причин и следствий; как известно, это связано со светом, окружающим все миры (совев коль альмин), и светом, наполняющим все миры (мемале коль альмин), и т. д.

Это облекание и нисхождение от Его великого имени, чтобы облечься в Тору — «сидит и занимается Торой», — и есть аспект песни Торы (ринана де-орайта). Ведь «Тора исходит из Хохмы».

Именно «исходит»: раскрытый аспект Торы происходит из Хохмы. Но высшее свечение, благодаря которому Бесконечный свет, благословен Он, облекается в высшую Хохму — «мудрый,

но не мудростью познаваемой», — это аспект знаков кантилляции (таамим) Торы и песни Торы: зарка, макаф, шофар и т. д. (Ибо и эти знаки подобны буквам, представляющим собой нисхождение, как известно о знаках кантилляции, огласовках, коронах и буквах.

Однако это буквы и нисхождения из аспекта высшего наслаждения, аспект «Ибо у Тебя источник жизни», превосходящий даже аспект высшей Хохмы; тем более он выше букв речи, нисходящих из Хохмы. Объяснение таково: подобно тому, как есть буквы речи и буквы мысли,

так есть буквы, заключенные в разуме, и также буквы, находящиеся выше разума. В этом смысл таамим; слово «таам» означает также «хороший вкус» и сладость. Это буквы и нисхождения высшего наслаждения — аспекта наслаждения Царя Собой Самим, как сказано: «И была я при Нем... наслаждением».

Оттуда оно нисходит, чтобы облечься в высшую Хохму. Это смысл слов «Я радовался Торе Твоей», как объясняется в другом месте о стихе «И была я при Нем воспитанницей» и т. д. См. также о песне и таамим Торы в маамаре на слова «И было по истечении двух лет».

А также в главе Эмор, к стиху «И вознесет их коэн»; и в главе Везот а-Браха, к словам «Моше заповедал нам Тору» и т. д. В другом месте объясняется, что это смысл слов «И был Он Царем в Йешуруне», поскольку слово «Йешурун», возможно, также связано со словом «шир», «песня».

Кроме того, подобно тому как песня круговая, в мелодии ее конец заключен в начале: когда мелодия завершается, ее начало снова возникает и т. д. Так и наверху: мелодии и таамим — это привлечение самого света, окружающего все миры (совев коль альмин), и это привлечение происходит в аспекте Царя, как говорится в благословении: «Благословен Ты, Авая, Б-г наш, Царь мира, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам».)

3. Таков смысл слов «Песнь песней, которая принадлежит Шломо». Ибо песня (шир) 6 означает слияние в движении «бег и возвращение» (рацо вашов); наверху это аспект «достигает и не достигает» и т. д.

(См. «Эц Хаим»: аспект «достигает и не достигает» исходит из уст Адам Кадмон, то есть из аспекта светов таамим Адам Кадмон и т. д.; это и есть «песня...», «поцелуями уст его». См. также изложенное о нисхождении, происходящем в аспекте «достигает и не достигает», в объяснении слов «выходы их по переходам их» и т. д.; см. там.)

Таковы слова «Песнь песней»: песня, от которой получают песни нижних уровней, ибо есть несколько уровней песни, восходящей снизу вверх.

Ибо источник творений, дающий им жизнь и приводящий их из небытия в бытие (это аспект Малхут Ацилут), поднимается и сливается в самоустранении (битуле) перед своим Эманатором, благословен Он, в аспекте песни — «бега и возвращения». И даже после своего облечения в [миры] Брия, Йецира и Асия

подъемы миров, которые восходят и сливаются и т. д., называются аспектом песни — подобно мелодии, исполняемой музыкантом, в которой звуки поднимаются и опускаются, переходя вверх и вниз; существует бесчисленное множество видов восхождения, без конца и меры, и всё это — аспект песни.

Таков смысл слов: «Все певчие [животные] выходят с песней и привлекаются песней» и т. д. (См. также комментарии к стихам «Псалом, песнь при обновлении Храма» и «Имя его брата было Йуваль».)

Все эти песни, восходящие снизу вверх, называются «шира» — женской формой с буквой ן, как сказано: «эта песнь» (ашира азот): это аспект невесты. Из аспекта невесты нисходит аспект радости жениха, переходя из сокрытия в раскрытие: «Который веселит жениха с невестой».

То есть благодаря невесте: через аспект «шира» с буквой ן, аспект невесты, нисходит высшая песня (шир), мужской аспект. (См. Зоар, главу Вайелех, листы 284б и 285а.)

Это привлечение Бесконечного света, окружающего все миры (совев коль альмин), из аспекта Его великого имени — таамим Торы и песня Торы, аспект высшего наслаждения, облакающийся в Тору.

(См. о «Песни песней» в Мидраш Раба, в конце комментария к стиху «Песнь песней»; Зоар II, 48b, 132a, 143a-b, 144a-b, 145b; Зоар III, 74b, 284b.)

(Можно, пожалуй, истолковать слова «Слушай, Израиль» как «шир Эль» — «песнь Б-га», ибо в душах Израиля есть аспект песни и аспект песен; см. ниже объяснение к словам «Выйдите и посмотрите», а также Зоар I, Вайехи (лист 245). См. также выше о слове «Йешурун» и изложенное в главе Балака к стиху «Не видел Он зла в Израиле» и т. д.)

«Который Соломонов» (ашер ли-Шломо) — подобно сказанному: «Он творит мир в высотах Своих»: Михаэль — князь вод, а Гавриэль — князь огня, две противоположности и т. д. 7

Так же должно происходить соединение и взаимное включение двух противоположностей — снизу вверх и сверху вниз. Ведь Он, благословен Он, свят и отделён, и нет никакого соотношения и т. д. [иначе как] между каплей и океаном и т. д.

Миры же пребывают на уровне отдельного существования (еш). Чтобы Бесконечный свет (Ор Эйн Соф) облачился в эту каплю, совершенно несоизмеримую с Ним, и т. д., необходимо, чтобы свыше ниспослалось наслаждение, — чтобы Ему было отрадно ниспослать эту каплю и т. д. 8

Это наслаждение и есть песнь, благодаря которой возникает мир (шалом) — связь дающего с принимающим и т. д. Так и получается «который Соломонов» (ли-Шломо).

Ибо в слове ли-Шломо заключены вместе мужское и женское начала: Шломо с огласовкой холам означает «Царь, Которому принадлежит мир»; это нисхождение мужской капли.

А написание Шлома с буквой ך в конце также указывает на женскую форму — на уровень подъёма снизу вверх. Благодаря соединению этих двух начал совершается высшее единение и ниспосылается песнь Песне песней. См. об имени Шломо в «Рамаз» (лист 176б).

Причина всего этого заключена в сказанном: «Да целует он меня поцелуями уст своих». Ниспослание Его великого Имени на уровне песни и напевов называется поцелуями — раскрытием внутренней любви, подобной любви отца

к единственному сыну. Из-за великого избытка любви, внутренность которого пронизана любовью, словно пылающим огнём, она не может открыто перейти из потенциального состояния в действительное иначе как посредством великого сокращения: любовь сжимается в дыхании рта и дыхании уст его.

И хотя это действие материально, именно в нём раскрывается внутренняя глубина любви, которая не облачается ни в какой иной сосуд, даже в буквы речи и т. д. (См. сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «О, если бы ты был мне братом... я целовал бы тебя» и т. д.)

Так же и это стремление, и это высшее наслаждение — чтобы Бесконечный свет раскрылся и облачился на уровне капли, а также чтобы дарование в Торе происходило посредством скачка и прыжка, а не в порядке цепи нисходящих миров (иштальшелут),

но посредством великого сокращения: «Он сидит и занимается Торой» и т. д.; «вечно восхваляемо и прославляемо великое Имя Его».

И таково значение слов: «Днём повелевает Б-г милости Своей, а ночью песнь Его со мною». «Днём» — посредством Израиля, занимающегося Торой, каждый день ниспосылается высшая милость, то есть дарование сверху вниз; как сказали наши мудрецы в главе «Лифней идейен» (лист 3б):

«Первые три часа Святой, благословен Он, сидит и занимается Торой; во вторые сидит и судит; в третьи сидит и питает» и т. д. Это и есть облачение Бесконечного света в дарование.

(То есть «сидит и занимается Торой» — это ниспослание интеллекта (мохин): Хохмы, Бины и Даат; «во вторые сидит и судит» — уровень Хеседа, Гвуры и Тиферет; а «в третьи три часа сидит и питает» — уровень Нецах, Хода и Йесода. Известно, что Нецах и Ход называются «ешьте хлеб Мой». См. также Зоар, раздел Пинхас

(лист 217б), где говорится о словах «и хлеб подкрепляет сердце человека»: «тот хлеб, который мелют небеса (шхаким)» и т. д., — это Нецах и Ход. См. также сказанное в «Игерет а-Кодеш», в маамаре, начинающемся словами

«Понять притчу и иносказание». Но «ночью песнь Его со мною» — это песнь ангелов, восходящая снизу вверх, после ниспослания, совершаемого Израилем днём: «Днём повелевает Б-г милости Своей» и т. д.

Слово «шира» написано, а читается «широ»; это указывает на единение Зеир Анпин и Нуквы, как сказано выше. Поэтому написано «пиху» — «уста его», а не «пив»: к слову добавлена ך, что указывает на мужское и женское начала.

4. Всё это относится к уровню первого жениха — «спустись на ступень»: ниспосланию Бесконечного света (Ор Эйн Соф), чтобы он облачился в Тору, высшую Хохму, «мудр, но не мудростью познаваемой» и т. д. 9

Уровень второго жениха — это когда Бесконечный свет, благословен Он, уже ниспослан и облачён в Тору и затем нисходит также в нижние [миры] Брия, Йецира и Асия: «Он установил свидетельство в Якове и положил Тору в Израиле»,

(см. «Ликутей Тора» к Псалмам, раздел 78, комментарий к этому стиху), — чтобы свет Бесконечности раскрылся внизу так же, как вверху, и чтобы высшее наслаждение ниспосылалось также внизу, в Тору и мицвот миров Брия, Йецира и Асия.

Таково сказанное нашими мудрецами: «За две тысячи лет до сотворения мира Тора предшествовала ему». «Две тысячи» (альпаим) — это «Я научу тебя (аальфеха) мудрости, научу тебя пониманию»; ведь первоначально Тора ниспосылается из Его великого Имени в Хохму и Бину.

Таков уровень первого жениха — первого «нисхождения». Затем уровень второго жениха — это нисхождение Торы из упомянутых выше двух «тысяч» в мир, то есть на уровень эмоциональных качеств (мидот) Зеир Анпин

(см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Небеса — престол Мой», в объяснении стиха «И освящусь среди сынов Израиля» в разделе Эмор, в маамаре, начинающемся словами «И будет свет луны» и т. д., в разделе Цав, а также в объяснении стиха «Я буду радоваться великой радостью» в связи со словами «как жених облачится в великолепии»): то есть ниспослание Торы вниз, в Брия, Йецира и Асия.

Таково значение слов благословения «Который освятил нас Своими заповедями»: высшее наслаждение ниспосылается в Его заповеди и в Тору, ибо Тора — не что иное, как толкование и объяснение заповедей.

О мицвот сказано: «которые человек исполнит и будет жить ими». То есть человек делает их мицвот, как сказано: «и исполните их (отам)» — написано «вы (атем)». А затем — «и будет жить ими»: он получает от них жизненную силу, ибо они выше уровня человека.

Ведь все мицвот связаны с материальными предметами: этрогом, суккой, цицит, жертвоприношениями животных — крупного и мелкого скота; а корень

животного — на уровне Тогу, «до того, как царствовал царь над сынами Израиля» и т. д., выше уровня Адама, как сказали наши мудрецы: «Даже комар появился прежде тебя». Однако при разрушении он пал вниз [в печатном тексте: «в песне»].

То, что можно было очистить и включить в святость, стало ангелами — Михаэлем, Гавриэлем и т. д.; а то, что нельзя было очистить, падало всё ниже и ниже, пока в мире Асия (действия) не стало материальным крупным скотом и зверями и всем, что создано под солнцем. **10**

Благодаря человеку (Имени Ма, уровню Тикуна, уровню Хохмы), который возносит и приносит свою жертву на жертвенник,

«вот закон о животном»: оно восходит к своему источнику и корню в мире Тогу, выше уровня Адама, так что человек получает от животных жизненную силу и «живет ими» и т. д.

Так же обстоит дело со всеми мицвот: цицит делают из материальной шерсти, тфилин — из пергамента и т. д. Внизу человек делает их мицвот, чтобы в них ниспосылался Бесконечный свет.

Но вверху достоинство мицвот высоко и чрезвычайно велико, ибо **613** мицвот Торы и семь постановлений мудрецов образуют **620** столпов, подобно столпу, соединяющему верх и низ. Таково сказанное: «Сзади и спереди Ты образовал меня» и т. д.

Ниспослание двух упомянутых выше женихов — их «спуск на ступень» — происходит благодаря двум уровням невесты: «возвеселяющий жениха с невестой».

Ибо первый уровень невесты — самопожертвование и самоисчерпание — вызывает пробуждение свыше: ниспослание Бесконечного света, Его великого Имени, чтобы он облачился в Тору, высшую Хохму, «а Хохма приходит из ничто» и т. д.

А благодаря второму уровню невесты — «душа моя томится» и т. д., уровню «того, кто любит, сознавая себя существующим» и т. д., как сказано выше, высшая Хохма ниспосылается, чтобы облачиться также в Тору и мицвот миров Брия, Йецира и Асия. (См. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Ты пленила моё сердце, сестра моя, [невеста]».)

Поэтому вслед за словами «И люби... всей душой твоей» сказано: «И будут слова эти, которые Я [Анохи повелеваю тебе]...» — Тот, Кто есть Анохи, повелевает тебе и т. д.; «и говори о них».

Подобно сказанному: «Я — Мишна, говорящая твоими устами» и т. д., и как написано: «И вложил Я слова Мои в уста твои» — именно Мои слова. Таково значение слов «Маскил Эйтану» и т. д.

То есть Эйтан — это этаним, «сильные», то есть таннаи. Изучая Тору, они ниспосылают уровень маскил — высшую Хохму, чтобы она проникла в мир через уровень Хеседа (доброты).

Таковы слова: «Милости Б-га я буду воспевать вовек (олам)»: в мир (олам) ниспосылается уровень песни и наслаждения — песнопение Торы. Это и есть обитель в нижних мирах.

Чтобы произошло раскрытие уровня жениха, сначала необходимы хупа (свадебный балдахин) и мак⁷ — окружающий свет, то есть ниспослание света, окружающего все миры (совев коль альмин); лишь затем раскрытие нисходит на внутренний уровень жениха. 11

Таковы слова: «И тенью руки Моей укрыл Я тебя» — это уровень хупы. А «ликует женихи» — «под своими балдахинами», на уровне окружающего света и т. д. (См. сказанное о хупе в маамаре, начинающемся словами «И над всем славным — хупа», в маамаре «Тору заповедал нам Моше» и т. д., в комментарии к словам «Моей кобылице среди колесниц фараоновых», а также в маамаре, начинающемся словами «Очи всех к Тебе обращены».)

«Ибо любовь твоя лучше вина». Наши мудрецы сказали: «“Не видел глаз” — это вино, собираемое в своих гроздьях со дней творения». 12

И написано: «Вино Моё, веселит оно Элоким» и т. д.; отсюда [мы учим], что песнь производят только над вином и т. д. Смысл в том, что вино внутри виноградин скрыто и погружено в них, а затем выходит из сокрытия к раскрытию.

Поэтому «когда входит вино, выходит тайна» и т. д., и «вино веселит» и т. д.: чтобы выве- **13**
сти из сокрытия к раскрытию. И всё, что было особенно сокрыто и скрыто,

впоследствии раскрывается с большей силой; и нет ничего раскрытого, что прежде не было сокрыто, подобно ребенку, скрытому во чреве матери, и т. д.

Так же и при посеве: зерно должно быть скрыто, покрыто землей и сгнить в ней; и чем дольше оно скрыто и разлагается в земле, тем обильнее впоследствии растет урожай, приумножаясь и давая благословение.

Так же и все изгнания — это уровень сокрытия: «мы не видели наших знамений» и т. д. А поскольку при Даровании Торы должно было быть раскрытие «лицом к лицу», чтобы получить открытую Тору, достаточно было

сокрытия и изгнания продолжительностью **210** лет. А нынешнее длительное изгнание связано с тем, что в Будущем мире раскроются внутренняя сторона и таамим Торы. (См. написанное в разделе Ваэра, в конце маамара, начинающегося словами «И говорил Элоким с Моше».)

И как написано: «Сеющий праведность возвращает спасения»: посредством благотворительности, когда физическими серебром и золотом оживляют дух смиренных, Он возвращает спасения; слово «спасения» связано со словом «и обратил Б-г взор» (вайиша) и т. д.:

раскрытие **370** (шаа) светов. В этом смысл слов «вино, веселящее Элоким», ибо Элоким — это уровень сокрытия и утаенности, как написано:

«Ибо солнце и щит — Авая Элоким»: уровень имени Элоким — это уровень щита и оболочки, скрывающих и утаивающих, так что [мир] кажется существующей самостоятельно вещью. А когда он выходит из сокрытия к раскрытию, радость велика именно для Элоким.

В этом смысл слов «когда входит вино, выходит тайна» и т. д.: «тайна Авая — для боящихся **14**
Его» и т. д. А вино, сохраненное в своих гроздьях, — это уровень великого сокрытия и утаенности со времени шести дней Творения, ибо раскрытие, которое будет в Будущем мире, будет на уровне Бесконечного: «глаз не видел» и т. д.

О вине, сохраненном в своих гроздьях со времени шести дней Творения, см. маамар, на- **15**
чинающийся словами «Смысл благословения зимун», в его конце. Однако всё это относится к уровню цепи нисходящих миров (иштальшелут), к сокрытию и раскрытию, к уровню вина и т. д.

Но «любовь Твоя» выше цепи нисходящих миров, выше даже уровня сокрытия, выше уровня света, окружающего [все миры] (совев коль альмин), и [света,] наполняющего [все миры] (мемале коль альмин), ибо нет сравнения и т. д.; Он свят и отделен, а «перед Ним тьма как свет».

