
АРИЗАЛЬ · РАББИ ХАИМ ВИТАЛЬ

ספר עץ חיים

Сефер Эц Хаим

Том I. Адам Кадмон и мир Акудим

ספר עץ חיים

Сефер Эц Хаим

Том I. Адам Кадмон и мир Акудим

Святой Аризаль и Рабейну Хаим Виталь

ПЕРЕВОД: ПРОЕКТ «ГМАР ТИККУН»

Оглавление

Врата 1: Игулим и ешер	5
Ветвь 1	5
Ветвь 2	7
Ветвь 3	17
Ветвь 4	19
Ветвь 5	27
Врата 2: Частности Ацилута	32
Ветвь 1	32
Ветвь 2	33
Ветвь 3	36
Врата 3: Порядок Ацилута	39
Глава 1	39
Глава 2	42
Глава 3	44
Врата 4: Озэн, хотэм, пэ	47
Глава 1	47
Глава 2	50
Глава 3	52
Глава 4	55
Глава 5	59
Врата 5: ТАНТА	63
Глава 1	63
Глава 2	67
Глава 3	69
Глава 4	71
Глава 5	72
Глава 6	79
Глава 7	81
Врата 6: Врата Акудим	84
Глава 1	84
Глава 2	85
Глава 3	89
Глава 4	93
Глава 5	94
Глава 6	99

Глава 7	103
Глава 8	105
Врата 7: Мати ве-ло мати	109
Глава 1	109
Глава 2	113
Глава 3	117
Глава 4	120
Глава 5	124

Врата 1: Игулим и ешер

Ветвь 1

Пункт 1

Первый чертог из семи чертогов — чертог Адам Кадмон (АК), и в этом чертоге семь врат.

Пункт 2

Первые врата:

Пункт 3

Учение об игулим и ешер, в котором пять ветвей.

Пункт 4

Что касается конечной цели сотворения миров, разберем сейчас два исследования, которыми занимались каббалисты.

Первое исследование состоит в том, что исследовали ранние и поздние мудрецы, чтобы узнать причину сотворения миров — ради чего оно произошло. Они взвесили все мнения, пришли к согласию и вынесли решение: причина в том, что Он, благословен Он, непременно должен быть совершенен во всех Своих действиях и силах, во всех Именах Своего величия, достоинства и славы. Если бы Он не проявлял Свои действия и силы на деле, в конкретных свершениях, Его нельзя было бы, образно говоря, назвать совершенным ни в делах, ни в Именах и эпитетах. Ведь великое четырехбуквенное Имя АВАЯ (יהוה) названо так, чтобы указать на Его вечное бытие и непреходящее существование: Он «был, есть и будет» (הָיָה הוּא וְיִהְיֶה) до сотворения [мира], во время его существования и после того, как все вернется к прежнему состоянию. Если бы не были сотворены миры и всё, что в них, невозможно было бы явить истину Его вечного бытия в прошлом, настоящем и будущем, и Он не назывался бы Именем АВАЯ, как сказано выше. Точно так же Имя АДОНАЙ (אדני) указывает на господство: на то, что у Него есть служители, а Он — Господин над ними. Если бы не существовало творений, Его нельзя было бы называть Господином. То же относится и ко всем остальным Именам, равно как и к эпитетам: например, «Милосердный», «Милующий», «Долготерпеливый». Он не звался бы этими именами, если бы в мире не было творений, по отношению к которым Он проявляет долготерпение, и то же касается всех прочих эпитетов. Но когда миры сотворены, действия и силы [Всевышнего], благословен Он, осуществляются на деле, и Он

именуется совершенным во всех видах Своих действий и сил, а также совершенным во всех Именах и эпитетах без малейшего изъяна, упаси Б-г. Этот довод подробно разъяснен в книге Зоар (раздел Пинхас, 257б): «Тринадцатая заповедь... — это чтение „Шма“. И нужно знать, что Он зовется Мудрым во всякого рода мудрости и Понимающим во всякого рода понимании... Однако прежде чем сотворил мир, Он назывался всеми этими ступенями по имени творений, которым предстояло быть сотворенными. Ведь если бы не было в мире творений, почему Он звался бы Милосердным, Судьей? Только по имени будущих творений...». И в разделе Бо (42б) сказано: «Ведь если бы Его свет не распространился на все творения, как узнали бы о Нем? И как исполнилось бы: „Вся земля полна славы Его“ (Йешаяу 6:3)?».

Пункт 5

Второе исследование близко к вопросу: «Что наверху, а что внизу? Что впереди, а что позади?» в трактате Хагига (глава «Эйн доршин» [Мишна, Хагига 2:1]). Поскольку этот вопрос чрезвычайно глубок, человек подвергает себя почти смертельной опасности, если углубляет свое созерцание (истаклют) в этом исследовании. Об этом сказали мудрецы (ХАЗАЛЫ) в упомянутой Мишне: «Каждый, кто вглядывается в эти четыре вещи, — лучше бы ему не появляться на свет: [что наверху, что внизу, что впереди, что позади; и всякий, кто не щадит чести своего Создателя, — лучше бы ему не появляться на свет]». Поэтому мы не можем пространно и глубоко вдаваться в их исследование. Однако с Б-жьей помощью мы изложим лишь основные положения — подобно тому, кто заглядывает сквозь щели, без всматривания в сокровенные глубины; и тот, кто внимательно вникнет в наши слова, обретет разумное суждение и знание, если постигнет их. Суть же этого вопроса такова: спрашивают, почему сотворение этого мира произошло именно в то время, когда произошло, а не раньше и не позже? Поэтому знай то, что мы объясним в нашем труде. Известно, что высший свет, простирающийся ввысь без конца и именуемый Эйн Соф, уже самым своим именем свидетельствует о том, что Он совершенно непостижим ни мыслью, ни каким-либо размышлением. Он отрешен и отделен от всякой мысли и предшествует всем выделенным [из Источника], сотворенным, сформированным и созданным. В Нем нет момента начала или зарождения, так как Он пребывает всегда и существует вечно, и в Нем нет ни начала, ни конца (рош и соф).

И от Эйн Соф затем развернулось бытие великого светила, называемого Адам Кадмон (АК) — первейшего из всех предвечных, как будет сказано в ветви 3. А затем от него протянулись света, связанные с АК: это множество светов, которые исходят изнутри него и светят наружу. Одни из них берут начало от его моха (мозга), другие — от Гальгальты, от эйнаим (глаз), от озэн (уха), от хотэм (носа), от пэ (рта) и от мэцах (лба) наружу; а другие располагаются вокруг его гуф (тела) — то есть уровня его семи нижних сфирот. И вокруг них светит множество связанных с ними светов, именуемых миром Некудим. А затем от

него протянулись известные четыре мира АБЕА, о которых говорится в Зоаре и в Тиккуним. Но само то, как был выделен из Источника этот парцуф АК, и тем более остальные миры под ним, имело начало и конец, и было определенное время, когда они начали возникать и выделяться из Него, — в отличие от упомянутого Эйн Соф. И с того момента, когда начались распространение и постепенное развертывание этих светов и миров, началось и возникновение всех творений — одно за другим, пока все не пришло к тому состоянию, в каком пребывает сейчас. И сообразно порядку распространения и развертывания во времени, одно за другим, всё и совершалось. Невозможно было приблизить или отложить сотворение этого мира, так как каждый мир создавался вслед за миром, находящимся над ним. Все миры созидались, распространялись и нисходили один под другим в различные, сменяющие друг друга времена, пока не настал черед сотворения этого мира. И тогда он был сотворен в надлежащее ему время — после сотворения высших миров, расположенных над ним. И этого достаточно, поскольку мы не можем расширять и углублять объяснение этого вопроса во всей полноте: как, сколько и когда.

Ветвь 2

Пункт 1

Относительно Эйн Соф, благословен Он: как Источник положил начало мирам, выделенным из Него? Здесь кроется важное исследование и глубокое разногласие, разделившее всех каббалистов. Одни авторы писали, что десять сфирот расположены в виде десяти ступеней, следующих друг за другом, одна под другой. Другие писали, что порядок их расположения — в виде трех линий: правой, левой и средней. А именно: три сфиры — Хохма, Хесед, Нецах — одна над другой в правой линии; три сфиры — Бина, Гвура, Ход — одна над другой в левой линии; и четыре сфиры — Кетер, Тиферет, Есод, Малхут — одна над другой в средней линии. Многие же утверждают, что они устроены в форме концентрических круглых сфер, расположенных одна внутри другой, где одна окружает и охватывает другую. И тот, кто обратится к словам рабби Шимона [бар Йохая] в книге Зоар и в Тиккуним, а также в книге «Баир» (приписываемой рабби Нехунье бен а-Кана), найдет в их высказываниях различные указания, склоняющиеся то в одну, то в другую сторону, так что поздние каббалисты оказались в замешательстве перед этим вопросом. Они утомились исследовать дальше и не смогли разрешить сомнение, поскольку перед ними вставала великая и непреодолимая трудность. Они говорили: раз Эйн Соф абсолютно однороден во всех отношениях, к Нему неприменимы понятия верха и низа, передней стороны (паним) и задней стороны (ахор), ведь все эти определения указывают на наличие меры, предела, границы и протяженности в высшем свете Эйн

Соф, упаси Б-г. Кроме того, известно, что свет Эйн Соф пронизывает толщу каждой сфиры, пребывает внутри каждой сфиры и окружает каждую сферу снаружи, как сказано в книге Зоар (раздел Бехар, в «Раа́йа Мехемна» [Верный Пастырь], 109б): «Ты — душа души...»; и в разделе Пинхас (225а и 226а), а также в предисловии к Тиккуней Зоар (4а): «И выше всего, Причина всех причин — нет Б-га над Ним, ни под Ним, ни с четырех сторон света; Он наполняет все миры и окружает их со всех сторон...». И если все десять сфирот одинаково близки к Эйн Соф и все принимают свет непосредственно от Него, то в чем же различие между ними, и чем одна сфера превосходит другую, если все их ступени равны (как отмечено в «Мево Шеарим», врата 1, часть 1, глава 4)? Истина же в том, что «и те, и другие — слова Б-га живого» (Эрувин 13б), и все они ясны понимающему и прямы для обретающих знание.

Различие же между двумя первыми мнениями — расположены ли сфирот как десять ступеней одна под другой или же в виде линий, — прояснится ниже с Б-жьей помощью при рассмотрении мира Некудим: до своего исправления они находились одна под другой, но после исправления выстроились согласно второму мнению, в форме трех линий.

Что же касается различия между двумя другими мнениями — построены ли они линиями или в виде сфер, заключенных одна в другую, — это мы объясним с Б-жьей помощью в этой ветви. Обрати внимание на то, что будет разъяснено сейчас, и из этого ты поймешь самую суть: оба мнения верны и истинны, поскольку в десяти сфирот есть два аспекта. Первый — это их бытие в аспекте игулим (концентрических сфер), в форме десяти сфер, заключенных одна в другую; а второй — это десять сфирот в аспекте ешер (вертикального человеческого образа из трех линий), где они предстают в облике человека, имеющего голову, руки, голени, тело и ноги, как я подробно напишу с Б-жьей помощью ниже, в следующих ветвях. И вот их объяснение:

Пункт 2

Знай: прежде чем возникли выделенные и были сотворены творения, простой высший свет наполнял всё сущее. Не было никакого свободного места — пустого пространства и полости; всё было заполнено этим простым светом Эйн Соф. И не было в Нем ни начала, ни конца, но всё было единым простым светом, абсолютно однородным, и это то, что называется светом Эйн Соф.

И когда в Его простом желании возникло намерение сотворить миры и выделить из Себя выделенные [сущности] — чтобы явить совершенство Своих действий, Имен и эпитетов (что и послужило причиной сотворения миров, как объяснялось у нас в ветви 1, в первом исследовании), — тогда Эйн Соф сократил Себя в центральной точке Своего бытия, прямо посреди Своего света (сказал Меир: «Учитель имел в виду — относительно

нас, и пойми это»). Он сократил этот свет и удалил его к сторонам вокруг центральной точки, и тогда образовалось свободное место, пустое пространство и полость — прямо от центральной точки, вот так: Это сокращение произошло равномерно со всех сторон вокруг этой пустой центральной точки, так что образовавшееся пустое пространство оказалось круглым со всех сторон, в совершенной симметрии. Оно не имело формы четырехугольника с прямыми углами, поскольку и Сам Эйн Соф сократил Себя в форме круга, одинаково со всех сторон. Причина этого в том, что раз свет Эйн Соф абсолютно однороден, Он должен был и сократить Себя одинаково со всех сторон, а не так, чтобы с одной стороны сокращение было сильнее, чем с других.

В геометрии известно, что нет фигуры столь же равномерной, как круг (сфера), в отличие от четырехугольника с выступающими прямыми углами, треугольника или прочих геометрических фигур. Поэтому сокращение Эйн Соф непременно должно было быть кругообразным — по той причине, что Он абсолютно одинаков во всех Своих проявлениях, как сказано выше. Также в разделе Бо (лист 42) приводится: «Сосуд круглый, и это буква йод (י)»; и обратиться к разделу Пкудей (лист 258), где сказано, что чертоги и то, что в них, имеют форму кругов.

Есть и другая причина: ради выделенных, которых Ему предстояло затем выделить внутри этого пустого и свободного пространства. Суть в том, что если выделенные имеют форму концентрических сфер, все они будут одинаково близки к окружающему их Эйн Соф и соединены с Ним в совершенном равенстве. И свет, и изобилие (шефа), необходимые им, они будут получать от Эйн Соф со всех своих сторон в равной мере.

Иначе обстояло бы дело, если бы выделенные имели форму четырехугольника, треугольника или других подобных фигур: тогда выступающие углы находились бы ближе к Эйн Соф, чем остальные их стороны, и они не принимали бы свет Эйн Соф равномерно. А в конце ветви 3 будет объяснена причина, почему вообще понадобилось это сокращение и в чем его смысл.

Пункт 3

(Вторая авторская редакция [махадур тиньяна]: смысл этого сокращения — раскрыть корень судов, чтобы затем наделить миры свойством суда; и эта сила называется *буцина де-кардинута*, подобно выражению «пшеница из Кардинуты»).

Пункт 4

После упомянутого сокращения, когда прямо посреди света Эйн Соф образовалось свободное и пустое пространство полости, появилось место, где могли пребывать выделенные [из Источника], сотворенные, сформированные и созданные. И тогда от

света Эйн Соф протянулась одна прямая линия (кав) — от Его кругового света сверху вниз, спускаясь и нисходя внутрь этой полости, вот так:

Верхний конец этой линии исходит от Самого Эйн Соф и касается Его. Однако нижнее завершение этой линии на ее конце не касается света Эйн Соф. Через эту линию протянулся и распространился вниз свет Эйн Соф.

И в этом пространстве полости Он выделил из Себя, сотворил, сформировал и создал все миры без исключения. Эта линия подобна тонкой трубке, по которой струятся воды высшего света Эйн Соф к мирам, находящимся в пространстве этой полости. Теперь мы отчасти объясним исследование каббалистов, стремившихся понять, каким образом в этих сфирот возникают начало, середина и конец (рош, тох, соф).

Поскольку верхний конец этой линии касается света Эйн Соф с верхней стороны, а нижний ее конец не доходит внизу до окружающего света Эйн Соф под мирами и не соприкасается с Ним, постольку в ней правомерно различать начало (рош) и завершение (соф). Ведь если бы изобилие от Эйн Соф поступало с обоих концов линии, оба конца были бы равнозначными «головами», и не существовало бы понятий верха и низа.

Точно так же, если бы свет Эйн Соф проникал со всех сторон этого свободного пространства, не было бы ни верха, ни низа, ни передней стороны (паним), ни задней стороны (ахор), ни востока, ни запада, ни севера, ни юга. Но благодаря тому, что свет Эйн Соф протянулся лишь по одной линии и через тонкую трубку, в нем правомерно выделять верх и низ, переднюю и заднюю сторону, восток и запад, как мы с Б-жьей помощью изложим в этой ветви в ходе нашего рассуждения.

Пункт 5

Когда свет Эйн Соф протянулся в виде прямой линии внутрь этой полости, он распространился вниз не сразу, а распространялся постепенно. Это означает, что сперва световая линия только начала распространяться там, и тотчас, в самом начале своего распространения в виде линии, свет протянулся кругообразно и образовал подобие одной круглой сферы вокруг.

Но эта сфера не соприкасалась со светом Эйн Соф, окружающим ее со всех сторон. Если бы она соединилась с Ним, всё вернулось бы к прежнему состоянию: она растворилась бы в свете Эйн Соф, ее собственное проявление совершенно исчезло бы, и всё вновь стало бы исключительно светом Эйн Соф, как в самом начале.

Поэтому эта сфера вплотную прилегает к сфере Эйн Соф, но не сливается с ней.

Вся же связь и единение этой выделенной сферы с Источником — Эйн Соф — осуществляется благодаря упомянутой линии, по которой спускается свет от Эйн Соф и наполняет эту сферу. А Эйн Соф окружает и охватывает ее со всех сторон, поскольку Он

также образует круг вокруг нее, оставаясь отделенным от нее, как сказано выше. Свечение Эйн Соф непременно должно было поступать к выделенным только по этой линии. Ведь если бы свет притекал к ним также со всех окружающих сторон, они уподобились бы Самому Источнику и не имели бы ни границы, ни предела.

Более того, сама эта линия сделана очень тонкой, без широкого разлива, чтобы свет, притекающий к выделенным, поступал строго отмеренным и ограниченным. По этой причине они и называются «десять свойств» (мидот) и «десять сфирот» — чтобы показать, что они обладают мерой, пределом и определенным числом, чего нет в Эйн Соф.

Как сказано в книге Зоар (раздел Пинхас, «Тринадцатая заповедь — это чтение „Шма“...»): «Но у Него нет ни меры, ни известного имени, подобно сфирот... ведь у каждой сфиры есть известное имя, мера, предел и граница».

А благодаря тому, что линия тонка, она проводит к ним изобилие лишь в меру их потребности как выделенных, а не безмерно, как подобало бы Самому Источнику. Эта первая сфера, находящаяся ближе всех к Эйн Соф, называется Кетер де-АК.

Затем эта линия распространилась и протянулась еще немного вниз, вновь сомкнулась в круг и образовала вторую сферу внутри первой, и это называется сферой Хохма де-АК.

Затем она протянулась еще ниже, снова сомкнулась в круг и образовала третью сферу внутри второй, и она называется сферой Бина де-АК.

Подобным образом свет продолжал распространяться и образовывать сферы вплоть до десятой, называемой сферой Малхут де-АК.

Так выяснилось строение десяти сфирот, выделенных в виде десяти концентрических сфер, одна внутри другой. И все это — общий уровень десяти сфирот, вбирающих в себя все существующие миры.

Однако совершенно ясно, что множество различных миров было выделено из Источника, сотворено, сформировано и создано — тысячи тысяч и тьмы тем, — и все они без исключения пребывают внутри этого свободного пространства, и нет ничего вне его. В каждом мире есть свои десять частных сфирот, и каждая частная сфера любого мира включает в себя еще десять частных сфирот, и все они устроены в форме сфер, заключенных одна в другую, одна глубже другой, без конца и числа. Все они подобны слоям луковицы, вложенным друг в друга, по подобию небесных сфер, как описывается в книгах по астрономии.

Началом же, связывающим все эти сферы воедино, служит тонкая линия, которая распространяется от Эйн Соф, проходит, спускаясь, от сферы к сфере вплоть до самого их завершения, как сказано выше. Через эту линию протягиваются свет и изобилие, необходимые каждой из них.

Так был объяснен аспект игулим десяти сфирот.

Пункт 6

Теперь разберем второй аспект десяти сфирот — свет ешер, подобный трем линиям в форме высшего Человека.

По той самой упомянутой линии, протянувшейся сверху вниз, от которой берут начало сферы, свет распространяется также и по прямой линии — от самого верха наивысшей сферы до самого низа под всеми сферами. Он включает в себя десять сфирот в образе прямоходящего человека, состоящего из 248 органов, расположенных в виде трех линий: правой, левой и средней. Этот образ в целом состоит из десяти сфирот, и каждая отдельная сфера подразделяется на десять сфирот до бесконечности — подобно тому, как было сказано выше о десяти сфирот в аспекте игулим.

Этот второй аспект называется «образом Б-жым» (целом ЭЛОКИМ). На него намекает Писание: *«И сотворил Б-г человека по образу Своему, по образу Б-жьему...»* (Берешит 1:27). Почти вся книга Зоар и Тиккуней Зоар посвящены исключительно этому второму аспекту, как подробно разъяснено в другом месте. И благодаря этому... ..находят подтверждение оба приведенных мнения: существуют два аспекта — игулим и линии, и оба они равно истинны как «слова Б-га живого».

Тем самым разрешаются многие фрагменты первоисточников, кажущиеся противоречащими друг другу в вопросе о порядке и расположении десяти сфирот.

Также становится понятным упомянутое исследование: каким образом в десяти сфирот возникают начало и конец, верх и низ. Это объяснимо для обоих аспектов.

Первый аспект — десять сфирот в виде концентрических сфер. Здесь очевидно, что сфера, охватывающая все остальные — сфера Кетер, — прилегает к Эйн Соф ближе всех, и потому она наивысшая по достоинству.

Между второй же сферой, называемой Хохма, и Эйн Соф есть разделяющая преграда — сфера Кетер, и потому ее достоинство ниже достоинства Кетер. Точно так же сфера Бина удалена от Эйн Соф на расстояние двух сфер, и ее достоинство ниже достоинства Хохма.

Подобным образом устроена и каждая сфера всех миров внутри этой полости: чем ближе сфера к свету Эйн Соф, тем она возвышеннее и совершеннее другой.

В итоге получается, что наш земной материальный мир представляет собой самую центральную точку внутри всех сфер, в самой глубине этого свободного и пустого пространства. При этом он удален от Эйн Соф дальше всех остальных миров, и потому он настолько материален и вещественен до предела вещественности, хотя и является центральной точкой внутри всех сфер. Пойми же это как следует!

Есть и вторая причина, близкая к первой: ведь уже разъяснено, как линия, протянувшаяся от Эйн Соф, распространялась вниз, затем образовывала сферу, спускалась еще ниже и вновь образовывала сферу — вплоть до самого завершения всех сфер. И та сфера, которая возникла первой у начала линии, превосходнее всех сфер, находящихся под ней, поскольку она берет начало от вершины линии. Кроме того, она принимает свечение, находясь выше всех остальных. Эта наивысшая из всех сфера называется «верхом», а самая внутренняя — центральная и срединная, являющаяся самой нижней из всех, поскольку принимает свет от нижнего конца этой линии, — называется «низом».

В ветви 3, при разборе десяти сфер мира Некудим, будет объяснено, что даже в десяти сфирот де-игулим есть аспект настоящих линий, несмотря на то что они представляют собой сферы (помимо десяти сфирот де-ешер, образующих подобие облика человека, — смотри там; там завершается учение об игулим). Там тебе станет ясно, как в десяти сфирот де-игулим также правомерно различать правую, левую и среднюю стороны, хотя они и вложены одна в другую наподобие концентрических сфер.

Равным образом и во втором аспекте — ешер, имеющем форму человека, правомерно говорить о верхе и низе, передней стороне (паним) и задней стороне (ахор). Ведь очевидно, что то, что ближе к началу линии, является головой (рош), расположенное ниже — телом (гуф), а находящееся еще ниже — ногами, и так же со всеми остальными частями. В ветви 3 это будет также объяснено относительно десяти сфер де-АК, смотри там.

То, что разъяснено в этой ветви — как все миры устроены в виде сфер, вложенных одна в другую, словно слои луковицы (и это первый аспект), — во многих местах упоминается в книге Зоар. В частности, в недельном разделе Ваикра (листы 9 и 10) сказано, что даже небосводы и земли подобны слоям луковицы, вложенным друг в друга, смотри там.

Также и в разделе Берешит (лист 19) говорится: «Всё это понадобилось Святому, благословен Он, чтобы сотворить с их помощью мир и устроить его; и во всем мозг — внутри, а множество оболочек (клипот) покрывают мозг. И весь мир устроен так же... всё находится одно внутри другого, одно внутри другого...». Отсюда с очевидностью следует, что все миры охватывают один другой, один вокруг другого.

И хотя из этих слов на первый взгляд кажется обратное — будто самое внутреннее является мозгом (моха), а покрывающее его снаружи представляет собой худшую по отношению к нему оболочку (клипа), — тем не менее, если ты раскроешь глаза своего разума, то поймешь и увидишь: этот фрагмент говорит применительно к нам, обитателям нижнего мира. Для нас наиболее близкое к нам называется оболочкой, окружающей внутренний относительно нас мозг — то есть сферу, которая охватывает его, а затем... ...следует еще одна сфера, более внутренняя по отношению к нам, которая служит мозгом

для предыдущей сферы, и так далее. В итоге получается, что Эйн Соф глубже всех выделенных, являясь внутренним мозгом для всех них, а все выделенные служат Ему оболочками и одеяниями; и сфера, ближайшая к нам, оказывается самой внешней из всех и называется оболочкой для всех них.

Однако с точки зрения самих миров дело обстоит иначе: самое внутреннее среди них — это оболочка, а окружающее всё — это мозг.

Из этого же высказывания понятен и второй аспект, называемый образом человека в ешер, включающий в себя множество миров, как сказано в книге Зоар (раздел Толдот, лист 134): «И подобно тому как человек разделен на множество органов, и все они стоят ступень над ступенью, прилаженные друг к другу, и все составляют единое тело, — так же устроен и мир».

В ветви 4 мы объясним, как все эти уровни выстраиваются в облик человека, располагаясь один внутри другого: Атик — внутри АА, АА — внутри Аба ве-Има, Аба ве-Има — внутри... и так далее, вплоть до завершения всех ступеней. И там станет до конца ясно, как они пребывают один внутри другого — одно как мозг, другое как оболочка, смотри там внимательно.

Итак, разъяснены два аспекта, существующих в десяти сфирот: один — аспект игулим, а другой — аспект ешер в подобии человека.

Пункт 7

Вторая авторская редакция (Махадура тиньяна)

Общее предисловие: от Эйн Соф до Зеир Анпина.

Знай, что в самом начале всё сущее было простым светом и называлось светом Эйн Соф, благословен Он. Не было никакой полости и никакого свободного пространства, но всё было светом Эйн Соф.

И когда возникло в Его желании выделить из Себя выделенные [миры] и сотворить творения по известной причине — чтобы зваться Милосердным, Милующим и тому подобным (ведь если нет в мире того, кто принимает от Него милосердие, как Он назовется Милосердным? И так же со всеми прочими эпитетами), — тогда Он сократил Себя в самой середине Своего света, в центральной точке, к краям и сторонам, и посредине образовалась полость.

Это и было Первое сокращение (ЦА) высшего Источника. И это пространство полости круглое, равномерное со всех сторон, так что мир Ацилут и все миры помещены внутрь этого круга, а свет Эйн Соф равномерно окружает его. Когда Он сократил Себя, то с одной из сторон этой полости провел по одной тонкой прямой линии, подобной трубке, свет, исходящий от Эйн Соф внутрь полости и наполняющий ее.

Однако между светом внутри полости и светом Эйн Соф, окружающим полость, осталось свободное пространство. Ведь иначе всё вернулось бы к первоначальному состоянию, и этот свет внутри полости вновь соединился бы воедино с Эйн Соф, как прежде.

Поэтому свет не распространился в полость широким потоком, а пошел лишь по одной тонкой линии. Через эту линию нисходит свет Эйн Соф внутрь круглой полости, которая и представляет собой выделенное [из Источника], и тем самым Источник связывается с выделенным воедино.

Более того: хотя весь [мир] Ацилут кругл и Эйн Соф окружает его со всех сторон одинаково, то самое место, где сохраняется непосредственная связь и откуда берет начало вершина этой линии, называется началом (рош) высшего Ацилута, а всё, что протянулось и распространилось вниз, называется низом Ацилута.

Благодаря этому в Ацилуте возникают верх и низ, ведь иначе в Ацилуте не было бы ни головы и ног, ни верха и низа. Свет, распространяющийся внутри этой полости, разделяется на два аспекта.

Первый заключается в том, что все света внутри этой полости непременно пребывают в виде концентрических сфер, одна внутри другой.

Пример тому: свет сферы Кетер образует одну сферу, внутри нее находится сфера Хохма, и так далее — до завершения десяти сфер, составляющих десять сфирот де-АК.

Затем следуют другие десять сфер — десять сфирот де-Атик; внутри них — другие десять сфер: десять сфирот де-АА; затем внутри них — другие десять сфер: десять сфирот де-Аба, и так они вложены одна в другую до самого конца всех частных мира Ацилут.

И у каждой из этих сфер есть окружающий свет, подобный ей — тоже круглая сфера вокруг нее. Таким образом, есть внутренний свет и окружающий свет, и все они имеют сферическую форму.

Второй же аспект состоит в том, что прямо посреди всего этого круглого Ацилута распространяется по прямой линии свет, точно соответствующий сферическому, но только выстроенный в ешер. В нем также есть уровни АА, Аба ве-Има и ЗОН — и все они выстроены в ешер.

Этот аспект назван в Торе: «человека по образу Своему, по образу Б-жьему», как написано: *«И сотворил Б-г человека по образу Своему...»* (Берешит 1:27), ведь он представляет собой прямую линию и распространяется в виде [трех] линий. И почти вся книга Зоар и Тиккуней Зоар говорят только об этом ешер, как мы разъясним с Б-жьей помощью.

Пункт 8

Знай, что в этом Ацилуте существует бесконечное множество миров, но сейчас мы не станем их разбирать. Вместо этого начнем разъяснять одну частность, которая охватывает все это свободное пространство, и от которой распространяются все миры, как с Б-жьей помощью будет сказано ниже. Это — аспект Адам Кадмон (АК), предшествующего всем древним, о котором упоминается в книге Зоар и в «Тиккуней Зоар», и за ним следует порядок всех остальных ступеней.

Знай же, что в этом свободном пространстве Источник выделил из Себя Адам Кадмон, предшествующего всем древним, и в нем есть десять сфирот, наполняющих все это свободное пространство. Однако вначале десять сфирот проявились в виде игулим (концентрических сфер), одна внутри другой, а затем внутри этих сфер протянулась линия в аспекте ешер (человеческого образа) во всю длину упомянутых сфер — в таком строении. И сейчас мы вовсе не занимаемся сферами игулим, а рассматриваем исключительно аспект ешер, как я с Б-жьей помощью объясню далее. Далее [разберем], в чем заключается суть игулим и ешер.

Вследствие упомянутого сокращения, посредством которого возник этот Человек, в нем появились сущность и келим (сосуды), ведь сокращение света порождает возникновение келим, как с Б-жьей помощью будет сказано далее. И у нас нет разрешения говорить больше на столь великой высоте, а разумный поймет начало дела по его завершению, как с Б-жьей помощью будет показано в других предстоящих нам исследованиях.

При этом [в АК] нет настоящих келим: они называются келим лишь по сравнению со светом внутри них. Сами же по себе они чисты и прозрачны до предела очищения, тонкости и сияния.

Этот АК проходит сквозь все упомянутое пространство Ацилута от края до края — от высшего края до низшего (но не касаясь самого нижнего края), и в этом Человеке заключены все миры, как с Б-жьей помощью будет сказано. Однако говорить о внутренней стороне и сущности этого Человека и вообще исследовать их нам не дано разрешения.

Мы будем говорить лишь о том, что выделилось из него. Дело в том, что свет Эйн Соф чрезвычайно велик, и потому принять его можно было только через посредство этого АК. Но даже и от АК нижние не могли бы принять свет, если бы он не вышел наружу через отверстия и окна в нем: озэн (ухо), хотэм (нос), пэ (рот) и эйнаим (глаза), как с Б-жьей помощью будет разъяснено.

Ветвь 3

Пункт 1

Первая авторская редакция (Махадура кама)

Мы должны также уведомить тебя о двух этих аспектах — игулим и ешер в человеческом образе.

В нижнем человеке есть пять уровней светов — НАРАНХАЙ (нефеш, руах, нешама, хая, ехида), пять ступеней, возвышающихся одна над другой. В них раскрывается тайна пятикратного стиха «Благослови, душа моя, [Г-спода]...» (Теилим 103:1), как сказано в первой главе трактата Брахот (10а), где объясняется, что они соответствуют пяти уровням души — НАРАНХАЙ, пяти ступеням, стоящим одна выше другой, как написано в другом месте относительно светов пэ де-АК, именуемых миром Акудим (см. там).

При этом все десять сфирот де-игулим содержат все упомянутые аспекты — света и келим; свет разделяется на внутренний свет и окружающий свет, а кли разделяется на внешнюю и внутреннюю части. Точно так же и десять сфирот де-ешер в человеческом образе содержат абсолютно все те же самые аспекты.

Однако различие между игулим и ешер состоит в том, что десять сфирот де-игулим относятся к свету уровня нефеш: в них есть внутренний свет и окружающий свет, внутреннее и внешнее; они обладают десятью сфирот де-келим, и в каждом кли есть внутренняя и внешняя части, а также десятью сфирот светов, где каждый свет содержит внутренний свет и окружающий свет. Десять же сфирот де-ешер относятся к свету уровня руах, который, как известно, выше ступени нефеш; они также включают в себя внутренний свет и окружающий свет. У них тоже есть десять сфирот де-келим, и в каждом кли есть внутренняя и внешняя части.

И само собой разумеется, что ступень нефеш Источник выделил первой, а затем выделил руах, представляющий собой более высокую ступень. Это известно на примере нижнего человека: сначала он обретает нефеш, а если удостоится большего, ему дают руах, как сказано в книге Зоар (Мишпатим 94а): «Взгляни: когда человек рождается, дают ему нефеш...».

Так же произошло и в Высшем Человеке: сначала Источник выделил и явил игулим, представляющие собой ступени нефеш и их келим, а затем выделил вторую стадию — ешер в человеческом образе, то есть ступени светов руах и их келим, поскольку известно, что именно руах называется человеком. И пойми это как следует.

И так происходило абсолютно во всех мирах: на каждом их уровне сначала Источник выделял десять сфирот в аспекте игулим данного уровня, а затем выделял десять сфирот де-ешер того же уровня.

Что же касается различия между келим уровня нефеш и келим уровня руах, известно, что печень служит обителью для света нефеш; и знак тому — стих: *«ведь кровь — это душа (нефеш)»* (Дварим 12:23), а печень наполнена кровью. Сердце же служит обителью для руах, а мозг — обителью для света нешама, но здесь не место подробно разбирать эти вопросы.

Благодаря предисловию, которое мы дали тебе в этой ветви, каждое из этих понятий будет подробно разъяснено в подобающем ему месте.

Общий вывод таков: выделение началось именно так, как сказано выше. Сначала Источник выделил десять сфирот в аспекте игулим — десять келим, и в каждом кли есть внутренняя и внешняя стороны, а внутри этих десяти келим облачились десять сфирот сущностных светов нефеш. Кроме того, есть десять окружающих светов, охватывающих келим снаружи; они тоже относятся к уровню нефеш, но называются внешними окружающими светами, тогда как первые называются внутренними светами. И все это существует в форме сфер, поскольку внутренний свет подобен сфере и облачается внутрь сферического кли, а вокруг этого кли пребывает окружающий свет в виде сферы вокруг него. И все десять сфирот де-игулим устроены подобным образом — по образу сфер и небесных сводов, называемых офаним; таковы и небосводы над нами в этом низшем мире.

Затем Источник выделил десять сфирот в аспекте ешер в образе человека, и они по достоинству превосходят игулим, поскольку относятся к уровню руах. Они представляют собой десять келим в строении единого Человека, охватывающего все десять келим, и в каждом кли есть внутренняя и внешняя стороны; внутри этих келим облачаются десять сфирот сущностных светов руах. Кроме того, есть еще десять других окружающих светов, охватывающих келим снаружи, и они также относятся к уровню руах. И все это устроено по линии ешер по упомянутому человеческому подобию.

Точно так же обстоит дело во всех мирах — выделенных (Ацилут), сотворенных (Брия), сформированных (Ецира) и созданных (Асия), устроенных в свободном пространстве и пустом воздухе, как сказано выше. Ведь в этом пространстве возникли абсолютно все миры, и вне него нет ничего. Свет Эйн Соф окружает их со всех сторон и светит всем мирам внутри этого пространства совершенно одинаково со всех сторон, помимо того что главное, истинное, великое и сущностное свечение Он направляет в них через кав, протянувшийся от Него сквозь все эти миры, как сказано выше.

И в каждом мире, в каждой отдельной детали любого мира есть два этих аспекта: игулим и ешер.

При этом сферы игулим устроены так: то, что превосходит другое по достоинству, окружает и охватывает его снаружи, а сферы, расположенные глубже всех внутри, —

самые низкие по ступени; это небесные своды и сферы, окружающие наш низший мир, помещенные внутри всех сфер, в самой их середине.

В аспекте же ешер все наоборот: самое внутреннее является наивысшим и наиболее совершенным, а самое внешнее — наименее возвышенным, и уровни ешер облачаются один на другой, один поверх другого, так что самый низший по ступени облачает всех. Пойми же все это как следует.

Теперь, после изложенных предварительных сведений, ты сможешь понять причину необходимости сокращения, когда Эйн Соф сократил Свой свет в самой его середине, чтобы оставить свободное и пустое пространство, как сказано выше во 2-й ветви.

Смысл этого заключается в создании келим, ведь именно благодаря сокращению и уменьшению света у кли появляется возможность образоваться и проявиться. Если же свет умножится, кли аннулируется из-за нехватки сил принять столь великий и обильный свет, как сказано о семи эдомских мелахим (мир Некудим) — о том, как они царствовали и умерли (см. там внимательно): как происходило сотворение и образование келим. Сначала требуется сокращение и уменьшение света, благодаря чему проявляется образование кли, а после того как оно уже проявилось и возникло, свет возвращается и распространяется в нем, и тогда кли способно устоять и не аннулироваться. Так произошло и здесь: сначала Он сократил свет, и возникли келим, а затем вновь протянул луч (кав), чтобы светить в них.

Благодаря этому понятна причина того, почему Эйн Соф сократил Свой свет и полностью удалил тот обильный свет из этого места, а затем вернул его отмеренным и взвешенным через луч (кав). Ведь Он мог бы оставить этот луч на своем месте и удалить лишь остальной великий свет, раз уж Ему предстояло вернуть его!

Однако причина заключалась в вышесказанном: келим не могли образоваться до тех пор, пока свет не уйдет полностью. И лишь после того как келим возникли, Он вновь провел свет (через кав) — в строгой мере и весе, в объеме, достаточном для того, чтобы освещать и оживлять их так, чтобы они могли выдержать, устояли и не аннулировались. И этого достаточно.

Ветвь 4

Пункт 1

После того как в предыдущих ветвях мы кратко и в общем виде описали десять сфирот повсюду, где бы они ни находились, и показали, сколько различных аспектов в них содержится, мы в этой ветви также кратко поговорим о ступенях миров, созданных

внутри упомянутого свободного и пустого пространства, вне пределов которого нет ничего, и все миры до единого находятся внутри него.

И пусть не приходит тебе на ум, будто десять сфирот, именуемые у нас по книге Зоар десятью сфирот де-Ацилут, первоначальнее и выше всего, что было выделено [из Источника]; не заблуждайся, полагая так, ведь им предшествовало множество миров. Из-за крайней сокрытости этих миров авторы книги Зоар не дерзнули упоминать их открыто, разве что тонким намеком, в чем ты воочию убедишься по трем фрагментам из «Тиккуней Зоар» об АК, предшествующем всем древним, как с Б-жьей помощью будет сказано в этой ветви. Так, в книге Зоар (недельный раздел Берешит 23а) и в «Тиккуней Зоар» (134а) сказано: «Взгляни, сколько сокрытых миров облачаются и соединяются в сфирот...». Также еще один фрагмент приводится в недельном разделе Ноах (65а) и в недельном разделе Пкудей (226а и 268б): «Сказал рабби Шимон: воздел я руки свои в молитве ввысь... и от тайны высшей мысли и ниже все они называются Эйн Соф...».

И если ты обратишь взор своего разума на то, чтобы точно разобрать все избыточные и повторяющиеся слова и намеки, оставленные для понимающего в этих фрагментах, ты поразишься и изумишься, увидев, сколько бесчисленных ступеней одна над другой предшествовало десяти сфирот, именуемым у нас десятью сфирот де-Ацилут. Тот же, кто углубится в наше сочинение, если удостоится, узнает, поймет и постигнет их истинное устройство, как сказано в конце этой ветви.

Пункт 2

Геоны же сокрыли их сладостью своих речей, назвав «десятью сияниями (цахцахот) над Высшим Кетером» и тому подобными выражениями. И хотя мирам в этом пространстве нет числа, ведь их тысячи и тьмы, мы все же кратко изложим то небольшое, что в наших силах здесь объяснить.

