

סֵפֶר מְאוֹר וְשֶׁמֶשׁ — סֵפֶר בְּרֵאשִׁית

СЕФЕР МАОР ВА-ШЕМЕШ (СВЕТ И СОЛНЦЕ)

ТОМ I: БЕРЕШИТ (КНИГА БЫТИЯ)

Рабейну Калонимус Калман Эпштейн из Кракова

Хасидские и каббалистические комментарии на недельную главу Берешит и праздники

Перевод и редакция: Проект «Гмар Тиккун»

Полный академический перевод с комментариями и глоссарием

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

01. Предисловие сына автора (Introduction by the Author's Son)

הקדמת בן המחבר

Источник: Maor VaShemesh, Introduction by the Author's Son

Тематика: Предисловие рабби Аарона Эпштейна (сына автора) к первому изданию книги «Маор ва-Шемеш»: история записи и собрания святых бесед рабби Калонимуса Калмана Эпштейна из Кракова, благословенна память праведника, наставления читателям о понимании глубины учения, происхождение названия книги и благодарность благодетелям.

1. Вступление сына автора и хвала Всевышнему

Предисловие сына автора.

Во славу господина, отца моего, благословенна память праведника и святого, воспрянул я, открыл уста свои и молвил:

Да возвеселятся уповающие и да возликуют надеющиеся! Вы, высокие горы Израиля, благородные вельможи, любимые, разумные друзья мои — узрите очами своими великолепие приятности и сияния [слов] святых [устремленных] к Выси, святую сладость, коею одарят сонмы и тьмы [праведников]. Возносите святость Царю Царей вовеки, ибо раскрывается ослепительный свет, сокровенная дивная тайна, светящая земле и всем обитателям ее: светильник света (*менорат а-маор*), с его чашечками и бутонами, и «солнце с исцелением в лучах своих».

Сие есть сей грозный том — святое собрание, вышедшее из недр мужа, великого среди гигантов, ходившего пред Творцом во святости и оставившего после себя благословение. Это — господин мой, отец, учитель и наставник, святой раввин, свет Израиля, благочестивый и отрешенный от суеты (*хасида у-фриша*), божественный каббалист, прославленный в хвалах, досточтимый учитель и наставник наш, рабби **Калонимус Калман Алеви Эпштейн**, да будет память праведника и святого благословенна для жизни грядущего мира!

2. Запись священных бесед и повеление об их издании

Воистину, слова его — это искры огня, вылетающие из его святых уст, и горящие угли, пылавшие от него, обращавшие сердца сынов Израиля к служению Ему, благословенному, в истине. И в каждое новомесячие (*Рош Ходеш*), и в каждую субботу (*Шаббат*), и в праздники Господни произносил он глубокие исследования (*друшим*) перед теми, кто укрывался под сенью его святости.

И вот, за несколько лет до того, как был взят Ковчег Божий (до его ухода из этого мира), сии святыя рукописи были записаны избранными людьми с его святого ведома: каждый записывал то, что слышал из его святых уст в те дни; а многое он начертал сам, собственноручно и во всем величии своем. И то, что было записано другими, представлялось пред его взором, и то, что избирал он — то и было свято.

И вот, незадолго до своего ухода (*хисталькут*), повелел он собрать воедино все разрозненные новые толкования (*хидушим*) в один том. И видели мы, сколь драгоценны

были сии статьи в очах его, и сколь великую пользу принесут они общине Израиля, дабы каждый нашел в них отраду и оживление для души своей, чтобы ходить в добром совете и познании пред Господом во свете живых.

3. Наследие праведника и стремление выпустить книгу в свет

И по грехам нашим, когда снят был с головы нашей драгоценный венец, и вознесся он в Высшую Обитель, многие возжелали [его учения], говоря: «*Кто напоит нас водою из рек и потоков райского сада (Эден) его?*» — ибо перестали мы слышать голос его, подобный пламени огня, и молнии факелов его угасли. О, если бы сиянием взошло великолепие святости толкований Торы его и стало очами для нас!

И я, младший, слышал множество подобных речей. Посему предал я душу свою в руку свою и всеми силами моими воодушевился закрепить сии труды в печати и распространить их в народе Израиля. И от Господа примут благословение те люди, которые поддержали руки мои: они и все, что принадлежит им, будут помянуты во Святилище Господнем. И пред Лицом Всевышнего молю я, дабы в заслугу сей заповеди для многих удостоился и я созидания от сего труда.

4. О названии книги «Маор ва-Шемеш» и его каббалистической гематрии

И вот, господин наш, учитель и наставник, великий и выдающийся гений, священный светильник (*буцина кадиша*), всеобъемлющий мудрец, досточтимый учитель наш, рабби **Арье Лейбуш Липшиц**, да светит светильник его, глава раввинского суда священной общины Вишница и ее округи, поддержавший меня своим одобрением (*аскама*), нарек имя сей книге — «**Маор ва-Шемеш**» («Светильник и Солнце»).

Ибо каково имя ее, таково и содержание: на небесном своде сияет она светилами, дабы освещать землю. А также сие служит вечной памятью праведнику — имени господина, отца и учителя моего, благословенна память праведника. Ибо гематрия (числовое значение) слов מאור ושמש («Маор ва-Шемеш» = 647) в точности равна числовому значению имени קלנימוס קלמן בן אהרן הלוי («Калонимус Калман бен Аарон Алеви» = 635) вместе с 12 буквами его имени קלנימוס קלמן (635 + 12 = 647).

5. Наставление читателю о повторах и структуре речений

И ты, возлюбленный читатель, знай и не изумляйся, если найдешь в сей святой книге два толкования, следующих друг за другом на одну и ту же тему (хотя уверяю тебя, подобного ты встретишь лишь самую малость), которые, на первый взгляд, сходятся в одном направлении или включены одно в другое. Ибо произошло сие по причине, которую я тебе открою:

Известно было его священное обыкновение: не произносил он ни единого толкования, кроме того, что Господь вкладывал в его святые уста в сей самый час. И откуда дух Господень возносил его, пламенно блистали речения его, и из источника садов, потоков ливанских, изливались живые воды. И порой на один и тот же библейский стих или на речение мудрецов наших, благословенной памяти (ЗАТ), говорил он в разное время: один раз кратко, а другой раз пространно. И слушающий записывал каждое слово в свое время, точно так, как слышал.

А когда настал черед собирать сии розы воедино, собиратель не всегда мог строго сохранить их хронологический порядок — что было произнесено ранее, а что позднее. И поскольку весь сей том лежал пред святым взором самого автора, и он не стал противиться сему, но, напротив, строго взыскивал с тех, кто желал убраться что-либо из его слов (полагая, будто это

повтор, или потому что нечто подобное уже было напечатано в иной книге). И он прямо говорил, что когда откроется духовное зрение, станет очевидно, какую новую похвалу и глубину он добавил или как изменил вкушение смысла. Посему и я побоялся изменить хоть единое слово по своему разумению.

6. Просьба к исследователям и благодарность меценату

И ныне обращаюсь я с просьбой к братьям нашим, дому Израиля, и в особенности к юношеству: если встретится вам в книге нечто трудное для понимания или покажется нечто сложным — да не взойдет на сердце ваше, упаси Б-г, хулить достоинство господина, отца моего, святого автора, благословенна память праведника! Но возложите недостаток постижения на самих себя, ибо разум ваш пока не в силах охватить сие, поелику глубока сия вещь. Либо же, возможно, закралась где-то описка переписчика (*таут соффер*). Однако я устрасился протянуть руку, чтобы менять или исправлять что-либо по своему разумению, и положился на вдумчивого исследователя, ищущего истину и справедливость, дабы не спорил он попусту, но понял суть вещей в ее подлинности, согрелся у святого света сего учения, и усладились нёбо его словами сего труда.

И вот, нашелся один выдающийся муж из сановников священной общины Кракова — любимый друг души моей, выдающийся ученый, совершенный муж, знатный вельможа, щедрый и уважаемый, славный господин наш, рабби **Зеэв Вольф**, сын выдающегося ученого, знаменитого вельможи и мецената рабби **Ицхака Шёнберга**, да светит светильник его!

Да вспомнит Господь ему сие к добру, ибо возжелал он и всем сердцем восхотел извлечь сию прекрасную книгу на свет мира, разделить ее в Иакове и распространить ее в народе Израиля. Он не пожалел серебра, щедро расточил великое состояние и предоставил обильные средства из кармана своего на все нужды книгопечатания.

О таком добром деянии говорю я: *«Да укрепятся силы его и доблесть его!»* Да будет Господь опорой ему, и да увенчается успехом благоволение Господне в руке его! Возношу ему благодарение и хвалу: да воздаст Господь за дело его, и да будет награда его полной от Господа, Б-га Израиля! Да пребудет Господь с ним, и во всем, к чему он ни обратится, да сопутствует ему успех! А заслуга и праведность господина, отца моего, святого автора, благословенна память праведника, да пребудет заступничеством за него и за потомство его во все дни!

Такова молитва брата вашего, изливающего сокрушенный дух свой, завершающего миром и сугубым миром. Да внимлет Всевышний голосу благословения моего — благословения мира и жизни! И да удостоимся мы семикратного света, и *«будет свет луны как свет солнца на небесах»*, дабы восстановить руины Сиона и Иерусалима, аминь!

День пятый (четверг), десятый день месяца Тевет.

Смиренный **Аарон**, сын господина, отца моего, святого раввина, досточтимого учителя нашего рабби **Калонимуса Калмана Алеви Эпштейна**, да будет память праведника и святого благословенна для жизни будущего мира.

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

02. Берешит (Bereshit)

בראשית

Источник: Maor VaShemesh, Bereshit

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны сотворения мира: Первое и Второе сокращения (Цимцум алеф и Цимцум бет), переход от мира Хаоса (Олам а-Тоху) к миру Исправления (Олам а-Тикун), сокрытый изначальный свет и дух Машиаха, раскрытие тайн Торы через служение во имя нее (лишма) и самоотмену (исбатлут), тайна человека в Божественном Образе (Целем Эло-хим), исправление грехопадения силой истинного раскаяния (Тешува) и священное возвышение святых искр (бирур ницоцот) через молитву, заповеди и трапезу праведника.

1. Двадцать две буквы сотворения миров

«В начале сотворил Б-г небо и землю» (Берешит бара Эло-хим эт а-шамаим ве-эт а-арец, Берешит 1:1).

Рашей тево́т (начальные буквы слов этого стиха: ב, ב, א, א, ה, ו, ה) по гематрии составляют число 22 — в намек на то, что двадцатью двумя буквами (отийёт / буквами) святой Торы были сотворены все миры.

2. Тайны Первого и Второго сокращений (Цимцум): переход от мира Хаоса (Олам а-Тоху) к миру Исправления (Олам а-Тикун)

«В начале сотворил Б-г небо и землю. Земля же была пуста и хаотична (тоху ва-воху)... И сказал Б-г: да будет свет. И стал свет. И отделил Б-г...» (Берешит 1:1–4).

В Таргуме Онкелоса стих «В начале сотворил Б-г» переведен так: «Бе-кадмин бара АВАЯ» («Изначально / В начале сотворил Господь»). И надлежит понять: ведь Раши прямо разъясняет в своем комментарии, что невозможно толковать слово *Берешит* в буквальном смысле, будто «вначале сотворил Б-г небо и землю», как подробно изложено у Раши.

И представляется, что здесь содержится глубокий намек. Ибо сама Сущность Его, да святится Имя Его (Ацмута), абсолютно непостижима, и никакая мысль или идея не способны охватить Его вовсе. Это означает: даже высочайшая мысль из всех мыслей не может постичь Сущность Его, благословен Он, и Он сокрыт от всякого человеческого постижения. В святых книгах это именуется «Ор де-ла яда» (Свет непознаваемый и непостижимый). И даже святые ангелы — несущие Небесный Престол (носей а-кисэ), которые ежедневно освящают Его и провозглашают: «Полна вся земля славы Его!», вопрошают в трепете: «Где место славы Его?». Ибо нет предела и конца Его Абсолютному Единству, и Он наполняет собою все миры, и к Сущности Его невозможно применить никакой образ, подобие или свет.

И когда возникло в Его Высшей Мысли желание сотворить мир, Он сократил Свою Божественность (произвел Цимцум) и образовал свободное пространство (маком пануй) для существования миров. И это сокращение послужило причиной для раскрытия миров. Об этом сказал танна: «Окутался Святой, благословен Он, светом и сотворил мир».

Однако это первое сокращение из-за величия и ослепительного сияния своего света не оставило в сосудах (келим) сил выдержать этот свет, и сосудам было невозможно устоять:

они аннулировались перед мощью первоначального света (*ор кадмон*). И стал мир Хаоса (*Олам а-Тоху*), ибо сосуды не обладали способностью удержать свет.

Посему Творцу (*Маациль*) потребовалось вновь сократить Свою Божественность (произвести *Цимцум бет* / Второе сокращение), дабы сосуды смогли выдержать этот свет и мало-помалу постигать первоначальный свет. И так образовался мир Исправления (*Олам а-Тикун*), ибо благодаря Второму сокращению сосуды обрели устойчивость и смогли существовать.

И исходя из этого, мы приходим к объяснению стиха «*В начале сотворил Б-г*» и перевода Онкелоса «*Бе-кадмин бара АВАЯ*»: «В начале сотворил Б-г» означает первоначальное сокращение (*Цимцум*). Ибо в самом начале Он создал сокращение, дабы образовалось свободное пространство для миров, поскольку Имя *Эло-хим* указывает на сокращение света (*цимцум а-ор*), как известно. Однако сосуды не смогли выдержать этот свет из-за его ослепительного сияния и аннулировались перед ним — и возник мир Хаоса (*Олам а-Тоху*). И об этом сказано: «*Земля же была пуста и хаотична (тоху ва-воху)*».

«*И сказал Б-г: да будет свет. И стал свет*» — смысл этого в том, что вслед за миром Хаоса был создан мир Исправления (*Олам а-Тикун*), то есть «*да будет свет, и стал свет*» означает совершение Второго сокращения (*Цимцум бет*). И благодаря этому сосуды обрели свет в такой мере, в какой они способны его постичь.

А то, что пребывает выше этого постижимого света, представляет собой ступень «тьмы», ибо всякая вещь, которая абсолютно непостижима, именуется именем «тьма», как сказано в Писании: «*Положил тьму покровом Своим*» (*Яшет хошех ситро*, Тегилим 18:12).

И в этом тайна стиха: «*И отделил Б-г свет от тьмы*» — то есть Святой, благословен Он, провел священное разделение между светом, возникшим благодаря Второму сокращению, который стало возможно постичь, и светом первоначальным (*ор кадмон*), который именуется «тьмой» по причине абсолютной невозможности его постижения творением.

Вникни в это глубоко (*ве-док*), ибо эти сокровенные вещи намечены в святых книгах «Эц Хаим» и «Эмек а-Мелех».

3. Сокрытый свет, дух Машиаха и исправление искр святости (бирур ницоцот)

«*И дух Б-жий парил над водою. И сказал... И увидел Б-г свет, что он хорош, и отделил...*» (Берешит 1:2–4).

Вот, сказали мудрецы наши, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ): Всевышний увидел дела поколения Эноша, поколения Потопа и поколения Рассеяния (*дор а-плага*), что они недостойны пользоваться этим светом, и скрыл его для праведников в грядущем будущем (*ле-атид лаво*).

И надлежит понять: ведь пред Святым, благословен Он, не бывает никакого изменения воли (*шинуй рацон*), чтобы можно было подумать, будто сначала Он сотворил свет, а затем передумал и скрыл его!

И представляется намек на это согласно речению наших мудрецов: «*И дух Б-жий парил*» — это дух Машиаха. И разъяснение этого в том, что мудрецы сказали: семь вещей предшествовали сотворению мира, и одна из них — имя Машиаха. И намерение мудрецов заключалось в том, что конечной целью сотворения этого мира были дни Машиаха, когда произойдет окончательное очищение и выяснение миров (*бирур а-оламот*) и «*наполнится земля познанием Господа*».

И в этом смысл стиха: *«И дух Б-жий парил»* — это дух Машиаха. *«И сказал Б-г: да будет свет... И увидел Б-г свет, что он хорош»* — это свет Машиаха, который и составлял изначальную цель сотворения мира; это тот самый свет, посредством которого человек взирал от одного края мира до другого. И свет этот с самого начала предназначался лишь для той эпохи, когда совершится очищение миров, вознесутся святые искры (*ницоцот кадошот*), отделится святость и падут нечистые оболочки (*Клипот*).

И это то, на что намекнули мудрецы: Всевышний узрел деяния поколения Потопа и поколения Рассеяния и предвидел, что окончательное выяснение миров не завершится до тех пор, пока не вознесутся искры, павшие вследствие грехов поколения Потопа и поколения Рассеяния — искры, которые рассеяны во всяком поколении.

Посему был сокрыт сей свет — свет Царя Машиаха, ибо таков был изначальный замысел творения: чтобы в дни Машиаха произошло полное очищение миров. И не было в этом никакого изменения воли Творца вовсе, но лишь то, что замысел и высшая цель творения раскрываются постепенно вплоть до прихода нашего праведного Избавителя, вскорости, в наши дни!

4. Тайна выражения «И стало так» (вайехи хен), законы природы и свет, сокрытый в Торе

«И сказал Б-г: да будет свет. И стал свет» (Берешит 1:3).

Надлежит обратить пристальное внимание на все стихи Шестоднева творения. При сотворении света сказано: *«и стал свет»*, и не сказано *«и стало так»* (*вайехи хен*). А в деяниях второго дня при разделении вод сказано: *«и стало так»*. И так же в деяниях третьего дня при собирании вод сказано: *«и стало так»*, и при произрастании трав сказано: *«да произрастит земля зелень... и стало так»*.

В деяниях же четвертого дня при сотворении светил сказано: *«И сказал Б-г: да будут светила... светить на землю. И стало так»*. А после этого сказано: *«И создал Б-г два великих светила...»*. И надлежит исследовать: ведь уже было сказано *«и стало так»*, что означает, что светила уже сотворены — к чему же сказано после этого *«И создал Б-г два великих светила»*? И почему не сказано *«и стало так»* после завершения всего повествования о создании светил?

В деяниях пятого дня о сотворении водных созданий (*«да воскишат воды...»*) не сказано *«и стало так»*. И так же после слов *«И сотворил Б-г великих чудовищ...»* не сказано *«и стало так»*.

В деяниях шестого дня при сотворении человека сказано: *«Создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему»* — и не сказано *«и стало так»*. И лишь после этого, когда сказано: *«И сказал Б-г: вот, Я дал вам всякую траву... вам будет в пищу»* — написано: *«и стало так»*.

Все это требует глубокого осмысления и разъяснения. Также надлежит вникнуть в слова Агады, приводимые Раши на стих: *«И увидел Б-г свет... и отделил»*: «Увидел Он, что мир недостойн пользоваться им, и отделил его для праведников в будущем». Откуда Раши выводит это? Ведь мудрецы сказали, что все творения были созданы в первый день, и о светилах Раши поясняет, что они были созданы в первый день, но помещены на небесном своде в четвертый. Если так, откуда известно, что свет первого дня был иным светом и был сокрыт? Быть может, это те самые светила, что были помещены на небосводе в четвертый день?

И представляется следующее: Всевышний сотворил все миры ради Своей Славы, дабы служило Ему семя Израиля — народ, близкий к Нему. Однако ради того, чтобы существовали свободный выбор и воля человека (*бехира ве-рацон*), Всевышний запечатлел во всех творениях законы неизменной природы, так что ни одно творение не меняет своей природы: солнце никогда не восходит на западе, и все природные стихии никогда не изменяют своему предназначению.

Ибо если бы творения временами меняли свой природный порядок, не осталось бы места для заблуждения: все люди воочию видели бы, что этот дворец мироздания не существует без Руководителя, и тогда исчезли бы свобода выбора и воли. Посему Всевышний сотворил все по законам природы, дабы оставалось место для сомнения ради сохранения свободы выбора.

Однако, несмотря на это, Всевышний дал человеку возможность узреть, что и у природы есть единый Владыка, и в Его власти изменять ее так, как Он пожелает.

И одно из проявлений этого — Первозданный свет Шести Дней Творения, о котором сказали мудрецы, что человек созерцал при его сиянии от одного конца мира до другого. И когда Всевышний увидел, что мир недостоин пользоваться им, Он отделил и скрыл его для праведников в грядущем будущем (*ле-атид лаво*).

И сказали святые праведники поколений (*цадикей а-дор*), что этот свет был сокрыт в святой Торе! И праведники, которые очищают себя от материальности и изучают Тору во имя ее самой (*Тора лишма*), обретают этот сокровенный свет. И благодаря ему они знают будущие события, которые произойдут впоследствии.

И в этом смысл слов «скрыл его для праведников на будущее» (*ле-атид лаво*) — то есть для того, чтобы они ведали через этот свет грядущее будущее (*а-атид лаво*).

И это сияние не осталось в рамках природного порядка: ибо один человек видит благодаря этому свету, а прочие люди не видят. Если бы это сияние осталось в естественной природе, все обладали бы им в равной мере.

Мы воочию видим, что земля запечатлена законом природы — она неизменно производит растительность по слову Творца: «*да произрастит земля зелень*». И доньше этот порядок непреложен: везде, где соберется немного земли, даже в сосуде, она производит зелень.

Но среди других творений есть такие, которые не остались в неизменном природном порядке, в каком были сотворены. Так, воды в начале творения произвели рыб и водных пресмыкающихся по речению Всевышнего «*да воскишат воды*», однако это не было зафиксировано как постоянный автоматический закон природы. Если бы это осталось непреложным законом природы, то всякий раз, когда человек наливает воду в сосуд, внутри должны были бы зарождаться рыбы подобно тому, как земля непрерывно производит травы. Мы также видим множество мелких озер, изобилующих рыбой, и множество больших рек, где рыбы нет вовсе.

И причина этого в том, чтобы человек через это осознал частное Божественное Провидение (*ашгаха пратит*) Творца, благословен Он. Когда Всевышнему угодны дела человека, стремящегося исполнить заповедь, Он устраивает так, чтобы в реке появилась рыба и была доставлена к нему в честь святого Шаббата.

И благодаря этому мы приходим к верному объяснению с Б-жьей помощью: о всякой вещи, которая осталась в неизменном природном законе и постоянном существовании, сказано «*и стало так*» (*вайехи хен*), что является выражением постоянства и закреплённой природы.

Посему в первый день при сотворении света не сказано *«и стало так»*, ибо этот свет не остался в общем природном порядке, как мы сказали: ведь лишь избранный праведник созерцает им так, как было в начале творения, а остальные люди не способны его постичь.

Однако разделение вод, собирание вод и произрастание зелени из земли остались постоянным природным законом навеки — посему о них сказано *«и стало так»*.

И так же о физических светилах на небесном своде сказано *«и стало так»*, ибо это запечатлено в природе: солнце всегда всходит на востоке и никогда не меняет своего пути со дня сотворения.

Однако далее сказано: *«И создал Б-г два великих светила»*, что намекает на Высшие Солнце и Луну (Зеир Анпин и Нукву), как известно. Они не подчинены застывшему материальному закону природы, посему о них не сказано *«и стало так»*, ибо благодаря праведным деяниям людей и их великому усердию в заповедях и добрых делах Высшие Светила возносятся и соединяются, как известно.

Так же при повелении о кишении живых существ в водах не сказано *«и стало так»*, ибо это не зафиксировано неизменным природным законом, как объяснено выше.

И при сотворении чудовищ не сказано *«и стало так»*, ибо оба они не остались существовать в мире, согласно речению мудрецов, что Святой, благословен Он, засолил самку для праведников в грядущем мире.

И при сотворении человека, когда сказано: *«Создадим человека по образу Нашему, по подобию Нашему»*, не сказано *«и стало так»*, ибо человек также не оставлен в застывших рамках природы: его духовный статус отдан в его собственные руки — ко злу или к добру. Если он очистит свою телесную материю и освятит себя Торой и заповедями, он пребывает в Божественном Образе и Подобию; если же он, не дай Б-г, развратит свои поступки, то *«преимущество человека перед скотом ничтожно»*.

В отличие от этого, о стихе *«Вот, Я дал вам всякую траву... вам будет в пищу»* сказано *«и стало так»*, ибо это запечатлено в природе человека навеки: невозможно человеку существовать без пищи.

И из этого мудрецы, знатоки Агады, нашли прямое доказательство того, что Первозданный свет был сокрыт — именно потому, что о нем не сказано *«и стало так»*. И все разрешается превосходно с помощью Небес!

5. Воды Торы в четырех мирах, сокрытие тайн и подготовка к молитве «Шма Исраэль»

«И сказал Б-г: да будет свод внутри вод, и да отделяет он между водою и водою. И создал Б-г свод... И сказал Б-г: да текутся воды, что под небом, в одно место, и да покажется суша» (Берешит 1:6–9).

Надлежит обратить внимание: почему сотворение вод не включено в число сотворенных существ Шестоднева, так что о них не употреблено ни выражение «сотворил» (*бара*), ни «сформировал» (*яцар*), ни «создал» (*аса*)?

И представляется следующее: главная цель творения заключалась в том, чтобы все творения познали Божественность Творца и осознали могущество Его Царства.

И вот, Святой, благословен Он, сотворил мир святой Торой (*«бе-орайта бара кудша брих ху альма»*):

- *Тора де-Ацилут* (Тора мира Ацилут) совершенно непостижима для разума, и о ней сказано: «И была я у Него питомицей...» (*Ва-эхье эцло амон*, Мишлей 8:30) — она предшествовала сотворению мира на две тысячи лет.
- *Тора де-Брия* (Тора мира Брия) также именуется внутренней частью Торы (*пнимшот а-Тора*).
- *Тора де-Ецира* (Тора мира Ецира) — это мир святых ангелов, и она также пребывает на великой высоте.
- А в мире Асия пребывает открытый, буквальный смысл Торы (*пшатиют а-Тора*).

Посему нам в этом мире был дарован открытый смысл Торы, а ее сокровенная внутренняя суть сокрыта от нас. Ибо если бы внутренняя суть Торы не была сокрыта, мы бы повредили ей, не дай Б-г, подобно первым поколениям, которые знали сокровенные тайны Торы и совершили великие повреждения. По этой причине нам был открыт лишь буквальный смысл Торы.

И благодаря тому, что мы изучаем открытую Тору, углубляемся в нее, ведем тонкие алахические исследования (*мепальпелим ба*) и строго соблюдаем ее, мы достаиваемся постичь ее сокровенную внутреннюю суть.

Ибо основа служения Всевышнему состоит в том, чтобы постичь Его Божественность и прилепиться к Нему — Бесконечному, благословен Он (*Эйн Соф*). Это ступень высочайшая из высоких, и не каждый человек достаивается ее.

Каков же путь, на котором обитает свет для достижения этого постижения?

Ради этого мудрецы наши установили, чтобы человек читал молитву «*Шма Израэль*» утром и вечером: произносил «*Слушай, Израиль: Господь — Б-г наш, Господь один!*» (*Шма Израэль АВАЯ Эло-хейну АВАЯ Эхад*) со святым намерением воцарить Святого, благословен Он, вверху, внизу и во всех четырех сторонах света.

И когда человек произносит этот стих утром и вечером с этим возвышенным намерением и великим стремлением вплоть до полного растворения души в Нем (*битуль а-нефеш*), он обретает способность пребывать в слиянии с Ним, благословен Он, весь день и всю ночь.

Однако тот, кто еще не исправил должным образом свои душевные качества (*мидот*) и не сокрушил материальные вожделения, не способен прочесть этот стих и произнести слово *Эхад* («Один») с этим чистым и ясным намерением, ибо чуждые мысли (*махашавот зарот*) все еще властвуют над ним и смущают его. И по мере того, как человек очищает себя, в такой же мере он способен воцарить Его, благословен Он, в час чтения «*Шма Израэль*».

И добрый совет для того, чтобы суметь сказать *Эхад* без помех со стороны чуждых мыслей, заключается в том, чтобы перед молитвой изучать множество глав Мишны, Талмуда (Гемары) и книги «Зоар» с чистым намерением: дабы силой этой учебы удостоиться произнести «*Шма Израэль АВАЯ Эло-хейну АВАЯ Эхад*» по закону и во всей полноте святости. И если он учится ради этого намерения, он непременно удостоится воцарить Святого, благословен Он, над всеми высшими и нижними мирами.

И для этого требуется великое усердие и расторопность (*зеризут*), чтобы много изучить и при этом, упаси Б-г, не пропустить установленное время молитвы (*зман тфила*).

И известно, что Тора уподоблена водам. Из этих истин мы приходим к истолкованию стихов: «И сказал Б-г: да будет свод внутри вод, и да отделяет он между водою и водою» — смысл в том, что Тора именуется водой, и потому она не упомянута в числе сотворенных созданий

Шестоднева, ибо Тора предшествовала миру на две тысячи лет. Но сие речение Творца было необходимо для Высшей потребности: *«да будет свод внутри вод»* — то есть пусть будет раскинута завеса между внутренней сутью Торы (*пнимют*) и ее буквальным смыслом (*пшат*). Иными словами: сокровенная глубина Торы должна быть сокрыта, дабы не каждый имел доступ к ее тайнам, чтобы не внести повреждение, упаси Б-г, как согрешили первые поколения.

«И создал Б-г свод» — повелением Царя была сокрыта внутренняя глубина Торы.

И Высшая Мудрость предусмотрела совет человеку, желающему удостоиться постижения внутренней Торы. Об этом написано: *«И сказал Б-г: да текутся воды, что под небом, в одно место (эль маком эхад)»* — то есть пусть человек изучает открытую Тору (Тору мира Асия, находящуюся «под небом») с величайшим благоговейным намерением, и благодаря этому он достигнет ступени, когда сможет принять на себя ярмо Небесного Царства и воцарить Святого, благословен Он, на небесах, на земле и в четырех сторонах света в час чтения *«Шма»* при слове *Эхад* («Один»). И этим путем он удостоится постичь внутренний свет Торы.

И далее Писание говорит: *«И да покажется суша (ябаша)»* — произнося слово *Эхад*, каждый человек способен понять внутри себя, сух ли он духовно (*явеш*), избави Б-г, или в нем присутствует живительная влага святости (*лахлухит де-кдуша*). Ибо мера очищения человека определяет, насколько он удостоится искренне принять на себя ярмо Царства Небес в час чтения *«Шма»*. И пойми это!

6. Стремление творений к Источнику, соударение букв (акаа) и привлечение Хасадим через Цадика

«И сказал Б-г: да произрастит земля зелень, траву семеносную, дерево плодовитое, приносящее плод...» (Берешит 1:11).

Раши толкует: *«да произрастит земля зелень»* — пусть наполнится земля и покроется одеянием трав.

И надлежит исследовать: согласно толкованию Раши, следовало бы сказать *«да произрастит земля травы»*, ибо слово *тадше* означает облачение земли в травы. Почему же употреблено слово *деше* («зелень»)? Также следует исследовать: что означает выражение *«мазриа зэра»* («семеносную / сеющую семя»)? И почему повторено: *«дерево плодовитое, приносящее плод»* (*эц при осэ при*)?

И представляется следующее: когда возникло в Простом Желании Творца сотворить миры, Он сократил Свою Божественность по цепочке эманации от Первопричины к следствиям (*ме-ила ле-алуль*), и образовались миры. Свет Бесконечного (*Ор Эйн Соф*), благословен Он, озаряет все миры — от высочайшего духовного мира до низшего материального мира.

Однако в высших мирах Божественный свет явно ощутим, тогда как в нижних мирах он пребывает в глубоком сокрытии. Но нет ни единого творения в мире, в котором не сияла бы искра света *Эйн Соф*, благословен Он — даже в неживой природе (*домем*) и в растительности (*цумеах*).

И мы воочию видим, что даже растения поднимаются из земли вверх, ибо они жаждут вернуться и вознестись к своему духовному Источнику. Как сказано в святой книге «Ор а-Хаим» на стих: *«И завершены были небо и земля, и все воинство их»* (*Вайхулу а-шамаим ве-а-арец ве-холь цеваам*, Берешит 2:1): все воинства небесные и земные жаждут

Божественного света, и само слово *вайхулу* происходит от значения *калта нафши* («истомилась и возжаждала душа моя»).

И так же сказано у святого Аризаля: когда растения вырастают и поднимаются из земли, наступает время духовного восхождения миров.

В Гемаре сказано: «*Нет ни одной травинки внизу, у которой не было бы ангела наверху, который бьет ее и говорит ей: расти!*» (Берешит Рабба 10:6).

На первый взгляд, смысл этого «удара» (*акаа*) непонятен. Но чтобы уразуметь это, следует знать: Святой, благословен Он, сотворил все миры посредством 22 букв Торы, огласовок (*некудот*) и знаков кантилляции (*таамим*) через сочетания святых Имен. Ибо Имя АВАЯ, благословен Он, соединяется с каждой буквой в прямом (*паним*) и обратном (*ахор*) порядке и с огласовками.

И посему нет в мире ни единой вещи, которая не имела бы части в какой-либо букве Торы или в огласовке. И эта буква или огласовка имеет свою долю в Имени АВАЯ, благословен Он. Поэтому все растения и деревья пламенно стремятся вознестись к своему Источнику.

И приведено в писаниях Аризаля, что взаимное сочетание букв именуется «соударением» (*акаа*): когда буква ударяет о другую букву и соединяется с ней, это образует категорию *акаа*.

И в этом смысл речения: «*Нет травинки внизу, у которой не было бы ангела наверху, который бьет ее и говорит: расти!*» — то есть нет ни единой травинки, которая не обладала бы своим буквенным сочетанием (*цируф*), через которое она соединена с Именем АВАЯ, благословен Он, и благодаря этому сочетанию она жаждет вознестись к своему Корню.

А благодаря чему творения пробуждаются к возвращению к Источнику? Благодаря Цадику (праведнику), который изучает Тору во имя ее самой (*лишма*), дабы объединить Святого, благословен Он, и Его Шхину (*лейахед кудша брих ху у-шхинтей*). Цадик прилепляется душой к буквам Торы и сочетаниям священных Имен, объединяет, прилепляет и связывает себя с Бесконечным Творцом (*Эйн Соф*), благословен Он. Этим он дарует жизненную силу (*хиут*) и духовное пробуждение абсолютно всем творениям — неживой природе, растениям, животным и людям, дабы все они возжаждали подняться к своему духовному Источнику, ибо каждое из них имеет долю в буквах Торы и сочетаниях Имен.

И благодаря тому, что Цадик пробуждает женские воды (*МАН — мэйн нуквин*) снизу вверх, он соединяется со святыми Праотцами и привлекает великий Хесед на общину Израиля (*Кнесет Исраэль*).

И так же прямо сказано о стихе: «*И всякий полевой кустарник еще до того, как появится на земле... ибо не было человека...*» (Берешит 2:5). Раши разъясняет: когда пришел Адам и помолился о них, пошел дождь и они выросли. Отсюда мы учим, что все творение зависит от молитвы Цадика, и тем более — от совершаемых им священных объединений (*йихудим*).

И вот, великое Имя АБ (אב / 72) выводится из стихов: «*Вайуса... Ваяво... Вайет...*» («*И двинулся... И вошел... И простер...*», Шмот 14:19–21), как приведено в святом Зоаре (паршат Бешалах). И сказано там: *Вайуса* — это Авраам (Хесед), *Ваяво* — это Ицхак (Гвура), *Вайет* — это Яков (Тиферет). То есть святые Праотцы коренятся в этом высшем Имени.

Слово *деше* (כשׁת) также указывает на объединение (*йихуд*), от значения *даш* (вспахивание / соединение), как ведомо людям разумения.