То есть, когда сокрытие переходит в раскрытие, для нижнего это подобно выходу из тьмы к свету: сначала, когда свет находился на уровне сокрытия, «тьма покрывала» его, а благодаря раскрытию «увидели они великий свет», и велика радость для Элоким. Но перед Ним, перед Его сущностью, да будет Он благословен,

этот свет и раскрытие равны прежней тьме, ибо «все светá темнеют перед Ним», а высший Кетер, «хотя он — чистый свет, отшлифованный свет, он черен» и т. д.

В этом смысл слов «ибо любовь Твоя лучше»: раскрытие уровня Его сущности и бытия, 16
который нисходит посредством Торы и мицвот; это уровень «Песни песней» и т. д., раскрытие Его великого имени и т. д.:

она «лучше вина» и т. д. [См. написанное в маамаре, начинающемся словами «Эта маца» и т. д., и в маамаре, начинающемся словами «Вы почерпнете воду с радостью», о словах «слова мудрецов приятнее Мне, чем вино Торы»; а также написанное в маамаре, начинающемся словами «Я воспою Б-гу,

ибо Он превознесен над превознесенными», — об объяснении слов «Владыка чудес» и слов «ибо Он превознесен над превознесенными» и т. д.; а также написанное в маамаре, начинающемся словами «Пока не перестанет различать проклятого Амана и благословенного Мордехая», об объяснении и смысле выражения «древняя притча» (а-кадмони):

«Древний мира» и т. д. См. также о словах «ибо любовь Твоя лучше» в «Мидраш Раба» на «Песнь песней» и в разделе Насо, глава 14, о стихе «В седьмой день — князь»

(Зоар II, 12b, 94b, 95a, 150a). О словах «Да поцелует он меня» см. «Мидраш Раба» на «Песнь песней» и раздел Ки Тиса, глава 41; Зоар I, 44b, 70a, 137a; II, 124b, 120b, 147b, 256b; III, 287a.]

שיר השירים אשר לשלמה

Песнь песней, принадлежащая Шломо

«Песнь песней, которая принадлежит Шломо». [Нам нужно] понять, что означает удосто- 1
иться предстать перед Шхиной (Б-жественным присутствием). Наши благословенной
памяти мудрецы сказали (в начале второй главы трактата «Брахот»): «Пусть твои уши
услышат то, что ты произносишь устами». То есть община Израиля (Кнесет Исраэль) на-
зывается «ты» (ата), как сказано в Зоаре, часть II (104a),

а также в начале недельных глав «Ваигаш» и «Веата Тецаве». Они сказали, что обязан-
ность человека во время молитвы состоит лишь в том, чтобы услышать и осмыслить то,
что «ты», то есть община Израиля, произносишь его устами, — иначе говоря,

его жизненная сила и его душа: «Яков — удел наследия Его». Весь Израиль взаимосвязан:
то, чего недостаёт одному, есть у его ближнего; и когда все соединяются воедино, они
образуют совершенный стан, как известно.

Поэтому, если один отделяется от другого — каким бы то ни было разрывом, отдаляю-
щим от него сердце и волю в одном из его слов, дел или качеств, либо в его разуме и слу-
жении Небесам, в Торе и молитве, — и если это так в его сердце, то своими помыслами
он как бы лишает это тело одной конечности.

Отсюда следует, что Его Имя не совершенно. Поэтому тому, кто весьма и весьма трепе- 2
щет перед словом Б-га, следует особенно остерегаться этого. И потому, молясь, человек
должен твёрдо решить в своём сердце, что молится не тело — то есть возникающая жи-
вотная душа, —

а лишь душа, являющаяся частью Б-га свыше; именно она молится и произносит в нём
слова молитвы и всё, что в ней говорится. Сам же человек не должен ничего делать,

кроме того, чтобы дать своим ушам услышать песнь и молитву, которые она поёт и кото-
рыми восхваляет. Когда он примет это решение сердцем и поступит соответственно, та-
кое служение называется «предстоянием перед Шхиной».

Иначе говоря, служение общины Израиля, которая умоляет и падает ниц перед Б-гом,
называется «ликом Шхины», а когда человек слышит её песнь и молитву, это называется
«предстоянием перед Шхиной», подобно сосуду, принимающему находящееся в нём. То
есть он

не более чем одеяние для неё. Бывает плохой сосуд, неспособный принять заключённое в нём благо, и он извергает его; то есть человек не способен склонить свои уши и сердце, чтобы понять слова молитвы и служения. Это называется «не удостоиться предстать перед Шхиной»; таковы действия дурного начала и его уловки: оттолкнуть человека и отвести его от следования за Б-гом, чтобы он не услышал ушами, не понял сердцем, не возвратился и не исцелился.

Таково значение слов «Песнь песней»: «песни» — это частные песни Израиля, каждый из которых отделён от другого; «Песнь песней» же — это община Израиля. И понимающий поймёт. 3

Таково значение слов «Хвалитесь святым именем Его» (**hishallelu**). На первый взгляд непонятно выражение **hishallelu**: это пассивная форма, как **nishba** («поклонился») и **ne'echal** («съеден»), из которой следует, что качество хвалы привносится в них. Но ведь, напротив, это они восхваляют Б-га, и следовало бы сказать: «Восхваляйте святое имя Его» (**hallelu**). Что же означает форма **hishallelu**?

Однако смысл этого таков, как сказано: «Адо-най, раскрой мои уста, и мои уста возвестят Твою хвалу». Смысл этого стиха станет понятен из примера.

Когда человек молится, чаще всего ему нужно много трудиться над размышлением, пока в сердце не пробудится чувство. Но иногда никакого труда не требуется: стоит лишь помыслить о единстве Б-га и Его величии, как сердце само собой приходит в движение,

сам не зная, кто влечёт его путами великой любви. И это кажется ему чудом: откуда взялись у него такое намерение и такое сердечное желание, сами собой и без усилий? И так далее. Но объяснение состоит в сказанном: «Чтобы слава моя воспевала Тебя и не умолкала».

И сказано: «Б-г, не молчи», — и Зоар объясняет, что это относится к уровню Малхут, которая непрерывно воспевает: «Нижний свет постоянно вызывает к верхнему свету и не умолкает» и так далее. Таково значение слов «А я — молитва»: «я» (ани) — это уровень Малхут, то есть уровень молитвы, и так далее. 4

Уровень Малхут включает в себя десять Сфирот: Хохму, Бину и Даат, эмоциональные качества (мидот) и речь. Из уровня речи возникли Десять речений, облечённые в миры, а в особенности — в души и ангелов, которые получают их не через столь сильное сокрытие, и так далее.

Когда же в этой хвале качества Малхут раскрывается Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), это означает, что он раскрывается в Хохме, Бине и Даат, в эмоциональных качествах и даже на уровне речи внутри Малхут, как сказано: «Чтобы слава моя воспевала Тебя» и так далее, «Не молчи» и так далее. 5

В качестве примера: когда нижний человек молится с сердечным желанием и с раскрытием сердечного стремления, слова исходят из глубины сердца, словно огненные вспышки; слово, исходящее из сердца, входит в сердце слушающего, и тот тоже приходит от него в движение. Иначе бывает, когда речь холодна, и так далее.

Так же можно понять на высшем уровне, в качестве примера, слова «А я — молитва»: уровень Малхут включает Хохму, Бину и Даат, эмоциональные качества внутри Малхут и доходит даже до уровня речи, 6

то есть до уровня букв — силы Деятеля, пребывающей в сотворённых существах. Они, души и ангелы, сияют раскрытием Б-жественности, подобно словам, исходящим из сердца, и так далее,

пока этот уровень не начинает сиять и в душах нижнего мира, которые сами собой приходят в движение, а их сердце воспламеняется любовью к Б-гу без всякого усилия. Таков уровень любви и трепета, нисходящих свыше, как сказано: «Служение в дар Я дам», и так далее.

Но иногда уровень высшей речи не нисходит вниз в раскрытом виде, как сказано: «Я онемел, храня молчание», и: «Подобно овце, которая безмолвствует перед стригущими её»,

а также из-за материальности и грубости человека, у которого нет сосуда для принятия этого раскрытия. Иначе говоря, чтобы принять трепет и любовь (дхилу урхиму), приходящие свыше, нужно сначала пробудить в своей душе любовь и трепет.

И в этом заключается смысл слов: «Адо-най, раскрой мои уста». Именно уровень имени Адо-най, соответствующий Малхут, раскрывает уста человека, который молится. 7

«И уста мои возвестят (йагид) хвалу Тебе»: выражение йагид означает «извлекать», как в примере человека, который льет воду сверху вниз: вода течет сама, а человек лишь вызывает это, наклоняя сосуд с водой, находящейся наверху. Так и хвала и прославление, которыми душа восхваляет, возникают не благодаря собственному постижению души,

словно она сама извлекает нечто; напротив, это «хвала Тебе» — сущностная [хвала], исходящая от свойства Малхут, а «уста мои» лишь возвещают и извлекают ее, служа всего лишь причиной.

Иными словами, уста человека — это сосуд, в котором пребывает высшая речь и т. д. В этом заключается смысл слов «хвалитесь Его святым именем»: здесь употреблена страдательная форма, а не сказано «хвалите»: 8

то есть, когда происходит раскрытие свыше, тогда душам и высшим ангелам, чья хвала и прославление основаны на их постижении живого Б-га, говорится, что хвала принадлежит не им самим, так что здесь нельзя сказать «хвалите»; напротив, это свойство хвалы нисходит к ним свыше, и их уста возвещают Его хвалу, да будет Он благословен, которая нисходит в них свыше.

(И поэтому этот стих со словом «хвалитесь» был произнесен, когда ковчег внесли в Иерусалим: тогда через раскрытие Б-жественности в ковчеге — который соответствует уровню «грозный в восхвалениях» (слово нора, «грозный», состоит из тех же букв, что и арон, «ковчег»), как написано в «Сэфер а-Маамарим», разд. 77, — в них раскрылось свойство хвалы, так что они могли «хвалиться» и т. д.)

(См. также Зоар I, 153а, конец первого столбца, комментарий к словам «И коровы шли прямо», и Зоар II, 138а.) Из всего сказанного выше станет понятен смысл «Песни песней»:

לריח שמניך טובים שמך תורק שמך על כן עלמות אהבוך

Ибо благоуханны Твои масла

«Ибо благоухание твоих масел прекрасно; имя твое — излитое масло; потому любят тебя 1 девицы».

(См. «Мидраш Рабба» на «Песнь песней» к этому стиху и к стиху «Возвратись, возвратись, шуламит»; в начале «Лех Леха»; «Ваикра [Рабба]», конец главы 3; «Насо», глава 13, о приношении Нахшона, в связи со словами «смешанное с маслом»; и в начале «Таво».) Итак, иногда Тора называется вином, а иногда — маслом: «ибо любовь твоя лучше вина».

Дело в том, что сказано (Зхарья 9:17): «и новое вино заставит девиц расцвести»; а в Гемаре, в первой главе трактата «Бава Батра» (12б), сказано: «у того, чье сердце запечатано» и т. д., «вино открывает его»; «вино входит — тайна выходит»: радость, которая была сокрыта, раскрывается и т. д.

А в служении Б-гу слова «ибо любовь твоя лучше вина» означают: «любовь твоя» — это любовь и трепет с воодушевлением, возникающие в результате размышления, то есть уровень вина — Бина (понимание): размышлять о том, как «царство Твое», мир раскрытия, представляет собой раскрытие, [приносящее] нечто из ничего и дающее жизнь пространству и времени, и как «власть Твоя — во всяком поколении» и т. д.

Это и есть уровень тайны, сокрытой внутри миров, так что мир кажется существующим сам по себе. Трепет и любовь, рожденные этим размышлением, — это «тайна выходит», о которой говорилось выше, словно человек видит уровень Б-жественности и то, что «все пред Ним поистине считается ничем», как известно и т. д.

(В этом смысл слов: «Кто открыл эту тайну Моим детям?» Слово «кто» (ми) указывает на Бину; речь идет о раскрытии сокрытых милосердий в Йесод Имы, то есть о раскрытии любви и трепета и т. д.)

Известно, что Кнесет Исраэль называется невестой. Это происходит, когда тайна выходит на свет, так что свет Б-жественности сияет в душах Израиля. Это называется «когда она приняла мужское начало».

(Зоар, «Бо», 38б; см. также «Зоар а-Ракиа» там же и «СеМ», лист 9а, раздел 21), ибо Святой, благословен Он, называется «женихом».

У невесты нет ничего своего — только то, что дают ей свыше, ибо «сотворивший тебя — муж твой» и т. д., и «слава Б-га воссияла над тобою».

«Хотя я сижу во тьме, Б-г — свет для меня». И она называется уровнем наара (девица) с буквой נ: это пять Гвурот мужского начала, которые он дает ей при первом соединении; они и есть упомянутая выше «любовь», сущность которой происходит из сокрытого мира.

Но они выходят через Нукву и т. д. (См. «При Эц Хаим», Шаар Криат Шма аль а-мита, глава 11, раздел, начинающийся словами «Ликутим», и глава 6; а также «Микдаш Мелех» в начале «Цав».)

А до того, как она приняла, когда свет Б-жественности еще не воссиял внутри нее, она называется наар — без נ, [то есть] без упомянутых выше пяти Гвурот. Это и есть человек, чье сердце запечатано, подобно девственнице, не пробужденной к трепету и любви размышлением о вышеупомянутом мире раскрытия; таких называют «девицами» (аламот).

(См. написанное к стиху «Глаза всех», где она тогда называется коль («все») — без נ слова кала («невеста»), то есть без пяти Гвурот мужского начала и т. д.; и см. написанное об этом в маамаре, начинающемся словами «Он оживит нас через два дня» и т. д.; а также к словам «Я обручу тебя со Мной» и т. д., к словам «Если женщина даст обет» и т. д., к словам «Когда выйдешь» и т. д., «а после войдешь к ней» и т. д., и к словам «Хорошо укрываться».)

А средство, благодаря которому и на уровне «девицы любят тебя» возникает любовь, — **2** это уровень масла: «ибо благоухание твоих масел прекрасно». Тора называется «излитым маслом» (шемен турак) — маслом, которое переливают из сосуда в сосуд, так что находящееся внизу поднимается вверх,

ибо сосуд переворачивается и т. д.; тогда благоухание поднимается со дна первого сосуда, тогда как, пока он был полон масла, благоухание находилось внизу, как сказано выше, и т. д.

Смысл образа в том, что Тора нисходила по ступеням в материальные предметы, рассказы о событиях и материальные буквы: «Б-г основал землю мудростью»; «Аба основал дочь» — так что находящееся внизу переворачивается вверх, а находящееся наверху — вниз и т. д.

Это и есть «имя твое — излитое масло»: вся Тора — имена Святого, благословен Он; затем [следуют слова] «ибо благоухание твоих масел» и т. д. Буквы же называются «конями», поскольку проходят через множество ступеней нисхождения из мужского мира — уровня масла и т. д.

(Оно называется «излитым маслом», которое переворачивается и т. д., потому что буквы, хотя и ниже разума и эмоциональных качеств (мидот), называются «камнями» в «Сефер Йецира», то есть принадлежат к уровню неживого,

однако корень букв и неживого берет начало выше разума, подобно переворачивающейся печати и т. д. См. написанное о буквах и камнях к словам «Псалом, песнь при обновлении Дома» и к словам «И подошел к нему Йеуда» и т. д.

Это и есть «ибо благоухание твоих масел»: они происходят от благоухающего масла, относящегося к уровню и ступени масла помазания. См. написанное о чистом бальзаме в объяснении к словам «О, если бы ты был [мне братом]» и т. д.; а также написанное о масле помазания.)

(Ниже), в разделе «Насо», к словам «Вот освящение жертвенника в день помазания его» и т. д.; а также в комментарии Рамаза к разделу «Эмор» (89), в связи со словами «то высшее масло» и т. д.

См. «Игерет а-Кодеш», раздел, начинающийся словами «И сделал Давид», о корне букв, источник которых — сокрытый разум и предшествующее разуму начало и т. д.

См. также в конце раздела «Микец», в маамаре, начинающемся словами «Заповедь зажигать ханукальную свечу» и т. д., где сказано, что буквы Торы коренятся намного выше уровня самой Торы и т. д.

См. там же: о Торе сказано «Тора — свет», тогда как буквы коренятся на уровне воздуха (авир), являющегося источником света (ор) и т. д.; воздух — это руах (дыхание).

Это и есть смысл слов «ибо благоухание твоих масел»: благоухание (реах) и дух (руах) — 3 одно и то же, как объясняется в другом месте, и как сказали наши мудрецы о словах «благоухание, приятное Мне» (реах нихохи): «успокоение духа (нахат руах) предо Мной» и т. д.

Поэтому буквы называются «конями»: они возносятся очень высоко, и всякое восхождение снизу вверх происходит посредством букв, ибо «мысль сама по себе ничего не совершает» и т. д.

См. «Мево Шеарим», врата 3, часть 3, глава 3, о словах «из уст Его — знание» и т. д. Подобно тому как всадник на коне достигает далекого места, куда не мог бы добраться пешком, и т. д.

Так же, в качестве примера: когда он вкладывает всю свою мысль в буквы, они поднимают и возносят его на высокое место (как написано об этом ниже, в конце маамара, начинающегося словами «Моей кобыле» и т. д.). Однако сказано: «Не в силе коня Он находит желание и не в ногах мужа находит благоволение».

То есть, если он не погружает Хохму, Бину и Даат в буквы, а вкладывает в них лишь мысль, это подобно простому катанию верхом: только ноги всадника держатся за коня, конь бежит, а сам всадник ничего не делает и т. д.

Напротив: «Б-г благоволит к боящимся Его, к надеющимся на милость Его». Это означает, что человек должен погрузить Хохму, Бину и Даат в размышление о величии Б-га, соединяя с ним сосредоточенность мысли на буквах

(См. написанное в разделе «Бешалах», в маамаре, начинающемся словами «Моей кобыле», и к словам «Тогда [Моше] запел».) Увидев, что он очень далек от пробуждения сердца и воодушевления, возникающих в результате размышления, он должен положить на сердце этот совет, данный для такого случая, и т. д.:

Он должен предельно смирить себя, говоря: «Кто я, чтобы мне было дано воодушевление? Ведь мое сердце запечатано, поскольку...»