Сначала мы разберем одну частность, которая охватывает и занимает все это свободное пространство: от нее распространяются все миры, к ней привязаны, на ней держатся, из нее исходят и проявляются вовне, как с Б-жьей помощью будет сказано.

Эта частность называется АК, предшествующим всем древним, ибо он предшествует всему сущему, как с Б-жьей помощью будет сказано. Из-за величия достоинства АК и крайней сокрытости его в книге Зоар не дерзнули касаться его, кроме как в считанных местах, да и то в величайшем сокрытии.

Приведу некоторые из них. В «Тиккуней Зоар» (в конце 19-го тиккуна, 41б) сказано: «Сказал ему: если так, познается, что есть АК, предшествующий всем древним, и есть иной человек...». А также в начале 70-го тиккуна (119б): «Дивный ваятель соткал и очертил образ в чертоге АК, предшествующего всем древним, что есть человек...». И там же в «Тиккуней Зоар» (132б): «Нашли мы в тайне Мишны, в сокровеннейшем из

сокровенного, тайнейшем из тайного, об Адаме де-Брия, который предшествует всем древним».

Пункт 3

Начнем разъяснять суть.

Знай: первые света, которые Источник выделил внутри этого пространства через прямой луч (кав а-яшар), распространяющийся от объемлющего все Эйн Соф, как сказано в ветви 2, — это десять сфирот, совокупность которых и называется упомянутым АК, предшествующим всем древним.

Десять сфирот Адам Кадмон, включающие в себя все аспекты, описанные во 2-й и 3-й ветвях, таковы: сначала эти десять сфирот раскрылись в аспекте игулим, представляющих собой уровень нефеш этого АК. У них есть десять келим в форме концентрических сфер, и в каждом кли есть внутренняя и внешняя стороны, и все это — уровень келим. Внутри каждого из этих келим облачается сама сущность внутреннего света, именуемого нефеш, а вокруг него находится окружающий свет, который также относится к уровню нефеш; и все это пребывает в виде концентрических сфер.

При этом самая внешняя сфера, внутри которой находятся все остальные сферы, прилегает и ближе всего расположена к Эйн Соф. И Эйн Соф окружает ее со всех сторон. Эта самая внешняя сфера — высшая и величайшая из всех, как упоминалось в ветви 3, и она представляет собой сферу Кетер де-АК. Внутри этой сферы располагается вторая сфера — сфера Хохма де-АК, и так далее: десять концентрических сфер одна внутри другой, вплоть до десятой, самой внутренней из них, которая называется сферой Малхут де-АК.

Таким образом, эти десять сфер де-АК охватывают все это свободное пространство внутри Эйн Соф, вблизи Него, а Эйн Соф окружает их со всех сторон.

В середине же этих десяти сфер осталось свободное пустое пространство для остальных выделенных [из Источника] ступеней и прочих миров, которые также представляют собой концентрические сферы одна внутри другой, как сказано выше в ветви 3.

Там же было объяснено, как возникли келим: благодаря сокращению, совершенному Эйн Соф, свет умалился и проявились келим, а затем свет вновь распространился внутри тех келим де-АК.

При этом не ошибись, упаси Б-г, подумав, будто в АК существуют настоящие келим! Ведь настоящие келим раскрываются только начиная с мира Некудим и далее, как с Б-жьей помощью будет сказано; то же, что мы называем их именем келим, говорится лишь относительно света и сущности, пребывающих внутри них. Сами же эти келим —

чистейший свет высочайшей чистоты (закут), тонкости и сияния. И больше в этом не ошибайся.

Пункт 4

После того как сначала проявились и вышли эти десять сфирот де-АК уровня нефеш [в форме игулим], вышли еще десять других сфирот уровня руах этого АК в аспекте ешер — в образе человека во весь рост, состоящего из 248 органов, в строении человеческого тела: голова, плечи и кисти рук, тело и ноги.

И этот [образ] начинает протягиваться от окружающего Эйн Соф через упомянутый луч (кав), и оттуда книзу принимает форму упомянутого человека, включающего три линии: правую, левую и среднюю; и в них заключены десять сфирот де-ешер, как сказано выше в ветви 2.

И хотя начало этого луча (кав), представляющего собой образ ешер де-АК, начинает распространяться от Эйн Соф, пробивает и входит между всеми сферами со стороны их высших сводов, не думай, будто этот луч точно так же продолжается и распространяется книзу вплоть до окончания всех сфер с их нижней стороны, закругляющихся под ногами АК де-ешер. Мера его распространения доходит лишь до начала основания сфер Атик Йомин, который служит парцуфом Кетер мира Ацилут, как сказано в своем месте, — так что эти упомянутые сферы Атик Йомин закругляются только под ногами самого ешер де-АК, как будет сказано.

Итак, стало понятно, как этот АК своими игулим и ешер наполняет все свободное пространство и пустой воздух внутри Эйн Соф, как сказано выше.

Однако осталось свободное место между окружающим светом ешер в нем и келим с внутренним светом ешер в нем; и там возникли и были выделены [из Источника] все миры, которые держатся и крепятся к этому АК и вышли из него, как сказано выше.

Пункт 5

Теперь я предельно кратко объясню тебе совокупность всех миров в этом свободном пространстве между окружающим светом ешер де-АК и его келим де-ешер.

Этот вопрос подробно разобран в другом месте по каждому отдельному пункту, и там на своем месте тебе откроется, как из аспекта ешер де-АК вышли и раскрылись многие света. В общем они представляют собой света, пробивающиеся и выходящие наружу из озэн де-АК; затем выходят света хотэм, а затем света пэ, именуемые миром Акудим. Все эти света существуют исключительно в виде ешер, и в них вовсе нет аспекта игулим.

Затем вышли света эйнаим этого АК, и они называются миром Некудим, и в них есть оба аспекта — игулим и ешер. Место их расположения и стояния — от табур (пупа) этого

АК до сиюм раглин (окончания ног), и это место в целом называется НЕХИ де-АК. И таков порядок их расположения: сначала вышли десять сфер точек (некудот) и расположились сферами вокруг келим де-НЕХИ де-АК в его аспекте ешер, а внутри этих келим облачается их внутренний свет, как сказано выше. И эти сферы точек, представляющие собой уровень нефеш, окружают келим и внутренний свет НЕХИ де-ешер де-АК.

А эти сферы мира Некудим, как уже объяснялось выше, содержат внутренний свет нефеш, келим и окружающий свет поверх келим, и вся эта совокупность называется игулим де-Некудим.

Поверх этих сфер пребывает еще окружающий свет ешер де-АК, а поверх окружающего света ешер де-АК располагаются десять сфер самого АК, включающие внутренний свет, келим и окружающий свет, как известно; и так было вначале.

Когда же затем Источник выделил также десять сфирот де-ешер мира Некудим, представляющих собой их уровень руах, тогда десять сфирот де-ешер де-Некудим, включающие внутренний свет, келим и окружающий свет ешер, облачились поверх келим и внутреннего света ешер де-НЕХИ де-АК. Поверх же ешер де-Некудим облачились их собственные сферы, поверх сфер де-Некудим — окружающий свет ешер де-АК, а поверх них — сферы самого АК.

И далее в нашем сочинении при разборе мира Некудим будет объяснено, как семь эдомских мелахим царствовали и умерли, а затем исправились. А когда они исправились, из них образовались четыре мира АБЕА, и каждый мир включает в себя шесть основных парцуфим, помимо других частных парцуфим, которые служат ветвями, исходящими от этих шести парцуфим; и вот они: Атик, АА, Аба ве-Има и ЗОН.

Пункт 6

Теперь кратко опишем их расположение и порядок, начав сверху вниз.

Эйн Соф окружает десять сфер де-АК во всех трех аспектах: внутренний свет нефеш, келим нефеш и окружающий свет нефеш, и все они имеют сферическую форму, как сказано выше. Точно так же обстоит дело и со всеми прочими сферами на остальных ступенях, так что нам нет нужды повторять это каждый раз.

Десять сфер де-АК окружают окружающий свет ешер самого АК; окружающий свет ешер де-АК окружает десять сфер Атика; десять сфер Атика окружают окружающий свет ешер самого Атика; окружающий свет ешер де-Атик окружает десять сфер АА; десять сфер АА окружают окружающий свет ешер самого АА; окружающий свет ешер де-АА окружает десять сфер Аба; десять сфер Аба окружают окружающий свет ешер самого Аба; окружающий свет ешер де-Аба окружает десять сфер Има, а десять сфер Има окружают

окружающий свет ешер самой Има. окружающий свет ешер де-Има окружает десять сфер ЗА, а десять сфер ЗА окружают окружающий свет ешер самого ЗА; окружающий свет ешер де-ЗА окружает десять сфер Нуквы, а десять сфер Нуквы окружают окружающий свет ешер самой Нуквы; окружающий свет ешер Нуквы де-ЗА де-Ацилут окружает десять сфер мира Брия (который также разделяется на все упомянутые частности); десять сфер Брия окружают окружающий свет ешер самой Брия, а окружающий свет ешер де-Брия окружает десять сфер мира Ецира (который также разделяется на все упомянутые частности); десять сфер Ецира окружают окружающий свет ешер самой Ецира, окружающий свет ешер де-Ецира окружает сферы мира Асия (который также разделяется на все упомянутые частности), а сферы Асия окружают окружающий свет ешер самой Асия.

Так в общем завершились все сферы и окружающие света ешер всех этих миров сверху вниз.

Далее мы опишем келим и внутренний свет ешер всех миров; этот порядок противоположен предыдущему, поскольку здесь всякий, кто ниже другого по достоинству, облачает того, кто выше него, и окружает его, как сказано выше в ветви 3.

И в этом смысл того, что окружающий свет де-Асия охватывает келим и внутренний свет ешер самой Асия; и нам нет нужды повторять это в каждом месте, поскольку выше уже объяснялось, что внутренний свет ешер всегда связан и соединен со своими собственными келим де-ешер и находится прямо внутри них.

Келим и внутренний свет ешер де-Асия облачаются поверх келим и внутреннего света ешер де-Ецира; келим и внутренний свет ешер де-Ецира — поверх келим и внутреннего света ешер де-Брия; келим и внутренний свет ешер де-Брия — поверх келим и внутреннего света ешер де-Нуква де-ЗА де-Ацилут; келим и внутренний свет ешер де-Нуква — поверх келим и внутреннего света ешер де-ЗА; келим и внутренний свет ешер де-ЗА — поверх келим и внутреннего света ешер де-Има; келим и внутренний свет ешер де-Има — поверх келим и внутреннего света ешер де-Аба; келим и внутренний свет ешер де-Аба — поверх келим и внутреннего света ешер де-АА; келим и внутренний свет ешер де-АА — поверх келим и внутреннего света ешер де-Атик; келим и внутренний свет ешер де-Атик — поверх келим и внутреннего света ешер де-НЕХИ де-АК; а келим и внутренний свет ешер де-НЕХИ де-АК — поверх внутреннего света, исходящего из света Эйн Соф, который облачается внутрь него через кав ешер, распространяющийся от Эйн Соф, чтобы светить всем мирам и оживлять их, как сказано выше. Вот подробно разъяснен порядок облачения миров, и ты воочию видишь, как Эйн Соф возвышается внутри всех миров, и первым принимает от Него АК, а затем Атик, так что келим де-ешер де-Асия оказываются самыми внешними и предельно удаленными от внутреннего света Эйн Соф — так далеко, что большего удаления быть не может.

Точно так же и по отношению к Эйн Соф, окружающему все миры снаружи: келим де-Асия оказываются максимально удаленными от Него — так далеко, что дальше быть невозможно.

Поэтому келим де-ешер де-Асия — самые низкие по ступени среди всех миров, и там, в мире Асия, возник наш низший материальный мир, обладающий предельной грубостью и толщей (авиют), равной которой нет.

Выходит, что земной шар, на котором мы стоим, — это центральная точка всех миров, подобно финиковой косточке посреди плода, когда мякоть окружает ее со всех сторон. И так это представляется нам, людям, живущим на нем. Но относительно объемлющего все Эйн Соф — напротив: мир Асия есть скорлупа (клипа), покрывающая все остальные, и все, что ближе к Эйн Соф, оказывается более внутренним, так что десять сфер де-АК ближе к Эйн Соф, чем все миры.

Точно так же и в отношении внутреннего света Эйн Соф: мир Асия оказывается внешней скорлупой для всех миров, и все, что ближе к внутреннему Эйн Соф, более внутренне, так что десять сфирот де-ешер де-АК — самые внутренние из всех, и именно они принимают внутренний свет Эйн Соф первыми прежде всего.

Пункт 7

После того как мы кратко объяснили темы игулим и ешер в порядке облачения всех миров, нам следует теперь разобраться, докуда доходит распространение ног АК де-ешер (или: Человека [де-ешер]) в каждом мире, как мы начали объяснять в начале этой ветви.

Необходимо, чтобы линия ешер непосредственно примыкала к объемлющему Эйн Соф, от Него распространялась, спускалась и облачалась внутрь АК, как сказано выше, и продолжалась до сиюм раглин АК де-ешер, то есть вплоть до нижних полусфер Атик Йомин, закругляющихся под его ногами; именно там оканчиваются ноги ешер де-АК.

Ведь если бы мы сказали, что ноги АК доходят и простираются книзу внутри его собственных сфер до самого их конца и завершения, оказалось бы, что он снова соединяется со сферой Эйн Соф в ее нижней половине, находящейся под ногами АК.

А если бы это было так, Эйн Соф светил бы в него снизу вверх через прямой луч, и тогда не существовало бы понятий «верх» и «низ», дающего и принимающего; и потому начало луча не протянулось до самого низа, как сказано в ветви 2.

Краткий итог таков: ноги АК де-ешер распространяются и протягиваются до нижних полусфер Атик Йомин снизу, так что сферы Атик Йомин охватывают ноги ешер де-АК.

Однако ноги всех остальных парцуфим ешер — такие как ноги Атика, ноги АА, ноги ЗА и ноги Нуквы — все они оканчиваются на одном уровне, а именно до нижних полусфер АА снизу, так что сферы АА охватывают и окружают снизу все упомянутые ноги.

Впрочем, есть парцуфим меньшего роста — например, Аба ве-Има, чей рост простирается лишь от гарон де-АА до табур де-АА, а также парцуф Леи, которая начинается от Даат де-ЗА и доходит до его хазе (груди), как сказано в своем месте. Ноги этих парцуфим не опускаются до ног АА, так как они невысокого роста; и каждый из них будет подробно разобран в своем месте.

Пункт 8

В другой раз я слышал от моего учителя, благословенной памяти, по поводу исследования об исправлении Арих Анпина (АА) — о том, как он родился, вышел и сосал из двух нижних суставов ног Атик Йомина. И там мы объяснили, что два нижних сустава, называемые пятками Атик Йомина, спускаются ниже ног АА и заходят в пределы мира Брия, как сказано там. И можно сказать, что так обстояло дело лишь до исправления Ацилута, а после исправления в этом уже не было необходимости, поскольку Атик вновь подобрал свои ноги кверху, вровень с ногами АА; однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Пункт 9

Остался не разъясненным для нас еще один вопрос, касающийся игулим и ешера АК: как они соединяются между собой. Относительно же Атик Йомина в соответствующем месте объяснялось, что все десять его игулим тянутся и распространяются лишь вокруг трех первых сфирот его ешера (см. там). Возможно, так же обстоит дело и с игулим де-Адам Кадмон; однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Пункт 10

Вот текст из «Шаар а-Акдамот» (лист 5а):

Пункт 11

Совершенно очевидно, что Наверху нет ни тела, ни телесной силы, упаси Б-г. И все эти уподобления и образы приводятся вовсе не потому, будто таковы они на самом деле, не дай Б-г. Но лишь для того, чтобы облегчить слуху восприятие, чтобы человек мог понять высшие духовные сущности, которые человеческий разум не способен охватить и представить, — дано разрешение говорить на языке образов и сравнений, как это общеизвестно по всем книгам Зоара. Да и сами стихи Торы единодушно свидетельствуют об этом же. Так, в Писании сказано: *«Очи Г-спода обозревают всю землю»* (Зхарья 4:10); *«Очи Г-спода — к праведникам»* (Теилим 34:16); *«И услышал Г-сподь»* (Бемидбар 11:1); *«И обонял Г-сподь»* (Берешит 8:21); *«И говорил Г-сподь»* (Шмот 6:29), и много подобного. Но важнее всех стих: *«И сотворил Б-г человека по образу Своему, по образу Б-жьему сотворил его; мужчиной и женщиной сотворил их...»* (Берешит 1:27). И если

сама Тора говорит так, то и мы можем пользоваться этим языком, хотя совершенно ясно, что Наверху нет ничего, кроме тончайших светов предельной духовности, которые вовсе не могут быть там постигнуты [в материальном виде], как и сказано в Писании: «*Ведь вы не видели никакого образа*» (Дварим 4:15), и во многих других местах. Существует и другой путь выражения и описания высших предметов — начертание форм букв, ведь каждая буква указывает на особый высший свет. И в отношении этого начертания также совершенно очевидно, что Наверху нет ни буквы, ни точки, и это приводится лишь в качестве притчи и уподобления, чтобы облегчить восприятие на слух, как сказано выше. Поэтому мы теперь разъясним упомянутое введение также и через изображение букв. Оба этих способа описания — как образ человека, так и образ букв — одинаково необходимы для понимания высших светов, и ты можешь видеть, что книги Зоара построены на обоих этих образах. На этом цитата заканчивается.

Ветвь 5

Пункт 1

В этой ветви я хочу предварительно разобрать несколько вводных положений для всякого, кто приступает к постижению этой мудрости и занятию ею. Выше мы уже объяснили, что человеческий парцуф включает в себя 248 органов в содержащихся в нем частных десяти сфирот следующим образом: Кетер — это Гальгальта; ХАБАД — три мозга (мохин); ХАГАТ — две руки и тело; НЕХИ — две голени и орган знака завета; а Малхут — женское соответствие при нем. Однако если ты захочешь разделить и детально рассмотреть эти общие десять сфирот во множестве частных, то они делятся лишь на пять уровней, каждый из которых представляет собой один цельный парцуф в образе человека. И вот их порядок: Кетер — это один цельный парцуф из десяти сфирот, именуемый АА; Хохма — это также один парцуф из десяти сфирот, именуемый Аба; Бина — это также один парцуф из десяти сфирот, именуемый Има; шесть концов (ВАК) от Хеседа до Есода — это один парцуф из десяти сфирот, именуемый ЗА; а десятая сфира, то есть Малхут, — это один парцуф из десяти сфирот, именуемый Нуквой де-ЗА. Следует также сказать, что аспект Малхут в каждом из этих пяти парцуфим устроен следующим образом. Малхут в мужском парцуфе, таком как Аба или ЗА, представляет собой венец над Праведником, именуемым Есод, в соответствии со смыслом стиха «*Благословения — на голову праведника*» (Мишлей 10:6), о котором упоминается в книге Зоар (раздел Ваейце, с. 162). И вот ее текст: «Рабби Йейса Младший находился перед рабби Шимоном и сказал ему: „Что означает написанное: «*Благословения — на голову праведника*»? Ведь следовало сказать: «праведнику»...“». Если же это Малхут в женском парцуфе, таком как Има или Нуква де-ЗА, то Малхут в ней — это также аспект венца ее Есода, поскольку Есод

в ней — это лоно, а венец в ней — это возвышение плоти (басар) над ним, называемое в словах мудрецов «низом живота» при разборе признаков бесплодной женщины (аялонит), как известно.

Пункт 2

Общая же сфера Малхут, являющаяся последним из пяти парцуфим и именуемая Нуквой де-ЗА, представляет собой завершённый парцуф, как и все остальные парцуфим, — и помни это. И этим мы разрешим серьезнейшую и глубокую трудность, над которой бились великие мудрецы, но так и не дошли до самой ее глубины. Дело в том, что в предисловии к Зоару (лист 1) по поводу стиха *«Поднимите глаза ваши к высоте [небес] и посмотрите: кто сотворил эти?..»* (Йешаяу 40:26) сказано, что о Кетере и Хохме вовсе нет вопроса; от Бины и далее вопрос возможен, но [ответ на него] сокрыт и совершенно не раскрывается; когда же доходит до Малхут, именуемой «Ма» (מָה), [говорят человеку]: «Что (ма) ты выведал и что ты узнал? Ведь всё так же сокрыто, как и прежде!» В других же местах на основе стиха *«Спроси же о временах прежних...»* (Дварим 4:32) [Зоар] утверждает, что спрашивать можно от Хеседа и далее, тогда как выше этого, в трех первых сфирот (ГАР), никакого вопроса быть не может. Кроме того, в книге «Тиккуним» (Тиккун 22, с. 62) сказано: «Высший Кетер — это завершение пятидесяти врат Бины, и это то, что не было дано Моше, о чем сказано: *«Стези той не знает хищная птица»* (Иов 28:7)». И о нем сказали мудрецы: «В том, что сокрыто от тебя, не доискивайся, и того, что утаено от тебя, не исследуй; нет тебе дела до сокровенного — размышляй о том, что тебе дозволено» (Хагига 13а). А в начале того же 22-го Тиккуна сказано: «Сокровенное — это Аба ве-Има» и так далее. Получается, что о ГАР запрещено расспрашивать и исследовать их, как ты найдешь в постановлении гаона рабби Ицхака де Латаша в начале книги Зоар (см. там согласование этого высказывания), и во множестве других мест. Между тем во всей книге Зоар, и в особенности в обеих Идрот и в «Тиккуним», удивительно много говорится о ГАР! Как же тогда в предисловии к Зоару утверждается противоположное: что даже об исследовании последней Малхут сказано мудрецами: «Что ты выведал и что узнал?..»? Однако суть дела такова, и она понятна из того, что мы написали в 4-й ветви относительно АК: как все миры представляют собой ветви, отходящие от него. Оказывается, что мир Ацилут служит лишь одеянием для НЕХИ де-АК, которые являются лишь его ногами. И ты уже знаешь, что мир Асия соответствует Малхут де-АК, чье место находилось ахор бе-ахор с ЗА лишь в его ТАНЕХИ. Выходит, что мир Ацилут сопоставим лишь с миром Асия, то есть с Малхут де-АК. Таким образом, все наши занятия в книге Зоар миром Ацилут — даже его ГАР — относятся лишь к аспекту мира Асия де-АК, то есть к Малхут де-АК. Но в отношении ГАР де-АК поступать так запрещено, равно как и в отношении самой Малхут де-АК, являющейся аспектом Асии.

Пункт 3

Необходимо также предпослать еще одно положение: десять сфирот, составляющих каждый мир, в своей совокупности представляют собой единое Имя АВАЯ. Где бы оно ни находилось — в общем или в частном, как сказано выше, — из каждой его буквы исходит одно Имя АВАЯ. Кончик буквы йод в этом Имени АВАЯ — это сфира Кетер; сама буква йод — Хохма; первая буква хэй — Бина; буква вав — Тиферет, включающий шесть сфирот, совокупность которых именуется ЗА, как с Б-жьей помощью будет объяснено на своем месте; а последняя буква хэй — Малхут, называемая у нас Нуквой де-ЗА. Все это относится к общему Имени АВАЯ, объединяющему пять парцуфим вместе, как сказано выше. Точно так же, если мы разделим десять сфирот в каждом отдельном парцуфе, частное Имя АВАЯ в этом парцуфе будет устроено по тому же общему принципу: кончик буквы йод — это Кетер, то есть Гальгальта данного парцуфа; йод — Хохма, а хэй — Бина этого парцуфа, представляющие собой два мозга: правый и левый; буква вав — основа тела, шесть концов (ВАК) данного парцуфа; а последняя буква хэй — Малхут того же парцуфа. Нужно предпослать и другое положение, близкое к предыдущему: из каждой буквы Имени АВАЯ исходит одно Имя АВАЯ, и различие между ними заключается лишь в виде их буквенных наполнений. Вот в чем их суть: буква йод, указывающая на Абу — сфиру, именуемую Хохма, содержит одно Имя АВАЯ с наполнением буквами йод, и гематрия его — АБ (א"ב = 72). Буква хэй, указывающая на Иму — сфиру, именуемую Бина, содержит Имя АВАЯ с наполнением буквами йод и буквой алеф [в букве вав]: (ו"ד ה"י ו"א י"י) — и гематрия его — САГ (ג"ס = 63). Буква вав, указывающая на ЗА — шесть сфирот от Хеседа до Есода, содержит одно Имя АВАЯ с наполнением буквами алеф, и гематрия его — МА (מ"ה = 45). А последняя буква хэй, указывающая на Малхут — Нукву де-ЗА, содержит одно Имя АВАЯ с наполнением буквами хэй, и гематрия его — БОН (ב"ן = 52). Подобным же образом и в каждом отдельном парцуфе из пяти упомянутых парцуфим, где есть частное Имя АВАЯ, как сказано выше, присутствует Имя АВАЯ де-АБ в Хохме этого парцуфа, АВАЯ де-САГ в Бине этого парцуфа, одно Имя АВАЯ де-МА в ВАК этого парцуфа и АВАЯ де-БОН в Нукве де-ЗА этого парцуфа. И подобно тому как каждая сфира подразделяется на десять сфирот, а те — вновь на десять сфирот без конца и предела, точно так же различаются и частные наполнения Имен АВАЯ: они умножаются и разделяются бесконечно, в соответствии с бесконечным делением частных сфирот. Теперь, после того как мы предпослали все эти введения, нам необходимо предостеречь читателя, приступающего к изучению книги Зоар. Ведь он встретит там множество высказываний, отличающихся и предельно далеких друг от друга, и без этих вводных положений смысл скроется от его взгляда, так как он не сумеет определить, о каком именно уровне говорит изучаемый им фрагмент, и не сможет различить, относится ли данный текст к самому АК, или ко всем тем светам, которые вышли и светили из него: идет ли речь о светах озэн, о светах хотэм или о светах

пэ, именуемых миром Акудим; о светах эйнаим, называемых миром Некудим, который представляет собой мир Ацилут до исправления, или же о светах мэцах, представляющих собой мир Ацилут после того, как он был исправлен; либо о мире Брия, либо о мире Ецира, либо о мире Асия. И все это — лишь в общем плане. В частном же отношении предстоит еще различать, говорит ли фрагмент о парцуфе Атик в каждом из этих миров, о парцуфе АА, об Абе или Име, о ЗА или Нукве, об Исраэль Саба или Твуне, о Яакове или Лее.

Пункт 4

Кроме того, в тончайших деталях необходимо различать, идет ли речь о десяти сфирот де-игулим или о десяти сфирот де-ешер, об окружающем свете (макиф) или о внутреннем свете (ор пними); о сущности или о келим. И что важнее всего — нужно различать многочисленные состояния десяти сфирот, их положение, ущерб и наполнение, ведь их невозможно счесть: идет ли речь о моменте, когда Источник выделил их из Себя; о времени претензии луны; о сотворении Адама а-Ришона или о времени его грехопадения, когда изменились все миры; о поколении пустыни; об эпохе Первого Храма или о времени его разрушения; об эпохе Второго Храма или о времени его разрушения. И главное — относится ли это к будням, к Шаббату или к празднику, ко дню или к ночи. Более того, каждый час миры меняются, и один час не похож на другой. Тот, кто наблюдает за движением созвездий и звезд, за переменой их положений и стояний, видит, как в одно мгновение все меняется, так что родившегося в этот миг постигают совсем иные события, чем того, кто родился мгновением раньше. Из этого человек может понять устройство высших миров, которым нет конца и счета. И если ты откроешь очи своего разума, то поймешь из сказанного, что человеческий разум не в силах охватить все эти подробности. Об этом сказал царь Давид, мир ему: *«Открой глаза мои, и я увижу чудеса Твоя Твоей»* (Теилим 119:18). И царь Шломо, о котором написано: *«И был он мудрее всех людей...»* (Мелахим I 5:11), признал: *«Я сказал: „Приобрету мудрость“, но она далека от меня»* (Коэлет 7:23). Пойди и посмотри, что сказано в книге «Тиккуним» (Тиккун 22, с. 65): «Встал рабби Шимон и сказал: „Старец, старец!... Одежды, которые Он надевает утром, Он не надевает вечером, а одеяние, которое Он носит в этот день, не надевает на следующий день“. Благодаря этому ты поймешь, как положение и состояние миров, служащих одеяниями для Эйн Соф, непрестанно меняются во всякое время и мгновение; и сообразно этим переменам различаются и высказывания книги Зоар. И все они — слова Б-га живого. Также ты найдешь упоминания Имен АВАЯ с различными наполнениями: с наполнением АБ, с наполнением САГ, МА или БОН — как сказано в неизданном предисловии к «Тиккуним», в конце 13-го Тиккуна, в 79-м Тиккуне и в других подобных местах, где приводятся наполнения этих Имен АВАЯ. И тебе необходимо знать, какой именно уровень рассматривает данный текст, чтобы понимать, на какое место

указывает это Имя АВАЯ. И когда ты будешь глубоко вникать, исследовать и постигать суть этих вещей, тогда, возможно, сумеешь понять эти высказывания, если Б-г пребудет с тобой благодаря твоей непорочной преданности Ему, ведь *«не лишает Он блага ходящих в непорочности»* (Теилим 84:12). Кроме того, я счел нужным обратить твое внимание еще на одно обстоятельство: знай, что большинство высказываний Зоара — практически все они — говорят не о десяти сфирот де-игулим, а исключительно об аспекте ешер в образе человека. И это правило охватывает все миры: рассматривает ли текст АК, Атика, АА, Аба ве-Има, ЗОН де-Ацилут или остальные миры БЕА. И если эти положения будут перед твоим взором и не отойдут от глаз твоих, то, побежав, ты не споткнешься, и пойдешь безопасно своим путем.

Врата 2: Частности Ацилута

Ветвь 1

Пункт 1

Врата вторые: Порядок разворачивания десяти сфирот внутри игулим (содержат три ветви)

Пункт 2

Суть разворачивания десяти сфирот в форме игулим (концентрических сфер) состоит в следующем. Как уже известно, из пяти уровней души самым нижним является нефеш. Именно от нее сначала распространились десять сфирот де-игулим через линию (кав) и канал со стороны Эйн Соф. Это подобно нижнему материальному человеку: вначале он обладает лишь уровнем нефеш, затем удостаивается и обретает уровень руах, а затем уровень нешама и так далее. Такой же порядок был и Наверху: вначале были выделены [из Источника] десять сфирот де-игулим — как келим, так и духовная сущность внутри них — только от уровня нефеш. Затем вновь были выделены десять сфирот вдоль линии ешер (человеческого образа), в виде человека, как сказано выше. Они также включают в себя две стороны — келим и духовную сущность внутри них, но уже более высокой ступени: она называется уровнем руах и превосходит уровень нефеш.

Таким образом, десять сфирот де-игулим представляют собой уровень нефеш с соответствующими ему келим, а десять сфирот де-ешер в виде человека, выделенные позже, представляют собой уровень руах с соответствующими ему келим. А что касается келим, то уже известно: орган печени — обитель нефеш, сердце — обитель руах, а мозг — обитель нешама; но здесь не место разяснять эти подробности.

Пункт 3

Необходимо сообщить и другие общие правила, а именно: знай, что духовная сущность, облачающаяся внутрь названных келим, — это то, что в нашем труде постоянно называется сокрытыми светами. Эти света делятся на две категории:

1. внутренний свет, облачающийся внутрь келим;
2. окружающий свет, который охватывает кли снаружи: из-за огромной силы своего свечения кли не способно вместить его и принять его силу внутрь себя, поэтому этот свет остается окружающим и охватывает кли извне.

И нет ни одного света в мире, который не включал бы в себя эти два аспекта — внутренний свет и окружающий свет. Точно так же и келим: нет ни одного кли в мире, у которого не было бы двух аспектов:

1. внутренняя часть кли, где происходит сцепление и облачение этого внутреннего света внутри него;

2. внешняя часть кли, которую снаружи охватывает и окружает упомянутый окружающий свет.

Таким образом, коротко говоря: свет, являющийся духовной сущностью, делится на две ступени — внутренний свет и окружающий свет; точно так же и кли делится на две ступени — внутреннюю часть кли и внешнюю часть кли. И эти правила уже разъяснены. Общий вывод таков: в самом начале десять сфирот были выделены в форме игулим. Они разделяются и включают в себя десять сферических келим в форме концентрических сфер, и в каждом кли есть внутренняя и внешняя части. Внутри этих келим облачаются десять духовных сфирот, называемых светами уровня нефеш, и еще десять светов окружают их, так что каждый свет содержит в себе внутренний свет и окружающий свет. И все это имеет сферическую форму: внутренний свет сферичен наподобие круга или небесной сферы и облачен в сферическое кли, а вокруг этого кли пребывает окружающий свет, который также имеет сферическую форму вращающегося круга. И так устроены все десять сфирот де-игулим — наподобие концентрических небосводов и сфер, как известно.

Затем были выделены десять сфирот де-ешер в виде прямого человека, и они более возвышенны, чем игулим. Они также включают в себя десять келим, и в каждом кли есть внутренняя и внешняя части. Внутри этих келим облачаются десять духовных сфирот, называемых светами уровня руах; и в каждом свете есть окружающий свет снаружи вокруг кли и внутренний свет, облачающийся внутри названного кли, — и все это вдоль прямой линии, в образе человека. И это предисловие, изложенное в этой ветви, относится ко всем выделенным [из Источника], сотворенным, сформированным и созданным во всех мирах.

Ветвь 2

Пункт 1

После того как тебе было в общем виде разъяснено устройство десяти сфирот, где бы они ни находились, и то, как они разделяются на несколько ступеней, мы начнем разбирать в этой ветви ступени миров внутри названного свободного пространства и порядок их расположения.

Знай: первые света, выделенные через названные тонкую линию и канал, и все то, что было выделено в этом свободном пространстве, составляют многие тысячи и мириады миров. Сейчас мы не станем их разбирать, поскольку времени не хватит перечислить их все. Однако теперь мы разберем одну частность, которая охватывает все это пространство и из которой распространяются все названные миры. Первый свет, который прежде всего распространился от Эйн Соф, окружающего все сущее, — это десять сфирот, совокупность которых называется «Адам Кадмон, предшествующий всем древним» (АК). О сути этого АК сокровенными намеками говорится в книге Зоар и в «Тиккуней Зоар». Из-за глубочайшей сокрытости и великой высоты к нему не дерзали прикасаться открыто, а говорили лишь в глубокой тайне; в большинстве мест он упоминается лишь намеком и в великом сокрытии. И мы приведем некоторые из них. Один из них находится в книге «Тиккуней Зоар» (Тиккун 19, лист 45): «Если так, то познается, что есть Адам Кадмон, предшествующий всем древним». А в Тиккуне 70 (лист 132): «Нашли мы в Мишне, в сокровеннейшей тайне тайн, что об Адаме [мира] Брия, который есть Адам Кадмон, предшествующий всем древним, [сказано,] что есть человек...» И в Тиккуне 70 (лист 119): «Чудесный наставник соткал и начертал образ во дворце Адама Кадмона, предшествующего всем древним, ведь есть человек и есть человек...»

И пусть не приходит тебе на мысль, будто десять сфирот, называемые у нас десятью сфирот мира Ацилут, выше и первее по достоинству всего, что было выделено [из Источника]; ведь бесконечно много миров предшествовало им! По причине своей великой сокрытости они упомянуты в книге Зоар лишь дивным намеком, как ты воочию видишь в трех приведенных фрагментах. И подобных мест много, как написано во многих фрагментах в конце раздела Пкудей (листы 226 и 269) и в разделе Ноах (лист 65) книги Зоар. Вот его слова: сказал рабби Шимон: «Воздел я руки мои в молитве ввысь, ведь когда высшее желание [восходит] ввысь... а от тайны высшей мысли и ниже все они называются Эйн Соф». Также в разделе Берешит (лист 23а), и это же приведено в «Тиккуней Зоар» (Тиккун 70, лист 134): «Взгляни, сколько сокрытых причин облачаются и соединяются в сфирот...» И если ты откроешь очи разума, чтобы вникнуть во все эти драгоценные слова и намеки, раскрывающиеся понимающему в приведенных фрагментах, ты изумишься и поразишься, увидев, сколько бесчисленных ступеней над ступенями предшествовало этим десяти сфирот, называемым у нас десятью сфирот мира Ацилут! И углубляющийся в эти наши труды, если удостоится, различит, познает и постигнет их суть.

Также в разделе Берешит (лист 19): «И все это нужно было Святому, благословен Он, сотворить в мире и устроить этим мир, и во всем [этом] мозг внутри, а [вокруг него] множество оболочек...» И благодаря этому ты поймешь сказанное выше: как все миры [расположены] один внутри другого... ..и один смыкается с другим, а Эйн Соф окружает их все, как сказано выше; и я не могу распространяться об этом дальше.

Вернусь к разъяснению названного предмета. Первые десять сфирот, выделенные прежде всех выделенных [из Источника], — это десять сфирот, называемые «АК, предшествующий всем древним». В этих десяти сфирот есть десять келим в форме игулим. В каждом кли есть внутренняя и внешняя части, и все это называется келим, как сказано в ветви 1. Внутрь этих келим облачаются десять внутренних светов, облачающихся в десять келим, и еще десять других светов окружают десять сферических келим снаружи.

Высшее кли, охватывающее все остальные девять келим, называется Кетер де-АК. Второе кли, находящееся внутри него и охватывающее остальные келим, называется Хохма де-АК. И так далее, вплоть до десятого кли, самого внутреннего из всех, которое называется Малхут де-АК. И все они имеют форму концентрических сфер, расположенных одна внутри другой, как сказано выше. Эти десять сфирот де-игулим этого АК заполняют все упомянутое пространство пустоты посреди Эйн Соф, как сказано в ветви 1. Они охватывают все это пространство, однако в центре этих сфер осталось пустое свободное место для остальных выделенных [из Источника], которые также имеют форму сфер, расположенных одна внутри другой. Они представляют собой света, исходящие из эйнаим (глаз) де-АК (этого Адама Кадмона) от его аспекта ешер (где он предстает в виде человека), как будет сказано с Б-жьей помощью. И они называются миром Некудим, в котором также есть структура концентрических сфер, одна внутри другой, и все они располагаются внутри этих десяти игулим де-АК.

Таким образом, десять игулим де-АК концентрически охватывают и окружают все остальные сферы во всех мирах, а все остальные сферы заключены внутри них. Ведь каждая сфера, превосходящая другую по достоинству, окружает и охватывает ее, а более низкая по ступени располагается глубже внутри и оказывается окруженной ею; так что самая внутренняя из всех оказывается самой низкой из всех по достоинству. И это — небосводы и сферы мира Асия, то есть десять небесных сфер, упоминаемых в предисловии к «Тиккуней Зоар»; они называются офаним — это те самые небосводы, которые окружают нас в этом низшем и материальном мире. И понятно: поскольку они являются самыми внутренними из всех сфер, совершенно естественно, что они ниже всех по ступени — подобно слоям луковицы, вложенным один в другой, где внешний слой, покрывающий все остальные, самый большой. Подобным же образом они включаются и облачаются друг в друга. А что касается десяти сфер мира Некудим, то в учении об игулим с Б-жьей помощью этот вопрос будет разъяснен подробно; здесь же мы можем изложить его лишь в общем виде и предельно кратко (смотри там).

После того как вышли десять игулим этого АК, являющиеся его уровнем нефеш, в этом АК раскрылись и вышли еще десять сфирот — другие десять сфирот в линии ешер, в образе человека, обладающего 248 органами: с головой, руками, голеньями и так далее. И

они представляют собой его уровень руах. Этот [образ ешер] протянулся и распространился по прямой сверху вниз, от самой верхней точки свода высшей сферы из всех десяти игулим почти до самого низа этих десяти его сфер.

Ветвь 3

Пункт 1

После того как выше было разъяснено, что во всех мирах есть два аспекта: десять сфирот в форме концентрических сфер (игулим) и десять сфирот в образе прямого человека во весь прямой рост, — разберем теперь кратко некоторые детали и другие присутствующие в них стороны.

В книге Зоар (раздел Бо, лист 42б) в «Раайа Мехемна» («Верный Пастырь») сказано: «Но после того как Он создал этот образ колесницы высшего человека, Он опустил туда и нарекся по этому образу... называется ЭЛЬ, ЭЛОКИМ. А если этот Мастер разобьет те сосуды, которые устроил, вернутся воды к своему источнику... А затем Он сделал сосуд великий и Сам назвал Себя в нем: Понимающий...» И мы уже подробно разбирали это во второй ветви, посмотри там внимательно.