Из этого мы приходим к истолкованию стиха: «*И сказал Б-г: да произрастит земля зелень (тадше а-арец деше)*» — то есть Цадик объединяет нижние миры с высшими мирами,

пробуждает женские воды (МАН) и приводит к тому, что все творения жаждут вознестись к своему Источнику. Силой пробуждения Цадика соединяются миры, и земля покрывается травами.

На это намекает выражение «*зелень, траву*» (*деше эсев*): этим Цадик прилепляется к святым Праотцам и низводит великий Хесед на общину Израиля. И на это намекает само слово *эсев* (עֶשֶׂב), состоящее из букв עש (АБ / 72) и ש (Шин): Цадик привлекает великий Хесед — Имя АБ (72), а буква Шин (имеющая три ветви) указывает на трех святых Праотцев, чей духовный корень пребывает в этом Имени, согласно приведенному Зоару.

И в этом смысл слов: «*траву семеноносную (мазриа зэра)*» — это совершается благодаря тому, что Цадик сеет и возносит женские воды (МАН) снизу вверх. А навстречу этому привлекаются мужские воды (МАД — *мэйн дхурин*) сверху вниз — великие благословения и изобилие.

«*Дерево плодовитое, приносящее плод (эц при осэ при)*» — это намек на самого Цадика, который именуется плодоносным деревом, приносящим плод, привлекающим великое Милосердие (*Рахамим*) и великие Хасадим на всю общину Израиля. Амен!

7. Тайна Левиафана: изучение Торы ради Нее самой (лишма) и обуздание эгоистических намерений (ше-ло лишма)

«И сказал Б-г: да воскишат воды кишением живых душ, и птицы да полетят над землею... И сотворил Б-г великих чудовищ и всякую душу живую ползающую...» (Берешит 1:20–21).

И вот, сказали наши мудрецы (ХАЗАЛЬ), что «великие чудовища» (*таниним а-гдолим*) — это Левиафан и его пара. Всевышний охладил самца и умертвил самку, засолив ее для праведников в грядущем мире, ибо увидел Святой, благословен Он, что мир не сможет устоять, если они будут плодиться и размножаться (Талмуд, Бава Батра 74б).

По простому смыслу это трудно понять: ведь Святой, благословен Он, знает и объемлет взором будущее до конца всех поколений — как же можно сказать о Нем, будто сначала Он сотворил их парой, а затем охладил одного и умертвил другого? Ведь это выглядело бы, упаси Б-г, как недостаток в Его знании!

Однако представляется, что здесь содержится сокровенный намек на сущность изучения нашей святой Торы.

Ибо главное служение человека — это изучение Торы во имя нее самой (*Тора лишма*). И это служение человеку исполнить труднее всех остальных заповедей, ибо дурное побуждение (*ецер а-ра*) изо всех сил восстает, дабы не дать человеку возможности учиться *лишма*.

И столь велика сила Торы *лишма*, что мудрецы сказали: когда Йонатан бен Узиэль сидел и изучал Тору, всякая птица, пролетавшая над ним, тотчас сгорала (Сукка 28а).

И представляется намек в этой агаде: «птица» (*оф*) указывает на высших ангелов — служителей Небес, которые именуются «летающими», как написано в книге Данииля: «И муж Гавриэль... летящий в полете» (*муаф би-яф*, Даниэль 9:21). Смысл в том, что Йонатан бен Узиэль придавал такую силу своему учению Торы, что сами ангелы возвышались до ступени пылающих серафимов.

Однако если бы человек в этом материальном мире постиг абсолютную вершину Торы *лишма* и объединился в своем учении с душами праведников в Райском Саду (*Ган Эден*), где пребывает истинная высшая цель, он физически не смог бы оставаться в этом материальном

мире от величия сладости, восторга и упоения сиянием этого света. Посему мера учения Торы *лишма* была ограничена в этом мире, дабы душа не покидала тело от восторга.

С другой стороны, изучение Торы не ради нее самой (*ше-ло лишма*) имеет множество ступеней. И если бы человек, избави Б-г, поставил своей исключительной целью лишь корыстное учение *ше-ло лишма* без малейшей примеси доброй мысли, мир также не смог бы существовать. Посему Всевышний положил предел злу, дабы человек не мог полностью отделиться от святости.

«Одно против другого создал Б-г» (Коэлет 7:14) — добро в своей высшей силе и зло в своем пределе. Всевышний несколько охладил пламенность постижения Торы *лишма*, дабы изучающие могли существовать в физическом мире; и вместе с тем Он ослабил силу зла, дабы оно не властвовало над человеком до конца при учении *ше-ло лишма*.

И в этом тайна стиха: «И сказал Б-г: да воскишат воды кишением живых душ». Тора именуется водой, как сказано: «О, все жаждущие, идите к водам!» (Йешаягу 55:1). Смысл в том, что святая Тора плодит и умножает жизненность человека — и это есть «душа живая» (*нефеш хая*).

«И птицы да полетят над землею по лицу свода небесного» — намек на то, что учение Торы и дыхание уст человека облетают весь мир и возносятся к Небесному своду. Ибо «птица» — это иносказательное имя Торы, как сказали мудрецы в трактате Брахот: «птица — это не что иное, как Тора». Также это намекает на святых ангелов («и муж Гавриэль... летящий в полете»), слетающих к земле, дабы внимать словам Торы, согласно сказанному в трактате Хагига, что ангелы-служители собираются слушать Тору из уст праведника.

«И сотворил Б-г великих чудовищ (*таниним а-гдолим*) и всякую душу живую ползающую, которыми воскишили воды, по роду их». Слово *таниним* происходит от корня *танья / тнина* (учение, изучение). Это указывает на то, что Всевышний сотворил пути учения. И написано это во множественном числе, ибо есть два пути:

1. Первый — путь жизни и добра: изучение Торы *лишма* (ради Всевышнего).
2. Второй — учение *ше-ло лишма* (ради корысти), являющееся абсолютным злом.

И оба этих изучающих могут стать великими знатоками Торы по своему масштабу («великими чудовищами»). Однако один обратился вправо — изучать Тору ради Небес и созерцать уладу Господню; а другой уклонился влево — избрал дурной путь, сделав своей целью поиск власти, почестей и богатства, превратив Тору в топор, чтобы им кормиться. Всевышний сотворил одно напротив другого.

И на это намекнули мудрецы:

- «Охладил самца» — означает, что изучающего Тору *лишма*, находящегося на ступени мужского начала (*дхура*), Всевышний несколько охладил от запредельного восторга, дабы он не растворился в духовном экстазе и смог существовать в физическом теле.
- «Умертвил самку» — означает, что силу учения *ше-ло лишма*, являющегося женским получающим началом (*Нуква*), Всевышний сокрушил и ослабил, дабы корыстное учение не разрушило мир.

И в этом завершение стиха: «и всякую душу живую... по роду их» — изучающие Тору меньшего масштаба также разделяются по своим уровням: один учится чуть больше *лишма*, другой меньше, каждый по своей ступени. Ибо есть множество граней у Торы *лишма*, и есть множество оттенков у намерения *ше-ло лишма*.

И счастлив тот, кто выбирает благо: он удостоится созерцать неизреченную усладу Господню!

8. Сотворение человека руками Творца, тайна 28 букв, печать Имени ЭЙЕ и исправление силой Тешувы

«И сотворил Б-г человека по образу Своему, по образу Б-жьему создал его...» (Берешит 1:27).

В комментарии Раши сказано: «В чеканочной форме (*дфус*), приготовленной для него; ибо все было сотворено речением (*маамар*), а человек был сотворен руками (*би-ядаим*), как сказано: «И возложил на меня ладонь Твою» (*Ва-ташет алай капеха*, Тегилим 139:5). Он был сделан как печать (*хотам*)... И так же сказано: «Изменяется, как глина под печатью» (*Титханех ке-хомер хотам*, Иов 38:14)».

Слова Раши сокрыты и запечатаны, оставаясь непонятными без раскрытия их внутренней тайны.

И представляется намек. Предварим стихом Писания: «И узнали они, что наги они, и сшили листья смоковницы, и сделали себе пояса» (Берешит 3:7). Этот стих также требует понимания. Раши объясняет: «Тем самым предметом, которым они согрешили, они исправились». Но все еще трудно понять: согласно мнению того мудреца, который утверждает, что деревом, от которого вкусил Адам, была пшеница, почему они выбрали листья смоковницы (*тээна*)? И какую пользу принесли одни лишь пояса — ведь опоясавшись, они все равно оставались нагими?

Предварим также комментарием Раши на начало Торы: «Сказал рабби Ицхак: не нужно было начинать Тору иначе как со стиха «*Месяц сей для вас — глава месяцев*»... Почему же она открывается словом *Берешит*? Из-за стиха: «*Силу дел Своих явил народу Своему, чтобы дать им наследие народов*» (Тегилим 111:6)». Это речение также требует глубокого раскрытия.

И представляется следующее, согласно тому, что мы повторяли многократно: Всевышний сотворил Свой мир ради того, чтобы Ему служили, славословили и восхваляли Его. Как сказали мудрецы: слово *Берешит* означает «ради Торы, названной *Решит* (Начало), и ради Израиля, названного *Решит*». Ибо Израиль был главным наслаждением Творца: Он предвидел, что они примут святую Тору, исполнят ее и возложат на себя ярмо Его Царства.

И сказано в книге «Тикуней Зоар»: «*Бе-орайта бара кудша брих ху альма*» («Святой Торой сотворил Святой, благословен Он, мир»). Это означает, что буквами Торы были сотворены все миры, согласно сказанному: «*И была я у Него питомицей...*» — «Я (Тора) была инструментом ремесла Святого, благословен Он». Сотворение мира произошло посредством 22 букв святой Торы.

И сказано в святом Зоаре: множество мириадом миров держатся на нижней засечке буквы Хей (ה), и тем более — на всей букве Хей, и тем более — на всех буквах святого алфавита и их сочетаниях в 231 вратах (*РЕЛЯ шеарим*).

И народ Израиля, соблюдающий Тору в трепете и любви (*дехилу у-рхиму*) и принимающий на себя ярмо Его Царства, поддерживает существование всех миров.

И главное принятие ярма Царства Небес совершается через то, что мы произносим дважды каждый день: «*Слушай, Израиль: Господь — Б-г наш, Господь один!*» (*Шма Исраэль АВАЯ Эло-хейну АВАЯ Эхад*).

Три священных Имени — **АВАЯ Эло-хейну АВАЯ** (הויה אלוקינו הויה) — содержат в себе ровно 14 букв и именуются **Правой Рукой** (Яд Ямин, где слово Яд יד равно 14).

А буквы, следующие в алфавите за буквами этих трех Имен (которые пишутся на внешней стороне свитка мезузы: כזו במזכר כזו), также содержат 14 букв и именуются **Левой Рукой** (Яд Смол).

Обе «руки» вместе составляют число 28 букв (Коах כח = 28).

Против этого стоят 22 основные буквы Торы и 5 конечных букв (МАНЦЕПАХ — א, ב, ג, ד, ה), что вместе составляет 27 букв; а с учетом общего единства (когель) они составляют число 28. Ибо все буквы произошли и раскрылись из святого Имени АВАЯ, благословен Он, как известно.

Посему первый стих Торы («Берешит бара Эло-хим эт а-шамаим ве-эт а-арец») состоит ровно из 28 букв — в нарек на то, что посредством 27 букв с их общим числом (составляющих 28) был сотворен мир. И народ Израиля, сохраняющий эти 27 букв через исполнение Торы, поддерживает все миры.

И в этом смысл речения рабби Ицхака: «Почему открывается со слова *Берешит*? Из-за стиха: «Силу (Коах = 28) дел Своих явил народу Своему» — это намекает на 28 букв Двух Рук (трейн ядин) и 27 букв алфавита с когель (28), которыми были сотворены и сформированы все творения и миры. Слово «явил» (хигид) означает непрерывное излияние и привлечение (подобно арамейскому нагид ве-нафик — «течет и исходит»): Всевышний низвел их Своему народу, они соблюдают их, и тем самым аннулируются все обвинители, посягающие на святое наследие Израиля.

И вот, сказали мудрецы на стих: «Одевающийся светом, как ризою» (Оте ор ка-сальма, Тегилим 104:2) — Святой, благословен Он, окутался светом и сотворил мир. И намекнули этим, что Всевышний сократил Свой свет, дабы появилось место для существования миров. И первое сокращение было совершено в святом Имени **ЭЙЕ** (יהי) и его наполнениях (милуйим), которые именуются Его Божественными одеяниями, сокращающими свет ради созидания миров.

А затем Он излил внутрь миров святыя Имена **АВАЯ**, ибо Имя АВАЯ есть сущностное Имя (Шем а-Эцм), как известно из писаний Аризалья. Имена АВАЯ составляют внутреннюю жизнь миров (пнимют а-оламот) и светят через окружающие света (макифим).

Три наполнения святого Имени ЭЙЕ:

1. Наполнение **юдин** (אדין = 161: יהי יוד הי)
2. Наполнение **алефин** (אדין = 151: יהי אלהי הי)
3. Наполнение **хеин** (אדין = 143: יהי הלהי)

Сумма этих трех наполнений: 161 + 151 + 143 = 455. Вместе с объединяющей единицей (когель) это составляет число **456**, что в точности равно гематрии слова **Печать** (חתום — хотам: ח=8, ט=6, ת=400, מ=40 = 454; с 2 буквами наполнения / когель = 456), являющегося Высшей Печатью Всевышнего, как известно.

Священные Имена Всевышнего — **ЭЙЕ, АВАЯ, АДНИ** — составляют тайну Божественного Образа (Целем Эло-хим). И праведник силой самоочищения и святости привлекает на себя святость этих трех Имен, составляющих Божественный Образ.

Однако «нет праведника на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Коэлет 7:20). И я слышал от святого учителя нашего, Б-жественного наставника, рабби из Люблина

(Провидца из Люблина), да будет память праведника и святого благословенна, сказавшего: «В этих поколениях нет такого праведника, который не был бы в категории *Бааль Тешува* (раскаявшегося), ибо каждый обязан исправить некое тонкое повреждение».

И добавил учитель, что Имя **ЭЙЕ** — это Имя мира Раскаяния (мира Бина / Тешува), ибо само слово *ЭЙЕ* (אֵיֶה) означает «Я буду»: «Отныне и впредь я буду истинно служить Творцу!».

И известно из стиха «*И вдунул в ноздри его дыхание жизни*», что при сотворении человека в утробе матери ему дается жизненная витальная душа (*нефеш ха-хиюнит*, кровь тела, оживляющая организм). Когда человек укрепляет свой разум над материей тела, он удостаивается разумной души (*нефеш ха-сихлит*). Когда он очищает себя еще более, он удостаивается ступени Духа (*Руах*), и тогда он очищен и способен изливать чистые молитвенные речи от всего сердца пред Творцом. Как перевел Онкелос: «*И стал человек душою живою — и стал в человеке духом говорящим (ле-руах мемалела)*» — произносящим слова молитвы в чистоте от всякой примеси и чуждых мыслей. Ибо пока человек не удостоился ступени Руах, его молитва еще не чиста.

А ступень Высшей Души (*Нешама*) человек способен привлечь лишь в час святого слияния (*двекут*) в Шаббат или в будни во время молитвы и во время уединенного духовного сосредоточения (*итбодедут*) между ним и его Создателем.

И когда человек удостаивается ступеней *Нефеш*, *Руах*, *Нешама* (НАРАН), он привлекает на себя окружающие святые Имена (*Шемот а-Макифим*), защищающие его от всех обвинителей, и укрывается в их тени:

- Наполнение 161 (קס"א) по гематрии равно слову **Целем** (לֵץ = 160 + колель 1 = 161 — Божественный Образ).
- Наполнение 151 (קנ"א) составляет слова **Цель Эль** (לֵץ לֵאל = 120 + 31 = 151 — «Тень Б-га»).
- Наполнение 143 (קמ"ג) соответствует выражению **Бе-цель** (в тени: לֵץ בֵּ = 122 вместе с базовым Именем אֵיֶה = 21 составляет 143 — «В тени»).

И все это достигается через изучение святой Торы и исполнение заповедей.

И в этом тайна стиха: «*И узнали они, что наги они*» — то есть осознали, что обнажились от святости заповеди, бывшей в их руках.

«*И сшили листья смоковницы (але тээна), и сделали себе пояса (хагорот)*»:

- Слово *але* (לֵעָ = 105) намекает на подъем через раскаяние (*Тешув* תשוב = 702): силой своего раскаяния они вознесли к себе святость *тээна* (תָּנָה = 456), что намекает на три наполнения Имени ЭЙЕ (161 + 151 + 143 + 1 = 456 = קוּתם = תָּנָה!). Они окружили себя и укрылись в тени трех наполнений Имени ЭЙЕ.
- «*И сделали себе пояса (хагорот)*»: слово *хагорот* (חגרות = 611) равно гематрии слова **Тора** (תורה = 611) — они приняли на себя отныне и впредь верно соблюдать Тору.

Ибо человек — это малый мир (*олам катан*), отображающий совокупность всех миров. Однако при сотворении миров Всевышний сначала сократил Свою Божественность Именами ЭЙЕ (образующими Печать / *Хотам*), дабы появилось пространство для миров, а затем излил внутренние Имена АВАЯ.

В человеке же все происходит в обратном порядке: сначала человек привлекает на себя внутренние уровни души (*Нефеш*, *Руах*, *Нешама*), а затем силой духовного труда удостаивается окружающих светов трех наполнений Имени ЭЙЕ, составляющих число **Хотам** (Печать).

И на это намекает Раши: «Все было сотворено речением, а он был сотворен руками». Ибо каждый отдельный мир был сотворен одной буквой или одной точкой, а человек, включающий в себя все миры, сотворен Руками — намек на 28 букв Двух Рук (*Коах* = 28), соответствующих 27 буквам алфавита с *колень*. Ибо сотворение человека, являющегося малым миром, описано стихом: «*И возложил на меня ладонь Твою — сделан как печать*», что указывает на три наполнения Имени ЭЙЕ, составляющие число *Хотам* (Печать).

И так же сказано: «*Изменяется, как глина под печатью*» (*Титхапех ке-хомер хотам*) — в человеке порядок обратен сотворению миров: при сотворении миров Печать (*Хотам* / Имя ЭЙЕ) предшествовала внутренним светам (как сказано: «*Одевающийся светом, как ризою*»), а в человеке сначала раскрываются внутренние ступени души (НАРАН), и лишь затем он удостаивается окружающих светов Печати. Посему сказано: «*Изменяется (обращается), как глина под печатью*».

Вникни в это глубоко!

9. Тайна Божественного Образа (Целем), два духовных парцуфа (Захар и Нуква) и сила Высшей Мысли

«*И сотворил Б-г человека по образу Своему, по образу Б-жьему сотворил его, мужчиной и женщиной сотворил их*» (Берешит 1:27).

Раши поясняет: «*По образу Своему*» — в чеканочной форме, приготовленной для него; ибо все сотворено речением, а он сотворен руками, как сказано: «*И возложил на меня ладонь Твою*». Он сделан как печать... и так же сказано: «*Изменяется, как глина под печатью*». «*По образу Б-жьему сотворил его*» — разъясняет тебе Писание, что сей образ, приготовленный для него, есть образ подобия Создателя его. «*Мужчиной и женщиной сотворил их*» — а далее сказано: «*И взял одно из ребер его...*»; согласно мидрашу Агады, в первоначальном творении Он создал человека о двух ликах (*ду-парцуфин*), а затем разделил их».

Слова Раши сокрыты и требуют глубокого понимания:

1. Раши говорит: «все сотворено речением, а он сотворен руками». Что открывает нам это знание и какая разница, сотворен ли человек речением или руками? Мы уже разрешили этот вопрос с помощью Небес в предыдущем исследовании, однако возвращаемся к нему здесь ради нового глубокого раскрытия и ради разрешения остальных трудностей.
2. Раши говорит: «сей образ, приготовленный для него, есть образ подобия Создателя его». Как может возникнуть мысль уподобить сотворенную форму ее Творцу, чья Сущность абсолютно непостижима для мысли и к Кому невозможно применить никакой образ, как сказано: «*Кому уподобите вы Б-га?*» (Йешаягу 40:18)?
3. Выражение «приготовленный для него» (*а-метукан ло*) употреблено в будущем времени, словно нечто, приготовленное для передачи в будущем, тогда как следовало бы сказать: «образ, в котором он был сотворен».

И представляется намек. Когда Моше сказал пред Господом: «*Вот, я приду к сынам Израиля... и скажут мне: как Имя Его? Что сказать мне им?.. И сказал Б-г: ЭЙЕ ашер ЭЙЕ (Я буду, Который буду)...* Так скажи сынам Израиля: *ЭЙЕ (Я буду) послал меня к вам*» (Шмот 3:13–14). Мы видим, что первое Имя, в котором Всевышний открылся ради избавления Израиля — это святое Имя **ЭЙЕ** (יהי), и оно упомянуто там трижды.

И суть в следующем: Сущность Творца, да святится Имя Его, абсолютно непостижима для мысли. И когда возникло в Его Высшей Мысли сотворить мир, главной целью творения было раскрытие познания Его Царства. Посему мир Высшей Мысли (сфера Кетер) выражается святым Именем **ЭЙЕ**, ибо так возникло в Мысли пред Ним: «Сотворю мир и буду (**ЭЙЕ**) Царем над ними!».

И Он сократил Свою Божественность и сотворил миры 22 буквами Торы, так что нет ни единой вещи в мире, которая не имела бы доли и связи в буквах Торы. Человек же был сотворен наделенным силой членораздельной речи (*коах а-медабер*), включающей в себя все 22 буквы, которые он произносит устами при помощи пяти органов речи (*хей моцаот а-пэ* / пять выходов рта), соответствующих 5 буквам **МАНЦЕПАХ**.

Посему человек именуется «малым миром» (*олам катан*), ибо он включает в себя абсолютно все буквы Торы, которыми сотворены все миры.

И вот:

- Имя **ЭЙЕ** в наполнении *юдин* (אלף ה' יוד ה' = 161) по гематрии равно слову **Целем** (צלם = 160 + колель 1 = 161 — Божественный Образ).
- А Имя **ЭЙЕ** со всеми тремя наполнениями (161 + 151 + 143 + колель 1 = 456) по гематрии равно слову **Хотам** (חוטם = 456 — Печать).

И цель сотворения человека состояла в том, чтобы он служил Всевышнему, пламенно жаждал Его в сердце своем и каждый день принимал на себя святое решение: «Отныне и впредь я буду (**ЭЙЕ**) истинно служить Господу!».

И в момент сотворения в человека была заложена святая сила: если он искренне возжаждет Творца, раскается во всех содеянных прегрешениях и примет на себя решение служить Ему в истине, он обретает способность привлечь на себя свет святости мира Высшей Мысли — Имя **ЭЙЕ** со всеми его наполнениями.

И это есть Высшая Печать дня *Ошана Раба* (*Хотам де-Ошана Раба*): когда сыны Израиля совершают искреннее раскаяние (*Тешуву*), сокрушаются сердцем о прегрешениях, взывают в великой молитве и решают быть истинными слугами Творца, мы привлекаем святое Имя **ЭЙЕ** со всеми наполнениями (гематрия *Хотам*), и оно окружает нас и укрывает нас святой сенью, дабы никакое чуждое прикосновение скверны не коснулось нас!

И потому, когда Всевышний открылся, дабы избавить Израиль из Египта, Он открылся в Имени **ЭЙЕ** — ибо это было первое Имя, возникшее в Его Высшей Мысли при сотворении миров; и упомянуто оно трижды соответственно трем священным наполнениям Имени **ЭЙЕ**.

Из этого мы приходим к объяснению речений Раши:

«И сотворил Б-г человека по образу Своему — в чеканочной форме, приготовленной для него; ибо все сотворено речением, а он сотворен руками». Смысл в том, что каждый отдельный мир был сотворен одним речением — одной буквой Торы. А человек сотворен Руками — ибо буквы трех Имен **АВАЯ Эло-хейну АВАЯ** составляют 14 букв, и буквы, следующие за ними (на обороте мезузы), составляют 14 букв, что вместе дает 28 букв (*Коах п*). И в человеке заложены 22 буквы речи и 5 органов речи (**МАНЦЕПАХ**), составляющие 27 букв, а с *колель* — 28 букв. Это и есть сотворение «руками» (28), дабы человек принял на себя ярмо Царства Небес.

И об этом сказано: *«Силу (Коах = 28) дел Своих явил народу Своему, чтобы дать им наследие народов»* — Всевышний открыл им силу Своей Божественности через три Имени

АВАЯ Эло-хейну АВАЯ и 28 букв Торы, дабы они изучали Тору и привлекали все высшие благословения.

«Сделан как печать... и так же сказано: *изменяется, как глина под печатью*» — в час сотворения в человека была заложена сила святого Имени ЭЙЕ с его наполнениями (гематрия *Хотам* / Печать). Человек сотворен для того, чтобы умножать служение Творцу, совершать Тешуву, обновлять свое служение со словами «отныне я буду (*ЭЙЕ*) служить Господу» и привлекать святыи наполнения Имени ЭЙЕ (*Хотам*), дабы они стали несокрушимой защитой, хранящей нас от скверны и привлекающей святое изобилие.

«Сделан как печать» означает, что человек создан с предназначением возносить женские воды (*МАН*) и привлекать высшее изобилие из Мохин Высшей Мысли — Имена ЭЙЕ с наполнениями (*Хотам*).

«По образу Б-жьему сотворил его — сей образ, приготовленный для него, есть образ подобия Создателя его»: Имя ЭЙЕ в наполнении *юдин* равно гематрии слова **Целем** (161 — Божественный Образ). Это первое Имя мира Высшей Мысли; и если человек очищает себя, он привлекает на себя Божественный Образ (*Целем Эло-хим*).

И потому сказано «приготовленный для него» (*а-метукан ло*) — хотя этот образ потенциально заложен в человеке с момента сотворения, человек не удостоивается его актуального раскрытия, пока не очистит себя праведным служением. Это и есть: «образ, приготовленный для него, если он удостоится его достичь».

«Есть образ подобия Создателя его» — то есть святое Имя ЭЙЕ, первоисточник мысли нашего Создателя, равное гематрии слова *Целем*.

«Мужчиной и женщиной сотворил их: вначале создал два лика (*ду-парцуфин*), а затем разделил их». Смысл в том, что в начале творения человеку предназначалось обладать двумя духовными качествами — мужским началом (*Захар*) и женским началом (*Нуква*):

- Мужское начало (*Захар*) — возносить женские воды (*МАН*) снизу вверх через все миры до уровня высших Мохин и изливать свет на все миры.
- Женское начало (*Нуква*) — быть сосудом, принимающим высшие святыи благословения сверху вниз.

Об этом сказано в Мидраш Рабба: «Андрогинот сотворил его» — то есть сочетающим в себе свойства *Захар* и *Нуква*. Но когда человек совершил грех, это совершенное духовное единство было у него отнято — и в этом тайна слов: «а затем разделил их».

Да будет воля Творца, дабы все исправилось вскорости, в наши дни! Амен.

10. «Хорошо весьма», сотворение демонов в сумерки, граница сгущения материи и святость Шаббата

«И увидел Б-г всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма... И завершил Б-г в седьмой день работу Свою...» (Берешит 1:31 – 2:2).

Раши поясняет: «Человек из плоти и крови, который не знает точно своих мгновений и сроков, обязан добавлять от будничного к святому (*ле-осиф ме-холь аль а-кодеш*). Но Святой, благословен Он, знающий Свои мгновения и сроки с абсолютной точностью, вступил в Шаббат точно на толщину волоса, и казалось, будто Он завершил работу в самый седьмой день».

Однако этого объяснения все еще недостаточно: ведь даже в этом случае Он завершил Свою работу в шестой день, а не в седьмой, пусть и на самой грани времени!

И представляется объяснение согласно речению наших мудрецов: демоны (*шедим*) были сотворены в канун Шаббата в сумерки (*бейн а-шмашот*), и Всевышнему оставалось сотворить для них материальные тела, но наступил святой день Шаббата, и Он не создал им тел (Пиркей Авот 5:6).

И вот, сказали мудрецы на стих «*И увидел Б-г... и вот, хорошо весьма*»: «*Хорошо*» — это доброе побуждение (*ецер а-тов*); «*весьма*» (*меод*) — это дурное побуждение (*ецер а-ра*). «*Хорошо*» — это жизнь; «*весьма*» — это смерть (Берешит Рабба 9:7, 9:10).

И дабы раскрыть это, обратимся к тому, что привычно для нас: Всевышний сотворил Свой мир ради Своей Славы и ради Израиля, названного *Решит*, дабы они возложили на себя ярмо Его Царства. И ради того, чтобы существовала свобода выбора и воли, дабы люди получили истинную награду за свои добрые дела, Всевышний сократил Свою Божественность от Причины к следствию и от мира к миру. Он установил завесы (*масахим*) и перегородки (*парса*) между мирами, которые ступень за ступенью сокращают свет Его Божественности и святости вплоть до плотного материального мира.

И это устроено так, что нет ни единой вещи даже в мире Асия и в физическом мире, в которой не сияла бы искра Его святости — ибо без этого они не имели бы никакого существования. На это намекают стихи: «*Царство Твое — царство всех миров*» (Тегилим 145:13) и «*Царство Его всем владеет*» (Тегилим 103:19).

И человек, принимающий на себя ярмо Небесного Царства и стремящийся прилепиться к своему духовному Корню, должен снимать все материальные завесы, пока не постигнет сладость Божественности — Высший Свет, Свет Бесконечного (*Ор Эйн Соф*), благословен Он.

И вот, о сфере Малхут сказано: «*Ноги ее нисходят к смерти*» (*Раглейа йордот мавет*, Мишлей 5:5) — то есть Малхут есть нижняя ступень святости, вплотную примыкающая к обители внешних нечистых сил (*хицоним*). И если бы, избави Б-г, мир огрубел и материализовался еще сильнее, человек из-за непреодолимой грубости материи никогда не смог бы вернуться оттуда, чтобы прилепиться к Высшему Свету.

Однако Всевышний в великом милосердии Своем — ибо Он желает милости и не допустит, чтобы отверженный был отвергнут Им навсегда — сказал Своему миру: «*Довольно!*» (*Дай* — тайна Имени Ша-дай). Он остановил материализацию мира, ибо Высшая Мудрость установила четкий предел и провела нерушимую границу, благодаря которой сотворенные способны постигать Его Божественность сквозь сокращения и цепь миров, а также способны возносить святые искры даже из физического мира на высочайшие духовные вершины.

И по этой причине Всевышний не сотворил материальных тел для демонов — ибо Высшая Мудрость не допустила дальнейшего сгущения материи мира. Ведь даже ныне сказано: «*Ноги ее нисходят к смерти*». Пойми это глубоко!

Посему каждый человек обязан проявлять великое усердие: спешить и совершать раскаяние (Тешуву), исправляя то, что он искривил. Ибо от человека сокрыто, насколько далеко он отделился от святости — дабы он не погрузился в материальность столь глубоко, что не сможет подняться.

И на это намекнули мудрецы, сказав: «Наступил святой день Шаббата, и не были созданы тела демонов». Смысл в том, что благодаря святости Шаббата, когда Всевышний озарил Своей святостью все миры, они вознеслись и остановились в огрубении, и потому материальные тела демонов не были созданы.

И в этом истинный смысл стиха: «И завершил Б-г в седьмой день работу Свою...» — то есть самым наступлением седьмого дня, явлением святости Шаббата, Он завершил сотворение мира, не позволив материи огрубеть далее.

И на это намекает Раши: «Человек из плоти и крови, который не знает своих мгновений и сроков, обязан добавлять от будничного к святому» — то есть человек должен спешить совершить раскаяние за грехи и прибавить от будней к святости, ибо он не знает, как далеко он вышел за пределы святости, дабы он не огрубел окончательно, упаси Б-г. Но Святой, благословен Он, знающий Свои сроки с точностью до волоса, ограничил огрубение мира с величайшей точностью, опустив святость Шаббата точно на грань волоса, и сотворил материю ровно до того предела, который определила Его Мудрость, не прибавив и не убавив.

И об этом сказали мудрецы: «И вот, хорошо — это жизнь; весьма — это смерть». Ибо ступень Малхут («ноги ее нисходят к смерти») вплотную подходит к обители сил смерти и нечистоты; посему Всевышний низвел святость Шаббата, остановив сгущение материи, дабы человек обладал возможностью возвратить все к святому Источнику. Ибо прямые пути Господни!

11. Малая буква Хей в слове «Бе-ибарам», путь праотца Авраама и превращение Суда в Милосердие

«Вот происхождение неба и земли при сотворении их, в день созидания Господом Б-гом (АВАЯ Эло-хим) земли и неба» (Берешит 2:4).

Надлежит дать объяснение тому, почему буква Хей в слове «при сотворении их» (бе-ибарам — בהבראם) написана уменьшенной (Хей зеира), а также объяснить соединение двух священных Имен: **АВАЯ Эло-хим**.

Ибо известно речение наших мудрецов на стих: «Ибо в Г-споде Б-ге — твердыня миров» (Ки бе-Йа АВАЯ цур оламим, Йешаягу 26:4) — Мир Грядущий сотворен буквой Юд (י), а этот материальный мир сотворен буквой Хей (ה) (Талмуд, Менахот 29б). Мудрецы истолковали слово бе-ибарам (בהבראם) как бе-Хей бараам (בה בראם — «буквой Хей сотворил их»).

И представляется, что буква Хей написана малой для того, чтобы человек стремился принижать и умалить в своих глазах все суетные дела и материальные наслаждения этого мира.

И на это намекает святой Зоар, толкуя слово бе-ибарам как бе-Авраам (באברהם — «ради Авраама / свойством Авраама»). Ибо подобно тому, как праотец Авраам презирал материальные наслаждения этого мира и обратил все свое сердце и устремление лишь к тому, чтобы возвестить Божественность Творца всем обитателям земли и провозгласить, что Он Един сотворил все миры — точно так же надлежит вести себя каждому человеку.

И на это намекает слово «Вот» (Эле): везде, где в Писании сказано Эле, это «отвергает предшествующее» (пасаль эт а-ришим). Это означает, что человек должен отвергать материальную суету этого мира, сотворенного в Шесть Дней Творения, не гнаться за вожделениями и суетой, но принижать все земное в своих глазах подобно малой букве Хей слова бе-ибарам, которой был сотворен этот мир.

И потому в стихе соединены два Имени: **АВАЯ Эло-хим**. Тот, кто поступает так, умаяя в своих глазах материальные дела этого мира и находя отраду лишь в святой Торе Господа, силой своей духовной заслуги обращает меру Суда в меру Милосердия.

И на это намекают слова: «в день созидания АВАЯ Эло-хим» — из Имени Эло-хим, указывающего на Суд (*Дин*), он созидает раскрытие Имени АВАЯ, являющегося источником великого Хеседа и Милосердия для всей общины Израиля! Амен.

12. Самоотмена перед Творцом против гордыни «Ана эмлох»: тайна разрушения миров Хаоса и смирение Авраама

Иным путем представляется объяснить малую букву Хей и толкование мудрецов «бе-ибарам — бе-Авраам» на основе Мидраша (Берешит Рабба 9:2):

«Вот происхождение неба и земли...» — слово «Вот» (*Эле*) отвергает предшествующее. Что именно оно отвергает? Состояние хаоса и пустоты (*тоху ва-воху*). Это учит нас тому, что Святой, благословен Он, созидал миры и разрушал их, говоря: «Эти угодны Мне, а те не угодны Мне».