...я бесконечно далек от Единого Б-га. Лишь одно мне доступно: молить за свою душу, желать прилипнуть к Б-гу. Это и есть «надеющиеся на милость Его»: они ждут и с великим стремлением жаждут раскрытия Б-жественности и т. д.

«Я же не хочу быть отделенным» и т. д. Таков смысл слова «милость Его» (хасдо): хас да- 4
лет — сострадание к далет, раскрытие Б-жественности. Это и есть «венеч красоты» (цфифрат тифара): для тех, кто ожидает (мецапим) Его красоты и величия Его великолепия. Благодаря этому он может привлечь к себе милость Б-га, чтобы его сердце пробудилось и т. д.

То же относится к изучению Устной Торы — раскрытию Его, благословенного, воли в этом материальном мире: чистое и нечистое, дозволенное и запрещенное и т. д.

А о том, у кого нет даже упомянутого выше уровня «надеющихся на милость Его», сказано: «Он вспомнил милость Свою и верность Свою дому Израиля» — это уровень Нуквы и т. д.; «в присутствии Израиля — верность Его». Дому Израиля Он также ниспосылает веру и т. д.

Чтобы дополнительно разъяснить смысл слов «излитое масло», обратимся к объясне- 5
нию, приведенному в другом месте к Зоару («Берешит», 27б), где говорится: «Мишна — жена того юноши» и т. д.,

а именно: в предстоящих перед нами законах раскрытой Торы облечена и нисходит самая сущность высшей Хохмы — раскрытие, которого нет даже в высших мирах,

ибо даже в Ган Эден сияет лишь сияние Шхины и только отблеск высшей Хохмы и т. д. Причина этого объясняется в другом месте (в связи с Пуримом, в маамаре, начинающемся словами «Ибо Авраам не знал нас»), на примере льва и т. д.:

«лицо льва с правой стороны» и т. д. Так и отблеск высшей Хохмы непременно должен облечься в самом низком месте — то есть в законах о нечистом и пригодном и т. д.

См. там же. Это также подобно примеру, приведенному ближе к концу «Игерет а-Кодеш»: «Кроме того, речь» и т. д. — лишь отблеск и т. д., тогда как в капле [семени] передается также сама сущность души; см. там.

См. также там раздел, начинающийся словами «В “Рая Меэмна”, в разделе “Насо”». Это и 6 есть смысл выражения «излитое масло»: сама сущность масла изливается и нисходит вниз.

Именно так находящееся наверху приходит именно вниз, как сказано выше. Смысл слов «имя твое — излитое масло» уже разъяснялся выше: согласно словам наших мудрецов, «вся Тора — имена Святого, благословен Он» и т. д.

См. написанное об этом к словам «И вот имена сынов Израиля», а также в разделе «Итро», в маамаре, начинающемся словами «Моше говорил»: все исполнение мицвот предназначено «исправить тайну Его имени» и т. д.; см. там.

В Зоаре, в разделе «Цав» (34а), слово «имя твое» истолковано как Малхут, в которую изливается и нисходит масло высшей Хохмы; см. там.

(См. Зоар, раздел «Итро», 87б, к словам «Доброе имя лучше доброго масла», и Зоар, том 1, конец 96а.) Это соответствует словам Зоара в разделе «Трума» (145б): «Наследие отца наследует дочь» и т. д.

Как известно из выражения «мудростью Он основал землю» — именно землю, в отличие от «Он утвердил небеса разумением». Об этом сказано в разделе «Берешит», в маамаре, начинающемся словами

«Чтобы понять причину» и т. д., а также в связи со словами «И создал... человека из праха» и т. д. Уровень Малхут — это «рот»; ее называем Устной Торой и т. д.

См. написанное ниже в маамаре, начинающемся словами «Я черна», о словах «Дороже Мне слова мудрецов» и т. д.: они стоят выше уровня «книги», то есть уровня Письменной Торы, и т. д.;

см. там. См. также «Игерет а-Кодеш», раздел, начинающийся словами «Он и Его жизненная сила», к словам: «лишь подобно переворачивающейся печати, и начало их вбито в конец их» и т. д.

Это и есть «имя твое — излитое масло»: в законы Устной Торы нисходит уровень сущности масла, чрезвычайно высокий и возвышенный, как сказано: «Как доброе масло на голове, стекающее на бороду, на бороду Аарона» и т. д.

Как сказано ниже в маамаре, начинающемся словами «Когда зажжешь светильники»: борода первосвященника — это волосы, символизирующие законы и т. д.; на них нисходит масло свыше и т. д.;

См. там. А слова «борода, борода» можно объяснить на основании написанного ниже в маамаре, начинающемся словами «Я черна»: законы позитивных заповедей, исходящие из уровня Хеседа, нисходят от уровня высшей бороды,

представляющей собой белизну — «белую, как снег» и «чистую, как шерсть»; законы запретительных заповедей происходят от уровня «кудри его вьются, черны» и т. д. См. Идру раздела «Насо» (начало 132а).

Это и есть смысл слов «ибо благоухание твоих масел прекрасно»: уровень «как доброе масло» и т. д., «стекающее на бороду» и т. д., коренится чрезвычайно высоко и возвышенно.

Поэтому оно называется «благоухающим маслом». В этом смысл выражения «тринадцать потоков чистого бальзамового масла» (Гемара, «Таанит», 25а): это уровень выше обычного масла. См. также написанное в другом месте, в разделе «Трума», в конце маамара, начинающегося словами

«Вот, сказано: “И народ твой — все праведники”» и т. д. См. Зоар в начале раздела «Эмор» (88б) и Зоар в начале раздела «Трума» (127б).

См. также о словах «ибо благоухание твоих масел» в Зоаре, раздел «Ахарей» (конец 58б), раздел «Беалотха» (150а), раздел «Цав» (конец 35а), в начале раздела «Вайера» (96а) и в комментарии Рамаза там.

Можно еще сказать в объяснение слов «ибо благоухают масла Твои» и т. д. и «масло изливается» и т. д., исходя из простого смысла объяснения Мидраша к «Песни песней», согласно которому «масло изливается» — это более высокий уровень, чем «ибо благоухают масла Твои», которое является

лишь чем-то вроде простого благоухания масла; но «масло изливается» — это подобно человеку, который переливает масло из одного сосуда в сосуд своего товарища, передавая ему само масло.

И это согласно сказанному в другом месте (в маамаре, начинающемся словами «Моше заповедал нам Тору» и т. д., в разделе «Ве-зот а-браха»): в нисхождении от Письменной Торы, которая соответствует жениху, к Устной Торе, которая соответствует невесте, есть два уровня и ступени.

Первый — подобно словам «плоды мудрости свыше — Тора»; он называется эрусин (обручение) и представляет собой внешнее нисхождение. Это и есть «ибо благоухают масла Твои».

И как сказано в «Ликутей Тора» на Теилим, в комментарии на слова «Он установил свидетельство в Якове» и т. д. Поэтому это лишь нечто вроде простого благоухания: сияние от Йесод Абы, а не сама его сущность.

Однако второй уровень — это нисхождение от уровня жениха к невесте, от внутренней стороны Письменной Торы. Это и есть нисуин (брак) и единение жениха и невесты; см. там. И это — «имя Твое — изливающееся масло»: сущность масла высшей Хохмы нисходит в уровень Малхут, Устную Тору, и т. д.

И из всего этого следует: «поэтому девы полюбили Тебя». Иными словами, это уровень 8 миров Брия, Йецира и Асия, получающих от уровня Малхут, которая является источником миров Брия, Йецира и Асия, как сказано в Зоаре, часть 3

(конец 58b), часть 2, 144b (и см. также часть 1, 98a; часть 3, 59a, 71b).

И подобным образом от уровня Малхут мира Ацилут нисходит откровение вниз, к каждому из народа Израиля, благодаря тому, что они принимают на себя бремя Небесного царства.

И тогда, занимаясь изучением Торы, человек также получает нисхождение от уровня «ибо благоухают масла Твои» и т. д. и «масло изливается» и т. д.; и здесь также речь идет о двух уровнях, упомянутых выше: обручении и браке;

то есть свет Б-га должен быть воспринят и постигнут разумом и сердцем, [ибо] «Тора и Святой, благословен Он, — одно», и т. д., а размышление должно войти «во внутренность человека и глубокое сердце», и т. д.

И как сказали наши мудрецы: «свет, заключенный в ней, возвращает его к добру»; и как сказано в конце маамара, начинающегося словами «Когда будешь возжигать», о словах «как доброе масло» и т. д.: оно стекает «на край его одежд», и т. д.; а также «масло его десницы зовет», и т. д.; см. там.

Поэтому сначала сказано: «ибо любовь Твоя лучше вина»: вино — это размышление о рас- 9 крытом мире, и из этого размышления возникает уровень невесты, и т. д., как упомянуто выше.

Но чтобы был также уровень «девы полюбили Тебя», то есть даже у того, чье сердце закрыто и кто не был пробужден упомянутым выше размышлением,

это достигается благодаря занятию Торой, которая, как упомянуто выше, соответствует маслу и является уровнем слов «что Я (Анохи) заповедую тебе», и т. д.,

которое мысль вовсе не может постичь; и поскольку оно исходит от чрезвычайно высокого уровня, оно может оставить зарубку и образовать сосуд даже в том, чье сердце закрыто, и т. д.

И подобно тому, что объяснено в недельной главе Бехукотай (в маамаре, начинающемся словами «Объяснено в “Эц хаим”»): благодаря этому внутри животной души образуется зарубка, и т. д. В этом и заключается смысл слов «колодец, который выкопали князья», и т. д.;

см. там. И подобно тому, что далее объясняется в другом месте (в маамаре, начинающемся словами «И обручусь с тобою»), о словах «сердце мое и плоть моя ликуют к Б-гу живому», ибо

сердце и плоть, поскольку они являются материальными сосудами, и т. д., не вожделеют «дворов Б-га», которые являются источником и жизнью души, как это происходит на уровне размышления о раскрытом мире, называемом выше вином,

но лишь когда они ликуют к Самому Б-гу живому, во всей Его славе, и т. д.; ведь чем выше уровень, тем дальше вниз он может нисходить и распространяться, и благодаря этому достигает сердца и плоти, и т. д.; см. там подробно.

И здесь то же самое: поскольку уровень «благоухания Твоих масел» и «масла изливаются» представляет собой нисхождение с уровня, намного более высокого, чем ступень вина, а масло плавает поверх вина, и т. д.

И в Гемаре, в первой главе трактата «Шабат» (5b), мудрецы и рабби Йоханан бен Нури спорят о том, считаются ли они соединенными друг с другом,

и это потому, что масло находится на чрезвычайно высоком уровне — уровне «высшей Хохмы всего», как сказано в Зоаре, в разделе «Цав» (34a); поэтому оно намного выше уровня вина, и т. д.

Поэтому оно может воздействовать и на того, чье сердце закрыто, оставляя в его сердце зарубку посредством слов Торы, чтобы и «девы полюбили Тебя», и т. д. Это подобно словам: «Я пройду по земле Египетской — Я, а не ангел», и т. д.

(2) Можно еще сказать в объяснение слов «ибо благоухают масла Твои» и т. д. и «масло 10
изливается» и т. д., исходя из упомянутого выше Мидраша. Это связано со словами: «Пусть человек всегда делит свое изучение на три части: треть — Письменное, треть — Мишну и треть — Талмуд».

При изучении законов мицвот в Мишне и Талмуде человек постигает и охватывает саму сущность мудрости Его, благословен Он, поскольку она облачена в материальные предметы, которые и являются подлинными Его волей и мудростью, благословен Он.

Это и есть «масло изливается» и т. д. Иначе обстоит дело с рассказами Танаха, в которых мудрость Его, благословен Он, облаченная в слова и сочетания букв, вовсе не постигается.

И как сказано в Зоаре, в разделе «Беаалотха» (152a), что простой смысл, который понимается из рассказов Торы, называется «одеянием Торы»; и Рамаз объяснил там

что, например, в разделе «И вот [цари]... в земле Эдомской» и т. д., событие, несомненно, произошло именно так, как описано, и буквальный смысл стиха сохраняется; однако намерение Б-га в этом состоит не в самом [событии];

напротив, в нем сокрыты тайны мира Тоу, и т. д.; см. там. И в Зоаре там (149b) это подробно разбирается. В «Пардес», врата 27, глава 1, он подробно объясняет приведенное выше высказывание Зоара и пишет следующее:

«Когда человек приступает к изучению Торы, его намерением должно быть изучение данного предмета как Б-жественных слов, огромная внутренняя глубина которых скрыта от него, и т. д.; и даже если он не постигнет ее

иначе как простой смысл рассказа, — и нет нужды говорить это [о таком понимании]; но даже тот, кто вовсе ничего не поймет, и т. д., тоже удостоится великой награды». Конец цитаты.

Поэтому буквы Торы и простой смысл рассказа называются «благоуханием Твоих масел»: хотя внутреннюю сторону мудрости Его, благословен Он, сокрытую и облаченную в этот рассказ и эти буквы, вовсе нельзя понять или постичь,

(в отличие от постижения простого смысла законов и мицвот, изложенных в Мишне и Гемаре, где даже понимаемый простой смысл называется «телом Торы», а не только ее одеянием; см. там, в Зоаре и «Пардес»),

тем не менее именно буквы и простой смысл рассказа и есть «благоухание Твоих масел», ибо в них и посредством них читающий Письменную Тору ниспосылает благоухание и сияние от уровня «священного масла помазания»,

подобно тому, как можно чувствовать приятное благоухание, хотя человек вовсе не пробует его на вкус и хотя оно находится от него далеко, и т. д.

Напротив, это благоухание исходит из чрезвычайно высокого источника — уровня благоуханного масла, который выше уровня обычного масла, то есть высшей Хохмы, и т. д.

И поскольку оно выше по своему достоинству, оно не может открыться в близости, подобно вкусу, как в случае «масло изливается», и т. д.,

а только как благоухание, и т. д. (как сказано в объяснении стиха «Вот странствия сынов Израиля», о выражении «Иордан у Йерихо»). И это слова Зоара, в разделе «Беаалотха» (149b):

«То слово того рассказа дано не только для того, чтобы рассказать о самом себе, но чтобы указать на то общее, к которому оно относится», и т. д.; см. там.

И все же есть также великое и чрезвычайное преимущество у уровня «масло изливается»: это нисхождение самой сущности высшей Хохмы, а не одного лишь благоухания и сияния, и т. д.; и то и другое одинаково хорошо.

Изучение Зоара и трудов Аризала относится к категории «треть — Письменное». Причина этого объяснена в другом месте, в толковании Зоара на Берешит (27b), упомянутого выше.

Кратко говоря, Мидраш Зоара, как и Мидраш Раба и другие мидраши, представляет собой толкование Писания; а Раши объяснил в первой главе трактата «Брахот» (11b), что мидраш близок к Писанию, и т. д.; см. там.

И хотя в законах изучения Торы объясняется, что мидраш Торы, то есть «Сифра», «Сифрей» и подобные им сочинения, относится к категории «треть — Мишна», это по крайней мере потому, что они объясняют законы и саму суть Торы, подобно самой Мишне.

Но при изучении тайн Зоара нет постижения даже у величайших мудрецов: есть лишь знание о существовании порядка нисхождения миров, но нет никакого постижения сущности. Это подобно изучению Писания,

где читают Имена Святого, благословен Он, хотя вовсе не постигают сокрытую в них сущность, как было сказано выше. Подобным образом обстоит дело с изучением Зоара и «Эц хаим».

Поэтому это относится к категории «треть — Письменное». (Так разрешается противоречие со словами Рана в конце первой главы трактата «Авода зара»: «ведь Мишна весомее Писания», и т. д.: «зачем же требуется треть дня уделять Писанию?»)

Поэтому и это называется «ибо благоухают масла Твои»: знание о существовании подобно простому благоуханию по сравнению с постижением сущности Его мудрости, благословен Он, в Мишне и Талмуде.

И подобно сказанному в «Игерет а-Кодеш», ближе к концу: при изучении порядка нисходящих миров даже постижение самого факта их существования само по себе не выше изучения мицвот, когда человек постигает и охватывает сущность, и т. д.,

но в том, что знание о существовании также является великой и возвышенной мицвой, более того — оно превосходит все прочие, как сказано: «И познай сегодня» и «Познай Б-га отца твоего», и т. д., и оно приводит к целостности сердца.

Кроме того, благоухание и знание о существовании — это также сияние от внутренней стороны Торы, и т. д. (См. Зоар, раздел «Ахарей» (73a): «три ступени», и т. д., «и каждая ступень — ступень над ступенью, сокрытая и явная», и т. д.; см. там. См. также сказанное об этом в комментарии на слова «Ибо очень близко к тебе слово».)

Поэтому необходимы оба уровня: «ибо благоухают масла Твои» и т. д. и «масло изливается» и т. д.; и из этого следует, что «поэтому девы полюбили Тебя», как упомянуто выше.

לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך

Ибо благоухают твои благовонные масла

«Ибо благоухают Твои благовонные масла, имя Твое — разлитое масло; поэтому девицы 1 (аламот) любят Тебя». Души, не пребывающие в теле в этом мире, называются аламот, «девицами»: читай не аламот, «девицы», а оламот, «миры».

И сказано: «Ибо Муж твой — Творец твой и т. д.»: это души, пребывающие в этом мире. См. об этом также в «Рабба», Бо, конец главы 15, и Зоар III, Теце (лист 277а).

Нисхождение души в этот мир — великое нисхождение. Тем более во время, когда Храм не стоит; но даже до времени изгнания облачение душ в тело и их огрубление — изгнание и великое нисхождение

в тело в этом мире. Ведь до прихода в этот мир душа наслаждалась сиянием Шхины. И сказано: «Лучше мне быть судимым и прийти в Будущий мир», ибо все страдания Геином стоят того, чтобы затем прийти к наслаждению Ган Эденом,

даже нижним. Есть нижний Ган Эден и высший Ган Эден, и когда душе нужно подняться в высший Ган Эден, ей предстоит еще один Геином, называемый Огненной рекой (Негар Динур), которая «течет и выходит». Если так, для чего и почему душа совершила такое великое нисхождение в этот мир?

Но это нисхождение необходимо для восхождения. И в чем состоит восхождение, превосходящее все упомянутое выше? Сказано: «Один час тшувы и добрых дел в этом мире лучше всей жизни Будущего мира».