Вот ясное свидетельство того, что десять сфирот пребывают в образе человека, состоящего из 248 органов, называемых келим, а внутри них находится сущность светов, именуемая душой человека. И все устроено по подобию нижнего человека, в котором есть тело и душа: так же и высший Человек состоит из десяти сфирот, являющихся сущностью и келим.

Эта сущность представляет собой внутренние света, светящие внутри келим, подобно душе, находящейся внутри тела человека и светящей в нем, как сказано: «*Светильник Г-сподень — душа человека*» (Мишлей 20:27). И помни это правило: везде, где в нашем труде встречается слово «света», имеется в виду внутренняя душа, а не сами келим; не забывай этого, так как мы не сможем напоминать об этом каждый раз.

Пункт 2

Разъяснив названные два аспекта — света и келим, нужно кратко изложить еще некоторые подробности. А именно: света, представляющие собой сущность внутренней души в келим, делятся на две категории: внутренний свет и окружающий свет.

Суть этого в том, что в свете, оживляющем и освещающем десять сфирот, называемых келим, есть часть, которая облачается внутрь келим — подобно душе, входящей в органы тела и облачающейся в органы человека, оживляющей их и светящей в них изнутри; и это называется внутренним светом. Однако этот свет невелик, поскольку способен

сократиться и облачиться внутрь келим. Но есть и второй аспект — свет гораздо больший, который келим не в силах вместить и ограничить внутри себя. И он остается в качестве окружающего света снаружи и светит им, будучи окружающим светом. Точно так же обстоит дело и у нижнего человека, как будет сказано в своем месте с Б-жьей помощью: ведь нет ни одного света во всех мирах, в котором не было бы этих двух аспектов — малого внутреннего света и великого окружающего света: один находится внутри кли, а другой окружает кли снаружи.

И точно так же, как в свете есть эти два аспекта, так и в келим есть два подобных аспекта. Ведь нет ни одного кли в мире, у которого не было бы двух сторон:

1. внутренняя часть кли, где происходит облачение и прямое сцепление внутреннего света внутри него;

2. внешняя часть кли, которую снаружи охватывает и окружает упомянутый окружающий свет.

Пункт 3

И подобно тому как окружающий свет больше внутреннего света, так и внешняя часть кли совершеннее внутренней. И хотя на первый взгляд при зрительном восприятии кажется, будто внутренняя часть кли чище и тоньше внешней, суть дела такова, как мы сейчас объясним.

Пункт 4

Знай: изначально весь свет однороден. Но когда он входит и облачается внутрь кли, кли не способно вместить его целиком. Тогда та часть света, которая не смогла остаться внутри, остается снаружи в качестве окружающего света. И тогда оба этих света светят в кли: внутренний свет освещает половину толщины стенки с внутренней стороны, а окружающий свет освещает половину толщины стенки с внешней стороны. И благодаря этим двум светам стенка кли освещается и очищается изнутри и снаружи.

Поскольку внутренний свет сокращен и стеснен внутри кли и тесно к нему прилегает, он входит и проникает в половину толщины стенки кли с ее внутренней стороны, поглощается ею и проходит сквозь нее; благодаря этому кли очищается и становится чистым. Внешний же свет, будучи удален и не соединен вплотную с кли, а главное — не будучи сокращен, не проникает в стенку кли с внешней стороны, чтобы пройти внутрь нее, светить в ней и очищать ее. Чтобы исправить это положение, потребовалось, чтобы внешняя часть кли была более чистой и совершенной; да и свет, светящий в нее, — это окружающий свет, который намного больше и возвышеннее внутреннего света. Благодаря этому внешняя часть кли способна получить мощное свечение, хотя и не соединена тесно с окружающим светом; и она получает от окружающего света, несмотря на его

удаленность, такое же сильное свечение, какое получает внутренняя часть кли от внутреннего света благодаря их плотному соединению.

В результате внутренняя часть кли, будучи более грубой, соответствует меньшему по силе внутреннему свету, и они прекрасно светят друг в друга благодаря своей тесной связи, несмотря на то что стоят ниже по уровню. Подобным же образом внешняя часть кли, будучи более чистой и совершенной, под действием светящего в нее возвышенного окружающего света освещается очень сильно, несмотря на их взаимную удаленность.

Есть и другая важная причина: окружающий свет снаружи стремится, желает и жаждет соединиться и сблизиться с внутренним светом и светить ему. И если бы внешняя часть кли не была столь чистой, окружающий свет не смог бы пройти, проникнуть сквозь нее и войти во внутренний свет, чтобы светить ему, и внутренний свет не получил бы этого великого свечения. Поэтому потребовалось, чтобы наружная половина толщины стенки была чище внутренней. Благодаря этому окружающий свет, несмотря на то что он не прилегает к кли вплотную, способен пройти, проникнуть и углубиться до половины толщины стенки с внешней стороны.

А внутренний свет, будучи с силой сокращен внутри кли, способен пройти половину толщины стенки с внутренней стороны и осветить ее, хотя она и не столь чиста, как наружная. И тогда внутренний и окружающий света соединяются вместе, и окружающий свет светит во внутренний. Само же кли также получает свечение от них обоих и в высшей степени очищается.

А то, что при зрительном восприятии кажется, будто внутренняя часть кли чище, как сказано выше, объясняется следующим: хотя внутренний свет намного меньше окружающего, но поскольку он с силой сокращен и ограничен внутри этого кли, он светит полным и совершенным светом во внутреннюю часть кли. С окружающим же светом дело обстоит иначе: хотя он чрезвычайно велик, но так как он не прилегает вплотную к внешней части кли, а также не сокращен и не ограничен внутри нее с силой, он не светит в нее совершенным светом во всей полноте. Поэтому и кажется, будто внутренняя часть кли чище внешней. И это будет разъяснено далее при рассмотрении свечения пэ (рта) де-АК.

Врата 3: Порядок Ацилута

Глава 1

Пункт 1

Вторая редакция: Порядок Ацилута в предельно кратком изложении нашего учителя рава Хаима Виталья

Пункт 2

Прежде всего, Эйн Соф, благословен Он, окружает все миры, и Он же охвачен ими и облачается внутрь них вплоть до завершения мира Ацилут. При этом Он не соприкасается и не соединен ни с чем, кроме одного лишь мира Ацилут, но не с БЕА; поэтому оттуда и ниже их суть меняется, и они называются БЕА. Однако окружающий аспект (макиф) соединен со всеми четырьмя мирами АБЕА и касается их.

И сначала из Него, в Его центре, разворачивается АК, упомянутый в «Тиккуним» (Тиккун 70, 132б). Будучи вторым по отношению к Эйн Соф, он называется Адам де-Брия, хотя и предшествует Ацилуту. Также на этого Адама намекается в недельном разделе Пкудей (лист 268) в речении рабби Шимона: «Воздел я руки мои в молитве ввысь... девять чертогов... все они зовутся Эйн Соф», конец цитаты. Ведь этот Адам включает в себя десять сфирот, и все они зовутся Эйн Соф по отношению к расположенному ниже него миру Ацилут.

И этот АК разделяется на тысячи и мириады миров, а начало его деления — четыре мира, именуемые зрением, слухом, обонянием и речью, как сказано в «Тиккуним» (Тиккун 70, 121а). И от них ответвляются бесчисленные миры, и все эти уровни для понимающего намечены в упомянутом речении раздела Пкудей. На этого Адама указывает острие буквы йод (י) Имени АВАЯ (יהוה), поскольку он представляет собой Кетер всей совокупности миров. Свет же Эйн Соф в силу своего облачения в Хохму этого АК выделил из Себя под ним мир Ацилут. В этом тайна стиха: *«Все Ты соделал с мудростью»* (Теилим 104:24).

Упомянутая Хохма облачилась в Малхут де-АК, а эта Малхут спустилась и семью своими нижними сфирот облачилась в десять сфирот мира Ацилут. Это было сделано для того, чтобы связать АК с миром Ацилут; так же устроено и в каждом из миров, как будет сказано с Б-жьей помощью.

При этом голова (рош) этой Малхут — три высшие сферы (ГАР) в ней — осталась на своем месте, а семь нижних сфирот (ЗАТ), то есть ее тело (гуф), относящееся к семи дням творения (Берешит), облачились в десять сфирот Ацилута. Этот уровень называется Атик Йомин, ведь это семь дней, которые Он отделил (*этикан*, הַעֲתִיקָן) от Малхут де-АК. И эти ЗАТ разделяются на десять сфирот, поскольку первая [из них] включает в себя три, наподобие чертога Святая Святых (Кодеш Кодашим), вмещающего три [сферы]. И этот Атик становится душой (нешама) для АА (Арих Анпина), являющегося Кетером Ацилута, а также распространяется в остальных девяти сфирот Ацилута. Свет же Эйн Соф пребывает внутри Атика. АА облачает ЗАТ этого Атика, а Хохма и Бина (ХУБ) Ацилута облачают только ЗАТ де-АА подобным же образом и называются Аба ве-Има.

Зеир Анпин (ЗА) — это шесть сфирот Ацилута, он облачает ЗАТ де-Аба ве-Има. При этом каждый конец имеет форму буквы вав (ו); вместе они образуют шесть концов (ВАК), чье числовое значение — тридцать шесть [в тексте ошибочно: восемьдесят шесть], что составляет гематрию слова *эле* (אֵלֶּה). В них облачается Бина, именуемая *ми* (מִי), и образуется Имя ЭЛОКИМ по тайне стиха: «Кто сотворил эти?» (Йешаяу 40:26).

Нуква де-ЗА — это Малхут Ацилута; она облачает ЗАТ де-ЗА по смыслу стиха: «Женщина окружит мужчину» (Ирмеяу 31:22). Во время же ударного соединения (зивуга) она равна ему паним бе-панам, и этого достаточно.

Итак, если мы рассудим с глубоким пониманием, то увидим, что весь рост Малхут составляет величину всего одной сферы по отношению ко всей совокупности мира Ацилут. Зеир Анпин будет шестью концами (ВАК) целого, хотя сам по себе состоит из десяти сфирот. Аба ве-Има возвышаются над ним, а голова Кетера — над ними. Но ноги их всех одинаково достигают завершения Ацилута: ноги Атика, ноги АА, ноги Аба ве-Има и ноги ЗОН — все они равны [внизу], однако разделяются головами, возвышаясь одна над другой. Таким образом, все они облачены один в другой: один служит одеянием для другого, а тот — для следующего.

Атик же — это Малхут де-АК, внутри которой пребывает Хохма де-АК по смыслу стиха: «Г-сподь мудростью основал землю» (Мишлей 3:19), а внутри нее — Сам Эйн Соф. Все эти три ступени облачаются внутрь Ацилута.

На это намекается в «Идра [де-парашат] Аазину» (лист 288), и вот ее слова: «Когда Он устроился, извлек девять светов, пылающих от Него из Его устроений (тиккуним). И эти света от Него светят и пылают, идут и распространяются во все стороны, подобно светильнику, от которого света расходятся во всех направлениях. И когда приближаются, чтобы познать эти распространяющиеся света, не находят ничего, кроме одного лишь светильника. Так же и Святой Древний (Атика Кадиша) — высший светильник, сокровеннейший из всех сокровенных, и невозможно найти [ничего], кроме этих

распространившихся светов, явленных и скрытых. Они зовутся Святым Именем, и потому все едино».

Таким образом, у каждого из них различимы только головы, тела же их облачаются одно в другое и не различимы иначе как через свои головы. Поэтому в «Идра [де-парашат] Аазину» они и названы головами, и пойми это.

Пункт 3

И вот, все десять сфирот Ацилута разделяются на пять парцуфим — КАХАБ и ЗОН, каждый из которых включает двести сорок восемь органов. Они соответствуют четырем буквам Имени АВАЯ, охватывающего один только мир Ацилут, а вместе с острием буквы йод составляют пять парцуфим.

Однако по отношению к Имени АВАЯ, охватывающему все миры, как сказано выше, оказывается, что АК — это острие буквы йод, а десять сфирот Ацилута — сама буква йод Имени АВАЯ, указывающая на Хохму, то есть на Ацилут, как известно.

Затем луч Эйн Соф завершается в упомянутом выше внутреннем аспекте. Тогда свет уплотнился, и там образовался экран (масах). Сквозь этот экран опустились семь нижних сфирот (ЗАТ) Малхут де-Ацилут и стали «головой лисиц» для десяти сфирот мира Брия — и все это после ее уплотнения и облачения сквозь упомянутый экран. Также и свет ЗАТ де-Бина де-Ацилут облачился в Малхут де-Ацилут, опустился сквозь экран и облачился в десять сфирот Брия. В этом тайна речения: «Бина гнездится в Престоле». И эти ЗАТ де-Малхут стали Атик Йомин мира Брия, а Атик Йомин мира Брия [облачился] в АА мира Брия и далее — по порядку, описанному выше для Ацилута. Там также возникают пять парцуфим Брия, и все они соответствуют [первой] букве хэй Имени АВАЯ, охватывающего все миры.

Затем распростерся второй экран, и опустились ЗАТ де-Малхут де-Брия, а внутри них облачился свет шести концов (ВАК) от ЗАТ де-Ацилут, и образовался уровень Атик Йомин мира Ецира. В этом тайна речения: «Зеир Анпин гнездится в Ецире». И этот Атик облачается в АА мира Ецира и далее, аналогично описанному для Брия. Там также образуются пять парцуфим Ециры, и все они соответствуют букве вав Имени АВАЯ, охватывающего все миры.

Затем опустились ЗАТ де-Малхут де-Ецира, и внутри них одна лишь Малхут де-Ацилут облачается в АА мира Асия — также сквозь экран, разделяющий Ециру и Асию. В этом тайна речения: «Малхут гнездится в Колесе (Офан)». Она именуется Атик Йомин и облачается внутрь АА мира Асия, и все происходит точно так же, как сказано выше о Ецире. Там также возникают пять парцуфим, и все они соответствуют нижней букве хэй Имени АВАЯ, охватывающего все миры.

Глава 2

Пункт 1

Знай же: в каждом из пяти упомянутых парцуфим в каждом мире есть двести сорок восемь органов и триста шестьдесят пять жил (гидин). И углубляющемуся [в учение] необходимо исследовать расположение органов в каждом парцуфе: как орган одного парцуфа встречается с органом того парцуфа, который его облачает. Ведь не все парцуфим стоят вровень и имеют один рост. Так, оказывается, что голова Малхут де-Асия встречается с нижней частью пятки (экев) АК; и подобно этому во всех остальных аспектах: человеческий взор не в силах охватить их, разве что *«свернутся, как свиток, небеса»* (Йешаяу 34:4).

И в зависимости от того, как орган одного парцуфа прилегает к органу противоположного ему парцуфа, порой глаз встречается с носом (хотэм), а ухо (озэн) — с пяткой, и подобным сочетаниям нет числа. В этом и заключается суть мудрости сочетания (церуф) двадцати двух букв алфавита (ב"ן): алеф (א) со всеми, и все с алеф (א), и так далее с остальными буквами.

Именно они порождают разнообразие, благодаря которому нет ни одного дня, похожего на другой, нет ни одного праведника, похожего на другого, и ни одного творения, похожего на другое. Все же творения служат высшей цели, ведь питание их неодинаково, как и исправление их неодинаково: гальбан в воскурении исправляет то, чего не исправит ладан. Поэтому в этих мирах потребовались добро, зло и промежуточное [состояние], а в каждом из них — бесчисленные разновидности. И вот, эти пять парцуфим мира Ацилут разъяснены в «Идра Раба» и в «Идра Зута». В этом тайна толкования на слово *бе-ибарам* — «при сотворении их» (בְּהִבָּרְאֵם): «буквой хэй сотворил их» ('הָיָה בְּהִבָּרְאֵם), ибо все создания были в виде пяти парцуфим как в Ацилуте, так и в БЕА. В этом и тайна малой буквы хэй: все они вышли из малой хэй — Малхут де-АК, [после того как она распространилась] лишь в аспекте семи своих нижних сфирот (ЗАТ) и стала для них головой, как сказано выше; поэтому они и были обозначены малой буквой хэй.

И поскольку десять сфирот Ацилута служат одеяниями для Малхут де-АК, в них начали проявляться примеси (сигим). На них намекают «эти мелахим», упомянутые в начале «Идра Раба», ведь все они — сыновья мелахим: *«В начале сотворил Б-г...»* (Берешит 1:1) [где Б-г (ЭЛОКИМ) — это Малхут де-АК, называемая ЭЛОКИМ, силой которой были сотворены небо и земля Ацилута].

Поначалу они не были исправлены, пока не вышел Адар — восьмой мелех (из Имени МА), раскрывающийся через Имя АВАЯ. Он — порождение Есод де-АК, обрезания, данного на восьмой [день]; он же — благолепие лика Старца. Он породил белую каплю,

именуемую хасадим, и внес мужские воды (МАД) в женские воды (МАН) Малхут в нем — в красную каплю земли Эдом. И тогда устроились миры: семь мелахим, включающие десять сфирот Ацилута (так как первый из них включает три высшие сфиры, ГАР). И тогда мир усладился благодаря ударному соединению Есода и Малхут де-АК. И в этом смысл стиха: «*В день созидания Г-сподом Б-гом земли и неба*» (Берешит 2:4) — Он соединил милосердие с судом. Тогда исправился Ацилут, а также у самой Малхут де-АК, являющейся началом Ацилута и представляющей собой Атик Йомин, исправилась ее красная капля [то есть свет ее ЗАТ, облачающийся в десять сфирот Ацилута].

О ней сказано в «Идра Раба» (лист 135а): «Всякий глава народа (рейша де-ама), если сам не исправится вначале, то и народ не исправится». И здесь имеется в виду, упаси Б-г, не она сама, но лишь свечение ее ЗАТ, облачающихся в десять сфирот Ацилута. Сама же истинная сущность ее ЗАТ осталась наверху, на своем месте, и лишь искры их света опускаются, чтобы облачиться в Ацилут; они и зовутся «главой народа».

Поэтому она зовется АНИ (אִנִּי) и зовется АИН (אִין), и это — Малхут де-АК и Кетер Ацилута, пойми же это.

И об этом сказано в «Идра Зута» (лист 288): «И потому Древний Святой зовется АИН, ибо в Нем зависит АИН, так как сокровенная мудрость в Нем раскрывается трижды...» — то есть Хохма де-АК, облачающаяся в Атика, который есть Кетер Ацилута, и тогда она называется АИН. Итак, если углубляющийся [в учение] пожелает вникнуть в эти наши слова, он увидит, что Эйн Соф пребывает внутри миров и окружает все миры, а ноги всего роста АК, облачающего Эйн Соф, проходят насквозь до самого завершения всех миров АБЕА.

Ацилут служит одеянием для ЗАТ Малхут в нем, весь мир Брия — одеянием для ЗАТ де-Малхут де-Ацилут, вся Ецира — одеянием для ЗАТ де-Малхут де-Брия, а вся Асия — одеянием для ЗАТ де-Малхут де-Ецира.

Пятки же АК облачаются в десять сфирот Асии, а поскольку каждая включает по сто, получается тысяча будничных дней, ибо там находятся все клипот. И когда завершится очищение и выяснение света из мира Асия, который есть Есод де-Яков — йод-экев (יְהוָה), то есть буква йод (י = 10) и пятка (экев, עֶקֶב), ведь это десять искр света, помещенных в пятку, то есть в мир Асия, — ибо тогда, в «пятах Машиаха» (иквата де-Мешиха), то есть в пятке АК, «умножится дерзость».

А затем встанут ноги его на Масличной горе, как написано: «*И станут ноги Его в тот день на Масличной горе...*» (Зхарья 14:4), и восполнится его рост, и о нем сказано: «*Вот, раб Мой преуспеет, возвысится и вознесется, и станет весьма великим*» (Йешаяу 52:13). «Преуспеет» (яскиль) — от мира Асия, по смыслу стиха: «*И вожденно дерево для познания (леаскиль)*» (Берешит 3:6), то есть Древа Познания. «Возвысится» (ярум) — от

мира Ецира. «И вознесется» (*ве-ниса*) — от мира Брия. «И станет великим» (*ве-гава*) — от мира Ацилут. А слово «весьма» (*меод*, **מֵעוֹד**) состоит из тех же букв, что и Адам (**אָדָם**): это Адам Кадмон.

Тогда придет Машиах с Б-жьей помощью и поразит истукана в его ноги (Даниэль 2:34) — в клипот, противостоящие трем мирам БЕА. Ведь об Ацилуте сказано: «*Я Г-сподь, это Имя Мое, и славы Моей иному не отдам*» (Йешаяу 42:8). Брия же — это золотая голова (*рейша де-дахава*, Даниэль 2:32), поскольку она соотносится с золотом, как сказано: «*С севера приходит золото*» (Иов 37:22), то есть с Биной — сокрытым миром (альма де-иткася), которая облачается и гнездится в Брия, как сказано выше. Клипот же Ециры — серебро и медь, а клипот Азии — железо и глина (Даниэль 2:33).

А камень (Даниэль 2:34) — это последняя Малхут во всем мироздании, являющаяся пяткой АК, [о которой сказано]: «*А ты будешь жалить его в пяту*» (Берешит 3:15). Этим камнем будет разбит череп змея, и он поразит истукана в его ноги, находящиеся в Азии.

И тогда о небесах и земле мира Асия сбудутся слова: «*Ибо небеса, как дым, рассеются, и земля, как платье, обветшает...*» (Йешаяу 51:6). Ведь когда раскроются на Масличной горе ноги АК, внутри которых облачен Эйн Соф, как сказано выше, тогда «*свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет всемеро сильнее, как свет семи дней*» (Йешаяу 30:26) творения — семи нижних сфирот (ЗАТ) Малхут де-АК, именуемых Атик Йомин де-Ацилут.

Глава 3

Пункт 1

Общий вывод состоит в том, что Эйн Соф — это Душа душ (нешама ле-нешама), и Он выделил из Себя одного Человека (Адама), охватывающего абсолютно все миры. Сущность в нем, представляющая собой уровни НАРАНХАЙ, зовется АК. Тело (гуф) в нем — это мир Ацилут. А одеяния — это три мира БЕА, которые [в совокупности] составляют лишь один мир, служащий одеянием для всего Ацилута, так что все три вместе содержат лишь десять сфирот подобно десяти сфирот Ацилута, называемого телом.

И так же сказано в «Тиккуним» (лист 18): «Има в трех высших сфирах гнездится в Брия». И ты уже знаешь из «Раайа Мехемна» (Верный Пастырь, раздел Бо, лист 42), что десять сфирот Ацилута называются сосудами (*манин*), то есть органами тела, поскольку тело — то есть келим — раскрывается именно в Ацилуте, а не выше, как известно.

И ты уже знаешь, что НАРАНХАЙ облачаются в тело не иначе как посредством тонкого (зах) одеяния для каждого из них. И все это зовется сущностью, ибо у АК, являющегося всей полнотой сущности, есть тонкое тело (гуф зах), в которое облачается его сущность,

чтобы затем облачиться в истинное тело, то есть в Ацилут. Поэтому даже келим де-АК называются сущностью.

И подобно тому как сущность, помимо своего главного пребывания во внутренней части тела, тем не менее простирает ветви своего света во все органы тела изнутри, снаружи и в самой их толще, чтобы поддерживать в нем жизненную силу (хайют), — точно так же АК светит своей сущностью во все органы тела Ацилута. И этот свет зовется Эйн Соф по отношению к Ацилуту и именуется Причиной причин (Илат а-Илот) для Ацилута.

Однако в одеяниях свет сущности не раскрывается, и потому миры БЕА не относятся к Б-жественности, но называются сотворенными, созданными и соделанными. Подобным же образом и в АК, ставшем телом для этого высшего Эйн Соф, свет Эйн Соф раскрывается в нем, но не в одеянии высшего Эйн Соф, которым служат десять сфирот Ацилута, ведь [тот свет] Эйн Соф, что раскрывается в десяти сфирот Ацилута, и называется АК, как сказано выше. Однако после того как высший Эйн Соф облачается в АК — в его Хохму, — Он светит через нее в десять сфирот Ацилута. И об этом сказано: *«Все Ты соделал с мудростью»* (Теилим 104:24), где слово «соделал» указывает на то, что десять сфирот Ацилута представляют собой аспект действия (асия) по отношению к высшему Эйн Соф, поскольку служат одеяниями, как сказано выше.

Подобно этому, чтобы светить в своих одеяниях — мирах БЕА, АК облачается в Бину де-Ацилут и через нее светит в Брия, как сказано: *«Има гнездится в Престоле»*. И все сказанное нами ты можешь узнать из второго предисловия к «Колеснице Йехезкеля» (Меркават Йехезкель).

Снаружи же этих одеяний — миров БЕА — находятся клипот; поэтому ты видишь, что даже те клипот, которые соответствуют Ацилуту, находятся не там, а в Брия, как известно нам.

Получается: хотя мы и говорим, что Ацилут — это тело АК, свет, которым АК светит в это тело, называется НАРАН Ацилута, а внутри них всех облачается сам свет АК. И точно так же обстоит дело в АК по отношению к высшему Эйн Соф, и точно так же — в БЕА по отношению к Ацилуту, называемому телом. И об этом сказано в «Тиккуним» и в книге «Зоар», что Престол (курсья), то есть Има [мира Брия], подобен телу по отношению к Шхине Ацилута. Выходит, что клипот служат одеяниями для Ацилута в целом, хотя в частностях в самом Ацилуте есть тело, а БЕА служат для него одеяниями.

И вот, во всех видах келим во всех мирах есть внешняя сторона (хицониют) и внутренняя сторона (пнимият). И я уже сообщил тебе, как во всех этих мирах один становится телом для другого, а тот — для следующего; таким образом, во всех мирах вместе, даже в АК, все келим обладают внутренней и внешней сторонами.

И знай: все аспекты ЗОН, существующие во всех мирах, называются шестью концами (ВАК) тела данного мира, ибо так они вышли во время первоначального выделения: были выделены [из Источника] без трех первых сфир (ГАР) у Зеир Анпина и без девяти первых сфирот у Нуквы. И оба они нуждаются в трех периодах [развития] — зачатии (ибур), вскармливании (еника) и свете разума (мохин), чтобы достичь совершенства. Получается, что в каждом мире в ибуре, енике и мохин нуждаются только ЗОН этого мира — по сравнению с АА и Аба ве-Има того же мира, которые совершенны для своего уровня. Однако в общем плане все пять парцуфим этого мира считаются аспектом ЗОН по отношению к миру, расположенному выше него, и в общем масштабе они лишены мохин, как сказано выше, — пойми же это как следует.

Итак, поскольку во всех видах келим есть два аспекта — внешняя сторона и внутренняя, постольку необходимо, чтобы ибур, еника и мохин происходили как во внешних келим, так и во внутренних келим.

Так, в Рош а-Шана сначала формируются внутренние келим, но при встрече Шаббата и в молитвах остальных, будничных дней сначала исправляются мохин внешних келим, а затем — мохин внутренних. Поэтому, изучая наши книги, не удивляйся, если порой будет казаться, будто мохин уже присутствуют, а порой — что они все еще находятся на этапе еники и тому подобное: ведь одно относится к внутренней части, а другое — к внешней.

И посмотри выше, как всякая внутренняя сторона называется мозгом (моха) по сравнению с внешней стороной, именуемой телом (гуф).

Врата 4: Озэн, хотэм, пэ

Глава 1

Пункт 1

Четвертые врата — врата озэн, хотэм, пэ (ухо, нос, рот), разделенные на пять глав.

Пункт 2

Ты уже знаешь, что мы не в силах исследовать то, что предшествовало тому, как Источник выделил из Себя десять сфирот, и не вправе представлять там какие бы то ни было подобия или образы, упаси Б-г. Однако чтобы дать уху услышать [то, что оно способно воспринять], нам приходится говорить на языке притчи и подобия; поэтому даже если мы говорим о наличии некоего образа наверху, это делается исключительно ради того, чтобы дать уху услышать.

Знай же, что десять сфирот [мира] Ацилут заключают в себе две стороны: первая — это распространение духовного [света], а вторая — келим (сосуды) и органы, в которых распространяется сущность. И для обеих этих сторон непременно должен быть корень свыше. Поэтому нам необходимо говорить о порядке ступеней от высшей до низшей.

Начнем с того, что в Бесконечном (Эйн Соф), благословен Он, нет совершенно никакого образа, упаси Б-г, как уже объяснялось. И когда возникло в замысле сотворить миры в виде десяти ступеней, Он выделил из Себя и распространил множество светов, чтобы они послужили корнями [мира] Ацилут, прежде чем Ацилут будет выделен [из Источника] затем. И чтобы привести притчу к этому [предмету], ты уже знаешь, что у всего есть четыре основы: зрение, слух, обоняние и речь. Они соответствуют четырём буквам АВАЯ (יהוה), а также тайне света нешама ле-несама и НАРАН (нефеш, руах, нешама).

Начнем объяснение со ступени нешама и далее [вниз], а затем перейдем к тому, что предшествует ей. Скажем так: если представить и уподобить уши, то внутри них заключен тонкий дух. Опыт подтверждает это: когда человек затыкает уши, он слышит внутри глухой отзвук из-за духа, запертого внутри. Затем из носа выходит пар, который ощутим сильнее, чем [дух] уха. А затем изо рта выходит пар, самый ощутимый из всех. И в соответствии с достоинством этих уровней и их свойствами определяется их тонкость: ухо представляет собой тайну Бины, и потому пар, выходящий из него, тоньше пара,

выходящего из носа. Точно так же пар носа тоньше пара рта, который ниже его по ступени.

И если мы обратимся к притче, то скажем, что из уха извлекаются наружу пар и дух, составляющие тайну ступени нешама; пар, выходящий из носа, — это тайна ступени руах; а пар, выходящий изо рта, — это тайна ступени нефеш.

Пункт 3

Теперь объясним, каким образом пар ушей разделяется на два уха. Суть в том, что существуют, как известно, Бина и Твуна. Поэтому пар правого уха — это корень ступени нешама для Бины, а пар левого уха — корень ступени нешама для Твуны.

Пар носа также разделяется на два аспекта в тайне корня Яакова и Исраэля: правая сторона — Исраэль, а левая — Яаков.

Пар же рта един, поскольку он соответствует Нукве де-ЗА. И хотя [в Нукве] есть Лея и Рахель, основа Леи происходит от Малхут де-Твуна, которая облачается внутрь Зеир Анпина (ЗА), как известно. Поэтому он считается единым. И все же, поскольку это два аспекта, пар рта также делится надвое, хотя и берет начало из одного источника, в отличие от ушей и носа. А именно: пока этот пар находится в горле, он представляет собой тайну голоса, а когда выходит изо рта наружу, становится тайной речи с отдельным произнесением букв. Голос соответствует корню Леи, а речь — корню Рахели. И хотя голос относится к Тиферет, то есть к ЗА, тем не менее корень обоих находится в Малхут де-Твуна; только голос становится ступенью нешама для ЗА, а речь становится ступенью нешама для Малхут (то есть Рахели), и оба они происходят со стороны рта, составляющего тайну Малхут де-Твуна.

А эйнаим (глаза), составляющие тайну зрения, то есть Хохмы, представляют собой тайну света нешама ле-нешама. И знай, что НАРАН облачаются во внутреннюю часть келим, то есть в гуф (тело). Свет же нешама ле-нешама тело человека вместить не в силах, и он остается снаружи в виде окружающего света. И когда он окружает мозг — обитель нешама, он выступает как окружающий свет для нешама; когда окружает сердце — обитель духа (руах), он выступает как окружающий свет для руах; а когда окружает печень — обитель нефеш, он выступает как окружающий свет для нефеш. Ведь подобно тому, как существуют три этих уровня — НАРАН, так и свет нешама ле-нешама должен содержать в себе все три эти аспекта в виде окружающего света.

Однако из Гальгальты, составляющей тайну Кетера, берет начало корень высшей души, именуемой ехида. Она называется ехида («единственная») потому, что окружает все миры лишь как единая душа, а не подразделяясь на уровни НАРАН, как было сказано о свете нешама ле-нешама. В отличие от высшей души, называемой ехида, внизу нет ничего

подобного ступеням руах и нефеш, и вся она представляет собой единую сущность. В этом и состоит смысл имени «ехида»: внизу нет ничего подобного ей, как сказано выше.

Пункт 4

Исследование досточтимого рабби Гедаля а-Леви

Пункт 5

Исследование, записанное мной о корнях [мира] Ацилут — сущности и келим, возникших из АХАП (озэн, хотэм, пэ) и глаз в тайне зрения, слуха, обоняния и речи (это я нашел в записях рабби Гедаля а-Леви).

Когда света распространились из уха и носа до уровня рта, где происходит соединение всех этих паров, в месте их соединения все они обретают свойство ступени нефеш. Ведь пар уха может соединиться с паром рта лишь на [некотором] удалении [от своего истока], и то же относится к пару носа, хотя ему не требуется столь же большое удаление, как пару уха, чтобы соединиться с паром рта.

Благодаря же созерцанию (истаклют) глаз и соударению, которое оно произвело с этим паром, образовались келим. В этом созерцании есть внутренняя и внешняя стороны, поскольку во всех органах есть внутреннее и внешнее, и так сформировалась совокупность их келим. И поскольку из зрения глаз не выходит осязаемый пар, а исходит лишь созерцание, от него образуются только келим. При этом само созерцание величественнее трех упомянутых паров, ведь зрение — это буква йод (י), слух — буква хэй (ה), обоняние — буква вав (ו), а речь — буква хэй (ה); вот четыре буквы АВАЯ (יהוה), соответствующие ХУБ-ТУМ и ступеням НАРАНХАЙ. Зрение — это ступень хая, буква йод (י) Имени, называемая Хохмой, поскольку высшая Хохма светит через глаза. Но если бы через глаза выходил осязаемый пар, нижние не смогли бы его воспринять. Поэтому от него исходит лишь созерцание, и в нем была сила создать келим для трех этих ступеней: десять [келим] ступени нешама в паре уха, десять [келим] ступени руах в паре носа и десять [келим] ступени нефеш в паре рта. В этом тайна стиха: «Издали являлся мне Г-сподь...» (Ирмеяу 31:2). Если бы из остальных паров исходило лишь созерцание сквозь масах (экран), подобно глазам, у них не хватило бы силы создать келим.

И все это — суд (дин), как в отношении распространения пара, так и в созерцании зрения. Гематрия слова «зрение» (רעיה, רֵאָיָה = 216) равна гематрии слова «Гвура» (גְּבוּרָה = 216), а «речь» (דְּבִיר = 212) вместе с четырьмя своими буквами составляет 216 (רִי"ו).

Это созерцание приходит и производит соударение в месте, где три пара соединяются вместе, то есть в аспекте нефеш. В этом смысл стиха: «И увидел Б-г свет...» (Берешит 1:4), где «свет» (קָוָה) — это пар уха и носа, представляющий собой ступени нешама и руах, а

слово «эт» (אֵת) указывает на рот, то есть на ступень нефеш. И тогда, когда Он увидел нефеш, сказано: «И отделил Б-г...» (Берешит 1:4), что указывает на создание корней келим. Это созерцание прямым путем оставило след на каждом уровне, коснувшись каждого уровня пара: Кетер в Кетере [и так далее]. Подобным же образом возникли все очертания келим: внешние — для внешних органов, а внутренние — для внутренних органов.

И процесс этот завершился лишь тогда, когда созерцание произвело соударение в месте соединения паров — то есть в распространении паров, представляющем собой их внешнюю часть; и от соударения света пара со светом созерцания свет созерцания вернулся в виде отраженного света и стал кли на каждом уровне для остального тела: внешнее — для внешних органов, а внутреннее — для внутренних органов. И подобно тому как в созерцании все, что ближе к своему корню, выше по ступени (ведь Кетер находится ближе к глазу, а вышел последним, тогда как Малхут вышла первой), так и при соударении и возвращении все уровни келим оказываются равны. Ведь хотя Есод распространился дальше вперед, чем Малхут, он равен Малхут, несмотря на то что он Есод и распространился дальше. Ведь у Есода благодаря превосходству его света над Малхут была сила распространиться дальше, и у него нет преимущества над Малхут иначе как потому, что это распространение происходит по закону отраженного света, который возвращается и приближается к своему источнику; но по уровню самих келим они равны. И когда свет возвращается и облачает пар, оказывается, что возле рта пар рта больше пара уха: ведь пар рта находится сейчас близко ко рту в качестве головы (рош), тогда как пар уха пребывает еще в качестве остального тела, пока не поднимется до уровня уха.

Смотри там в нашем объяснении о двух отверстиях ушей, двух отверстиях носа и двух аспектах рта — голосе и речи, которые соответствуют горлу и рту и представляют собой аспекты Леи и Рахели. И хотя голос относится к Тиферет, суть в том, что отсюда протягивается окружающий свет от голоса к Тиферет, а от речи — к Малхут. А то, что Израэль иногда поднимается к Хохме (хотя корень Израэля здесь, в носу, а глаза относятся к Хохме), — тем не менее он поднимается, подобно вдыхающему благоухание, от которого приятный запах восходит прямо к мозгу, где и пребывает Хохма. На этом [завершается приведенное исследование].

Глава 2

Пункт 1

Однако тайна этого окружения, которое мы объяснили в первой главе, не распространяется вниз, но со своего места окружает сверху вниз, как было сказано о тайне

окружающего света. Поэтому ты видишь, что мы упоминаем лишь уровни от ступени нешама и ниже.

И ты видишь, что наивысшим сейчас из распространяющихся [светов] является тайна пара уха, поскольку он распространяется вниз в тайне ступени нешама. По этой причине мы всегда пользуемся одной притчей, чтобы дать услышать лишь уху, ведь даже через притчу мы не достигаем ничего выше уха; но даже там это делается исключительно ради того, чтобы дать уху услышать. Поэтому мы никогда не говорим: «чтобы дать глазу увидеть» или нечто подобное этому.

Пункт 2

И знай, что эти три пара протянулись до уровня рта, и там они собираются вместе: пар, выходящий из уха, собирается напротив рта, спускаясь сверху вниз вдоль бороды с двух ее сторон и доходя до уровня рта.

Пар носа также протягивается по той тропинке (*орха*), которая проходит над ртом напротив носа и представляет собой третье исправление (тиккун) из тринадцати исправлений бороды (тиккуней дикна). Пар рта также протягивается по второй тропинке, называемой «*Не вечно гневается Он...*» (Миха 7:18), и три этих пара соединяются внизу напротив рта, соединяясь в тайне НАРАН.

Знай также, что природе пара, выходящего изо рта, носа и тому подобного, свойственно с силой устремляться вперед по прямой, а после того, как он выходит мощной струей, он рассеивается по сторонам, как это известно зримому чувству. И несомненно, хотя все это — один пар, все же существует различие между той частью пара, которая находится непосредственно напротив самого рта или носа, и остальным паром, распространяющимся в стороны. Причина в том, что пар, находящийся прямо напротив рта, крепко связан со своим источником, и изобилие (шефа) непрестанно достигает его. Об этом упоминается в книге Зоар: «касается и не касается» (*мати ве-ла мати, מַתִּי וְלֹא מַתִּי*), поскольку он непрестанно соединяется с Бесконечным (Эйн Соф) посредством той самой струи пара, которая с силой выходит изо рта и непрерывно соударяется. И эта часть пара называется внутренней, а остальной распространяющийся пар называется внешним.

Получается, что пар, наиболее близкий к выходу рта и носа, называется внутренним, а более далекий называется внешним. Выходит, что этот первый пар — это сама сущность света Эйн Соф, распространяющегося наружу; и даже пар, распространяющийся в стороны и называемый внешним, тоже происходит от этого же распространения, только он не подобен первому, более внутреннему, хотя все это — один пар. И так обстоит дело со всеми тремя упомянутыми парами. И знай, что из внутреннего пара уха образуется аспект головы (рош) для ступени нешама, поскольку он возвышеннее и ближе к истоку пара; внешний же распространяющийся пар образует аспект тела для нешама. Ведь подобно

тому, как в самом материальном теле есть тело и голова, так и в самой нешама есть аспекты головы и тела: часть нешама распространяется в голове человека, а последняя, более плотная ее часть распространяется в теле человека.

Также из пара носа образуются два этих аспекта: голова для ступени руах и тело для ступени руах — из его внутренней и внешней частей. То, что ближе к носу и называется внутренним, становится головой, а внешнее становится телом. Точно так же из пара рта образуются аспект нефеш головы и аспект нефеш тела. Вот мы и объяснили строение НАРАН.

Глава 3

Пункт 1

После того как в прошлой главе мы разобрали, как Источник выделил из Себя НАРАН из АХАП (озэн, хотэм, пэ), теперь объясним, как устроены их келим, служащие для них телом.