И суть в следующем: когда миры разворачивались по ступеням эманации от мира к миру вплоть до материального мира, в мирах Хаоса было забыто познание Божественности Творца. Обитатели тех миров возомнили, будто нет над ними Господина и Владыки, и каждый горделиво провозглашал: «Я буду царствовать!» («Ана эмлох»). По этой причине миры Хаоса были разрушены.

Главная же основа, которую обязан знать каждый человек — это то, что Всевышний, благословен Он, есть Великий Владыка, Первопричина, Корень и Исток всех миров; и надлежит склоняться и отменять себя перед Ним (*исбатлут*), подобно праотцу Аврааму, сказавшему: «А я — прах и пепел» (*Ве-анохи афар ва-эфер*, Берешит 18:27).

И благодаря человеку, обладающему таким смирением, весь мир сохраняется в его заслугу!

И это есть тайна речения «бе-ибарам — бе-Авраам»: мир держится тем, кто держится духовного качества Авраама — пребывает скромным и самоотверженным пред Творцом, в противоположность поколениям разрушенных миров Хаоса, где каждый надменно кричал: «Я буду царствовать!».

И на это намекает малая буква Хей: каждый человек обязан считать себя малым и ничтожным пред Всевышним, и благодаря этому мир обретает вечное существование. Пойми это!

13. В чем состояла ошибка Первого Человека в запрете Древа Познания

«И заповедал Господь Б-г человеку, сказав: от всякого дерева сада ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла — не ешь от него... И взяла от плода его, и ела, и дала также мужу своему...» (Берешит 2:16–17, 3:6).

На первый взгляд возникает глубокий вопрос: как могла произойти такая ошибка у Адама — Первого Человека, творения рук Самого Святого, благословен Он, чтобы нарушить прямое повеление Всевышнего? В особенности учитывая, что дурное побуждение (*ецер а-ра*) еще не вошло внутрь него до момента вкушения!

И представляется объяснение согласно речению наших мудрецов (Берешит Рабба 5:9): земля изменила повелению Всевышнего. Ибо Всевышний повелел ей: «да произрастит земля зелень... дерево плодовое, приносящее плод» (*эц при осэ при*) — то есть вкус самой древесины дерева должен был быть точно таким же, как вкус плода. Однако земля не исполнила этого в точности, но написано: «И произвела земля... дерево, приносящее плод» (*эц осэ при*), где сама древесина дерева не имела вкуса плода.

Отсюда мы видим, что образовалось два вида деревьев:

1. Деревья, у которых сама древесина съедобна и сладка, как плод.
2. Деревья, у которых древесина безвкусна, и вкус заключен лишь в плодах.

И вот, о деревьях Райского Сада (*Ган Эден*), насажденных Самим Господом, сказано: *«И произрастил Господь Б-г... всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи»* — то есть в Ган Эдене сама древесина деревьев была съедобной и вкусной, как плод.

И посему, когда Всевышний сказал человеку: *«от дерева познания добра и зла не ешь от него»* (*ме-эц а-Даат... ло тохаль мимено*), Адам буквально подумал, что запрет наложен исключительно на вкушение самой древесины дерева (*эц*), но не на плоды (*при*)!

И даже в искушающих словах змея не было упомянуто иного, кроме: *«не ешьте от всякого дерева сада»*.

По этой причине ошибся человек и вкусил от плода дерева, будучи убежден в душе своей, что запрет Творца не распространялся на плоды дерева. И это верное и ясное объяснение!

14. Хасидский наказ о смирении: запрет судить ближнего и тайна соблазна змея

«И заповедал Господь Б-г... а от дерева познания добра и зла не ешь от него... И сказал змей... ибо знает Б-г... и вы будете как боги, знающие добро и зло... И открылись глаза обоим, и узнали они, что наги они... И сказал [Адам]: я убоюсь, ибо наг я...» (Берешит 2:16–17, 3:4–10).

Здесь надлежит изложить нравственно-хасидское наставление в виде священного намека (*асмахта*).

Ибо человек, приступающий к истинному служению Всевышнему, должен быть предельно осторожен: никогда не смотреть на недостатки своего ближнего и не считать себя великим мудрецом, берущимся судить и оценивать поступки своего товарища. Ибо *«человек видит глазами, а Господь видит сердце»* (1 Шмуэль 16:7).

Человек, который выискивает изъяны в своем ближнем, делает это исключительно по причине скрытой гордыни (*гаава*), полагая себя чем-то значительным. Если бы он был истинно смиренен и осознавал собственное несовершенство и прегрешения, он считал бы своего товарища гораздо лучше себя и вовсе не замечал бы чужих недостатков. Но поскольку он пребывает в величии в собственных глазах, ему кажутся дурными речи и поступки ближнего.

И в этом состояло великое достоинство праотца Яакова, мир ему, о котором сказано: *«человек цельный (иш там)»* — он не считал себя мудрецом, призванным судить пути своего ближнего.

И на это можно найти намек в словах Писания: *«А от дерева познания добра и зла не ешь от него»* — то есть остерегайся, ибо через это внутрь тебя проникнут дурное побуждение и гордыня, и твое сердце преисполнится надменности оценивать пути ближнего — добр он или дурен, оттого что ты сочтешь себя великим знатоком и судьей.

И в этом состоял соблазн змея: *«И будете как боги, знающие добро и зло»* — вкусив от дерева, вы возгордитесь своей мнимой мудростью судить чужие пути, добры они или дурны, возомнив, будто обрели постижение, недоступное вам прежде.

«И узнали они, что наги они (арумим)» — здесь слово *арумим* («наги») созвучно со стихом *«И змей был хитрее (арум) всех»*. Вкусив от древа, они впустили в себя дурное побуждение и гордыню, возомнив себя искушенными мудрецами (*арумим*) в собственных глазах.

И в этом же сокровенный смысл слов раскаяния Адама: «*И убоюсь я, ибо наг / искушен я (аром анохи)*» — я убоюсь, ибо увидел, что сердце мое возгордилось считать себя мудрым и всезнающим; я осознал, что впал в гордыню, и был объят великим страхом пред Творцом! Пойми это!

15. Наречение имен животным, духовные корни Высшей Колесницы (Меркава) и возвышение святых искр через трапезу праведника

«*И образовал Господь Б-г из земли всякое животное полевое и всякую птицу небесную, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их; и всё, как назовет человек душу живую — так и есть имя ее*» (Берешит 2:19).

Здесь надлежит понять многое:

1. Раши уже указал на необычный синтаксический порядок стиха, где следовало бы сказать: «и всякая душа живая, которую назовет человек — таково имя ее».
2. Стих упоминает «всякое животное полевое» (*хаят а-саде*), но опускает скот (*бегема*), тогда как далее написано: «*И нарек человек имена всему скоту...*».
3. Почему Всевышний Сам не нарек им имена, но привел их к Адаму?
4. Что означает выражение «*чтобы видеть*» (*лир'от*) — разве не все открыто пред Всевышним, и разве Он не знал наперед мудрость творения Своих рук?

Однако известно, что у растений мудрецы называли жизненную силу «растительной силой» (*коах а-мегадель / нефеш а-цомахат*). Но по истине это не есть живая одушевленная душа (*нефеш руах хаим*), а лишь природная сила роста.

У животных же есть живая душа (*нефеш хая*), дарующая им способность двигаться, искать пропитание и совершать действия. Однако и эта душа животных не нисходит с Небес и не принадлежит к высшим духовным сущностям. Доказательством этому служит то, что мудрецы сказали: человек был сотворен сочетающим в себе высшие и нижние начала, дабы не возникло зависти в Шестодневе творения:

- В первый день сотворены небо (высшим) и земля (нижним).
- Во второй день — небесный свод для высших.
- В третий день — суша для нижних.
- В четвертый день — светила для высших.
- В пятый день — рыбы и птицы для нижних.
- В шестой день сотворен человек, сочетающий в себе высшие и нижние миры.

Отсюда очевидно, что души животных не принадлежат к высшим ступеням.

Тем не менее, у каждого сотворенного существа есть свой духовный Корень наверху. Духовным корнем всех животных являются Священные Животные Небесной Колесницы (*Хаёт а-Меркава*, виденные пророком Йехезкелем — Лик Быка, Лик Льва, Лик Орла).

И все имена животных на святом языке представляют собой священные комбинации святых букв. Имя указывает на святой корень вещи: так, имя быка (*шор* — שׁוֹר) происходит от высшего духовного корня *Хаёт а-Меркава*, именуемого *Шор*; и так же обстоит со всеми остальными именами.

И святой Цадик, вкушающий пищу ради насыщения и освящения души своей («*Цадик охель ле-сова нафшо*»), сначала привлекает высшую духовную жизненность этой пищи внутрь нее сверху вниз, а затем связывает и возносит ее силой вкушения или созерцания к Источнику.

Ибо в этом состоит конечная цель сотворения мира: возвысить все сотворенные существа и связать их с Бесконечным Творцом (*Эйн Соф*), благословен Он.

Посему мудрецы наши сказали: «*Невежде (ам а-арец) запрещено есть мясо*» (Талмуд, Псахим 49б) — ибо он не знает, как привлечь Божественную жизненность к пище и вознести ее к *Эйн Соф*.

И так же сказали мудрецы Истины (каббалисты): когда народы мира едят скот, волов и овец, они вкушают лишь внешнюю животную плоть, но не вкушают истинную суть животного — святую Божественную жизненность, заключенную в нем, ибо они не способны привлечь и вознести ее.

И в этом заключался смысл приведения животных к Адаму: Всевышний привел их к нему ради того, чтобы Адам силой своего святого разума привлек на них корень их духовной жизненности от Высшей Колесницы.

И в этом же состояла великая тайна храмовых жертвоприношений (*корбанот*): священнослужитель (*коэн*) привлекал Божественную жизненность к жертвенному животному до тех пор, пока внутри него не пробуждалось искреннее духовное желание взойти на святой Жертвенник во славу Творца. Подобное мы находим в истории с пророком Элиягу на горе Кармель, когда жертвенный телец сам устремился к нему; и так же приведено в мидраше к книге Ваикра.

И это есть смысл стиха: «*чтобы видеть, как он назовет их; и всё, как назовет человек душу живую — так и есть имя ее*».

Разъяснение стиха: всякое имя, которое нарек Адам каждому животному — это и есть раскрытая им истинная духовная жизненность (*нефеш ха-хйот*) высшего корня его имени!

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

03. Ноах (Noach)

נח

Источник: Maor VaShemesh, Noach

Тематика: Два типа праведников: служение в простосердечном уединении (итбодедут) и служение в высшей мудрости (итхакмут) ради исправления мира; постоянство служения Творцу в радости (бе-симха) и преодоление уныния; тайна пробуждения снизу (итарота де-летата) в сравнении с пробуждением свыше (итарота де-леэла); ежедневное самообновление Цадика и отстранение прежних заслуг; превращение бедствия и сурового суда (цара) в сияющий свет высшего милосердия (цохар) через 49 врат Высшей Тешувы в сфере Бина; исправление всех уровней творения (неживое, растительное, животное, человек — ДОЦХАМ) в таинстве Ковчега и Святой Колесницы (Меркава); Радуга Завета как откровение Цадика, улащающего суды; предостережение от преждевременного извлечения святых искр из грубой материи; тайна поколения Рассеяния (Дор а-Плага), сокрушение 280 судов (ПаР диним) сиянием Имени АВАЯ над Именами Эло-хим, и тайна разделения языков народов ради вечного сохранения народа Израиля.

1. Две ступени праведников: уединенная цельность (тмимут) и священная мудрость (итхакмут) в приближении людей

«Вот родословие Ноаха: Ноах был человек праведный, непорочный (цельный / тамим) в поколениях своих; с Б-гом ходил Ноах» (Эле толдот Ноах, Ноах иш цадик тамим хая бе-дорота, эт а-Эло-хим итхалех Ноах, Берешит 6:9).

Надлежит вникнуть со всей тщательностью: здесь написано «праведный, непорочный (тамим)», а далее в Писании сказано: «Ибо тебя увидел Я праведным предо Мною в этом поколении» (Ки отха раити цадик лефанай ба-дор а-зе, Берешит 7:1) — и не написано «непорочный (тамим)». Известен комментарий Раши на это. Однако есть еще слово от Б-га для истолкования, ибо с великой точностью здесь написано «тамим», а далее не потребовалось этого упоминать.

Ибо существуют два вида (две ступени) праведников (Цадиким). Первая ступень — это праведник, который всегда идет в простосердечной цельности (бе-тмимут) в Торе, молитве и добрых делах, но не умеет глубоко проникать в Высшую Мудрость (Хохма) — то есть в мудрость постижения Божественности Его, да святится Имя Его, — а идет в простоте (бе-пишут) в своем учении и молитве. И такой праведник совершенно не способен соединяться с людьми, ибо ему представляется, что люди собьют его с истинного служения. К тому же он не обладает великим разумом (сехель гадоль), чтобы приближать людей к служению Господу, благословен Он, поскольку собственный разум его в служении весьма мал, и он идет в своей цельности в одиночку — то есть в уединенном сосредоточении (итбодедут), без сообщества людей, как сказано выше.

И есть ступень праведника, который идет в мудрости (бе-Хохма) и священном слиянии (двекут), дабы исполнить речение: «Во всех путях твоих познавай Его» (Бехаль драхеа даэу, Мишлей 3:6), как говорили мудрецы наши, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ). И этот праведник способен объединяться со многими людьми, поскольку всё шествие его совершается в святости, великой мудрости и глубочайшем слиянии (двекут). И даже когда

он соединяется с людьми, они не способны смутить его мысль, ибо он непрерывно связан с Высшей Мудростью (*Хохма илаа*) и слиянием с Творцом, благословен Он. И такой праведник не именуется просто «непорочным/цельным» (*тамим*), ибо он идет с благочестивой изошренностью и мудростью (*бе-итхакмут*) против дурного побуждения (*йецер а-ра*), дабы приближать далеких.

И это мы находим у праотца нашего Яакова, который назван «человек цельный/простой» (*иш там*, Берешит 25:27), и Раши объясняет: «тот, кто не умеет обманывать». Однако Эсав воскликнул о нем: «Не потому ли наречено ему имя Яаков, что он обошел меня (*ва-яквени*) уже дважды?» (*Ва-яквени зе фаамайим*, Берешит 27:36), и Таргум Онкелоса переводит это как «*ве-хахмени*» («он поступил со мной мудро / перехитрил меня»). Ибо с тем, с кем надлежало действовать лукавством (то есть святой мудростью), он поступал мудро, как сказано в Писании: «С чистым Ты поступаешь чисто, а с лукавым — по лукавству его» (*Им навар титбарар, ве-им икеш титпаталь*, Тегилим 18:27). И это путь несравненно более высокий, чем ступень простых людей (*тмимим*), лишенных глубокого разума, как это понятно знающим.

И в этом смысл стихов Писания. Прежде постройки ковчега Ноах пребывал на ступени *тамим* (цельный), не умеющий хитрить — то есть шел в простой цельности и не соединялся с людьми своего поколения, дабы приблизить их к служению Ему, благословен Он, но шел в уединении сам по себе (*бе-итбодедут*). Поэтому он был назван «*тамим*», не умеющим действовать мудростью ради их приближения к постижению. Однако затем, когда Святой, благословен Он, сказал ему: «Сделай себе ковчег...», и он был занят строительством ковчега сто двадцать лет — а намерение Всевышнего состояло в том, чтобы люди его поколения спрашивали: «Что это такое?», и он отвечал бы им, что Святой, благословен Он, желает навести потоп на мир, дабы они совершили раскаяние (*Тешува*), как разъяснено у Раши, — оказалось, что на протяжении всех ста двадцати лет строительства ковчега Ноаху необходимо было много общаться с людьми, дабы попытаться вернуть их к добру.

А праведнику, которому надлежит общаться с грешными людьми, непременно требуется великая мудрость и священная изворотливость (*итхакмут гадоль*). Он уже не может идти в наивной простоте, но обязан действовать премудро, дабы грешники не сбили его со служения, подобно тому как поступал Яаков с Эсавом и Лаваном.

Поэтому после завершения постройки ковчега было сказано ему: «Ибо тебя увидел Я праведным (*цадик*)», и не сказано «непорочным (*тамим*)». Ибо тогда Ноах избрал для себя путь священной мудрости (*итхакмут*), как сказано выше, и поднялся на ступень несравненно более высокую, чем простая непорочность (*мадрегат а-тмимут*). И пойми это!

2. Служение Творцу в радости (*бе-симха*) среди порочного поколения

«Вот родословие Ноаха: Ноах был человек праведный, непорочный (цельный) в поколениях своих...» (*Эле толдот Ноах, Ноах иш цадик тамим хая бе-дорота...*, Берешит 6:9).

Еще в приведенном стихе надлежит обратить внимание на слово «был» (*хая* / הָיָה), которое кажется излишним — ведь следовало бы сказать просто: «он в поколениях своих» (*ху бе-дорота*).

И представляется согласно простому смыслу следующее: основа служения Господу (*Аводат а-Шем*) состоит в том, чтобы человек всегда пребывал в радости (*бе-симха*). Ибо качество печали и уныния (*мидат а-ацвут*) чрезвычайно вредит служению Творцу. И посмотри в

книге «Сефер а-Яшар», приписываемой Рабейну Таму, насколько осуждается это дурное качество уныния.

Природа человека, искренне желающего служить Господу в истине, такова, что у него возникает некоторая грусть из-за того, что его поступки кажутся ему не вполне праведными, и ему постоянно представляется, будто он умаляет должное служение Господу. Посему человеку необходимо всячески укреплять себя против этого свойства и всегда пребывать в радости.

И в особенности человек подвержен унынию тогда, когда идет в непорочной простоте и усердствует в истинном служении Господу, и всё его желание и стремление направлены на то, чтобы умножить Славу Небес, но он видит, что, не дай Б-г, люди его поколения не идут прямым путем к Господу. Тогда деяния людей этого поколения причиняют праведнику глубочайшую скорбь. И в особенности, когда он видит, что люди его поколения гnevят Господа, он впадает в еще большую печаль. И в такое время ему требуется сугубое и непрестанное укрепление, дабы служить Господу в радости и не пасть, не дай Б-г, в свойство печали и отчаяния.

И в этом смысл стиха: *«человек праведный, непорочный был в поколениях своих»* (иш цадик тамим хая бе-дорота). Этим Писание воздает хвалу праведнику Ноаху: даже в своих поколениях, где люди были закоренелыми грешниками и гневляли волю Его, да святится Имя Его, он укреплял себя в своей праведности, чтобы служить Господу, благословен Он, в радости! И на это намекает слово *«был»* (хая / היה), как приводится во многих местах в Мидраше: всякое место, где сказано *«ве-хая»* (и было / был), выражает язык радости (лашон симха). И вникни в это!

3. Пробуждение снизу (итарота де-летата) и пробуждение свыше (итарота де-леэла): ступени Ноаха и Авраама

«Вот родословие Ноаха: Ноах был человек праведный, непорочный в поколениях своих... с Б-гом ходил Ноах. И родил Ноах трех сыновей...» (Эле толдот Ноах, Ноах иш цадик тамим хая бе-дорота... *эт а-Эло-хим итхалех Ноах. Ва-йолед Ноах шлоша ваним...*, Берешит 6:9–10).

В комментарии Раши сказано: «Одни из наших учителей толкуют это слово (бе-дорота) ему в похвалу... а другие толкуют ему в укоризну...». И вот, на первый взгляд, возникает трудность по отношению к объяснению тех, кто толкует ему во хвалу: ведь написано *«с Б-гом ходил Ноах»*, и Раши сам поясняет: «Об Аврааме сказано: *Ходи предо Мною* — Ноах нуждался в поддержке и опоре, Авраам же укреплялся в своей праведности сам». Выходит, что Ноах был неизмеримо меньше Авраама!

Также трудно понять: почему сказано *«И родил Ноах»* (ва-йолед Ноах / הוליד), тогда как следовало сказать *«ве-хolid Ноах»* (ויליד — родил трех сыновей), как поясняет Раши в недельной главе Берешит, что форма *«хolid»* является формой активного действия (*хиф'иль*), когда отец активно порождает, тогда как *«вайолед»* имеет иной оттенок?

И представляется следующее: суть всего духовного процесса — это пробуждение снизу (*итарота де-летата*). Ибо Цадик — это тот, кто побуждает всех людей своего поколения пробудиться к раскаянию (*Тешува*), и благодаря пробуждению снизу (*итарота де-летата*) он привлекает пробуждение свыше (*итарота де-леэла*).

И вот, в святом Зохаре сказано по поводу стиха *«Женщина, когда зачнет (тазриа техила) и родит младенца мужского пола»* (Ваикра 12:2): когда женщина первой испускает семя,

рождается мальчик, поскольку мужская капля (*טיפה דה-духרא*) берет верх над ней; а в противоположном случае — наоборот.

Главное же порождение праведников — это добрые дела (*маасим товим*), как поясняет Раши. Но Ноах не вызывал столь сильного пробуждения снизу (*итарота де-летата*), как это известно из священных книг. Поэтому сначала у него происходило пробуждение свыше (*итарота де-леэла*), как сказано: «А Ноах нашел благоволение (*хен*) в очах Господа» — то есть он нашел, но, как бы сказать, Сам Всевышний не нашел (в поколении готовности).

И вот, когда сначала происходит пробуждение снизу (*итарота де-летата*), а затем над ним преобладает пробуждение свыше (*итарота де-леэла*), мужская капля (*טיפה דה-духרא*) одерживает верх, и тогда изливаются явные Хасадим (*Хасадим мегулим*) и простое милосердие (*рахамим пшутим*). Если же, напротив, сначала происходит пробуждение свыше (*итарота де-леэла*), а лишь затем снизу, то преобладает женская капля (*טיפה דה-нуква*), и тогда Божественное излияние (*аипаа*) не проявляется в совершенной полноте.

И именно так обстояло дело у Ноаха. Поэтому об Аврааме сказано: «[Б-г], пред Которым я ходил» (*Ашер итхалахти лефанау*, Берешит 24:40) — что указывает на пробуждение снизу (*итарота де-летата*). О Ноахе же написано: «С Б-гом ходил Ноах», согласно комментарию Раши, приведенному выше: он нуждался в опоре и поддержке, то есть в пробуждении свыше (*итарота де-леэла*).

Посему написано «ва-йолод Ноах» (*וַיֹּלֶד*), что является выражением рождения мужского начала, когда инициатива и пробуждение приходят изначально свыше. И поэтому не сказано «ве-холод Ноах» (*וַיְהִי*), что указывало бы на рождение женского начала, происходящее, когда женщина зачинает первой — то есть когда совершается пробуждение снизу (*итарота де-летата*), ибо у Ноаха пробуждения снизу в полной мере не было, как сказано выше.

И то, что толкуют ему в похвалу: «в поколениях своих» — и тем более, если бы он жил в поколении Авраама, он был бы еще более праведным, — относится к силе пробуждения свыше (*итарота де-леэла*): благодаря ему он был праведником в своем поколении, и если бы пребывал во времена Авраама, был бы еще более возвышен благодаря высшему свету. Однако в действительности в сравнении с Авраамом Ноах не считался ничем, ибо Авраам укреплялся в своей праведности сам от себя и непрестанно пробуждал высшие миры через пробуждение снизу (*итарота де-летата*).

4. Тайна слова «Вот» (Эле): ежедневное отстранение прежних заслуг ради спасения мира

«Вот родословие Ноаха: Ноах был человек праведный...» (*Эле толдот Ноах, Ноах иш цадик...*, Берешит 6:9).

Смысл этого вопроса разъяснен в Мидраше и у всех комментаторов Торы: всякое место, где сказано «Эле» (Вот / Эти), отстраняет и дисквалифицирует предшествующее (*посель эт а-ришонм*). Что же отстраняется здесь?

И представляется мне истолковать это также согласно прямому смыслу. Ибо каждый праведник (*Цадик*) держится своего пути в служении согласно своему разумению, дабы стать праведным пред Господом. И несомненно: если в поколении есть и другие праведники, которые искренне служат Господу в истине, тогда праведник может держаться своего привычного пути и ему нет нужды напрягать силы всё больше и больше, ибо у него есть помощники для поддержания мира — ведь каждый праведник совершает свое действие ради Шхины для сохранения мира.

Однако если, не дай Б-г, у праведника нет соратников в служении Творцу, тогда ему требуется величайшее сверхусилие в его служении, дабы каждый день идти с непрестанным напряжением всех душевных сил ради служения Творцу. Во-первых — чтобы он сам, упаси Б-г, не пал со своей ступени из-за отсутствия поддерживающих его праведников. И во-вторых — ради самого существования мира, дабы мир не разрушился, не дай Б-г.

И в особенности во время, когда праведник оказывается единственным в своем поколении, когда вовсе нет иных праведников, кроме него, а люди его поколения заблуждаются, блуждают во тьме и грешат во всякое время всё больше и больше. Тогда единственному в поколении праведнику необходимо укреплять и понуждать себя буквально с каждым днем всё более — ради спасения и сохранения мира, дабы тот не рухнул из-за нечестия поколения.

Посему ему надлежит каждый день прибавлять к своей праведности всё больше и больше, и ему следует считать в глазах своих, будто все прежние деяния, совершенные им до сегодняшнего дня, совершенно ничего не стоят. Ибо видя, что люди поколения совершают всё больше зла, он осознает: ему требуется быть еще более праведным.

И в этом смысл стиха: *«Вот (Эле) родословие Ноаха...»* — то есть он отстранял свои прежние деяния (*посель маасим ришоним*) каждый день заново, дабы укрепляться в служении всё сильнее. Ибо *«человек праведный, непорочный был в поколениях своих»* означает: он видел каждый день, что его поколения грешат всё больше, и потому считал ничтожными свои прежние заслуги и укреплялся, как в начале пути, чтобы становиться всё более и более праведным. Ибо он думал про себя: *«Быть может, оттого, что мои поступки всё еще недостаточно совершенны, поколение колеблется и рушится?»*, и потому с еще большей силой утверждался в своей праведности. И вникни в это!

5. Превращение беды (цара) в свет (цохар) через врата Высшей Тешувы в сфире Бина

«Окно (свет / Цохар) сделай для ковчега (Тейва), и в локоть сведи его вверху, и отверстие ковчега сбоку его помести; нижний, второй и третий [ярусы] сделай в нем» (Цохар таасе ла-тейва, ве-эль ама техалена ми-лемала, у-фетах а-тейва бе-цида тасим; тахтийим, шнийим у-шлишим таасеха, Берешит 6:16).

Надлежит истолковать это через намек следующим образом: праведники (*Цадиким*) обладают силой обращать свойство Суда (*мидат а-Дин*) в свойство Милосердия (*мидат а-Рахамим*) посредством того, что они переставляют буквы слов в иные буквосочетания (*церуфим*). Они берут слово *«беда/стеснение»* (*цара / צַרָּ*) и переставляют его буквы в слово *«благоволение/желание»* (*раца / רָצָה*), как разъяснено в намерениях (*каванот*) периода Между Теснин (*Бейн а-Мецарим*): направлять намерение на слово *раца*, дабы обратить *цара* в *раца*. И этим действием улащают Гвурот в Хасадим (*мамтиким а-Гвурот ле-Хасадим*).

Есть и еще одно перестановочное сочетание слова *«беда»* (*цара / צַרָּ*) — в слово *«окно / сияющий свет»* (*цохар / צוֹהַר*). То есть чтобы сотворить раскрытые Хасадим (*Хасадим мегулим*), дабы воссиял Господь Ликом Своим к Израилю, ибо *«в свете Лица Царя — жизнь»* (*Бе-ор пеней Мелех хайим, Мишлей 16:15*).

И это смысл слов: *«Цохар сделай для ковчега (ла-тейва / для слова)»* — дабы буквы слова *цара* обратились в слово *цохар*. И Писание разъясняет, посредством чего это совершается, ибо праведники наделены силой претворять свойство Суда в Милосердие и делать из *цара* — *цохар*.

И разъясняет стих: «и в локоть (эль ама) сведи его вверх» (ве-эль ама техалена милемала). Это означает: обращение свойства Суда в Милосердие совершается силой раскаяния (Тешува). А ведь известно, что мир Бина (Олам а-Бина) — это мир Высшей Тешувы (Олам а-Тешува), как сказано: «И сердцем своим поймет и обратится (леваво явин ва-шав)» (Йешаяу 6:10). И сфера Бина именуется Высшей Матерью (Има илаа), которая есть Мать всего живого (Эм коль хай).

И это смысл стиха: «ве-эль ама техалена» — эль ама (к Матери / к локтю) указывает на то, чтобы душа жаждала и томилась (техсаф, от корня «техалена») по Высшей Тешуве в сфере Бина. Ибо буква Хей (ה) и буква Алеф (א) принадлежат к одному источнику произношения гортанных букв (АХаХА / אהא).

«И отверстие ковчега (слова / буквы) сбоку его помести» (У-фетах а-тейва бе-цида тасим) — ибо мир Бина, на который намекает Тешува, обозначается также первой буквой Хей (ה) в святом Имени АВАЯ (יהוה). И приводится в Гемаре (трактат Шаббат 104а / Менахот 29б): «Почему левая ножка буквы Хей подвешена, а сверху оставлен узкий проем? Потому что тому, кто приходит оскверниться, открывают [широкий выход снизу], но если он желает вернуться в раскаянии, он входит через этот верхний [узкий] проем». Посмотри там.

И это тайна слов «и отверстие ковчега (слова / буквы Хей) сбоку его помести» — то есть пусть человек войдет через верхний узкий проем Тешувы, и благодаря этому ты сможешь обратить беду (цара) в сияющий свет (цохар)!

6. Исправление искр четырех уровней творения (ДОЦХАМ) в таинстве Ковчега и разрешение вкушения мяса

«И сделал Ноах всё, как повелел ему Б-г, так он и сделал» (Берешит 6:22). В комментарии Раши сказано: «Это относится к постройке ковчега».

«И сказал Господь Ноаху: войди ты и весь дом твой в ковчег... Из всякого скота чистого возьми себе по семи, мужского пола и женского; а из скота, который нечист (ашер ло техора хи), по два, мужского пола и женского... И сделал Ноах всё, как повелел ему Господь» (Берешит 7:1–5). И поясняет Раши: «И сделал Ноах — это его вхождение в ковчег».

И здесь надлежит проявить пристальное внимание. Во-первых: к чему сказано «возьми себе» (тиках леха) — ведь достаточно было сказать: «возьми по семи»? Что означает слово «себе» (леха)?

Во-вторых: что означает выражение «мужского пола и женского» (иш ве-ишито — букв. «муж и жена его»)? Разве применимо понятие супружества (ишут) к животным?

В-третьих: почему написано «который нечист» (ашер ло техора хи — «который не чист он»)? Известно речение Гемары (трактат Песахим 3а): «Писание искривило [удлинило] восемь букв, лишь бы не произносить непристойного/грубого слова (назвав нечистых животных «нечистыми» прямо)».

И представляется следующее: Адам Ришон (Первый Человек) исправил всех диких зверей и скот тем, что нарек им имена, как сказано: «И привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их...» (Берешит 2:19). И потому, когда он затем пал, то хотя он и совершил раскаяние (Тешува), и в особенности в святой Шаббат, воспев песнь: «Мизмор шир ле-йом а-Шаббат» (Псалом, песнь на день Субботний, Тегилим 92), и исправил всё, и было прощено ему всё, тем не менее дикие звери и скот не были окончательно исправлены этим исправлением. И по этой причине Адаму было запрещено употребление мяса в пищу.

Иначе обстояло дело у Ноаха, как мы разъясним далее с Б-жьей помощью. Ибо в святом Зохаре написано: «Ноах и ковчег — это одно целое» (*Ноах ве-тейва хада ху*). И краткое объяснение этого заключается в следующем: известно, что существовали Скрижали (*Лухот*) и Ковчег Завета (*Арон а-Брит*). Это означает, что праведник обязан ввести всю внешнюю часть святости внутрь святости — то есть все материальные дела этого мира ввести в святость, как известно.

И Ноах сотворил ковчег — то есть все элементы этого физического мира: неживое (*домем*), растительное (*цомеах*) и животное (*хай*), — всё ввел в святость. И это было тайной постройки ковчега, являющегося тайной Ковчега Завета (*Арон а-Брит*). И Ноах вошел в ковчег и взял всё вместе с собой, ибо человек включает в себя абсолютно все творения и все четыре уровня: неживой, растительный, животный и говорящий (*ДОЦХАМ* / *домем, цомеах, хай, медабер*), как известно. И он взял всё с собой в ковчег и исправил их силой своего глубокого раскаяния (*Тешува*), как приводится в Мидраше.

И когда человек желает совершить истинную Тешуву, ему необходимо ухватиться за Высших Праотцев (*Авот Эльйоним*). А ведь известно, что праотцы Авраам, Ицхак и Яков соответствуют сфирот Хохма, Бина и Даат, и они суть опоры Святой Колесницы (*раглей а-Меркава*). И в Колеснице есть четыре Святых Животных (*Арба Хайот*), которые несут Престол и сами несомы им. И Лев (*Арье*) — это Хесед, Бык (*Шор*) — это Гвура (которая есть Бина, исток Тешувы). Ибо известно: Авраам — это Лев, Ицхак — Бык, Яков — Орел (*Нешер*) и Человек (*Адам*).

И в этом тайна слов: «*Из всякого скота чистого*» — то есть быка (*шор*) — «*возьми себе по семи, по семи*» (*шива шива*). Это совершается силой раскаяния (*Тешува*), происходящего от свойства Быка/Гвуры, которая укоренена в Бине, откуда пробуждаются суды. И там пребывают пятьдесят врат Бины (*хамишим шаарей Бина*), причем пятидесяти врата сокрыты даже от Моше Рабейну, мир ему, а человеку доступны сорок девять врат ($7 \times 7 = 49$), в которые может войти каждый кающийся (*бааль Тешува*).

И это смысл: «*возьми себе по семи, по семи*» — то есть через Тешуву сорока девяти врат Бины; «*мужского пола и женского*» (*иш ве-ишито*) — дабы совершилось святое единение (Зивуг) Святого, благословен Он, и Его Шхины (*Кудша Бриху у-Шхинтэ*).

«*А из скота, который нечист*» — то есть Льва (*Арье*) — «*по два*» (*инаим*). Ибо известно, что любовь (*ахава*) — это свойство Хеседа Авраама (Льва), а слово *Любовь* (*ахава* / *אהבה*) по гематрии равно 13, что равно слову *Один* (*эхад* / *אחד* = 13), указывающему на полное единство мужа и жены (*иш ве-ишито*) — Зивуг Святого, благословен Он, и Его Шхины.

«*Также из птиц небесных по семи, по семи*» — то есть свойство Орла (*Нешер*), которое есть Милосердие (*Рахамим*), включающее в себя все качества; и тем не менее основа всего — это Тешува, и на это указывает число семь и семь (49 врат Тешувы).

«*И сделал Ноах всё, как повелел ему Господь*» — согласно комментарию Раши, это указывает на его вхождение в ковчег: то есть он исправил все уровни ДОЦХАМ (неживое, растительное, животное, человек), которые взял с собой, ибо «*Ноах и ковчег — одно целое*», и он возвысил их.

И поэтому сказано именно «*возьми себе*» (*тиках леха*), ибо он соединил их с самим собой, поскольку человек включает в себя все творения и именуется «*малым миром*» (*олам катан*). И он исправил всё благодаря тому, что ухватился за Тешуву путем Праотцев, как сказано выше.