Ведь вся жизнь Будущего мира — нижний Ган Эден, дни Машиаха и так далее — есть лишь сияние Шхины, одно-единственное свечение. Будущий мир был сотворен буквой йуд: йуд означает великое сокращение и одну мысль,

подобно одной букве в сравнении с самой сущностью человека. «И от плоти моей я узрю Б-га»: так и наверху, в Бесконечном свете, благословен Он, Его бытие и сущность —

лишь одна мысль: Он видит и созерцает до конца всех поколений. «Одним изречением мог быть сотворен мир»; «Берешит — тоже изречение». Это йуд, цимцум,

одно-единственное свечение. «Вся жизнь» Будущего мира выражена во множественном числе, ибо есть несколько нижних и высших Ган Эденов и дни Машиаха, один выше другого, на протяжении всех пятидесяти тысяч юбилеев.

Ведь все шесть тысяч лет — лишь один цикл шмиты, и в них есть нижний Ган Эден, высший Ган Эден и дни Машиаха и т. д.

Итак, вся жизнь Будущего мира — лишь сияние, одно свечение Бесконечного света, благословен Он, Его бытия и сущности; «никакая мысль не может постичь Его» — совершенно не может постичь Его бытие и сущность.

Это и есть [смысл выражения] «нисхождение ради восхождения»: посредством тшувы **2** подняться к этому возвышенному уровню, чтобы включиться в Его бытие и сущность. И «один час... лучше и т. д.»,

именно в изгнании и при нисхождении в физическое тело, посредством тшувы от глубины сердца, как пробуждения снизу, рожденного размышлением о нисхождении с чрезвычайно высокого и возвышенного места: «Знай, откуда

ты пришел»: свыше Хохмы, ибо «Хохма находится из ничто», и это начало раскрытия; «и куда ты идешь» — облечься в этот мир. Даже если он не грешил, он все же стал физическим и отделился от Его бытия и сущности, оказавшись в предельной отдаленности.

Нужно быть среди «людей, ведущих счет», чтобы «человек знал в своей душе и т. д.» и пробуждал милосердие к своему нисхождению и т. д., с сокрушенным сердцем о жизни души. И тогда само собой нисходит по цепи миров милосердие на детей, жизнь и пропитание: «Вспомни нас к жизни и т. д.»

Это и есть [смысл слов]: «С великим милосердием соберу тебя»: посредством тшувы от **3** глубины сердца, когда человек размышляет о том, что «на мгновение малое Я оставил тебя», — что оставление это

было лишь мгновением малым, одной мыслью: все шесть тысяч лет, нижний и высший Ган Эден, дни Машиаха, Воскрешение мертвых и все пятьдесят тысяч юбилеев. (См. об этом маамар, начинающийся словами «Понять смысл стиха “Кто Б-г, как Ты”».)

И потому, поскольку его нисхождение в этот мир — великое нисхождение, он пробуждает этим тшуву от глубины сердца и [привлекает] великое милосердие из Его бытия и сущности, чтобы ниспослать Тринадцать качеств милосердия, которые невозможно привлечь в одном сосуде,

а только в Тринадцати качествах: «Авая, Авая, Б-г, милосердный и т. д.». Авая — это привлечение из Его бытия и сущности, чтобы Авая стала тринадцатью качествами и т. д.

Это и есть [смысл слов]: «Ибо Муж твой — Творец твой и т. д.». Но как может такое выра- 4
жение относиться к Нему, да будет Он превознесен, у Которого нет телесного облика, в
отношении духовных душ? И сказано: «Как юноша берет в жены деву и т. д.».

Но об этом сказано (Санедрин, с. 22б): «Женщина заключает союз только с тем, кто сде-
лал ее сосудом и т. д.».

Ведь из-за нисхождения в этот мир, в изгнание, душа стала физической, сердце человека
огрубело и стало каменным. Даже если он не грешит тем, что запрещено, упаси Б-г, это
происходит и через дозволенное, когда он не освящает себя и т. д.

Но благодаря пробуждению великого милосердия — пробуждению свыше через Трина-
дцать качеств милосердия — его сердце открывается, ибо это качество способно открыть
сердце того, кто замкнут, как сердце девы. Мы видим, что сердце жестокого человека за-
крыто, но, когда в нем пробуждается какое-либо милосердие, его сердце открывается.

Это и есть [смысл слов]: «Ибо Муж твой — Творец твой»: посредством тшувы от глубины 5
сердца, когда человек размышляет о том, что «Б-г Воинств» — это вся жизнь Будущего
мира и т. д.,

— лишь «имя Его»: «слава Его над землей и небом», сияние Шхины. А источник его души
чрезвычайно высок и возвышен и т. д., и ее нисхождение — великое нисхождение и т. д.

Благодаря этому он пробуждает Тринадцать качеств и т. д. с великим милосердием, что-
бы открыть его сердце и сделать его сосудом, «основанием Твоего жилища, которое Ты
создал, Б-г, и т. д.».

«Да озарит Б-г тебя Своим лицом» — чтобы благодаря этому, «как вода отражает лицо
лицу и т. д.», он тоже обратил лицо к Нему в тшуве. Таков и смысл Десяти дней тшувы:
возвращение к состоянию «лицом к лицу».

Ведь весь год, даже если человек служит Б-гу и т. д., это уровень затылка: «Они поверну-
лись ко Мне затылком, а не лицом».

Ведь вся жизненная сила человека и все чувства — зрение, слух, речь и обоняние — сосре-
доточены в лице, тогда как в затылке есть только кость и т. д.

Так же и человек должен обратить к одному лишь Б-гу всю суть сердечной точки, свою
волю, мысль, речь и действие, как сказано: «Кого имею я на небесах и т. д.» — нижний
Ган Эден и высший Ган Эден и т. д.,

которые, как сказано выше, — лишь сияние, одно свечение. Весь месяц Элул, предшествующий Десяти дням тшувы, человек пробуждает Тринадцать качеств милосердия, чтобы благодаря этому Десять дней тшувы стали временем «лицом к лицу», «один с Одним», «всей душой своей и т. д.», — временем включения и самоустранения в Его бытии и сущности, через великое милосердие и «великое милосердие».

Все это относится к душам, пребывающим в этом мире, в изгнании и при великом нисхождении и т. д. Но это происходит посредством тшувы, как сказано выше, и «на том месте, где стоит бааль тшува, и т. д.».

Но души в Ган Эдене находятся на уровне совершенных праведников и постигают сияние Шхины, как сказано выше. Итак, посредством чего они восходят, чтобы включиться и т. д., если к ним неприменимо сокрушенное сердце от глубины сердца и т. д.?

Это и есть [смысл слов]: «Ибо благоухают Твои благовонные масла и т. д., поэтому девицы любят Тебя». Объяснение таково: благодаря Торе, которую они изучали, находясь в этом мире, облаченными в тела, ибо и Тора облеклась в материальные вещи,

И это и есть [смысл слов]: «Имя Твое — разлитое масло»: вся Тора — имя Святого, благословен Он, разлитое из сосуда в сосуд по цепи нисходящих миров, чтобы облечься в этом мире в материальные вещи. И чем ниже оно разливается и т. д.,

тем дальше распространяется ее благоухание. Мы видим на примере материального масла: когда то, что было наверху, переливают из сосуда в сосуд, внизу его благоухание становится сильнее.

Так и Тора: «конец ее укоренен в начале», «последнее в действии — первое в замысле». Благодаря этому души восходят, чтобы включиться, как сказано выше.

Это и есть [смысл слов]: «поэтому девицы» — души, не пребывающие в теле в этом мире; «любят Тебя» — великой любовью, «великим милосердием». Ведь «роса Твоя — роса светов»: всякий, кто пользуется светом Торы, оживляется светом Торы (Ктубот 111б).

И это и есть [смысл слова] «благовонные»: слово, связанное со светом, — «свет, и увидел Б-г, что он хорош». Благодаря тшuve от глубины сердца, пока душа еще находится в этом мире, она тоже может подняться и достичь великой любви, как сказано выше.

Это и есть [смысл слов]: «Да целует он меня поцелуями уст своих и т. д.». Сказано: «Слова мудрецов дороже мне вина Торы»: речь идет о ста благословениях, которые произносят

каждый день: «Благословен Ты, Б-г», — это слова мудрецов, чтобы происходило раскрытие и нисхождение «из мира в мир»; «Б-г наш» — чтобы Он был нашим Б-гом, а не оставался наверху, на уровне и т. д., познаваемым лишь разумом и размышлением.

Но необходимо, чтобы раскрылась сердечная точка человека, чтобы у него была единственная воля — лишь к Нему, да будет Он превознесен. В каждом из Израиля есть любовь

сокрытая, у каждого в своей мере; она раскрывается в молитве. Один молится так, что «сердце их взывало», хотя видит в себе грубость и то, что он облечен в физические желания и качества.

Но все же в действительности это не так: это лишь ложь мира лжи, а упомянутая выше любовь — истина.

Поэтому Собрание Израиля называется «орехом»: «Я сошла в ореховый сад». Как у ореха есть ядро и покрывающая его скорлупа, так и у душ и т. д., пока они пребывают в теле в этом мире. Это и есть тайна упомянутой выше скрытой любви.

Но благодаря чему она может широко раскрыться? Благодаря пробуждению высшей тайны: «Он сделал тьму Своим покровом и т. д.»,

чтобы раскрыться; благодаря этому раскрывается нижняя тайна — упомянутая выше любовь, как объясняется в маамаре, начинающемся словами «Если у человека две жены и т. д.»; см. там.

Это и есть [смысл слов]: «Когда входит вино, выходит тайна»: посредством тшувы выйдут наружу высшая и нижняя тайны, как сказано выше. И это и есть [смысл слов]: «Кто открыл эту тайну Моим детям и т. д.?»

שחורה אני ונאווה בנות ירושלים וגו'

«Я черна, но красива, дочери Иерусалима»

«Я черна, но прекрасна, дочери Иерусалима» и т. д. «Не смотрите на меня, что я смугла: 1
солнце опалило меня» и т. д.

Это станет понятно из слов наших благословенной памяти мудрецов, что Тора была дана как чёрный огонь на белом огне, как объясняется в «Шир а-Ширим Рабба», в конце раздела «Голова его — чистое золото», и в Зоаре, часть III, Насо, 132a (см. также Раая Меэмна, Шофтим, 275a).

Итак, как вся Тора была дана таким образом, так же и сказанное нашими мудрецами: «Буквой йуд был сотворён Будущий мир» и т. д. — также соответствует образу чёрного огня на белом огне.

Объяснение таково. Прежде всего необходимо понять: Будущий мир — это Высший Ган Эден, где души наслаждаются постижением Б-жественности, наслаждением чудесным, бесконечным и безграничным, не имеющим никакой меры и предела.

Поэтому об Элише Ахере сказали: «Лучше пусть его судят, и он придёт в Будущий мир», ибо все страдания Геином стоят того,

чтобы после двенадцати месяцев получить облегчение и наслаждение Будущего мира, ведь это наслаждение не имеет конца и предела, и все страдания Геином невозможно измерить или сравнить с ним.

Ведь если бы у этого наслаждения была какая-либо мера и предел, можно было бы взвесить и сопоставить их, чтобы рассчитать, сколько страданий стоит претерпеть ради наслаждения.

Но в действительности оно не имеет меры и предела, поэтому ничто совершенно не сравнится с ним; потому и сказали: «Лучше пусть его судят» и т. д.

Итак, необходимо понять, что представляет собой уровень йуд, из которого был сотворён 2
этот мир великого наслаждения. Чтобы понять это, [применим стих:] «Из плоти моей узрю Б-га».

Для сравнения: мы ясно видим в телесном человеке, что раскрытие произносимых букв происходит в мысли и речи, но в самом интеллекте пока нет никакого уровня букв.

Лишь когда человек обдумывает и размышляет об этом, рождаются буквы (см. об этом в маамаре, начинающемся словами «Кто исчислил», в главе Балак),

и они скрыто раскрываются в его мысли, а ещё больше раскрываются, когда он говорит с другим. Буквы служат одеждами для интеллекта, облакающего в буквы мысли и речи,

но не являются его сущностью и природой, ведь в сущности интеллекта ещё не распознаётся и не ощущается никакого звучания букв (см. также объяснение стиха «И сделай циц», к словам «и вырежи на нём резные знаки печати»).

И всё же начало этих букв и их возникновение из небытия в бытие происходит не там, где они раскрываются в звучании речи — в пяти местах артикуляции рта (как подробно написано о стихе «И Давид приобрёл имя»),

и буквы мысли также возникают не из уровня постигаемого интеллекта, сияющего в мысли. Напротив, источник, из которого возникает способность к буквам в мысли и речи, укоренён в самой сущности души, ибо душа

полна букв. Это силы, способные к потокам, которые, опускаясь всё ниже и ниже до уровня мысли, принимают форму настоящих произносимых букв; ведь и в мысли буквы обретают форму, подобную их произношению,

как когда их произносят ртом (и в этом смысле сказали в Гемаре: «Два духа беседовали друг с другом»: их речь и беседа состоят из тонких, духовных букв, подобных буквам нашей мысли, а их мысль ещё тоньше, как написано в другом месте), но всё это скрыто.

Речь же, напротив, действительно раскрывает их другому. Их источник выше уровня интеллекта, то есть в самой душе (см. также объяснение стиха «Если будете следовать Моим законам»). Это не означает, что буквы и есть подлинная сущность души,

ибо сущность души — это интеллект и эмоциональные качества и т. д. (то есть она является источником интеллекта и эмоциональных качеств, как объясняется к стиху «Не упразднй соль», в маамаре, начинающемся словами «Вот, один народ», и в маамаре, начинающемся словами «Открыл Элияу»),

но сама душа также включает в себя силы букв, так что от неё они нисходят к уровню мысли лишь как продолжение сияния. См. маамар, начинающийся словами «Так благословляйте», о том, что душа полна букв.

Краткое содержание. О том, что Тора была дана как чёрный огонь на белом огне, и что 3 так же устроена йуд, которой сотворён Будущий мир. Сначала необходимо рассмотреть буквы мысли и речи: они лишь одежды души и интеллекта, однако корень букв находится в самой душе.

2. Итак, в высших мирах, в Бесконечном свете, благословен Он, всё устроено именно так, 4 как в приведённой аналогии. Ведь раскрытие постижения душами Б-жественности и их наслаждение Б-гом, хотя это и чудесное наслаждение, всё же происходит лишь на уровне букв

(см. маамар, начинающийся словами «И ныне да возвеличится сила», к словам «как Ты говорил, сказав»: Малхут мира Ацилут, являющаяся буквами речи мира Ацилут, становится Атиком мира Брия — источником и корнем Высшего Ган Эдена и т. д.; см. также маамар, начинающийся словами «Соблюдайте Мои субботы», к словам «Творец святых существ, да прославится имя Твоё» и т. д.).

Высший Ган Эден — это буквы мысли, а Нижний Ган Эден — уровень речи. Таков смысл слов: «Я создал его, образовал его, также сотворил его»: «Я создал» — уровень мысли, Высший Ган Эден; «образовал» — уровень речи и Нижний Ган Эден.

«Также сотворил его» — это мир действия, наш материальный мир. (См. маамар, начинающийся словами «Кто исчислил»: слово «также» (аф) означает включение и добавляет четвёртый уровень, стоящий выше мысли, речи и действия, которые являются лишь одеждами Бесконечного света, благословен Он;

то есть уровень Высшей воли, являющейся самим Бесконечным светом, благословен Он, в Его подлинной сущности и славе, и нисходящей благодаря исполнению мицвот в этом мире и т. д.;

см. там. Подобным образом можно сказать и о сказанном выше: в Высшем Ган Эдене раскрытие исходит от букв мысли, а в Нижнем — от уровня речи; однако благодаря исполнению Торы и мицвот в этом мире в Ган Эден нисходит дополнительный свет. Это и есть облекание Высшей воли и Высшей Хохмы в мысль и речь, как сказано: «Как глубоки мысли Твои».

Как сказано в маамаре, начинающемся словами «Ибо, как новые небеса», к словам «и поместил его в Ган Эден, чтобы возделывать его и охранять его», а также в маамаре, начинающемся словами «Тогда воспел Израиль» и т. д., «Забей, колодец» и т. д.; см. также маамар, начинающийся словами «Я» в разделе о цицит, о двукратном «Я» и т. д., «чтобы быть вам Б-гом».

Будущий мир был сотворён буквой йуд, а этот мир — буквой п; однако в корне буквы п есть уровень выше йуд, как объясняется к словам «Иди из земли» относительно п, добавленной к имени Авраама. Поэтому благодаря тшуве и добрым делам в этом мире в Ган Эден нисходит дополнительный свет. Вернёмся к нашей теме — к буквам мысли и речи.)

Они являются лишь одеждами Бесконечного света, благословен Он, как сказано в Тикуней Зоар: «Ты устроил им одежды, из которых вылетают души» и т. д.

Но к самому Бесконечному свету, благословен Он, в Его подлинной сущности и славе, неприменимо никакое раскрытие постижения, ибо «никакая мысль не может постичь Его», и «Ты мудр, но не мудростью познаваемой» и т. д.

«Он — Знающий, Он — Знание» и т. д. (см. сказанное в маамаре, начинающемся словами «Вот, один народ», упомянутом выше, о значении слов «Ты мудр, но не мудростью познаваемой»).

Об этом сказано: «Он сделал тьму Своим укрытием». Тьма — это то, в чём вовсе нельзя ничего увидеть или постичь.

(См. маамар, начинающийся словами «Главы колен», к словам «и о нём сказано: “Он сделал тьму Своим укрытием”» и т. д., а также маамар, начинающийся словами «И воззвал к Моше».)

Всё это рассматривается снизу вверх: то, что выше постижения созданных существ, называется «тьмой», то есть тем, что непостижимо,

как сказано: «Образующий свет и творящий тьму»: тьма находится в Брия, выше света раскрытия, находящегося в Йецира. (Ведь Брия — это мысль, а Йецира — речь. Для ученика речь учителя — свет и раскрытие, тогда как мысль учителя для ученика всё ещё тьма,

но для самого учителя его речь ничто по сравнению с его мыслью, ведь то, что он обдумывает за одно мгновение, потребовало бы многих слов, чтобы выразить это. Поэтому для него мысль — свет, а речь по сравнению с мыслью называется тьмой. И ещё:

в Брия сияют Хохма, Бина и Даат мира Ацилут, называемые «сокрытым миром» по сравнению с эмоциональными качествами Ацилут, называемыми «раскрытым миром» и сияющими в Йецира. Ведь о Хохме и Бине Ацилут сказано: «Сокрытое — Авае, Б-гу нашему». См. также маамар, начинающийся словами «Я пришёл в сад Мой».