Мы уже объяснили, что из самого аспекта зрения образуется ступень нешама ле-нешама, однако зрение — это не пар, протягивающийся вниз, как в случае АХАП. Причина в том, что НАРАН, являющиеся светами АХАП, распространяются вниз, тогда как свет нешама ле-нешама, то есть созерцание глаза, не распространяется [вниз], но остается на своем месте в виде окружающего света, как сказано выше. В нем есть лишь тончайшее созерцание, представляющее собой тайну зрения; и созерцание вовсе не подобно пару АХАП, сущность которого протягивается вниз.

Поэтому из тайны этого зрения образуются тридцать келим, составляющих тело: десять келим для пара уха, называемого нешама, десять келим для пара носа, называемого руах, и десять келим для пара рта, называемого нефеш. Однако сам пар, то есть внутренний свет, не может распространиться вниз, поскольку аспект зрения исходит из глаз, которые выше всех остальных [органов]. Поэтому от одного этого зрения произошли келим — в отличие от АХАП, откуда невозможно было выделить ничего, кроме как из самого выходящего из них пара.

И это созерцание происходит так: зрение протянулось к упомянутым НАРАН, и вследствие этого созерцания их возникли корни келим. В этом смысл стиха: «*И увидел Б-г свет, что он хорош, и отделил Б-г...*» (Берешит 1:4). Ведь Источник, именуемый ЭЛОКИМ, то есть АК, взгляделся в свет нефеш, называемый «эт» (לֵא), ибо Малхут зовется «эт» (לֵא). В этом тайна ступени нефеш, образующейся из пара рта [который есть мир Акудим]. Ступени же руах и нешама называются «светом», а слова «эт а-ор» (אֶת הָאוֹר לֵא) означают нефеш вместе с нешама и руах. И когда Источник взгляделся и увидел нефеш,

называемую «эт», тогда вышли корни келим. В этом смысл слов: «И отделил...» (Берешит 1:4), ведь тайна тела, то есть кли, состоит в том, что оно разделяет, устанавливает границу и предел светам.

В тайне этого зрения действуют прямой свет и отраженный свет: сначала зрение протянулось до конца десятой ступени нефеш, а затем, при возвращении снизу вверх, оно производило разделение, становилось келим и облачало нефеш во всех ее частях. Хотя в этом прямом свете была сила создать келим в аспекте головы, то есть ГАР, все же это не могло проявиться до тех пор, пока зрение не достигло самой ступени нефеш; и от этой встречи завершилось создание тела для головы, то есть ГАР.

Но для создания келим тела, то есть ЗАТ, в этом зрении еще не доставало силы, пока оно не встретилось с самой сутью ступени нефеш; и благодаря уходу двух [светов] снизу вверх — света [мира] Акудим и света глаза — отраженный свет вернулся и облачил ЗАТ.

Пункт 2

Вернемся теперь к объяснению ступени нешама. Мы уже объяснили, что нешама исходит из уха (озэн), которое есть Бина.

Слово «слух» (*шмиа*, שְׁמִיעָה) имеет гематрию 425 (תכ"ה), что составляет начальные буквы (*рашей тево*) слов *коль а-нешама теалель* — «*Всякая душа да восхвалит...*» (פְּלִלֵּה הַנְּשָׁמָה תִּהְיֶה לְלֵל, Теилим 150:6): буква каф (כ = 20), хэй (ה = 5) и тав (ת = 400), в сумме 425, ведь из уха берет начало тайна ступени нешама. А слово «ухо» (אָזְן) имеет гематрию 58 (נ"ח): буква алеф (א = 1), зайн (ז = 7) и нун (נ = 50).

Суть же в том, что, как мы уже объясняли, есть Бина и Твуна: Бина — это Имя ЭЙЕ с наполнением буквами йод (י יוד הי יוא חיה = 161), а Твуна — это Имя САГ. И все же, несомненно, «*над высоким наблюдает высший...*» (Козлет 5:7), ибо есть высшее Имя САГ, охватывающее Бину и Твуну выше упомянутого ЭЙЕ с наполнением буквами йод; а ниже этого Имени САГ находятся другая Бина — от Имени ЭЙЕ с наполнением буквами йод, и Твуна — от Имени САГ. И все это находится ниже высшего Имени САГ. Теперь мы поговорим об этом Имени САГ, которое, будучи ниже ЭЙЕ с наполнением буквами йод, охватывает Бину и Твуну. И знай, что существует различие между [отношением] Бины и Твуны и [отношением] Леи и Рахели. Ведь Аба ве-Има вместе выходят и пребывают (*кахада нафкин ве-шарйан*), а значит, Хохма и Бина (ХУБ) непременно должны быть равны по своему росту. Отсюда следует, что Твуна начинается не после завершения Бины, но выходит из хазе (груди) самой Бины. Подобно тому как Рахель выходит из хазе де-ЗА, так и Твуна выходит из хазе де-Бина, ибо Бина протягивается на всю длину Хохмы. Внизу же дело обстоит иначе: Лея завершается у хазе де-ЗА, и оттуда начинается Рахель.

И получается, что подобно тому как ЗА представляет собой тайну букв йод-хэй-вав (י"ה"), где Хохма и Бина в нем — это йод и хэй (ה"י), а тело его, Тиферет, — это вав (ו), так что ЗА — это йод-хэй-вав (י"ה"), после чего Малхут протягивается от края его Тиферет, находясь в НЕХИ его, где заключена тайна нижней буквы хэй (ה) Имени, являющейся его четвертой стадией (бхина далет), как известно, — так и Твуна представляет собой четвертую ступень Бины и нижнюю букву хэй (ה) Имени, ибо в ней содержится лишь совокупность НЕХИ де-Бина, где пребывает нижняя хэй. Выходит, что буквы йод-хэй-вав (י"ה") составляют голову и тело Бины, а Твуна — это нижняя буква хэй Имени САГ, укорененная в НЕХИ де-Бина.

Пункт 3

Получается, что в Имени САГ, охватывающем Бину и Твуну, буквы йод, хэй, вав (יוד ה' ו'א) относятся к Бине, а последняя буква хэй (ה') относится к Твуне.

Знай также еще одно общее правило: поистине с количественной стороны мера от хаза и ниже столь же велика, как и от хаза и выше, и потому Твуне следовало бы составлять половину Бины; однако с качественной стороны она составляет лишь четверть, поскольку три буквы йод-хэй-вав (י"ה") находятся от хаза и выше, а последняя буква хэй — от хаза и ниже. Таким образом, здесь есть два соотношения: по качеству Твуна составляет четверть Бины, а по количеству — половину Бины.

Существует и третье состояние: подобно тому как Рахель иногда поднимается и распространяется на весь парцуф ЗА, так и эта Твуна становится равной по длине самой Бине, и Бина облачается в Твуну, так что они становятся равны. Вот три возможных состояния: либо [Твуна] равна Бине, либо составляет ее половину, либо четверть.

Пункт 4

И вот Твуна распространяется в ЗА, что соответствует [пути] от уха к носу. Мы уже объяснили, что Твуна — это нижняя буква хэй в Имени САГ, а мера тайны Твуны составляет три буквы хэй (15), образующие наполнение последней буквы хэй (ה'): ведь хэй (ה = 5) и йод (י = 10) имеют гематрию 15, что равно трем буквам хэй. И третья хэй из трех этих букв хэй распространяется в ЗА.

Суть в том, что НЕХИ де-Твуна распространяются в ЗА, а НЕХИ составляют треть тела, поскольку оно делится на три части: КАХАБ, ХАГАТ и НЕХИ. И эта треть Твуны — третья буква хэй из трех упомянутых букв хэй — распространилась в ЗА, а наверху остались две буквы хэй. И если прежде буква хэй имела наполнение йод (י"ה), то теперь ее наполнение разделилось на две буквы хэй: половина осталась наверху, а половина [опустилась] вниз, так что Имя САГ наверху осталось полным, только нижняя буква хэй пишется с

наполнением через букву хэй: **יִוֵּד הִי וְאִוּ הֵה**. Тайна же этой третьей буквы хэй — три линии НЕХИ, имеющие форму буквы хэй (**ה**), распространяющиеся в ЗА. В этом смысл буквы хэй в ноздре (*нуква де-фардашка*), опустившейся из уха в ЗА, то есть в нос.

Суть этой опустившейся буквы хэй соответствует Имени САГ (63), поскольку эта буква хэй распространяется в шесть сфирот де-ЗА (ВАК): Кетер, Хохму, Бину, Даат, Хесед и Гвуру. А форма буквы хэй состоит из букв далет (**ד** = 4) и вав (**ו** = 6), что в сумме дает 10; и 10, умноженное на 6 [сфирот], дает 60. Кроме того, ее Есод берет треть Тиферет де-ЗА до хаза, а треть от десяти — это 3. В итоге получается 63 (САГ). Вот и разъяснено, что эта буква хэй, распространяющаяся в ЗА, представляет собой само Имя САГ.

И пусть всегда будет в твоих руках это правило: во всем духовном, когда нечто поднимается или опускается вниз, его уровень остается в целости на своем прежнем месте, и ничто не убавляется наверху, а внизу при этом появляется точно такой же уровень во всей полноте, как мы объясним с Б-жьей помощью. Таким образом, эта буква хэй, опустившаяся вниз, произвела внизу распространение Имени САГ (63). Поэтому в ЗА, то есть в носу, пребывает Имя МА (45), в котором есть три буквы алеф, представляющие три [наполнения Имени] ЭЙЕ, равные по гематрии 63.

Знай также, что форма буквы хэй состоит, как известно, из далет и вав (**ו"ד**). Ведь эта Твуна распространяется в шесть сфирот де-ЗА, и соответственно букве далет (**ד**) в букве хэй силой этой Твуны вышла Лея позади ЗА — тайна узла тфилин в форме буквы далет (**ד**), напротив шести сфирот ЗА. Получается, что эта буква хэй образовала тайну буквы вав (**ו**) и тайну буквы далет (**ד**), то есть Леи, стоящей позади вав — первых шести сфирот де-ЗА.

Однако в конце буквы вав, находящейся внутри буквы далет, есть «шаг наружу» (*псишта ле-вар*), и этот шаг соответствует той самой трети Тиферет. Выходит, что буква вав вместе с этим шагом наружу дает число 63: шесть сфирот составляют шесть, а треть Тиферет до хаза составляет шаг наружу.

И вот, если отнять эту букву хэй (**ה** = 5) от Имени САГ (63), наверху останется: **יִוֵּד הִי וְאִוּ הֵה**, что по гематрии составляет 58 (**ה"נ**), равняясь гематрии слова «озэн» (ухо, **אָזֵן** = 58).

Глава 4

Пункт 1

Однако все это число 58 (**ה"נ**) пребывает в тайне Твуны, представляющей собой тайну уха (озэн), как сказано выше. Суть же в том, как ты уже знаешь, что всегда есть аспекты

внутреннего и внешнего. Эта буква хэй, опустившаяся из Имени САГ, находится от хазе и ниже самой Твуны. И когда она распространилась и опустилась вниз, верхняя половина Твуны — по количеству, а не по качеству, как говорилось выше, — опустилась на то место, где была нижняя половина Твуны; нижняя же половина самой Бины опустилась на то место, где начиналась Твуна (то есть на место верхней половины Твуны); а верхняя половина Бины опустилась на место нижней половины самой Бины. Таким образом, все они опустились вниз.

Получается, что вся совокупность Имени САГ, пребывавшая прежде в Бине и Твуне, теперь находится там, где начиналась голова Твуны — то есть от середины Бины и ниже, поскольку теперь Бина и Твуна целиком протянулись в это место. Выходит, что все это именуется Твуной, и теперь в этой букве хэй должно обнаружиться все Имя САГ: 58 по числу слова «озэн» (ухо) и буква хэй (5), опустившаяся в нос, что вместе составляет 63 (САГ).

Пункт 2

Теперь же объясним, как именно они составляют число 58 (𐤕"ב). Знай: когда мы говорим, что буква хэй распространилась вниз в нос, речь идет лишь о ее внешнем аспекте, как мы разъясняли в тайне вознесения молитв.

Внутренняя же часть этой буквы хэй осталась наверху, равно как внешнее и внутреннее двух других упомянутых букв хэй. Ведь тайна Твуны — это три буквы хэй, составляющие нижнюю букву хэй (𐤕"ה) Имени САГ, счет которой равен трем буквам хэй. Внешняя часть третьей буквы хэй опустилась в ЗА и стала для него внутренней частью, а внутренняя часть этой буквы хэй осталась наверху, и также остались две другие буквы хэй в аспектах внешнего и внутреннего.

И эта внутренняя часть, оставшаяся от опустившейся буквы хэй, должна теперь стать внешним одеянием для внешней стороны двух других оставшихся высших букв хэй; и для этого данная буква хэй увеличивается до размера двух букв хэй, чтобы облачить две высшие буквы хэй. В итоге эти буквы хэй образовали четыре буквы хэй — две внутри двух, что составляет 20. Теперь осталась внутренняя часть двух упомянутых высших букв хэй, и они стали внешними для внешней части высшей буквы вав (א), как сказано выше. Ведь все следует за началом: поскольку внешняя часть буквы хэй сначала опустилась в ЗА, теперь все ступени должны последовать за ней и произвести новое облачение.

Внешняя часть буквы вав стала внутренней для внутренней стороны двух букв хэй; а значит, эти две буквы хэй, число которых равно 10, должны увеличиться до числа 13 (𐤕"י), равного гематрии буквы вав с ее наполнением (א"א), чтобы облачить их. Вот 13 и 13 дают 26 (כ"ו), а вместе с первыми 20 получается 46 (𐤕"ז).

Теперь осталась открытой внутренняя часть этой буквы вав. И хотя от буквы вав и выше все именуется Биной, как сказано выше, тем не менее, поскольку внешняя часть буквы вав опустилась, чтобы облачиться в две буквы хэй Твуны, и по этой причине внутренняя часть буквы вав осталась открытой одна, все это по-прежнему относится к тайне Твуны. И тогда внутренняя часть этой буквы вав становится внешней наверху, и опускаются две части из десяти частей буквы йод наполнения первой буквы хэй (יָהּ) Бины; их внутреннее и внешнее опускаются и становятся внутренними для этих тринадцати частей. Как именно? Три из этих тринадцати частей буквы вав — три высшие из них — поднимаются и становятся внешними по отношению к внутренней части двух частей буквы йод, опускающихся вниз для облачения. Остальные же десять частей буквы вав облачили внешнюю сторону двух частей буквы йод, опускающихся вниз, поскольку мера двух высших частей равна трем частям внутренней буквы вав.

И теперь внешняя сторона двух частей буквы йод осталась в десяти частях внутренней буквы вав, и все эти десять частей стали внешними для двух частей. Вот они составляют 12 (כ"ב), а вместе с первыми 46 получается 58 (נ"ח).

И все это входит в Твуну, как сказано выше, ибо все низведение буквы вав происходило ради букв хэй; поэтому и внутренняя часть буквы вав, ставшая внешней для двух высших частей, также называется Твуной. Вот и объяснено, как вся эта совокупность составляет 58 (נ"ח) по числу слова «озэн» (ухо), а вместе с нижней буквой хэй, облачившейся в нос, получается 63 (ס"ג) в одной лишь Твуне. Причина же того, почему эти две высшие части внешней буквы йод оказались внутренними для всех десяти частей буквы вав, заключается в следующем: ведь мера, необходимая им для облачения, составляла лишь две части, подобные им самим; и получается, что добавились другие восемь частей, чтобы восполнить число десяти оставшейся буквы вав. Ибо всякая высшая сущность столь же велика, сколь все то, что находится ниже нее.

И поскольку прибавление, возникшее в том, что ниже нее, составило восемь частей, то и буква йод добавила, подобно им всем вместе, восемь добавочных частей. Ведь внизу внутренняя часть нижней буквы хэй выросла и стала двумя буквами хэй — вот прибавление пяти; затем внутренняя часть двух букв хэй выросла и стала равной тринадцати, подобно букве вав — вот прибавление трех частей. И пять первых частей вместе с тремя дают восемь частей. Соответственно этому и здесь была сила добавить другие восемь частей. И не задавай вопроса: почему буква вав, находящаяся выше букв хэй, не увеличилась и не добавила к двум буквам хэй другие пять частей подобно тому, как увеличились две буквы хэй в нижней букве хэй? Ответ очевиден: ведь нужны были лишь эти три части, чтобы составить 13 по числу буквы вав, и не требовалось увеличивать больше.

Эти же восемь высших частей представляют собой тайну букв алеф и зайн (א"ן) из слова «озэн» (אֶזְנִי). Суть в том, что две высшие части буквы вав, облачающие две части буквы йод, стоят две против двух, а прибавление составляет восемь частей. И когда ты протянешь свет этих двух частей в эти восемь, высшая часть протянется до седьмой, а вторая часть протянется до восьмой, поскольку она находится ниже первой и имеет силу протянуть еще одну часть дальше, чем распространяется высшая. Получается, что первые семь частей прибавления содержат свет обеих высших частей, тогда как восьмая часть происходит лишь от второй части, распространяющейся туда.

Поэтому эти восемь частей делятся на две доли, представляя собой буквы алеф и зайн (א"ן) из слова «озэн» (אֶזְנִי), и они считаются снизу вверх, ибо единица меньше семи, равно как семь меньше пятидесяти (буквы нун) в ином отношении, как мы объясним: ведь буква нун (נ = 50) — главная, составляя двадцать пять и двадцать пять [букв] единения «Шма Израэль».

И мы уже написали, как все это входит в Твуну, и потому в ней должно теперь обнаружиться тайное Имя САГ, представляющее собой 58 (מ"ח) вместе с последней буквой хэй, что дает 63 (САГ). Однако три высшие части буквы вав из ее внутренней стороны, ставшие внешними для внутренней стороны двух частей, опустившихся вниз в три части буквы вав, как сказано выше, — не входят в Твуну, поскольку их корень происходит от буквы вав, не относящейся к Твуне, и они вошли в букву йод наполнения хэй самой Бины; и потому [это число] не присоединяется к Имени САГ (63).

И все же есть здесь один аспект: внешняя часть этой буквы вав облачилась в две буквы хэй Твуны, как говорилось выше, и потому с одной стороны они все же относятся к Твуне. А именно: эти три части, ставшие внешними для внутренней стороны двух высших частей буквы йод, составляют в сумме пять частей. Они представляют собой тайну другой буквы хэй (ה = 5), подобной нижней букве хэй, облачающейся в ЗА; и эта буква хэй не принадлежит ни к Бине, ни к Твуне, но остается в виде окружающего света ко всей Твуне, составляющей 58 (מ"ח), а нижняя буква хэй находится ниже всех них, давая в сумме 63 (САГ).

И вот теперь перед нами: буква хэй (ה = 5) наверху, буква хэй (ה = 5) внизу, а 58 (מ"ח) посередине! И если соединить 58 с нижней буквой хэй, получится 63 (САГ); и точно так же, если соединить высшую букву хэй с 58, тоже получится 63 (САГ). В этом тайна стиха: «Вот родословие Ноаха: Ноах...» (Берешит 6:9), где имя Ноах (נֹחַ) упомянуто дважды, и истолковали наши мудрецы (ХАЗАЛЪ): «упокоение (нейха, נַחַת) высшим, упокоение нижним» (нейха бе-илаин, нейха бе-тааин). И об этом сказано здесь: при соединении 58 наверху с высшей буквой хэй получается 63, и с нижней буквой хэй получается 63, а само это целое — корень 63; вот три вида САГ, и в последней главе мы объясним их суть.

Глава 5

Пункт 1

Выше мы объясняли их по порядку, снизу вверх: алеф, зайн, нун — [составляющие слово] озэн. Мы уже разобрали причину букв алеф и зайн (ז"א) из слова озэн, а теперь объясним букву нун (נ) из слова озэн — почему она служит основой всего.

Ведь если сосчитать основу всех этих [элементов], их окажется всего 25 (כ"ה). Дело в том, что нижняя буква хэй уже спустилась вниз, и от нее вверх остались лишь две буквы хэй (каждая по 5, вместе 10) и буквы слова вав (ו"א = 13), что составляет 23, а также две части от буквы йод высшей буквы хэй, спустившейся внутрь вав, — итого 25. Это 25 букв первого стиха чтения Шма. Поэтому слово Шма (שְׁמָע) происходит от понятия слышания (שמיעה, שְׁמִיעָה), указывая на то, что все они зависят от озэн. И потому читающий Шма должен дать услышать [ее слова] своим ушам, ведь оттуда ее источник.

Однако эти 25 непременно должны иметь внутреннюю и внешнюю стороны, что вместе дает 50 — букву нун (נ = 50). В этом тайна стиха: «И посмотрел туда и сюда» (Шмот 2:12) — где слова «туда и сюда» на иврите звучат как ко ва-хо (כֹּה וָחֵ), указывая на дважды по 25. Это два единения чтения Шма: стих «Шма» и стих «Барух шем квод малхуто ле-олам ва-эд» (בְּשִׁכְמִלִּי), как известно. Это и есть прямая буква нун (נ) слова озэн, являющаяся основой, тогда как остальные восемь [букв] приходят как добавление и тоже делятся на две части — алеф и зайн (ז"א) из слова озэн.

Тебе уже известно, что Бина состоит из 10 сфирот, и каждая включает в себя 10, что в сумме дает 100 — тайну букв мэм и самэх (מ"ס), которые в Бине и Твуне составляют в гематрии 100. Когда же ты соединишь все эти части, тоже получится 100. Каким образом? Нижняя буква хэй (ה = 5) внизу, 58 (ח"ב) посередине и высшая буква хэй (ה = 5)верху — это 68 (ס"ח).

Аверху, в аспекте Бины, осталось число 33 (ל"ג). Ведь от буквы йод высшей буквы хэй мы опустили две части во внутреннюю часть трех [частей], оставшихся от буквы вав, и образовалась высшая буква хэй, как сказано выше. В итогеверху в Бине остались буквы йод и хэй (יוד הי), дающие в гематрии 35 (буква йод в наполнении י"ד = 20, буква хэй в наполнении י"ה = 15). Отняв от них две части, получаем 33. Числа 33 и 68 в сумме дают 101 (ק"א), то есть все эти свойства составляют 100 вместе с самим целым.

И подобно тому как мы объяснили, что есть одно [Имя] САГверху, во всей совокупности Бины и Твуны, а второе — в одной лишь Твуне (поскольку затем в нее распространилось все строение Бины, как сказано выше), так и в Твуне должны быть все

сто благословений тем же образом. Мы уже объяснили суть 58, а буква хэй, распространяющаяся в Зеир Анпин (ЗА), равна 42 (מ"ב), и вместе с 58 это составляет ровно 100.

Пункт 2

Теперь объясним, как эта буква хэй распространяется до 42 (מ"ב).

Я уже сообщал тебе, что форма буквы хэй иногда выглядит как три линии — НЕХИ. При этом в каждой из них буква хэй имеет форму букв далет и йод (י"ד = 14). Трижды по 14 (ד"י) дает в гематрии 42.

Кроме того, суть этого заключается в 42 буквах Имени САГ, если взять его в простом виде, с наполнением и с двойным наполнением, следующим образом:

- простое: АВАЯ (יהוה);
- с наполнением: йод хэй вав хэй (יוד הי ואו הי);
- с двойным наполнением: йод вав далет (יוד ואו דלת), хэй йод (הי יוד), вав алеф вав (ואו אלף ואו), хэй йод (הי יוד).

Все Имя САГ намекается в одной этой букве хэй: в нем 42 буквы, а вместе с 58 это составляет 100.

Есть и другая тайна относительно буквы хэй, принимающей форму букв далет и йод (י"ד): здесь заключена тайна Того, Кто «сказал Своему миру: "Довольно!"» (дай, דִּי). Ведь Имя ШАДАЙ, представляющее собой Есод де-Бина, распространяется в ЗА только до его хазе, и там Он «сказал Своему миру: "Довольно!"». Поэтому данная буква хэй имеет форму букв далет и йод. Есть и другая причина: напротив НЕХИ де-Бина выходит Лея — только до хазе. По этой причине [Всевышний] «сказал Своему миру: "Довольно!"» через Есод де-Бина, который там прерывается.

Вернемся теперь к объяснению числа 33, оставшегося от Имени САГ в Бине. Знай, что буква алеф по своей форме равна 32 (ל"ב), вот так: буква алеф (א) образована буквами йод и вав (י"ו = 16) сверху и буквами йод и вав (ו"י = 16) снизу, как разъяснено у нас в тайне 32 зубов, а вместе со всей буквой в целом получается 33.

Оказывается, что Бина — это 33, и она же — буква алеф. В этом тайна слов наших мудрецов: «Алеф — это бина» (алеф бина, אֶלֶף בִּינָה; Шаббат 104а).

Буква алеф в своем полном наполнении — алеф, ламэд, пэй (א"ל"ף למ"ד פ"י) — дает в гематрии 266 (רס"ו). Если разделить его на три части, получится трижды по 89 (פ"ט). А число 89 складывается из 63 (САГ) и самого простого Имени [АВАЯ], равного 26 (כ"ו): 63 + 26 = 89.

Таким образом, в числе 266, представляющем собой букву алеф с двойным наполнением, содержатся три Имени САГ и три Имени АВАЯ. Напротив этих трех видов САГ находятся три вида САГ внизу, в Твуне, в тайне двух сочетаний 58 и буквы хэй, как сказано выше, а в совокупности они тоже составляют САГ — итого три САГ.

Тебе также известно, что три Имени АВАЯ — это три буквы алеф, ведь буква алеф (א) по форме равна 26 (כ"ו): йод, вав, йод (י"י = 10 + 6 + 10 = 26). Получается, что в упомянутом числе 266 содержатся три САГ и три буквы алеф.

Мы уже говорили, что каждая буква алеф в гематрии равна 33, а трижды по 33 дает 99, что с целым составляет 100. Это тайна сотни в высшей Бине, подобно сотне, которую мы объяснили в Твуне.

Эта сотня вместе с упомянутым числом 266 составляет 366 (שס"ו), что [с колелем] равно 365 (שס"ה) — числу дней солнечного года.

Я уже сообщал тебе, что буква алеф — это Бина; тебе также известно, что Бина — это озэн; и ты знаешь сказанное в книге «Сефер а-Баир», что озэн имеет форму буквы алеф. Теперь, в свете сказанного выше, это понятно. Мы показали, как из этого числа 33 протянулись три буквы алеф, составляющие 100.

Корень этой сотни восходит к пребывающему здесь высшему Имени АДОНАЙ. В них заключена тайна «ста подножий» (меа аданим, מֵאָה אֲדָנִים; Шмот 38:27), значение которых тебе известно: простое Имя АДОНАЙ в гематрии равно 65 (ס"ה), а вместе со своим двойным наполнением, содержащим 34 (ל"ד) буквы, оно дает 99 (צ"ט) — ровно столько, сколько три упомянутых числа 33, а вместе с целым — 100.

Тебе известна и тайна стиха: «Г-споди, услышь!..» (Даниэль 9:19) и далее. Ведь слышание происходит в озэн, а это Бина.

Поэтому начальные буквы слов *шмаа* (שְׁמָעָה), *слаха*, *хакишива* («услышь, прости, внемли») — шин (ש = 300), самэх (ס = 60) и хэй (ה = 5) — составляют 365 (שס"ה), как упомянутое число дней солнечного года, корень которых находится в Бине. Вот почему начинают именно со слышания.

Мы также объяснили, какое отношение имеет здесь Имя АДОНАЙ, и потому эти слова произносят главным образом в Йом Кипур, намекающий на Бину.

Из этого ты также поймешь, почему вся тайна Бины заключается в звуках, слышимых в озэн. Об этом же говорится в тайне пяти лишений Йом Кипура: в этот день Малхут и Тиферет питаются только от тайны звуков, а не от еды и питья. Ты также поймешь, что Твуна — это нижняя буква хэй в Бине. В свете этого тебе станет понятно сказанное в «Тиккуней Зоар»: «Малхут — нефеш Твуны», ведь Твуна — это свойство Малхут и уровень нефеш в Бине.

Ты поймешь и то, что Твуна по своей сути включает сына и дочь (*бен у-ват*, בֶּן וַת), тогда как в Бине намекается только сын (*бен*, בֶּן). Дело в том, что в самой Бине еще нет числового значения Имени АДОНаЙ, а есть лишь числовое значение Имени АВАЯ. Но при ее соединении с Твуной Имена АВАЯ и АДОНаЙ образуют сына и дочь: 33 в Бине вместе с 58 в Твуне составляют 91 (ט"ז), что в точности соответствует сумме АВАЯ и АДОНаЙ ($26 + 65 = 91$).

Ты поймешь здесь и тему 370 светов в Арих Анпине (АА). Мы ведь объяснили, что в этом озэн есть три вида САГ:

1. высшая буква хэй и 58 дают один САГ;
2. нижняя буква хэй и 58 дают второй САГ;
3. а их совокупность составляет [третий] САГ.

Итого трижды САГ справа, и точно так же три вида САГ в левом озэн — что дает шесть раз по САГ, то есть 378 (שע"ח) светов. Это 370 светов, нисходящих к лицу, вместе с 8 буквами двух Имен АВАЯ белизны головы (*хиварта де-рейша*), нисходящими к лицу с лицевой стороны головы. Ты также поймешь аспект Имени МА с наполнением алеф (МА де-альпин), находящегося в хотэм де-ЗА, поскольку само Имя МА относится к ЗА. Кроме того, слово *хотэм* (חוטם) в гематрии равно 63 (ס"ג) — в соответствии с нижней буквой хэй, которая облачилась здесь и стала САГ, как сказано выше. В этом же заключается и смысл гематрии слова *озэн*, равного 58 (נ"ח): оно [число 58] протягивается вместе с этой буквой хэй (ח = 5) и образует 63, что соответствует гематрии слова *хотэм*.

Врата 5: ТАНТА

Глава 1

Пункт 1

Они разделены на семь глав.

Пункт 2

Теперь объясним их суть. Знай: во всем мироздании нет ни одного строения в образе человека, которое не включало бы в себя четыре аспекта, охватывающих весь мир Ацилут и вообще все миры. И вот они:

АБ в таком виде: (י"ד ה"י ו"ו ה"י = 72); САГ: (י"ד ה"י ו"ו ה"י = 63); МА: (י"ד ה"י ו"ו ה"י = 45); БОН: (י"ד ה"י ו"ו ה"י = 52).

Эти четыре имени АВАЯ, различающиеся четырьмя видами наполнения, соответствуют четырём аспектам: вкусы (таамим) — это имя АБ; точки (некудот, огласовки) — имя САГ; коронки (тагин) — имя МА; буквы (отиет) — имя БОН.

При этом каждое из четырех имен АВАЯ включает в себя все остальные, и в каждом из них есть свои ТАНТА. Уровень каркафта (темени) этого Адам Кадмон (АК) — то есть часть рош (головы) до уровня его озэн (ушей) — называется аспектом имени АБ и представляет собой вкусы в нем, как сказано выше. Хотя даже в этом одном уровне содержатся все ТАНТА, нам не дано разрешения говорить об этом. И хотя мы используем здесь такие наименования, как «человек», «голова», «уши» и тому подобные, это делается лишь для того, чтобы облегчить восприятие и понимание, — только поэтому мы применяем подобные обозначения к столь высокому уровню. На самом же деле эти наименования в подлинном смысле относятся к миру Ацилут и ступеням ниже него — от Арих Анпина (АА) де-Ацилут и ниже, поскольку именно оттуда начинается уровень парцуфа (лика). Выше же АА никакого аспекта парцуфа нет вовсе, и мы используем эти названия исключительно для облегчения восприятия.

Теперь мы предельно кратко объясним то, что происходит от уровня озэн и ниже. Знай: от озэн и ниже в нем начинается имя САГ. И уже было объяснено, что оно также включает в себя ТАНТА. Известно, что вкусы и точки всегда делятся на три части: есть вкусы и точки, располагающиеся над буквами, есть находящиеся под буквами, а есть те, что стоят посередине буквы. внутренний свет этого АК вышел наружу через упомянутые отверстия. Пар, выходящий из головы, выходит через поры волос, но мы уже сказали

выше, что нам не разрешено говорить об этом и касаться этого. Поэтому начнем говорить о паре, выходящем от уровня озэн и ниже, который относится к аспекту САГ.

Скажем так: через отверстия озэн в нем выходит свет из внутренней части этого АК. Совершенно очевидно, что, выходя наружу, он несколько уплотняется. Отсюда следует, что свет, оставшийся во внутренней части АК, выше и больше света, вышедшего из него наружу. Однако этот вышедший свет, безусловно, выше уровня келим и гуф (тела) этого АК, и это понятно.

Когда свет вышел через правое и левое отверстия озэн, эти света распространились снаружи от места озэн до нижнего края бороды (шиболет а-закан). Этот свет распространялся вдоль волос бороды, растущих на щеках по бокам лица, и параллельно им тянулся вниз, пока не достиг шиболет а-закан, где света, вышедшие из обоих отверстий озэн, соединяются. Однако они не соединяются полностью: между ними остается небольшой промежуток. Знай также, что этот свет не прилегает вплотную и не касается самого лица, но парит и осеняет его. Этот свет не распространился ни позади лица, ни по всему лицу, а лишь по его сторонам, как сказано выше.

Благодаря этому ты поймешь одно исходное правило: на уровне головы мы никогда не упоминаем аспекты лицевой стороны (паним) и обратной стороны (ахор). Ведь там, где нет отверстий и окон, свет исходит равномерно со всех сторон и светит одинаково. Однако там, где начинаются отверстия — то есть от озэн и ниже, — уже есть разделение на паним и ахор: мэцах (лоб) называется лицевой стороной, а затылок — обратной стороной. Причина в том, что все отверстия выводят свет наружу именно через лицевую сторону, а то, где отверстий нет, называется ахор. И тем не менее отблеск этого света распространяется и светит вокруг всего этого АК, хотя сущностная основа света сосредоточена лишь напротив озэн вдоль лицевой стороны до шиболет а-закан. В этом свете содержатся полные десять сфирот следующим образом: из правого озэн исходят десять сфирот окружающего света, а из левого озэн — десять сфирот внутреннего света; оба этих аспекта представляют собой полные десять сфирот.

Слово *озэн* (אֶזֶן) по гематрии равно 58 (ה"ח), что представляет собой имя САГ без последней буквы хэй (ה = 5, ведь 63 – 5 = 58), так как отсюда начинается имя САГ, как сказано выше; и с Б-жьей помощью это будет разъяснено. Эти света — высшие вкусы имени САГ, находящиеся над буквами, как сказано выше. И в этих светах пока еще совершенно не проявилось никакого кли. Знай также, что эти десять сфирот вышли в предельной связанности друг с другом, и в них не было заметно ничего отдельного, кроме того, что все они составляли одну букву хэй. Ведь если прибавить букву хэй (ה = 5) к *озэн* (58), то получится 63 (САГ). И само существование этой буквы хэй указывает на десять сфирот, включенных в нее, корень которых — пять парцуфим: АА, Аба ве-Има и ЗОН. Но

уровень десяти в них еще не был различим — они существовали лишь в виде этих пяти парцуфим.

Да и эти пять еще не были различимы и отделены друг от друга: все они были связаны в единую букву хэй. Ведь форма буквы хэй состоит из букв далет (ד = 4) и вав (ו = 6), что в сумме по гематрии дает 10 (י), указывая на десять сфирот, включенных в упомянутую хэй; однако пока все они назывались лишь буквой хэй.

В этих десяти сфирот внутренний свет отстоял от своего окружающего света на очень большое расстояние. Причина в том, что будь они ближе друг к другу, [нижние ступени] вообще не смогли бы принять этот свет. А поскольку внутренний и окружающий света находились далеко друг от друга, в них совершенно не образовалось кли, как будет сказано ниже при разборе уровня пэ (pta).

Пункт 3

Вторая авторская редакция (Махадура тиньяна)

Знай, что четыре аспекта охватывают все четыре мира — это АБ, САГ, МА и БОН, и они же называются ТАНТА. Каждый из них включает в себя все четыре: в АБ есть свой АБ и вкусы, САГ и точки, МА и коронки, БОН и буквы, и все это вместе называется «АБ вкусов». Точно так же обстоит дело в САГ, в МА и в БОН. Знай также, что АБ — это Кетер и вкусы; САГ — Хохма и точки; МА — Бина и коронки; а БОН — семь нижних сфирот (ЗАТ) и буквы.

Изначально в АК строение было таковым: его три первые сфирот (ГАР) — это АБ-Кетер и САГ, включающий Хохму и Бину (ХУБ). И этот САГ в своей нижней половине (то есть относящиеся к нему точки) от табура де-АК (пула) и ниже был облачен внутрь МА и БОН де-АК. Все это относится к внутренней части самого АК — к его светам и келим.

Затем он вывел наружу внешние уровни, чтобы они служили ему облачением. Сначала он вывел света из общего внутреннего АБ — это волосы Кетера, окружающие его голову снаружи до мэцах и до озэн, как известно. Затем он вывел волосы бороды, исходящие из общего САГ, называемого Некудим, из которого образовалась совокупность трех его мохин (света разума). Сначала протянулась категория вкусов де-САГ — то есть [света из] АХАП (озэн, хотэм, пэ) — до его табура. Остальные же уровни он тогда наружу не вывел, поскольку они облачены внутрь МА и БОН, как сказано выше, — подобно тому, как из светов общего АБ проявились лишь волосы, исходящие из уровня АБ общего АБ, тогда как остальная их часть сокрыта внутри общего САГ.

Затем он пожелал вывести наружу внешнюю часть также из своих внутренних МА и БОН. Тогда все внутренние ступени САГ, сокрытые внутри внутренних МА и БОН, поднялись, и вместе с ними поднялись внутренние МА и БОН. Тогда эти МА и БОН

послужили женскими водами (МАН) для самих вкусов де-САГ, не облаченных в МА и БОН. Их соотношение подобно отношению Аба ве-Има к Исраэль Саба ве-Твуна (ИШСУТ): как ради зачатия (ибур) ЗОН высшие Аба ве-Има совершают зивуг (ударное соединение), а ИШСУТ включаются в них, так и здесь вкусы де-САГ совершают зивуг со всем АБ, и тем более точки, коронки и буквы де-САГ соединяются с ними и становятся второстепенными по отношению к ним, и потому не упоминаются под отдельным именем, подобно ИШСУТ в приведенном примере. Тогда они порождают внешний уровень БОН — его внешнее облачение; так сначала рождается женское начало (нуква).

Однако внутренние уровни МА и БОН де-АК вновь опустились и распространились внутри него ниже табура — после того как там, посередине изнутри, раскрылась Парса; и оттуда внутренний БОН светил наружному БОН, который называется миром Некудим.

Оказывается, что десять сфирот мира Некудим, находящегося снаружи, окружают АК от его табура и ниже. У него есть два вида светов: один идет снизу вверх во внутренней части — от табура до эйнаим (глаз), и оттуда исходит главное свечение для нужд Некудим (то есть имени БОН, нуквы), однако это происходит за счет отраженного света, как сказано выше; кроме того, у него есть прямой свет, который пробивает и проходит сквозь кожу от табура и ниже, светя в мир Некудим через поры кожи, отверстие Есода, табур и заднее отверстие. Главная основа мира Некудим происходит из светов эйнаим. При этом Кетер в них берет свои света и келим от уровня озэн, который также включен туда, как известно; ХУБ берут от хотэм (носа) и пэ и немного от озэн; а ЗАТ берут немного от хотэм и пэ и не берут от озэн вовсе.

Что же касается свечения, выходящего через отверстия табура и детородного органа (ама): от табура берет Кетер; от Есода берут Аба ве-Има; а ЗАТ вместе с четырьмя обратными сторонами Аба ве-Има и ИШСУТ берут от десяти пальцев ног — по смыслу сказанного: «вонзил ногти свои в землю».

Затем общий АБ вновь совершил внутренний зивуг со вкусами общего САГ, а все остальные уровни были подчинены им, — и тогда они породили мужское начало, то есть имя МА. После этого соединились МА и БОН, и из них обоих образовался мир Ацилут следующим образом: Атик берет первые пять [сфирот] от вкусов де-БОН, первые три (ГАР) от точек де-БОН, первые четыре от коронок де-БОН и кетеры букв де-БОН; АА берет последние пять от вкусов де-БОН; Аба берет семь нижних (ЗАТ) от точек де-БОН; Има берет шесть нижних от коронок де-БОН; ЗА берет шесть нижних от букв де-БОН; а Нуква берет десятую [сфиру] от букв де-БОН.

Из имени же МА: Атик берет вкусы де-МА; АА — точки де-МА; Аба ве-Има берут коронки де-МА; ЗА — шесть нижних от букв де-МА; а Нуква — десятую [сфиру] от букв де-МА.