По этой причине Ноаху было разрешено есть мясо животных, в отличие от Адама Ришона. Ибо Ноах взял все творения вместе с собой и совершил Тешуву, как сказано в Мидраше, и этим исправил все уровни ДОЦХАМ, и потому Ноаху и его потомкам было разрешено вкушать мясо. Адам же Первый исправил их лишь наречением имен, но не соединил их с собою для исправления. Поэтому, когда он согрешил и все творения пали, хотя сам он совершил раскаяние и произнес псалом на день Субботний, они не были окончательно исправлены, и вкушение мяса оставалось под запретом вплоть до Ноаха и его сыновей. Ибо Ноах исправил всё и ввел всё в ковчег — то есть возвел все искры (*ницоцот*), находившиеся на всех уровнях ДОЦХАМ, внутрь святости, и всё объединилось воедино, ибо «Ноах и ковчег — одно целое». Вникни в это глубоко и пойми!

7. Духовные корни Четырех Животных Святой Колесницы (Меркава) и тайна совершенного Зивуга

«Из всякого скота чистого возьми себе по семи, по семи, мужского пола и женского; а из скота, который нечист (*ашер ло техора хи*), по два, мужского пола и женского» (Берешит 7:2).

Здесь возникает множество тонких вопросов:

1. Почему сказано «по семи, по семи» (*шива шива*) — ведь достаточно было сказать один раз «семь», подобно тому как о нечистом скоте сказано «два» (*шинаим*), и не повторено «два и два»?
2. Что означает выражение «мужского пола и женского» (*иш ве-ишито* — «муж и жена его»), ведь к животным неприменимо понятие супружества?
3. Вопрос Талмуда: почему употреблено столь длинное выражение «который нечист» (*ашер ло техора хи*), тогда как можно было сказать кратко: «из скота нечистого» (*а-тмеа*)? Толкование Гемары, что Тора учит человека чистоте речи, чтобы не осквернять уст непристойным словом, остается на своем месте, однако здесь несомненно кроется глубочайший скрытый намек.
4. К чему сказано «возьми себе» (*тиках леа*) — ведь известно из комментария Раши, что животные пришли в ковчег сами собой?

И представляется мне истолковать это языком намека. Несомненно, праведный и непорочный Ноах исполнял повеление Господа собрать в ковчег те творения, о которых он ведал, что они не повредили своего высшего духовного корня.

Ибо известно, что в Святой Колеснице (*Меркава Кадоша*) пребывают Четыре Святых Животных (*Арба Хайот а-Кодеш*): Лик Быка (*пней шор*), Лик Льва (*пней арье*), Лик Орла (*пней нешер*) и Лик Человека (*пней адам*).

И на первый взгляд: как возможно, чтобы в Святой Небесной Колеснице находились нечистые животные, упаси Б-г даже помыслить такое? Однако несомненно: там, наверху, они пребывают в абсолютной святости, являясь чистейшими духовными разумами (*сехлийот кдошим*), постижение которых недоступно человеческому разуму, кроме святых пророков, созерцавших тайны Колесницы (*йордей а-Меркава*).

Однако, дабы постичь хоть малую часть этого: вся цепь нисхождения миров (*хиштальшелут а-оламот*) берет начало от этих Четырех Святых Животных сверху донизу. И наверху это святые Божественные силы:

- Сила Быка (коах а-шор) — это способность человека преодолевать себя в святости, дабы сокрушить дурное побуждение (йецер а-ра) и ненавистников Всевышнего, как сказано: «Первенец быка его — величие его, и рога буйвола — рога его...» (Дварим 33:17).
- Сила Льва (бхинат арье) — это способность быть могучим, как лев (гибор ка-ари), в служении Творцу и прилепляться к своему высшему корню в святости.
- Свойство Орла (мидат нешер) — это качество милосердия к творениям Всевышнего, подобно милосердию орла к птенцам своим.

И оказывается, что в своем первоисточнике они суть святые духовные сущности. Лишь при материальном нисхождении вниз (бе-хиштальшелут лемата бе-гашимют) на этой земле лев оказывается среди нечистых зверей, а орел — среди нечистых птиц; но в высших мирах они намекают на чистейшую духовную святость.

Человек же внизу, служащий Господу в истине, соединяется с корнем Высшего Человека (Адам Эльон) в священном слиянии (двекут) посредством своих святых качеств, связывая все свои силы со своим Создателем — то есть через свойства Быка, Льва и Орла прилепляет себя и свой духовный корень к Бесконечному Творцу (Эйн Соф), благословен Он и благословенно Имя Его.

И тем самым человек связывает все нижние миры и творения с Творцом, благословен Он, исправляет их до самого их духовного корня и возносит их в святость.

Главное же совершается силой раскаяния (Тешува), когда человек прилепляется к 49 вратам Тешувы. И силой Высшей Тешувы (Тешува илаа) он связывает всё в едином корне и объединяет все миры и творения в Бесконечном Свете (Эйн Соф), и тогда совершается совершенный Зивуг — подобно союзу мужа и жены (иш ве-ишито) в материальном мире, что намекает на тайну высшего духовного единения.

И в этом смысл стихов:

«Возьми себе по семи, по семи» (тиках леа шива шива) — то есть из высшего корня скота в Небесной Колеснице возьми себе 7 раз по 7, что составляет 49 врат Тешувы, дабы связать их с Высшей Колесницей.

«А из скота, который не чист он» (ашер ло техора хи) — то есть из корня Льва в Высшей Колеснице, где нет никакой нечистоты вовсе, упаси Б-г, но лишь ступень «не являющаяся чистой» в материальном мире, — возьми себе намек сотворить «два: муж и жена его» (инаим иш ве-ишито), дабы соединить два мира (Зеир Анпин и Нукву / Творца и Шхину) в абсолютном и совершенном Зивуге! Достаточно этого для понимающего, и вникни глубоко!

8. Привлечение Божественной жизненности на все творения, Радуга Завета и предостережение от преждевременного извлечения искр

«И Я, вот Я поставляю завет Мой с вами... и со всякою душою живою, которая с вами: из птиц, из скота и из всякого зверя земного, которые с вами...» (Ве-ани хинни межим эт бриту итхем... ве-эт коль нефеш а-хайя ашер итхем, ба-оф, ба-бехема у-ве-холь хаят а-арец итхем..., Берешит 9:9–10).

Здесь надлежит обратить внимание на повторяющееся выражение «которая с вами» (ашер итхем), и вновь сказано «и из всякого зверя земного с вами» (итхем). Ведь эти слова были сказаны Ноаху уже после того, как они вышли из ковчега! И несомненно, все животные, звери и птицы уже разошлись своими путями по всей земле и больше не находились рядом с ним, как это было в ковчеге. Как же можно говорить о них: «с вами»?

И представляется истолковать это следующим образом: Творец, да святится Имя Его, сотворил все высшие и нижние миры ради того, чтобы все творения признали Его Божественность и Его Царство — даже животные, звери и птицы. И так оно и было в самый момент сотворения мира, когда Адам Ришон обратился ко всем творениям: *«Придите, поклонимся и падем ниц, преклоним колени пред Господом, Создателем нашим!»* (Тегилим 95:6). И они исполнили это и приняли на себя ярмо Его Царства.

Однако затем, когда поколения испортились и забыли Творца, сотворившего их, они пали со своей ступени. И на человека была возложена святая задача: очищать свои деяния до тех пор, пока он не привлечет Божественность Его, благословен Он, на все творения, дабы во всех созданиях пробудилась прежняя жажда служить Ему и они осознали величие Его Царства.

Каким же образом человек способен привлечь Божественность Его, да святится Имя Его, на творения? Всё это совершается силой Торы и священного Служения (Авода) — то есть молитвы. Когда человек усердствует в изучении Торы и напрягает все силы в молитве, песнопениях, восхвалениях и псалмах, провозглашая: *«Хвалите Господа от земли, великие рыбы... звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые!»* (Тегилим 148:7, 10), и прилепляет себя в священном слиянии (*двекут*) к Господу, — тогда он привлекает Божественность на них, и в каждое создание входит святая Божественная жизненность (*хиут Элохуто*).

И точно так же, когда человек изучает Тору и во время учебы и молитвы прилепляет свою мысль к священным буквам Торы и их внутренней сути (*пнимют*), где сокрыт корень всех созданий — ибо нет ни одного творения в мире, у которого не было бы духовного корня в буквах святой Торы, — он привлекает на них жизненность Божественности Его, благословен Он. И даже во время вкушения пищи и облачения в одежды он привлекает Божественную жизненность на творения и связывает их с высшими мирами, как мы уже говорили об этом в другом месте.

И всё это возможно потому, что человек — это микрокосм (*олам катан* / малый мир), и в нем заключены все высшие и нижние миры. Посему он способен соединить себя с ними в своей Торе и молитве, возвысить их и привлечь к ним свет Его Божественности. И естественно, такой праведник способен удерживать весь мир, дабы тот не разрушился, не дай Б-г, благодаря тому, что он привлекает силу Его Божественности на все творения!

И в этом смысл стихов: *«И Я, вот Я поставляю завет Мой с вами»* — то есть пусть ваше служение Господу включает в себя абсолютно все творения, дабы они пребывали «с вами». И это смысл: *«со всякою душою живою, которая с вами: из птиц, из скота и из всякого зверя земного с вами»* — объединяйте всех их с собою в вашем святом служении, и тогда в них войдет Божественная жизненность и мир обретет нерушимое существование!

И таким же путем мы можем истолковать стихи: *«Вот знак завета... Радугу Мою положил Я в облаке... И будет, когда Я наведу облако на землю, появится радуга в облаке»* (Зот от а-брит... Эт кашти натати бе-анан... Ве-хайя бе-анни анан аль а-арец, ве-нир'ата а-кешет бе-анан, Берешит 9:12–14).

Ибо мы сказали: когда праведник шествует в своей праведности и служит Господу в глубочайшем слиянии (*двекут*) во время своего учения и молитвы, он связывает все творения с Творцом, благословен Он, и благодаря этому удерживается весь мир от падения.

И такому праведнику необходимо быть слитым со своим Создателем. А ведь спросили мудрецы наши, благословенной памяти: «Как человек может прилепиться к Нему, ведь Он —

огонь поядающий?» — и ответили: «Прилепляйся к Его свойствам: как Он милосерден, так и ты будь милосерден...». И уже подробно разъяснено в книге «Томер Двора» святого Рамака (рабби Моше Кордоверо) и в книге «Хесед ле-Авраам» (рабби Авраама Азулая), как человек может достичь всех ступеней, заключенных в Тринадцати Свойствах Милосердия (*Йод-Гимел Мидот де-Рахамим*).

И праведник, который прилепляет себя к Создателю во всех Его свойствах и связывает все творения с Творцом, несомненно аннулирует все суды (*диним*), улаживает их в великое милосердие и сохраняет весь мир!

И это смысл стиха: «*Вот знак завета... Радугу Мою (кашти) дал Я в облаке*» — то есть такой Цадик, связывающий с собою все творения, дабы привлечь на них жизненность Божественности, сам является «знаком завета» (*от брит*) для мира.

«*И будет, когда Я наведу облако на землю*» — то есть когда, не дай Б-г, пробудятся суровые суды, в согласии со стихом: «*Ты закрыл Себя облаком, чтобы не доходила молитва*» (*Сакота бе-анан лах*, Эйха 3:44), — «*появится радуга в облаке*», что означает: раскроется праведник в этом поколении! Ибо праведник именуется «радугой» (*кешет* / *לשר*), по выражению Мидраша от слова «*кашьюти*» (сопоставленный со Мной), то есть тот, кто уподоблен Мне и наделен силой отменять суды и тяжкие приговоры. «*И будет вечной памятью завета*» — этот праведник сохранит мир от разрушения!

И на основании этого мы можем истолковать последующие стихи: «*И начал Ноах, человек земли, и насадил виноградник. И выпил он вина, и опьянел, и обнажился внутри шатра своего... И взяли Шем и Йефет одеяние, и положили его на оба плеча своих, и пошли задом, и покрыли наготу отца своего...*» (*Вайяхель Ноах иш адама ва-ита карем. Ва-йишит мин а-йин ва-йишкар, ва-йитгаль бе-тох охоло... Ва-йиках Шем ва-Йефет эт а-симла...*, Берешит 9:20–23).

Ибо согласно сказанному выше: когда Цадик держится своего истинного пути связывать всё с Творцом через свою святую Тору и молитву при полном очищении своей материальности (*издахехут хомро*), тогда и после учения и молитвы он может вкушать пищу в святости, носить прекрасные и дорогие одежды и жить в красивых жилищах — ибо он способен связать всё с Творцом, благословен Он, и возвысить святые искры (*ницоцот кадошот*), сокрытые в них.

Однако если человек, не дай Б-г, еще не служит Господу в истине с величайшим слиянием (*двекут*), но самовольно желает присвоить себе эту высокую ступень — извлекать и возвышать святые искры из низших материальных вещей через еду, питье и роскошные жилища, в то время как его материальное естество еще не очистилось окончательно, — он не способен удержать столь глубокий *двекут*, чтобы возвысить искры из этих низших уровней. И из-за этого он может пасть, упаси Б-г, в глубочайшую бездну (*ле-умка де-техома*).

И на это намекают стихи: «*И начал (вайяхель) Ноах, человек земли, и посадил виноградник, и выпил вина...*» — то есть он начал свое служение сразу же с попытки возвышать святые искры из низших материальных вещей (ибо «*вайяхель*» происходит от слова «начало»). И поэтому «*опьянел и обнажился*» — то есть пал со своей высокой ступени.

И так продолжалось до тех пор, пока «*Шем и Йефет не взяли одеяние*» (*симла*) — то есть духовные облачения, облекшиеся в низшие материальные ступени, — «*и возложили на оба плеча своих*», что означает: они склонили плечи свои, дабы принять на себя ярмо Небесного Царства (*ол Малхут Шамаим*) в великом слиянии (*двекут*).

«И пошли задом (ахоранит)» — это означает, что когда они спускались от вершин духовного слияния к низшим ступеням материального мира, они не погружались в них лицом, но шли лишь «обратной стороной» (ахоранит). То есть всё их устремление было направлено исключительно на служение, молитву и священное слияние (двекут), а не на наслаждения дольного мира. И благодаря этому они «покрыли наготу отца своего» и исправили брешь.

9. Тайна Радуги и величие Цадика, отменяющего суровые приговоры (мида де-Бина)

В Мидраше сказано: «Радугу Мою (кашти) дал Я в облаке — Мое сопоставление (кашьюти), нечто, сопоставленное со Мной (мукаш Ли). Возможно ли такое? Но [это подобно] соломинке/черешку плода (кашин де-пира)» (Берешит Рабба 35:3). Конец цитаты Мидраша, посмотри в комментарии «Матнот Кехуна».

Этот Мидраш выглядит крайне удивительным и непостижимым. И представляется истолковать его согласно прямому смыслу.

Ибо приводится в Мидраше: «Нет подобного Б-гу нашему (Эйн к-Элохейну) — Кто подобен Б-гу нашему (Ми к-Элохейну)?». Смысл этого: нет равного Б-гу нашему; однако праведник, именуемый «Кто» (Ми — ступень высшей Бины), подобен Б-гу нашему в том, что Святой, благословен Он, выносит суровый приговор, а праведник его отменяет (а-Кадош Барух Ху гозер ве-а-Цадик меватель), как подробно разъяснено во всех святых книгах.

И вот, главное предназначение радуги в облаках — служить знамением об отмене уничтожения. Однако когда в поколении присутствует великий Цадик, в радуге нет необходимости! Как разъяснено в Гемаре (трактат Ктубот 77б) в повествовании о рабби Шимоне бар Йохе (РАШБИ) и рабби Йехошуа бен Леви: в их дни радуга ни разу не появлялась на небесах, ибо они сами защищали мир, отменяли все дурные приговоры и поколение не нуждалось в радуге.

И это смысл слов Мидраша: «Радугу Мою (кашти) дал Я в облаке — кашьюти (сопоставленного со Мной)» — то есть речь идет о праведнике, который сопоставлен (бе-хекэш) со Святым, благословен Он, тем, что отменяет дурные приговоры подобно Самому Всевышнему. И это то, что означает «мукаш Ли»: он уподоблен Мне в отмене суровых указов.

И вопрошает Мидраш: «Возможно ли такое?» — то есть неужели праведник может быть буквально равен Святому, благословен Он?

И отвечает: «Подобно черешку плода (кашин де-пира)». Смысл этого: как черешок плода полностью вторичен по отношению к самому плоду (тафель ла-пери), так и праведник абсолютно подчинен и аннулирован перед Святым, благословен Он; и тем не менее в этой силе — отменять дурные приговоры — он уподоблен Всевышнему, и в его дни миру не требуется радуга! И вникни в это!

10. Поколение Рассеяния (Дор а-Плага): тайна 280 судов (ПаР диним) и нейтрализация сил зла сиянием Имени АВАЯ над Именами Эло-хим

«И был на всей земле один язык и слова единые. И было, когда они двигались с востока (ми-кедем), они нашли долину в земле Шин'ар и поселились там. И сказали друг другу: давайте построим себе город и башню... чтобы нам не рассеяться... И сошел Господь посмотреть город и башню... И сказал Господь: сойдем же и смешаем (невла) там язык их...» (Ва-йехи коль а-арец сафа эхат у-дварим ахадим. Ва-йехи бе-носам ми-кедем ва-

йимцеу бик'а бе-эреץ Шин'ар ва-йешву шам. Ва-йомру иш эль реэу: хава нивне лану ир у-мигдаль... пен нафуц... Ва-йеред АВАЯ лир'от эт а-ир ве-эт а-мигдаль... Ва-йомер: хава нерда ве-навла шам сфатам..., Берешит 11:1–7).

Здесь возникает множество трудных вопросов:

1. Писание говорит: «И нашли долину». Согласно комментарию Раши на слова «двигаясь с востока (ми-кедем)» — «удалились от Предвечного мира (ми-Кадмоно шель Олам)», — как к этому применимо выражение «и нашли долину»? Ведь выражение «нашли долину» уместно лишь тогда, когда люди совершают физический переход из одного географического места в другое; но если речь идет об отходе от Святого, благословен Он, как можно сказать, что они «нашли долину»?
2. Трудность вторая: сказано, что они нашли долину в земле Шин'ар. Но ведь это нечестивый Нимрод подал им этот совет, как разъясняет Раши, что он поднял на бунт весь мир своим советом в поколении Рассеяния (Дор а-Плага); а Нимрод был царем Шин'ара, и эта долина находилась прямо в его царстве — как же можно сказать, что они ее «нашли»?
3. Трудность третья: написано «давайте построим себе город и башню». Но ведь всё их намерение в этой постройке проистекало из страха рассеяться, как сказано: «чтобы нам не рассеяться». По всей видимости, они строили башню, способную вместить их всех; зачем же им понадобилось строить еще и целый город?
4. Трудность четвертая: сказано «И сошел Господь посмотреть». Как применимо к Нему, благословен Он, выражение «сошел посмотреть», ведь всё открыто пред Ним? И хотя мудрецы объяснили, что это учит судей не выносить приговор, пока не исследуют дело со всех сторон, здесь должен быть глубокий внутренний смысл.
5. Трудность пятая: сказано «сойдем же и смешаем там язык их». Но ведь вся их цель состояла в том, чтобы восстать против Него, да святится Имя Его; какая же польза в том, что Он смешал их языки, чтобы они не смогли завершить физическую постройку, ведь в своих злых мыслях они наносили еще больший ущерб?
6. Трудность шестая: о слове «невла» (נבלה — смешаем / сокрушим) — следовало бы написать «невальбель» (נבללה — смешаем), как мы находим во многих местах в Танахе!

И представляется разъяснить это, предварив глубоким пониманием: в чем состояло истинное намерение людей поколения Рассеяния? Ведь они были величайшими мудрецами в совершении зла и не делали ни единой вещи без глубокого расчета; каков же был их замысел?

Об этом вопросе уже размышляли древние мудрецы. И смысл заключается в следующем: когда возникло в Простом Желании Творца сотворить миры, Он сократил Свою Божественность (совершил Цимцум) от причины к следствию (ме-ила ле-алуль) через непрерывную цепь нисхождения миров (хишталъшелут ахар хишталъшелут). Всё это было сделано ради того, чтобы оказать благо Своим творениям, дабы они смогли постичь Его Божественность — что Он велик и властвует надо всем, являясь Основой и Корнем всех миров (икра ве-шорша де-холь альмин), и нет места, свободного от Него (лейт атар пануй миней), и внутренняя суть миров (пнимют а-оламот), и внешняя их сторона (хицониот а-оламот) исполнены Его Божественности, благословен Он.

Ибо если бы Он не сократил Свою Божественность, творения были бы полностью аннулированы в своем существовании из-за ослепительного величия Света. И посредством

сокращений (*цимцумим*) и цепи нисхождения творения обрели возможность постигать Его Божественность, служить Ему и прилепляться к Нему.

И дабы в мире существовали награда и наказание, миры нисходили от причины к следствию до такой степени сокрытия, где появилось место для заблуждения и идолопоклонства, упаси Б-г, — дабы человек по собственной воле избрал добро, отверг зло, заслужил награду и не ел «хлеб стыда» (*нахама де-хисуфа*).

И главная суть служения Господу (*Аводат а-Шем*) состоит в том, чтобы человек постиг, что Он, да святится Имя Его, есть Основа и Корень всех миров, и что внутренняя и внешняя части всех миров представляют собой Абсолютное Простое Единство (*ахдут пашут*).

Однако постичь это совершенно невозможно, пока человек не очистит себя во всех отношениях и не будет совершать самопожертвование (*месирут нефеш*) в каждое мгновение во всех своих поступках и движениях. Праведники своими добрыми делами пробуждают Женские Воды (*Майн Нуквин / МАН*) снизу вверх и низводят Святую Шхину на землю, дабы Ее обитель пребывала среди нижних, чтобы все творения познали Его Божественность, как было задумано в Первоначальной Мысли. Грешники же своими дурными деяниями изгоняют и удаляют Шхину.

И в этом смысл стиха: «И подняли ковчег, и он возвысился над землею» (*Ва-йису эт а-тейва ва-таром ме-аль а-арец*, Берешит 7:17). Слово «тейва» (ковчег) намекает на Шхину, как сказано в святом Зохаре: своими злыми делами они подняли и удалили Шхину от земли, и из-за этого пробуждаются Гвурот и тяжкие суды (*диним кашим*), упаси нас Б-г!

И вот, Святой Торой сотворил Святой, благословен Он, мир. Мы говорили об этом выше в недельной главе Берешит: посредством букв Торы Святой, благословен Он, создал миры, ибо святое Имя АВАЯ (אָוָא), благословен Он, соединяется с каждой буквой, и силой Имени АВАЯ возникли все миры. Ибо святое Имя АВАЯ указывает на то, что Он был, есть и будет (*хайя, хове ве-йихие*), и Он непрерывно дает бытие всему существующему (*мехаве коль а-хавайот*). Святое Имя АВАЯ — это Сущностное Имя (*Шем а-Эцем*), являющееся Душой всех миров (*Нишмат коль а-оламот*).

Существуют также иные святые Имена, которыми были сотворены миры. И святое Имя *Эло-хим* (אֱלֹהִים) указывает на то, что Ему, да святится Имя Его, принадлежат вся сила и могущество изменять природный порядок, приводить в бытие всё, что Он пожелает, и обращать в ничто всё, что Ему угодно.

Однако это Имя *Эло-хим*, поскольку оно выражает силу, суд и ограничение (*коах у-гвура*), образует 120 перестановок (*каф-ламед церуфей Эло-хим*), пока не нисходит по ступеням миров до такой степени сокрытия, что даже идолы именуются «богами иными» (*эло-хим ахерим*), и внешние нечистые силы (*хицониим*) получают свое питание от этого Имени.

И когда народ Израиля исполняет волю Всевышнего, они привлекают сияние святого Имени АВАЯ, дабы оно озарило Имена Эло-хим, и тем самым отстраняют внешние силы (*хицониим*), не позволяя им присасываться и питаться от святых Имен Эло-хим, и повергают нечистые силы в глубины великой бездны (*умка де-техома раба*). И тогда раскрываются Хасадим — свет святых Имен АВАЯ над Общиной Израиля (*Кнесет Исраэль*).

И об этом мы молимся в Кадише: «Да будет Имя Его Великое благословенно» (*Йехе Шме Раба меварах*) — то есть пусть великие Имена АВАЯ озарят Имена Эло-хим и аннулируют всякую хватку внешних сил!

Однако это зависит не от одного лишь произнесения слов, но от праведности наших поступков. Если человек искренне стремится искать Божественность Его, благословен Он, Который был, есть и будет, — а этого невозможно достичь иначе, как предпослав этому полное очищение своего тела и душевных качеств (*издахехут а-гуфнишютот ве-а-мидот*), и лишь после этого постигать Его Абсолютное Единство и привлекать свет Имен АВАЯ на Имена Эло-хим.

Если же человек еще не очистил себя от страстей, ему запрещено устремлять свой материальный разум на исследование сущности Божественности, ибо он не сможет постичь ее и неизбежно придет к глубочайшему заблуждению и ереси, не дай Б-г!

И праведными делами человек умножает силу в Высшем Небесном Воинстве (*Памалья де-леэла*); дурными же поступками, не дай Б-г, он дает силу Сатане, дабы тот мог отвратить Израиль от служения Господу.

И как именно прибавляется сила Сатане? Хотя человек и добавляет силу Ситре Ахра тем, что следует за вожделениями сердца, как сказано: «*Ибо хорошо дерево для еды и вожделенно для глаз*», тем не менее главная сила Сатане дается тогда, когда грубый материальный человек, идущий за упорством своего порочного сердца, направляет свой разум на философские размышления о сущности Божественности! Такой человек неизбежно впадает в заблуждение, доходящее до полного неверия (*кфюра*), упаси Б-г, и этим наделяет колоссальной силой Сатану, являющегося сущностью «богов иных» (*эло-хим ахерим*).

И именно таковы были Нимрод и его сообщники. Они следовали за упорством своего дурного сердца и при этом дерзко исследовали сущность Божественности, стремясь пробудить через это 320 и 280 судов (*ШаХ и ПаР диним*) и придать силу Сатане!

И всё это сокрыто в приведенных стихах:

«*И было, когда они двигались с востока (ми-кедем)*» — согласно Раши: удалились от Предвечного мира (*ми-Кадмоно шель Олам*), пойдя за вожделениями своего порочного сердца.

«*И нашли долину (глубину / бик'а) в земле Шин'ар*» — это означает, что они нашли и постигли сокровенную глубину в ступени Малхут, исходящей от Кетера (*Малхут ше-бе-Кетер*). Ибо слово *Шин'ар* (שנער) по гематрии составляет 620 — число слова *Кетер* (קטר = 620), а земля (*эрец*) намекает на сферу Малхут.

Однако из-за того, что они шли за вожделением своего дурного сердца и при этом пытались исследовать сущность Божественности, они не смогли постичь святость и впали в заблуждение и ересь.

И это смысл их слов: «*Давайте построим себе город и башню*» — то есть они вознамерились пробудить 280 судов (*ПаР диним*), дабы придать космическую мощь Сатане! Ибо слово *город* (יר / עיר = 280) по гематрии равно числу *ПаР* (פר = 280) судов. А слова «*город и башня*» (*יר ומגדל / עיר ומגדל* = 280 + 77 = 357) вместе с колесом (единицей самого выражения: 357 + 1 = 358) равны гематрии слова *Сатана* (א-Сатан / אשטן = 359 / в точной гематрии 358 + 1).

И поскольку в том поколении не было праведника, который мог бы пробудить Женские Воды (*МАН*) снизу, Святому, благословен Он, потребовалось без пробуждения снизу озарить Именами АВАЯ Имена Эло-хим, дабы сокрушить силу Ситры Ахра, чтобы нечистые силы не присосались к святым Именам Эло-хим!

И это смысл слов: *«И сошел Господь посмотреть город и башню»* — то есть Всевышний низвел свет святых Имен АВАЯ, дабы озарить Имена Эло-хим, и тем самым сокрушил мощь Ситры Ахра, не позволив им возобладать над святостью.

И это смысл: *«И сказал Господь: сойдем же и смешаем (невла) там язык их»* — то есть нанесем им ущерб и сокрушение (пегима), чтобы они лишились всякой силы перед святостью! Ибо слово «невла» (נבלה) означает унижение и падение, и оно состоит из тех же букв, что и *Луна* (Левана / לבנה), названная этим именем потому, что потерпела ущерб из-за грехов наших. Да будет воля Творца, чтобы она восполнилась вскорости, амен!

11. Тайна трех Матриц (букв АМШ) в «Сефер Ецира»: исток душ Израиля в Высшей Мысли и поддержание мира силой языка

«И было жилище их от Меши по направлению к Сфару, горе восточной (Ар а-Кедем). Вот семь сыновей Шема по семьям их, по языкам их, в землях их, по народам их (ли-гвойехем)» (Ва-йехи мошавам ми-Маса боаха Сфара, Ар а-Кедем. Эле мишпехот бней Шем ле-мишпехотам, ли-льшонотам, бе-арцотам, ли-гвойехем, Берешит 10:30–31).

Здесь надлежит вникнуть: для чего Торе перечислять географические места их расселения, ведь эти древние места нам совершенно неизвестны? И хотя Мидраш Рабба приводит для некоторых мест другие названия, дабы объяснить их, те названия также не знакомы нам.

Кроме того, следует обратить внимание: при перечислении семей Хама и Йефета сказано *«в народах их»* (бе-гоехем / בגויהם), тогда как здесь, у сыновей Шема, сказано *«по народам их / для народов их»* (ли-гвойехем / לגויהם — с буквой Ламед).

Посему я скажу: эти стихи возвещают нам о величайшем достоинстве народа сыновей Израиля — откуда их первоисток и корень.

И это раскрывается на основе фундаментального предисловия, приведенного в древней книге «Сефер Ецира» (Книга Создания): *«Двадцать две буквы основания: три Матрицы (Имот), семь Двойных и двенадцать Простых»*. Слово «Матрицы/Матери» (Имот) означает первоисток и корни. Ибо три буквы *Алеф, Мем, Шин* (АМШ / ׁמׂש) подобны матери для сыновей: как мать является источником жизни для детей, так эти три буквы АМШ суть исток и корень всех двадцати двух букв.

Далее сказано в той же мишне «Сефер Ецира»: *«Три Матрицы АМШ: основа их — чаша заслуг (каф зхут) и чаша вины (каф хова), а язык закона склоняет посредине (ве-лашон хок махриа бейнтейем)»*.

И если бы не страх мой пред величием тайн, я бы истолковал эту мишну так: эти три буквы суть корни всех миров. И весь замысел творения состоял в том, чтобы воздать благую награду праведникам и взыскать с нечестивых, как разъяснено в Пиркей Авот. И в Первоначальной Мысли творения было заложено, чтобы существовали чаша заслуг и чаша вины — то есть чтобы у человека был свободный выбор (бехира хофшит), дабы человек мог сам свободно избрать любой путь, какой пожелает.

И Всевышний запечатлел в человеке особый орган — язык (лашон), посредством которого человек способен склонить чашу весов между заслугой и виной — а именно через усердие в Торе и молитве! И это смысл слов *«язык закона склоняет посредине»*: языком уст своих человек склоняет себя и весь мир к чаше заслуг или к чаше вины, как сказано в Писании: *«Смерть и жизнь — во власти языка»* (А-мавет ве-а-хайим бе-яд лашон, Мишлей 18:21).

Возвратимся к тексту мишны «Сефер Ецира»: *«Три Матрицы АМШ: Мем — безмолвная (домемет), Шин — шипящая (шорекет), Алеф — дыхание воздуха (авир), склоняющее посредине»*. Смысл этого отрывка в том, что из этих трех букв произошли три первоэлемента: Вода (*Майим* — М), Огонь (*Эш* — Ш) и Воздух (*Авир / Руах* — А). И подобно тому, как из этих трех материальных первоэлементов, видимых нашему взору, составлены все нижние творения в физическом мире, точно так же существуют три Высших Духовных Первоэлемента, из которых сотканы все духовные миры! И посмотри объяснение этих сокровенных вещей в святом Зохаре (недельная глава Ваэра, Раая Мехемна), и ты обретишь душевный покой, увидев краешек этих тайн: как из этих трех духовных первоэлементов были созданы все миры, тончайшие из тонких!

И в третьем разделе «Сефер Ецира» сказано: *«Три Матрицы АМШ — тайна великая, сокровенная и сокрытая, запечатанная шестью перстнями; и вышли из них Воздух, Вода и Огонь, и от них родились Отцы, а от Отцов — Порождения»*.

Вот явно разъяснено, что эти три буквы — великая сокровенная тайна, то есть они суть корни всех миров, высочайшая тайна, в которую запрещено углубляться устами и мыслью, и это Изначальная Воля (*а-Рацон а-Кадум*), предшествовавшая сотворению всех миров.

И сказали мудрецы наши, благословенной памяти: *«Берешит — ради Израиля, названного начатком (решит)»*, и *«Израиль поднялся в Первоначальной Мысли»* (*Исраэль ала бе-махашава*). Это означает: Творец (*Маациль*) предвидел, что народ Израиля станет народом, близким к Нему, который склонит чашу весов к заслуге через исполнение Торы и заповедей, и Он одарит их всеми видами блага — ибо такова была конечная цель творения: облагодетельствовать Свои создания.

И это было Первоначальной Мыслью, и на это намекает буква *Мем* (מ) в триаде *АМШ*: ибо буква Мем — безмолвная (*домемет*), указывающая на Воду и Хесед. Слово «безмолвная» намекает на исток Первоначальной Мысли, в тайне *«гласа тонкой тишины»* (*коль деама дака*, Млахим I 19:12), ибо человеческая речь не имеет туда доступа, ведь «Израиль взошел в Высшей Мысли».

И оказывается, что первое буквосочетание здесь — это слово *Маса* (משא — Мем, Шин, Алеф), где во главе стоит буква Мем, намекающая на Воду и Хесед Первоначальной Мысли.

И эту сокровенную тайну раскрывает нам святая Тора в потомках Шема, от которых произошел народ Израиля:

«И было жилище их от Меши (ми-Маса)» — то есть святые души народа Израиля берут свое изначальное пребывание от букв *АМШ* и буквосочетания *Маса* (משא), как сказано выше; там было жилище душ Израиля — в самом истоке Высших Хасадим Первоначальной Мысли!

«По направлению к Сфару (боаха Сфара)» — от корня слова *Сфирот* (*Сфирот кадошот*), ибо оттуда и из этого святого корня эманировали все святые Сфирот!

«Горе восточной / Предвечной Горе (Ар а-Кедем)» — это намек на Предвечного мира (*Кадмоно шель Олам*), и Он, Милосердный, прощает грех!

И поэтому стих завершает: *«Вот сыновья Шема по семьям их, по языкам их, в землях их, для народов их (ли-гвойехем)»* — то есть ради семидесяти народов мира народ сыновей Израиля обязан укреплять свой язык (*лешоно*) в Торе и молитве, дабы склонять чашу весов к заслуге! Дабы мир обрел устойчивость и не рухнул, не дай Б-г, из-за нечестия народов, гневящих волю Его, благословен Он, народ Израиля — народ, близкий к Нему, — должен непрестанно укрепляться, сохранять мироздание и низводить высшее благо на весь мир! Амен.

12. Коварный замысел Нимрода объединить народы на Святом Языке и милость Творца в разделении языков

«И сказал Господь: вот, народ один и язык один у всех... и ныне не будет для них недостижимо... Сойдем же и смешаем там язык их...» (Ва-йомер АВАЯ: хен ам эхад ве-сафа эхат ле-хулам... ве-ата ло йивацер... Хава нерда ве-навла шам сфатам..., Берешит 11:6–7).

По поводу этих стихов пробуждались все древние мудрецы, стремясь постичь грех поколения Рассеяния (*Дор а-Плага*): каков был их замысел, за который наказанием стало смешение их языков и рассеяние по лицу всей земли? Ведь всякое Божественное воздаяние должно отвечать одному из двух принципов: либо быть воздаянием «мера за меру» (*мида кенегед мида*), либо служить полному разрушению коварного замысла злодея.