Поэтому и серафимы, находящиеся в Брия, называются «стоящими над ним», то есть над буквой вав — шестью направлениями, пребывающими в Йецира. Их служение не сопровождается громким шумом, в отличие от хайот и офаним, которые поднимаются с великим шумом, ибо те принадлежат раскрытому миру.

Также сказано: произнося «Образующий свет», следует коснуться ручного тфилина, а при словах «и творящий тьму» — головного тфилина. В другом месте объясняется, что ручной тфилин называется вдавленной печатью: света облечены в сосуды; головной тфилин называется выпуклой печатью: света стоят выше сосудов. На это указывают именно слова «творящий тьму», поскольку сейчас этот уровень не раскрывается и станет явным лишь в Будущем мире.

Из всего сказанного ясно: для нас раскрытое называется светом, а находящееся выше раскрытия — тьмой и т. д. Точно так же всё, что выше по уровню, для нас называется тем большей тьмой.)

Но сверху вниз всё наоборот: чем больше раскрывается постижение, тем в большей степени это относится к категории тьмы

по сравнению с самим Бесконечным светом, в Его подлинной сущности и славе. Как сказано в Зоаре: высший Кетер, хотя он — ясный, сияющий свет, черен по сравнению с Причиной причин и т. д., и все они темнеют перед Ним и т. д.

И сказано: «Всё перед Ним считается ничем». (Подобное объясняется в другом месте о «Б-ге познаний» (Кель деот): снизу вверх нижнее называется «сущим» (еш), а высшее — «ничто» (айн), тогда как сверху вниз всё наоборот, как сказано в маамаре, начинающемся словами «Когда они произнесли “сделаем” прежде», и в маамаре, начинающемся словами «В восьмой день — собрание», а также в других местах.)

Поэтому сам Бесконечный свет, благословен Он, в Его подлинной сущности и славе, поскольку Он выше границ постижения, называется светом и представляет собой белый огонь.

(А то, что ниже Него, даже Кетер, называется тьмой, как сказано выше; см. объяснение стиха «Кто исчислил». Это подобно сказанному: «Что пользы от свечи в полдень?» Свеча называется тьмой по сравнению с дневным светом, хотя ночью её называют светильником.)

Так же наши мудрецы сказали: «Все пророки будут упразднены в Будущем мире». В другом месте объясняется, что свет пророчества будет ничем по сравнению с раскрытием Будущего мира, как свеча в полдень и т. д.

Тем более — по сравнению с Бесконечным светом, благословен Он: чтобы от него исходило сияние, служащее источником десяти Сфирот, должны были произойти цимцум и освобождение места, после чего был ниспослан лишь кав, нить света, как известно.

Что касается того, почему он называется именно огнём — хотя есть белый и чёрный огонь, — см. объяснение в маамаре, начинающемся словами «Вы стойте», к стиху «Ибо Авая, Б-г твой, — огонь пожирающий» и т. д.

Кроме того, в общем существуют четыре элемента: огонь, воздух, вода и земля, соответствующие четырём мирам — Ацилут, Брия, Йецира и Асия. Огонь соответствует Ацилут: подобно тому как огонь стремится вверх, Ацилут возвышен над Брия, Йецира и Асия; ведь Брия, Йецира и Асия — сотворённые существа, а Ацилут — Б-жественность.

Однако и внутри самого Ацилут есть Ацилут, Брия, Йецира и Асия: Кетер, а также, согласно одному мнению, Высшая Хохма называется Ацилутом внутри Ацилут; Бина — Брия внутри Ацилут; Зеир Анпин и Нуква — Йецира и Асия внутри Ацилут. В более общем смысле также существуют общие Ацилут, Брия, Йецира и Асия, и высший Ацилут называется огнём.

И всё же он называется чёрным огнём по сравнению с Эманатором, Бесконечным, благословен Он, называемым белым огнём и т. д. Так же Зеир Анпин в целом по сравнению с Атикой Кадишей называется чёрным огнём по сравнению с белым.)

Но поскольку миры не способны принять его и «никакая мысль не может постичь Его» и т. д., «Б-г увидел свет, что он хорош», — хорошо было скрыть его.

Он был сокрыт как «тьма — Его укрытие» и т. д. Таков смысл слов: «Обитающий в сокрытии Всевышнего, под сенью Шадая пребывающий»: сократить и скрыть свет,

посредством многих цимцулов и разделяющих экранов, скрывающих Его свет, благословен Он, чтобы внизу могло возникнуть раскрытие — уровень Высшего Ган Эдена, наслаждение душ и т. д., их постижение света Б-га и т. д., «Я создал его, образовал его» и т. д.

(См. объяснение слов «И говорил Элоким» и т. д., «И явился Я Аврааму» и т. д., «как Кель Шадай», сказавший Своему миру: «Довольно» (дай). См. также «Шаар а-Йихудим», глава восьмая, йихуд пятый, о свете, воде и небосводе, нисходящих посредством имени Шадай.

Это станет понятно из сказанного об этом к словам «Прославьте Б-га в святилище Его, славьте Его на небосводе силы Его»; см. также маамар, начинающийся словами «Спорили в Небесной академии» и т. д.: там сказано, что речь идёт о Высшем Ган Эдене, называемом «небосводом», и что нисхождение к душам света Его, благословен Он, происходит через многие цимцумы и т. д., как сказано выше.)

Таков смысл слов: «И по благодати Своей Он обновляет каждый день, постоянно, дело творения». «По благодати Своей» означает: из того, что Он увидел, что хорошо скрыть свет, возникло обновление дела творения — переход из небытия в бытие в виде раскрытия наслаждения и постижения,

(как сказано: «Чтобы дать любящим Меня унаследовать еш», что относится к Ган Эдену, называемому «нечто из ничего» (еш ме-айн). См. о «хорошо было скрыть» начало Пекудей, 220б; начало Эмор, 88а; Берешит Рабба, глава 3, конец раздела 18; и сказанное о «по благодати Своей Он обновляет» и т. д.

посредством уровня йуд, являющегося уровнем цимцума и т. д., как объясняется в маамаре, начинающемся словами «И молил я», и в маамаре, начинающемся словами «Воспою я» и т. д., «ибо Он высоко вознесён».)

Краткое содержание. То же относится и к высшим мирам: раскрытие света в Ган Эдене 5 происходит лишь на уровне букв. «Буквой йуд был сотворён Будущий мир» — буквы являются одеждами.

Но о Его сущности, благословен Он, сказано: «Никакая мысль не может постичь Его». Об этом говорится: «Он сделал тьму Своим укрытием». С точки зрения снизу вверх то, что непостижимо, называется тьмой.

Но сверху вниз всё наоборот. Таков смысл слов: хорошо было скрыть [свет] в виде тьмы, чтобы в Ган Эдене могло быть раскрытие; таково значение слов: «И по благодати Своей Он обновляет».

3. Итак, этот цимцум — то есть «хорошо было скрыть свет» в месте тьмы — подобен в 6 приведённой аналогии буквам, заключённым в самой душе: благодаря этому в мысли и речи раскрываются настоящие буквы,

(то есть уже объяснялось, что, хотя форма двадцати двух букв закреплена в самой сущности души, буквы всё же не являются сущностью души: сущность души выше даже природы интеллекта и эмоциональных качеств, сияющих от неё в теле,

ибо она намного выше них. Лишь сияние и сила, нисходящие от неё и облекающиеся в мозг, становятся источником интеллекта в мозге. Пока эта сила заключена в сущности души, она выше уровня и природы источника интеллекта в мозге.

Подобным образом буквы, заключённые в душе, — это силы, из которых при нисхождении к раскрытию в мысли и речи образуются буквы. Хотя эти силы всё ещё выше настоящих букв мысли и речи, они уже являются нисхождением и цимцумом по отношению к подлинной сущности души.

Этот цимцум нужен для того, чтобы впоследствии раскрылись буквы мысли и речи — уже настоящие материальные буквы; это дальнейший, полноценный цимцум.

Начало этого цимцума — возникновение в самой душе формы букв без материи. Все эти цимцумы служат аналогией сокрытия, о котором сказано: «Хорошо было скрыть».

То есть в начале сказано: «В начале царского замысла Он начертал начертания в высшем сиянии». Это и есть цимцум, благодаря которому, так сказать, возникают гравированные буквы. Как объясняется к стиху «Вот устав Торы», гравировка выше письменных букв, поскольку она находится в самом предмете и состоит из него.

Таков смысл слов «высечено на скрижалях» и т. д. Написанные чернилами буквы, напротив, представляют собой нечто отдельное и полностью чернят пергамент. Однако

гравированные буквы, хотя они и составляют одно целое с предметом и находятся внутри него, тоже немного затемняют сияющий драгоценный камень: когда на нём делают гравировку, его прежний блеск слегка тускнеет, ибо место гравировки уже не так ярко.

Смысл аналогии ясен: таково значение слов «Он сделал тьму Своим укрытием» — уровень высшего Кетера, нисходящий от Малхут Бесконечного, уровня букв; хотя он всё ещё принадлежит уровню Бесконечного,

подобно гравированным буквам, составляющим одно целое с предметом; он выше Хохмы и Бины, которые по сравнению с Бесконечным называются собственно действием, как чернила на пергаменте. И всё же даже Кетер называется тьмой и чёрным огнём по сравнению с Бесконечным, благословен Он, стоящим неизмеримо выше Кетера и называемым белым огнём.

Этот цимцум нужен для того, чтобы впоследствии возникли Хохма и Бина, а также Ган Эден, подобные буквам, написанным чернилами, — подлинной черноте. Подобным образом возникают буквы души, которые

подобны гравированным буквам, составляющим одно целое с предметом, чтобы затем возникли настоящие буквы мысли и речи, материальные в полном смысле слова, настоящий чёрный огонь. И хотя по сравнению с Бесконечным даже гравированные буквы называются тьмой, как сказано выше, по сравнению с написанными буквами

то есть с Хохмой и Биной, являющимися источниками Ган Эдена, как в словах «и река выходит из Эдена», — Кетер называется собственно белым огнём, поскольку, так сказать, он состоит из самого предмета и находится в нём. Поэтому Зеир Анпин мира Ацилут называется чёрным огнём на белом огне Кетера.

(как сказано в главе Насо, 132а). Подобным образом Зеир Анпин относительно Малхут мира Ацилут называется «белым светом», а она относительно него — «чёрным светом»

(как сказано в главе Берешит, 51а, в главе Лех Леха, 83б, и в главе Шофтим, 275а).

Ведь Малхут, являющаяся источником миров Брия, Ёецира и Асия, называется свойством ночи и тьмы: в ней скрыт и облачён Бесконечный свет, причём сокрытие это совершенно. «Царство Твоё — царство всех миров» — слово «оламим» (миры) связано со словом «эле́м» (сокрытие).

Зеир Анпин, напротив, — это Ацилут, высшее единство, поэтому он называется днём и светом. Как сказано в маамаре, начинающемся словами «Радуйся и ликуй», к словам «пение вечером и радость утром»; см. также конец маамара, начинающегося словами «И познай ныне».

Таков смысл слов: «Буквой йуд был сотворён Будущий мир», подобно чернилам на пергаменте: гладкий пергамент символизирует белый огонь — сам Бесконечный свет, благословен Он, как бы в Его сущности, которого «не может постичь никакая мысль» (см. также объяснение стиха «Положи меня как печать»),

а раскрытие и постижение в форме буквы йуд становятся возможными лишь благодаря йуд — чёрной точке, затемняющей пергамент.

Итак, как в приведённой аналогии, когда раскрываются буквы мысли, они, хотя и являются лишь одеждами интеллекта, не отделены от него полностью, не существуют самостоятельно: ведь то, что человек мыслит и обдумывает в этих буквах, — сам интеллект.

Так же и, например, с йуд на пергаменте: чернила затемняют пергамент, чтобы раскрыть форму йуд, но сами чернила не являются самостоятельным предметом; они лишь затемняют пергамент, чтобы он раскрыл форму йуд,

(то есть хотя форма йуд создаётся чернилами, без пергамента, несущего их, никакой формы не получилось бы. Поэтому мудрецы сказали: «Любая буква, не окружённая пергаментом с четырёх сторон, недействительна». Значит, чернила не

делают ничего, кроме как затемняют его и т. д., чтобы пергамент раскрыл форму и т. д. В применении к высшим мирам это означает, что сам пергамент — Бесконечный, благословен Он, — раскрывает йуд, то есть Высшую Хохму, ибо слова «Ты мудр» означают: Ты Сам; Бесконечный свет, благословен Он, нисходит и сияет в Высшей Хохме.

См. также объяснение слов «И увидел Израиль великую руку» к словам «И воззвал: Авая, Авая», а также сказанное об этом в конце маамара, начинающегося словами «Вернись, Израиль»). Так и в применении к высшим мирам благодаря многочисленным цимцумам Бесконечный свет, благословен Он, в Его подлинной сущности и славе, раскрывается внизу.

Таков смысл слов: «Буквой йуд был сотворён Будущий мир» — наслаждение душ самим Бесконечным светом, благословен Он. (См. также главу Балак, 191а.) См. маамар, начинающийся словами «Сара, жена твоя».

О том, что йуд — это точка и самая маленькая из букв, см. объяснение стиха «Многие воды» к словам «Вот, сестра у нас маленькая»; см. также Зоар, часть II, Трума, 165б: «Поскольку есть...» и т. д.,

«хотя...» и т. д. Это относится к малости сосуда и обилию света, подобно словам: «Праведники говорят мало, а делают много» (см. также Гемару, трактат Менахот, глава 3, 29б, конец).

Краткое изложение: Это сокращение подобно, в качестве примера, уровню букв в душе, 7 после чего из него происходит облачение в буквы мысли. Это подобно гравировке и письму. И подобно тому, как, несмотря на это, что же мыслит в буквах мысли? Ведь сам разум;

и чернила также соединяются с белым пергаментом, который их удерживает; так и в прообразе: посредством буквы йуд, которой был создан Будущий мир, нисходят и раскрываются сам Бесконечный свет, благословен Он.

Вот почему серафимы говорят: «Свят», ибо постигают Бесконечный свет, благословен 8 Он, который обособлен и «мысль не может постичь Его». [Они говорят] «Свят» трижды — в соответствии с тремя мирами: Брия, Йецира и Асия. «Вся земля полна славы Его»: облачение уровня «Свят» присутствует во всем и т. д.

(То есть, подобно тому как в Высшем Ган Эдене Бесконечный свет сияет в виде постижения душами, так и серафимы, поскольку они тоже находятся в мире Брия, говорят: «Свят» и т. д., ибо постигают, что Бесконечный свет обособлен и что всякое нисхождение происходит лишь посредством сокращения, заключенного в букве йуд.)

Но сущность Бесконечного света свята и обособлена и т. д. А поскольку они находятся в Брия, откуда начинается возникновение сущего из ничего, они постигают, что Он, благословен Он, свят и т. д. О значении троекратного «Свят» см. объяснение к словам «И ныне да возвеличится сила» и к словам «За Авая, Б-гом вашим, следуйте».

А офаним, стоящие ниже их по степени, говорят: «Благословенна слава Авая» — это качество Его Малхут, благословен Он, ибо «Твое царство — царство всех миров», а все миры — лишь уровень букв и т. д. «Благословенна» также означает нисхождение света, окружающего все миры, из сокрытого мира и т. д.

Объяснение этого таково: есть два вида ангелов. Одни являются дающими и передают 9 все воздействия этому миру через созвездия и т. д.; это офаним, которые говорят: «Благословенна слава» и т. д.

«Благословенна» (барух) означает нисхождение: слава Авая нисходит с уровня «места Его», ибо Он — место мира, а мир не является Его местом. Таково значение слов «Благословен Омниприсутствующий» (а-Маком); это нисхождение потока свыше, которое офаним осуществляют, произнося «Благословенна».

Есть и ангелы, которые являются получающими: они «получают друг от друга» и вовсе не 10 передают ничего нижним мирам, но только получают. Это серафимы, которые говорят: «Свят» и т. д.; они выше ангелов, которые дают.

Об этом сказано: «Тысячи тысяч служили Ему, и мириады мириадов стояли перед Ним» (Даниэль, глава 7). Слова «стояли перед Ним» относятся к серафимам, получающим и т. д.,

которые говорят: «Свят». См. также сказанное в другом месте о «станах и колесницах», упомянутых в разделе «Бешалах» (48б), и сказанное в маамаре, начинающемся словами «И пришел Он от мириад святых». Это соответствует сказанному: «Создающий свет и творящий тьму».

Иными словами, Йецира — это уровень света, откуда нисходит поток в нижние миры; это ступень офаним, передающих его вниз всем животным и зверям. Даже ребенок младше тринадцати лет получает с уровня офаним.

Поэтому это называется светом — с нашей точки зрения, уровнем белого огня, — поскольку оно сияет и передает воздействие вниз. «И творящий тьму» относится к серафимам в Брия: они подобны черному огню, то есть тьме. 11

Это потому, что они только поднимаются вверх, говоря: «Свят» и т. д.; поэтому они подобны черному огню и тьме — из-за этого устремления вверх и т. д.

Так же обстоит дело со словами «Свят» и «Благословенна». «Свят» означает то, что обособлено и чего «мысль не может постичь» вовсе; это уровень слов «Он сделал тьму Своим укрытием», как объяснялось выше, в разделе 2. Уровень «Благословенна» — это белый огонь, то есть раскрытие в нижних мирах. 12

Однако это относится к направлению снизу вверх; в направлении сверху вниз все наоборот: уровень «Свят» называется белым огнем относительно нисхождения уровня «Благословенна слава», то есть «Твое царство», уровня букв и т. д.