Пункт 4

Что касается пяти внутренних уровней НАРАНХАЙ и двух окружающих светов — хая и ехида: следует знать, что и в пяти внутренних уровнях у каждого есть свой окружающий свет, подобно уровню нефеш Надава, Авиу и Элияу, благословенной памяти. Однако упомянутые два окружающих света — это иные, всеобъемлющие света, помимо пяти окружающих светов внутренней ступени. Признак этого в том, что среди внутренних окружающих светов насчитывается больше пяти — ведь есть окружающий свет, окружающий для окружающего и окружающий для обоих окружающих, как упоминается в недельном разделе «Биркат коаним» (в Идра Раба). Следовательно, все они существуют помимо тех двух всеобъемлющих.

Пункт 5

Во внутренней части АК есть одно имя АВАЯ, для которого АК служит облачением. Из четырех его букв исходят четыре имени АВАЯ и раскрываются снаружи АК: это имена АВАЯ — АБ, САГ, БОН и МА, пребывающие соответственно в мэцах и АХАП. А то, что имя БОН предшествовало имени МА, есть тайна тфилин Рабейну Тама и тайна стиха: «... женщина окружит мужчину» (Ирмеяу 31:21).

Глава 2

Пункт 1

Затем проявились средние вкусы — это свет, выходящий из хотэм де-АК. Слово хотэм (חֹתֶם: хэт — פ = 8, вав — ו = 6, тэт — ט = 9, мэм — מ = 40) по гематрии равно 63 (САГ). Отсюда также исходит и выходит свет через два отверстия хотэм — правое и левое: правое дает окружающий свет, а левое — внутренний, подобно тому, как было описано относительно озэн. Они протянулись прямо до хазе (груди) этого АК, и в этом сосредоточена главная основа света.

Однако его свечение также распространяется в сторону ахор и окружает всего АК. Здесь эти внутренние света приблизились к своим окружающим светам ближе, чем в светах озэн, поскольку отверстия хотэм расположены близко друг к другу. И тем не менее они разделены на два и не соединяются вместе, поэтому и в этих светах также не возникло келим.

То же, что добавилось в них по сравнению со светами озэн, заключается в следующем: форма буквы вав (ו), которая внутри буквы хэй в озэн была включена в нее, теперь раскрылась. И то, что прежде представляло собой одну букву хэй, теперь стало двумя буквами — далет и вав (ו"ד), указывая на выход буквы вав наружу и ее раскрытие. В этом

и состоит тайна Зеир Анпина (ЗА), который раскрывается здесь. Однако буква вав проявилась не просто сама по себе — она разделилась на шесть частей, представляющих собой шесть букв алеф (𐤀). Причина этого в том, что пять парцуфим, включенных в букву хэй, — это АА, Аба ве-Има и ЗОН, соотносящиеся с уровнями ехида, хая, нешама, руах, нефеш. Отсюда следует, что ЗА соответствует уровню руах (духа), как известно. И в Писании сказано: «Все, у кого дыхание духа жизни в ноздрях его...» (Берешит 7:22), что указывает на раскрытие уровня руах именно в носу (в хотэм). Поэтому в этом хотэм раскрылся уровень ЗА и разделился на шесть своих концов (ВАК).

Буква же далет (𐤁) осталась одной цельной буквой, тогда как буква вав разделилась на шесть букв алеф. И подобно тому, как разделилась буква вав в правом отверстии хотэм, точно так же разделилась буква вав и в левом отверстии. Вместе они составляют двенадцать букв алеф, а вместе с самим хотэм их тринадцать — по гематрии слова *вав* (𐤅𐤁 = 13: вав — 𐤅 = 6, алеф — 𐤀 = 1, вав — 𐤅 = 6).

Кроме того, эти две буквы вав соединяются с самим хотэм, форма которого подобна букве алеф (𐤀), как известно: два отверстия хотэм — это две буквы йод (י), а перегородка между ними имеет форму буквы вав (𐤅), образуя фигуру буквы алеф. А вместе с двумя упомянутыми буквами вав получается буквенное сочетание *вав-алеф-вав* (𐤅𐤀𐤅). Это указывает на то, что наверху, на уровне головы, где пребывают мохин, действует имя АБ — имя АБАЯ с наполнением через буквы йод, здесь же действует имя САГ. Ведь различие между именем АБАЯ с наполнением АБ и именем АБАЯ с наполнением САГ состоит только в наполнении буквы вав, как известно. Эти две буквы вав соответствуют средним знакам кантиляции, стоящим в середине слова, а именно знакам псик (разделитель) и макаф (дефис). Указание на псик связано с буквой вав из состава хэй, которая разделилась на шесть букв алеф, как сказано выше, почему и называется псик («пресечение»). А когда ты соединишь этот псик с макафом, образуется одна буква далет (𐤁), указывающая на букву далет из состава хэй.

Об этой букве далет мы уже сказали выше, что она не делится. Однако у нее есть и другое значение: если взять букву хэй из правого озэн, соответствующую десяти сфирот, как сказано выше, — то есть представляющую собой одну букву йод (י = 10), — и соединить ее с хэй из правого отверстия хотэм, имеющей форму букв далет и вав (𐤁𐤅), то вместе они составят фигуру слова *йод* (י"ד), а именно такое начертание буквы алеф (𐤀): йод наверху, вав посередине и далет внизу.

А если ты возьмешь букву йод из отверстия левого озэн и соединишь ее с буквами вав и далет (𐤅𐤁) из левого отверстия хотэм, то получится вторая буква алеф того же начертания — в виде слова *йод* (י"ד). Таким образом, возникают две буквы алеф в форме

слова *йод*. Если же ты составишь другое начертание, соединив *йод* левого *озэн* с *вав* левого *хотэм* и *йод* правого *озэн*, то получится буква *алеф* в форме сочетания *йод-вав-йод* (י"ו"י).

Также, если соединить *йод* правого *озэн*, *вав* правого *хотэм* и *йод* левого *озэн*, получится еще одна буква *алеф*, что вместе с прежними дает четыре буквы *алеф*.

И все это указывает на частичное раскрытие буквы *далет* из состава *хэй* в *хотэм*: она приоткрылась немного, но еще не раскрылась полностью, подобно букве *вав* из состава *хэй*. Окончательное же и полное раскрытие этой *далет* происходит ниже — в свете *пэ*, как с Б-жьей помощью будет объяснено.

Пункт 2

Знай: пока эти десять сфирот светов *озэн* тянутся до границы *хотэм*, они пребывают как единая ступень сама по себе. Но когда они протягиваются от границы *хотэм* и ниже — до *шиболет а-закан*, как сказано, — свет *озэн* облачается внутрь света *хотэм* и становится для него внутренней *нешама*. Точно так же, когда свет *хотэм* тянется ниже границы *пэ*, он облачается в свет *пэ*, и свет *хотэм* становится внутренней *нешама* для света *пэ*.

Знай также, что свет, выходящий из этого АК, сам по себе представляет собой единый и равномерный свет, однако по мере своего удаления и нисхождения он уплотняется ступень за ступенью. Каким образом? Свет, исходящий и выходящий через *озэн*, предельно чист (*зах*). Когда же этот свет тянется во внутренней части АК, пока не достигает *хотэм* и частично выходит через него, он уплотняется, приобретая некоторую плотность (*авиют*) и грубость. И хотя свет изначально един и однороден, тем не менее из-за удаления и большего протяжения книзу он сильнее уплотняется при выходе оттуда. Точно так же при его распространении еще ниже, когда он доходит до *пэ* и частично выходит через него, он уплотняется еще больше при своем выходе, все дальше удаляясь от высшего Источника. Но происходит это не из-за самого свойства света, ведь сам по себе он совершенно однороден, как сказано выше. Однако разумный поймет, что свет *мохин* называется *АБ*, а этот свет называется *САГ*, и этого достаточно.

Глава 3

Пункт 1

Все миры сотворены посредством двадцати двух букв, пребывающих в *Малхут*, из которых она образована; кроме того, в ней есть пять конечных букв — *мэм*, *нун*, *цади*, *пэй*, *каф* (מנצפ"ך), представляющие собой пять *гвурот*, исходящих к ней от *ЗА*, благодаря чему завершается формирование *парцуфа Рахель*.

Этих гвурот пять, и им соответствуют пять мест зарождения звуков во рту (моцаот а-пэ) — гортань, нёбо и так далее. И подобно тому как пять конечных букв (מנצפ"ך), являющиеся пятью гвурот, называются замкнутыми и круглыми буквами, так и сам рот круглый, подобно им.

Об этом сказано в «Тиккуней Зоар» (лист 4б), что пять мест зарождения звуков во рту называются «гравировками печати» (Шмот 28:11) высшей Имы. Смысл в том, что пять точек «гравировок печати» соответствуют пяти местам зарождения звуков во рту, которые открываются высшей Имой, называемой «печатью» — ведь именно ее Есод называется «печатью», поскольку там запечатлеваются и формируются все образы. Силой пяти гвурот в ее печати открылись эти пять мест зарождения речи во рту, именуемые «гравировками печати».

Оказывается, что корень пяти мест зарождения речи берет начало от пяти гвурот конечных букв (מנצפ"ך); и тогда из пяти мест зарождения звуков во рту вышли все двадцать две буквы — по принципу разделения на пять групп — гортанные буквы алеф, хэт, айн, хэй (אקע"ה) и так далее. А поскольку они происходят от Гвуры, являющейся аспектом Малхут, именуемой нефеш, поэтому буквы и называются уровнем нефеш, как известно и как упоминается в «Тиккуней Зоар» (лист 71а). Из этого ты также поймешь, почему все окружающие света исходят из Бины: ведь она называется «устаи, говорящими высокомерно» (Даниэль 7:8).

Этим же объясняется сказанное в Зоаре (раздел «Мишпатим», лист 123а): «*Даат сокрыт во рту Мелеха*», — ведь пять гвурот сфиры Даат были сокрыты во рту в виде пяти мест зарождения звуков речи, как сказано выше; совокупность рта образовалась из них, и они были сокрыты там. А сказано «сокрыт» потому, что по своему желанию Он выводит эти сокрытые буквы наружу изо рта в виде голоса и речи, а когда желает — они остаются сокрытыми внутри, по смыслу стиха: «*Я онемел, безмолвствуя...*» (Теилим 39:3).

Благодаря этому разрешается также противоречие между двумя высказываниями в «Тиккуней Зоар»: в одном сказано, что буквы вышли из Бины, из ее печати, по тайне «гравировок печати», а во втором — что они вышли изо рта ЗА. Оба они верны, ибо Есод де-Има пребывает во рту ЗА, и оттуда вышли буквы.

Знай также, что мохин и Има соответствуют двадцати двум буквам, и из них образовались все келим парцуфим Аба ве-Има и ЗОН, как будет объяснено с Б-жьей помощью. И ты увидишь: поскольку Аба ве-Има неизмеримо больше ЗОН, они взяли пятнадцать букв, ставших келим для них, как написано в другом месте. Причина в том, что Аба ве-Има соответствуют двум первым буквам — йод и хэй (י"ה) — из имени АВАЯ, гематрия которых равна 15 (йод — י = 10, хэй — ה = 5). ЗОН же взяли лишь семь букв, поскольку они представляют собой семь мелахим, как упомянуто в другом месте.

Пункт 2

Зивуг на уровне букв предназначен для оживления миров, а зивуг на уровне точек (некудот) — для душ. Суть в том, что зивуг точек — это соединение Хохмы де-Аба с Хохмой де-Има, а зивуг букв — это соединение Бины де-Аба с Биной де-Има. Ведь существуют два вида зивугов: один — для оживления миров, а другой — для душ; при этом тот же зивуг оживления служит также для обновления прежних душ, выделенных [из Источника] при сотворении мира.

Глава 4

Пункт 1

Кетер де-Аба — это вкусы (таамим), а девять его нижних сфирот — точки (некудот); Кетер де-Има — это коронки (тагин), а девять ее нижних сфирот — буквы (отиет). Смысл же этого таков: знай, что все четыре эти аспекта ТАНТА также имеют форму букв. Однако буквы Кетера де-Аба имеют форму знаков кантилляции (вкусов), девять остальных сфирот — форму точек-огласовок, буквы Кетера де-Има имеют форму коронок, а девять ее остальных сфирот — форму собственно букв, в точности подобных буквам нашего привычного алфавита.

И поистине все они — подлинные буквы. Каким образом? Ведь вкусы — это буквы, имеющие форму знаков кантилляции, которые круглы, и буква здесь составлена и сложена из множества кругов. Подобно этому точки девяти нижних сфирот де-Аба — это буквы, составленные и сложенные из точек. Точно так же и коронки в Кетере Имы — это буквы, составленные и сложенные из множества коронок.

Об этом уже написано в «Тиккуней Зоар» (лист 126б), и вот его слова: *«Эти точки букв полны очей, и брови их полны очей от них, подобным образом...»* — посмотри там на их изображение и пойми это. Пойми это как следует. Разъяснение же этого предмета таково: всякая нижняя ступень раскрывает высшую по отношению к ней. В Кетере Бины есть коронки, а буквы в девяти ее сфирот представляют собой буквы имен высших форм коронок. Подобно этому коронки в Кетере Имы — это буквы имен точек, находящихся в девяти сфирот де-Аба, и эти буквы называются коронками (тагин).

Пример тому: огласовки Хеседа и Гвуры сфиры Хохма — шва (שְׁוָה) и сеголь (סְגוּלָה). Когда мы хотим назвать их по упомянутым именам, мы неизбежно делаем это с помощью букв. И эти буквы соответствуют Кетеру Имы — это буквы, составленные из множества коронок.

Знай: буквы в форме коронок в Кетере Бины, представляющие собой буквы имен огласовок в Хохме, как сказано выше, — это не что иное, как семь букв слов *шва* и *сеголь*

(שָׁבַע קָגֶל: шин — ש = 300, бэт — ב = 2, алеф — א = 1, самэх — ס = 60, гимель — ג = 3, ламэд — ל = 30, что дает 396, а вместе с семью самими буквами — 403, то есть слово *таг*, ת"ג). Поэтому Кетер Бины и называется тагин (коронки), и пойми это. Причина этого в следующем: уже было объяснено, что Кетер де-Има находится напротив Тиферет де-Аба. В силу этого Хесед и Гвура де-Аба остаются над Кетером де-Има в виде коронок (тагин): они не входят в нее, но светят издалека, подобно коронкам над буквами. Поэтому в Кетере Бины упоминаются только эти семь букв огласовок сеголь и шва в виде коронок, чтобы указать на сказанное: Хесед и Гвура де-Аба, которым соответствуют огласовки сеголь и шва, пребывают в форме коронок над буквами Имы; к тому же их числовое значение равно 403 (таг), как сказано выше. Оказывается, что буквы Хеседа и Гвуры де-Аба — шва и сеголь — становятся коронками над Кетером Бины, и пойми это глубоко.

А поскольку Бина представляет собой женское начало, сила Гвуры превозмогла, и ее огласовка [шва] предшествовала огласовке Хеседа [сеголь], который является мужским началом; поэтому порядок таков: шва, а затем сеголь, а не наоборот.

Точно так же обстоит дело и с огласовками девяти нижних сфирот де-Аба: они представляют собой буквы знаков кантилляции (вкусов), пребывающих в Кетере де-Аба. Пример тому — знак *зарка* (זָרְקָה), имеющий форму круга. И так же обстоит дело со вкусами в Кетере де-Аба: они представляют собой буквы в виде кругов, являясь буквами более высокой ступени, находящейся над ним. И этого достаточно, как написано в «Шаар а-Ихудим».

Глава 5

Пункт 1

«Тридцатью двумя сокровенными путями мудрости...» (Сефер Йецира 1:1).

Пункт 2

Мир состоит из шести концов (направлений) — верха, низа и четырех сторон света. Они составляют тайну Зеир Анпина (ЗА), включающего шесть концов (ВАК), и начало их — сфира Хесед, как сказано: «Ибо сказал я: мир милостью устроится...» (Теилим 89:3).

Отсюда видно, что мир простирается от Хеседа и ниже, поскольку мир подобен телу по отношению к голове, облачающейся как мохин Зеир Анпина в его мозг. Тот же, кто созидает этот мир, — это Хохма посредством зивуга с Имой. Аба передает ей каплю, включающую в себя материю (хомер) и форму (цура); и необходимо, чтобы и материя, и форма каждая состояли из десяти, ведь нет ничего, что содержало бы менее десяти.

В этом тайна стиха: *«Потомство будет служить Ему...»* (Теилим 22:31) — с момента осеменения в нее закладывается разумная форма, то есть нефеш, силой которой оформляется материя и преобразуется в части тела, служащие вместилищем для нефеш. Подобно этому мастер выдувает стеклянный сосуд: за счет дуновения, входящего внутрь, стеклянная масса расширяется и становится сосудом (кли). В этом тайна стиха: *«...и вдунул в ноздри его дыхание жизни...»* (Берешит 2:7) — словно мастер, дующий в пепел и глину.

Поэтому нефеш с момента зарождения никогда не отделяется от материи, и даже после смерти человека *«...душа его оплакивает его...»* (Иов 14:22) вплоть до воскресения мертвых.

И об этом сказано в «Тиккуней Зоар» (лист 12а): *«Нефеш — это совокупность букв, и она — соучастница тела; а руах — это совокупность огласовок, светящих в глазах»*. Благодаря этому понятны высказывания в «Тиккуней Зоар»: в одном месте говорится, что буквы — это тела, как упомянуто там ранее: *«Засияют эти огласовки, светящие в буквах... и все они светят в глазах тела в Ган Эдене»*; а в «Тиккуней Зоар» (лист 16) прямо сказано, что *«буквы по отношению к огласовкам подобны телу по отношению к духу (руах)»*. В других же местах мы находим, что буквы — это нефеш, а огласовки — руах, как упомянуто на листе 13. Чтобы понять это, вникнем в их слова: сказано, что *«буквы по отношению к огласовкам подобны телу по отношению к руах»*. Но ведь нефеш — это промежуточная ступень между телом и руах, и следовало бы сказать: *«подобны телу по отношению к нефеш»*!

Однако суть в следующем: знай, что вкусы (таамим) происходят от Кетера, огласовки (некудот) — от Хохмы, коронки (тагин) — от трех первых сфирот (ГАР) Бины, а буквы — от семи ее нижних сфирот (ЗАТ), а также от ЗОН. Оказывается, поскольку буквы пребывают в ЗОН, именуемом телом (гуф) — так как они составляют совокупность ЗАТ де-Ацилут в целом, — буквы всегда называются телом, то есть келим. Коронки же происходят от ГАР де-Има и являются уровнем нефеш для букв. И подобно тому как нефеш никогда не отделяется от тела, так и коронки в свитке Торы никогда не отделяются от букв — в отличие от огласовок и вкусов, которых нет в свитке Торы, но они проявляются лишь при чтении свитка человеком; и пойми это. Об этом и было сказано выше: *«Нефеш — это совокупность букв и соучастница тела»*. Смысл в том, что коронки соединяются с самой сущностью букв, представляющих собой тело, и коронки образуют общность букв. Ведь ГАР де-Има включают в себя ЗАТ (буквы), а вся совокупность ЗАТ коренится и содержится в ГАР (коронках). Поэтому коронки не упоминаются в «Тиккуней Зоар» отдельно: они и буквы соединены воедино. Вот почему иногда буквы называются телом — ибо таково их истинное свойство, — а иногда называются нефеш благодаря присутствующим в них коронкам, тогда как огласовки служат уровнем руах для букв.

Об этом и сказано на листе 35, что «буквы по отношению к огласовкам подобны телу по отношению к руах», что равносильно выражению «подобны телу и нефеш по отношению к руах»: упоминая тело, тем самым подразумевают и нефеш, поскольку они неразлучные соучастники, как сказано выше.

Из этого понятно и то, что буквы происходят от Бины, от ее ЗАТ, тогда как коронки — это нефеш, происходящая от ее ГАР. А поскольку коронки относятся к уровню нефеш, а всякая нефеш есть свойство Малхут, постольку там же (лист 89) сказано, что Малхут становится Кетером для ЗА по тайне коронок над буквами. Ведь ты уже знаешь, что дополнительная нефеш от Аба ве-Има становится Кетером на голове ЗА по тайне стиха молитвы: «Кетер воздадут Тебе, Г-сподь, Б-г наш...», как упомянуто в Зоаре (раздел «Пинхас», лист 242б).

Пункт 3

Теперь объясним их суть. Знай, что келим, представляющие собой гуф (тело) ЗА, называемый «мир», — это буквы, и в них включены коронки (тагин), которые являются нефеш. Однако из 22 букв образуется тело, включающее десять правителей: КАХАБ, Даат, ХАГАТ, НЕХИМ, как упомянуто во Втором предисловии [к Тиккуней Зоар], на листе 12, а также на листе 13, и вот его слова: «И сколько тел Ты устроил для них, которые называются телами по сравнению с одеяниями, покрывающими их; и названы они в этом исправлении: Хесед — правая рука...» и т.д. А далее мы объясним, как из 22 букв образуются десять исправлений.

Поскольку коронки соединены с буквами, нефеш и гуф объединены вместе в 22 буквах, и все они называются 22 аспектами букв. Огласовки же — их десять, как будет сказано с Б-жьей помощью, и они относятся к категории руах и поистине называются десятью сфирот в тайне стиха: «Небеса повествуют...» (Теилим 19:2). Ведь «небеса» — это ЗА в свойстве руах, включающем десять сфирот, которые ведут счет (*месаприм*, מִסְפָּרִים) и сияют для Малхут, именуемой «славой Б-жьей» (*квод Эль*), как упомянуто в недельной главе Трума, лист 136б: «Что значит *месаприм*?.. Но светят и искрятся искрами высшей точки...» и т.д. Отсюда видно, что сфирот происходят из Хохмы — высшей точки.

Тебе также известно из стиха: «Исчисляет число звезд...» (Теилим 147:4), что Тиферет называется числом (*миспар*), и это руах, как сказано на листе 16, и мы называем их десятью сфирот. А затем сказано: «Одеяния Ты устроил для них, и сколько тел Ты устроил для них...» и т.д. Стало быть, десять сфирот — это сущность, то есть огласовки внутри букв, исходящие из высшей Хохмы (Цемах: Аба, как сказано выше), которая также называется «высшей точкой», и по ее имени они названы огласовками (некудот). И об этом сказано далее: «Изнутри это Имя йод, хэй, вав, хэй (יִוָּד הָא וָו הָא), что по пути Ацилута». И известно, что это Имя по гематрии равно слову *адам* — «человек» (אָדָם =

45), намек на которое содержится в слове Хохма (חֹכְמָה): *коах ма* — «сила сорока пяти» (כֹּחַ מַאֲלָה), ведь десять сфирот — это и есть десять букв Имени МА (45).

И об этом сказано в Зоаре: «*И разумные...*» (Даниэль 12:3) — это буквы, включенные в букву бэт (ב) слова *Берешит; Решит* («начало») — это точка в ее чертоге, девять точек подвешены к ней, и называются они: десять сфирот без [всякой основы] (*бли-ма*). И известно, что буква бэт относится к Бине, от которой происходят буквы, а *Решит* — это Хохма, от которой происходят огласовки, и они — десять сфирот.

И вначале Отец (Аба) — то есть Хохма — излил каплю материи, и это буквы, о которых сказано: «*Земля же была пуста и хаотична...*» (Берешит 1:2). Ведь из осадка вод возникла первая материя, называемая *тоху* (хаос), как сказано в «Сефер Йецира»: «Три: вода из духа; высек и вытесал из них 22 буквы — из тоху, боху, грязи и ила». «Сделал их наподобие гряды, поставил их наподобие стены, перекрыл их наподобие потолка». Отсюда видно, что материя букв произошла из вод, находящихся в Хохме: сначала возникло *тоху*, затем *боху*, а после они были начертаны и обрели форму. И среди букв есть круглые, подобные стене, есть распростертые и длинные, подобные потолочному перекрытию, а есть имеющие полость [для вмещения], подобные гряде, внутри которой задерживается вода.

И об этом сказано: «*Ибо снегу Он говорит: будь землею...*» (Иов 37:6). Получается, что из осадка вод в Хохме вышла первая материя букв, называемая *тоху*, а затем она передается в Бину, и буквы оформляются во чреве Имы с помощью материи, имеющейся и в ней самой, — пепла огня. Ведь вода исходит справа, то есть от Хохмы, и из ее осадка вышли 22 буквы, и в них — пять хасадим простых начальных букв МАНЦЕПАХ (מנצפח); и образовался белый прах из осадка снега — белизны Ливана (Леванон), то есть Хохмы, в тайне стиха: «*Ибо снегу Он говорит: будь землею...*» (Иов 37:6). Но огонь находится в Бине, и из ее мути и осадка вышла материя, называемая краснотой (*одем*). Это пять конечных (двойных) букв МАНЦЕПАХ (מנצפח), являющихся пятью гвурот, числовое значение которых равно слову *эфер* — «пепел» (אפר = 281), ведь пепел — это муть и осадок огня. И тогда формируется тело зародыша — ЗА — во чреве Имы из 22 мужских букв и пяти конечных букв МАНЦЕПАХ, женских, и из них образуется плод.

Но и среди 22 мужских букв есть женские аспекты, поскольку в Хохме есть левая сторона, полностью женская, как, например, буквы бэт, гимель, хэй (בגה) [в имени] Малхут; поэтому и в остальных 22 буквах есть женское свойство, однако по отношению к конечным буквам все они считаются мужскими. И из этого ты поймешь, почему все 248 органов, являющиеся 248 костями, происходят от мужчины, изливающего белизну, тогда как от красноты женщины происходят только чернота глаза, кровь внутри жил (гидин) и тому подобное; все же кости, служащие корнями 248 органов, происходят от Абы. И с

этими буквами соединена нефеш — это коронки (тагин), и она исходит от Имы, ведь нефеш входит в материю лишь после зачатия, когда та оказывается во чреве Имы. Аба же дал [зародышу] только материю 22 букв, то есть кости; однако внутри нее неизбежно присутствовало дыхание костей (эвель де-гармей), упомянутое в недельной главе Шлах, лист 169, ведь капля Абы, несомненно, не была лишь сухой материей, но содержала в себе немного жизненной силы, именуемой эвель де-гармей. Это тайна 320 искр (ШАХ ницотин), исходящих из Хохмы, то есть Абы, как у нас известно, ибо оно полностью соединено с костями и после смерти.

Нефеш же со стороны Имы витает над ними сверху, по смыслу стиха: «...и душа его будет оплакивать его» (Иов 14:22) — именно «над ним» (алав, עָלָיו). Ведь как при семяизвержении Абы вышла материя вместе с эвель де-гармей в неразрывном единстве, так они никогда и не разделяются. Нефеш же приходит затем от Имы и парит над этим дыханием; и затем в утробе женщины нефеш входит в течение девяти месяцев постепенно, а когда развитие завершается, плод рождается. Поэтому и после смерти она витает над костями, а не находится внутри них, в отличие от эвель де-гармей, которое остается соединенным внутри костей, как сказано в главе Шлах, лист 169. И хотя на листе 170 это сказано о нефеш, имеется в виду эвель де-гармей, посмотри там. И, возможно, дагеш и рафе — это эвель де-гармей, поскольку они не относятся ни к знакам кантилляции (таамим), ни к огласовкам, ни к коронкам, как упомянуто в Тиккуним в конце пятого тиккуна; однако я не получил этого от своего учителя, благословенной памяти. И посмотри недостающий фрагмент в конце 28-го тиккуна в рукописи, где сказано, что дагеш и рафе — это нефеш; и возможно, это эвель де-гармей, которое относится к категории нефеш. Внимательно изучи там вопрос о дагеш и рафе, а также о буквах, огласовках и таамим, которые представляют собой тело и НАРАН.

Огласовки — это десять сфирот внутри них, относящиеся к свойству руах; и вот, 22 буквы и десять сфирот — это 32 пути, исходящие из Хохмы, которыми был сотворен мир, то есть ЗА. И об этом сказано: «Тридцатью двумя сокровенными путями мудрости начертал...», и это десять сфирот блима и 22 буквы основания (есод). И они названы буквами основания, чтобы указать на каплю мужской материи, которая первична и служит основанием, представляя собой кости; а затем она оформляется в Име пятью буквами МАНЦЕПАХ, называемыми каплей красноты. И пойми, почему в «Сефер Йецира» 22 буквы всегда называются буквами основания.

Пункт 4

И эти 32 пути — мужские, исходящие из Хохмы, и они помещены в Иму внутрь конечных букв мэм, нун, цади, пэй, каф (מֵמ נּוּן צָדִי פֵּי קָפֵּי), являющихся пятьюдесятью воротами в ней (ведь каждая из пяти включает десять, получается 50). И потому они называются воротами, что

представляют собой открытые входы и отверстия (*некавим*, נִקְבִּים) Имы, называемой женским началом (*некева*, נִקְבָּה), ведь врата женщины открыты, чтобы принимать внутрь пути Хохмы.

Из этого ты поймешь, почему гвурот конечных букв (מִנְצַח־ךְ) — женские, а гвурот 320 искр (ШАХ ницотин), являющиеся эвель де-гармей, — мужские.

И существуют два аспекта десяти сфирот: один — десять сфирот в свойстве нефеш, а второй — десять сфирот в свойстве руах. И когда мы упоминаем буквы, являющиеся телами — келим для нефеш, оказывается, что нефеш — это их десять сфирот; а всего вместе это 32 аспекта, представляющие собой 32 имени ЭЛОКИМ состояния катнут, ведь тебе уже известно, что келим и нефеш — все они относятся к категории ЭЛОКИМ катнута. Однако есть различие: десять имен ЭЛОКИМ, соответствующих нефеш, более возвышенны (как упомянуто в недостающем фрагменте рукописи Тиккуним), а остальные 22 соответствуют телу, представляя собой 22 буквы. И свечение этих 32 имен ЭЛОКИМ собирается при их выходе из Хохмы, являющейся мозгом (моха) по отношению к сердцу, образуя число 32 (ל"ב), равное числу 32 путей Хохмы [и гематрии слова лев — «сердце» (לֵב = 32)]. И потому сердце — это палящий огонь, ведь оно представляет собой имена ЭЛОКИМ катнута.

Но голос внутри него — это Имя АВАЯ, представляющее собой уровень руах, пребывающий в сердце; это огласовки, производящие биение своей силой, как сказано на листах 69 и 89: «И когда приходит руах к сердцу, где находится нефеш, о нем сказано: „Голос Возлюбленного моего стучится...“ (Шир а-Ширим 5:2)».

И пойми это как следует: нефеш и руах оба находятся в сердце — один как воздух (руах), а другая как кровь, по смыслу стиха: «...ибо кровь — это душа (нефеш)» (Дварим 12:23), капля женской красноты; а кли — это сама плоть (басар) сердца, то есть буквы. А с приходом руах они становятся Именами АВАЯ состояния гадлут, а не именами ЭЛОКИМ состояния катнут. И тогда завершается Имя 42, состоящее из 32 путей тела и нефеш и десяти речений, представляющих собой десять сфирот руах состояния гадлут, как сказано на листе 22; посмотри там внимательно, как точка и нить — это 32 пути, а коронка над ними — десять, и вот — 42.

И в этом тайна десяти сфирот руах, которые поистине называются десятью сфирот, тогда как десять сфирот нефеш названы так переносно, ведь основа десяти сфирот — это руах, и это Имя МА (45). Как известно, Имя БОН (52) — это нефеш, а Имя МА — руах, как сказано на листе 12: «изнутри это Имя МА».

И из этого ты поймешь сказанное в Зоаре, лист 57б: «И когда есть среди Исраэля умудренные в Хохме — то есть в букве йод, высшей мысли, — они знают, как метнуть этот камень в то место, откуда он был высечен». Смысл здесь в том, что когда ЗОН

поднимаются в тайне МАД и МАН к Аба ве-Има (ЗА к Абе, а Нуква к Име), поднимается лишь находящийся в них аспект руах — эти огласовки, являющиеся десятью сфирот руах; тело же и нефеш всегда остаются на своем месте. И поскольку корень этих огласовок — в Хохме, сказано там: «знают, как метнуть его в то место, откуда он был высечен». И известно, что огласовки относятся к женскому началу, они называются отраженным светом, даже когда принадлежат ЗА, поскольку представляют собой отраженный свет в нем. Поэтому они названы камнями женского рода, хотя и относятся к ЗА, являющемуся мужским началом. И в этом тайна стиха: «*В Твою руку вверяю дух мой...*» (Теилим 31:6), ведь руах поднимается вверх в тайне МАН, а нефеш остается внизу с телом.

Однако то, как нефеш распространялась внутри тела по 365 жилам в виде крови по смыслу стиха: «...ибо кровь — это душа (нефеш)» (Дварим 12:23), теперь уходит оттуда, и о том сказано: «*Я сплю...*» (йешена, **נִשְׁנָה** = 365) (Шир а-Ширим 5:2), ведь гематрия слова *йешена* равна 365. Ибо 365 кровеносных жил происходят от женского начала, называемого «Я» (Ани), и они засыпают, а вся сила нефеш отходит внутрь одного лишь сердца.

И поэтому ты поймешь, почему человек тотчас просыпается ото сна: ему нужно лишь, чтобы сила нефеш распространилась из сердца по жилам. И в этом причина того, что человек испытывает муку, когда во сне его рука лежит на сердце: нефеш не может пульсировать через кровь в остальные органы, и тогда человек кричит и не может встать сам, пока его не окликнут и не разбудят его нефеш — и тогда силой громкого зова она сможет распространиться по его органам. И в этом тайна сказанного в главе Пинхас, лист 222: ночью врата Ган Эден затворены — это отверстия сердца, подобно ковчегу Ноаха, где все светильники были замкнуты внутри; и те ангелы, что распространяются по всем органам тела, все заперты в сердце. Ибо за нефеш могут ухватиться клипот, когда она остается без руах, по смыслу стиха: «*И душе без знания — нехорошо...*» (Мишлей 19:2). Поэтому она и ее силы запираются и укрываются внутри сердца от вод потопа, то есть вредителей (мазикин).

Смысл в том, что когда она распространена, они цепляются за нее; при ее же сокрытии никто не может питаться оттуда, по смыслу стиха: «*Запертый сад — сестра моя, невеста, запертый родник, запечатанный источник*» (Шир а-Ширим 4:12). И пойми это в значении двойной печати (*хотам бе-тох хотам*), необходимой для вина, чтобы оно не стало вином языческого возлияния (*несах*).

И пойми, почему силы нефеш названы ангелами: ведь кровеносные сосуды — посланники нефеш, оживляющие тело, и они относятся к категории букв, как упомянуто в Тиккуним, лист 23: «Есть ангелы, служащие этим огласовкам, и это буквы». И подобно тому как десять сфирот образуют семь чертогов (хейхалот) — ведь первый чертог называется Кодеш Кодашим (Святая Святых) и включает в себя ГАР, — так и эти десять

сфирот руах (являющиеся Именами АВАЯ) представляют собой десять Имен АВАЯ с различными огласовками, как упомянуто в Тиккуним, лист 128. И иногда они называются семью Именами АВАЯ сообразно семи чертогам; и именно эти семь Имен АВАЯ — семь голосов, исходящих из сердца, о которых говорится в псалме: «Воздайте Г-споду, сыны сильных...» (Теилим 29:1) и т.д., семь выдохов, исходящих из сердца.

И они представляют собой десять речений: ведь нефеш — это уровень речи (*дибур*), а руах — уровень высказывания (*амира*); поэтому эти десять сфирот уровня руах называются десятью предложениями, упомянутыми на листе 63, в тайне «изрекает и совершает»: изрекает Аба в тайне Имен АВАЯ, а совершает Има в тайне имен ЭЛОКИМ, как упомянуто на листах 184 и 104а, посмотри там в двух версиях, и ты найдешь, что Имя 42 — это 32 имени ЭЛОКИМ и десять речений, являющихся Именами АВАЯ.

Глава 6

Пункт 1

Общий вывод таков: 22 буквы — это 248 органов тела, а пять букв МАНЦЕПАХ — это кровь, в которой пребывает нефеш, то есть коронки (тагин), и основная ее обитель — в сердце. Руах — это огласовки, и они тоже женского рода, как сказано выше, так как представляют собой отраженный свет; а знаки кантилляции (таамим) — это нешама, мужское начало. 32 пути — это совокупность тела и нефеш, а десять речений — это десять сфирот руах.

Огласовок — девять, так как тебе уже известно, что в ЗА есть лишь девять сфирот по гематрии букв слова *ах* (буква алеф, א = 1, и буква хэт, ח = 8, в сумме 9), а в Малхут огласовки нет, поскольку она — лишь свойство нефеш; ведь тебе уже известно, что у Зеир Анпина есть лишь девять сфирот, и все вместе они образуют единое целое.

Однако знаки кантилляции необходимо разделить на десять частей; и так же буквы, хотя их 22, разделяются по десяти сфирот, ведь Кетер огласовок уровня руах имеет букву алеф (א) в качестве своего кли; и так же во всех остальных десяти сфирот руах: у каждой есть определенные буквы, составляющие их тело и келим; и есть сфира, у которой одна буква, а есть сфира, у которой две буквы. И как упомянуто в главе Ахрей [Мот], лист 78б, и вот его слова: «Сказал рабби Шимон рабби Элазару: посмотри, все эти 22 буквы распределяются по этим десяти предложениям...» и т.д., посмотри там. И там сказано: «Вот так преподавал он нам все эти буквы, начертанные и известные в каждом венце...», а мы не удостоились их постичь; однако из сути вещей мы сможем понять их на основе «Сефер Йецира» и Зоара к Шир а-Ширим, как будет сказано с Б-жьей помощью.

Пункт 2

В «Сефер Йецира» сказано, что буквы алеф, мэм, шин (ש"מא) соотносятся следующим образом: ГАР — это три линии буквы шин (ש), ибо голова создана из огня; а буква алеф (א) включает три средние [сфирот] ХАГАТ, ибо туловище создано из воздуха (руах); и они представляют собой: Хесед и Гвура — два йода буквы алеф, а вав буквы алеф — это Тиферет посередине, как упомянуто в Зоаре во многих местах. Открытая буква мэм (מ) — в Есоде, объединяющем три нижние [сфирот], ибо живот создан из воды и т.д.

А буквы бэт, гимель, далет, каф, пэй, рэйш, тав (בגדכפחצטק) находятся в семи отверстиях головы: буква бэт (ב) — правое ухо (Хохма); буква гимель (ג) — левое ухо (Бина); буквы далет и каф (דכ) — глаза (Нецах и Ход); буквы пэй и рэйш (פח) — нос (Тиферет и Даат); буква тав (ת) — рот (Малхут), находящиеся в голове.

Двенадцать простых букв: пять в Хеседе и семь в Гвуре (в другой версии: шесть в Гвуре) — в двух руках; и подобно этому все двенадцать простых букв распределяются по ВАК тела. И знай, что руах, представляющий собой десять сфирот, располагается не в том порядке, что келим: ведь Хесед уровня руах находится в кли Гвуры, а Гвура уровня руах — в кли Хеседа. И в этом тайна взаимного включения левого в правое и правого в левое, упомянутого в Зоаре и Тиккуним (посмотри там, а также в главе Ваикра, лист 54, и в конце комментария к Шир а-Ширим о тайне огласовок в стихе «*Да будет свод внутри вод...*» (Берешит 1:6)), и помни это как следует.

Получается, что здесь есть два аспекта: первый — четыре стороны света: юг, север, восток, запад; второй — четыре первоэлемента (ארמ"ע): огонь, воздух, вода, прах (земля); и они представляют собой руах и тело: юг — горячий и сухой, и в нем — холодные и влажные воды; и так же все остальные устроены в этом порядке.

Знай также: поскольку ЗА в целом — это лишь ВАК, то есть тело, и лишь на уровне руах он дополняется до десяти сфирот, постольку и буквы находятся только в ВАК. Поэтому буква алеф (א) начинается в Хеседе, как упомянуто в главе Трума, лист 159, а также в Зоаре к Шир а-Ширим по поводу стиха «*Ввел меня царь в покои свои...*» (Шир а-Ширим 1:4) во второй Идре, и вот его слова: «22 буквы распространяются и начинают светить из головы первого света...» и т.д., ведь тебе уже известно, что голова Мелеха устроена в Хеседе и Гвуре, как сказано в главе Мишпатим, лист 122. Выходит, что хотя все 22 буквы распределены по десяти сфирот, по своей сути они есть лишь ВАК.