И представляется согласно простому смыслу указать, что пути Господни абсолютно праведны. Ибо известно (и мы уже говорили об этом), что главная цель сотворения мира была ради Израиля — чтобы они служили Ему и чтобы Он одарил их всеми благами. И Всевышний устроил так, чтобы люди трепетали пред Ним, и записал в Своей святой Торе наказания для человека, пренебрегающего волю Создателя, дабы сыновья Израиля укреплялись в Его святой Торе и добрых заповедях и удостоились созерцать усладу Господню (*ноам АВАЯ*).

И «одно напротив другого сотворил Б-г» (Коэлет 7:14): Он сотворил семьдесят народов, которые смущают сыновей Израиля и отвлекают их от служения. И благодаря тому, что еврейский народ всеми силами держится за Его святую Тору и не преступает ни единой заповеди Господа, они удостоиваются сокрытой высшей награды (*схар а-цафун*) и всех благ.

И дабы эта единственная овечка могла выжить среди семидесяти хищных волков, Святой, благословен Он, по великому милосердию Своему и безмерной любви к семени Израиля, произвел разделение (*перуд*) между народами! У каждого из народов есть свое отдельное идолопоклонство и у каждого — свой собственный язык, дабы между ними никогда не возникло монолитного единства!

Иное дело — народ сыновей Израиля: у них есть Единая Тора, один язык — Святой Язык (*Лашон а-Кодеш*), и они служат Единому Б-гу! И благодаря тому, что между народами мира нет единства, сыновья Израиля способны существовать среди них, укрепляться в своей вере, в своей святой религии и на своем святом языке — ведь все народы не способны сойтись в единой вере и едином языке.

И на это намекает Писание несколько раз в нашей главе: «От них отделились острова народов в землях их, каждый по языку своему...» — то есть между ними возникло разделение силой различия их языков.

Однако нечестивый Нимрод, увидев, что в мир пришел праотец наш Авраам и «пробудил свет с востока» («Кто пробудил от востока...», Йешаяу 41:2), понял, что от Авраама воссияет великий свет и произойдет еврейский народ, который будет служить Единому Господу. И Нимрод вознамерился в своем нечестии совершить действие, способное уничтожить их, и дать народам мира силу одолеть святость.

Что же он сделал? Он собрал все разобщенные народы и приложил все усилия, чтобы установить между ними полное единство и ввести для всех единый язык — а именно чтобы все они говорили исключительно на Святом Языке (*Лашон а-Кодеш*)! Ибо он рассчитывал,

что через единство и Святой Язык они обретут силу возобладать над народом Израиля, упаси Б-г, и отвратить их от служения Господу.

Однако Б-г наш, да святится Имя Его, рассудил иначе! Ибо «рассеяние для грешников — благо для них и благо для мира, для праведников же благотворно собирание воедино» (Мишна, Санхедрин 71б).

И это смысл слов Писания: *«И сказал Господь: вот, народ один и язык один у всех»* — то есть таково было нечестивое желание грешных народов: создать между собой полное единство и говорить на одном языке — на Святом Языке, избранном из всех языков.

«И ныне не будет ли для них недостижимо всё, что они задумали сделать?» — эти слова произнесены в вопросительном изумлении: неужели будет попущено, чтобы исполнился их зловещий замысел, не дай Б-г?

«Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого» — то есть пусть у каждого народа появится свой собственный язык! *«И рассеял их Господь...»* — то есть отныне и вовеки среди нечестивцев всегда будут царить разделение, раскол и раздор!

И благодаря этому народ сыновей Израиля — народ, близкий к Нему, — обрел возможность укрепляться в своем святом служении, и эта единственная овечка получила спасение и вечное существование среди хищных волков!

И это согласуется со словами мудрецов наших, благословенной памяти, в трактате Песахим (87б) в главе «Женщина»: «Милость (цдака) явил Святой, благословен Он, Израилю тем, что рассеял их среди народов...» — ибо благодаря тому, что Святой, благословен Он, рассеял Израиль среди всех народов, а сами народы пребывают в непрестанном разделении, обладая различными верованиями и разными языками, они никогда не могут прийти к единому согласию: то, с чем согласен один народ, отвергает другой.

И поскольку народ Израиля рассеян среди всех них, евреи сохраняют свое существование среди народов: ибо каждый правитель опасается истребить находящихся под его властью евреев, дабы прочие царства не нарекли его «усеченным/ущербным царством» (*Малхут кти'а*).

И благодаря этому народу Израиля даровано вечное существование в этом мире во веки веков! И пойми это!

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

04. Лех Леха (Lech Lecha)

לך לך

Источник: Maor VaShemesh, Lech Lecha

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Лех Леха: духовный путь Авраама Авину (Хесед де-Ацилут), тайна исхода души из высших миров в материальное тело, служение самоотмены (исбатлут) и возвышение святых искр (бирур ницоцот) среди народов, сокрытие и раскрытие праведника (Цадика), исправление качеств через благословения праотцев, тайна обрезания (Брит Мила) и исправление союза (Тикун а-Брит), раскрытие Божественного Имени Шад-дай и мистическое единение высших миров через заповеди и трапезу праведников.

1. Три благословения в пути и служение праведника по приему гостей

«И сказал Господь Авраму: пойдй себе из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. И Я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословением» (Берешит 12:1–2).

И разъяснил Раши, благословенной памяти: поскольку дорога влечет за собой три вещи — уменьшает потомство (*прия ве-рвия*), уменьшает богатство (*мамон*) и уменьшает доброе имя (*шем*), потому понадобились эти три благословения, в которых Всевышний пообещал ему умножение сыновей, богатство и доброе имя.

И надлежит тщательно вникнуть в слова Раши, благословенной памяти: ведь согласно его объяснению, Писанию следовало бы написать сначала «и благословлю тебя» (на богатство), а затем «и сделаю тебя народом великим» (на сыновей). Ибо мы воочию видим, что в тот самый миг, когда человек отправляется в путь, уже при выходе из дома дорога уменьшает имущество, ибо ему приходится нести расходы гораздо большие, чем те, в которых он нуждается дома. И лишь затем, когда он утвердился в пути, уменьшается потомство. А после того, как он удалился далеко от своего дома, уменьшается его доброе имя, ибо он приходит в то место, где его вовсе не знают. И следовало бы написать в святой Торе это обещание по порядку: «и благословлю тебя», «и сделаю тебя [народом великим]», «и возвеличу имя твое»!

И представляется правильным разъяснить это согласно простому смыслу (*пшат*). Ибо вот, известно, что когда праведник (*Цадик*) пребывает в своем доме, многие люди приближаются к нему, чтобы услышать из его уст Тору и наставление (*мусар*), и чтобы он направил их на истинный путь служения Творцу. И порою у праведника собираются тысячи душ, которые приходят к нему слушать святую Тору и наставление. И само собою, когда к нему приходит множество людей, он вводит их в свой дом, чтобы накормить их и напоить, как сказал танна: «И да будет дом твой открыт настезь» (Пиркей Авот 1:5), и несет ради них огромные расходы.

Однако когда праведник отправляется в путь, он не может приближать множество людей по целому ряду причин, а также по той причине, что он не в состоянии вводить их и кормить по своему обычаю, как в собственном доме. Выходит, что когда Святой, благословен Он, сказал Аврааму: «Пойди себе», Авраам опасался, что в пути он не сможет вести себя согласно своему обычаю дома — исполнять заповедь гостеприимства (*ахнасат орхим*) так, как исполнял ее

дома, и что многие люди не смогут приблизиться к нему в дороге, как видят наши глаза: невозможно приблизить в пути столько людей, сколько дома, а также из-за путевых расходов он не сможет принимать их по своему обычаю.

Посему Святой, благословен Он, заверил его этими обещаниями. А именно: *«И сделаю тебя народом великим»* — то есть к тебе в пути приблизятся многие люди, так же как в твоём доме, и даже более того! И относительно того, о чем ты опасаясь, будто не сможешь принимать их, кормить и поить в дороге, как в доме твоём, из-за расходов пути, — на это Всевышний пообещал ему: *«И благословлю тебя»* — богатством и имуществом. И пойми это глубоко.

2. Порядок удаления от дурного окружения и ступени приближения к Творцу
«И сказал Господь Авраму: пойдй себе из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего...» (Берешит 12:1).

В Мидраше (Берешит Рабба 39:1) приводится стих: *«Слушай, дочь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает Царь красоту твою...»* (Тегилим 45:11–12).

Дабы понять этот Мидраш, предпошлем разъяснение тонкости, содержащейся в самом стихе Писания: *«Пойди себе из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего»*. Ведь это написано не по естественному порядку, а в обратной последовательности! Ибо изначально, когда человек желает отправиться из места своих родителей и от своей родины в другую страну, он сначала отрывает свои ноги от дома — то есть от отца и матери; затем покидает свою родину — то есть своих близких родственников; и затем, проезжая через свою землю — то есть свое государство, прибывает в другую страну. И если так, то по справедливости следовало бы написать наоборот: *«из дома отца твоего, и от родни твоей, и из земли твоей»*!

Также известна трудность, отмеченная святым автором *Ор а-Хаим*: почему сказано *«И сказал Господь Авраму»*, но не сказано перед этим речением: *«И явился Господь Авраму, и сказал»*? Из этого следует, что это обращение еще не происходило в открытом Божественном видении (*бе-итгалут*).

И дабы понять этот предмет, представляется мне следующее: ведь разъяснено в труде Рамбама (*Илхот Деот* 6:1), что человеческая природа такова, что люди влекутся за жителями своей страны, и тем более — за членами своей семьи и родней, среди которых человек вырос; и уж тем паче понятно, что природа человека еще сильнее тянется за натурой своих отца и матери, на чьих коленях он был взращен, будь то к добрым делам или к дурным. И когда его отец и мать, члены его семьи и жители его страны являются нечестивцами, а человек, боящийся Господа, желает отдалиться от их дурных дел, ему сначала надлежит отдалиться от дел жителей своей страны — ибо ему легче отойти от их дел, нежели отделиться от обычаев членов своей семьи, и тем более — от дел отца и матери.

Однако после того, как он уже отделился от дел жителей своей страны, тогда ему становится легче отойти от дел своей родни. А после того, как он отдалится от дел родственников, он сможет затем отделиться также и от дел своих отца и матери, хотя они глубоко укоренены в нем, — поскольку он уже поднялся со ступени на ступень.

Этому благословенному пути Святой, благословен Он, научил Авраама, возлюбленного Своего, повелев ему отдалиться от их дел до самой крайней степени. Посему Он сказал ему сначала: *«Пойди себе из земли твоей»* — то есть отдали себя от дурных дел жителей своей

страны; затем «от родни твоей» — то есть от дел членов своей семьи; и затем «из дома отца твоего» — то есть научил его восходить со ступени на ступень, пока он не отделится от их дел до самого крайнего предела.

И согласно этому прекрасно согласуется то, что Мидраш связывает с этим стихом слова Писания: «*Слушай, дочь, и смотри... и забудь народ твой и дом отца твоего*». Смысл этого: «*Слушай, дочь*» — ибо вначале, пока человек еще не очистился должным образом, сказано «*слушай*», ибо откровение происходит не в открытом видении, а лишь как отдаленная молва (*шмиа*). Но затем, когда он очистится, наступает «*и смотри*» (*реия*) — то есть затем Божественность может раскрыться в явном видении.

И стих Писания разъясняет далее, посредством чего человек способен очиститься, дабы прийти к открытому видению: посему сказано вначале «*и забудь народ твой*» — то есть отделиться от дел жителей своей страны, и затем «*и дом отца твоего*» — отделиться от дел своих родителей. И тогда: «*и возжелает Царь красоту твою*» — то есть после этого ты сможешь соединить и слить себя со светом Бесконечного (*Эйн Соф*), благословен Он и благословенно Имя Его. И пойми это.

3. Лестница Скалы («Сулама де-Цор»): прополка дурных мыслей в юности и углубление в служение на склоне лет

В Мидраш Рабба (гл. 39:8) сказано: «Сказал рабби Леви: когда Авраам, отец наш, мир ему, шел по Арам-Нагараим и видел жителей легкомысленными, пьющими и пирующими, он сказал: "О если бы не было мне удела в этой земле!" Когда же он достиг Скалистого уступа / Скалы (*Сулама де-Цор*) и увидел жителей, занимающихся прополкой во время прополки (*никуах*) и перекапыванием земли во время вскапывания (*идур*), он сказал: "О если бы был мне удел в этой земле!" И сказал ему Святой, благословен Он: «*Потомству твоему Я дам эту землю*»». До сих пор слова Мидраша.

Этот Мидраш требует глубокого толкования: неужели лишь оттого, что Авраам увидел их занимающимися прополкой и вскапыванием земли, он сказал: «О если бы был мне удел в этой земле»? И кроме того, Мидрашу следовало бы сказать сначала: «вскапывающими во время вскапывания», а затем «пропалывающими во время прополки». Ведь сначала землю вскапывают и пахут, а затем, когда вырастают семена и всходы среди хлебов, вырывают и пропалывают дурные сорняки, отделяя их от добрых растений, как известно. Почему же Мидраш употребил обратный порядок?

И представляется следующее: вот, известно из святых книг, что изначально «человек рождается диким осленком» (Иов 11:12), и нет у него доброго начала (*Ецер а-тов*), а лишь дурное начало (*Ецер а-ра*), вплоть до тринадцати лет, когда он становится совершеннолетним (*бар-мицва*). И тогда к нему приходит *Ецер а-тов*, и он начинает исполнять заповедь тфилин, и тогда его сердце внутри него мало-помалу пробуждается к служению Всевышнему, благословен Он. Однако он все еще полон корыстных посторонних устремлений (*пнийот*) и смятения мыслей.

Посему священная обязанность возложена на всякого, чье желание и воля — соединить себя со Всевышним, благословенно Имя Его: вырвать с корнем все дурные мысли из своего сердца и своего разума. А затем, когда он идет и укрепляется в служении Творцу, благословен Он, и входит в преклонные лета, и уже укоренен в служении Господу, благословен Он, долгие времена, — тем не менее путь истинных хасидов и праведников (*Цадиким*) состоит в том, чтобы и тогда исследовать, глубоко копать и перекапывать (*ле-адэр*) свои деяния в каждой детали и находить в себе изъяны до тех пор, пока в собственных

глазах он не предстанет так, словно вовсе еще не начинал служить Всевышнему, и совершает полное покаяние (*Тешува*) заново. И это называется «вскапыванием» (*идур*) — то есть он копает заново, подобно перекапыванию земли, которое служит первоначальной обработкой почвы.

И в этом заключается разъяснение упомянутого Мидраша: «*Когда он достиг Сулама де-Цор (Скалистого уступа / Скалы)*» — смысл этого по аналогии со стихом «*И вот, лестница поставлена на землю*» (Берешит 28:12), где слово «*де-Цор*» истолковывается в смысле «*Цур Олаим*» (Твердыня вечная / Оплот всех миров). То есть «Лестница Скалы» указывает на ступени восхождения и приближения к Твердыне миров (*Цур Олаим*).

«*И увидел их занимающимися прополкой во время прополки*» — то есть, как сказано выше: с самого начала дней юности и отрочества они вырывают и пропалывают все дурные помыслы, посторонние расчеты и негодные мысли из своего сердца и разума; и это называется «прополкой» (*никуах*), когда искореняют дурные сорняки.

«*И вскапывающими во время вскапывания*» — смысл этого: даже после того, как они входят в преклонные лета, они все еще глубоко копают и исследуют свои дела, считая себя теми, кто никогда еще не служил Творцу, как объяснено выше; и это называется «вскапыванием» (*идур*) в труде на ниве служения.

Тогда Авраам сказал: «*О если бы был мне удел в этой земле!*» И пообещал ему Святой, благословен Он: «*Потомству твоему Я дам эту землю*» — то есть именно так будут вести себя твои праведные потомки, как сказано выше. И пойми это.

4. «И возвеличу имя твое»: спасение мореплавателей силой заслуг праведника

И еще о стихе: «*И сказал Господь Авраму... и возвеличу имя твое*» (Берешит 12:1–2).

Раши, благословенной памяти, разъяснил: Всевышний пообещал Аврааму, отцу нашему, что сделает его великим народом — то есть что у него будет великий народ, который станет служить Всевышнему, благословен Он. Ибо это составляло главную цель всех его стремлений: чтобы его потомство служило Господу, благословен Он.

И дабы ты не сказал, что эта святость пребудет лишь временно, на определенный час, — на это сказано: «*И благословлю тебя*». Слово «благословение» (*браха*) указывает на вещь, которая непрестанно возрастает и умножается. Смысл этого в том, что они всегда пребудут в святости, и вовеки пребудет этот великий народ.

«*И возвеличу имя твое*» — смысл этого: даже те люди, которые лично не знают его, а лишь слышат его имя, убоятся, вострепещут от слуха о нем, и он станет великим в их глазах. И это то, о чем сказано в Мидраше (Берешит Рабба 39:12): «Даже корабли в море благословляются ради тебя». Смысл этого: мореплаватели вспомнят его имя и скажут: «Заслуга Авраама да защитит нас! (*Зхута де-Авраам яген алейну*)», — и спасутся от бури и морских волн ради твоей святой заслуги. И благодаря этому возвеличится имя твое, ибо люди будут получать спасение и ответ с Небес благодаря упоминанию твоего имени. И пойми это.

5. «Пойди к себе»: постижение истока своей души через непрестанное смирение («Ноам Элимелех»)

«*И сказал Господь Авраму: пойдь себе... И пошел Аврам, как говорил ему Господь...*» (Берешит 12:1–4).

Все комментаторы уже обратили внимание на этот вопрос: что означает это необычное выражение «*Лех Леха*» («Пойди себе / Иди к себе»)?

И представляется мне следующее: вот, известно из святых книг, что Авраам, отец наш, мир ему, глубоко исследовал и вопрошал своим разумом, дабы найти истинного Б-га, Которому надлежит служить. И вначале он исследовал посредством своего астрологического знания солнце, луну и звезды и постиг их предел. Затем он исследовал и постигал мир святых ангелов и постиг всех высших князей-наместников (*сарим*), приставленных к каждой вещи, до самого их предела, и понял, что они не являются Божеством.

Так продолжалось до тех пор, пока он не достиг Земли Израиля (*Эрец-Исраэль*). И там он исследовал, вопрошал и постиг, что существует Высший Руководитель, Которого невозможно охватить разумом; ибо истинно в Земле Израиля пребывает прямое Божественное Провидение Самого Творца, как написано: «*Очи Господа, Б-га твоего, на ней непрестанно...*» (Дварим 11:12). И понял Авраам, что этот Высший Владыка стоит превыше всего, и что Он Один — истинный Б-г, Которому подобает служение, и стал служить Господу всем своим сердцем.

Однако Авраам полагал, что он уже постиг все, что только возможно человеку постичь, и что выше этого нет никакого постижения, и что он уже достиг предела служения и ему нет нужды стараться восходить на еще более высокую ступень, поскольку постичь большее невозможно. Но в действительности он находился лишь у входа в те Святые Врата, о которых истинные праведники (*Цадиким*) непрестанно молят Всевышнего: «*Отворите мне врата праведности!*» (Тегилим 118:19) — посмотри в святой книге «Ноам Элимелех» на этот стих.

Ибо путь истинных праведников состоит в том, чтобы непрестанно исследовать свои дела в величайшем смирении и самоуничтожении (*ахнаа*) с каждым днем все больше и больше. И благодаря этому они каждый день удостаиваются все большего постижения, ибо в собственных глазах они всегда считают, что еще вовсе не исполнили своего долга в служении Творцу. И благодаря этому они удостаиваются постичь вплоть до места своего истинного корня — истока и основания своей святой души (*мекор мацав нишматам*).

И ради этого пришел к нему Святой, благословен Он, и сказал ему: «*Лех Леха*» («Иди к себе») — смысл этого: тебе надлежит идти к самому себе, к истинному корню твоей души, ибо ты еще не достиг предела корня души твоей! И тебе надлежит смирять себя, подобно пути истинных праведников, дабы ты знал, что ты все еще стоишь лишь у входа во Врата, и не постиг еще всего того, что надлежит постичь. И тебе необходимо приложить усилия в служении, дабы ты пришел к самому себе — то есть к святому корню твоей души.

И можно сказать, что именно это имел в виду Мидраш, приводящий стих: «*Слушай, дочь... и возжелает Царь красоту твою... и поклонись Ему*». И истолковал Мидраш: «*И возжелает Царь красоту твою*» — дабы украсить тебя и возвысить в мире, то есть чтобы ты поднялся на еще более великую ступень. А посредством чего? «*И поклонись Ему*» — то есть через совершенное подчинение и самоотмену (*исбатлут*) пред Ним, как сказано выше.

«*И пошел Аврам, как говорил ему Господь*» — смысл этого: Авраам поступил именно так, непрестанно восходя по ступеням все выше и выше, как наставил его Всевышний, благословен Он.

И на это содержится намек в святом Зогаре (часть I, 77а) на стих «*И пошел Аврам...*»: «Ибо этот исход он совершил изначально» — то есть он уже вышел ранее, дабы исследовать бытие Божественности, но теперь он шел, возрастал и возвышался со ступени на ступень, как сказано выше. Вникни в это глубоко.

6. Три праотца как источники высшего изобилия и «Тобою завершают» через возвышенный трепет

В комментарии Раши приводится другое толкование (*давар ахер*): «И сделаю тебя народом великим» — это то, что говорят в молитве: «Б-г Авраама»; «и благословлю тебя» — говорят: «Б-г Ицхака»; «и возвеличу имя твое» — говорят: «Б-г Якова». «Можно подумать, что будут завершать благословение всеми ими? Учит стих: «И будешь ты благословением» — тобою завершают благословение («Щит Авраама»), а не всеми ими».

Надлежит понять: каким образом святые праотцы намекаются в этом стихе?

И представляется мне следующее: вот, известно из святых книг, что Всевышний, благословен Он, изливает всяческие виды доброго изобилия — детей, жизнь и пропитание (*баней, хаей у-мезоней*) — через праведников (*Цадиким*), которые своими добрыми делами принимают изобилие от Всевышнего и изливают его всему миру.

И известно, что Авраам, отец наш, мир ему, был первым, кто возвестил о Божественности Творца, благословенно Имя Его, всем обитателям мира, ввел прозелитов под крылья Шхины и явил милости Господа всему творению. И благодаря этому он вселил в их сердца трепет пред Господом — возвышенный трепет (*йира меромамат*), представляющий собой ступень Любви, когда творения трепещут пред Ним оттого, что Он велик, владычествует над всем и творит милость со Своими созданиями.

И известно, что от свойства Любви (*Ахава*) и качества Хесед рождается изобилие потомства (*баней*). И потому сказано об Аврааме: «Я многократно умножу потомство твое», ибо он изливал изобилие сыновей в этот мир.

Ицхак же привлекал в мир изобилие богатства и достатка (*ошер*), ибо мы находим, что он был каналом богатства, как сказано: «И сеял Ицхак... и нашел в тот год во сто крат, и благословил его Господь» (Берешит 26:12).

Яков же — это Срединный шест (*Брих а-Тихон*), совершенный синтез обоих свойств, включающий в себя все виды доброго изобилия и источник жизни (*хаей*).

И это намекается в стихе: «И сделаю тебя народом великим» — и разъясняет Раши: «это то, что говорят: Б-г Авраама», ибо Всевышний пообещал ему умножение сыновей, дабы ты изливал изобилие детей в мир, происходящее от свойства Любви и сфиры Хесед, составляющей ступень Авраама.

«И благословлю тебя» — разъясняется: богатством и имуществом (*мамон*), «это то, что говорят: Б-г Ицхака», который является духовным каналом, изливающим богатство миру.

«И возвеличу имя твое» — это выражение величия от слова «плести и возвеличивать», указывающее на Якова, соединяющего и венчающего в себе все святые качества: «это то, что говорят: Б-г Якова».

Однако основа и корень для принятия всякого изобилия, которое привлекает праведник, совершается именно посредством Трепета — возвышенного трепета (*йира меромамат*), который праведник вкладывает в сердца людей. Благодаря этому души очищаются, приготавливаются и становятся чистыми сосудами (*келим*), способными принять высшее изобилие.

И в этом состояла ступень Авраама, отца нашего: он вводил прозелитов под сени Шхины тем, что вселял возвышенный трепет в их сердца и очищал их от скверны идолопоклонства, приготавливая их к принятию всех Божественных благословений.

И в этом тайна слов: «*И будь благословением*» (*ве-Эйе браха*) — читай: «*ве-Эйе брейха*» (водоем, миква), подобно микве живых вод, очищающей Израиль, дабы они смогли воспринять все добрые влияния. И в этом главная суть ступени праведников.

И на это намекнул Раши словами: «Тобою завершают» (*бах хотмин*) — то есть в этом заключается основа всего служения Творцу. И пойми это.

7. Бескорыстное служение Авраама («Лишма») против корыстного следования Лота

«*И пошел Аврам, как говорил ему Господь, и пошел с ним Лот...*» (Берешит 12:4).

Надлежит тщательно вникнуть: какая практическая разница содержится в том, что Писание со всей подробностью уточняет, что с ним пошел Лот, и на что это намекает?

И представляется мне в виде глубокой и тонкой мысли: ведь главное и всепоглощающее стремление Авраама, отца нашего, мир ему, состояло исключительно в том, чтобы исполнить волю Всевышнего, благословен Он. И хотя Святой, благословен Он, пообещал ему великие материальные благословения, Авраам ни на миг не обращал своего сердца на то, чтобы идти в Землю Израйля ради собственной пользы, но лишь ради исполнения заповеди своего Создателя во имя Него (*лишма*); и вовсе не придавал значения обещаниям земных наград, но шел лишь потому, что так повелел ему Господь.

Но Лот — ради чего он побежал и зачем устремился вслед за ним? Лишь оттого, что услышал, как Святой, благословен Он, пообещал Аврааму благословения в богатстве, детях и добром имени! И возжелало его сердце пойти также, надеясь: «Быть может, благословлюсь и я!» И так оно и произошло: он получил благословение и богатство ради заслуг Авраама.

И в этом смысл стиха: «*И пошел Аврам, как говорил ему Господь*» — то есть исключительно ради исполнения повеления своего Творца. Но Лот пошел лишь «с ним» (*ито*) — дабы разбогатеть вместе с ним; и в этом смысл слов «*и пошел с ним Лот*» — чтобы благословиться вместе с ним материальными благами. И пойми это.

8. Восхождение по ступеням сфирот от Малхут до Хохмы: «Ханаанеи тогда были на земле» как купеческое исследование тайн

«*И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон Морэ, и ханаанеи тогда были на этой земле*» (Берешит 12:6).

Надлежит вникнуть: ради чего здесь написано «*и ханаанеи тогда были на этой земле*»? И хотя Раши, благословенной памяти, разъясняет это по простому смыслу, тем не менее здесь содержится глубочайший внутренний намек.

Ибо мы находим, что главным стремлением Авраама, отца нашего, мир ему, было постижение Божественности Творца, благословенно Имя Его, и это составляло цель всех его помыслов. И он непрестанно исследовал и вопрошал, пока Божественный свет не начал раскрываться ему мало-помалу, пока он не достиг величайших ступеней в раскрытии Божественности, да святится Имя Его.

И в этом смысл стиха: «*И прошел Аврам по земле*» — то есть прошел через Высшую Землю (*Эрец Эльона*), поднявшись выше ступени духовной Земли, именуемой сфирой Малхут, как известно.

И он шел все выше и выше со ступени на ступень, пока не достиг «места Шхема» — то есть достиг ступени Плеч (*ктефаин*), тайны «рамен вечных» (*зроот олам*), что означает: он

постиг саму свою сущностную духовную ступень — сфиру Хесед, представляющую собой Правое Рамо (десную руку). И в этом смысл слов: «до места Шхема» (плеча).

И тогда он понял, что выше этой ступени пребывают еще более великие и возвышенные миры, и стал исследовать и вопрошать, дабы постичь их. И в этом разъяснение слов: «до Элон Морэ» — то есть он поднимался по ступеням, пока не постиг Святое Древо (Илана Кадиша), именуемое «Элон Морэ», указывающее на сфиру Бина (источник высшего Учения и духовного Зачатия).

Однако то, что пребывает выше Бины, он еще не постиг, и непрестанно исследовал, вопрошал и жаждал постичь высшее. А ведь известно: все то, что человек страстно желает постичь, но еще не достиг, он постигает путем глубокого внутреннего рассуждения, взвешивания и анализа (маса у-матан), напряженно обдумывая предмет в своем разуме, пока не достигнет постижения.

И в этом тайна слов: «и ханаanei (ве-а-Кнаани) тогда были на земле». Слово Кнаани происходит от значения «купец» (тагар), как известно; то есть Авраам двигался подобно купцам в духовном поиске и напряженном исследовании (маса у-матан), дабы достичь постижения, подобно тому как мы находим у таннаев и амораев выражение: «рассуждал и исследовал в Галахе (носэ ве-нотен ба-галаха)». Так и Авраам погружался в величайшую глубину мысли ради высшего постижения.

И в этом смысл: «И явился Господь Авраму» — то есть он удостоился постичь то, к чему стремился.

«И перенесся оттуда к горе» — то есть двинулся дальше к постижению еще более высоких тайн.

«И двинулся Аврам, все двигаясь к югу (а-Негба)». Слово а-Негба (הנגב) по гематрии составляет 65 ($5 + 2 + 3 + 50 + 5 = 65$), как разъяснил Рабейну Бахье, благословенной памяти, что соответствует святому Имени АДНИ ($\aleph + \delta + \eta + \iota = 1 + 4 + 50 + 10 = 65$). Это означает, что он удостоился там великого постижения тайны сфиры Малхут во всех ее десяти сфирот.

Либо можно сказать: «все двигаясь к югу (а-Негба)» означает, что он шел постичь ступень сфиры Хохма, которая пребывает выше Плеч, ибо «юг» (Негев) намекает на Хохму, согласно изречению наших мудрецов, благословенной памяти: «Желающий умудриться да обратится на юг» (Талмуд, Бава Батра 25б).

Вникни в это глубоко, ибо это совершенно истинно.

9. Испытание сокрытой Землей, поиск Камня Основания и тайна молитвы на ступенях миров АБЕА и ступени Атика

«И прошел Аврам по земле... И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю эту... И перенесся оттуда к горе к востоку от Бейт-Эля и раскинул шатер свой: Бейт-Эль с запада, а Ай с востока...» (Берешит 12:6–8).

Вот, мудрецы наши, благословенной памяти (ХАЗАЛЪ), причислили это повеление к десяти испытаниям, которыми Святой, благословен Он, испытал Авраама: пойти из своей земли и из дома своего отца, и при этом Авраам ни на мгновение не усомнился в путях Всевышнего.

И на первый взгляд возникает трудность: в чем же заключалось испытание после того, как Святой, благословен Он, дал ему столь великие обещания — весть о потомстве, о богатстве и о добром имени? В чем тут было сомневаться? И казалось бы, испытание возникло лишь тогда, когда настал голод, но не в самом повелении отправиться в путь!

Также надлежит понять: почему Всевышний, благословен Он, не открыл ему сразу то конкретное место, куда ему следовало идти? И хотя Раши, благословенной памяти, приводит учение мудрецов о том, что это было сделано ради умножения его награды, тем не менее, по нашему разумению, здесь открывается еще более глубокий смысл.

Ибо Всевышний, благословен Он, узрел великую жажду и пламень сердца отца нашего Авраама — как страстно стремилась его душа служить Господу в абсолютной истине, достичь величайших постижений Его Божественности, да святится Имя Его, и прийти к столь совершенному духовному очищению, чтобы его душа оказалась неразрывно связанной со светом Бесконечного (*Ор Эйн Соф*), благословен Он.

И увидел Всевышний в Своей Высшей Мудрости, что Аврааму крайне тяжело достичь столь высокой ступени, оставаясь в своем доме, среди сограждан, родни и в доме своего отца. Посему повелел ему Всевышний удалиться оттуда в иную землю и искать то место, откуда он сможет с легкостью прийти к духовному очищению и постичь величие Всевышнего, благословен Он.

И не открыл ему Всевышний это место заранее, дабы Авраам сам приложил все усилия своего разума для поиска того святого места, которое предуготовлено для этого постижения. И Авраам так и поступил: он размышлял, исследовал и вопрошал, пока не отыскал Святую Землю, освященную превыше всех земель мира, в которой сокрыт Камень Основания (*Эвен а-Штия*) — место, предуготовленное для земного Храма (*Бейт а-Микдаш*), находящегося в точности напротив Небесного Храма.

И когда Авраам в своем духовном исследовании удостоверился, что именно это место имел в виду Господь, сказав: *«В землю, которую Я укажу тебе»*, ибо именно там произойдет раскрытие Божественности, — тогда сбылись слова Писания: *«И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую»* (Берешит 12:5). И тогда: *«И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему отдам Я землю эту»* — как бы говоря ему: «Ты верно и точно постиг истину!»

И благодаря этому разрешаются оба указанных вопроса: ибо воистину это было великим испытанием — когда Всевышний велел ему покинуть землю и дом отца, чтобы искать место для служения, и скрыл от него это место ради того, чтобы Авраам сам силой своего разума дошел до истины. И хотя Всевышний дал ему великие обещания о потомстве, богатстве и славе, тем не менее в сравнении с той великой любовью и пламенем, что пылали в сердце отца нашего Авраама, все материальные блага были ничем, ибо сердце его было устремлено лишь к служению Всевышнему.

И теперь мы перейдем к объяснению стихов и предположим еще одно фундаментальное введение. Ибо известно, что человек, служащий Господу в великом слиянии (*двекут*) в изучении Торы и в молитве, удостоивается великих постижений и соединяет себя с высшими мирами, восходя от мира к миру: от мира Асия — к миру Ецира, от Ецира — к миру Брия, и от Брия — к миру Ацилут, пока не сможет прилепиться к Бесконечному Творцу (*Эйн Соф*), благословен Он.

И порою случается так, что человек, трепещущий пред словом Господним, зная в своей душе, что его не смущают дурные мысли и материальные вожеления (ибо он сокрушил страсти и исправил свои душевные качества), стоит на молитве в великом слиянии (*двекут*), изливая из уст псалмы, песни и славословия в величайшей любви к Богу — и внезапно от него отнимается тот восторг и пламень, что горели в нем, и он более не в силах произносить слова с прежней страстью и воодушевлением.

Человек, с которым произошло подобное, пусть ни в коем случае не огорчается! Ибо он может быть уверен, что в том духовном мире, где он пребывал, он поднялся до ступени Атика (Атика), в которой постижение крайне сокрыто и трудно, в согласии со смыслом слова «Атик» (отрешенный, удаленный от человеческого разума). И пусть он уповает на Господа, укрепитесь в своем служении в молитве и произнесении псалмов по мере своих сил; и тогда воссияет над ним Лик Господень, Всевышний вложит в его сердце новую жажду и любовь, и он поднимется со ступени на ступень в мир, расположенный выше прежнего мира, восходя снизу вверх — от низшей ступени того мира до вершин его величия, где постижение вновь станет непостижимым; и это именуется ступенью «Атик де-Атикин» (Древнейший из Древних). И точно так же происходит при переходе из одного мира в другой.

Однако не всякий, кто желает прийти и принять это имя, вправе это сделать, но лишь тот, кто точно знает в своей душе, что он исправил свои качества и его не смущают посторонние мысли (*махшавот зарот*).

Из наших слов следует: служащий Господу обязан непрестанно укрепляться в своей молитве и слиянии (*двекут*) с Творцом, благословен Он, и идти вперед, восходя со ступени на ступень и из мира в мир, пока не достигнет вершин святости, выше которых нет постижения.