Ибо «Свят» — это уровень Кетер и т. д. В [«славе»] есть два уровня: нижняя слава — это качество Его Малхут, благословен Он, а высшая слава — Высшая Хохма; и все [это]

называется черным огнем относительно Высшего Кетера, как сказано выше о чернилах на белом пергаменте и т. д. См. также сказанное о «Свят» и «Благословенна» в маамаре, начинающемся словами «Если пятно предшествовало» и т. д., и в маамаре, начинающемся словами «Ты пленила сердце мое, сестра моя».

Итак, «Свят» и «Благословенна», которые произносят серафимы и офаним, — это белый огонь поверх черного огня, как сказано выше.

Вот почему Святой, благословен Он, именуется одновременно в обоих этих аспектах — «Свят» и «Благословен» (кадош барух гу), ибо именно таким образом нисходят и раскрываются Бесконечный свет, благословен Он, — святой и благословенный.

Итак, поскольку Офаним слышат уровень «Свят», который произносят Серафимы, они **13** поднимаются с великим шумом. Шум — это самоустранение перед Бесконечным светом, благословен Он, чтобы выйти из своей оболочки.

и их постижение — согласно их складу и природе, поскольку они слышат нечто новое, превосходящее их способность постичь. Серафимы же, хотя и они, несомненно, самоустранены перед Бесконечным светом, благословен Он, в еще большей степени и на более высоком уровне,

однако написано: «Серафимы стоят над Ним»: это постижение не настолько ново для них и не настолько превосходит их способность постичь. Поэтому о них не сказано: «с великим шумом»,

как об Офаним. (См. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «И будет: от новомесечия к новомесечию»: это иносказание о горожанине, увидевшем царя, и о сельском жителе и т. д.; такова разница между буднями и Шабатом и т. д. Серафимы же, поскольку их самоустранение относится к сокрытой стороне

и внутренней стороне, также ниспосылают уровень «Свят», относящийся к сокрытому. Офаним же, чье самоустранение относится к явленной стороне, ниспосылают уровень «Благословен», уровень букв, относящийся к явленному, и т. д. См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «И познай ныне», о словах «и все внутренности и почки воспоют Твое имя».

Краткое содержание. Так же объясняется, почему Серафимы произносят «Свят», а Офаним — «Благословен». Серафимы относятся к миру Брия: «создает тьму», черный огонь, уровень «стоят перед Ним»; поэтому они говорят: «Свят» — отделенный, «Он сделал тьму Своим покровом». **14**

Офаним относятся к миру Йецира: «образует свет»; они влияют на нижние миры и произносят: «Благословен слава...» и т. д. Все это так называется при рассмотрении снизу вверх, как сказано выше.

4. И все это соответствует служению Б-гу каждого человека: раскрытой любви и сокрытой любви.

(То есть это соответствует двум упомянутым выше уровням Офаним и Серафимов. Сокрытая любовь называется черным огнем, как объяснялось выше о Серафимах, называемых черным огнем, однако души находятся на более внутреннем уровне.)

Ибо раскрытая любовь возникает благодаря размышлению о величии Бесконечного (Эйн Соф), благословен Он, так что из его понимания рождаются вспышки огня и жажда и т. д.

Стремление включиться в Него, благословен Он, и самоустраниться перед Ним всем своим существом, вплоть до самопожертвования, возникает не только вследствие размышления, как если бы сила любви возникала в его понимании из ничего.

Напротив, размышление служит причиной того, что из уровня сокрытой любви, присущей человеку по природе и происходящей с уровня выше знания, из состояния тьмы и сокрытия Лица, эта любовь привлекается и раскрывается в сердце благодаря размышлению и знанию, усиливая пламя огня любви и т. д.

(То есть это служит своего рода доказательством существования сокрытой любви: раскрытая любовь и т. д. не возникает таким образом и т. д., но иначе и т. д., как сказано выше.)

Возникновение любви из ничего в нечто заложено в душе, и само бытие души состоит из интеллекта и эмоциональных качеств — любви и трепета и т. д.;

ибо она — «часть Б-га свыше» и подобна сыну, происходящему из мозга отца и т. д.: по своей природе он не желает отделяться от Его единства и единственности, благословен Он, и способен отдать жизнь за освящение имени Б-га и т. д.,

как написано в «Книге средних» (см. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «На восьмой день он отпустил народ»: корень этой любви происходит с уровня «прежде» — кедем, с уровня слов «Ибо Мои мысли — не ваши мысли» и т. д., «Он сделал тьму Своим покровом» и т. д.).

См. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «Если будете поступать по законам Моим»: этот уровень связан со словами «За рекою жили отцы ваши» и «они возникли в мысли», то есть с сокрытым мозгом (моха стимаа), с высеченными буквами и т. д.; «Он высек резьбу в высшем сиянии»; «Душу, которую Ты вложил в меня, Ты чиста». В этом и состоит смысл букв, принадлежащих самому предмету и находящихся внутри него.

В этом и состоит смысл слов «солнце опалило меня» — белый огонь, как будет объяснено ниже: резьба находится в белом огне, принадлежит самому предмету и пребывает внутри него; однако эта резьба — источник и корень черноты черного огня, возникающего сверху вниз, как сказано выше.

Чтобы любовь раскрылась в сердце и вышла из сокрытия в явленность, необходимо размышлять о самом Бесконечном свете, благословен Он, которого «никакая мысль не может постичь» вовсе.

Так же устроен порядок молитвы: Псалмы восхваления и благословение «Создающий свет», где говорится, как Он обновляет миры Своей сокрытой благодатью и т. д., а ангелы произносят «Свят» и т. д.

Это уровень шума — обновление постижения: ночью, во время сна, [человек испытывает] одну шестидесятую и т. д., а утром становится новым творением: «Ты вдохнул ее в меня» и т. д.

«А после шума — огонь»: это уровень Шма и слов «И возлюби»; ведь «светильник Авая — душа человека» подобна светильнику и пламени, которое поднимается само по себе (см. также сказанное в маамаре, начинающемся словами «И принесите всесожжение, огнепалимую жертву»),

то есть, как написано: «К Тебе, Авая, возношу душу мою», — чтобы мысль включилась в мысль, а речь — в речь: «и говори о них, сидя в доме твоём» и т. д. В этом — истинное раскрытие света любви в человеке, в глубине сердца.

Однако прежде должен наступить уровень шума, исходящий из уровня тьмы, как при сотворении мира: сначала тьма, а затем свет. И написано: «И был вечер, и было утро — день один»: вечер — это уровень тьмы, а затем приходит утро, свет, чтобы раскрыться как день и явить уровень «один».

(См. сказанное в маамаре, начинающемся словами «За то, что ты не служил», а также в маамаре о смысле Хануки — о словах «утром за утром, когда он поправляет светильники» и т. д.; см. также Зоар, Balak, 204a end и 204b; сказанное о словах «И встал Лаван рано утром»; конец маамара, начинающегося словами «Понять смысл благословений»; Зоар, Vayikra, 22b; и сказанное в конце маамара, начинающегося словами «И познай ныне».)

«А после огня — тихий, тонкий голос»: это молитва «Шмоне эсре»: «Благословен Ты, Авая, Б-г наш, Царь мира», — чтобы уровень Авая, Бесконечный свет, благословен Он, в Самом Себе и Своей Славе, был благословен и ниспослан. «И там приходит Царь» и т. д.

Раскрытие Авая внизу, в Его царстве — «царстве над всеми мирами», — происходит через слова «ибо Авая — наш Б-г»: мы самоустранены перед Ним, благословен Он, и тем самым также ниспосылаем, чтобы Он был «Царем мира» и т. д., как написано в другом месте.

Теперь можно понять написанное: «Не смотрите на меня, что я смугла» (шехархорет). Это означает двойную черноту: сама по себе любовь сокрыта, не видна и не раскрыта в сердце,

и, кроме того, она покрыта рубищем, облакаясь в животную душу. (Значит, смысл двойной черноты состоит в том, что она одновременно относится к направлению снизу вверх и сверху вниз: снизу вверх чернотой называется то, что вообще невозможно постичь,

а сверху вниз чернотой называется то, что ниже по уровню. Следовательно, в душе присутствуют оба этих уровня: сокрытая любовь, поскольку она глубоко скрыта и выше интеллекта, называется черным огнем по отношению к человеку, подобно словам «создает тьму»; в этом и состоит тьма снизу вверх.

А то, что любовь покрыта и облачена в животную душу, — это тьма сверху вниз, то есть самый низкий уровень: «тьма покрывает землю» (Йешаяу, глава 60), «а глупец во тьме ходит» (Коэлет, глава 2). И все же: «Не смотрите на меня»,

ибо то, что любовь сокрыта сама по себе, происходит потому, что «солнце опалило меня»: уровень солнца — это белый огонь, которого миры не могут вместить; поэтому было благом сокрыть его в месте тьмы.

Поэтому любовь пребывает в состоянии тьмы и сокрытия и не раскрывается в теле. (Это и есть слова «Со мной, от Ливана, невеста»: корень души — с уровня Ливана. Таково же выражение «и потоки из Ливана»: нозлим, «потоки», означает уровень мазаля — источник и корень души, происходящий с уровня Ливана, однако

было благом сокрыть ее в черном огне. Это уровень йехида, в которую облачается Б-жественная искра и т. д., как написано в «Эц хаим», Шаар 41, глава 3, о стихе «Я сказал: вы — Б-жественные существа» и т. д.; см. также сказанное в конце маамара, начинающегося словами «Когда Я сломаю для вас» и т. д., «и испеку» и т. д.

В мидраше «Берешит Раба» на «Я черна» сказано: «Я черна во все дни недели и прекрасна в Шабат». Смысл в том, что сокрытая любовь, называемая черным огнем, во все дни недели пребывает в сокрытии; поэтому она находится в состоянии «я черна» — сокрытия.

Но в Шабат она выходит и привлекается из сокрытия в явленность, как написано в другом месте, в маамаре, начинающемся словами «Понять изречение наших мудрецов» о словах «Ибо любовь твоя лучше [вина]».

Так и в Шабат раскрыто сияет уровень мира Брия, называемый «создает тьму», как известно из сказанного о внутреннем дворе, обращенном к востоку (кадим), — уровне «стоят перед Ним» (кадмохи): в Шабат свет оттуда сияет и ниспосылается.

В этом и состоит смысл слов «и прекрасна я в день Шабата». Что же до ее облачения в рубище, то это в действительности слова «сыновья моей матери воспылали против меня»; слово «нихару» стоит в пассивной форме.

«Сыновья моей матери» — это злое начало и чертоги клипот ногам, получающие влияние от уровня Его Малхут, благословен Он, ибо «Его царство властвует над всем» (см. *Parshas Mishpatim, 125a end*, о словах «в молоке матери»).

Они — корень всех дурных качеств; именно они сами воспылали и горят своими вожделениями. Это они находятся «против меня» (би), то есть облачились в меня; от них исходят эти дурные явления.

Но они не воздействуют на самую Б-жественную душу, на самую точку ее любви, которая сохраняется и остается сильной, как написано: «И славы Моей Я не отдам другому».

(См. Раая Меэмна, начало Тецаве, 276а, и комментарий Рамаза там.) И она способна властвовать над ними и полностью преобразить их, обратив один крайний полюс в противоположный, вплоть до подлинного самопожертвования.

Поэтому наши мудрецы сказали о грешниках Израйля: «Геином исчерпывается, а они не исчерпываются», ибо корень их души — в самом бесконечном уровне, у которого нет конца и предела. Поэтому слова «сыновья моей матери вспыхнули против меня» означают, что они совершают зло и исчерпываются.

Душа же, напротив, — часть Б-га: «Ты вдохнул ее в меня», и у нее нет конца и предела. Дозказательство в том, что даже у грешников Израйля любовь остается целой,

ибо написано: «Они поставили меня стеречь виноградники». Все стремление злого начала — склонить Израиль ко греху, чтобы высасывать и получать жизненную силу от святости. Следовательно, в нем непременно еще есть святость,

ибо, даже если он согрешил, он остается Израилем; сила святости, которая в нем есть, бесконечна. Поэтому он способен владеть собой и полностью переменить свое сердце, обратив его к противоположному.

(То есть благодаря словам «и Авая озарит мою тьму», как написано в конце маамара, начинающегося словами «Ибо Ты — мой светильник». Смысл слова «нихару» станет понятен из сказанного в другом месте, в маамаре, начинающемся словами «И я вернулся с миром», о словах «и пошел он в Харан»: слово «Харан» связано со словами «пересохло мое горло» (нихар) и т. д.; благодаря тшуве уровень Харан превращается в рину — песнь.)

Так же можно понять и слова «вспыхнули против меня»: благодаря тшуве, когда сердце преображается и т. д., душа возвышается и становится «прекрасной, как шатры Кедара» и т. д. См. также сказанное в конце маамара, начинающегося словами «Как орел побуждает», о словах «Он хранил его, как зеницу ока»: чернота глаза — зрачок, в котором раскрывается зрение, и тогда «глаз в глаз увидят» и т. д.

Краткое содержание. Так же и в человеке есть раскрытая и сокрытая любовь, соответствующие двум уровням Офаним и Серафимов: шуму и огню. 15

Таково значение слова «шехархорет»: две черноты. Сущность любви не раскрыта, она черна и сокрыта; кроме того, она покрыта рубищем животной души. И все же: «Не смотрите на меня»,

ибо первую черноту объясняют словами «солнце опалило меня»: корень любви — в белом огне, и было благом сокрыть его в черном огне.

Вторая чернота связана со словами «сыновья моей матери вспыхнули против меня»: благодаря этому уровень Харан может превратиться в уровень рины — песнь. 5. Таковы слова «Я черна и прекрасна»: черна — вследствие уровня «смуглости» и т. д.

И прекрасна, ибо чернота происходит от уровня тьмы: «Он сделал тьму Своим покровом». Это подобно чернилам на пергаменте, которые делают его черным: пергамент, относящийся к уровню белого огня, благодаря этому становится прекрасным,

(Это подобно сказанному: «Когда же Он велик? Когда Он в городе Б-га нашего», а также объясненному об этом в маамаре, начинающемся словами «И говорил Элоким...», «Я — Авая, и Я явился...». Как объяснялось выше, благодаря буквам раскрывается интеллект — в качестве подобия.)

Следовательно, это сокращение является причиной раскрытия; см. также сказанное в конце маамара, начинающегося словами «И восстал Корех». Так белый огонь становится прекрасным благодаря этому, как написано в другом месте в объяснении слов «красавица моя» (яфати): она создает для Святого, благословен Он, прекрасные одеяния: «Ты облачился в славу и великолепие»,

чтобы в них и через них создать обитель в нижних мирах. В другом месте объясняется и иной смысл слов «и прекрасна»: белый огонь Торы соответствует словам «и волосы головы Его — как чистая шерсть»; однако это всего лишь уровень волос, несопоставимый с сущностью.

Но благодаря нисхождению в черный огонь, чтобы очистить и преобразить тьму животной души, будет ниспослано превосходство света из источника белизны. Можно предположить, что это ниспосылается благодаря очищению второй черноты, как сказано выше о словах «Он хранил его, как зеницу» и т. д.

См. также сказанное о том, что Тора была дана как черный огонь поверх белого огня, в маамаре, начинающемся словами «И сделают себе кисти»; см. также о словах «Я черна и прекрасна» в «Берешит Раба», Бешалах, параграф 23, и Ваикра, параграф 49.

«Как шатры Кедара»: снаружи они черные, а внутри — «как завесы Шломо». Завесы Шломо — это внутренние завесы, 16

(таково выражение «И создал [вайицер] человека» с двумя буквами йод — уровень белого огня и черного огня и т. д.; см. также сказанное в конце маамара, начинающегося словами «Когда Я сломаю для вас» и т. д.).

Смысл завесы выражен словами: «Он раскидывает небеса, как завесу». То есть подобно завесе, у которой крыша и стены составлены из одного полотна, как было в Мишкане: «половина завесы, остающаяся лишней, будет свисать за Мишканом».

Так и «Он раскидывает небеса»: небеса изгибаются внизу, под землей, так же, как наверху, образуя единое целое, и все это относится к одному уровню.

Так и сферы, вращающиеся в небесах наверху, вращаются и под землей. Таковы «завесы Шломо» — Царя, которому принадлежит мир (шалом): для Него, благословен Он, «тьма — как свет», и все равно перед Ним, верхнее и нижнее равны перед Ним. **17**

Это относится к уровню света, окружающего все миры (совев коль альмин). Свет, наполняющий все миры (мемале коль альмин), напротив, следует порядку цепи нисходящих миров: «Я создал его, Я образовал его» и т. д., Высший и Нижний Ган Эден и т. д.

Но на уровне света, окружающего все миры, «все пред Ним — буквально ничто», и на этом уровне Он может преобразить даже один крайний полюс в противоположный.

Таковы слова «Да поднимет Авая лик Свой к тебе»: то есть, когда внутреннее возвышение происходит на уровне света, окружающего все миры (совев коль альмин), тогда оно может **18**

распространиться настолько, чтобы достичь даже тебя, даже если «изгнанники твои будут на краю небес» и т. д. «И даст тебе мир» — уровень связи, когда душа жаждет прилепиться к Нему, благословен Он.

Это и есть аспект «мира в нижнем чертоге», снизу вверх: «К Тебе, Авая, возношу я душу мою». То есть посредством аспекта Аарона, шаушвина царицы; имя «Аарон» состоит из тех же букв, что и ниръэ («будет виден»), **19**

то есть чтобы человек видел себя так, словно Святой пребывает внутри него, и тогда возникает аспект шума, а затем — «после шума — огонь» и т. д. Служение Аарона — «когда возжигаешь светильники»: оно подобно пламени, которое поднимается само собой, снизу вверх. И пребывание

и нисхождение «Святого» внутрь человека происходят благодаря аспекту Моше, шаушвина Царя, аспекту Даат, который есть «Благословен», — чтобы аспект Авая нисходил и становился «Царём мира» посредством аспекта «Б-г наш» и т. д., как сказано выше.

Это и есть слова: «Авая близок ко всем призывающим Его... в истине»: здесь два аспекта истины — сверху вниз и снизу вверх. Человек должен ниспослать вниз аспект «истины Авая» и раскрытие Бесконечного света (Ор Эйн Соф) в свою душу, чтобы вознести и привязать свою душу к Б-гу, Жизни всех жизней, благословен Он. **20**

(Из всего сказанного выше станет понятно написанное: «царствовавший от Ходу до Куша». Это подобно словам: «тьма — как свет», ибо «ходу» происходит от слова «слава» (ходо): «Его слава покрыла небеса», «Его слава — над землёй и небом». И как сказано: «Слава и величие пред Ним».