Получается, что буквы — это нефеш, и тогда ЗОН — это имена ЭЛОКИМ; поэтому они представляют собой два лика (парцуфа), соединенных вместе так, что один сзади, а другая спереди. Однако с приходом Имен АВАЯ, являющихся уровнем руах и тайной мохин Зеир Анпина, как известно, ЗА вырастает, и они становятся полноценными десятью сфирот

даже в аспекте келим; тогда Женское начало (Нуква) отделяется от него отпиливанием, принимая суд имени ЭЛОКИМ, а Мужское начало получает Имена АВАЯ — и тогда это называется АВАЯ ЭЛОКИМ — полное Имя; и пойми это. И потому она отпиливается от него: ведь Имена АВАЯ вытесняют имена ЭЛОКИМ, и те отдаются Нукве. И то, о чем мы всегда говорим: внешняя часть миров — это данные келим, то есть тело и нефеш, а внутренняя часть миров — это десять сфирот руах, находящиеся изнутри по пути Ацилута, как упомянуто на листе 17; ибо души людей происходят от этого Адама мира Ацилут — Имени МА (45) изнутри, называемого десятью сфирот руах, а ангелы происходят от внешней части, то есть тела и нефеш. И это тело имен ЭЛОКИМ иногда спускается в БЕА, и там [Нуква] украшается и облачается в те одеяния, чтобы красоваться в них перед своим Мужем, говоря: «Посмотри, какие порождения я вырастила». И поскольку свет огласовок — это отраженный свет, он всегда восходит в тайне знака *зарка*.

Глава 7

Пункт 1

И это рукопись Учителя, благословенной памяти, где он упоминает приведенное выше учение:

Пункт 2

Алеф, мэм, шин; бэт, гимель, далет, каф, пэй, рэйш, тав

Пункт 3

Из написанного выше известно, что буквы алеф, мэм, шин (אמ"ש) — это ГАР, являющиеся основами для ЗАТ; а бэт, гимель, далет, каф, пэй, рэйш, тав (בגד כפר"ת) — это ЗАТ, поскольку в них есть суд и милосердие, представляющие собой прямой свет и отраженный свет: сами по себе они — милосердие, а аспект Малхут в каждой из них — это суд, и потому они двойные.

Двенадцать же простых букв — это одна лишь сфера Тиферет, которая сама, будучи одной из семи двойных, делится на двенадцать частей, являющихся двенадцатью простыми буквами. И причина того, что их двенадцать, заключается в том, что все ЗАТ укоренены в теле — то есть в Тиферет; и семь двойных вместе с самим Тиферет составили бы четырнадцать, но ЗАТ без Тиферет, будучи двойными, составляют двенадцать. Выходит, что сам Тиферет состоит из двух аспектов: он является буквой рэйш (ך) из семи двойных букв, и она двойная. Кроме того, в нем есть двенадцать корней шести нижних сфирот, которые являются двойными (их шесть, и удвоенные они дают 12), и они включены в Тиферет. И эти двенадцать простых букв названы в «Сефер Йецира»

«двенадцатью диагональными границами». Ведь поскольку они сами представляют собой шесть нижних сфирот, удвоенных и укорененных в Тиферет, постольку они должны быть запечатлены там в виде диагональных границ: одна его граница будет отклоняться по диагонали в сторону сферы Хесед, а вторая граница будет стоять и склоняться напротив сферы Гвура; и так же все остальные, чтобы эти двенадцать частей Тиферет были обращены лицом к шести сфирот, служащим корнями для этих двенадцати частей в Тиферет, чтобы питаться от них.

Ведь аспект Хесед в Тиферет должен находиться на правой линии Тиферет, в начале этой линии, и делиться на две двойные части: дагеш и рафе; а в конце правой линии Тиферет будут две части Нецаха; и подобно этому — во всех остальных. И знай, что и в Есоде есть эти двенадцать аспектов диагональных границ, ведь все ЗАТ должны быть запечатлены в нем, по смыслу стиха: «*Вот порождения Яакова: Йосеф...*» (Берешит 37:2). И в этом тайна стиха: «*И взывал этот к этому...*» (Йешаяу 6:3) — ведь слово *зэ* — «этот» (זֶה = 12: зайн, י = 7, и хэй, ה = 5) означает: двенадцать к двенадцати в Тиферет и Есоде. И эти двенадцать диагональных границ Есода — это сами двенадцать созвездий зодиака, тогда как семь блуждающих звезд (планет) — это ЗАТ сами по себе, а не в аспекте их включения в Есод. А причина того, что они являются двенадцатью простыми буквами, в том, что они представляют собой ЗАТ, намекаемые в Тиферет или в Есоде в своем удвоенном виде, и потому достигают числа двенадцать. И потому они — двенадцать простых, ведь шесть двойных [сфирот] дают двенадцать простых, и потому эти двенадцать не являются двойными, но лишь простыми.

Пункт 4

Общий вывод таков: в десяти сфирот есть десять букв — по одной букве в каждой сфере по этому порядку, и это десять упомянутых букв: алеф, мэм, шин (א"מ"ש), бэт, гимель, далет, каф, пэй, рэйш, тав (בגדכפ"ת). Буква алеф (א) — это Кетер, который един и является первой буквой алфавита; а тав (ת) — в Малхут, которая последняя, и так же тав — последняя в алфавите. Выходит, что буква далет (ד) находится в Тиферет; и в этом Тиферет есть двенадцать простых букв, представляющих собой аспект семи двойных букв бэт, гимель, далет, каф, пэй, рэйш, тав (בגדכפ"ת), которые были удвоенными, а теперь стали двенадцатью простыми.

И в этом тайна сказанного в главе Пкудей о чертоге Воли, что он включает в себя шесть других чертогов, являющихся удвоенной шестеркой и становящихся двенадцатью в тайне буквы вав, записанной двумя буквами вав (וּו), ведь Тиферет называется буквой вав (ו), как сказано выше по поводу семи двойных и двенадцати простых букв.

И буквы — это силы Ацилута и сущности сфирот, а также тайна Малхут и сочетаний букв (в другой версии: «силы, выделенные из сущности сфирот, и тайна слов и сочетаний»), о которых говорится в «Сефер Йецира». Смысл в том, что все эти силы действуют лишь в тайне их возвращения и сочетания со своими истоками, и тогда на них нисходит обильное и мощное изобилие (шефа), чтобы они могли с силой производить свое действие. И в этом тайна сказанного в «Сефер Йецира»: «Воцарил такую-то букву...», ибо Он объединил и связал ее с ее корнем, и тогда произвел через нее определенное действие.

И десять упомянутых букв включают в себя все 22: это алеф, мэм, шин (אמ"ש) и бэт, гимель, далет, каф, пэй, рэйш, тав (בג"ד כפר"ת), как сказано, в тайне десяти сфирот в их порядке сверху вниз (в другой версии: снизу вверх); а двенадцать простых — это двенадцать границ.

И тайна букв алеф, мэм, шин (אמ"ש) и букв вав, йод, хэй (יה"ו) — это ГАР. А причина того, что буква алеф (א) поставлена первой в сочетании букв алеф, мэм, шин (אמ"ש), заключается в том, что хотя все вещи составлены из огня, воды и воздуха (руах), все же основа всего возникает благодаря воздуху, являющемуся буквой алеф (א). Поэтому в мужском начале порядок таков: вав, йод, хэй (יה"ו) — воздух, вода, огонь; ведь воздух превосходит все, после него идет буква мэм (מ) — вода, то есть Хесед, а за ней — буква шин (ש) — огонь, то есть суд; и это порядок букв алеф, мэм, шин (אמ"ש).

В женском же начале — в точности наоборот, поскольку оно идет снизу вверх, и это порядок алеф, шин, мэм (אש"מ) и вав, хэй, йод (וה"י).

И когда Он воцарил букву мэм (מ) первой: в мужском начале — порядок мэм, алеф, шин (מא"ש), где алеф предшествует шин, и буквы йод, вав, хэй (יה"ו); а в женском начале — мэм, шин, алеф (מש"א) и йод, хэй, вав (יה"ו).

Когда же Он воцарил букву шин (ש): в мужском начале — порядок шин, мэм, алеф (שמ"א), ибо поскольку основа здесь — буква шин, являющаяся судом, он поставил шин перед мэм, и порядок букв — хэй, йод, вав (היו"ו). Однако поскольку вода — это совершенное милосердие по сравнению с воздухом, который уравновешен, он поставил букву мэм (מ) впереди буквы алеф (א). В женском же начале порядок таков: шин, алеф, мэм (שא"מ) и хэй, вав, йод (הו"י).

Врата 6: Врата Акудим

Глава 1

Пункт 1

Шестые врата — Врата Акудим; они делятся на восемь глав:

Пункт 2

Затем проявились нижние таамим (вкусы), находящиеся под буквами. Это света, выходящие наружу через пэ (рот) де-АК. Здесь эти света соединились в полное единство, поскольку выходят через один-единственный канал. Причина в том, что по мере удаления и распространения светов вниз возрастает возможность постичь и воспринять их, а потому нет опасения в том, что окружающие света соединятся с внутренними. И так как окружающие и внутренние света соединились вместе, отсюда началось образование келим (сосудов), хотя они и предельно чисты, как будет сказано дальше. Поэтому здесь раскрылось пока лишь одно кли, тогда как света разделены на десять, и эти света названы Акудим. Смысл этого понятен из написанного: *«И увидел я во сне...» «...и вот козлы, поднимающиеся на скот, — связанные (акудим), крапчатые (некудим) и пестрые (врудим)»* (Берешит 31:10). А также написано: *«Ибо Я видел все, что Лаван делает тебе»* (Берешит 31:12). В этом стихе намеком содержатся все те ступени, о которых мы здесь говорим. Ведь Лаван указывает на высшую белизну (ловен, לוֹבֵן), которая предшествует всему этому Ацилуту; и он производит все эти ступени — Акудим, Некудим, Врудим — для нужд Ацилута, который [Источник] выделит из Себя вслед за ними и который назван именем Яаков. И [Писание] начало с Акудим, так как это света, выходящие из пэ де-АК, в которых началось раскрытие существования келим: десять внутренних и окружающих светов связаны и соединены вместе внутри одного кли. По этой причине [мир] и назван Акудим — от выражения *«и связал (ва-яакод, וַיַּעֲקֹד) Ицхака»* (Берешит 22:9), то есть связал, как с Б-жьей помощью будет сказано дальше. Высшие же света озэн (ушей) и хотэм (носа) не упомянуты в стихе, поскольку в них еще не раскрылось существование кли. А позже мы с Б-жьей помощью разберем Некудим и Врудим. При соединении внутренних светов с окружающими внутри пэ, когда они выходят наружу связанными вместе, они ударяют друг в друга и сталкиваются между собой, и от их соударения рождается бытие келим. Поэтому это место названо пэ (פֶּה): буква пэй (פ = 80) и буква хэй (ה = 5) в сумме дают 85, что по гематрии равно имени САГ (ג'ס = 63) и 22 (כ"ב) буквам. А ведь буквы (отиет) — это, как известно, келим. Поэтому в

пэ намеком указаны имя САГ и еще 22 буквы — чтобы обозначить то, о чем мы сказали: в этом месте обновляется раскрытие бытия келим, проявившихся здесь с помощью 22 букв.

Пункт 3

Из этого пэ вышли десять внутренних сфирот и десять окружающих. Они протянулись напротив лица до уровня табур (пупа) этого АК, и в этом заключается основной свет, однако он также светит по сторонам во все стороны вокруг этого Адама, подобно сказанному выше о светах озэн и хотэм. В озэн и хотэм было лишь два проявления света — внутренний и окружающий. Здесь же, в пэ, эти свойства удвоились, образовав «два, которые суть четыре»: возникли света и келим. Света разделились на два — на внутренний и окружающий, и келим также разделились на два — на внутреннее и внешнее. Эти четыре свойства представляют собой раскрытие тех четырех упомянутых выше букв алеф, которые были в хотэм, поскольку свет прошел через внутреннюю часть этого Адама и вышел через пэ. Две буквы алеф, начертание которых — йод-вав-йод (י"ו"), — это внутренний свет и окружающий свет, а две буквы алеф, начертание которых — йод-вав-далет (ד"ו"), — это два аспекта кли: внутреннее и внешнее. Эти четыре свойства — те же самые два озэн и две ноздри хотэм, раскрывшиеся здесь, в пэ. Ведь из правого озэн протянулся свет и выходит через пэ как окружающий свет, а из правого хотэм протянулся свет и вышел через пэ как внутренний свет (а две буквы алеф с начертанием йод-вав-далет — это аспекты внутреннего и внешнего кли). Из левой ноздри хотэм протянулся свет и образовал внутреннюю часть кли, а из света левого озэн протянулся свет и образовал внешнюю часть кли.

Эти четыре свойства вошли в пэ, поскольку в пэ есть дыхание и речь: дыхание — это свет, а речь — это кли. И есть высшие дыхание и речь — в верхней челюсти, в аспекте букв гимель, йод, каф, куф (ק"יג), что относится к Хохме; а также нижние дыхание и речь — в нижней челюсти, в аспекте букв алеф, хэт, хэй, айн (א"הע), что относится к Бине. Получается, что высшее дыхание — это окружающий свет, а нижнее дыхание — внутренний; высшая речь — это внешнее кли (то есть внутренняя и внешняя стороны кли), а нижняя речь — внутреннее кли. При этом света, являющиеся дыханием, находятся в правой стороне пэ, а слова речи, являющиеся келим, — в левой стороне пэ.

Глава 2

Пункт 1

Те четыре буквы алеф, которые мы описали выше применительно к хотэм, входят в пэ и становятся там четырьмя дыханиями. Четырежды взятое слово *эвель* (הבלי): буква хэй (ה

= 5), буква бэт (ב = 2) и буква ламэд (ל = 30) в сумме дают 37, а $4 \times 37 = 148$ — по гематрии равно слову *кемах* (קמח = 148): буква куф (ק = 100), буква мэм (מ = 40) и буква хэт (ח = 8). С помощью зубов внутри пэ эти четыре дыхания перемалываются, становятся мукой (*кемах*), и действие их завершается.

И пусть не покажется тебе затруднительным сказанное выше о том, что из света левого озэн, входящего в пэ, образуется внешняя часть кли, а из левого отверстия хотэм образуется внутренняя часть кли. Ведь хотя окружающий свет больше и выше внутреннего света, все же внутренняя часть кли важнее его внешней части, как это видно непосредственно чувствами. Со светами все иначе: великий свет, который кли не может ограничить и вместить внутри себя, светит снаружи как окружающий свет, а меньший свет остается внутри — чего не скажешь о келим. Если так, то каким образом из аспекта озэн, который выше, образуется внешняя часть кли, а из хотэм, который ниже, — внутренняя часть кли? Ответ на это следующий. Знай, что изначально весь свет был совершенно однороден. Но когда он пожелал войти и ограничиться внутри кли, тот свет, который не мог остаться в кли, остался снаружи в качестве окружающего света. внутренний свет светит в кли изнутри и проникает до половины толщины стенок кли с внутренней стороны, а окружающий свет светит на кли снаружи и проникает до половины толщины стенок кли с внешней стороны. Благодаря этим двум светам кли освещается и очищается. Нам необходимо, чтобы наружная половина кли освещалась окружающим светом. Однако окружающий свет чрезвычайно велик, и его свечение не могло бы проникнуть в стенку кли, поглотиться ею и освещать ее, поскольку между ними есть огромная дистанция и различие. Поэтому потребовалось, чтобы более грубая внутренняя часть кли соответствовала более слабому внутреннему свету, и они освещали друг друга... ..и точно так же в более возвышенную внешнюю часть кли светит более возвышенный окружающий свет, иначе внешняя часть кли осталась бы вовсе без свечения. Есть и другая причина, очень близкая к первой: стремление и желание окружающего света — соединиться с внутренним светом. Поэтому если бы наружная половина стенки кли не была более чистой, окружающий свет не смог бы пройти сквозь нее, и внутренний свет был бы лишен возможности принять в себя окружающий свет. Но когда внешняя половина стенки кли чиста, окружающий свет способен пройти до половины толщины стенки, и тогда они светят друг в друга. И хотя внутренняя половина стенки не столь чиста, в этом нет опасности, поскольку внутренний свет проходит и освещает ее до половины ее внутренней толщины, пусть даже она и не столь чиста.

И если ты скажешь, что здесь все еще можно возразить: ведь наглядно мы видим, что внутренняя часть сосуда чище внешней! Ответ на это таков: хотя внутренний свет меньше окружающего, все же благодаря тому, что он ограничен внутри кли, кли получает от него полное свечение. Окружающий же свет, хоть он и велик, не прилегает к кли вплотную и

не сокращен в нем, а потому не светит во внешнюю часть кли так сильно, как внутренний свет светит во внутреннюю его часть. И благодаря этому все встает на свои места.

Пункт 2

Вторая авторская редакция (Махадура тиньяна). Знай, что нет ни одного парцуфа в мире, у которого не было бы пяти частей НАРАНХАЙ. Они удвоены, представляя собой пять внутренних уровней и пять окружающих. И у каждого из них есть два аспекта: 1) лицевые и великие света; 2) обратные и уменьшающиеся света. Все это — в светах, и точно так же — в келим: есть келим де-панам (сосуды лица) и келим де-ахораим (сосуды обратной стороны), и келим также бывают внутренними и внешними.

Знай, что все сказанное относится как к общности миров, так и к их частностям — в каждом отдельном парцуфе. Однако общность также делится на несколько уровней: общая общность, частная общность и тому подобное во множестве градаций. Пояснение: свет ехида никогда не входит в счет самого парцуфа, так как считается высшей ступенью, отделенной от него, будучи завершением высшей ступени и началом низшей. Это подобно Малхут де-Ацилут, которая служит Малхут для Ацилута и Атиком для мира Брия. Пойми же это. Поэтому сейчас в общем виде выявляются четыре аспекта, и мы скажем так: АБ — таамим в Кетере, САГ — некудот (огласовки) в Хохме, МА — тагин (коронки) в Бине, а БОН — отиет (буквы) в Тиферет (по другой версии: в семи нижних сфирот). И мы уже объясняли, что АБ находится в Кетере, и в нем пребывают Арих [Анпин] и Нуква; САГ в Хохме — это Аба ве-Има; МА — это ИШСУТ, а БОН — это ЗОН. Ведь [ЗОН] — это сыновья (баним, בָּנִים), тогда как ИШСУТ — это МА, что по гематрии равно слову *адам* (אָדָם = 45: буква алеф [א = 1], буква далет [ד = 4] и буква мэм [מ = 40]), поскольку они являются отцами сыновей де-БОН. Подобным же образом и в частностях каждого из них есть эти четыре упомянутых аспекта.

Однако знай, что все это относится к состоянию их полноты. Но поскольку миры не находятся в абсолютном совершенстве, пока не завершатся выяснение (биур) и исправление мелахим, они не завершены. Бывает время, когда восполняются шесть концов (ВАК), однако не полностью, как сказано выше.

Пункт 3

И знай: чем ниже по своей ступени высшие миры располагаются один относительно другого, тем больше у них не хватает совершенства по сравнению друг с другом. Поэтому ты обнаружишь, что вплоть до мира Акудим было раскрыто пять уровней внутреннего и окружающего светов, а различие между ними состояло лишь в том, что в одних окружающие света приближались к внутренним, а в других отдалялись дальше. Однако от мира Акудим и ниже, до самого конца миров, возник один недостаток: во всех их

частностях раскрылось не более пяти внутренних светов и двух окружающих — окружающего для ехида и окружающего для хая. У остальных же трех внутренних светов нет собственных окружающих светов от аспекта НАРАН, а есть лишь окружающие света от ехида и хая, которые окружают их все вместе, но не от них самих. Правда, в них есть и другие различия и изъяны согласно порядку парцуфим и миров, однако общее правило таково: не может раскрыться больше пяти внутренних светов и двух высших окружающих (по другой версии: меньше пяти внутренних и двух высших окружающих).

Пункт 4

И знай: пока в парцуфе нет внутреннего света хая, являющегося аспектом таамим, который называется мохин (ведь все мохин относятся к аспекту Хохмы и имени АБ), невозможно совершить зивуг (соударение). И тогда остальные имеющиеся у него света — внутренние НАРАН — называются обратными светами (орот ахораим), и [парцуфим] стоят ахор бе-ахор (спиной к спине). Причина в том, что пока у него нет этого свойства, света все еще являются судами (диним): некудот, то есть САГ, являющийся нешама, называются судами. Поэтому, чтобы к ним не прилепились внешние [силы], самые внешние обратные стороны (ахораим) — отиет и тагин, то есть нефеш и руах, — вынуждены быть соединенными вместе, и открытыми остаются лишь внутренние света — нешама де-Бина. Однако с приходом внутреннего света хая, то есть мохин, клипот уже совершенно не способны прилепиться даже к ахораим, поскольку свет хая светит вплоть до них. Пока же в ней есть только нешама де-Бина, верно, что у клипот нет силы ухватиться за саму нешама, находящуюся внутри, однако над ахораим они властвуют, и потому [парцуфим] стоят ахор бе-ахор. Когда же приходит хая, внешние силы не могут ухватиться даже за ахораим из-за великого света, который хая излучает в ахораим, и те еще более возрастают; тогда [Нуква] поворачивается паним бе-паним (лицом к лицу), и они совершают зивуг вместе. Более подробное объяснение этого таково: пока в нем есть лишь нешама, все еще существует опасение перед внешними силами, как бы они не ухватились за обратные света, то есть за одну лишь нефеш. А поскольку они нуждаются в защите, они должны стоять ахор бе-ахор. Но все еще есть опасение, что внешние силы проникнут в стык между их спинами и будут сосать оттуда жизненную силу. Поэтому, пока в них есть лишь уровень нешама, Источник установил такой порядок, чтобы света Нуквы притягивались исключительно через Захара. Тогда Захар берет обе ступени — свою и ее, — и света выходят от него к ней через отверстие сзади него. И там Нуква полностью соединяется и связывается с ним единой общей стенкой, так что в месте их соединения не остается свободного пространства, куда могли бы проникнуть чужие.

Пойми же и увидишь, что подобное происходит и с нижним человеком: когда он находится на уровне нефеш, он прилеплен к дурному побуждению (*йецер а-ра*), то есть к клипот, как сказано: «Если нефеш согрешит...» (Ваикра 5:1). Когда же он находится на

уровне руах, он грешит уже не так легко, как сказано: *«Сердце чистое сотвори во мне, Всесильный, и дух (руах) правый обнови внутри меня...»* (Теилим 51:12). Когда же он находится на уровне нешама, он далек от греха, но все еще нуждается в защите с обратной стороны; а когда достигает уровня «душа души» (нешама де-нешама), тогда не грешит вовсе. И этого довольно.

Пункт 5

Вернемся к теме: когда ЗОН пребывают на уровне одной лишь нефеш, они вынуждены находиться в состоянии ибур (зачатия) во чреве Матери, чтобы к ним не прилепились чужие; и даже там они стоят ахор бе-ахор. А при их выходе в мир, когда к ним приходит руах во время вскармливания (*йеника*), Мать простирается над ними, как сказано: *«...над птенцами своими парит»* (Дварим 32:11), — и все же они остаются ахор бе-ахор. Затем, в состоянии гадлут (взрослости), к ним приходит нешама де-гадлут — это мохин со стороны Имы, хотя им все еще недостает вхождения мохин со стороны Абы, то есть Хохмы, называемой хая. Однако при всем этом они уже стоят паним бе-панам и совершают зивут, хотя неполнота все еще сохраняется. Но затем, когда к ним приходят также внутренние хая и ехида, а после них — окружающий свет хая, а затем окружающий свет ехида, тогда они обретают полное совершенство. И это происходит не иначе как при их подъеме в дикна (бороду) де-АА. И этого довольно (в другом варианте текста: «затем придут к ним также внутренние хая и ехида, окружающий свет хая, а после окружающий свет ехида, и тогда они совершенны, и это...»).

Глава 3

Пункт 1

Итак, были объяснены три аспекта таамим, однако три аспекта некудот, тагин и отиет также включены в них, хотя они вовсе не раскрываются здесь, пока не дойдут ниже до светов эйнаим (глаз), как с Б-жьей помощью будет сказано на своем месте.

И разъясним выход этих светов, называемых Акудим. Знай, что в момент своего выхода они не вышли совершенными, как с Б-жьей помощью будет сказано дальше. Причина в том, что замыслом Источника было положить сейчас начало возникновению келим, чтобы облачить свет ради получающих [его], чтобы они смогли воспринять его. Поэтому, выйдя несовершенными и незавершенными, они вновь поднялись к своему корню, чтобы исправиться и обрести полноту, и благодаря этому образовалось кли, как будет сказано. Суть же в том, что свойство келим несомненно присутствовало в потенциале, пусть и не актуально, внутри света: оно представляло собой наиболее плотный и грубый свет, который лишь был сущностно и прочно соединен с ним... ..и потому его аспект не

раскрывался, ведь когда свет вышел через пэ наружу, все вышло смешанным воедино. Но когда света вернулись, чтобы подняться и обрести полноту, как сказано выше, вследствие выхода света наружу из пэ тот свет аспекта келим, который был более плотным, приобрел теперь еще большую толщу (авиют). Из-за этого он уже не смог вернуться в свой исток, как прежде: чистый свет отделился от него и поднялся к своему истоку, и тогда в этом плотном свете толща еще более возросла сверх прежней, и в итоге он сформировался и остался в качестве кли.

И если ты скажешь: «Когда чистый свет снова спустится и распространится в кли, кли вновь очистится, как прежде, и перестанет быть кли?» (по другой версии: «и они перестанут быть келим»), ответ на это заключается в том, как мы объяснили в другом месте: не все десять сфирот, поднявшихся к своему истоку, вернулись и спустились обратно. Лишь девять нижних спустились, а высшая из них — Кетер — осталась навсегда с Источником. Вследствие этого свет Хохмы вернулся и облачился в кли Кетера, и так же со всеми остальными сфирот. Поэтому келим способны вместить свет, который теперь уменьшился по сравнению с тем, каким он был у них изначально.

Пункт 2

Знай, что все они вышли лишь в аспекте нефеш. В этом — тайна стиха: *«Поклялся Г-сподь Своей нефеш...»* (Амос 6:8), ведь Ацилут, называемый Некудим, как будет сказано, и именуемый АВАЯ, поклялся тем, кто выше его, — то есть миром Акудим, который вышел лишь в аспекте нефеш. Углубись в это, и ты увидишь, сколь глубоки замыслы Благословенного: даже высший мир Акудим вышел лишь в аспекте нефеш!

И вот все десять сфирот вышли, но вышли не все вместе: сначала вышла сфера Малхут мира Акудим — в противоположность миру Некудим, как с Б-жьей помощью будет сказано на своем месте. И эта Малхут вышла лишь в аспекте нефеш, ведь нет ни одной сферы, у которой не было бы НАРАН, как известно, однако сейчас они вышли лишь на уровне нефеш. Сначала вышла Малхут в аспекте нефеш, а затем, когда вышла сфера Есод, в самом Есоде раскрылся лишь аспект нефеш для него самого... ..но в Малхут добавилось свечение, так что в ней раскрылся аспект руах. Причина в том, что корень руах исходит от шести концов (ВАК), как известно; поэтому с приходом Есода в Малхут начал раскрываться аспект руах, и он не завершается окончательно, пока не выйдут все шесть концов — от Есода до Хеседа. И тогда весь аспект руах Малхут завершается полностью. И с приходом каждого из них в Малхут раскрывался один край уровня руах, как написано в Зоаре к недельной главе Трума. А ведь уже известно, что Есод не составляет отдельного края из шести концов, ибо есть лишь пять хасадим (по другой версии: пять концов) от Хеседа до Хода, тогда как Есод не берет отдельного частного хеседа себе, но в нем объединяются все пять концов (по другой версии: шесть концов). Выходит, что с приходом Есода в Малхут раскрылась общность этого руах. Но когда

выходили Ход, Нецах или остальные подобные сфирот, тогда в Малхут раскрывались сами частные концы уровня руах. Все это относится к Малхут. Что же касается шести концов (ВАК) де-ЗА, то здесь дело обстоит так: при выходе Есода раскрывается общность пяти концов ЗА лишь на уровне нефеш; с приходом же Хода раскрывается один частный край уровня нефеш де-ЗА, и так далее, пока не завершатся все шесть концов. Есть еще одно отличие Есода от остальных пяти концов: когда приходил Ход, он заново передавал свою общую силу в Есод на уровне одной лишь нефеш; и так же поступали все остальные, пока не вышел Хесед, который при своем выходе также передал свою общую силу в Есод. В остальных же пяти концах все было иначе: приход одного не добавлял ничего его товарищу, ибо все они равны. Лишь когда завершились все шесть, оказалось, что весь ЗА сформировался на уровне нефеш.

Затем вышла Бина: на уровне одной лишь нефеш для себя, аспекта руах для ЗА и аспекта нешама для Малхут. Затем вышла Хохма: на уровне нефеш для себя, руах для Бины, нешама для ЗА и хая для Малхут. Затем вышел Кетер: на уровне нефеш для себя, руах для Абы, нешама для Имы, хая для ЗА и ехида для Малхут.

И вот, с приходом Кетера, который вышел последним из всех, он вышел лишь на уровне нефеш. В этом — тайна стиха: *«Поклялся Г-сподь Своей нефеш...»* (Амос 6:8), как сказано выше. Но даже этот аспект нефеш Кетера не остался в мире Акудим, как говорилось выше, ибо он снова скрылся и остался прилепленным на своем месте к своему Источнику.

Пункт 3

С приходом Кетера оказалось, что Малхут наполнилась всеми пятью внутренними светами НАРАНХАЙ. Однако все остальные сфирот все еще были неполными, как сказано выше: они вышли ущербными, без полноты, и это было сделано с совершенно осознанным намерением, как упоминалось ранее. Поэтому они были вынуждены вновь подняться к Источнику, чтобы получить от Него свое восполнение.

И вот теперь, при возвращении, Кетер возвращался раньше всех: оказалось, что он вышел последним, а вошел первым. Малхут же — наоборот: вышла первой, а вошла последней. В этом — тайна стиха: *«Я первый, и Я последний...»* (Йешаяу 44:6). Толкование этого стиха справедливо как для сфиры Кетер, так и для сфиры Малхут, только в противоположном смысле. Ведь известно, что *ани* («Я», אֲנִי) — это обозначение Малхут, а в перевернутом виде — *аин* («ничто», אֵין) — обозначение Кетера.

Когда Кетер скрылся на своем месте (в другом варианте: в своем истоке), Хохма поднялась на место Кетера, Бина — на место Хохмы, и так далее все остальные, пока Малхут не оказалась на месте Есода. Благодаря этому подъему на место Есода в ней прибавился свет, и у нее появился один окружающий свет, соответствующий внутреннему

свету хая. Также и ЗА поднялся на одну ступень, и в нем добавился аспект внутреннего света ехида; теперь у него восполнились пять внутренних светов. В Бине добавился внутренний свет хая, а в Хохме — внутренний свет нешама. Затем Хохма поднялась к Источнику, а Бина поднялась на место Кетера, и в ней добавился внутренний свет ехида, так что она обрела полноту всех пяти внутренних светов. В ЗА добавился один окружающий свет, соответствующий внутреннему свету хая, а в Малхут добавился более высокий окружающий свет, соответствующий внутреннему свету ехида. Затем Хесед поднялся на место Кетера, так как Бина поднялась к своему Источнику, и тогда в ЗА добавился также второй высший окружающий свет, соответствующий внутреннему свету ехида. С этого момента ЗА и Малхут больше ничего не приобрели, и в них не прибавилось света.

Суть этого раскрывается через одно предисловие, которое тебе надлежит знать. Выше уже объяснялось, что на каждом уровне любого мира и в каждом парцуфе есть ровно десять сфирот — не меньше и не больше: десять внутренних светов и десять окружающих. Однако десять внутренних светов включаются всего лишь в пять, соответствующих пяти парцуфим, упомянутым в другом месте: АА, Аба ве-Има и ЗОН. Они сами называются НАРАНХАЙ общности каждого отдельного мира. Точно так же и с окружающими светами: их десять, но они включаются в пять, как сказано выше.

Однако знай: во всех светах, мирах и парцуфим, находящихся от хотэм де-АК и выше, в каждом парцуфе всегда присутствуют все эти ступени в полноте: пять внутренних светов, включающих в себя десять частных сфирот, и пять окружающих светов, включающих в себя десять частных сфирот. Но от пэ де-АК и ниже, во всех мирах, есть лишь пять внутренних светов и два высших окружающих света, соответствующих ехида и хая, и не более того, поскольку оттуда и дальше свет уменьшился. Поэтому в этом мире (по другой версии: в мире Акудим), который представляет собой света, выходящие из пэ де-АК наружу, было только пять внутренних светов и два окружающих света, и больше ничего. И помни это предисловие.

Пункт 4

И здесь, в мире Акудим, ЗОН были больше, чем Аба ве-Има, ведь ЗОН стояли паним бе-панам, тогда как Аба ве-Има — ахор бе-ахор. Причина в том, что ЗОН восполнили все, в чем нуждались, — а именно пять внутренних светов и два окружающих, — еще до того, как снова поднялись к своему Источнику. С Аба ве-Има все было иначе: они еще не были совершенны, ведь у Абы было лишь три внутренних света и ни одного окружающего, а у Имы — лишь четыре внутренних света и ни одного окружающего. Более того, еще до того, как какая-либо сфира начала подниматься к своему Источнику, у ЗОН уже было все необходимое для совершения зивуга.

Смысл в том, что ты уже знаешь: зивут исходит от мохин, то есть от Хохмы и ниже; а у ЗА уже было свойство Хохмы — то есть внутренний свет хая — еще до того, как Кетер (который вернулся первым из всех) поднялся к Источнику. И хотя Малхут была больше него, обладая внутренним светом ехида, в этом нет... ..никакого препятствия, тогда как у Абы не было света хая даже после того, как Кетер поднялся к Источнику. И если ты спросишь: «Зачем же ЗОН поднялись к своему Источнику, если они уже были совершенны?», ответ таков: вся их жизненная сила исходит от Аба ве-Има, а когда Аба ве-Има удалились наверх, ЗОН не пожелали отделяться от них, стремясь прилепиться и связаться с ними, и потому поднялись вслед за ними, чтобы получать от них. Есть и другая причина, как сказано выше: главное предназначение этого возвращения — создание келим, и по этой причине они также поднялись.

Глава 4

Пункт 1

И знай, что когда Кетер поднимался к Источнику, на протяжении всего того времени, пока он совершал подъем, у Малхут уходил аспект раскрытия ехида — свет, притягивавшийся к ней от Кетера. Ведь поскольку Кетер поднимался и удалялся, его намерение не было направлено на то, чтобы светить ей, и в ней оставалось лишь решимо. Когда же Кетер завершил свое скрытие, а Малхут завершила подъем до окончания Есода, в ней вновь, как прежде, стал светить сущностный свет ехида (от Источника). Ведь после того, как Кетер поднялся к Источнику, она также поднялась в Есод, став на одну ступень ближе к Источнику, и теперь получала от Него то, что прежде получала от Кетера (в другой версии: «больше того, что получала...»). Однако все то время, пока Кетер еще не завершил подъем, он разделял между ее Источником и ею, да и сам Кетер ей не светил.

Точно так же обстоит дело и со светом хая, который ЗА (по другой версии: «также ЗА») получает от Кетера, и так же — с ХУБ (Хохма и Бина) и им подобными. И так же, когда Хохма поднималась наверх, к своему Источнику, от Малхут уходила та доля света, которая приходила к ней от Хохмы, и в ней оставалось лишь решимо, пока Хохма не завершила подъем к своему Источнику, — и тогда свет вернулся к ним, как прежде.

И сделай вывод по аналогии ко всем остальным случаям, ибо здесь есть множество подразделений: когда Хохма начала (по другой версии: когда завершила) подъем в Кетер, ее свечение ушло от всего, что находилось ниже нее; а когда она уже поднялась в Кетер, [свечение] вернулось, как прежде. Когда же она во второй раз поднялась к Источнику, свет удалился во второй раз, а когда подъем завершился, свет вернулся в прежнюю силу. И вдумчивый читатель сам поймет остальные подобные градации относительно

окружающих светов де-ЗОН, которые они обретают во время своего возвращения и удаления наверх.

Глава 5

Пункт 1

Теперь объясним, как возвращение и уход светов вверх привели к образованию келим. Когда света поднялись ввысь, внизу остался плотный и грубый свет, ставший [основой для] келим, как говорилось выше. Светам по природе свойственно оставлять след там, где они находились вначале, поэтому все эти света при своем подъеме оставили внизу, на прежних местах, решимо. Как именно? Кетер оставил решимо, чтобы светить Хохме; точно так же Хохма оставила решимо для Бины, Бина — для ЗА, а ЗА — для Нуквы. Ведь высшему всегда свойственно светить нижнему, и он стремится передавать ему свет, подобно тому как мать стремится [заботиться] о детях. Поэтому он оставляет в нижнем решимо. Выходит, что решимо оставляют все сфирот, кроме Малхут: под ней нет другой сфиры, которой она могла бы светить, и потому Малхут не оставляет решимо внизу.

Пункт 2

Начнем объяснение с Есода — последней сфиры из тех, что оставляют решимо. Когда [свет] поднимается от Есода к месту Хода и выше, он оставляет решимо на прежнем месте Есода ради Малхут. Это решимо уже никогда не уходит оттуда, даже когда сама Малхут возвращается и поднимается к Источнику. Точно так же поступают и все остальные сфирот, кроме Малхут, как сказано выше. Это решимо происходит от первого света, нисходившего в аспекте ешер. Свет, приходящий в аспекте ешер, — это милосердие, тогда как свет, возвращающийся вверх, — это отраженный свет, несущий свойство суда. Следовательно, и само это решимо относится к аспекту ешер и представляет собой милосердие. Известно также, что при раскрытии сфирот мира Акудим их лица были обращены вниз, поскольку цель их прихода состояла в том, чтобы светить нижним; поэтому их лица были направлены к получающим. Но когда они стали подниматься обратно, то обратили лица вверх, к Источнику, а спину — вниз. И когда Кетер поднимался к Источнику, свет Источника, несомненно, ни на миг не прекращал поступать к получающим — выделенным [из Источника]. Разница лишь в том, что во время подъема Кетера свет, нисходивший от Источника, передавался от Кетера к другим сфирот со стороны его спины (ахораим), поскольку он повернул лицо вверх, а спину — к выделенным, и это порождало суды, как говорилось выше. То же самое происходило и с остальными сфирот при их обратном подъеме. Однако между ними есть отличие: Хохма получает лишь от одного ахораим — от Кетера; Бина же получает от двух ахораим —

Кетера и Хохмы, поэтому в ней свойство суда выражено сильнее; и так далее вплоть до Малхут. В итоге Малхут приняла свет от девяти ахораим. Есть и еще одно различие: помимо большего или меньшего числа ахораим, между ними существует качественная разница. Так, Тиферет получает от ахораим де-Гвура, являющихся чрезвычайно суровыми ахораим, тогда как сфирот, расположенные выше, устроены иначе. Сообразно этим свойствам менялся и приходящий к ним свет: он представлял собой либо абсолютный суд, либо умеренный, либо ослабленный. У пера не хватит сил подробно разобрать все эти детали, ведь их слишком много; понимающий да поймет.

Пункт 3

Получается, что здесь присутствуют три вида светов:

1. первый, изначальный свет, который называется [светом мира] Акудим, как сказано выше;
2. решимо, оставшееся от этого света, пришедшего в аспекте ешер, несущее свойство милосердия;
3. свет, поступающий при подъеме сфирот со стороны ахораим, несущий свойство суда.

И когда этот третий свет, являющийся судом, встречается с оставшимся светом решимо, являющимся милосердием, они соударяются и бьются друг о друга, поскольку представляют собой две противоположности: один — прямой свет и милосердие, а другой — отраженный свет и суд. К тому же свет решимо стремится подняться к своему источнику (и хотя сам он фактически не поднимается, всё его желание и стремление — прилепиться к источнику и получать от него), тогда как отраженный свет стремится вниз. Выходит, что оба они противоположны по своей природе, и потому соударяются друг с другом. Ведь известно, что соударение светов происходит тогда, когда они не равны между собой. В результате от нисходящего света, несущего суд и уступающего по достоинству свету решимо, отлетают искры. Это уже иной, четвертый свет. Таким образом, возникают четыре аспекта света — тайна четырех уровней ТАНТА (таамим, некудот, тагин, отиет), как упоминалось выше, которые все были включены здесь, в мире Акудим. Вот они по порядку:

1. первый свет — это таамим;
2. свет ахораим — это некудот (так как некудот всегда несут свойство суда);
3. свет решимо — это тагин;
4. свет искр, отлетающих при соударении светов друг о друга, — это буквы (отиет), из которых и образовались келим.

Итак, разъяснено, как сформировались келим — от взаимного соударения светов. И мне представляется, что я слышал от моего учителя, благословенна его память, будто

основы келим существовали в мире Акудим и прежде, но упомянутые искры смешались с ними, подобно 288 искрам (РАПАХ), оставшимся в келим мира Некудим, о чем будет сказано на своем месте с Б-жьей помощью. Доказательством тому служит сказанное выше: когда свет возвращался и поднимался вверх, кли оставалось в виде плотного и грубого света.