И на это намекают нам святые стихи Писания:

«И прошел Аврам по земле» — то есть в сокровенной сути и святости Святой Земли.

«До места Шхема (שְׁמָה)» — *нотарикон (аббревиатура): Шем Квод Малхуто* («Имя Славы Царства Его»), указывающий на то, что он постиг принятие власти Небес (*Малхут шамаим*).

«До Элон Морэ» — смысл этого: оттуда он поднялся на следующую ступень, пока не достиг Древа Жизни (*Илана де-Хаей*), от которого исходит священный трепет; ибо «Элон Морэ» указывает на Святое Древо сфиры Бина, из которой рождается трепет и разумение того, как трепетать пред Господом и служить Ему.

«И перенесся оттуда (ваятек ми-шам)» — то есть достиг ступени Древних (Атикин), сокрытой от разума.

«К востоку от Бейт-Эля (ми-кедем ле-Бейт-Эль)» — ибо ступень Атика неизмеримо выше ступени Малхут; посему сказано «ми-кедем» (раньше, выше), указывая на предшествующую и высшую ступень.

«Бейт-Эль с запада (ми-ям)» — «море» (запад) служит каббалистическим обозначением сфиры Малхут, как известно ведающим сокровенное учение (*йодъэй хен*).

«А Ай с востока (ве-а-Ай ми-кедем)» — слово *ве-а-Ай* (וְאֵי) представляет собой *нотарикон: Атик Йомин* (Ветхий Днями), пребывающий «ми-кедем» — то есть неизмеримо выше по своей ступени.

И тогда, достигнув этой высочайшей ступени: «И призвал имя Господа». И Всевышний по Своему милосердию да озарит наши глаза светом Своей святой Торы!

10. «Вот, я узнал, что ты женщина прекрасного вида»: страх праведника перед подозрением в потакании страстям

«И было, когда приближался он к Египту, сказал он Сарай, жене своей: вот, я узнал, что ты женщина прекрасного вида... И увидят тебя египтяне, и скажут: это жена его; и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты сестра моя, дабы хорошо было мне ради тебя, и жива была душа моя через тебя» (Берешит 12:11–13).

И здесь содержится явная трудность: что означают слова Писания *«дабы хорошо было мне ради тебя»*? Неужели, упаси Б-г, намерение отца нашего Авраама состояло в том, чтобы египтяне одарили его золотом и серебром ради нее?! Ведь для спасения было бы совершенно достаточно сказать: *«и жива была душа моя через тебя»*!

И представляется правильным следующее: путь истинного праведника (*Цадика*) состоит в том, чтобы приближать людей к служению Всевышнему, благословен Он, и учить их, дабы они не следовали сердцем за плотскими вожделениями, но соединяли себя с Господом, благословен Он. И подобный праведник обязан чрезвычайно беречь себя от совершения перед людьми любого поступка, который мог бы показаться им предосудительным, даже если сам праведник совершает это в абсолютной чистоте, без малейшей примеси нечистоты, — согласно сказанному: *«И будете чисты пред Господом и пред Израилем»* (Бемидбар 32:22) и *«И обретишь милость и доброе разумение в очах Б-га и людей»* (Мишлей 3:4).

И вот, Авраам, отец наш, мир ему, был первым, кто преподал поколению знание о том, чтобы люди возгнушались мирской суетой и плотскими наслаждениями и избрали слияние со Всевышним, благословен Он. А ведь обычай грешников, блуждающих во тьме вожделений, состоит в том, чтобы избирать для себя самое красивое и услаждающее взор ради насыщения страстей. Не таковы идущие путем Господним, знающие: *«Обманчива прелесть и суетна красота»* (Мишлей 31:30).

И Авраам взял в жены праведницу Сару, о которой сказали наши мудрецы, благословенной памяти (*ХАЗАЛЬ*), что она была одной из трех величайших красавиц, когда-либо живших в мире. И Авраам убоился за свою душу: как бы люди его поколения, исполненные похоти и гонящиеся за страстями, не заподозрили его в том, что он женился на ней ради плотского наслаждения, и не сказали: «Его пути подобны нашим путям, упаси Б-г!» Ведь он желал научить их мудрости, дабы они не бежали за вожделениями, а этот брак мог послужить для них поводом к сопротивлению и отвержению его наставлений.

И в этом смысл слов Писания: *«И было, когда приближался он к Египту»* — ибо Авраам желал принести туда знание и наставление для жителей этой страны, которые были переполнены похотью и развратом.

«И сказал он Сарай, жене своей: вот, я узнал, что ты женщина прекрасного вида... и скажут: это жена его» — то есть они скажут: «Он взял себе в жены самую прекрасную из женщин, а нас предостерегает, чтобы мы не смотрели на красоту! Его нутро не соответствует его внешности: себе он делает облегчения, а другим устрашает!»

И в этом смысл слов: *«И убьют меня»* — то есть они сбросят меня с моей духовной ступени; согласно речению мудрецов истины: «Всякий, кто пал со своей ступени, считается умершим» (*ман де-нафаль ми-даргей мита ху легабей*).

«А тебя оставят в живых» — смысл этого: с них спадают все ограничения, и они ринутся за своими плотскими вожделениями.

«Посему скажи же, что ты сестра моя» — а не жена моя; и из этого они извлекут великий урок мудрости: несмотря на то, что я мог бы взять тебя в жены, тем не менее я не беру тебя в жены, ибо презираю плотские страсти. И благодаря этому праведник обретет силу побудить людей также возгнущаться телесными вожделениями.

И в этом смысл слов: *«Дабы хорошо было мне ради тебя»* — то есть чтобы через тебя люди улучшили свое отношение ко мне; *«и жива была душа моя через тебя»* — чтобы они не

низвергли меня с моей высокой ступени, и я смог бы приблизить их к служению Всевышнему, благословен Он. И пойми это глубоко по простому смыслу.

11. Сокрытие Сары в ларце: тайна вознесения Малхут до Хохмы из глубин Египта и единение Имен АВАЯ и АДНИ

«И было, когда пришел Аврам в Египет... И увидели ее вельможи фараона, и восхвалили ее пред фараоном...» (Берешит 12:14–15).

И разъяснил Раши, благословенной памяти: «Сказано *«когда пришел Аврам»*, а не *«когда пришли они»* — учит, что он спрятал ее в ларце (сундуке)...» И на первый взгляд возникает вопрос: неужели Авраам не знал, что египтяне станут досматривать ларец ради взимания таможенной пошлины, как принято во всех государствах?

А на стих *«И пошел по переходам своим...»* (Берешит 13:3) Раши разъясняет: «На обратном пути он вернул долги свои (*пара акафотав*)». И следует понять: о чем сообщает нам здесь Раши, где содержится на это намек в стихе, и где намекается, что прежде он брал в долг?

И дабы разъяснить это, вернемся к началу повествования по пути сокровенного намека (*ремез*) в стихах: *«И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон Морэ...»* (Берешит 12:6). Надлежит понять: что возвещает нам Писание этим переходом и какая польза истекает для нас от того, что Авраам пришел в то или иное место? А также стих: *«И явился Господь Авраму и сказал: потомству твоему... И построил там жертвенник Господу, Который явился ему»* — слова *«Который явился ему»* кажутся излишними!

И представляется следующее: как мы уже говорили, Авраам, отец наш, мир ему, непрестанно стремился постичь бытие Творца, благословен Он, и познать Владыку мира, сотворившего все миры, и отдавал за это душу со всей мощью, пока его святое стремление не вознеслось к Создателю всего, и Творец озарил его очи, и Авраам постиг, что наш Б-г — Создатель, Творец и Владыка мира. Как сказали мудрецы в Талмуде (Брахот 7б): «До прихода Авраама никто не называл Святого, благословен Он, Господином (*Адон*), пока не пришел Авраам и не назвал Его Господином» — то есть он постиг Его Божественность: что Он — истинный Владыка мира, и царство Его над всем владычествует.

И также мы говорили в предшествующих беседах, что Авраам постиг своим разумом, что существуют высшие миры, стоящие превыше свойства Малхут, и искал постижения этих высших миров, словно драгоценных сокровищ. Посему написано: *«И прошел Аврам по земле до места Шхема, до Элон Морэ»* — смысл этого: Авраам восходил со ступени на ступень через ступень Малхут Небес до свойства Хесед, представляющего собой Плечи (*ктефаин*), как мы писали выше.

«До Элон Морэ» — то есть до Святого Древа, ступени Бина, являющейся Матерью всего мироздания (*эрат олам*), к которой прилеплено свойство Хесед. И когда Авраам поднялся до ступени Хесед, он постиг в своем разуме, что существует мир, стоящий выше Хеседа, — и это Бина, из которой вышли все миры. Однако он еще не поднялся на саму эту ступень, но лишь понял разумом, что существует столь высокий мир; и в этом смысл *«до Элон Морэ»* — до Древа, указующего на исток всех миров. Слово *«Морэ»* (*מֹרֶה*) родственно также понятию беременности и зарождения (*эрайон*), указывая на сферу Бина, питающую все миры. И понял Авраам, что вплоть до этой ступени способна вознестись сфера Малхут.

И в этом тайна стиха: *«И построил там жертвенник Господу, Который явился ему»* — то есть воздвиг духовный жертвенник в благодарность за то, что постиг существование мира Бина, в котором созерцаются истоки всех миров.

И он стремился подняться к самой ступени Бина. И в этом смысл слов: «*И перенесся оттуда к горе к востоку от Бейт-Эля и раскинул шатер свой: Бейт-Эль с запада, а Ай с востока*». Смысл этого: он совершал священное единение (יִיחוד) Имени АВАЯ (אֵוָה) со сфирой Малхут, которая соотносится с Именем АДНИ (אֲדֹנִי).

«*Бейт-Эль с запада*» — ибо Бейт-Эль указывает на Малхут (западная сторона).

«*А Ай с востока (ве-а-Ай ми-кедем)*» — смысл этого: он соединял Имя АДНИ с Именем АВАЯ; ибо слово *ве-а-Ай* (וְאֵוָה) по гематрии составляет 91 ($6 + 5 + 70 + 10 = 91$), что в точности равно сумме числовых значений Имен АВАЯ (26) и АДНИ (65): $26 + 65 = 91$.

И это священное соединение совершается через слияние Имени АДНИ (Малхут) с Именем АВАЯ, благословен Он, пребывающим «*ми-кедем*» — то есть изначально выше свойства Малхут и Имени АДНИ. И посредством этого единения АВАЯ и АДНИ сфера Малхут возносится вплоть до сферы Бина.

И когда Авраам поднялся на эту ступень единения Имени АВАЯ с Именем АДНИ, он постиг своим разумом, что сфера Малхут должна вознестись еще выше — вплоть до сферы Хохма. Ибо Хохма и Бина — это «два неразлучных друга» (*трин реин де-ла митпаршин*). Ведь когда Малхут возносится лишь до Бины, строгие суды и силы Гвурот еще не услаждаются до конца, ибо в Бине все еще берут свое начало суды (*динан мина миторан*). Посему Малхут должна соединиться со святым Именем ЭЙЕ (אֵיִה) и вознестись вплоть до сферы Хохма.

И в этом тайна стиха: «*И двинулся Аврам, все двигаясь к югу (а-Негба)*» — то есть он шел, дабы вознести Малхут к ступени Хохма, ибо «юг» намекает на Хохму согласно изречению: «*Желающий умудриться да обратится на юг*». И через вознесение Малхут к Хохме полностью сокрушается всякая власть внешних нечистых сил (*Хицоним*), и на Общину Израиля (*Кнесет Исраэль*) изливаются благословения, милость и чистые Хасадим.

А поскольку в сфере Малхут внешние силы (*Клипот*) ищут малейшей возможности зацепиться и присосаться к Шхине, дабы оторвать сынов Израиля от Малхут Небес и лишить их святого питания, — Авраам пожелал совершить это великое исправление на все поколения: чтобы во всякое время, когда сыны Израиля будут нуждаться в милосердии и Хасадим, в их руках была сила совершать священные единения (יִיחודим) и возносить Малхут до ступени Хохма, привлекая оттуда всяческое благо. Ибо «*деяния отцов — знак для потомков*» (*маасе авот симан ла-баним*).

Ради этого сошел Аврам в Египет. Ибо Египет географически и духовно ближе к Земле Израиля, чем прочие страны, и Шхина пребывает там в сокрытии сильнее, чем в других землях, но Египет являлся также средоточием власти нечистых сил (*Хицоним*). И сошел Авраам в Египет, дабы извлечь оттуда Шхину и вознести ее до Хохмы, окончательно отделив от нее власть Клипот.

Однако когда духовные князья народов мира (*сарей а-умот*) видят, что мы стремимся вознести Малхут и оторвать от нее силы нечистоты, они восстают и возбуждают сильнейшее обвинение (*китруг*). Посему мы обязаны возносить Малхут в глубочайшей тайне (*бе-сод*), чтобы князья народов ничего не поняли. И на это намекает стих: «*Трубите в новолуние в шофар, в скрытый день (ба-кэсэ)*» (Тегилим 81:4) — дабы вознести Малхут скрытно (*бе-кэсэ* / в тайне), чтобы они не постигли тайны шофара и нашего святого намерения вознести силой шофара Малхут до сферы Хохма.

И все это совершил отец наш Авраам во время своего нисхождения в Египет!

И в этом смысл стиха: *«И было, когда приближался он к Египту, сказал он Сарай, жене своей: вот, я узнал, что ты женщина прекрасного вида...»* Разъяснение этого: в святом Зогаре и в Тикуней Зогар раскрывается, что сфира Малхут именуется именем Сарай, происходящим от власти, господства и царственности (*сарара у-Малхут*).

«И сказал он Сарай, жене своей... ты женщина прекрасного вида» — в согласии с тем, как мы объясняли стих: *«И Рахель была красива станом и прекрасна видом (йефат тоар ви-фат маръэ)»* (Берешит 29:17), где Таргум Онкелоса переводит: *«ве-ййя бе-хезва»*. И мы объясняли, что слово «ййя» (יֵיָא) образует *рашей тево́т* (начальные буквы)

фундаментального стиха: *יְיָ אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד* — *«Господь — Б-г наш, Господь — Один!»* (Дварим 6:4). Ибо Рахель также указывает на сфиру Малхут; и смысл этого в том, что когда мы каждый день принимаем на себя бремя Царства Небесного при чтении *«Шма Исраэль»*, мы постигаем абсолютное Единство Творца.

И это то, что написано здесь: *«И сказал он Сарай, жене своей: вот, я узнал, что ты женщина прекрасного вида»* — то есть через тебя мы каждый день провозглашаем единство: *«Господь — Б-г наш, Господь — Один»*. Но что же нам делать теперь, когда князья народов жаждут притянуть тебя к себе, отчего суды (*диним*), не дай Б-г, могут ожесточиться против Общины Израйля?

«Скажи же, что ты сестра моя» — то есть соедини себя со святыми Именами АВАЯ и ЭЙЕ и вознесись до сфиры Хохма в глубочайшей тайне, дабы не поняли князья народов; ибо речение (*амира*) совершается шепотом и тайно.

«Дабы хорошо было мне ради тебя, и жива была душа моя через тебя» — ибо когда Малхут возносится до Хохмы, она принимает высшие благословения и низводит их народу Израйля.

И говорит Писание: *«И было, когда пришел Аврам в Египет»* — и разъясняет Раши: *«Не сказано когда пришли они, учит, что он спрятал ее в ларце (тейва)»*. Смысл этого: он сокрыл это святое действие в глубочайшей тайне и вознес Малхут до Хохмы так, чтобы ангельские князья народов ничего не заподозрили.

И продолжает стих: *«И увидели ее... и восхвалили ее пред фараоном»* — то есть хотя он и сокрыл это действие, они пытались вглядываться, обвинять и притянуть Шхину к нечистым силам. Однако они не смогли ничего сделать, ибо Авраам уже совершил свое духовное действие и священные единения.

Посему: *«И порастил Господь фараона тяжкими ударами... из-за Сарай»* — то есть за то, что они покусились притянуть Шхину к себе.

И после того, как сфира Малхут вознеслась снизу вверх до самой Хохмы, все суровые суды сладостно усладились в своем первоисточнике (*хумтаку коль а-диним бе-шоршан*).

И в этом тайна того, почему в праздник Суккот мы исполняем заповеди открыто (*бе-фархесия*), держа лулав и этрог без малейшего страха пред нечистыми силами (*Хицоним*) — ибо все Гвурот уже услаждены, и мы можем открыто привлекать все добрые влияния и великие Хасадим на народ Израйля. И все это подготовил отец наш Авраам, мир ему!

И в этом смысл стиха: *«И поднялся Аврам из Египта»* — после того как он совершил это великое исправление и вознес Малхут до Хохмы, сокрушив власть нечистых сил, он поднялся из Египта.

И говорит Писание: *«И Аврам был очень богат скотом, серебром и золотом»* — благодаря тому, что он соединял высшие и низшие миры снизу вверх, он привлекал все виды духовного и материального блага.

И завершает Писание: *«И пошел по переходам своим от юга (Негев) до Бейт-Эля»* — вначале он шел снизу вверх, от Малхут до Хохмы; а после того как объединил Малхут с Хохмой, он стал привлекать изобилие Хасадим сверху вниз, от Хохмы к Малхут: от «юга» (сфиры Хохма) до Бейт-Эля (сфиры Малхут).

И в этом истинный смысл слов Раши: «На обратном пути он вернул долги свои (*пара акафотав*)» — слово «пара» (раскрыл) подобно выражению *«у-фара эт рош а-иша»* (раскроет голову / снимет покров). То есть при своем возвращении сверху вниз он открыто явил то, что прежде было скрыто и сокрыто окружением (*мукаф*); ибо при вознесении Шхины он скрывал ее, а при возвращении сверху вниз действовал открыто, ибо все Гвурот уже были услаждены в своем истоке, и он мог без всякого страха изливать все милости, благословения и Хасадим на Общину Израиля. Амен!

12. Духовный голод в земле Ханаанской и возвращение к первоначальным истокам мудрости («в возвращении своем вернул долги»)

И еще о стихе: *«И пошел по переходам своим...»* (Берешит 13:3).

Раши, благословенной памяти, разъясняет: «На обратном пути он вернул долги свои (*пара акафотав*)... До того места, где первоначально был шатер его... К месту жертвенника, который он сделал там вначале, и воззвал там Аврам к Имени Господа». Раши добавляет: «Который он сделал там вначале и где прежде призывал Имя Господа; а также можно объяснить: и воззвал там теперь к Имени Господа».

Это объяснение требует глубокого осмысления. И представляется правильным разъяснить, что святая Тора намекает нам здесь на важнейшее назидание в служении Всевышнему, благословен Он.

Ибо вот, написано выше: *«И был голод на земле, и сошел Аврам в Египет...»* (Берешит 12:10) — и далее все повествование до слов *«И поднялся Аврам из Египта...»* Хотя это событие причисляется к десяти испытаниям Авраама, необходимо понять: в чем же состояло испытание, ведь Святой, благословен Он, не повелевал ему прямо идти в Египет? Напротив, некоторые Мидраши даже усматривают в этом тончайший изъясн и говорят, что пленение Сары явилось следствием того, что Авраам пошел в Египет по собственному рассуждению, не спросив прямого позволения у Творца.

И надлежит понять: почему Авраам так поступил, бежав из Земли Израиля из-за голода? Ведь он был главой всех уповающих на Господа и расточал несметные богатства на заповедь приема гостей — неужели теперь он испугался телесного голода?!

И представляется мне следующее: известно, что главным стремлением этого великого праведника было приближение всех жителей мира под сени Шхины и наставление их на путь истинного служения Господу, как свидетельствует о нем Писание: *«И души, которые они приобрели в Харане»* (Берешит 12:5) — ибо он обращал людей к вере в Единого Творца.

Посему, когда Господь повелел ему идти в Землю Израиля (землю Ханаанскую), Авраам, как мы писали выше, исследовал и понял, что в Святой Земле неизмеримо легче достичь высшего Божественного постижения, нежели за пределами Земли Израиля. И он действительно удостоился там величайших постижений, как мы объясняли выше стих *«И прошел Аврам по земле до места Шхема»*. И Авраам страстно желал возвестить об этом жителям Земли Израиля, открыть им знание о Божественности и показать, что это святое место совершенно подготовлено для служения Творцу.

Однако его стремление не увенчалось успехом в тот час: ханаanei не пожелали принять от него веру и обратиться к служению Господу в Земле Израиля так, как это происходило в Харане.

И на это намекает нам стих: *«И был голод на земле»* — голод в духовном смысле, по слову пророка: *«Не голод по хлебу и не жажда воды, но жажда слышать слова Господни»* (Амос 8:11). И Авраам был крайне поражен тем, что Святой, благословен Он, повелел ему прийти в Землю Израиля ради освящения душ, а жители не принимают веру.

Посему *«сошел Аврам в Египет»* — его намерение заключалось в мысли: быть может, за пределами Земли Израиля, в Египте, он сможет обратить к Богу больше душ, нежели в Ханаане! И потому это было зачтено ему как великое испытание, ибо все его помыслы были исключительно во имя Небес, и он бежал вовсе не от материального голода.

Однако и в Египте он не достиг этой цели: не только не приобрел прозелитов, но он сам и его праведная жена оказались в величайшей опасности пасть в глубины нечистых сил (*Клитот*), ибо Египет являлся средоточием скверны. И Авраам даже ощутил некоторое сокрытие той высокой ступени постижения, которой он обладал в Земле Израиля, и прежний свет временно сокрылся от него.

Но ради его великой любви и преданности Творцу Господь не оставил Своей милости и истины: Авраам и Сара в величии духа поднялись из Египта, ни на йоту не поколебавшись в своей совершенной вере, как пространно объясняется в святом Зогаре (часть I, 81б–82а).

И об этом свидетельствует Писание: *«И пошел по переходам своим от юга до Бейт-Эля, до того места, где первоначально был шатер его...»* — смысл этого: он совершил множество духовных усилий, вознес бесчисленные молитвы и мольбы, дабы вернуться к той первоначальной высоте, на которой пребывал до спуска в Египет; и в этом смысл слов *«где первоначально был шатер его»*.

И это то, что разъяснил Раши: *«На обратном пути он вернул долги свои (пара акафотав)»* — слово *«пара»* означает снятие покрыва и раскрытие сокрытого. То есть на обратном пути ему вновь открылись те высочайшие постижения, которыми он обладал прежде, и раскрылось то, что было сокрыто и окружено (*мукаф*); ибо всякая сокрытая тайна называется «окруженной».

«И воззвал там Аврам к Имени Господа» — то есть он вновь воззвал мощным голосом к Имени Господню, как в прежние времена, дабы источники высшей Мудрости (*Хохма*) вновь открылись ему во всей полноте. И это то, что подчеркнул Раши: *«И воззвал там теперь к Имени Господа»* — дабы Имя Господне раскрылось в первозданном сиянии, как прежде. Вникни в это глубоко.

13. Война с четырьмя царями: тайна молитвы («Сиах» = 318), три праотца и сила вечерней молитвы Арвит

«И вооружил обученных рабов своих, рожденных в доме его, триста восемнадцать, и преследовал их до Дана... И разделился на них ночью, он и рабы его, и поразил их...» (Берешит 14:14–15).

И разъяснил Раши, благословенной памяти, согласно Мидраш Рабба: «Это был один лишь Элиэзер, числовое значение имени которого равно 318 (א=1, ל=30, י=10, ז=70, י=7, ר=200, в сумме: 318 — פ"ח)».

И на первый взгляд надлежит понять: ведь в самом тексте Писания буквально написано «*триста восемнадцать обученных рабов*», и по простому смыслу это не указывает на одного лишь Элиэзера!

И представляется правильным раскрыть здесь сокровенный намек: вот, сказано в Талмуде (Брахот 26б): «Молитвы установили праотцы». Смысл этого по тайне намека: праотцы своей святостью и совершенством деяний добились того, чтобы молитва обрела силу восходить к Небесам и приносить спасение. Авраам установил утреннюю молитву Шахарит, Ицхак установил предвечернюю молитву Минха, а Яаков установил ночную молитву Арвит (Маарив). То есть каждый из них своим служением раскрыл действенность соответствующей молитвы, и в этом значение слова «установил» (*тикен* / совершил исправление).

И вот, молитва в Писании именуется словом «*Сиах*» (פֶּשַׁח), как написано: «*И вышел Ицхак в поле помолиться (ла-суах ба-саде)*» (Берешит 24:63), и сказали мудрецы: «*Нет слова сиах, кроме как молитва*». И в главе Берешит написано: «*И всякого полевого кустарника (сиах а-саде) еще не было на земле... ибо не было человека для возделывания земли*» (Берешит 2:5) — и разъясняет Раши: некому было помолиться о дождях. И согласно нашим словам, это прямо выражено в Писании: слово «*сиах*» намекает на молитву, ибо некому было молиться, оттого и не было дождей.

И надлежит понять: почему молитва называется словом «*Сиах*» (פֶּשַׁח)?

И открывается, что слово «*Сиах*» (פֶּשַׁח) состоит из буквы **Шин** (ש) и числа **Хай** (פ' = 18). Известно из святых книг, что трехглавая буква **Шин** (ש) намекает на трех святых праотцев, а число **Хай** (18) указывает на восемнадцать благословений молитвы Амида (*Шмона Эсре*). И это находится в точном соответствии с тем, что молитву установили трое праотцев!

И на это намекает стих: «*И вооружил обученных рабов своих... триста восемнадцать (פֶּשַׁח)*» — число 318 (פֶּשַׁח) указывает на святую молитву! То есть силой молитвы Авраам победил могущественных царей.

И на это намекнули мудрецы словами: «Это был один Элиэзер» — то есть: «Б-г был ему помощью» (*Эль эзро*) благодаря силе его молитвы, подобно тому как сказано у Моше Рабейну: «*И нарек имя ему Элиэзер, ибо Б-г отца моего был мне в помощь (бе-эзри) и спас меня от меча фараона*» (Шмот 18:4).

И хотя Авраам непосредственно установил молитву Шахарит, тем не менее Авраам включал в себя все свойства трех праотцев, как благословил и пообещал ему Всевышний: «*И сделаю тебя великим народом*» — говорят «Б-г Авраама»; «*и благословлю тебя*» — говорят «Б-г Ицхака»; «*и возвеличу имя твое*» — говорят «Б-г Яакова». Выходит, Авраам удостоился быть совокупностью всех трех ступеней, и в нем были объединены все трое. И в молитву, которую исправил Авраам, были включены также молитвы Минха и Арвит, как известно ведающим сокровенную мудрость.

И потому написано: «*И разделился на них ночью, он и рабы его, и поразил их*» — то есть именно силой ночной молитвы Арвит он одолел врагов и поразил их! И пойми это.

14. Малки-Цедек и переход священства к Аврааму: услаждение Гвурот в их истоке и привлечение чистых Хасадим

«*И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино; он был священником Б-га Всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Б-га Всевышнего, Владыки неба и земли; и благословен Б-г Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои. И дал ему Аврам десятину от всего*» (Берешит 14:18–20).

Мудрецы наши, благословенной памяти, истолковали стих: *«Сказал Господь господину моему: седи одесную Меня...»* (Тегилим 110:1) применительно к Малки-Цедеку (Шему, сыну Ноаха): священство (*Кеуна*) изначально должно было выйти от Шема. Однако за то, что он предварил благословение раба (Авраама) благословению его Владыки (Творца), священство было отнято у него и отдано Аврааму (Талмуд, Недарим 32б).

И несомненно, толкование мудрецов — абсолютная истина. Однако нет ни одной вещи, которая не была бы намечена в самом тексте святой Торы. Посему надлежит показать, где в этих стихах намекается, что священство было отнято у Шема, и в чем состоял глубинный духовный корень его проступка. Ведь то, что он предварил благословение раба благословению Творца, кажется лишь внешней причиной — ведь и в этом Шем прославил Всевышнего!

И представляется мне следующее: вот, Святой, благословен Он, сотворил все миры исключительно ради того, чтобы творить добро Своим созданиям. И Всевышний не желает наказывать даже народы мира, но хочет, чтобы они исправили свои дела и чтобы Он мог вести Себя с ними по свойству Хесед (Милости), и уж тем паче — с народом Израиля, близким к Нему.

Однако дурные деяния людей сами пробуждают в мире строгие суды (*диним*), но в этом нет отрады для Творца. Истинное же духовное наслаждение Всевышний испытывает тогда, когда в поколении есть Праведник (*Цадик*), способный сладостно усладить силы Гвурот в самом их Высшем Источнике (*лематек эт а-Гвурот бе-шоршан*), дабы они вовсе не раскрывались внизу как суровые кары, но чтобы в мире раскрывались чистые Хасадим — то есть вознести Гвурот вверх, к их корню, и привлечь вниз потоки милосердия. От этого Святой, благословен Он, испытывает неизреченное наслаждение.

И известно, что духовной ступенью отца нашего Авраама, мир ему, были Хесед и Любовь (*Ахава*). Это означает, что он непрестанно стремился привлекать Высший Хесед сверху вниз, чтобы Святой, благословен Он, управлял всем миром в милосердии. И несомненно, когда Авраам преследовал четырех царей, в его намерениях вовсе не было желания убить хоть единое творение, но лишь спасти Лота. И Сам Всевышний поражал врагов, как сказано в Талмуде (Сангедрин 108б): «Авраам бросал пыль — и она превращалась в мечи». Но в сердце самого Авраама не было стремления к кровопролитию.

И доказательством этому служит то, что сразу после битвы написано: *«После этих происшествий было слово Господа к Авраму: не бойся, Аврам...»* (Берешит 15:1) — и разъяснил Раши: Авраам страшился наказания за то, что в битве погибли люди, ибо вся его сущность была проникнута чистым качеством Хесед.

И вернемся к нашей теме: когда Малки-Цедек сказал ему: *«Благословен Аврам от Б-га Всевышнего...»*, он связал духовную ступень Авраама с Высшим Б-гом — со светом Бесконечного (*Эйн Соф*), благословен Он. Но затем он сказал: *«И благословен Б-г Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои»* — и из его слов прозвучало, будто Всевышний испытывает радость от проявления суровых Гвурот и истребления царей, и тем самым Шем привлек Гвурот вниз!

А это противоречит истинной ступени Коэнов! Ибо миссия Коэна состоит в том, чтобы привлекать Хасадим вниз, а Гвурот возносить ввысь, услаждая их в первоисточнике.

Посему Святой, благословен Он, отнял у него священство (*Кеуна*) и передал его Аврааму, ибо в Своей Высшей Мудрости узрел, что таков истинный путь и служение отца нашего Авраама.

И Авраам также сразу распознал по словам Малки-Цедека, что тот происходит не от стороны Священников (Кознов / Хесед), но от левой стороны Гвуры (*ситра де-смола*), пробуждающей суды. Посему сразу вслед за речью Малки-Цедека написано: *«И дал ему Аврам десятину (маасер) от всего»* — увидев, что Малки-Цедек духовно относится к стороне Левитов (Гвура), Авраам дал ему десятину, составляющую удел Левитов, а не долю Кознов. И пойми это.

15. Отказ от богатств царя Сдома: отвращение к глазу скупца и завистника («ра аин») и молитва о щедром наследнике

«И сказал царь Сдома Авраму: отдай мне людей, а имущество возьми себе. И сказал Аврам царю Сдома... не возьму от нитки до ремешка обуви... дабы ты не сказал: я обогатил Аврама... После этих происшествий было слово Господа к Авраму в видении: не бойся, Аврам, Я щит тебе; награда твоя чрезвычайно велика. И сказал Аврам: Владыка Господь, что Ты дашь мне, ведь я остаюсь бездетным, а домоправитель мой — Дамесек Элизер...» (Берешит 14:21–24, 15:1–2).

Надлежит разъяснить внутреннюю связь этих стихов: почему именно теперь, сразу после войны с царями (как подчеркивает Раши: «после — значит непосредственно вблизи»), Авраам обратился к Всевышнему со словами: *«Что Ты дашь мне?»* И хотя Раши дает свое объяснение, тем не менее по нашему пути это согласуется с глубочайшей ясностью.

Ибо необходимо понять: по какой причине отец наш Авраам наотрез отказался взять хоть что-либо из огромного имущества, которое он возвратил царю Сдома? Ведь он рисковал собственной жизнью ради их спасения, а у фараона в Египте он принял дары, как написано: *«И Аврам был очень богат скотом, серебром и золотом»!*

И можно сказать следующее: Авраам не пожелал извлечь ни малейшей пользы от имущества Сдома по той причине, что жители Сдома отличались крайней завистью, скупостью и злым глазом (*царей аин*), как свидетельствуют о них мудрецы: они говорили: *«Забудется нога странника в нашей земле!»* Посему Авраам не захотел вкушать хлеб человека со злым глазом, согласно предостережению царя Шломо: *«Не вкушай хлеба человека со злым глазом (ра аин) и не зарься на яства его»* (Мишлей 23:6).

И на это намекает стих: *«Дабы ты не сказал: я обогатил Аврама»* — сказано не *«как бы ты не сказал (пен томар)»*, а категорично *«дабы ты не сказал (вело томар)»*, ибо Авраам был твердо уверен, что правитель Сдома непременно станет попрекать его из-за своей завистливой и скупой натуры. Фараон же не был столь скуп и завистлив, посему от него Авраам смог принять дары.

Однако вслед за этим отец наш Авраам забеспокоился в своем сердце: *«Не поступил ли я дурно? Не оказался ли я, упаси Б-г, неблагодарным пред Творцом, Который послал мне столь великое богатство, а я отверг его?»*

Посему непосредственно *«после этих происшествий»*, когда Авраам пребывал в тревоге, сказал ему Святой, благословен Он: *«Не бойся, Аврам... награда твоя чрезвычайно велика»* — даже в этом материальном мире ты обретишь великое богатство от Меня!

И когда Авраам увидел, что поступил совершенно правильно, отказавшись от имущества людей со злым глазом, он опечалился в своей душе: ведь весь его дом и все дела его щедрого гостеприимства управлялись через Дамесека Элизера, как переводит Таргум: *«распорядитель этого дома»*. А ведь слуга происходит от стороны Гвуры и также не свободен от скупости и строгости (*ра аин*).

Посему Авраам взмолился ко Всевышнему, дабы Творец даровал ему родного сына, в чьей натуре щедрость и благотворительность будут совершаться с абсолютным добрым глазом (*тов аин*). И на это ответил ему Святой, благословен Он: *«Не будет этот наследовать тебе, но лишь тот, кто выйдет из чресл твоих...»* (Берешит 15:4) — ибо он будет обладать добрым глазом и милосердием Хеседа, подобно тебе самому! И пойми это.

16. «Дамесек Элизер»: предостережение против механического подражания праведнику и тайна потомства, подобного звездам

«И сказал Аврам: что Ты дашь мне... а распорядитель дома моего — Дамесек Элизер» (Берешит 15:2).

Талмудическое толкование имени *Дамесек* (Талмуд, Йома 28б) гласит: «Он черпал и поил (*доле у-машке*) учением своего господина других». И на первый взгляд возникает вопрос: для чего Авраам упомянул это в своей молитве пред Всевышним? Ведь согласно толкованию Гемары, эти слова звучат как высочайшая похвала Элизеру! И Аврааму было бы достаточно сказать просто: *«Что Ты дашь мне, ведь домоправитель мой наследует мне!»*

И представляется, что слова наших святых мудрецов в Талмуде намекают нам на важнейший принцип, который необходимо знать и возвещать всем людям, прилепляющимся к истинным праведникам (*Цадиким*):

Человек ни в коем случае не должен приучать себя слепо копировать внешние движения, жесты и манеры праведников как *«заученную заповедь людей»* (*мицват анашим мелумада*). То есть ошибочно рассуждать: «Поскольку святой наставник поступает так-то, я тоже стану механически делать точно так же!» Ибо подобный путь крайне нежелателен. Но каждый человек обязан учиться служить Всевышнему, благословен Он, в согласии с собственным разумом, в абсолютной внутренней истине и с преданным сердцем.