Кроме того, «ходу» означает признание (одаа), ведь признание относится к аспекту света, окружающего все миры (совев коль альмин), которого «никакая мысль не может постичь» вовсе, как сказано в другом месте в толковании стиха «Йеуда, тебя...».

«До Куша» — это аспект черноты, конец цепи нисходящих миров: «тьма покрывает землю», «облачу небеса в мрак». См. об этом в конце маамара, начинающегося словами «Голубка моя, в расщелинах скалы», а также в «Ликутей Тора» к разделам Беаалотха и Шофтим: Куш — это аспект 325 судов, от которых нисходит цепь внешних сил и т. д.

Однако «Твоё царство — царство всех миров», «и царство Его властвует над всем», и даже внешние силы не могут преступить слово Авая. Об этом сказано в конце маамара, начинающегося словами «И весь народ видел». Таково значение слов «царствовавший от Ходу до Куша».

Это и есть «сто двадцать семь областей» [см. начало раздела Хайей Сара, 123а], что означает общее нисхождение от Малхут Бесконечного. Это — «от Ходу» до Малхут Асии, облачённой в аспект мрака; это и есть «до Куша».

Однако мы также находим, что Куш упоминается в похвалу: так говорится о Шауле, которого называют «Куш, сын Йемини»; и также: «Разве вы не для Меня как сыны кушитов?» — Таргум Йонатана переводит: «Разве вы не считаетесь предо Мною как возлюбленные дети?» Так же Раши объясняет в разделе Беаалотха выражение «женщина-кушит». И в Зоаре, раздел Трума

(130а, начало): «Иногда белое называют чёрным», как сказано: «ибо он взял женщину-кушитку»; «разве вы не для Меня как сыны кушитов?» и т. д.

Смысл в том, что выше уже объяснялось относительно высшего Кетера: это аспект высшей тьмы — «Он сделал тьму Своим укрытием», превосходящей постижение.

Именно это сказано в Зоаре: «Иногда белое называют чёрным», потому что из-за величия **21** его света оно совершенно непостижимо. Там коренится сокрытая любовь, являющаяся аспектом чёрного огня; в этом и состоит смысл слов «Разве вы не для Меня как сыны кушитов?»

Ибо эта любовь — любовь чёрного огня, происходящая от аспекта «Он сделал тьму Своим укрытием», — подобна любви сына к отцу: сын происходит от мозга отца и по своей природе не желает отделяться от его единства и единственности, благословен Он, и способен отдать жизнь ради освящения имени Б-га и т. д.

Вот что означают слова «как возлюбленные дети»: это подобно сказанному в «Книге средних», глава 44, от имени «Райя Меэмна»: «как сын, который старается ради отца и матери, которых любит больше, чем собственное тело, душу и дух» и т. д.

Смысл слов «от Ходу до Куша» соответствует объяснённому выше относительно слов **22** «свет — и увидел Б-г, что он хорош»: это аспект Бесконечного света, благословен Он, скрытого и облачённого в аспект Кетера, называемый «Он сделал тьму Своим укрытием».

В человеке это также Б-жественная искра, облачённая в аспект йехиды души. Поэтому все души Израиля называются йеудим: благодаря этому в них пробуждается самоустранение вплоть до самопожертвования и т. д.

Из всего сказанного станет также понятным изречение наших мудрецов в первой главе трактата Мегила (11a): Рав и Шмуэль — один сказал, что Ходу находится на краю света и Куш находится на краю света,

то есть согласно первому толкованию, что Куш — это тьма Азии, аспект мрака; а другой сказал: Ходу и Куш

находились рядом: подобно тому как он царствовал от Ходу до Куша, так он царствовал от одного края света до другого. «Рядом» — это аспект высшей тьмы, в которой был сокрыт свет,

то есть аспект высшего Кетера — белого внутри и чёрного снаружи. Или же Ходу означает: «Ты облекся в славу и величие», аспект слов «Авая царствует, Он облекся величием», как сказано в маамаре, начинающемся словами «Голубка моя», в толковании «красавица моя»; а Куш — это аспект «создаёт тьму», мир серафимов.

Это и значит, что они находились рядом: Малхут мира Ацилут становится источником мира Брия и т. д. и облачается в Хохму, Бину и Даат мира Брия; о ней сказано: «Я черна...» и т. д.

ибо она облачается в аспект «создаёт тьму» и т. д., как сказано в другом месте. В этом и состоит смысл слов о даровании Торы как чёрного огня на белом огне.

Также это относится к Письменной Торе и Устной Торе, как сказано выше. «И подобно **23** тому как он царствовал от Ходу до Куша», ибо там достигается высшая степень единства и самоустранения и т. д.,

так он царствовал и т. д.; ведь «Твоё царство — царство всех миров», «нет никого, кроме Него», и всё находится под частным Провидением: «человек не ушибает...» и т. д. См. также маамар, начинающийся словами «И вышел Мордехай», где говорится о

«и поэтому Он упразднил... тех, кто побуждал...» и т. д.; ибо в действительности «Я, Авая, не изменился». Отсюда понятно, что этот аспект относится к свитку Эстер, а также первый аспект — когда Ходу и Куш находятся рядом,

то есть подобно тому, как Тора была дана как чёрный огонь на белом огне, — это также относится к нему, ибо «они вновь приняли её во времена Ахашвероша», как сказано: «И приняли евреи...» и т. д.

שחורה אני ונאווה בנות ירושלים כאהלי קדר כיריעות שלמה

«Я черна, но прекрасна, дочери Иерусалима»

«Я черна, но прекрасна, дочери Иерусалима, как шатры Кедара, как завесы Шломо». «Дочери Иерусалима» — так называются души, которые еще не спустились в этот мир, чтобы облачиться в тело 1

и животную душу и еще включены в своего Создателя, благословен Он, пребывая на уровне подлинного небытия (айин). О душе говорится: «чиста она», ибо «чиста» означает, что она еще находится на уровне айин; а затем: «Ты создал ее» — нечто из небытия и т. д.

Ибо все души до своего нисхождения в этот мир пребывают там в самоустранении (би-туль) и полностью включены в Бесконечный свет (Ор Эйн Соф), благословен Он.

Как сказано об Элияу: «Жив Б-г, пред Которым я стоял». И не один лишь Элияу, но все души до своего нисхождения и облачения в тело и животную душу;

и тогда они называются «дочерями Иерусалима». (В «Пардесе», в разделе «Эрхей а-Кину-им», в статье «Дочери Иерусалима», приводятся от имени Зоара, раздел «Вайехи», два толкования этого выражения; первое толкование совпадает с объяснением, приведенным здесь; см. там, а также раздел «Вайехи», стр. 242а.)

Ибо они принимают на себя уровень совершенного трепета (ира шлема), то есть совершенство трепета. Ведь трепет проистекает от уровня Его царства, да будет Он благословен, — «царства над всеми мирами», ввысь без конца и вниз без предела,

а оно — уровень Бесконечного. В цепи нисходящих миров (иштальшелут) сотворенные существа не способны воспринять этот трепет во всей его полноте. Как сказано: «Чтобы возвестить сынам человеческим о могуществе Его и о славном великолепии Его царства»: славное великолепие

Его царства состоит в том, что ангелы принимают на себя иго Небесного Царства: стан Михаэля — с любовью, стан Гавриэля и т. д.; «тысячи тысяч и тьмы мириад» и т. д., а «числу воинств Его нет числа».

Все это — драгоценное величие и великолепие Его царства, да будет Он благословен; а возвестить это сынам человеческим можно лишь посредством уровня «могущества Его», то есть многочисленных и разнообразных сокращений (цимцумим) в цепи нисходящих миров. Но душа до того, как она приходит

в этот мир, чтобы облачиться в тело, [души], пребывая на уровне подлинного небытия, принимают на себя иго Небесного Царства во всей полноте — таким, каково оно на уровне самого Бесконечного. И они называются «дочерьми Иерусалима», на уровне слов: «Девы, ее подруги, следующие за нею, приведены к тебе».

(См. Зоар II, 197б, стр. 235а и 238а, и «Микдаш Мелех» там. Следует сказать, что это соответствует второму толкованию в «Пардесе»; поэтому понятно, что согласно первому толкованию и это можно объяснить так, как сказано здесь. См. также раздел «Мишпатим», стр. 105, конец стороны б, и раздел «Ахарей», стр. 67б.)

Они также называются аламот, как сказано: «Оттого любят Тебя девы». Души же, которые спустились и облачились в этом мире в тело и животную душу, называются, собирательно, Кнесет Исраэль — источником душ Израиля; ее называют «невестой» (кала),

ибо для них Святой, благословен Он, называется «женихом» (хатан) — от выражения хут darga, «спуститься на ступень», — и это означает нисхождение Бесконечного света, благословен Он, в души.

И это произошло при даровании Торы, о котором сказано: «В день свадьбы его»: ведь 2 именно тогда состоялась свадьба. Ибо в браке, согласно примеру, единение и соединение представляют собой нисхождение капли, которая от мозга дающего передается принимающему и т. д.;

так и Тора — это Его мудрость и воля, да будет Он благословен, на самом уровне Бесконечного (Эйн Соф), благословен Он: «Он мудр, но не посредством познаваемой мудрости» и т. д.

И это нисхождение, принадлежащее самому уровню Бесконечного, воспринимается и усваивается душами Израиля: шестьсот тысяч букв Торы — это шестьсот тысяч потоков, направленных к шестистам тысячам душ Израиля.

Поэтому мудрецы, благословенной памяти, сказали, что младенца в утробе матери обучают всей Торе и т. д., чтобы свет и жизненная сила (хают) букв Торы усвоились и воспринялись его душой; ведь они — сияние Бесконечного света, благословен Он: «мудр, но не посредством познаваемой мудрости» и т. д.

И тогда души Израиля называются «невестой», ибо она принимает каплю и т. д. См. «Идра Зута» (стр. 290б).

2. Итак, этот уровень «невесты», являющийся источником душ, которые спустились и 3
облачились в тело, говорит дочерям Иерусалима, то есть душам, не спустившимся вниз и
все еще пребывающим в состоянии «чиста она», включенным в своего Создателя и нахо-
дящимся на уровне подлинного небытия:

Хотя «я черна» из-за моего нисхождения в этот мир и облачения в физическое тело, я все
же прекраснее дочерей Иерусалима. Ибо

Смысл слов «я черна» применительно к уровню «невесты» раскрывается в сказанном:
«Кудри его вьются, черны, как ворон»: слово «кудри» (талътали́м) означает тейлей тилей
— «груды за грудками» галахот; они и есть «кудри его», то есть уровень

волос и прядей, отходящих от мозга и дробящихся на множество отдельных частей. Так и
груды галахот — это потоки, исходящие из Высшей мудрости (Хохма илаа), о которой ска-
зано: «мудр, но не посредством познаваемой мудрости» и т. д. Они принадлежат уровню
«черноты».

Это можно понять, предварительно разъяснив написанное: «И волосы на голове Его 4
были как чистая шерсть», то есть волосы пребывают в состоянии белизны; и сказано:
«Кудри его вьются, черны» и т. д.

Объяснение таково: уровень волос — это потоки, исходящие от Хеседа и «великой добро-
ты», которые нисходят и распространяются до нижних уровней, подобно волосам, вытя-
гивающимся в длину

на большое расстояние. Это и есть груды галахот и тонкости, установленные мудрецами,
применительно к каждой мицве, как сказано (Притчи 4): «Лелея ее (салселеа), она возвы-
сит тебя». Слово салселеа означает, как сказали мудрецы, благословенной памяти (Рош а-
Шана 26б): «Она перебирала его волосы» и т. д.

Но есть волосы, которые нисходят и облачаются в уровень белизны, то есть в уровень Хе-
седа. Это многочисленные галахот положительных заповедей — о жертвоприношениях,
трумот, десятинах, цицит, тфилин, Шабате и т. д.: как совершить мицву, связанную с
жертвоприношением, чтобы оно было принято пред Б-гом и стало приятным благоуха-
нием и т. д.

Таковы и все остальные мицвот: они проводят Высшую мудрость через Хесед, чтобы по- 5
средством исполнения заповедей согласно их установлениям возвысить материальные
предметы и связать их со светом Б-га и Его святостью. Это волосы, исходящие от уровня:
«Волосы на голове Его были как чистая шерсть», — от высшей белизны и высшего Хеседа,
называемого «великой добротой» и т. д.

А черные волосы — это галахот, исходящие и распространяющиеся в запретительных заповедях, чтобы отделить зло от добра и отдалить его от святости, поскольку оно не может возвыситься и включиться в свет Б-га и Его святость.

И об этом сказано: «черны, как ворон». Сравнение с вороном означает: как ворон жесток, так и в этих волосах есть аспект жестокости. Ведь даже в чем-либо запрещенном или непригодном и т. д. 6

в нем присутствуют Б-жественная искра и жизненная сила, поддерживающие его существование и вызывающие его возникновение, ибо без Б-жественной искры и жизненной силы оно вовсе не могло бы существовать. И все же находящаяся в нем Б-жественная искра не поднимается, чтобы быть принятой пред Б-гом и включиться в Его свет и святость, да будет Он благословен, а лишь отталкивается вовне.

Это подобно жестокости по отношению к Б-жественной искре, заключенной в нем. И человек тоже должен проявлять жесткость по отношению к собственной душе: отстраняться от зла посредством иткафьи (подчинения), возводя многочисленные ограды и предосторожности, соблюдая тонкости постановлений мудрецов: «Освящай себя и в дозволенном тебе» и т. д.

Поэтому это называется «черным, как ворон». (См. Зоар III, 132а, 140а, 79б, 127б; Зоар II, 116а.)

И об этом сказано: «Я черна», ибо она принимает каплю — Высшую мудрость (Хохма илаа) — в виде «черноты», то есть в форме галахот и тонкостей постановлений мудрецов, которые, как объяснялось выше, — «кудри его вьются, черны, как ворон».

Кроме того, слова «Я черна» относятся к исполнению практических мицвот, связанных с предметами, облаченными в подлинную материальность; все они в совокупности заключены в цдаке (благотворительности),

которая связана с самой материальной стороной мира; обязанность давать ее возникает благодаря занятию человека делами этого мира: он ведет торговлю и получает прибыль, вследствие чего обязан давать цдаку. Пока же он занят торговлей, он погружен в дела этого мира.

И все же она прекрасна, ибо о цдаке сказано: «Цдака возвышает народ». Давая цдаку бедняку из плодов своего труда и усилий — из самой жизненной силы своей души, — человек возвышает всю свою животную душу и ее жизненную силу.

И это [смысл слов]: «И отдайте пятую часть Паро»: посредством цдаки, когда человек отдает пятую часть заработанного им, возникает уровень Паро — уровень раскрытия, как следует из выражения «ибо Аарон обнажил их» (перао): на его душу нисходит раскрытие самого Бесконечного света (Ор Эйн Соф), благословен Он. 7

Поэтому перед каждой мицвой произносят: «Благословен Ты, Авая, Б-г наш», — чтобы Бесконечный свет, благословен Он, был «благословен», [то есть] нисходил «из мира в мир» на уровне «Ты»,

то есть на уровне раскрытия, словно Он обращен к нам лицом к лицу, чтобы Авая был поистине «Б-гом нашим», чтобы Его Б-жественность, благословен Он, действительно постигалась и усваивалась самой душой.

Об этом наши благословенной памяти мудрецы сказали: «Счастлив тот, кто приходит сюда с учением в руках». То есть его учение, представляющее собой Высшую Мудрость, должно постигаться и усваиваться им,

подобно тому как женщина принимает семя, в качестве примера. Ибо если свет Торы не постигается и не усваивается его душой, то это

подобно тому как женщина извергает [его] и т. д. (См. о понятии усвоения в маамаре, посвященном Шмини Ацерет, начинающемся словами «Б-г — среди помогающих мне», и в маамаре, начинающемся словами «Лучше укрыться», а также в других маамарах на эту тему.)

И это [смысл слов]: «И отдайте пятую часть Паро»: чтобы в самой душе возник уровень Паро — раскрытие. (См. написанное об этом стихе в «Эц хаим») (Шаар 31, глава 7), а также в «Ликутей Тора» [Аризалю], раздел Ваигах. И отсюда следует: «А четыре части будут вашими» — ибо

эти четыре руки — великая рука, сильная рука, вознесенная рука и простертая мышца. О великой руке сказано: «И увидел Израиль великую руку, которую Б-г явил в Египте».

То есть даже на уровне Египта происходит нисхождение и распространение уровня великой руки, которая нисходит и простирается очень низко, вплоть до уровня Египта.

Иными словами, высший Хесед нисходит настолько, что мысли о тшуве возникают даже в низкой душе, происходящей из самых нижних уровней Асии и облеченной в подлинную материальность.

Таково понятие великой руки. Однако известно, что «один народ превозможет другой народ», «Б-г создал одно напротив другого», и «если бы Святой, благословен Он, не помогал ему» и т. д. 8

Эта помощь и это содействие называются сильной рукой — чтобы одержать победу и покорить и т. д. А вознесенная рука означает возвысить душу и связать ее с исполнением заповеди «И возлюби... всем сердцем твоим» и т. д.

И простертая мышца также относится к уровню руки: у руки три части, верхняя называется мышцей. Она «простерта» — протянута далеко-далеко вниз, подобно словам «и десница Его обнимает меня», как человек, который обнимает и т. д., чтобы не допустить состояния отделенности, упаси Б-г, и т. д.

Все это нисходит посредством цдаки, благодаря которой «четыре части будут вашими — на семена полей». Ведь во время изгнания все пребывает лишь в состоянии сеяния: «Свет посеян для праведника» и т. д., как сказано в Мидраше.

3. Что касается аспекта Торы, который находится на уровне «черного», [то есть] алахот и 9 тонкостей, установленных мудрецами, в запретительных заповедях, — они относятся к уровню «черных, как ворон», упомянутому выше, —

наши благословенной памяти мудрецы сказали: «Слова мудрецов дороги Мне больше вина Торы». Смысл этого в том, что Святой, благословен Он, сотворил Свой мир тремя вещами: сефер, софер и сипур (книга, писец и повествование).