Пункт 4

Начнем разъяснение этого вопроса. Свет Малхут не оставил решимо: всё ее свойство целиком ушло и поднялось вверх. По этой причине Малхут называют «зеркалом, которое не светит», у которого «нет ничего своего», так как в ней не осталось никакого отпечатка света; ей светит лишь то решимо, которое осталось в Есоде. Этому есть и другое объяснение, о чем упоминалось выше: когда света вернулись и стали спускаться, Кетер остался прилепленным к Источнику и не опустился вовсе. В итоге Хохма оказалась на месте Кетера и так далее, а Малхут — на месте Есода, и кли Малхут осталось совершенно без света. Вот почему кли Малхут именуется «зеркалом, которое не светит». Это уже подробно разбиралось в другом месте, в учении о мире Акудим. И когда Малхут поднялась на место Есода, Есод светил ей со стороны ахораим, как говорилось выше. Тогда свет Есода ударил в этот свет Малхут, и от света, нисходившего со стороны ахораим, искры упали в кли Малхут. Когда же Есод поднялся, он оставил на своем месте решимо; и когда к нему пришел свет через его ахораим, он соударился с этим решимо, отчего отлетели искры, сформировавшие кли Есода. При этом само решимо светило в это кли издали, не входя внутрь него, и в этом тайна тагин (коронки), как будет сказано с Б-жьей помощью в учении о мире Некудим (см. там). Так поступили все сфирот, кроме Кетера: он оставил решимо ради Хохмы, но кли не образовал. Ведь остальные сфирот при своем подъеме формировали келим благодаря соударению с тем, что находится выше них, у Кетера же не было никого, кто мог бы соудариться с его решимо, и потому его кли тогда еще не завершилось. Таким образом, Кетер оставил решимо, но не кли; остальные сфирот оставили и решимо, и кли; а Малхут оставила кли, но не решимо.

Пункт 5

Однако после того как эти сфирот получили [наполнение] от Источника, они вернулись на свои места, кроме Кетера, как говорилось выше. И тогда кли Кетера образовалось только при этом возвращении: когда Хохма вернулась и вошла в него, свет Хохмы ударил в решимо, оставленное Кетером на своем месте. Это соударение было двойным: поскольку решимо Кетера по своему уровню выше Хохмы, оно бьет в Хохму и высекает искры; но и Хохма, приходя теперь сверху и оказываясь над решимо, превосходит его [по положению] и потому ударяет в решимо, высекая другие искры. Вследствие этого образовались два кли: одно — для решимо Кетера, а другое — для пришедшей Хохмы. Мы уже подробно

объясняли в другом месте, что в Кетере есть мужское и женское начала (захар и нуква), и это как раз те два начала, о которых мы упомянули здесь, — решимо и Хохма; изучи сказанное там внимательно. Отсюда понятно, что и в мире Акудим в некотором роде присутствует аннулирование мелахим, подобное тем мелахим, что царствовали в земле Эдом, умерли и были аннулированы, как упоминается в учении о мире Некудим. Ведь сокрытие светов Акудим и их подъем к своему Источнику — это также своего рода аннулирование мелахим: вникни, и ты это обнаружишь. Разница между ними лишь в том, что здесь, в мире Акудим, разрушение происходило ради исправления, а снос — ради созидания, поскольку главная цель подъема заключалась в создании келим. В мире же Некудим произошло подлинное, полное аннулирование и смерть. И поскольку в мире Акудим келим лишь начали немного раскрываться, то и аннулирование здесь было частичным. Понимающий да поймет, ведь и в АК произошло всё то сокращение, о котором мы говорили выше. Также и то, что мы разъясним далее с Б-жьей помощью о выходе мира Некудим из него — как он сократил себя и натянул завесу у своего табура (пуца), — всё это близко к аннулированию мелахим. Об этих вещах запрещено распространяться и произносить их вслух; понимающий да поймет. И знай, что в Малхут мира Акудим остались десять корней для десяти [сфирот] мира Некудим, как мы объясним с Б-жьей помощью. Так устроено во всем мире Ацилут: ведь Малхут корней, находящаяся в пэ (рту) де-АК, включает в себя десять [сфирот], являющихся десятью корнями для десяти [сфирот] мира Акудим; в Малхут же мира Акудим содержатся десять корней для десяти сфирот мира Некудим (и точно так же в Малхут мира Некудим есть десять корней для десяти сфирот мира Врудим), и так далее в остальных мирах.

Пункт 6

Как бы то ни было, на каждом уровне есть четыре составляющие:

1. келим;
2. внутренний НАРАН (нефеш, руах, нешама);
3. хая — окружающий свет;
4. ехида — окружающий свет для окружающего.

Из этих двух последних аспектов первый называется хая — это первый окружающий свет, именуемый «душой души» (нешама ле-нешама). Он исходит от Хохмы согласно стиху: «Мудрость дает жизнь владеющему ею» (Коэлет 7:12); к тому же слово хаим (חַיִּים = 68) равно по гематрии слову хахам (חָחַם = 68). Второй же окружающий свет называется ехида; он исходит от Кетера, поскольку у Арих Анпина нет женского соответствия (нуквы), в отличие от остальных парцуфим. Потому этот уровень называется ехида («единственная»), не имеющая пары, о чем сказано: «...ибо одного призвал Я его...» (Йешаяу 51:2).

В этом тайна слов наших мудрецов, благословенной памяти: «Пять имен есть у души», и они соответствуют пяти парцуфим:

- нефеш — Малхут;
- руах — Тиферет;
- нешама — Бина;
- хая — Хохма;
- ехида — Кетер.

И в Малхут есть все эти пять уровней, поскольку сама она — это нефеш, но в ней светит нефеш де-Тиферет, служащая для Малхут уровнем руах. Нефеш де-Бина служит для Малхут уровнем нешама; нефеш де-Хохма — уровнем «душа души» (хая) для Малхут, а нефеш де-Кетер — уровнем ехида для Малхут.

Точно так же и в Тиферет: уровень руах де-Малхут служит для него как нефеш, сам он — это руах, руах де-Бина служит для него уровнем нешама, руах де-Аба — уровнем хая, а руах де-Кетер — уровнем ехида.

В Бине также есть НАРАН с ее собственной стороны, при этом нешама де-Аба служит для нее уровнем хая, а нешама де-АА — уровнем ехида.

У Абы также присутствуют все четыре эти уровня, кроме ехида, которую он принимает от хая де-АА.

Пункт 7

В человеке есть внутренняя жизненная сила — НАРАН, однако этого света было бы недостаточно, чтобы оживлять его материальное тело. Поэтому ему необходима также «душа души» (нешама ле-нешама), окружающая его снаружи. Поскольку внутренняя нешама относится к категории Имы, а окружающая ее снаружи «душа души» относится к категории Абы — оба же они представляют собой уровень Аба ве-Има, которые «никогда не разлучаются», — внутренний свет де-Има из-за сильного стремления прилипнуть к свету Абы с силой пробивается наружу, проходит сквозь материальное тело, светит вовне и там соединяется с Абой. И наоборот: свет Абы проходит, пронизывает [тело] и входит внутрь, соединяясь там с Имой. Благодаря этому тело существует, будучи освещено со всех сторон. Этот окружающий свет и есть «душа души», именуемая хая, и она охватывает всё тело в целом. Однако этот свет окружает и освещает каждую часть сообразно ее природе: часть нешама он окружает как свет нешама, руах — в качестве руах, а нефеш — в качестве нефеш. Великий же окружающий свет, то есть ехида, исходящая от АА, не разделяется по частям, а охватывает всё одинаково, наделяя всех светом уровня нешама. Поэтому он и называется ехида («единственная»), что обладает лишь одним неделимым, абсолютно равным для всех свойством.

Что касается НАРАН, составляющих внутреннюю часть человека, то нешама светит в голове человека, в мозге; руах — в сердце, а нефеш — в печени, плоти и крови. И знай, что в самой голове также присутствуют все три эти аспекта, но в голове преобладает нешама, и ее средоточие — в мозге; руах находится в носу (хотэм), а нефеш — во рту (пэ). Точно так же на каждом отдельном уровне присутствуют все перечисленные свойства.

Глава 6

Пункт 1

В мире Акудим во время нисхождения светов десяти сфирот свет от Источника поступал к ним как прямой свет. Затем, когда они стали возвращаться и подниматься вверх, свет привлекался к ним в виде отраженного света. Теперь нам необходимо изложить еще одно общее предисловие, относящееся ко всем мирам, о возвращении светов к Источнику. Помимо того, что мы уже разъяснили в другом месте — что даже при своем подъеме и уходе света притягивают от Источника сверху вниз свет, именуемый отраженным, — существует еще один важный и весьма значимый принцип: света никогда, даже уходя, не покидают [свои места] абсолютно всеми своими свойствами. Они непременно оставляют от своей силы и сути некоторое свечение внизу, там, где пребывали изначально. Это свечение никогда не исчезает оттуда, даже во время их подъема ввысь. Оно называется решимо — по тайне стиха: *«Положи меня, как печать, на сердце твое...»* (Шир а-Ширим 8:6), который приводится в конце раздела Мишпатим, в части «Саба» (Зоар II, 114а). Причина в том, что высшие света относятся к низшим подобно отцу к детям: отец всегда стремится изливать на них [благо]. Как мы объясняли по поводу заповеди о почитании отца и матери, искра отца переходит к сыну и никогда не покидает его. Так же обстоит дело и здесь, в десяти сфирот: высшие оставляют на своем прежнем месте часть свечения, именуемую решимо, чтобы оттуда свечение переходило к низшим. Выходит, что Кетер при своем подъеме и уходе оставляет на своем месте, в собственном кли, одно решимо, чтобы светить из него расположенной под ним Хохме после того, как сам он поднимется и уйдет. И когда он поднялся и ушел, к свету Хохмы протянулось свечение от того решимо, которое Кетер оставил в своем кли. И хотя вслед за этим свет Хохмы также поднимается и уходит к Источнику, решимо, оставшееся в кли Кетера, никуда не исчезает даже после подъема Хохмы к Источнику. Точно так же, когда затем Хохма поднялась к Источнику, она оставила в своем кли решимо, чтобы светить из него Бине после собственного ухода; и даже после того, как Бина поднялась к Источнику, решимо Хохмы не покидает кли Хохмы. Так продолжается со всеми сфирот вплоть до Есода. Но свет Малхут при своем уходе не оставляет решимо в своем кли, поскольку под ней нет никакой сферы, которая могла бы от нее получать. И хотя в будущем под ней возникнет иной мир, принимающий

от нее [свет], этот мир относится к другому разряду, и у нее нет с ним такого слияния (двекут), какое существует между десятью сфирот внутри каждого отдельного мира. Выходит, что все эти сфирот оставляют решимо на своем месте и в своем кли, когда намереваются уйти и подняться. Свет же Малхут не оставляет решимо в своем кли: лишь от того решимо, которое свет Есода оставил в своем кли, протягивается свечение к кли Малхут после ухода ее света. В этом кроется еще одна причина того, почему Малхут называют «бедной», у которой «нет ничего своего», а также «зеркалом, которое не светит». Дело в том, что ее кли при ее подъеме и уходе света из него не светит вовсе, ведь в нем не осталось никакого света, даже на уровне решимо. Даже жизненная сила этого кли исходит не от ее собственного света, а от решимо, оставшегося в кли Есода, как сказано выше, — именно оттуда оживляется и освещается кли Малхут. Вот почему о ней говорят, что «нет у нее ничего своего».

Пункт 2

Благодаря этим двум предисловиям нам стало понятно, каким образом в келим сфирот даже во время возвращения и ухода их светов к Источнику все же присутствуют два вида светов: первый именуется отраженным светом и представляет собой суд, а второй — это свет, оставшийся в кли и называемый решимо, который относится к прямому свету и представляет собой милосердие, поскольку остался от светов, вышедших вниз прямым светом. Выходит, что в этом мире Акудим, хотя в то время процесс формирования келим еще не завершился, их основа и суть, из которой они возникли — плотный свет, соединенный с чистым светом, как объяснялось выше на своем месте, — уже находились там. При возвращении чистого света вверх плотный свет остался внизу, послужив основой для самих келим. И там, в этом плотном свете, ставшем келим, чистые света оставили оба упомянутых свойства: во-первых, прямой свет решимо, а во-вторых, отраженный свет. Мы уже объясняли в другом месте, что при подъеме светов ввысь к ним добавляется определенная ступень. Так, при подъеме света Кетера к Источнику к свету Малхут добавился нижний окружающий свет уровня хая; к свету ЗА также добавился один уровень света сверх того, что был у него вначале, до начала подъема светов, — внутренняя ехида; к свету Бины добавилась хая, а к свету Хохмы — нешама.

Затем свет Хохмы поднялся к Источнику, и света остальных сфирот, расположенных под ней, совершили второе перемещение, в результате чего свет Бины оказался на месте Кетера, а свет Малхут — на месте Хода. И теперь к свету Малхут добавился высший окружающий свет уровня ехида, к свету ЗА — нижний окружающий свет уровня хая, а к свету Бины — внутренняя ехида. И теперь Малхут уже завершила свое восполнение во всех свойствах. Затем свет Бины поднялся к Источнику, и тогда свет сфиры Хесед де-ЗА поднялся на место Кетера, а свет Малхут — на место Нецаха. Тогда к одному лишь ЗА добавился высший окружающий свет уровня ехида, и теперь он также восполнился во

всех свойствах. С этого момента и далее при подъеме остальных низших светов уже не происходило никаких добавлений ни к ЗА, ни к Нукве, поскольку они уже полностью восполнились, как сказано выше. Ведь начиная с мира Акудим раскрываются только два высших окружающих света — окружающий свет уровня хая и окружающий свет уровня ехида.

И знай: сказанное нами о том, что при обратном подъеме каждого света к Источнику к расположенным под ним светам добавлялись свечение и совершенство, не относится ко времени их непосредственного подъема и ухода. Напротив, в этот момент во всех нижних светах возникал недостаток света! Поскольку высшие света повернули свои лица вверх, чтобы подняться и прилепиться к Источнику, они не желали светить вниз. Источник также не светил низшим светам, ведь высшие света во время своего ухода служат преградой между Источником и ними: высшие не хотят принимать свечение ради передачи его низшим, покуда сами они страстно стремятся и жаждут подняться, чтобы прилепиться к Источнику. Напротив, в нижних светах тогда образовался недостаток по сравнению с тем, что было у них вначале. Упомянутое же добавление светов происходит лишь после того, как высший свет полностью завершил свой подъем к корню.

Пункт 3

Разъясним порядок этого процесса. Когда Кетер прежде всех остальных светов начал подниматься и скрываться в своем корне и Источнике, во время его подъема и ухода внутренняя ехида, данная Малхут при нисхождении Кетера, покинула ее. Точно так же внутренняя хая в ЗА, протянутая к нему при нисхождении Кетера, ушла от него; от Бины ушла нешама, а от Хохмы — руах. Тем не менее во всех них осталось решимо тех светов — решимо де-нешама, решимо де-руах и тому подобные. Ведь хотя света и ушли, их целью не был окончательный уход навсегда, поэтому след светов, пребывавших в этих нижних светах, остался на своем месте. Даже удаляясь, они непременно дают небольшое свечение низшим, ведь иначе те были бы полностью аннулированы, как будет сказано с Б-жьей помощью. И после того как свет Кетера полностью завершил свой уход и целиком скрылся в Источнике, все расположенные под ним света вновь засияли точно так же, как вначале, и сверх того к ним добавились дополнительные света, о которых говорилось выше. Причина этого в том, что когда Кетер полностью скрылся в Источнике, остальные света также поднялись на одну ступень выше, чем находились прежде. Все они поднимались один за другим, пока свет Малхут не оказался на том месте, где вначале пребывал свет Есода. Теперь она находится на одну ступень ближе к Источнику, чем вначале, и принимает от Источника всё, что было в ней изначально — внутреннюю ехиду, а также дополнительный свет, являющийся нижним окружающим светом уровня хая, как говорилось выше. То же самое произошло с ЗА и с ХУБ: все они вновь обрели прежнее свечение вместе с добавлением светов. И точно так же, когда свет Хохмы уходил,

поднимаясь к месту света Кетера, от света Малхут ушло то, что она получала через свет Хохмы, и так же со всеми остальными светами: от Малхут ушла внутренняя хая, и подобным же образом обстояло дело с остальными светами ЗА и Бины, так что в них осталось лишь решимо, как сказано выше. Когда же подъем света Хохмы на место Кетера завершился, свет вернулся, чтобы вновь освещать им все прежние уровни, а также давать дополнительные света, о чем говорилось выше. Затем, когда свет Хохмы начал уходить далее от места Кетера, поднимаясь к Источнику, все нижние света вновь лишились тех светов, которые привлекались к ним через свет Хохмы, и в них осталось только решимо. А когда Хохма полностью скрылась в Источнике, к ним вернулись все света вместе с дополнительным свечением, поскольку и они приблизились к Источнику ближе, чем были вначале. Подобным же образом происходило при подъеме остальных низших светов: когда высший свет поднимался, свет нижних убывал, а после полного завершения ухода высших все нижние света восстанавливались, как прежде, обретая к тому же добавление света, как сказано выше. Однако между ними есть различие: при уходе света Кетера происходил уход лишь одного света, который поднимался и уходил к Источнику. Поэтому в нем наблюдались лишь две стадии: первая — во время его ухода, когда свет нижних убывал, и вторая — после завершения его ухода к Источнику, когда свет возвращался к расположенным под ним светам. В Хохме же было два этапа ухода: первый — при ее подъеме до места Кетера, а второй — при ее уходе к Источнику; и на каждом из этих двух этапов присутствовали две фазы — убывание и добавление света. Точно так же в Бине было три вида ухода светов, удваивающихся до шести. И так далее вплоть до полного возвращения всех десяти светов в их корень — к Источнику, то есть к уровню пэ де-АК, как мы писали, ведь именно он служит их корнем. В этом состоит одно из отличий мира Акудим от мира Ацилут: в мире Ацилут Аба ве-Има были совершеннее ЗОН, которые сами по себе не столь совершенны, о чем будет сказано на своем месте с Б-жьей помощью. В мире же Акудим ЗОН оказались исправлены больше, чем Аба ве-Има, и их ступени восполнились полнее. А именно: ЗОН пребывали в состоянии паним бе-панам, тогда как Аба ве-Има находились в состоянии ахор бе-ахор. Известно ведь, что капля зивуга мужского начала привлекается от пребывающего в нем света мохин, то есть от уровня «душа души». И еще до того, как каждая из сфирот — даже высший Кетер — стала возвращаться и подниматься к Источнику, ЗОН уже обладали всем необходимым для зивуга, чтобы вступить в зивуг. Ведь у ЗА уже был уровень хая, как говорилось выше, представляющий собой заключенную в нем Хохму; Малхут же обладала дополнительным преимуществом, поскольку в ней присутствовал уровень ехида. Благодаря этому они уже тогда могли пребывать в состоянии паним бе-панам. И хотя Малхут обладала преимуществом перед ЗА, в этом не было никакого повода для опасений, и более того: даже прежде чем сами ЗОН поднялись к Источнику, они уже обладали всей полнотой подобающих и необходимых им уровней, то есть пятью внутренними ступенями и двумя

окружающими светами — ехида и хая. И тем более у них было всё необходимое для того, чтобы вернуться в состояние паним бе-паним, что относится к уровню хая и ниже, как говорилось выше. Что же касается Аба ве-Има, то даже когда свет Кетера уже вернулся и поднялся к Источнику, у Абы еще не было его собственной Хохмы, то есть ступени хая; тем более они не были восполнены всеми необходимыми уровнями — пятью внутренними и двумя окружающими. Ведь у Абы даже на вершине его совершенства было лишь три из них — внутренний НАРАН, а у Имы было четыре внутренних уровня, и ей недоставало внутренней ехиды и двух окружающих светов. А поскольку у Абы еще не было ступени хая, чтобы выделить каплю света мохин для зивуга, они так и остались в состоянии ахор бе-ахор. И если ты спросишь: коль скоро света ЗОН были совершенны во всех своих свойствах, зачем же они затем без всякой необходимости поднялись к Источнику? Дело в том, что вся их жизненная сила и совершенство привлекаются к ним от Аба ве-Има, как известно. И поскольку Аба ве-Има отдалились от них и поднялись наверх, они также последовали за ними: ведь получающим свойственно стремление тянуться за тем, от кого они получают, и прилепляться к нему; они желают приблизиться и принимать свет, и они не хотели отдаляться от поднявшихся наверх Аба ве-Има, чтобы не остаться вдали от них. Есть и другая причина, о которой говорилось выше: эти света возвращались к Источнику для того, чтобы во время их ухода келим могли уплотниться и завершить свое формирование. Поэтому и света ЗОН также поднялись ради построения своих келим.

Глава 7

Пункт 1

Теперь необходимо объяснить, какое свечение притягивалось к нижним светам во время подъема высших по отношению к ним светов, как мы начали разъяснять выше. Для этого мы разберем важное общее правило, которое понадобится тебе и во всех остальных местах: [учение о] прямом свете и отраженном свете, [идущем] снизу вверх, как об этом неоднократно говорится в «Тиккуним» и в «Зоаре». Знай: несомненно, что надзор и излияние [света] Источника на выделенных [из Него] никогда не прекращается ни на мгновение. И даже когда в нижних возникает изъяз, из-за чего высшие света отворачивают свой лик от нижних, покидают их и поднимаются ввысь, все равно надзор высшего свечения, необходимого для поддержания жизни нижних в достаточной мере, нисколько не прекращается, как сказано о стихе: *«Ведь на мгновение гнев Его, [вся] жизнь — в благоволении Его...»* (Теилим 30:6). Разумеется, свечение, притягивающееся от Источника и освещающее нижних во время ухода светов ввысь, не похоже на свечение, притягивающееся к нижним во время спуска высших светов вниз, чтобы светить им.

Таким образом, от Источника к нижним протягиваются два вида светов: первый — во время спуска светов вниз, а второй — во время ухода светов ввысь; один идет путем подъема, другой — путем спуска. Когда у нижних есть желание, сила и совершенство, позволяющие принять высший свет Источника, высшие света стремятся и желают светить вниз; благодаря этому они обращают свой лик вниз, к получающим, спускаются и светят им в состоянии паним бе-панам. Но когда у нижних нет совершенства и света уходят, они обращают свой лик к Источнику, куда намерены подняться, а обратную сторону (ахораим) поворачивают к нижним получающим. И тогда свечение, светящее нижним в это время, проходит через их ахораим; с этой обратной стороны нижние и получают свечение, необходимое им для поддержания жизни, и не более того.

Пункт 2

Свет, протягивающийся путем спуска, — это прямой свет и милосердие, и он называется светом паним. А свет, возвращающийся путем подъема, называется отраженным светом, светом ахор и судом. Оба этих свойства есть во всех десяти сфирот. Однако между ними есть различие в отношении отраженного света: когда свет Кетера уходит, поднимается и обращает свой лик вверх к Источнику, а сторону ахор — вниз к Хохме, тогда Хохма получает этот отраженный свет, протягивающийся от Источника, только через один ахор — ахор Кетера. Когда же и Хохма поднимается к Источнику и также обращает свою сторону ахор вниз к Бине, тогда Бина получает отраженный свет, протягивающийся от Источника, уже через два ахора — ахор Кетера и ахор Хохмы. И так же происходит во всех сфирот, вплоть до того, что Малхут получает свет, протягивающийся к ней от Источника, через девять уровней ахораим. Выше уже объяснялось, что свет ахораим — это суды; следовательно, чем больше ахораим [на пути света], тем более суровым и сильным судом оказывается протягивающийся свет. И это первое различие, зависящее от большего или меньшего числа ахораим. Но есть и другое различие — в самом качестве ахораим, ведь они не одинаковы: ахораим Хеседа не похожи на ахораим Гвуры, поскольку ахораим Гвуры — это чрезвычайно суровые суды. И так в каждой сфире: свойства судов в их ахораим не равны друг другу. Так, сфера Тиферет, получающая свет через ахораим Гвуры, будет содержать свет куда более сурового суда, чем то, что находится выше нее. Получается, что в соответствии с различиями, возникающими в протягивающемся отраженном свете, — идет ли он через многие ахораим или через немногие, проходит ли через смягченные ахораим или через суровые, — в такой же мере этот отраженный свет будет либо суровым судом, либо мягким судом, либо средним, а также многими другими подобными деталями, которые понятны сами по себе. Все эти явления происходили в этих десяти сфирот мира Акудим. И чтобы мы хорошо поняли природу прямого и отраженного света, паним и ахор, я объясню тебе, как это устроено в ЗОН, а оттуда ты сможешь сделать вывод и обо всем остальном.

Глава 8

Пункт 1

Судя по всему, ахор и паним, внешнее и внутреннее — это [по сути] одно и то же. Смысл в том, что когда свет распространяется, чтобы светить вниз, у него есть стремление излить нижним прибавление новых душ, которых не было до сих пор. Поэтому такой свет оказывается абсолютным милосердием, ведь если бы нижние не были достойны милосердия, он не спускался бы и не распространялся вниз, чтобы озарить их добавлением душ, которых не существовало прежде. Потому этот свет и называется прямым светом, что он идет прямо сверху вниз, ведь таков его естественный прямой путь — светить нижним, а свойство Хеседа и милосердия — нести благо в мир. Светом милосердия он называется по той же причине. Он называется также мужским светом, поскольку свойство мужского начала — одарять другого, то есть женское начало. Кроме того, в природе мужского начала — давать именно новые души. Он называется также светом паним, поскольку смотрит на нижних благожелательно и с сияющим ликом, а потому и поворачивает к ним свое лицо. И называется он внутренним светом, ведь души происходят от внутреннего зивуга мохин, а они представляют собой Имена АВАЯ, указывающие на милосердие, а не Имена ЭЛОКИМ, указывающие на суд. Однако когда нижние недостойны, света уходят и возвращаются наверх, не желая светить вниз. Тем не менее Источник, благословен Он, не желает гибели мира и светит нижним в той мере жизненной силы, пропитания и изобилия, которая необходима только им самим, но не для того, чтобы произвести добавление новых душ. И поскольку излияние этого света происходит помимо Его [первоначального] желания, Он протягивает им свет лишь от Своей внешней стороны — свет, достаточный для поддержания жизни миров в пределах самого необходимого и не более того; потому он и называется внешним светом. Он называется также светом ахор, так как Он в гневе отворачивает Свой лик от них, в виде [сказанного]: «*Похож возлюбленный мой на серну...*» (Шир а-Ширим 2:9), и светит им светом крайней необходимости, хотя и удаляется, давая им свет не иначе как повернувшись к нижним стороной ахораим. По этой же причине он называется светом суда. Он называется также отраженным светом, потому что в момент своего возвращения и ухода ввысь — ради того, чтобы не изливать на них великое изобилие, — к ним и притягивается этот необходимый свет. Он называется женским светом по двум причинам в соответствии со сказанным выше: во-первых, по природе женского начала, которое получает и не отдает; во-вторых, по той причине, что у женского начала нет сил рождать души, как у мужского, а есть лишь способность давать пропитание, как сказано: «*...и дает пищу дому своему...*» (Мишлей 31:15), что соответствует Именам ЭЛОКИМ, означающим суд. Есть и еще одно различие: прямой свет словно отделяется от своего места, чтобы

спуститься и одарить нижних, и потому его Имена АВАЯ — как простые, так и с наполнениями — представляют собой Имена АВАЯ с буквами, отделенными друг от друга. Отраженный же свет представляет собой квадрат [букв] такого вида: алеф, алеф-ламэд, алеф-ламэд-хэй, алеф-ламэд-хэй-йод, алеф-ламэд-хэй-йод-мэм (א' א"ל אלהי"ם אלה"י), где буквы всегда соединены между собой, указывая на то, что они поднимаются и связываются друг с другом, пока не соединятся со своим корнем и своим Источником, ведь их желание — уйти от нижних. Есть и другое различие: мохин уровня хая в ЗА, приходящие от Хохмы, вызывают зивуг ЗОН ради порождения новых душ, и они относятся к аспекту паним, поскольку это мужское начало; мохин же де-ЗА со стороны Имы, называемые нешама, относятся к категории ахор и являются женским началом.

Пункт 2

Здесь нужно очень глубоко понять истинную суть паним и ахор. В светах они называются распространением и уходом, а также прямым светом и отраженным. В келим же они называются паним и ахор, то есть к свету понятия паним и ахор [в буквальном смысле] неприменимы, поскольку свет полностью внутренний. Однако свет, безусловно, включает в себя и суд, и милосердие: распространяясь, спускаясь вниз и входя в подобающее ему место, он называется прямым светом, поскольку светит своим свойством милосердия; когда же он возвращается и поднимается, он светит со своего места наверху свойством присутствующих в нем судов, что и называется отраженным светом. И тогда кли называется уже не кли де-паним, как во время получения прямого света, а кли де-ахор. Отсюда следует, что когда о ЗОН говорится, будто они стоят паним бе-паним или ахор бе-ахор, суть в следующем: когда в ЗА приходят мохин уровня хая в присущую ему Хохму, этот свет называется прямым — ведь это сами мохин, являющиеся душой души (нешама де-нешама), — и тогда их келим называются паним бе-паним. Но пока у него нет мохин уровня Хохма, которые составляют для него основу прямого света, этот свет уходит наверх, и оттуда в него неизбежно светит отраженный свет, представляющий собой суды, то есть остальные части света ЗА, расположенные ниже ступени хая. Тогда ЗА стоит в состоянии ахор бе-ахор, получает [свет] в кли своего ахораим и не способен совершить зивуг. Сказанное же в «Зоаре» о том, что душа Адам а-Ришона вышла от соударения ахор бе-ахор, означает следующее: ЗОН поднялись наверх, на место Аба ве-Има, там получили мохин прямого света, их келим вновь обратились в состояние паним бе-паним, и они соединились. Однако у них не было сил принять свет мохин в виде распространения вниз, на своем собственном месте (что и называлось бы прямым светом), ведь оставаясь внизу, они получают лишь отраженный свет; поэтому внизу они находятся только в состоянии ахор бе-ахор, а поднимаясь наверх, становятся паним бе-паним. Но какова суть этих двух свойств как в светах, так и в келим, еще требует глубокого исследования.

Пункт 3

Можно сказать, что три свойства целем — это НАРАН в мохин де-ЗА, представляющие собой три внутренних уровня: ибур (зачатие), еника (вскармливание) и мохин (зрелость); и все они внутренние, как известно, что мохин — это внутреннее. Однако против этого есть возражение: в таком случае для внешнего остаются лишь два свойства — только ибур и еника. Или же можно сказать, что свойство паним возникает тогда, когда к ЗА приходят мохин уровня хая, то есть Хохмы, как сказано выше. Ведь даже Бина по отношению к Хохме называется ахор, так как она не способна порождать новые души иначе как через Хохму, которая является мужским началом. И значит, у ЗА нет аспекта паним до тех пор, пока у него не появится уровень хая — мохин де-Аба, и тогда он обретает способность рождать. Доказательство тому — порядок благословения коэнов, представляющего собой окружающие света (макифим) целем де-Аба перед молитвой «Вайаавор», которая является соударением ЗА и Леи; а затем, во время падения ниц (нефилат апаим), наступает соударение Яакова и Рахели. И еще одно веское доказательство: хотя мы и упоминали, что внешняя часть и ахораим высшего становятся стороной паним для нижнего, и тогда зивуг происходит не в самом ЗА, а в Яакове и Рахели, тем не менее в благословении коэнов также присутствует целем де-Аба. И мне видится причина в том, что если бы это был зивуг самого ЗА, тогда это уподобилось бы Шаббату, когда он поднимается с целем де-Аба ве-Има наверх, на их ступени и в их истинное место; сейчас же целем опускается вниз, и для ЗА это не полноценные мохин, однако по отношению к Яакову они полноценны и называются паним. Вникни в этот вопрос, ведь из «Тиккуней Зоар» известно, что внутренняя нешама ЗА, благодаря которой он называется человеком (Адам, אָדָם), — это Имя МА с наполнением через алеф, и в Хохме это «сила МА» (коах ма, כֹּחַ מַ"א), то есть уровень Хохма де-ЗА, тогда как высшая Хохма де-Аба — это Имя АБ (ע"ב = 72) с буквами йод. Из этого также... ты поймешь, как благодаря Имени МА в ЗА привлекаются мужские воды (МАД), как известно. Смысл в том, что МАД — каплю для порождения новых душ — он низводит не иначе как силой мужского начала, то есть Хохмы де-ЗА, которая является уровнем хая в нем; и это не Хохма периодов ибура или еники, но именно упомянутая Хохма уровня хая де-ЗА. И вот известно, что Имя БОН, поднимающее женские воды (МАН), — это Биньямин (Бен-Ямин, בִּנְיָמִין), а корень его мужской части происходит от Имени АБ с буквами йод, то есть Хохмы, число которой равно гематрии слова хесед (חֶסֶד = 72); и эта сила способна поднимать МАН ради соударения Аба ве-Има. Это протягивается к ЗА от Абы, то есть Хохмы, и потому называется духом (руаха), ведь это истинно мужское начало, относящееся к уровню руах, которым и является ЗА.

Пункт 4

В другом месте упоминалось, что уровень хая — это три окружающих света (макифим) НАРАН; и возможно, что это три буквы слова *целем* (צלם) де-Аба, как сказано выше.

Пункт 5

Глосса. Соударение ахор бе-ахор не следует понимать буквально. Знай его смысл: зивуг заключается в том, что мужское начало порождает и низводит МАД, а женское начало (нуква) поднимает МАН выяснений (биурум). Пока же они пребывают в состоянии ахор бе-ахор, у нее еще нет сил выяснять МАН, и в ее Есode нет МАН для подъема; как же в таком случае может произойти зивуг? Для этого необходимо, чтобы оба они — ЗОН — поднялись на место высших Аба ве-Има: тогда она поднимает МАН самой Бины, а он низводит МАД. И когда они находятся там, оба, несомненно, поворачиваются паним бе-панам ради своего зивуга, поскольку соударение невозможно иначе как паним бе-панам. Когда же они находятся внизу, у них еще нет полного исправления, чтобы стоять паним бе-панам, из-за клипот — чтобы внешние силы не ухватились за них в области ахораим, как говорилось ранее; поэтому они и поднялись вверх к Аба ве-Има, и там поворачиваются паним бе-панам, поскольку там нет страха перед клипот. И тогда они совершают там зивуг с помощью МАН самой Бины, которые женское начало приняло в свой Есod и поднимает как МАН. Выходит, что этот зивуг почти полностью относится к высшим и называется не их именем, а именем Аба ве-Има, ведь они соединяются благодаря силе их собственного МАН. А после того как их исправление в аспекте паним бе-панам завершается и они уже могут находиться внизу на своем месте паним бе-панам, она обретает способность самостоятельно поднимать МАН, и это называется соударением паним бе-панам.

Врата 7: Мати ве-ло мати

Глава 1

Пункт 1

Седьмые врата — врата мати ве-ло мати, в них пять глав.

Пункт 2

Мы уже подробно объясняли во многих местах, что высший Ацилут сначала предстал как [миры] Акудим, Некудим и Врудим. Теперь же вернемся к этому предмету, чтобы разобрать его подробно и объяснить, что такое мир Акудим и в чем его суть.

Пункт 3

До возникновения [мира] Акудим высший свет не мог облачиться ни в какое кли (сосуд), поскольку келим были не в силах вместить его. Свет оставался необлаченным в кли, пока распространение этого великого света не достигло стадии (бхины) Акудим. Там для этого великого света образовалось одно кли, и тогда в Ацилуте началось некоторое ограничение света, чего не могло быть до тех пор.

Вначале весь свет частей, относящихся к Ацилуту, был скрыт внутри одного-единственного кли, и это кли обладало свойством кли высшего Кетера. Затем свет распространился еще ниже упомянутой ступени, называемой Акудим, и тогда образовалось десять келим, но все они пребывали еще в качестве келим де-Кетер. Пояснение: известно, что каждая сфера из десяти сфирот включает в себя десять сфирот, и в каждой есть аспект Кетера. И та часть келим, которая относится к десяти Кетерам десяти сфирот, обладала способностью стать келим, и там были сокрыты все десять сфирот целиком. Ведь для остальных частей сфирот келим еще не могли образоваться, поскольку их келим еще не были способны выдержать этот свет.

И это состояние называется миром Некудим, и именно его мы называем десятью точками перед Ацилутом. Ступень же Акудим вначале называется одной-единственной точкой, а затем сформировалось строение Ацилута, как с Б-жьей помощью будет сказано ниже.

Пункт 4

Начнем объяснять, что такое мир Акудим и в чем его суть. Знай: высший свет — та его часть, которая предназначена облачиться в Ацилут, — потенциально содержит в себе

десять сфирот, хотя то, что это десять светов, стало различимо лишь по завершении [формирования] Акудим, как с Б-жьей помощью будет сказано ниже. Разумеется, потенциал этих десяти светов присутствовал в них изначально, но поскольку свет не был ограничен внутри кли, то, что их десять, еще не проявлялось.

И вот, когда высший Источник пожелал вывести то кли, которое именуется Акудим, что Он сделал? Он протянул Свой свет вниз до границы той меры, из которой должно было сформироваться кли ступени Акудим, то есть до табура (пуца). А после того как протянул его, этот свет снова поднялся и ушел наверх, в свой исток в пэ (рту). Известно же, что высший свет, когда распространяется, а затем вновь скрывается, непременно оставляет внизу след отпечатка. И тот свет, который представляет собой решимо (след), оставшийся внизу, когда высший свет ушел и скрылся в своем истоке, остался внизу уже без ушедшего высшего света. Тогда из-за того, что высший свет отделился от него, из этого оставшегося света образовалось и возникло кли. Ведь именно распространение света и последующий его уход послужили причиной образования кли.

А поскольку первый свет уходил разом, в одно мгновение, весь оставшийся свет образовал только одно кли. Оно называется кли Кетера, так как высший свет еще не разделился на десять сфирот и то, что их десять, еще не проявилось. Названо же оно Кетером, а не какой-либо другой сфирой, потому что Кетер всегда ближе всех к Источнику.

Пункт 5

Первое кли, которое Источник выделил из Себя, безусловно, называется Кетером. То же, что Он выделил из Себя затем посредством этого кли, именуемого Кетером, называется ХУБ и так далее. Однако сейчас все они пребывают еще в качестве десяти Кетеров, и лишь после второго распространения образовались остальные части сфирот. Словом, кли, которое высший Источник выделил из Себя, может называться только Кетером.

Теперь объясним, как именно происходил этот уход высшего света. Если мы представим эту общность, вмещающую весь свет, то неизбежно, когда свет уходит из нее, в ней окажутся части, способные взирать на уходящий от них свет. И по мере того как он отдаляется от них, созерцание паним бе-панам отдаляется от них пропорционально мере его удаления.

Пример тому: когда свет уходит из десятой части этого кли, которая впоследствии будет названа Малхут, как будет сказано, то эта десятая часть кли, от которой ушел свет (благодаря чему она и стала кли, как говорилось выше)... ...тогда это кли обратило лицо вниз. Ведь став теперь кли при отделении от корня своего света, оно уже не способно смотреть на него паним бе-панам. И обратив лицо после того, как стало кли, оно смотрит

на удалившийся высший свет только со стороны спины. При этом и высший свет во время своего ухода тоже именуется «спиной», так что кли и этот свет оказываются ахор бе-ахор.

А после того как этот свет ушел еще на величину одной части, которая впоследствии будет названа Есодом, и ушел из нее полностью, эта часть тоже обратит лицо от высшего света, будучи не в силах его принять. Тогда и первая часть, называемая Малхут, поскольку свет отдалился от нее [еще дальше], сможет обратить лицо вверх, и тогда Малхут и Есод окажутся паним бе-панам, и только Есод будет с высшим светом ахор бе-ахор. И точно так же, когда уйдет свет сфиры Ход, Ход окажется ахор бе-ахор с высшим светом; тогда Есод обратит лицо к Ходу, и Ход с Есодом окажутся паним бе-панам, а Малхут окажется лицом к спине (панам бе-ахор): лицо Малхут обращено к спине Есода. Ведь стремление и тяга сфирот состоят в том, чтобы обратить свои лица к свету, однако сфира, ближайшая к свету, который уходит из нее, еще не может обратить к нему лицо, пока свет не отдалится на расстояние в одну сфиру.

Подобным же образом, когда свет уйдет из Нецах, Нецах окажется ахор бе-ахор с высшим светом и панам бе-панам с Ходом, Есод окажется панам бе-ахор с Ходом, а Малхут — также панам бе-ахор с Есодом. И так далее, пока свет не уйдет из всех десяти частей кли.