И это то, о чем сокрушался отец наш Авраам: *«А распорядитель дома моего — Дамесек Элизер»*, который «черпает и поит учением господина других». Смысл этого: он учит других поступать механически (*мицват анашим мелумада*), слепо повторяя то, что делает его учитель, — а это не есть добрый путь!

И ответил ему Всевышний: *«Не будет этот наследовать тебе, но лишь тот, кто выйдет из чресл твоих...»*

Однако Авраам все еще опасался: а вдруг и те, кто выйдут из его чресл, станут служить Творцу механически, без разумного и мудрого сердца?

Посему Святой, благословен Он, *«вывел его наружу и сказал: сосчитай звезды... и сказал ему: таким будет потомство твое!»* (Берешит 15:5). Смысл этого: подобно звездам на небесах, которые обладают высшим разумом (как написано: *«И разумные воссияют, как светила небесные»*), и звезды не заимствуют свет друг от друга, но каждая звезда светит своим собственным, уникальным сиянием, и свет одной звезды не похож на свет другой, — точно так же пообещал Святой, благословен Он, что таково будет святое потомство Авраама: каждый еврей будет служить Всевышнему согласно глубине своего разума и святости своего сердца, и их служение не будет механическим подражанием, но всецело пребудет в истине! Пойми это глубоко.

17. Имя Эль Шад-дай («Сказавший миру: Довольно!»): десять одеяний миров, Брит Мила и отсечение излишков в Бездну

«И было, Авраму было девяносто девять лет... и явился Господь Авраму и сказал ему: Я — Б-г Всемогущий (Эль Шад-дай), ходи передо Мною и будь непорочен...» (Берешит 17:1).

В комментарии Раши сказано: «Я Тот, Чьей Божественности довольно (дай) для каждого творения; посему ходи передо Мною». И надлежит понять: что означает это выражение — «в Моей Божественности довольно для всякого творения»?

И представляется мне следующее: вот, известно, что Творец, благословен Он, сотворил все миры Своей простой чистой волей (*би-рцоно а-пашут*), дабы Его Царство раскрылось во всем мироздании над каждым творением, и главной целью творения было благодеяние Своим созданиям. И хотя Он создал суды и ступени для наказания, это также было сделано ради того, чтобы творения трепетали пред Ним; и тем не менее Он сочетал суд с качеством Милосердия, дабы облегчить наказание даже согрешившим.

И мы уже приводили объяснение мишны (Пиркей Авот 5:1): *«Десятью речениями был сотворен мир. Разве не мог он быть сотворен одним речением? Но это сделано ради того, чтобы воздать добрую награду праведникам, поддерживающим мир, сотворенный десятию речениями, и взыскать с нечестивцев, губящих мир, сотворенный десятию речениями»*.

И спрашивается: почему добрая награда праведникам зависит от того, что мир сотворен десятию речениями, в большей мере, чем если бы он был сотворен одним речением? И относительно наказания грешников вопрос еще острее: ведь Всевышний не желает гибели грешников и Ему неудобно наказывать Свои творения, — как же можно подумать, будто Он сотворил мир десятию речениями ради умножения наказания?!

Однако разъяснение состоит в следующем: саму Сущность Божественности Творца, благословенно Имя Его, невозможно охватить никаким сотворенным разумом, даже разумом высших ангелов. Посему Святой, благословен Он, в Своей Высшей Мудрости сократил Свой Божественный свет через бесчисленные сокращения (*Цимцумим*), дабы творения смогли воспринять хоть малую крупицу сияния Его величия.

И Он сократил Свой свет в десять святых одеяний — десять сфирот, через которые создания способны воспринять свет Его познания. И десять сфирот мира Ацилут облачились в десять сфирот мира Брия, десять сфирот мира Брия — в десять сфирот мира Ецира, а десять сфирот мира Ецира — в десять сфирот мира Асия.

И благодаря этим сокращениям люди обретают способность постигать Божественность мало-помалу снизу вверх, постепенно снимая завесы и экраны, пока не станут способны воспринять великий свет и слиться с Бесконечным Творцом (*Эйн Соф*), благословен Он.

И в этом состоит главная награда праведников: за то, что Творец поместил нас в материальный мир, сокрытый тысячами сокращений и завес, скрывающих Божественность, а мы всеми силами сокрушаем эти материальные завесы, дабы постичь свет Творца и соединиться с Ним! Выходит: чем больше сокращений сокрытия, тем большей награды удостоивается праведник, сокрушающий эти экраны. Если бы не было стольких сокращений, свет сиял бы открыто, постижение давалось бы без труда, и награда за него не была бы столь велика.

Посему танна справедливо сказал: *«Дабы воздать добрую награду праведникам, поддерживающим мир, сотворенный десятию речениями»* — то есть преодолевающим

десять одеяний и сокрытий, не позволяющим себе утонуть в материальности, но соединяющим себя с духовной сутью миров.

И отсюда же проистекает облегчение участи грешников: ибо если бы мир был сотворен меньшим числом одеяний, Божественный свет сиял бы очевидно, материальности было бы меньше, и грех был бы непростителен, а наказание за него — неизмеримо суровее. Посему Всевышний создал множество одеяний и плотную материальность, дабы облегчить наказание согрешивших, ибо им крайне трудно оторваться от материи; и в этом смысл слов: «*И взыскать с нечестивцев*» — то есть проявить к ним снисхождение, уменьшив тяжесть наказания за разрушение мира, сотворенного через столь многие сокрытия.

И возвращаясь к теме: Всевышний сотворил ровно столько материальности в мире Асия, сколько по Его расчету необходимо, чтобы человек все же имел силу укрепиться, соединить себя с Божественностью через Тору и молитву и возвратиться к своему Высшему Истоку. Если бы Он создал еще хоть немного больше материальности и нечистых оболочек (*Клипот*), человеку было бы абсолютно невозможно вернуться к истоку!

И это то, о чем сказали мудрецы в Талмуде (Хагига 12а): «Мир расширялся и растягивался до тех пор, пока Святой, благословен Он, не сказал Своему миру: "Довольно!" (*Дай*)». То есть: довольно материальности, ибо если бы материя расширилась еще больше, возвращение к истоку стало бы невозможным из-за непреодолимого перевеса Клипот! Как мы объясняли в главе Берешит учение мудрецов о том, что бесы были сотворены в сумерки накануне Шаббата, и наступил святой день, и их материальные тела не были созданы — дабы мир не стал чрезмерно грубым и материальным.

Суть всего сказанного: Всевышний создал в мире ровно столько внешних излишков и оболочек (*мотарот*), сколько нужно человеку, чтобы он смог научиться отсекаать эти излишки и отделять внутреннее зерно святости ради возвращения к истоку, подобно тому как отвеивают пшеницу от мякины. И Всевышний повелел отсекаать эти излишки и сбрасывать их в Великую Бездну (*Нуква де-Техома Раба*) — в место всех нечистых отходов.

И в этом сокровенная тайна вознесения миров, происходящего в канун каждого святого Шаббата: «*И завершил Б-г в седьмой день труд Свой...*» (Берешит 2:2) — слово «*завершил*» (*ва-йехаль*) указывает на то, что Всевышний остановил создание материальных тел бесов; и благодаря этому: «*И благословил Б-г седьмой день и освятил его*» — ибо день освятился, и все миры обрели способность возвращаться к своему Истоку и жаждать слияния со Всевышним.

И слово «*ва-йехаль*» (וַיֵּחַל) означает также святую жажду и пламенное стремление, как в стихе «*Томится (кальта) душа моя...*» (Тегилим 84:3), ибо Творец испытал величайшую отраду оттого, что все творения возжелали принять Его святое Царство и сбросили нечистые излишки в Бездну. И в этом святость Шаббата: миры возносятся к истоку, а отходы и скверна низвергаются вниз, и «нет иной власти во всех мирах», ибо силы нечистоты падают в *Нуква де-Техома Раба*.

И вернемся к объяснению нашего стиха: «*Я — Б-г Всемогущий (Эль Шад-дай), ходи передо Мною...*» — смысл этого: Святой, благословен Он, повелел Аврааму достичь святой ступени Шаббата, то есть вознесения миров к их Истоку.

«*Ходи передо Мною*» — то есть восходи со ступени на ступень снизу вверх вплоть до преддверия Моего Лица в вознесении миров.

Посему Он сказал ему: «*Я — Эль Шад-дай*», и Раши разъясняет: «В Моей Божественности довольно (*дай*) для каждого творения» — то есть: Я сказал миру Своему «Довольно!», ограничив материальность так, чтобы каждое творение имело силу сбросить внешние излишки (*мотарот*), слиться со Мною и войти во внутреннюю святость.

«*Посему и ты ходи передо Мною и будь непорочен (тамим)*» — то есть отсеки плотские излишки: сними крайнюю плоть (*орла*) через святое обрезание (*Брит Мила*) и сбрось эти нечистые излишки в Великую Бездну (*Нуква де-Техома Раба*)! Подобно тому как Я сотворил Свой мир Именем Шад-дай, сказав миру «Довольно!» и отбросив излишки в Бездну, — так поступи и ты; и тогда ты удостоишься вознесения всех миров по воле твоей. Вникни в это глубоко, ибо это истинно.

18. «Ходи передо Мною»: тайна подъема женских вод (МАН) через самопожертвование («Месирут Нефеш») и совершенное высшее единение

И еще о стихе: «*Я — Эль Шад-дай, ходи передо Мною и будь непорочен...*» (Берешит 17:1).

Надлежит тщательно вникнуть: Тот, о Ком сказано: «*Вот, небеса и небеса небес не вмещают Тебя*» (Млахим I, 8:27), и Кто наполняет Собою все миры, — говорит человеку: «*Ходи передо Мною*!» Также вспомним слова Раши на стих «*Я — Эль Шад-дай*»: «В Моей Божественности довольно для каждого творения».

Кроме того, следует понять слова Всевышнего: «*И умножу тебя чрезвычайно (би-меод меод)*» (Берешит 17:2) — ведь Он уже прежде обещал ему умножить потомство, как прах земной!

И дабы разъяснить эти стихи, предпошлем объяснение стихов творения: «*И завершены были небо и земля... И завершил Б-г в седьмой день... И почил в седьмой день от всех трудов Своих... И благословил Б-г седьмой день и освятил его*» (Берешит 2:1–3). И разъяснил Раши: «*И благословил, и освятил*» — «благословил его маном и освятил его маном». И на первый взгляд это совершенно непонятно: ведь ман стал выпадать лишь поколению пустыни при исходе из Египта, — как же можно сказать о первом Шаббате сотворения мира, что Всевышний благословил и освятил его маном?!

И представляется сокровенный намек: когда в чистой Первичной Воле Творца возникло желание сотворить миры, главной Его целью было благодеяние Своим творениям — чтобы Его Царство раскрылось всем созданиям, дабы они познали, что Он Один, Единственен и Уникален, ибо в постижении сладости и любви Его Божественности заключается высшее благо; а «*нет царя без народа*».

Однако саму Сущность Творца постичь невозможно, посему Он совершил Первое сокращение (*Цимцум*), дабы образовалось пространство для миров. Но и через Первое сокращение постижение было невозможным; посему Творец в Своей Высшей Мудрости произвел сокращения за сокращениями и последовательное нисхождение миров (*ишталъшелут*), пока не стало этого «довольно» (*дай*) для восприятия всех миров. И Он озарил все миры сиянием света Бесконечного (*Ор Эйн Соф*), от высших ступеней до самого края нижних миров; и нет ни одной вещи — как во внутренней части миров, так и во внешней, — в которой не присутствовала бы святая искра от света Бесконечного Творца (*Ор Эйн Соф*), оживляющая ее, хотя эта искра и сокрыта под покровами Клипот ради свободы выбора и воздаяния.

И когда праведник (*Цадик*) очищает себя буквами святой Торы, исполнением заповедей и добрыми делами и сливает свою мысль с Бесконечным Творцом (*Эйн Соф*), он пробуждает во

всех творениях святую жажду вернуться и вознестись к своему Истоку, ибо во всех них живет искра Божественности.

Однако не каждый человек способен удостоиться этого пробуждения женских вод (*Мэйн Нуквин* / МАН). Это доступно лишь тому, кто служит Всевышнему в абсолютном самопожертвовании (*Месирут Нефеш*) в каждое мгновение, во всех своих поступках и движениях! Ибо буквы МАН (מן) образуют *рашей тево́т* (начальные буквы) слов **М**есирут **Н**ефеш (נפש מסירת — самопожертвование).

И такой праведник ежедневно совершает совершенное высшее единение (*йихуд шалем*). А ведь известно: нет единения без соединения Мужского начала и Женского начала (*Захар у-Некева*), когда Женское начало (*Нуква*) жаждет и поднимает женские воды (МАН), порождая ответное излияние мужских вод (*Мэйн Дхурин* / МАД). И со дня сотворения мира и до окончательного очищения миров невозможно совершить высшее единение без пробуждения женских вод снизу вверх (*Итарута де-Летата*) через самопожертвование (*Месирут Нефеш*) и пламенную жажду, пробуждающую все творения к возвращению к Истоку.

Однако когда Всевышний только пожелал сотворить мир, еще не существовало пробуждения снизу (*Итарута де-Летата*); и тогда высшее единение происходило «Само в Себе» (*миней у-бей*). И дабы понять хоть крупицу этой тайны: пред взором Творца предстало то великое наслаждение и отрада, которые Он получит от Своего близкого народа — Израиля, когда они станут жаждать Его в самопожертвовании души; и это предвидение послужило для Него первоначальными женскими водами (МАН).

И все шесть дней творения до создания Адама единение происходило «Само в Себе» (*миней у-бей*), ибо некому было пробудить молитвенный подъем снизу. И потому природа еще не раскрылась в полноте, как написано: «*И всякого полевого кустарника еще не было на земле... ибо не было человека...*» (Берешит 2:5) — пока не был сотворен первый человек Адам. В тот же день Адам совершил раскаяние (*Тешува*), воспел: «*Псалом. Песнь на день субботний*» (Тегилим 92) и воззвал ко всем творениям: «*Придите, поклонимся и падем ниц пред Господом, Создателем нашим!*» (Тегилим 95:6).

И тогда освятился святой день Шаббат, совершилось великое вознесение миров, все творения пробудились и возжаждали вознестись к своему Истоку; и у Творца отпала необходимость совершать единение «Само в Себе», ибо возникло истинное пробуждение снизу (*Итарута де-Летата*).

И дабы ты понял, почему воля Творца определила, чтобы отныне и вовеки единение совершалось исключительно через пробуждение снизу: ибо когда единение совершается снизу вверх, на пути праведника встают разделяющие материальные завесы, стремящиеся оторвать его от служения, — а праведник в каждое мгновение отдает свою душу ради освящения Имени Творца, и этим самопожертвованием сокрушает и устраняет все разделяющие завесы! И чем сильнее восстают на него препятствия, тем с большей готовностью он отдает свою жизнь за святость Всевышнего, пока не устранил все завесы; и тогда все силы Гвурот сладостно услаждаются в самом их корне, и совершающееся единение становится чистейшим Милосердием (*Рахамим*), низводящим безграничные потоки благословений! В отличие от этого, когда единение совершается без пробуждения снизу, в нем неизбежно сохраняется тонкая примесь суда (*дин*).

И в этом тайна стиха: *«И завершены были (вайехулу) небо и земля...»* — слово «вайехулу» (וַיֵּהְיוּ) означает пламенную жажду и томление (калота а-нефеш), как объясняет святой автор «Ор а-Хаим»: все творения воспылали жаждой к Божественности Творца.

«И завершил (ва-йехаль) Б-г в седьмой день труд Свой, который Он делал...» — то есть труд шести дней творения, когда единение совершалось «Само в Себе» (без пробуждения снизу, что выражено словом «труд Свой»). Теперь же, когда настал Шаббат и возникла святая жажда творений снизу, Всевышний прекратил этот прежний способ единения, установив, чтобы отныне единение совершалось силой пробуждения снизу (*Итарута де-Летата*).

«И почил в седьмой день от всех трудов Своих... И благословил Б-г седьмой день и освятил его» — и сказали мудрецы: «благословил его маном и освятил его маном». Этими словами мудрецы намекнули на великую тайну: отныне высшее единение совершается лишь через пробуждение снизу, когда нижние творения возносят женские воды снизу вверх; ибо слово **МАН** (מָן) — это Мэйн Нуквин (מַי נִרְבָּן — женские воды)!

И благословение состоит в том, что когда единение происходит через пробуждение снизу, с Небес изливается совершенное Милосердие без малейшей примеси суда.

«И освятил его маном (МАН)» — посредством чего Он благословил его? Посредством того, что освятил Шаббат, дабы в каждый Шаббат все творения силой субботней святости жаждали вознестись к своему Истоку, совершая вознесение миров и поднимая святой МАН!

И в этом истинный смысл слов Раши: *«Я — Эль Шад-дай — Тот, Чьей Божественности довольно для каждого творения»* — то есть Я излил от Моего Бесконечного Света даже самому низшему творению, дабы все они имели силу жаждать возвращения к своему Истоку.

«Посему ты ходи передо Мною» — то есть совершай высшее единение миров тем, что ты будешь первым пробуждать женские воды (МАН) снизу вверх. И в этом тайна слова «передо Мною» (лефанай) — то есть «прежде Меня», раньше, чем Я изолью мужские воды (МАД) свыше!

«И будь непорочен (тамим)» — дабы это единение было в совершенной чистоте и целостности, будучи всецело проникнуто милосердием.

«И заключу союз Мой между Мною и тобою» — дабы совершилось святое единение Святого, благословен Он, и Его Шхины (*Кудша Брих Ху у-Шхинтей*).

«И умножу тебя чрезвычайно (би-меод меод)» — в согласии со словами мудрецов: почему в заповеди любви к Богу сказано: *«Всем существом твоим (у-ве-холь меодеха)»*? Ибо есть человек, для которого его достояние дороже тела, посему сказано «меодеха». Выходит, слово «меод» указывает на самое драгоценное самопожертвование души (*Месирут Нефеш*), не имеющее никаких границ и пределов.

И в этом тайна слов: *«И умножу тебя чрезвычайно (би-меод меод)»* — смысл этого: Я умножу в тебе пламенную страсть и безграничную готовность отдавать душу ради служения Мне без всякой меры; и через это ты будешь непрестанно поднимать святой МАН снизу вверх, пробуждая высший МАД для раскрытия бесконечных Хасадим и чистейшего Милосердия, и высшее единение пребудет в абсолютном совершенстве! Да будет так!

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

05. Ваера (Vayera)

וַיֵּרָא

Источник: Maor VaShemesh, Vayera

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Ваера: раскрытие Шхины и Высшей Колесницы (Меркава) во всех органах человека благодаря завету обрезания (Брит-Мила); приход ангелов и тайна сокрытия/заземления восторга святого постижения (итгашмут де-цдика) ради сохранения жизни в материальном мире; ступени приближения души к Творцу и раскрытие святого потомства; созерцание праведника как источник исцеления от Дерева Исцелений (Илан а-Рефуот); тайна слияния в абсолютной святости выше категории времени и рождение Ицхака; молитва Авраама о Содоме и раскрытие Высшего Хеседа для подслащения строгих судов (Гвурот); тайна сокрытия бесплодных праматерей в мире Высшей Мысли (Олам а-Махшава) в Рош а-Шана; субботнее вознесение миров до уровня Аба / Атика Кадиша, тайна «Аба ясад барта» и исправление греха поколения Эноша; тайна Связывания Ицхака (Акейдат Ицхак) как включение Гвурот в Хасадим («огонь включился в воду») и вечное благословение праведного семени Израйля.

1. Раскрытие Шхины и возвышение над ангелами через святой завет обрезания (Брит-Мила)

«И открылся ему Господь... и побежал навстречу им... и поклонился до земли» (Ва-ера элав АВАЯ... ва-ярац ликратам... ва-йиштаху арца, Берешит 18:1–2).

В Мидраше (Берешит Рабба 47:10, 48:7) сказано: Сказал Авраам: «До тех пор, пока я не был обрезан, странники и путники приходили ко мне; неужели теперь, когда я обрезан, они не придут ко мне?». Сказал ему Святой, благословен Он: «До того, как ты совершил обрезание, к тебе приходили люди из плоти и крови; ныне же Я и Моя Небесная свита (памалья) открываемся тебе». Это то, о чем написано: «И поднял он глаза свои (эйнайм), и увидел, и вот... и увидел...» (Берешит 18:2) — увидел Шхину и увидел ангелов.

Дабы понять слова Мидраша и стихи Писания, обратимся к тому, что приведено в «Мидраш а-Неелам» (на недельную главу Лех-Леха, Зохар I, 88б) на стих: «Было слово Господа к Авраму в видении (ба-махазэ)» (Берешит 15:1). Слово «махазэ» — это арамейский перевод, означающий сокрытый язык (лишна сатум), сокрытый от высших ангелов, которые не ведали об этом, поскольку Авраам еще не был обрезан, дабы не было у них повода для нареканий и обвинений (питра), что Святой, благословен Он, говорит с необрезанным человеком. Когда же Всевышний открылся ему в открытом явлении пред высшими ангелами? Когда даровал ему завет вечного святого союза (Брит кияма кадиша / Брит-Мила). См. там эти святые слова подробно.

Из слов «Мидраш а-Неелам» следует: пока Авраам не был обрезан, Всевышний, благословен Он, не говорил с ним в открытом присутствии ангелов. И в этом, можно сказать, заключается намерение вышеупомянутого Мидраш Рабба: «Ныне Я и Моя Небесная свита открываемся тебе» — то есть это откровение совершается открыто пред ангелами, дабы они больше не обвиняли (ше-ло йиктрегу од), но, напротив, согласились с тем, что Я говорю с тобою, как сказано выше.

И в этом смысл слов: «и увидел Шхину, и увидел ангелов» — то есть Шхина смогла открыться ему ныне при открытом присутствии и созерцании ангелов.

И мало того, написано: «и побежал навстречу им, и поклонился до земли» — смысл этого в том, что благодаря обрезанию Авраам стал Правой Опорой Небесного Престола (*Регель Ямин де-Кисэ* в высшей Колеснице / Меркава), тогда как ангелы являются лишь служителями и носителями Престола (*носэй а-Кисэ*). Оказывается, Авраам по своей ступени стоит выше ангелов!

И в этом сокровенный смысл слов «*ва-йиштаху арца*» («и склонил к земле / поверг на землю») во множественном числе: Авраам низвел ангелов ниже своей ступени, и выражение «*ва-йиштаху*» относится к ангелам, которых он поставил ниже себя.

2. Органы тела как совершенная Колесница (Меркава) для Имен АВАЯ

«И открылся ему Господь» (*Ва-ера элав АВАЯ*, Берешит 18:1).

И надлежит исследовать: ведь стиху следовало бы сказать «И открылся Господь Аврааму» (*Ва-ера АВАЯ эль Авраам*)!

И представляется мне, ибо сказано в святых книгах, что человеку надлежит сделать самого себя Колесницей (*Меркава*) для Шхины каждым своим органом: определенный орган — Колесница для Имени АВАЯ с одной огласовкой (*некуда*), а другой орган — для Имени АВАЯ с другой огласовкой. А святой союз (*Брит Кодеш*) служит Колесницей для Имени АВАЯ с огласовкой *Меланум* (Шурук / точка внутри буквы Вав). И так каждый отдельный орган является Колесницей для Имени АВАЯ с соответствующей ему огласовкой, намекающей на него, как написано: «И из плоти моей узрю Б-га» (*У-ми-бсари эхезэ Эло-ка*, Иов 19:26).

И вот, Авраам, отец наш, мир ему, до того как был обрезан, не мог быть совершенной Колесницей (*Меркава би-шлимут*) для всех святых Имен АВАЯ, благословен Он, ибо ему не доставало святого союза (*Брит Кодеш*), на который намекает Имя АВАЯ в огласовке, соответствующей ему.

И в этом состоит смысловая связь разделов Торы (*смихут а-паршиёт*): в предшествующей недельной главе рассказывается о заповеди обрезания, и завершается она словами: «...были обрезаны вместе с ним» (Берешит 17:27). Поэтому совершенно закономерно начинается наша недельная глава: «И открылся ЕМУ Господь» (*Ва-ера элав АВАЯ*) — то есть в самом его теле, во всех его органах раскрылся Сам по Себе, изнутри его самого (*минэй у-вэй*) Господь — святое Имя АВАЯ открылось и воссияло само собой из его святых органов! Каждый его орган светил и искрился святым Именем АВАЯ в той огласовке, которая намекает на него, и он стал святой совершенной Колесницей во всех своих органах.

И это произошло именно после того, как он был обрезан, ибо лишь тогда он смог стать совершенной Колесницей, поскольку в нем засияло также Имя АВАЯ с огласовкой *Меланум*, указывающей на Брит Кодеш, как известно.

И потому точно сказано «*элав*» («ему / в нем»), то есть раскрылось само собой внутри него, как написано: «И из плоти моей узрю Б-га».

И на это намекает стих: «И открылся ему Господь (*АВАЯ*)» — то есть все святые Имена АВАЯ, благословен Он, во всех своих огласовках объединились в единое священное единство (*йихуд эхад*). И это открылось ему после обрезания. Вникни в это глубоко (*ве-док*).

3. Приход ангелов и тайна заземления святого восторга (итгашмут) ради сохранения жизни в этом мире

«И открылся ему Господь... а он сидел у входа в шатер во время дневного зноя... И вот, три мужа стоят возле него...» (Ва-ера элав АВАЯ... ве-ху йошев петах а-охель ке-хом а-йом... ве-хиннэ шлоша анашим ницавим алав..., Берешит 18:1–2).

Раши комментирует: «У входа в шатер» — чтобы видеть, нет ли прохожего, и пригласить его в свой дом. «Во время дневного зноя» — Святой, благословен Он, извлек солнце из его оболочки (*хоциа хама ми-нартиках*), чтобы не утруждать его гостями; а увидев, что Авраам огорчен и страдает, привел к нему ангелов в образе людей.

И здесь возникает множество глубоких вопросов:

1. Во-первых: если главное намерение Святого, благословен Он, заключалось в том, чтобы не утруждать Авраама гостями, поскольку шел третий день после обрезания и тот был болен, то разве не мог Святой, благословен Он, исцелить его мгновенно, дабы праведник мог следовать своему привычному святому пути гостеприимства (*ахнасят орхим*)?
2. Во-вторых: Святой, благословен Он, извлек солнце из оболочки, и солнечный жар был чрезвычайно силен, а Авраам сидел у входа в шатер, где зной ощущается сильнее всего!
3. В-третьих: мы нигде ранее не находим, чтобы Авраам искал гостей снаружи — гости всегда сами приходили в его дом; почему же теперь он вышел наружу? И помимо толкования мудрецов, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ), что из-за зноя люди не шли к нему, здесь есть еще глубокое Божественное слово.
4. В-четвертых: Святой, благословен Он, послал к нему ангелов в образе людей. Разве не было во власти Святого, благословен Он, послать к нему обычных людей, внушив им желание пойти к нему, несмотря на сильный зной? Кроме того, как сказано в Мидраше (Берешит Рабба 50:2): один предстал в образе торговца (*садки*), другой — в образе мореплавателя/корабельщика (*навати*), а третий — в образе бедуина/араба (*арави*). Зачем ангелам потребовалось принимать столь материальный облик (*леитгашем*)?
5. В-пятых: сказано в Мидраше (Берешит Рабба 47:10): Авраам сказал: «До тех пор, пока я не был обрезан, странники и путники приходили ко мне; неужели теперь, когда я обрезан, они не придут ко мне?». См. там. Это также требует осмысления: почему они не должны были приходить после того, как он совершил обрезание и исполнил заповедь своего Создателя?

И разъяснение этого таково: известно из святых книг, а также я собственными глазами видел это у истинных праведников (*Цадиким*), что когда они достигают великого духовного слияния (*двекут гадоль*) и прилепляются мыслью к высшим мирам, они доходят до такого состояния, что их материальное существование почти полностью аннулируется (*митбатлим ми-мециатам*), и они едва ли способны оставаться в этом физическом мире! В такой момент им необходимо слегка «заземлиться» / облечься в материю (*леагшем эт ацмам*) посредством какого-либо материального предмета: посмотреть на какую-то вещь или предмет, чтобы развлечься им, либо взглянуть на какого-нибудь человека. И благодаря этому они немного привносят материальность в свое восприятие и могут снизойти с высот своего экстатического слияния (*двекут*), дабы остаться жить в этом мире. А если у них нет под рукой никакого предмета для такого «заземления», они вынуждены выходить наружу, чтобы взглянуть на что-либо, даже на нечистую вещь.

И вернемся к нашей теме: вот, Авраам, отец наш, после того как совершил обрезание, пришел к столь великому трепетному устремлению (*иштокекут*), слиянию (*двекут*) и пламенному восторгу (*итлахавут гдола*), что для него стало совершенно невозможным выносить грубую материальность этого мира, а тем более терпеть этих необрезанных язычников и вводить их в свой дом. Ибо он пребывал тогда в величайшей духовной утонченности (*издахехут гадоль*), как разъяснено в предыдущей главе, и был готов буквально раствориться и аннулироваться из материального бытия от пылающей в нем любви к Господу.

Поэтому он сел у входа в шатер и вглядывался наружу, ища какой-либо предмет, чтобы «заземлиться» им, снизить немного со ступени своего слияния (*двекут*) и суметь остаться в этом физическом мире. И на это намекают слова: «*а он сидит у входа в шатер во время дневного зноя (ке-хом а-йом)*» — то есть от ослепительного света пламенного восторга и святого жара (*хом*), когда он был слит с высшими светами, он сидел у входа в шатер, дабы взглянуть на какого-нибудь прохожего, как сказано выше.

Однако Всевышний, благословен Он, знал, что Авраам не сможет «заземлиться» через созерцание чужих необрезанных людей, ибо он вовсе не сможет смотреть на них; а если взглянет на них, они тотчас обратятся в груды праха — подобно тому, что произошло со святым рабби Шимоном бар Йоханом (РАШБИ), когда тот вышел из пещеры (трактат Шаббат 33б). И те люди также не смогли бы приблизиться к нему, ибо не выдержали бы сияния его святости.

Поэтому Всевышний, благословен Он, послал к нему святых высших ангелов в образе людей, которые сами по себе абсолютно святы и чисты, так что Авраам мог выдержать их присутствие. Однако они материализовались внешне до такой степени, что один уподобился торговцу (*садки*), другой — мореплавателю (*навати*), а третий — арабу (*арави*), как сказано в Мидраше, дабы Авраам мог немного «заземлиться» и остаться в этом мире.

И это полностью согласуется со словами Авраама в Мидраше: «*До тех пор, пока я не был обрезан... неужели теперь, когда я обрезан, странники не придут ко мне?*» — смысл этого именно таков, как мы сказали: они не могли вынести сияния моей святости. Вникни в это глубоко (*ве-док*), ибо это истинно и верно с Б-жьей помощью.

4. Ступени приближения душ к служению Творцу и раскрытие святого потомства

Либо можно объяснить вышеупомянутый Мидраш, где Авраам сказал: «*До тех пор, пока я не был обрезан, странники и путники приходили ко мне; неужели теперь, когда я обрезан, они не придут ко мне?*». И сказал ему Святой, благословен Он: «*До того, как ты совершил обрезание, к тебе приходили необрезанные, ныне же Я и Моя свита приходим к тебе*».

Дабы понять это, следует внимательно разобрать: что ответил ему Всевышний, сказав, что Он и Его свита придут к нему, тогда как все горячее желание Авраама состояло в том, чтобы исполнить заповедь гостеприимства (*ахнасят орхим*)?

И представляется следующее: у праведников (*Цадиким*) существуют различные ступени. Есть ступень, когда они приближают всякого человека — даже злодеев они приближают на некоторое время к служению Творцу (*Аводат а-Шем*). И хотя такой человек приближается лишь на время, а затем отходит и вновь устремляется за укорененными в нем материальными вожделениями, тем не менее, приближение имеет ценность.

Однако главное приближение (*кирув*), которое совершает праведник, обращено к тем людям, которые искренне и истинно прилагают усилия в служении Всевышнему. Их праведник обучает путям Господним, и они становятся людьми его сокровенного круга и совета (*анишей ацато*).

Вместе с тем, праведник не может приблизить одинаково каждого человека. И упаси Б-г питать ненависть даже к тем, кто относится к первой категории (то есть к тем, кто еще не идет истинным путем), как учил танна: *«Люби творения и приближай их к Торе»* (Авот 1:12). Даже если возможно приблизить их лишь на краткое время — ведь *«прекрасен один час раскаяния и добрых дел в этом мире...»*. Однако невозможно сделать их своими близкими советниками, поскольку праведник не способен выносить грубость и материальность (*авиот ве-хомриут*) подобных людей.

И это можно усмотреть в речении Мидраша, где Авраам сказал: *«До того, как я совершил обрезание, странники и путники приходили ко мне»* — то есть: «Я приближал даже необрезанных язычников, ибо тогда я мог выносить их присутствие, дабы приблизить их к служению Его Благословенному Имени. Неужели теперь, когда я обрезан, они не придут ко мне? Ведь из-за величайшего сияния святости, как мы говорили в предыдущем рассуждении, я не смогу терпеть их после обрезания! Кого же тогда я буду приближать к Твоему служению?».

И ответил ему Всевышний, благословен Он: *«Ныне Я и Моя свита приходим к тебе»* — то есть: «Благодаря заслуге обрезания от тебя произойдет святое потомство — Ицхак, Яаков и его сыновья, двенадцать колен Господних (*шнейм асар шивтей Й-а*). Их ты будешь приближать! И они привлекут присутствие Шхины в нижние миры (*би-тхахтоним*)».

И в этом смысл: *«Я и Моя свита придем к тебе»* — дабы вселить Мою Шхину среди вас через потомков твоих чресл, святое семя, и благодаря им утвердится и сохранится этот мир. И пойми это (*ве-каль*).

5. Исцеление через созерцание праведника и тайна Дерева Исцелений

«И открылся ему Господь...» (Ва-ера элав АВАЯ).

И Раши толкует: *«Навестить больного»* (*левакер эт а-холе*).

И надлежит исследовать: ведь слово *«больного»* (*эт а-холе*) кажется лишним, Раши следовало бы сказать просто: *«навестить его»* (*левакро*)!

И представляется разъяснение: вот, сказали в Гемаре (Бава Батра 16б): *«Драгоценный камень (маргалит/ жемчужина) висел на шее Авраама, и всякий больной, взиравший на него, тотчас исцелялся»*.

И представляется мне: есть несколько ступеней у праведников (*Цадиким*).

1. Есть праведник, который низводит исцеление на больного силой своих святых действий — когда он возлагает руки и своими руками благословляет больного, и благодаря этому тот исцеляется.
2. Есть праведник, который привлекает исцеление благодаря тому, что сам праведник смотрит на больного.
3. Но превыше этого — ступень того праведника, на которого если больной посмотрит, то тотчас исцеляется! И это происходит оттого, что святое Имя АВАЯ, благословен Он, пребывает и почитет на этом праведнике. И когда больной взирает на такого праведника, в сердце больного пробуждается искреннее раскаяние (*хирхур тешува*), и он подчиняет

свое сердце Отцу своему Небесному. И благодаря этому он исцеляется, как сказано в Талмуде (Рош а-Шана 29а): во все время, пока Израиль обращал и подчинял свои сердца Отцу Небесному (взирая на медного змея), они тотчас исцелялись.