Сефер — это Письменная Тора, а софер, который выше уровня сефер, — это Устная Тора. Поэтому слова мудрецов и называются «словами соферим», то есть «словами писцов»: они выше уровня сефер.

(См. об этом в маамаре, начинающемся словами «Это имя Мое», в маамаре, начинающемся словами «Сердце твое будет размышлять о страхе: где писец?», а также в другом месте о стихе «И будете черпать воду с радостью».) [Сефер] — это уровень Письменной Торы, происходящей от Высшей Мудрости (Хохма илаа), — уровень слов «мицва — светильник, а Тора — свет».

Свет, освещающий пламени светильника, исходит из той части пламени, что прилегает к фитилю; а белая часть пламени, окружающая ее, сама не светит,

но она служит источником света, из которого нисходит и распространяется освещающий свет. Так и слова мудрецов называются «словами писцов»,

поскольку из них нисходит уровень сефер — уровень слов «Тора — свет»; сами же они относятся к источнику света, к уровню окружающего света (макиф), о котором сказано: «Он сделал тьму Своим укрытием».

Поэтому большинство тонкостей, установленных мудрецами, относится к запретительным заповедям, для которых предусмотрено гораздо больше ограждений и предосторожностей Торы, чем для повелительных заповедей. Ведь в запретительных заповедях есть преимущество и особое превосходство над повелительными заповедями.

Как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Зихри с 248 — פ"ח, шми с 365 — פ"ה». Запреты относятся к уровню פ"ה, который выше פ"ח, ибо повелительные заповеди принадлежат имени פ"ח — раскрытому миру (альма де-итгалья).

Ибо «248 заповедей — это 248 органов Царя»: они являются сосудами и обителью для жизненной силы, нисходящей и распространяющейся в них из самой сущности души. Жизненная сила действительно облекается в них, чтобы органы исполняли ее волю и т. д.

Запреты же относятся к уровню פ"ח — уровню сокрытого мира (альма де-иткасья), ибо жизненная сила и Бесконечный свет, исходящие с этого уровня, не облекаются в душу открыто,

но присутствуют в сокрытии, подобно словам «а Ты хранишь ее внутри меня». Ибо в душе нет сосуда и обители, которые могли бы принять пребывание в ней Бесконечного света, благословен Он, на этом уровне, чтобы он раскрылся в действительном облечении,

а лишь в форме отрицания — на уровне «не», как сказано: «в земле, не засеянной»; она «засеяна» посредством «не» и т. д. И как объясняется в другом месте, такова привязанность души к Б-жественности выше, у ее корня, на уровне совев, — «Он сделал тьму Своим укрытием» и т. д.

это уровень тьмы, а не раскрытого света и т. д. Ибо невозможно достичь этого уровня посредством исполнения мицвот, которые совершает человек; достичь его можно лишь посредством запретов, представляющих собой уровень отрицания и «не» и т. д.

И благодаря этому «изольется на него дух свыше»: в его душе пребудет Бесконечный свет, благословен Он, окружающий все миры (совев коль альмин). Благодаря этому возысится и его животная душа. Ибо 10

корень животной души находится на уровне лика льва и лика быка в Колеснице и т. д., среди стражей офаним, которые ниже серафимов и т. д.

Но написано: «И поднимаются офаним напротив них», и «офаним — с великим шумом» и т. д. Ведь серафимы восклицают: «Свят», [то есть] отделен и т. д.,

«Авая Цваот»: «Он — знак (от) среди Своего воинства». «Тысячи тысяч и десятки тысяч мириад» — число одного отряда, а «воинствам Его нет числа». Все они получают жизненную силу лишь с уровня одной буквы (от). «Вся земля полна славы Его»:

«Слава Его» — это тридцать два пути Хохмы, ибо «нет славы, кроме Торы»; именно она облекается, чтобы «вся земля», эта нижняя [земля], была «полна» ею на уровне «славы Его»,

то есть лишь в виде простого сияния и отблеска. Офаним, получающие от них, «поднимаются напротив них» и трепещут «с великим шумом» из-за безмерной святости Бесконечного света, который, как говорит само его имя, не имеет конца и т. д.

И вот, «Б-г — не в шуме», а «после шума — огонь»: состояние жажды и страстного томления, подлинного исступления души, в состоянии самоустранения (битуль) и включения в Бесконечный свет, благословен Он, выше того, что душа способна вынести. Эта жажда и это томление направлены не к уровню «славы Его», которая является лишь сиянием и отблеском, 11

а к уровню слов «Небеса и землю наполняю Я», к самому уровню «Я», то есть к самому пребыванию Бесконечного света, окружающего все миры.

И это «офаним поднимаются»: они возвышаются напротив серафимов, выше них. Из этой жажды и этого томления возникает сказанное: «Душа моя жаждет Тебя» и т. д., «так в святости я видел Тебя». «Святость» — самостоятельное слово, обозначающее уровень святого и отделенного; «я видел Тебя» — чтобы произошло раскрытие Б-жественности, 12

как это будет в будущем, когда «свернутся небеса, как свиток», и сказано: «новые небеса и новая земля». Тогда не будет материальных небес и земли, скрывающих и заслоняющих славу Б-га, так что они кажутся самостоятельными сущностями.

Ведь в каждой вещи нисходит Бесконечный свет, благословен Он, как сказано: «А гора Синай вся была в дыму» (ашан): олам, шана, нефеш (мир, год, душа). Олам — это измерение пространства, в которое нисходит уровень Бесконечного, как сказано: «Вот место при Мне».

И так же в аспекте шана (года), в аспекте времени: «Он царствует, царствовал и будет царствовать» — прошедшее, будущее и настоящее; всё это относится к уровню Бесконечного и т. д. 13

И так же в аспекте нефеш (души) есть сияние Бесконечного света: «и всё живое будет благодарить Тебя, Сэла», — и высший и нижний Ган Эден; есть Ган Эден над Ган Эденом, без конца и предела, в восхождении от уровня к уровню и т. д.

И в будущем, когда мир, его материальность и грубость будут утончены, тогда «глазами своими увидят» и т. д. И это — «черна я, но прекрасна»: ведь посредством 14

уровня «черна», то есть прилепленности души [к Б-гу] через исполнение и соблюдение запретительных заповедей, относящихся к уровню «черны, как ворон», — благодаря этому в будущем раскроется Бесконечный свет, благословен Он, окружающий все миры (совев коль альмин),

который выше границ миров и превосходит то, что душа способна вынести, так что воспринять его можно лишь через отрицание — «земля, не засеянная». И на этом уровне она прекраснее дочерей Йерушалаима и т. д.

(См. сказанное о «черна я, но прекрасна» в маамаре, начинающемся словами «Голос возлюбленного моего»: там речь идёт об Устной Торе и т. д.; это соответствует тому, что выше было объяснено о словах мудрецов и т. д. См. также [Зоар,] раздел «Берешит», стр. 49, конец стороны а; и СГМ, раздел 137, и конец части I, раздел 5; и раздел «Шмот», 14а; и раздел «Ахарей», стр. 59б; [и раздел] «Балак», 191а.)

ביאור ענין שחורה אני ונאווה

Объяснение слов «Я черна, но прекрасна»

Объяснение слов «Я черна, но прекрасна». Так говорит Община Израиля (Кнесет Исраэль) 1
«дочерям Иерусалима» — душам, освобождённым от тела.

Суть такова: Шхина — это Малхут мира Ацилут, которая облачается в [миры] Брия, Йецира и Асия, [как сказано:] «и поселюсь среди них» [и] «обитающий с ними среди их нечистоты». Именно она говорит: «Я черна, но прекрасна».

Объяснение слов «дочери Иерусалима» таково: сперва души были включены [в свой источник] в состоянии зарождения (ибур) в Ацилуте, а затем нисходят в состоянии рождения (лейда) в Брия, Йецира и Асия (см. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «Море увидело и отступило»).

Тогда они становятся ограниченными существами, ибо уровень Бесконечного (Эйн Соф) существует только в Ацилуте, где завершается сияние кава и нити Бесконечного света (Ор Эйн Соф) и т. д. (см. также сказанное об этом в объяснении стиха «Кто исчислил прах Яакова»).

Иначе обстоит дело в мирах Брия, Йецира и Асия. Тем более ангелы — Михаэль, служащий с любовью, и Гавриэль — с трепетом и страхом, а также [те, кто произносит] «Свят» в течение двенадцати часов и т. д.: все они ограничены и т. д.; и ангелы, которые возражали, говоря: «Что есть человек?» — Он протянул среди них палец и т. д.,

ибо они не способны воспринять больше, чем тот уровень меры и ограничения, которым обладают. Об этом сказано: «возвестить сынам человеческим о могуществе Его и о славе великолепия царства Его»: в них облачена не вся мера царства Его, благословен Он,

а лишь славу и сияние; и всё же это сияние — ничтожная доля [Его] великолепия — принадлежит им и т. д. Но не только [ангелы]: даже души,

например, души праотцев Авраама, Ицхака и Яакова: есть уровень Авраама, Ицхака и Яакова в Ацилуте, где «Он, Его жизненные силы и Его сосуды едины»; но Авраам, Ицхак и Яаков, пребывающие в Брия, — ограниченные существа и т. д.

Ограниченность возникает при рождении душ в Брия, Йецира и Асия. Иначе обстоит 2
дело в состоянии зарождения в Ацилуте: там «Он, Его жизненные силы и Его сосуды едины».

Ибо там сияет Бесконечный свет. Души, пребывающие в состоянии зарождения, называются «дочерями Иерусалима»: поскольку они находятся в состоянии зарождения внутри Малхут, их называют «дочерьми»; а «Иерусалима» их называют потому, что они получают совершенный трепет (ира шлема), полноту трепета, в состоянии истинного самоустранения (битуль) — [в состоянии] «Он и Его жизненные силы едины», свойственном уровню Ацилута.

Теперь слова Шхины, обращённые к ним: «Я черна, но прекрасна». «Я черна» — когда [я] 3 нисхожу среди ограниченных существ; чернота возникает из-за горечи от того, насколько далека я от высшего единства (ихуда илаа).

Из-за этого пробуждается великое сострадание, как сказано в молитве: «Б-г мира, по великой милости Твоей» и т. д. Тогда Малхут называется «смуглой» (шехархорет): это два аспекта черноты.

Первый — от упомянутой выше горечи. И «от плоти моей я вижу» горечь, которую человек [ощущает] в своей душе, чтобы пробудить великое сострадание к своей душе; место этой горечи — сердце, в левой полости, наполненной кровью и т. д.

Об этом аспекте горечи Малхут сказано: «ибо солнце опалило меня». То есть высшее единство, называемое «солнцем и щитом», «опалило меня»: когда я вспоминаю об уровне высшего единства, во мне возникает чернота и горечь, как сказано выше. И, как объясняется в разделе Тазриа (лист 45б): «ибо солнце опалило меня» — солнце удалилось от меня, перестало светить мне и т. д.

См. там. (В этом смысл изречения наших благословенной памяти мудрецов: зажигание ханукальной свечи — «от захода солнца». То есть главное нисхождение Малхут в Брия, Йецира и Асия происходит во время, когда Святой Храм не стоит; тогда имеет место состояние «солнце удалилось от меня» и т. д. В этом и смысл слов «от захода солнца».

А свет ей даёт ханукальная свеча, как сказано об этом в объяснении стиха «Пой и ликуй, дочь Циона» и т. д.: свет, масло и фитиль и т. д. нисходят также и в нижние миры; см. там.

Заповедь ханукальной свечи установлена мудрецами (диврей софрим); она относится к источнику света и т. д. Благодаря этому аспект «и прекрасна» нисходит в аспект «я черна», как сказано выше.) Второй вид черноты — само нисхождение, облачение в практические мицвот, а не только следствие того, что «солнце опалило меня»,

но и следствие телесности самого нисхождения, облачения в материальные предметы, с помощью которых исполняются мицвот: жертвоприношения животных, цицит из шерсти, тфилин из пергамента и т. д.

(См. также сказанное в разделе Бемидбар, в конце маамара, начинающегося словами «И говорил... в пустыне Синай», об уровне и мере сострадания двенадцати колен, пробуждающих сострадание к искре Б-жественности, нисшедшей с места своей славы и т. д.,

а также о сострадании на уровне семидесяти душ, вышедших из чресл Яакова, которое пробуждает чрезвычайно великое сострадание к своей душе: не только из-за нисхождения с места её славы, но и потому, что она облачилась в материальное тело; см. там.)

В этом смысл двух упомянутых выше аспектов черноты: первый — она нисшла с места своей славы; второй — она также облачилась в материальное тело и т. д.)

Вот её утешение: хотя «я черна», всё же «и прекрасна», ибо именно из этой черноты возникает аспект «и прекрасна». Ведь

из черноты, заключённой в горечи удаления, происходит то, о чём сказано: «много урожая — благодаря силе быка», ибо «когда покоряется ситра ахра, [слава Святого, благословен Он,] возносится» и т. д.

А благодаря черноте, связанной с облачением в практические мицвот: мицвот — это 613 путей, а вместе с семью мицвот, установленными мудрецами, их 620 — уровень Кетера,

то есть высшая воля. Ведь есть низшая воля, распространяющаяся от Хохмы и Бины к эмоциональным качествам (мидот); высшая же воля является посредником между Эматором и эманированными, как известно.

В этом смысл слов «и прекрасна» — более прекрасна, чем «дочери Иерусалима», то есть 4 души в Ацилуте. Хотя их обитель и жилище находятся в самом Ацилуте и они не нисходят в Брия, Йецира и Асия,

их жизненная сила и существование происходят от уровня букв: 600 000 душ — это 600 000 букв Торы, а буквы относятся к уровню сосудов. Души происходят лишь от внутренней стороны сосудов, но всё же остаются сосудами. Иначе обстоит дело благодаря нисхождению Малхут:

она поднимается на уровень светов (см. также сказанное об этом в объяснении стиха «И Я сделаю окна твои из кадкод»), и не только это: она поднимается всё выше и выше, к высочайшим вершинам, до самой сущности Простого Бесконечного (Эйн Соф) и т. д.

«Как шатры Кедара». Авраам, от которого произошёл и т. д.: уровень Кедара — примеси и 5 отбросы. И всё же в нём есть немного жизненной силы святости, ибо иначе он прекратил бы существовать и погиб;

только эта жизненная сила пребывает в виде окружающего [света] (макиф). В этом смысл ладана среди одиннадцати благовоний воскурения: десять благовоний облачены в клипот, а одиннадцатое пребывает в виде окружающего [света], поскольку по своей сущности оно белое и т. д.

В этом смысл слов «как шатры Кедара»: у них есть шатёр и окружающее [его]. Так и у меня есть аспект шатра и окружающего света, происходящий от уровня высшего единства (ихуда илаа): «ибо солнце опалило меня» и т. д., «солнце и щит» и т. д.

(Иными словами: если есть окружающий свет, оживляющий их, хотя они происходят от разбиения сосудов и т. д., то тем более, во много раз, высшие окружающие света нисходят благодаря исполнению практических мицвот, которые исправляют и очищают клипат нога, чтобы «истребить зло» и т. д.

См. также сказанное ниже, в конце маамара, начинающегося словами «К кобылице среди колесниц фараона Я уподобил тебя», а также маамар, начинающийся словами «И было, когда фараон отпустил», о том, что «для исполняющих Его волю — тем более».)

«Как завесы Шломо» — более высокие окружающие света. В окружающих светах есть [два] 6 уровня: первый — те, что раскрываются сейчас; второй — те, что раскроются лишь в дни Машиаха (см. также сказанное об этом в разделе Шмот, в объяснении стиха «В грядущие дни укоренится Яков» и т. д.).

Их называют «завесами Шломо» в соответствии со стихом: «Или пусть он ухватится за Мою крепость и заключит со Мной мир». Суть мира — соединение двух противоположностей,

то есть высшие света, природа которых — подниматься и удаляться вверх, должны светить вниз. «Мир» упоминается дважды: мир в высшем воинстве и мир в нижнем воинстве. Нижнее воинство означает соединение

Малхут Ацилута становится Атиком Брия; а высшее воинство означает нисхождение и соединение с уровнем Бесконечного (Эйн Соф), [как сказано:] «Ты всё сотворил мудростью», ибо Хохма называется действием, материальностью перед Ним, благословен Он, [и должна] стать Атиком Ацилута.

(См. также сказанное об этом в маамаре, начинающемся словами «Выйдите и посмотрите... царь Шломо».) Тот, кто занимается Торой ради неё самой, посредством чтения букв Торы ниспосылает это.

В этом смысл слов «все, кто призывает Его во истине». «Во истине» — это Тора, ибо Хохма называется истиной, а «Тора исходит из Хохмы» и т. д.

«Призывают Его во истине» означает: внутри истины они призывают Его и ниспосылают Его и т. д. Это называется «завесами Шломо» — с буквой ך: высшей ך и нижней ך.

Итак, **shalom** и Шломо сами по себе относятся к уровню облечения Вс-вышнего в миры, 7
благодаря которому Он устанавливает мир между ними. Но «как шатры Шломо» — это
высшие окружающие [света], которым в клипот вовсе нет соответствия.

Ибо «шатры Кедара», то есть уровень ладана, имеют соответствие в уровне окружающего
[света] святости; но «шатрам Шломо» вовсе ничто не соответствует, и это откроется
именно в Будущем мире и т. д.

Итак, «я черна» — чернотой двух видов, упомянутых выше, — и, несмотря на это, «пре- 8
красна», как сказано выше. Всё это также заключено в стихе: «Пред сединой вставай» и
т. д.

Пояснение: «седины» — это сказанное: «и волосы на голове Его — как чистая шерсть», ибо
волосы соответствуют уровню белизны; это многочисленные законы, относящиеся к по-
ложительным заповедям. А «почитай лицо старца» — это сказанное: «локоны его вьются,
черны, как ворон»; наши благословенной памяти мудрецы объяснили, что «старец» — это
тот, кто приобрёл мудрость.

Это законы, которые распространились и воплотились в запретительных заповедях и т.
д. «И бойся Б-га твоего» — это слова книжников и семь установленных мудрецами запо-
ведей. Как сказали наши благословенной памяти мудрецы: «Слова книжников строже
слов Торы». «Я — Авая», ибо всё едино.