Тогда все сфирот окажутся панам бе-ахор: лицо нижней обращено к спине высшей. Однако Кетер с Хохмой будут панам бе-панам, поскольку Кетер и высший свет пребывают ахор бе-ахор по упомянутой причине, а в силу этого Кетер и Хохма неизбежно оказываются панам бе-панам.

Пункт 6

Итак, мы объяснили суть ухода света и то, как благодаря этому возникли келим. Однако, хотя мы и указали, что в этом кли различаются кли Малхут, кли Есода и так далее, из-за этого они еще не называются десятью келим, поскольку пока нет различия десяти сфирот, а также потому, что свет ушел разом. Это подобно одному длинному кли, части которого не одинаковы по степени их удаленности друг от друга.

Итак, с Б-жьей помощью мы объяснили свет, его распространение и уход, а это две стадии (бхины). Теперь же последуют иные распространение и уход, как с Б-жьей помощью будет разъяснено далее, и тогда они завершат четыре стадии. Суть в том, что когда формирование этого кли завершилось и благодаря уходу света оно стало кли, то при повторном распространении света в нем останется разделение на света и келим. Однако, когда свет распространился в это кли во второй раз, он распространялся уже не в прежнем порядке, а появлялся и скрывался. Об этом и сказано в Зоаре: «достигает и не достигает» (мати ве-ло мати). Эти две стадии называются упомянутыми распространением и уходом, которыми завершаются четыре стадии.

Дело в том, что сначала свет достигает (мати) кли Кетера, а затем уходит из него; после этого свет достигает кли Хохмы и снова уходит, и так происходило во всех десяти келим. Это и называется мати ве-ло мати, о чем постоянно упоминается в Зоаре.

В самой природе этого света заложено приходить, освещать и затем уходить, подобно пламени свечи, которое непрестанно колеблется. Так этот свет и пребывает постоянно в состоянии мати ве-ло мати в этих келим, называемых Акудим: поскольку все они заключены в одном кли, у него нет сил выдержать свет иначе как пребывая в состоянии мати ве-ло мати. И тем самым мы объяснили... ..четыре стадии: первое распространение и его уход, второе распространение и его уход. Мы также объяснили, что это второе распространение с уходом именуется мати ве-ло мати. Поэтому данное кли и называется Акудим (связанные), ведь это одно кли, связывающее и связующее десять светов внутри себя.

Отсюда также понятно, почему кли называется одним-единственным, а света именуются десятью. Ведь когда свет уходил [для создания кли, как сказано выше], он ушел разом, и потому всё это называется только одним кли, а не десятью келим. Иначе обстоит дело со светом внутри него: когда они вернулись, чтобы распространиться истинным, то есть вторым распространением, свет распространялся внутри кли не в один прием, как уходил, а входил и выходил: десять входов и десять выходов. Он входил и выходил десять раз: один раз в Кетере, один раз в Хохме, и так во всех [сфирот]. По этой причине они и называются десятью светами. Кли же образовалось в один миг посредством единого ухода света, произошедшего за один раз, и потому называется одним кли.

Эти четыре стадии представляют собой четыре буквы Имени АВАЯ (יהוה), ведь буквы йод (י) и вав (ו) — это две стадии распространения, а две буквы хэй (ה) — две стадии ухода света.

Ты уже знаешь, что Имя АВАЯ начинается лишь от Хохмы и ниже. Причина в том, что эти четыре стадии относятся только к ступеням от Хохмы и ниже, тогда как в Кетере есть лишь две стадии. В соответствии с ними [ступени] именуются ЙА (יה) — АВАЯ.

В этом кроется смысл стиха: «Ибо в ЙА, Г-споде — оплот вечный» (Йешаяу 26:4), поскольку ими [Он] начал изначально очерчивать и созидать мир, что составляет тайну Акудим, соответствующих тайне ЙА — АВАЯ: ведь ЙА пребывает в Кетере, а АВАЯ — во всех остальных парцуфим.

Причина же в том, что внизу, в девяти сфирот, присутствуют четыре изъяна [света], из-за которых высший свет и обретает название, именуясь Именем АВАЯ в силу этих четырех изъянов.

Вот они:

Первый — распространение света в первый раз, когда свет начал распространяться прежде всего в Кетере, и тогда все девять [сфирот] под ним были лишены этого света. Таким образом, в момент, когда свет проявился в Кетере, все остальные [сфирот] еще были лишены его, и это составляет первый изъян при первом распространении в девяти келим; в Кетере же этого изъяна нет. При втором распространении этот изъян вновь повторился в девяти сфирот, но не в Кетере. Получается, что в девяти сфирот есть два изъяна, которых нет в Кетере. Ведь когда никакой свет еще не был выделен из Источника, это не называлось изъяном; но после того как этот свет уже начал распространяться и распространился сначала в Кетере, девять сфирот стали называться лишенными этого света, поскольку свет Кетера опередил их.

Два же других изъяна присущи как Кетеру, так и девяти сфирот — это две стадии ухода света, ибо это считается подлинным изъяном как для девяти сфирот, так и для самого Кетера.

Разъясним сказанное о том, почему эти ступени соотносятся со стихом «Ибо в ЙА, Г-споде — оплот вечный».

Дело в том, что в этом заключен смысл стиха: «Превозносите Всадника небес: в ЙА — имя Его» (Теилим 68:5). И следует вникнуть в текст стиха: ведь следовало бы сказать «ЙА — имя Его»; к чему же сказано «в ЙА — имя Его» (בְּיָהוּא שְׁמוֹ)?

Суть в том, что всё Имя включено в ЙА, и в этом смысл слов «в ЙА — имя Его». Ведь [Имя] ЙА в своем наполнении пишется буквами йод (יוד: י = 10, ו = 6, ד = 4) и хэй (חַי: ח = 5, ה = 1), что в сумме дает 26 (כ"ו = 26) — числовое значение Имени АВАЯ. Выходит, что «в ЙА» — это буквально само Имя АВАЯ, а Имя ЙА соотносится с Кетером, чтобы указать, как из него изошло Имя АВАЯ и как в нем содержатся все четыре буквы АВАЯ.

Глава 2

Пункт 1

Однако необходимо обстоятельно объяснить, в чем состоит суть явления «достигает и не достигает» (мати ве-ло мати).

Скажем так: сначала свет начинает входить в Кетер, и все девять светов включены в него. Затем наступает состояние «не достигает» (ло мати): свет, предназначенный Кетеру, выходит оттуда, тогда как девять остальных светов остаются в Кетере, поскольку Кетер способен вместить их. И в то время, когда свет не достигает Кетера (ло мати), Кетер паним бе-панам протягивает Хохме, как сказано выше, эти девять светов и передает их Хохме.

Хохма же, приняв девять светов, обращает свое лицо и светит Бине паним бе-панам одним лишь сиянием, но пока не передает ей восемь светов.

Затем свет Кетера вновь достигает (мати) Кетера, и тогда свет Хохмы снова скрывается в Кетере из-за стремления соединиться с Кетером. Кли Хохмы обращает свое лицо к Кетеру и отдает ему свой свет, однако свет Бины, находившийся в Хохме, не поднимается вместе с ним в Кетер из-за привязанности к детям, матерью которых она является. Мы уже объясняли, что поворот лица и спины происходит исключительно в келим, тогда как к самим светам понятия «лицо» и «спина» неприменимы — к ним применимы лишь распространение и уход.

И вот, после того как кли Хохмы обратило лицо к Кетеру и свет Хохмы поднялся туда, оно вновь обратило лицо вниз к Бине и передало ей восемь светов. Знай, что любая передача светов всегда совершается паним бе-панам.

Бина, однако, не обратила лица, чтобы светить вниз Хеседу, поскольку Хесед и ВАК были не в силах принять столь великий свет паним бе-панам, на что был способен лишь Аба. Ведь здесь присутствует свет ВАК, а сверх того — свет Бины, превосходящий все их вместе взятые. Но сначала, когда в Бине еще не было светов, а они были даны лишь Хохме, Хохма обратила лицо и озарила Бину лишь одним сиянием... ..и это происходило паним бе-панам, в отличие от Хеседа. Ведь Бина обладает силой принять эти света, так как семь нижних светов ничтожны перед ее собственным светом, а свой свет она, разумеется, способна принять. Что же касается света Хохмы, то хотя ее свет и больше света Бины, ты уже знаешь: Аба ве-Има пребывают вместе и выходят вместе, и потому она способна принять свет Хохмы. С Хеседом дело обстоит иначе: между ним и светом Бины лежит огромная разница, и он не может принять его паним бе-панам.

Пункт 2

Вернемся к теме: когда в Кетере вновь наступает состояние ло мати, в Хохме наступает мати, и свет Хохмы опускается в нее. Тогда семь сыновей, находящихся в Бине, уже подросли и не нуждаются в матери, поэтому Бина поднимается к Хохме из-за стремления прилепиться к ней, и это называется состоянием ло мати в свете Бины. Тогда кли Бины обращает лицо вниз, и семь содержащихся в ней светов опускаются и передаются целиком Хеседу паним бе-панам.

Затем свет вновь достигает Кетера (мати), и тогда света ХУБ оба поднимаются туда из-за стремления [к нему]. В результате между сыновьями и светом ГАР образуется огромное расстояние, ведь между ними пролегают два промежутка — Бина и Хохма, в которых нет света. Поэтому свет Хеседа поднимается в Бину, что именуется состоянием ло мати в Хеседе. Тогда кли Хеседа обращает свое лицо и передает шесть светов вниз, в Гвуру. Затем в Кетере вновь наступило состояние ло мати, а в Хохме — мати. Бине следовало бы

оставаться там, в Хохме, как вначале, но ради света Хесед, находящегося на ее месте, она опускается, чтобы быть там с ним; и в этом смысл стиха: *«Ибо Он желает милосердия»* (Миха 7:18). Ты уже знаешь, что Бина именуется местоимением «Он». И когда Бина опустилась на свое место, Хесед больше не нуждается в ней и опускается на свое место, что называется мати в Хеседе. Тогда свет Гвуры поднимается в Хесед, и это называется ло мати в Гвуре. Кли Гвуры обращает лицо вниз и передает пять светов вниз, в Тиферет, что называется мати в Тиферет.

После этого свет вновь достиг Кетера (мати), и тогда в ХУБ наступило ло мати, поскольку обе они вместе поднимаются туда, в Кетер. В Хеседе же наступает ло мати, так как он поднимается на место Бины, как вначале, из-за двух промежутков между ними, как сказано выше... ..и тогда наступает мати в Гвуре. В Тиферет же наступает ло мати, поскольку свет Тиферет поднимается в Гвуру в силу тяги к высшему. Тогда кли Тиферет обращает свое лицо и передает четыре света в Нецах, что называется мати в Нецахе.

Затем в Кетере вновь наступает состояние ло мати, а в Хохме — мати. В Бине также наступает мати благодаря Хеседу, который находится там, как говорилось: *«Ибо Он желает милосердия»*. Тогда наступает мати и в Хеседе, ведь Хесед опускается на свое место. В Гвуре наступает ло мати, поскольку Гвура поднялась вслед за Хеседом; в Тиферет же наступает мати, и свет опускается в Тиферет. В Нецахе наступает ло мати, так как свет Нецаха поднимается вслед за Тиферет, а в Ходу наступает мати, поскольку кли Нецаха обращает лицо и передает три света Ходу. Тогда Ход обращает лицо к Есоду и озаряет его. Так происходит во всех сфирот ВАК: когда света передаются им, они обращают лица и светят вниз. Ведь именно Бина не обратила лицо к Хеседу, так как у Хесед не было сил принять свет Бины; сфирот же ВАК обладают способностью принимать свет друг от друга, поскольку все они равны между собой.

Затем свет вновь достиг Кетера (мати), и тогда наступило ло мати в ХУБ, поскольку обе они поднимаются туда; в Хеседе также наступило ло мати, ведь он поднялся в Бину. В Гвуре наступило мати, в Тиферет — ло мати, в Нецахе — мати, а в Ходу — ло мати. Тогда Ход обратил лицо и передал два света Есоду, и наступило мати в Есод. Есод же обратил лицо и светит Малхут, как сказано обо всех сфирот ВАК.

Затем в Кетере вновь наступило ло мати, а в ХУБ и Хеседе — мати. В Гвуре наступило ло мати, в Тиферет — мати, в Нецахе — ло мати, в Ходу — мати, а в Есоду — ло мати, поскольку он поднялся в Ход. Тогда [Есод] обращает лицо и передает свет Малхут вниз, на ее место, и тогда наступает мати в Малхут.

Пункт 3

Тем самым завершились первые стадии — состояние распространения, и вот все десять светов достигли Малхут. Вторая же стадия проста: теперь в Кетере вновь наступает мати,

тогда в ХУБ и в Хеседе — ло мати, в Гвуре — мати, в Тиферет — ло мати, в Нецахе — мати, в Ходе — ло мати, в Есоде — мати, а в Малхут — ло мати; а затем всё повторяется, как вначале.

И это подобно первой стадии, ведь стремление нижнего света — всегда прилепиться к высшему. И когда в Есоде наступает мати, в Малхут наступает ло мати, поскольку свет Малхут в силу тяги поднимается в Есод; и так же во всех остальных сфирот, кроме взаимоотношений Хеседа с Биной. Ведь когда в Бине наступает ло мати, в Хеседе также наступает ло мати из-за двух промежутков; когда же в Бине наступает мати, то и в Хеседе наступает мати, ибо свет Хеседа не сопоставим со всем светом Бины. Лишь в то мгновение, когда Бина опускается на свое место, она застаёт там Хесед, и в то же мгновение Хесед опускается на свое место. В этом причина того, что сфирот ВАК составляют отдельную самостоятельную ступень и не могут прилепиться к Бине, принадлежащей к ГАР.

Явление же мати ве-ло мати в ГАР происходит иначе: когда свет достигает Кетера (мати), обе сфирот, Хохма и Бина, поднимаются наверх в Кетер. По этой причине три первые сфирот (ГАР) считаются единым целым. Когда же в Кетере ло мати, то в Хохме наступает мати, и Бине следовало бы оставаться там, так что в Бине было бы ло мати, однако лишь потому, что *«Он желает милосердия»* (Миха 7:18), как сказано выше, в Бине также наступает мати.

Знай также, что протяженность времени, когда свет не достигает сфиры (ло мати), составляет всего одно мгновение. В этом тайна стиха: *«Ибо мгновение во гневе Его»* (Теилим 30:6), ведь уход света, то есть состояние ло мати, происходит из-за гнева, вызванного неспособностью нижних вместить его. Длительность же состояния мати, то есть возвращения света вниз ради оживления миров, не имеет меры, ибо зависит от деяний нижних: ...и в этом смысл слов: *«жизнь — в благоволении Его»* (Теилим 30:6). В соответствии с благоволением, которое возникнет тогда, то есть согласно деяниям людей, продлится время этой жизни.

Выше мы разъяснили, что первый уход светов произошел ради создания кли. И вот, когда света вернулись во второй раз, при втором распространении, келим вновь могли бы аннулироваться, как вначале. Поэтому возникла необходимость, чтобы первый и высший из всех свет — свет Кетера — остался наверху и не входил в эти келим. Вошли только девять светов в следующем порядке: свет Хохмы — в кли Кетера, свет Бины — в кли Хохмы, и так далее, пока свет Малхут не вошел в кли Есода.

И теперь, поскольку в кли не вернулся тот первый свет, относящийся к нему, который изначально ушел из него, а пришел иной, меньший свет, келим остались келим и не обратились вновь в света, как прежде. Когда света начали входить в келим, девять светов вошли в Кетер, и это называется мати в Кетере, как сказано выше. Затем свет,

предназначенный Кетеру, то есть свет Хохмы, ушел, и это называется ло мати, как говорилось; не стоит повторять это подробно, поскольку о стадиях мати ве-ло мати выше уже сказано достаточно.

Почему же теперь все девять светов вошли в кли Кетера вместе, в отличие от первого распространения, когда они входили поочередно — сначала свет Малхут вошел в кли Кетера, затем был вытеснен вниз, на место Хохмы, затем в Кетер вошел свет Есода, и так далее, пока все десять светов не вошли по мере десяти келим?

Причина понятна из сказанного: изначально, когда свет Кетера был с ними и все они светили с его стороны, ни одно кли не могло вместить в себя более одного света. Теперь же, когда свет Кетера не входит внутрь кли, а остается наверху и обращает свою спину вниз, как с Б-жьей помощью будет сказано, возникла возможность всем светам войти вместе в одно кли. Ведь все девять светов, входящих ныне в Кетер, меньше первоначального света Кетера, и у кли есть сила принять их.

Подобным же образом, когда восемь светов вошли в кли Хохмы, у нее была сила принять их, поскольку все они меньше света Хохмы; и так далее во всех сфирот.

Глава 3

Пункт 1

Знай: выше мира Акудим располагаются корни этих десяти сфирот — Кетера, Хохмы, Бины и так далее до Малхут. Ниже корня этой Малхут берет начало упомянутый свет Кетера: его лицо обращено вверх, к его корню, а спина — вниз, к кли Кетера ступени Акудим.

Вся жизненная сила, необходимая для мира Акудим, нисходит к ним от этих высших корней и проходит через упомянутый свет Кетера. И всё это — лишь жизненная сила, но не подлинное изобилие (шефа); настоящее изобилие нисходит лишь тогда, когда в кли Кетера наступает состояние ло мати, ведь тогда они поднимаются и получают великое изобилие от своих корней, как с Б-жьей помощью будет разъяснено далее.

Пункт 2

Вернемся к теме. Выше мы объяснили, что когда наступает мати в Кетере, девять светов передаются в кли Кетера; когда же вновь наступает ло мати, восемь светов передаются Хохме. Хохма также обращает лицо вниз к Бине и светит ей, но не отдает ей света, пока во второй раз не наступит мати в Кетере.

Необходимо понять: какой смысл в этом обращении паним бе-панам ради озарения Бины, если [Хохма] еще не отдает ей семь светов?

Дело в том, что поскольку света теперь приходят со смещением, свет Хохмы оказывается в Кетере, свет Бины — в Хохме, а свет Хеседа — в Бине. Возникает трудность: миры перевернулись, ведь на место мужского начала вошло женское, а на место женского вошло мужское. Суть здесь вот в чем. Следует знать, что при первом уходе света ради создания кли ни одна часть не становилась кли окончательно, пока свет не удалялся от нее на три расстояния.

Пояснение: свет начинал уходить из части, которая впоследствии будет названа Малхут, и тогда она начинала темнеть. После того как свет уходил из кли, которое позже назовется кли Есода, первая часть темнела еще сильнее. И лишь когда свет, относящийся к Малхут, удалился от нее на полные три ступени — то есть когда он поднялся в часть, относящуюся к Тиферет, — завершилось формирование кли де-Малхут. Ведь всё, что меньше трех, считается соединенным (*лавуд*).

Поэтому лишь тогда, когда свет Хеседа удалился в Кетер, пройдя три расстояния, завершилось формирование кли Хеседа. Отсюда следует, что КАХАБ еще не стали келим, поскольку свет еще не удалился от них на три полные ступени, а всё, что меньше трех, считается соединенным. Ни в одной из этих трех первых сфирот (ГАР) законченного кли еще не образовалось. И тем не менее часть Бины в большей степени может быть названа завершенным кли, чем первые две сферы, поскольку от нее до ушедшего света, находящегося выше Кетера, уже есть три расстояния. Таким образом, между Биной и сфирот Кетер и Хохма есть различие, как с Б-жьей помощью будет разъяснено далее.

Этим разрешается один вопрос: во время ухода светов для создания кли свет Кетера светил в них — как же они могли стать келим? А теперь, во время распространения света, когда свет Кетера в них не распространялся, как сказано выше, почему они называются светами?

Ответ таков: кли не формируется окончательно, пока свет не удалится от него на три полные ступени; когда же свет входит непосредственно внутрь, то, хотя свет Кетера и не входит в них, свет внутри них все равно называется светом. И этот заданный нами вопрос в полной мере относится к ГАР, к которым свет Кетера все еще близок: как же они становятся келим, а затем, когда свет возвращается, как они именуются светами? Ведь их свет стал даже меньше, чем вначале, поскольку эти света приходят без света Кетера, светившего во время ухода!

Но суть в том, что уход света всегда создает кли за счет того, что света отворачивают лица от кли. И вот, когда света вернулись, свет Хохмы вошел в Кетер, а оставшийся в нем со времени ухода свет Кетера (ведь кли не завершается, пока свет не отдалится на три ступени, а это неприменимо к ГАР, как сказано выше)... ..тогда свет Кетера, оставшийся там, входит внутрь входящего ныне света Хохмы, облачается в него и становится для него

душой (нешама), поскольку он — свет Кетера. Тем самым он становится мужским началом, а окружающая его Хохма — женским началом (Нуквой).

Наиболее возвышенный свет облачается внутрь Хохмы, а то, что слегка потемнело из-за отдаления светов, остается в качестве кли по двум причинам:

1. из-за удаления света оттуда, что вызвало некоторое потемнение;
2. даже лучшая его часть уходит и облачается внутрь входящего туда света Хохмы.

Тогда первоначальный свет, оставшийся от Кетера, умаляется и становится кли Кетера, поскольку свет Хохмы разделяет между ними. Таким образом, именно приход светов при нынешнем их распространении приводит к тому, что в этих трех первых сфирот образуется кли, тогда как во время ухода света они келим еще не стали. Есть и еще одна причина: поскольку свет Кетера остался наверху и больше никогда не входил в эти келим, а остался в завершении десяти корней светов наверху и обратил спину вниз, света теперь стали меньшими, чем вначале и даже во время ухода.

Точно так же во втором кли — кли Хохмы — вошел свет Бины, и тогда свет Хохмы облачился внутрь него, а оставшийся свет потемнел и стал кли из-за удаления [света], хотя это удаление и не было полным.

И вот теперь мужское и женское начала пребывают вместе в Кетере, и мужское и женское — в Хохме. Выходит, что Кетер и Хохма никогда не утрачивают своей природы, превращаясь из мужского начала в женское, ведь их собственные света остаются на своих местах, хотя и не в столь полном виде, как прежде; напротив, остальные пришедшие ныне света добавляются к ним и становятся женским началом по отношению к ним.

Так же обстоит дело и в Бине, с той лишь разницей, что в ней со времени ухода света осталась лишь малая часть света Бины, как говорилось выше. Теперь же в нее вошел свет Хеседа. А ведь Хесед — сын Бины, и невозможно, чтобы он был мужским началом, а сам свет Бины — женским по отношению к нему; если же сказать, что свет Бины будет мужским началом, а свет Хеседа — женским, это также невозможно.

Именно для этого и потребовался упомянутый выше поворот паним бе-паним, когда Хохма обращает лицо вниз в то время, когда ей передаются восемь светов. Тогда мужское и женское начала Хохмы совершают на своем месте соударение (зивуг) и порождают благодаря этому зивугу один свет, называемый буквой йод (י). При повороте лиц он передается вниз Бине, и эта буква йод облачается внутрь света Бины подобно остальным ступеням, так что йод становится мужским началом, а Бина — женским (нуква).

После же, когда семь светов были переданы в кли Бины, в нее был дан свет Хеседа, и свет Хеседа остался в ней навсегда в качестве МАН.

Но хотя этот свет Бины принадлежит к первоначальным светам, оставшимся там, а буква йод, пришедшая в нее от зивуга мужского и женского начал внутри Хохмы, является новой, как же Бина, будучи корнем, может стать женским началом по отношению к этому новому свету, пришедшему от Хохмы? Ответ таков: мы уже объясняли, что этот свет Бины не столь велик, поскольку между ним и [ушедшим] светом пролегли три расстояния, хотя они и не были тремя полными расстояниями, в отличие от высшей Хохмы.

Кроме того, этот свет Бины остался здесь во время ухода света, целью которого не было свечение, тогда как высшее женское начало в Хохме пришло во время распространения, чьей целью было свечение. Поэтому порождение, исходящее от них обоих, может быть более внутренним, чем эта Бина, и тем более внутренним по сравнению с Хеседом, пришедшим ныне, ведь хотя Хесед тоже пришел от распространения, он отстоит на три ступени ниже Хохмы. Итог сказанного: в Кетере присутствует Имя ЙА (יָא), представляющее собой мужское и женское начала — Кетер и Хохму. В Хохме также есть мужское и женское начала, образующие другое Имя ЙА — Хохму и Бину. И в Бине есть другое Имя ЙА, представляющее мужское и женское начала: Хохма, обновившаяся от высшего зивуга мужского и женского начал Хохмы — это буква йод (י), а Бина — женское начало по отношению к ней, буква хэй (ה), и вот Имя ЙА присутствует и здесь; а кроме того, в ней есть свет Хеседа в качестве сына.

Также каждая из этих трех первых сфирот (ГАР) называется буквой йод в ее полном написании (יִי). В Кетере есть мужское и женское начала — буквы йод (י) и вав (ו), а само кли — это буква далет (ד) буквы йод. В Хохме также есть буква йод: буквы йод и вав — это мужское и женское начала, а буква далет — кли. Бина же называется буквой йод по трем содержащимся в ней светам, порядок которых образует буквы йод, далет, вав (יִדוּ): Хохма, Бина, Хесед, тогда как кли здесь не упоминается.

Есть и другая причина того, почему капля йод от зивуга Хохмы становится супругом этой нижней Бины: когда совершают зивуг мужское и женское начала Хохмы, они извлекают эту каплю не из собственной сущности, а свыше, от Кетера. Поэтому ее сила превосходит свет нижней Бины.

Глава 4

Пункт 1

Однако в остальных сфирот не было никакого аспекта ЗОН (мужского и женского начал), ведь все они мужского рода. Кроме того, они представляют собой законченные келим и не

содержат в себе никакого света, кроме того, что вошел заново: получается, что свет Гвурь входит в Хесед, и так далее, пока свет Малхут не оказывается в кли сферы Есод.

И здесь также возникает первый вопрос: как из мужского начала может образоваться женское?

Знай же, что именно поэтому ЗОН де-Бина должны были совершить соударение (зивут), чтобы породить одну букву хэй (ה) подобно ей самой. Эта буква разделилась надвое — на далет и вав (ו"ד). Буква вав (ו) вошла в кли сферы Есод в качестве мужского начала для находящейся там Малхут, поскольку эта буква вав на несколько ступеней выше света Малхут в Есод; поэтому они образуют ЗОН. Затем буква далет (ד) опустилась в Малхут и завершила ее строение там, на своем месте.

Итак, в четырех свойствах есть ЗОН: это КАХАБ и Есод. И это обусловлено разрешением упомянутого выше вопроса, который существует в этих четырех сферах, в отличие от остальных. Теперь нам нужно объяснить, что означает состояние «ло мати» (не достиг) в Кетере.

Суть в том, что, как мы объяснили, в кли сферы Кетер есть ЗОН — это Кетер и Хохма. И они должны подняться к своему корню, чтобы получать оттуда питание.

Именно это стремление получить свет из своего корня побуждает их подняться, ведь все десять корней обращены лицами вниз, чтобы светить в эти [сфирот мира] Акудим.

Однако после того как они поднимаются и получают оттуда питание, тот Кетер де-Акудим, что остался в завершении корней, поворачивается к ним спиной, и тогда они больше не могут получать питание. Поэтому они возвращаются, спускаются и входят в свои келим, как с Б-жьей помощью будет сказано ниже.

Дело в том, что все высшие корни обращают лица вниз, чтобы изливать свет лишь в качестве жизненной силы, а не ради соударения. Впрочем, у корня высшего Кетера тоже есть стремление изливать свет вниз, ведь корни всегда желают светить в ветви. Однако причина происходящего в том, что свет Кетера в завершении всех этих корней поворачивается спиной вниз. И когда высший корень Кетера видит, что данный туда свет не изливается вниз, он забирает свою долю обратно вверх, как сказано: *«Праведник гибнет...»* (Йешаяу 57:1). Ведь когда он не совершает соударения с Малхут, он тоже теряет, поскольку Аба ве-Има дают ему [свет] лишь для того, чтобы он изливал его вниз.

Точно так же и здесь: когда Кетер не передает свет вниз, корень высшего Кетера тоже забирает свою долю обратно. Происходит это не по его собственной воле, ведь его воля — изливать свет, а лишь из-за нехватки нижних, которые не способны принять.

Кроме того, причина в том, что если бы этот свет притягивался непрерывно, келим вновь вернулись бы к состоянию светов, как вначале, и аннулировались бы, как вначале.

Но теперь свет притягивается в келим только после того, как свет келим поднимается наверх для получения питания, и благодаря этому келим не аннулируются. После того как эти света насыщаются наверху, тот Кетер вновь обращает свое лицо вверх, и тогда они вынужденно спускаются вниз, поскольку им больше нечем питаться.

И есть еще одна причина: у этих светов тоже есть стремление вернуться в келим, подобно душе, выходящей из тела. Поэтому, получив питание, они возвращаются и спускаются. И тогда тот Кетер де-Акудим, что находится в завершении корней, получает из высшего корня Кетера лишь необходимую ему жизненную силу и не более того.

Пункт 2

Теперь объясним, как происходит этот подъем.

Состояние «ло мати» в Кетере возникает потому, что ЗОН де-Кетер поднимаются наверх, на место того Кетера, что находится в завершении высших корней. Но они не могут находиться там вместе, поскольку он превосходит их по уровню. Поэтому они остаются на его месте, а он поднимается на место корня Малхут.

Тогда корень Малхут также поднимается в корень Есод, и там они оба остаются в качестве Есода, представляющего собой ЗОН. После этого корень высшего Кетера изливает [свет] вниз, когда у нижних уже есть готовность к принятию, и тогда Нуква де-Кетер включается в мужское начало.

Поясним это: существует несколько видов включения. Первый — когда два света находятся в двух отдельных келим, каждый сам по себе, а затем оба света входят в одно кли. Это называется включением одного в другое... ..в одном кли. Существует и иной аспект: когда эти два света ЗОН [находятся в двух келим], и тогда с ними происходит то, о чем сказано в недельном разделе Трума (лист 147а): в них возникает тайна любви. Это означает, что свечение мужского начала включается в женское, и оба они оказываются в одном кли; и точно так же свечение Нуквы возвращается, чтобы включиться в кли мужского начала. В итоге возникают четыре света — по два в каждом кли, взаимно включенные друг в друга, и они представляют собой тайну четырех букв слова ахава — «любовь» (אהבה).

Есть и еще один вид включения — именно то состояние, которое мы сейчас рассматриваем: два света без келим. Это ЗОН де-Кетер, которые поднялись наверх и находятся вне кли; их включение состоит в том, что одно принимает свечение от другого, и в этом заключается их объединение.

И теперь Нуква включается в мужское начало, поскольку Нуква — это свет Хохмы, как сказано выше... ..а мужское начало — это свет Кетера, оставшийся в кли. Следовательно, именно мужское начало принимает теперь [свет] от своего корня — корня Кетера. И это

притягивается к нему благодаря тому, что тот Кетер, который остался наверху в завершении корней, очищается; под действием высшего свечения корня Кетера он предельно утончается, и тогда великий свет озаряет это мужское начало Кетера.

Вслед за этим женское начало включается в мужское и принимает от него свечение, так что теперь все эти три свойства становятся равными по своему свечению: ЗОН кли сферы Кетер и находящийся над ними Кетер.

И когда они уравниваются, они получают свой свет со стороны корня высшего Кетера.

Затем необходимо, чтобы Нуква де-Кетер также получила [свет] от своего высшего корня — высшей Хохмы. Поэтому корень высшей Хохмы опускается в Бину, Бина — в Хесед и так далее, пока Есод не опустится в Малхут. И тогда тот Кетер, который поднялся на место корня Малхут, опускается на свое место, поскольку не может оставаться там: он не имеет подобия с корнем Малхут, и к тому же он — ветвь, тогда как Малхут — корень, и потому он ниже ее по уровню, хотя и получает от Кетера. Он опускается на свое место и там уже может находиться вместе с ЗОН, которые были на его месте, ведь тогда все трое равны, поскольку одинаково получили [свет] от корня высшего Кетера.

Затем свечение корня Хохмы притягивается вниз, и тогда мужское начало включается в Нукву, так что Нуква принимает первой. Ведь она сравнялась по достоинству с мужским началом: оба они равны и получили [свет] от корня высшего Кетера. А поскольку теперь они получают от корня Хохмы, Нуква принимает первой из всех трех находящихся здесь, они же принимают от нее и включаются в нее в тайне стиха: *«Добродетельная жена — венец мужа своего»* (Мишлей 12:4).

Причина же спуска корня Хохмы вниз на место корня Бины и далее обусловлена несколькими основаниями. Первое состоит в том, что, находясь вблизи корня Кетера, она не может светить, и ее свет аннулируется в свете, исходящем от Кетера. Второе — в том, что ей необходимо приблизиться вниз, чтобы Нуква де-Кетер могла получить от нее первой, как сказано выше. И это делает корень ближе к ней на одну ступень, чем близость мужского начала Кетера к своему корню.

Кроме того, мы объясняли, что корни никогда не удерживаются от излияния вниз, если нижние желают принимать. Поэтому корень Кетера не перестает изливать свет вниз все то время, пока ЗОН находятся вне своего кли. А в таком случае Хохма не может светить.

Поэтому, когда Хохма удаляется и опускается вниз на место Бины, ее собственное место остается свободным. И тогда, пока изобилие, изливаемое из корня Кетера, заполняет это свободное пространство, Хохма изливает свет вниз. Получается, что даже если Кетер светит, он не аннулирует свечение Хохмы.

Спуск же Хохмы вниз вовсе не ослабляет ее свечение из-за удаления на одну ступень от Источника, как сказано выше... ..именно по той причине, что высший Кетер заполняет

это свободное пространство. Ведь если бы там оставалось пустое и полное место, свет от Источника к Хохме прервался бы; напротив, Хохма понесла бы ущерб, и для нее было бы лучше остаться на своем месте.

Теперь же, когда свет Кетера заполняет это пространство, для света Источника открыт путь и проход, чтобы изливаться в корень Хохмы, и она нисколько не теряет.

После того как ЗОН получили [свет] также и от корня Хохмы, они больше не нуждаются в питании. Тогда ЗОН спускаются в свое кли, корень Хохмы поднимается на свое место, а корень Кетера забирает часть света обратно к себе, и тот Кетер, что находится в завершении корней, принимает лишь необходимую ему жизненную силу и ничего сверх того.

И теперь это состояние называется «мати» (достиг) в Кетере по отношению к кли, поскольку свет вернулся в свое кли; однако корень высшего Кетера именуется «ло мати» (не достиг) вниз, в [сфирот мира] Акудим.

Из всего этого мы выяснили, что свет в первом кли называется Кетером, но в нем есть лишь свет Хохмы, так как свет Кетера остался наверху в завершении корней. И в этом тайна стиха: *«Все соделал Ты с мудростью...»* (Теилим 104:24).

Глава 5

Пункт 1

Теперь, когда в Кетере наступило состояние «мати», нам необходимо объяснить состояние «ло мати» в Хохме и Бине (ХУБ).

Известно, что все света, находящиеся в ХУБ, поднимаются в Кетер, когда ЗОН де-Кетер находятся на своем месте, как сказано выше.

Мы уже объяснили, что в двух келим есть пять светов: ведь в кли сфиры Хохма есть ЗОН, а в кли сфиры Бина есть ЗОН и БОН [вместе с упомянутым выше Хеседом]. И подъем их зависит от действий нижних: иногда поднимаются все пять светов, а иногда — только четыре, тогда как свет Хеседа, то есть БОН, остается внизу в кли сфиры Бина.

Выше мы уже разъяснили, что в каждой из этих первых трех сфир (ГАР) есть ЗОН, и они называются буквами йод и хэй (י"ה): йод (י) — в мужском начале, а хэй (ה) — в Нукве.

Знай же, что когда все эти пять светов поднимаются в Кетер, они иногда включаются в Нукву, иногда — в мужское начало, а иногда часть из них — в Нукву, а часть — в мужское начало. И знай: всякий раз, когда поднимаются лишь четыре света, они включаются исключительно в Нукву.

Пункт 2

Разъясним теперь это разделение. До того как эти света поднимутся наверх, чтобы включиться в Кетер, Имя из букв йод и хэй (י"ה) в Кетере остается простым, без наполнения. Но при подъеме этих светов наверх в них образуется наполнение. Существуют три вида наполнения: буквами йод, буквами хэй или буквами алеф.

Когда поднимаются лишь четыре света, все они включаются в Нукву, которая представляет собой букву хэй (ה) Имени из букв йод и хэй в Кетере. И тогда наполнение этой буквы хэй осуществляется буквой йод — вот так: хэй-йод (י"ה). Дело в том, что когда четыре света поднимаются в Нукву, три нижних аннулируются в первом, ведь свет Хохмы всегда аннулирует остальные. И тогда все трое аннулируются в букве йод (י), которая есть Хохма; поэтому наполнение этой буквы хэй производится буквой йод.

Однако знай, что когда ЗОН де-Кетер поднимаются наверх к своим корням, что составляет тайну «ло мати», девять сфирот каждого из них поднимаются, а внизу на своем месте остаются две сфиры Малхут — Малхут мужского начала и Малхут женского начала — в двух келим, называемых буквами йод и хэй... ..когда они простые, без наполнения.

Знай же, что тогда эти два мелеха равны. Ведь хотя мужское начало и превосходит Нукву, сейчас они равны, поскольку свет мужского начала относится к свойству ухода света, как сказано выше. Когда те света пожелали уйти, чтобы создать кли, они остались в КАХАБ — имеются в виду решимот. Получается, что свет мужского начала Кетера относится к свойству ухода света, а свет Нуквы в Кетере — к свойству прямого свечения (паним), как известно. Поэтому свет мужского начала и свет женского начала в этот раз равны между собой.

Кроме того, поскольку мужское начало расположилось снаружи под корнями, стремление мужского начала Кетера вернуться и подняться очень велико, в отличие от Нуквы. Поэтому почти весь свет мужского начала поднимается наверх, и остается лишь малая его часть. У Нуквы же нет наверху корня, подобного корню мужского начала Кетера, поэтому у нее нет столь сильного стремления и тяги к подъему, и большая часть ее света остается в ее кли. Благодаря этому обе сфиры Малхут — мужская и женская — могут тогда быть равны между собой.

Однако когда ЗОН возвращаются, мужское начало приходит со всем своим светом, а также берет великий свет из корня Кетера, находящегося над ним. И тогда, при их возвращении, Нуква не способна принять весь свет мужского начала, но лишь от аспекта его ВАК.

Пункт 3

И чтобы это стало тебе понятно, необходимо уяснить одно предварительное положение.

Существует различие между первым разом, когда Источник выделил [сфирот] из Себя, и последующим временем. В самый первый раз, когда свет мужского начала Кетера остался при первом уходе света, а затем, при втором распространении, когда Хохма вошла в кли сфиры Кетер, она вошла не в кли мужского начала, а в кли самой Нуквы, соответствующее букве хэй (ה) Имени из букв йод и хэй (ה"י), и тогда ЗОН находились в двух келим.

Однако при втором уходе света, когда оба они — ЗОН — поднялись наверх, они уравнились между собой и вместе приняли свечение от высшего Кетера. Поэтому, когда они возвращаются в свои келим, оба они входят в кли мужского начала, тогда как Малхут де-Нуква остается в кли своей буквы хэй, как сказано выше. И так происходит всегда после первого раза: ЗОН неизменно остаются в кли мужского начала и там совершают соударение друг с другом. Получается, что в букве йод (י), служащей кли мужского начала, находятся оба они — ЗОН.

И когда они совершают соударение, Нуква способна выдержать свет мужского начала лишь от его ВАК. От соударения этих ЗОН, включенных в простую букву йод, выходят два подобных им порождения — ЗОН; они представляют собой тайну букв вав и далет (ו"ל), образующих наполнение буквы йод.

Объяснение заключается в следующем: поскольку мужское начало совершает соударение с Нуквой лишь мерой своего ВАК, его порождение также имеет форму буквы вав (ו). Нуква же имеет форму буквы далет (ל), поскольку у нее есть все десять келим, но свет ее ВАК аннулируется в ее первых четырех [сфирах], и потому она называется далет. Таково наполнение буквы йод, состоящее из букв вав и далет (ו"ל), и все это вместе называется буквой йод, представляющей собой ЗОН.

А затем следует буква хэй (ה) Имени из букв йод и хэй (ה"י), являющаяся кли Нуквы, где и остается Малхут де-Нуква, как сказано выше.

И когда четыре нижних света поднимаются в эту букву хэй, она наполняется буквой йод и превращается в хэй-йод (י"ה), как упоминалось выше. Сама же форма этой буквы хэй такова: вав и далет (ו"ל), и потому она равна десяти.

Пункт 4

(Далее текст не найден, и в «Эц Хаим» продолжения нет).

Пункт 5

Завершен первый хейхал.