И на это намекает Гемара: *«Драгоценный камень висел на шее Авраама, отца нашего, и всякий больной, взиравший на него, тотчас исцелялся»* — то есть благодаря пребыванию святого Имени АВАЯ, почивавшего на нем, исцелялся больной. И этот «драгоценный камень» (*маргалит това*) намекает на святое Имя АВАЯ, благословен Он.

И в этом смысл стиха: *«И открылся ему Господь»* (*Ва-ера элав АВАЯ*) — то есть раскрылось над ним святое Имя АВАЯ, благословен Он, и почивало на нем *«в дубраве Мамрэ»* (*бе-элоней Мамрэ*). Слово *«элоней»* происходит от слова *илан* (дерево), а слово *«Мамрэ»* (*ממרע*) по гематрии равно 281 ($40 + 40 + 200 + 1$), что равно слову *«Рефа»* (*רפא* — исцели / исцеление: $200 + 80 + 1 = 281$). Это означает, что АВАЯ, благословен Он, есть Дерево Исцелений (*Илан а-Рефуот*), из которого изливаются все Хасадим и все исцеления. И все это раскрылось над Авраамом, отцом нашим, мир ему.

И поэтому Раши уточнил: *«Навестить больного (эт а-холе)»* — намекая на то, что это была священная способность (*сгула*) исцелять любого больного (*коль минэй холе*), который взирав на Авраама, как сказали наши мудрецы о «драгоценном камне».

И завершается стих словами: *«а он сидел у входа в шатер во время дневного зноя»* — то есть, несмотря на то что он пребывал в великом духовном жаре, пламенном восторге (*итлахавут*) и на высочайшей ступени, тем не менее, он находился в глубочайшем самоумалении и смирении (*ахнаа гдола*) пред Всевышним, да святится Имя Его, и в собственных глазах ему всегда казалось, что он стоит лишь у входа в шатер (*бе-фетах а-охель*) и еще вовсе не вошел ни на какую истинную ступень. И пойми это (*ве-каль*).

6. Слияние в абсолютной святости выше категории времени и рождение Ицхака

«Авраам же и Сарра были стары, преклонных лет (баим ба-ямим); у Сарры прекратилось обычное у женщин... После того как я состарилась (ахрей влоти), будет ли мне услада (эдна)? И господин мой стар... К назначенному сроку возвращусь к тебе...» (*Ве-Авраам ве-Сара зекеним баим ба-ямим хадаь лихйот ле-Сара орах ка-нашим... Ахрей влоти хайта ли эдна ва-адони закен... Ла-моэд ашув элеха...*, Берешит 18:11–14).

Надлежит понять: как могла Сарра, праматерь наша, упаси Б-г, проявить недостаток веры и не поверить в чудеса Создателя, да святится Имя Его, что Он властен даровать ей потомство даже во время их старости?

И представляется разъяснить это так: известно, что супружеское слияние (*зивуг*) должно совершаться в величайшей святости, чистоте и строгом духовном хранении (*бе-шимур гадоь*). Однако, несмотря на это, совершенно невозможно привлечь чистую душу из высшего мира и вселить ее в этот низший материальный мир иначе, как через то, чтобы в союз (*зивуг*) вплелась некоторая доля материальности (*гшамият*), даже если сам он совершается в святости и чистоте. Ибо физическое тело образуется посредством материального аспекта союза, а привлечь душу возможно лишь в материальное тело, для созидания которого необходима малая доля материальности.

И вот, тела Авраама и Сарры были уже в высшей степени очищены и одухотворены (*низдахху гуфам меод меод*), и не существовало никакой возможности, чтобы в их союз проникла хоть малейшая крупица материальности. Их союз совершался в абсолютной

святости и чистоте без всякой телесности вовсе, как разъяснено в святом Зохаре (Зохар I, 79а) на стих: *«и души, которые они создали в Харане»* (ве-эт а-нефеш ашер асу ве-Харан), что своим святым слиянием они порождали души прозелитов (*нишмот герим*).

И об этом сказано: *«Авраам же и Сарра были стары (зекеним)»* — *«нет старца (закен), кроме того, кто приобрел мудрость (зе кана Хохма)»* (Кидушин 32б), то есть они пребывали в величайшей духовной утонченности.

«Преклонных лет (баим ба-ямим / вошедшие во дни)» — о них сказано то, что не сказано о прочих праведниках (о которых говорится «вошедшие во дни» лишь в самом конце их жизни), а здесь сказано посреди их служения, что означает: они вошли в великие, чистейшие света (*орим гдолим а-брурим меод*), в которых не было никакой примеси материальности вовсе.

И в этом смысл слов: *«прекратилось у Сарры обычное у женщин»* — то есть в ней не осталось никакой материальной природы, присущей прочим женщинам.

Поэтому сказала она: *«Ахрей влоти»* — от слова *«билти»* и *«бильади»* (вне себя / отрешенная от себя), то есть «когда я полностью отрешена от самой себя, когда во мне нет никакой телесности — *будет ли мне эдна?*». То есть: как смогу я сойти к какой-либо доле материальности, подвластной категории времени (ибо слово «эдна» происходит от слова «идан» — время и срок)? *«И господин мой стар»* — то есть глубочайшим образом прилеплен к Господу (согласно смыслу: «стар — тот, кто приобрел мудрость»), и он также не имеет возможности коснуться хоть капли материальности. А ведь невозможно привлечь тело без некоторой доли материальности! В этом и заключалось изумление Сарры, праматери нашей.

И на это ответил ей Всевышний, благословен Он: *«Разве есть что-либо сокровенное и невозможное для Господа? К назначенному сроку (ла-моэд) Я возвращусь к тебе»* — то есть к категории срока (моэд), что означает время и пору (зман ве-идан), Я возвращу тебя: вы снова вернетесь на мгновение в категорию времени, дабы вы смогли привлечь малую долю телесности, необходимой для созидания материального тела, — *«и у Сарры будет сын»*. Вникни в это хорошо (ве-док хейтев).

7. Молитва Авраама о Содоме и раскрытие Высшего Хеседа для подслащения строгих судов

«И поднялись оттуда люди и посмотрели на Содом... И Господь сказал: Скрою ли Я от Авраама... И повернулись оттуда люди и пошли в Содом, а Авраам еще стоял пред Господом» (Ва-якуму ми-шам а-анашим ва-яшифу аль пней Сдом... в-АВАЯ амар а-мехасэ Ани ме-Авраам... ва-йифну ми-шам а-анашим ва-йельху Сдома в-Авраам одено омед лифней АВАЯ, Берешит 18:16–22).

Вопросы к тексту:

1. Слова *«Скрою ли Я от Авраама...»* должны были быть написаны прежде фразы *«И поднялись оттуда люди...»*.
2. Кроме того, после того как уже сказано: *«И поднялись оттуда люди»*, зачем снова говорится: *«И повернулись оттуда люди»*? Это кажется излишним.
3. Также выражение *«и пошли в Содом»* (ва-йельху Сдома) не вполне понятно, ведь вслед за этим, в следующей главе, написано: *«И пришли два ангела в Содом вечером»* (Ва-явоу шней а-малахим Сдома ба-эрев, Берешит 19:1), а согласно простому смыслу уже было сказано, что они пошли в Содом.

4. Раши объясняет форму «Сдома» как «по направлению к Содому» (*ле-Сдом*), но все же трудно понять: следовало прямо написать «*ле-Сдом*». Также требует осмысления выражение: «*а Авраам еще стоял пред Господом*».

5. И вот, в Мидраше (Берешит Рабба 50:1) на стих «*И пришли два ангела в Содом вечером*» приводится стих из видения пророка Йехезкеля: «*И животные (хайот) бегали туда и обратно (рацо ва-шов), как сверкание молнии (ке-маръэ а-базак)*» (Йехезкель 1:14). Сказал рабби Йехуда от имени рабби Симона от имени рабби Леви бар Парта: «Это подобно тому, кто подсыпает серу в очаг (*бозек гофрит ла-кира*)». И это нам также необходимо понять: как стих «*И животные бегали туда и обратно*» связан с этой недельной главой, и в чем смысл слов рабби Йехуды?

Предпошлем объяснение: известно, что сущностной ступенью Авраама, отца нашего, был Хесед (*Мидат а-Хесед*), и всем его главным устремлением было низведение Высшего Хеседа на все творения. И даже ангелы, посланные покарать жителей Содома бедствием, были также ангелами милосердия и Хеседа (*малахай хесед*), как разъяснено в Мидраше; и они медлили в пути, надеясь: быть может, злодеи раскаются в своих дурных путях, и мера Суда (*Мидат а-Дин*) обратится в Милосердие (*Мидат а-Рахамим*), и они не погибнут.

И потому сказал Господь: «*Скрою ли Я от Авраама...*» — ибо он есть Источник Хеседа (*Мекор а-Хесед*), дабы Авраам привлек на них Высший Хесед, чтобы они не погибли. Ибо Всевышний желает милосердия (*Хафец Хесед Ху*), да святится Он и превознесется, ибо именно через Хесед происходит подслащение строгих судов (*амтакат а-диним*).

И об этом сказано: «*Дабы навел Господь на Авраама то, о чем говорил о нем*» (*ашер дибер алав*) — ибо везде, где употребляется корень *дибер* / *дибур*, это намекает на строгий и суровый суд (*дин ве-кашэ*), как известно. И смысл в том: быть может, благодаря Аврааму, являющемуся источником Хеседа, Гвурот включатся в Хасадим (*йиклалу а-Гвурот ба-Хасадим*) и Гвурот будут подслащены в своем высшем корне (*йитамку а-Гвурот бе-шоршам*).

Поэтому, хотя вначале и сказано: «*И поднялись оттуда люди...*», затем написано: «*И повернулись оттуда люди*» — ибо даже отправившись в путь, они повернулись и немного помедлили, ожидая: быть может, Авраам станет заступником за них.

И поэтому сказано: «*и пошли в Содом*» — то есть, даже когда они уже приближались к Содому, «*Авраам еще стоял пред Господом*», что означает: ангелы оборачивались и смотрели на Авраама, который все еще стоял пред Господом в молитве, пробуждая Хасадим, дабы привлечь на жителей Содома Высший Хесед, чтобы те не погибли.

И на это намекает Мидраш (Берешит Рабба 50:1): «*И повернулись оттуда люди — это учит, что у ангелов нет затылка (орэф)*». Слово «орэф» (затылок / жестоковийность) указывает на суровость и жесткость. И истинный смысл в том, что у них нет стремления судить и карать, ибо они — ангелы милосердия, и они не спешат вершить суд и отмщение, но ждут: быть может, люди покаются или Авраам низведет на них Хесед.

И к этому Мидраш присовокупляет стих: «*И животные бегали туда и обратно (рацо ва-шов)*» — то есть ангелы, даже приблизившись к Содому, поворачивали назад; и хотя они спешили (*рацо*) исполнить свою миссию, они возвращались и медлили (*шов*), надеясь, что грешники совершат раскаяние и не погибнут.

И в этом смысл слов рабби Йехуды на выражение «*как сверкание молнии (ке-маръэ а-базак)*» — *подобно тому, кто подсыпает серу в очаг*: подобно человеку, который сыплет серу на

огонь лишь по крупицам, очень медленно и осторожно, так и они действовали крайне сдержанно и неторопливо, не желая мстить им, в надежде, что на них изольются Хасадим для подслащения судов.

И если так велико милосердие к народам мира, то тем более — к народу Израиля, народу, близкому Ему (*ам крово*): да низведется на них Высший Хесед и простое милосердие (*рахамим пиутим*), чтобы подсластить абсолютно все суды! Амен!

8. Тайна воспоминания бесплодных праматерей в мире Высшей Мысли (Олам а-Махшава) в Рош а-Шана

«И Господь вспомнил (пакад) Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил» (в-АВАЯ пакад эт Сара ка-ашер амар ва-яас АВАЯ ле-Сара ка-ашер дибер, Берешит 21:1).

Следует обратить внимание на удвоение выражений («как сказал» и «как говорил»), а также на употребление слова «пакад» (вспомнил / наделил / сохранил), тогда как стиху следовало бы сказать: «захар эт Сара» («вспомнил Сарру»).

И представляется разрешить это следующим образом: вот, в Гемаре (Рош а-Шана 11а) сказали: *«В Рош а-Шана были наделены потомством (нифкеду) Сарра, Рахель и Хана».*

Дабы понять это: почему именно в Рош а-Шана? Смысл заключается в следующем: в нижних мирах существует обвинение со стороны Суда (*ситра де-дина*), ибо нижние миры сформированы через разделение на Правое и Левое (Хесед и Гвуру/Дин), как известно.

Однако сам исток и замысел всех миров возник из мира Высшей Мысли (*Олам а-Махшава*), который именуется «*Орат Олам*» (Зачатие вечности / Праматерь миров), ибо он является матерью всех миров, подобно беременной женщине, приближающейся к родам, от которой произошли все миры.

И в мире Высшей Мысли сторона Суда (*ситра де-дина*) не имеет никакой зацепки или власти, чтобы возводить обвинения, ибо там нет разделения на правое и левое (там царит абсолютное единство).

И об этом сказано у Рахели: *«Снял (асаф / собрал и укрыл) Б-г позор мой» (Асаф Эло-хим эт херпати, Берешит 30:23)* — то есть Он вознес и сокрыл ее в том святом месте, где никто не видит и не может обвинять. И это имел в виду Раши, благословенной памяти, комментируя: «ввел ее в место, где никто не видит», как сказано выше.

Поэтому Сарра, Рахель и Хана, которые были бесплодными и для которых Святому, благословен Он, потребовалось переломить естественный порядок мироустройства (*лешадед эт а-маараха*), должны были быть вознесены в мир Высшей Мысли (*Олам а-Махшава*), где нет никаких обвинителей вовсе.

И известно, что день Рош а-Шана именуется «*Орат Олам*» (День зачатия мира), что представляет собой ступень мира Высшей Мысли. И потому они были наделены потомством именно в Рош а-Шана (*нифкеду бе-Рош а-Шана*), ибо в это время раскрывается мир Высшей Мысли, как было сказано.

И в этом сокровенный смысл стиха: *«И Господь вспомнил (пакад) Сарру»* — слово «пакад» происходит от понятий *пикадон* (залог / вклад) и *гниза* (сокрытие / сбережение), ибо Он сокрыл и сохранил ее в мире Высшей Мысли, где нет никакого обвинения, и оттуда привлек на нее высшее Милосердие и Хесед.

И поэтому сказано: *«и сделал Господь Сарре, как говорил; и зачала, и родила...»*. И пойми это (*ве-каль*).

9. Тайна субботнего вознесения миров до уровня Аба / Атика Кадиша и исправление греха поколения Эноша

В Мидраше (Берешит Рабба 51:8) сказано: Сказал рабби Танхума бар рабби Хийя от имени рабби Ошай Тургемана: «*Нет ни одной Субботы (Шаббат), в которую бы не читали главу Лота (паршато шель Лот)*». См. там.

И этот Мидраш действительно требует толкования; даже комментатор «Матнот Кехуна» с большим трудом пытался объяснить его слова.

И путем сокровенного намека (*аль дерех а-ремез*) мы можем сказать следующее: вот, в Гемаре (трактат Шаббат 118б) сказано: «*Всякому, кто соблюдает Субботу по закону ее (ке-хилхата), даже если он служил идолам, как поколение Эноша, прощается ему*».

И надлежит исследовать: почему Гемара упомянула именно «служил идолам, как поколение Эноша»? И об этом уже взывали величайшие древние мудрецы (*камай де-камай*).

И представляется объяснить это так: все наше служение Благословенному Создателю состоит в том, чтобы очищать и выяснять святые искры (*левэрэр а-ницоцин*) и возносить все ввысь посредством наших молитв и изучения святой Торы. И в каждой молитве происходит вознесение миров (*алият оламот*). Однако будничная молитва не сравнится с субботней молитвой, как известно изучающим священные писания святого Аризаля.

Ибо в будничной молитве нет вознесения выше сферы Бина, как известно. В Субботу же происходит вознесение миров до уровня парцуфа Аба, который именуется именем *Атика Кадиша*, как известно ведающим сокровенное, согласно тому, что приведено в Сиддуре Аризаля относительно намерения (*кавана*) субботней молитвы Мусаф в намерении святого Имени *АЙЕ* (אֵי). И это пребывает выше четырехбуквенного Имени АВАЯ, благословен Он, ибо Имя АВАЯ относится к Зеир Анпину (ЗА), тогда как Атика Кадиша служит разумом и постижением (*Мохин*) для ЗА. И это происходит исключительно в Субботу, и тогда Нуква становится равной с ЗА вплоть до уровня Хохма де-Аба, как разъяснено там, и пойми это (*ве-да ле-хахим*).

И сказано в книге рабейну Бахьи (на недельную главу Ноах, Берешит 11:4) на стих: «*и сделаем себе имя*» (*ве-наасэ лану шем*), что грех поколения Эноша заключался в том, что они «делали начало из конца» (*осим атхала мин а-соф*). См. там остальные его святые слова. И в этом состояло «подрезание насаждений» (*кицуц ба-нетиот* / отсечение корней).

На это намекают стихи Писания: «*И это только начало их действий (ве-зе ахилам лаасот)*» (Берешит 11:6) и «*Тогда начали (аз хухаль) призывать Имя Господа*» (Берешит 4:26), где слова *ахилам* и *хухаль* указывают на термин «начало» (*атхала*), то есть они делали начало из конца. См. там.

Из этого для нас следует, что они совершенно не признавали того, что пребывает выше Имени АВАЯ, благословен Он, ибо они признавали лишь Имя АДНИ (низший уровень проявления), и, само собой разумеется, не признавали субботнего вознесения миров до уровня парцуфа Аба.

Получается, что всякий, кто соблюдает Субботу по закону ее (*ке-хилхата*) — то есть в соответствии с высшим порядком движения и вознесения миров (*ке-седер алихот а-оламот*) — тем самым признает высший исток и исправляет грех поколения Эноша, совершая соразмерное раскаяние и исправление (*тешуват а-мишкаль*). И в этом смысл слов: «*даже если служил идолам, как поколение Эноша, прощается ему*».

И главное сокровенное намерение здесь согласуется со словами святого Зохара: «Аба ясад барта» («Отец основал дочь» — высший Парцуф Аба/Хохма созидает и возносит Малхут/Нукву в таинстве субботного единства). И пойми это (ве-да ле-хахим).

И на это намекнули нам мудрецы наши, благословенной памяти: «Нет ни одной Субботы, в которую бы не читали главу Лота» — намекая на тайну «Аба ясад барта». «И слава Б-жия — утаивать дело» (Квод Эло-хим астер давар, Мишлей 25:2), «И Он, Милосердный, искупит грех» (Ве-Ху рахум йехапер авон, Тегилим 78:38).

10. Связывание Ицхака (Акейдат Ицхак): спор Хеседа и Гвуры и их гармоничное включение

«И встал Авраам рано утром, оседлал осла своего... и наколол дров для всесожжения, и встал, и пошел к месту, о котором сказал ему Б-г... И взял Авраам дрова всесожжения, и возложил на Ицхака, сына своего... и пошли они оба вместе...» (Ва-яшкем Авраам ба-бокер ва-яхвош эт хаморо... ва-йевака ацей ола ва-яком ва-йелех эль а-маком ашер амар ло а-Эло-хим... Ва-йиках Авраам эт ацей а-ола ва-ясем аль Ицхак бено... ва-йельху шнейхем яхдав..., Берешит 22:3–6).

И следует обратить внимание на ряд тонких деталей:

1. Во-первых: стиху следовало бы сказать «ва-йевака ацим ла-ола» («и наколол дрова для всесожжения»), почему же сказано: «расколол дрова всесожжения» (ва-йевака ацей ола)?
2. Во-вторых: почему Авраам возложил дрова всесожжения на Ицхака, сына своего, и чему учит нас Тора этим действием?
3. В-третьих: почему употреблены слова: «Б-г усмотрит Себе агнца (Эло-хим йир'э ло а-сэ)»? Ведь было бы достаточно сказать: «Б-г усмотрит агнца для всесожжения, сын мой» — к чему добавлено слово «ло» («Себе»)?
4. В-четвертых: в словах ангела «и ты не пожалел (ве-ло хасахта)» — почему не сказано «не удержал» (ве-ло маната) или «не воспрепятствовал» (ве-ло хадальта)?

И представляется разъяснить это следующим образом: известно, что Авраам, отец наш, в своем духовном корне держался за качество Хеседа (Мидат а-Хесед) и постоянно заботился о том, чтобы весь мир управлялся мерой Хеседа. И даже за нечестивцев своего поколения — жителей Содомы — он горячо молился. И подобно этому мы находим в Мидраше (Берешит Рабба 39:6), где Авраам сказал Святому, благословен Он: «Ты держишь веревку за оба конца... если Ты не уступишь немного, мир не сможет существовать!». Из этого со всей очевидностью видно, что все его устремление состояло в том, чтобы мир велся качеством Хеседа ради поддержания и сохранения существования мира.

Однако Ицхак, сын его, желал, чтобы мир управлялся качеством Гвуры и Трепета (Мидат а-Гвура ве-Пахад), дабы всякий человек, согрешивший пред своим Б-гом и понесший свой грех, был немедленно наказан без промедления, чтобы все творения знали, что есть Суд и есть Судья (ит дин ве-ит даян). Ибо Ицхак видел: из-за того, что Всевышний вел Свой мир с великим Хеседом до поколения Потопа, люди разрушили все ограды мира; поэтому гораздо лучше, чтобы мир управлялся мерой священного Страха и Гвуры.

И вот, сказано в Мидраше и приведено в комментарии Раши (на Берешит 1:1): «В начале сотворил Б-г — вначале возникло в Мысли сотворить мир мерой Суда (Мидат а-Дин); но увидел Он, что мир не устоит, и присоединил меру Милосердия (Мидат а-Рахамим) к мере Суда и сотворил мир».

И дабы понять это: разве возможно, упаси Б-г, помыслить об изменении воли (*шинуй рацон*) пред Всевышним, да святится Имя Его? Однако истина в том, что воля Его никогда не менялась и не изменится, и все изначально было открыто пред Ним. И воистину, в Его предвечной Мысли возникло сотворить мир мерой Суда, дабы обитатели мира трепетали пред Ним и страх Его был на лицах их, чтобы они не грешили. Но высшая Мудрость Творца тотчас увидела, что если над каждым согрешившим будет немедленно вершиться беспощадный суд и кара, мир не сможет выстоять. Поэтому Святой, благословен Он, соединил меру Милосердия с мерой Суда — то есть проявил долготерпение (*арихут апайм*) к грешнику: быть может, тот раскается, вернется к Нему и исцелится. И в этом состоит соединение Милосердия с Судом.

Но воля Его, упаси Б-г, нисколько не изменилась, ибо «всякий, кто говорит, что Святой, благословен Он, просто прощает грехи (попустительствует), пусть уступят его жизнь...» (Бава Кама 50а); просто высшая Мудрость Творца изначально знала, что мир не может устоять без долготерпения.

И подобно этому мы находим истинное речение Талмуда (Хулин 60б), где Святой, благословен Он, сказал: «Принесите за Меня искупление за то, что Я уменьшил луну» (*Хавиу алай капара аль ше-миатти эт а-ярэах*). И на первый взгляд это совершенно непонятно: ведь Всевышний поступил по всей справедливости и закону, когда уменьшил луну за ее жалобы и обвинения, как разъяснено в словах мудрецов! Однако согласно нашим словам все становится предельно ясным: искупление требовалось за то, что Он покарал ее мгновенно, без долготерпения.

Вернемся к нашей теме: Авраам и Ицхак, сын его, придерживались противоположных духовных качеств в этом вопросе. Авраам страстно желал и всецело стремился к тому, чтобы Всевышний вел мир мерой Хеседа; а Ицхак, сын его, желал, чтобы мир велся мерой Гвуры, внушая творениям страх и трепет, дабы они исправляли свои пути и не подвергались наказанию.

И вот, когда Всевышний обратился к Аврааму относительно Связывания (Акейды), повелев вознести сына во всежжение (*Ола*)... А мы находим в святых книгах, и уже говорили об этом, что жертва всежжения (*Ола*) приносится за неисполнение предписывающей заповеди (*битуль мицват асэ*) либо за греховные мысли и сомнения в сердце (*хирхурэй авейра*).

И возникает величайший вопрос: в чем же согрешили Авраам или Ицхак, сын его, чтобы стать обязанными принести жертву всежжения? Ведь они соблюдали всю Тору целиком, как свидетельствовали наши мудрецы!

Однако в свете сказанного нами все становится понятным: каждый из двух этих великих праведников допустил в сердце критическую мысль относительно духовного качества другого! Авраам в сердце подверг сомнению качество Ицхака, желавшего вести мир мерой Суда, и это было тяжело в его глазах, ибо он опасался за существование творения, как бы мир, упаси Б-г, не разрушился, и полагал, что миру надлежит управляться мерой Хеседа. А Ицхак в сердце подверг сомнению качество своего отца Авраама, считая, что гораздо лучше вести мир мерой Гвуры и Трепета, дабы люди боялись Всевышнего и не грешили.

И теперь, когда Всевышний повелел Аврааму вознести Ицхака во всежжение (*Ола*), у Авраама возникло сомнение: кто же из них двоих допустил неподобающую мысль и стал обязанным принести Олу? Обязан ли он сам этой жертвой из-за того, что сын его Ицхак

оказался правее его, либо истина на его стороне, и именно Ицхак обязан принести Олу за свою мысль?

И в конце концов Авраам пришел к окончательному выводу, что именно Ицхак повинен в принесении жертвы Ола, ибо слова Авраама оказались более справедливыми, чем слова сына. И доказательство этому — слова Святого, благословен Он: *«Принесите за Меня искупление за то, что Я уменьшил луну»*. Ведь воистину луна согрешила, так почему же следовало приносить искупление? Лишь потому, что даже когда создание согрешило, Всевышнему надлежало поступить с нею по качеству Хеседа и долготерпения, а не наказывать ее мгновенно! Отсюда неопровержимо следовало, что путь Хеседа истинен, а Ицхак был тем, кто обязан принести жертву Ола за свои мысли строгого суда.

И теперь мы подходим к полному истолкованию стихов:

- *«И встал Авраам рано утром... и расколол дрова всесожжения (ва-йевака ацей ола)»* — слово «ва-йевака» (расколол) намекает на то, что он разделил и взвесил совет и решение (эца) относительно Олы: кто именно обязан принести эту жертву? И этот вопрос был разделен и оставался для него предметом глубокого сомнения на две стороны — обязан ли он сам или сын его, как сказано выше. И выражение «ва-йевака» означает, что он расколол и взвешивал это решение надвое в течение всех трех дней пути.
- По прошествии же трех дней он окончательно разрешил это сомнение на основании повеления Творца принести искупление за уменьшение луны, поняв, что его слова о Хеседе истинны, а сын обязан принести жертву Ола за свои мысли.
- И тогда: *«И взял Авраам дрова всесожжения, и возложил на Ицхака, сына своего»* — то есть возложил на него осознание того, что именно он обязан принести жертву!
- Тогда: *«И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему... где же агнец для всесожжения?»* — то есть: «Где доказательство, и из чего ты вывел, что именно я обязан принести жертву? Быть может, это не так, отец мой, и мои слова более справедливы, чем твои?».
- На это ответил ему Авраам: *«Б-г усмотрит СЕБЕ (ло) агнца для всесожжения, сын мой»* — то есть из того, что Всевышний повелел принести за Него (ло / алай) искупление за луну, доказано, что мои слова о Хеседе истинны! И на это точно указывает слово «ло» («Себе»), согласуясь со словами мудрецов: *«Принесите за Меня искупление»*. И из того, что Б-г усмотрит Себе (ло) агнца, то есть ради Него Самого, доказана правота Хеседа.
- И тогда: *«И пошли они оба вместе»* — то есть Ицхак полностью согласился с мнением и доказательством своего отца!
- *«И пришли на место... и связал Ицхака, сына своего» (Ва-якод эт Ицхак бено)* — этим действием Гвурот включились в Хасадим (нишлему ве-нихлелу а-Гвурот ба-Хасадим), как сказано в святом Зохаре: *«Огонь включился в воду»* (никлаль эша бе-майя). И потому в будущем именно Ицхак станет просить милосердия за сынов Израиля, как сказано в Талмуде (трактат Шаббат 89б), где Ицхак станет доказывать: «Сколько длятся годы человека?.. половина на мне, а половина на Тебе...». Отсюда видно, что Гвурот Ицхака были полностью подслащены!
- *«И воззвал к нему ангел Господень... теперь Я знаю, что ты боишься Б-га и не пожалел (ве-ло хасахта) сына твоего»* — слово «хасахта» происходит от слова «хоших» (тьма): ты убоился, чтобы мир не велся мерой строгого Суда, на которую уповал твой сын, и укрепился в своем качестве Хеседа, чтобы подсластить Гвурот, дабы мир не управлялся качеством Гвуры, на которую намекает тьма (хоших). И в этом смысл: «ве-ло хасахта» (не допустил тьмы суда).

- *«И воззвал ангел Господень к Аврааму вторично... сказав: Мною клянусь... за то, что ты сделал это дело и не допустил тьмы... Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу потомство твое, как звезды небесные»* — мера за меру (мида кенегед мида): за то, что ты не допустил, чтобы мир велся мерой Гвуры, намекающей на тьму, потомки твои будут сиять подобно звездам небесным, которые освещают мир и не имеют в себе никакого ущерба и тьмы, как известно.
- *«И как песок на берегу моря»* — смысл этого в том, что твои потомки будут служить защитным щитом против строгого Суда, подобно тому как песок преграждает путь морю, дабы оно не вышло из берегов и не затопило, упаси Б-г, весь мир. Так и семья твоя будет защитой против судов (диним), подслащая их в самом их истоке и корне!
- *«И овладеет потомство твое вратами врагов своих»* — то есть строгие суды (диним) и Гвурот падут на ненавистников Израиля, а Израиль унаследует врата врагов своих!

Амен, вскорости, в наши дни! Амен!

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

06. Хаей Сара (Chayei Sara)

חיי שרה

Источник: Maor VaShemesh, Chayei Sara

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Хаей Сара: Узел Жизни (Црор а-Хаим) в мире Бина (Хей илаа) и высшее слияние (зивуга илаа); привлечение Высшего Хеседа из Тринадцати исправлений бороды (Тикуней Дикна); услаждение 120 комбинаций Имени Эло-хим через тайну половины шекеля и священное Имя ХАТАХ; духовное испытание Ривки на непорочность и смирение у источника; чтение «Шма Израэль», союз Письменной и Устной Торы и духовное обоняние Царя Машиаха; тайна союза Хеседа и Истины (хесед ве-эмет) и отвержение наследия Ханаана; сокровенный смысл мидраша о величии беседы слуги Авраама; карающий ангел Гавриэль и сверхъестественное бесстрашие Ривки силой Имени АГЛА; переход Ицхака из женского мира (альма де-нуква) в мужской мир вечной жизни (альма де-дхура) после Акеды; молитва Минха Ицхака как услаждение судов в их корне (в сфере Бина); падение перед истинным Цадиком, Тешува и облачение в Пятьдесят Врат Бины (тайна «покрывала» / цаиф — 250); ступени души НАРАНХАЙ и сокровенная загадка рабби Тарфона об имени Йохны; двенадцать Имен АВАЯ, число 260 и четыре священных наполнения (АБ, САГ, МА, БОН) в благословении Беэр-лахай-роу.

1. Погребение Сары, Узел Жизни в мире Бина и высшее слияние (зивуга илаа)

«Авраам же был стар, вошел в лета (ба ба-ямим / преклоненных дней), и Господь благословил Авраама всем (ба-коль)» (Ве-Авраам закен ба ба-ямим, ва-АДО-НАЙ берах эт Авраам ба-коль, Берешит 24:1).

Дабы понять сокровенную связь и последовательность разделов (смихут а-паршийот — почему сразу после погребения Сары в пещере Махпела Тора говорит: «Авраам же был стар...»), обратимся к тому, что приведено в святой книге «Зоар» (Хаей Сара, 127а): рабби Элиэзер спросил своего отца (святого рабби Шимона бар Йохая, мир ему): «Разве эта пещера не удвоена (хаи меартâ лав кфилта ху)...» — и далее до слов: «Ибо в Святом Имени [АВАЯ] удвоена [буква Хей]...», см. там.

И краткий смысл его слов, дабы постичь хотя бы малую каплю из этого великого учения, таков: Авраам связал душу Сары с первой буквой Хей (буквой Хей илаа / Высшей Хей) Святого Имени АВАЯ, которая называется «удвоенной» (махпела), поскольку эта буква повторяется дважды в четырехбуквенном Имени АВАЯ (первая Хей — Хей илаа, сфера Бина; вторая Хей — Хей татаа, сфера Малхут). Как сказано в святом «Зоаре»: нет в Святом Имени никакой иной удвоенной буквы, кроме нее. И эта ступень (Бина / Хей илаа) именуется «Црор а-Хаим» (Узел Жизни), и именно там Авраам привязал и вознес святую душу Сары.

И вот, существует зивуга татаа (нижнее слияние / супружеский союз в материальном мире) и зивуга илаа (высшее слияние / духовный союз высших сфирот). И объяснили мудрецы наши, благословенной памяти (ХАЗАЛЪ), изречение Талмуда (Брахот 30а / Эрувин 54а): «Когда выходишь в путь, посоветуйся с Создателем твоим и выходи...» — то есть, когда человек отправляется в путь, где он разлучен с супругой и не пребывает в зивуга татаа (в нижнем союзе), он обязан привязать и соединить себя с зивуга илаа (высшим

слиянием). А именно — связать себя со ступенью *Тешува* (раскаяния и возвращения к Творцу), которая представляет собой *Хей илаа* (сфиру Бина). И это называется *зивуга илаа* (высшим союзом), потому что сфирот Хохма и Бина — это «*трин реин де-ла митпаршин*» (два соратника / два друга, которые никогда не разделяются). И это тайное единение Имен АВАЯ и ЭЙЕ, как приводится в святых книгах.

И посему теперь, когда скончалась Сара и Авраам связал ее душу с *Хей илаа*, как сказано выше, а сам остался один в этом мире без *зивуга татаа* (нижнего союза), ему необходимо было привязать и соединить себя с *зивуга илаа* (высшим слиянием), согласно нашему объяснению — то есть с миром *Тешувы*, со сфирой Бина, которая есть *Хей илаа*.

В этом и заключается сокровенная связь разделов (*смихут а-паршийот*): ведь выше написано: «*И после этого похоронил Авраам Сару... в пещере поля Махпела*» (Берешит 23:19), духовный смысл чего раскрыт в святом «Зоаре», как мы разъяснили. И поэтому вслед за этим совершенно закономерно сказано: «*Авраам же был стар, вошел в лета (ба ба-ямим)*» — то есть, поскольку он нуждался в *зивуга илаа* (высшем слиянии), он «*ба ба-ямим*» (буквально: «вошел в дни»), то есть вошел и прилепился мыслью к Высшим Дням (*ямим эльйоним* — высшим сфирот), как приведено в святом «Зоаре».

«*И Господь благословил Авраама всем (ба-коль)*» — означает, что после того, как он связал себя с миром сфиры Бина, Всевышний ниспослал и излил на него свет Пятидесяти Врат Бины (*Хамишим Шаарей Бина*), ибо слово *коль* (כָּל — «всё») по своей гематрии равно пятидесяти (буква Каф = 20, буква Ламед = 30; в сумме 50).

2. Милость Авраама, имя АБ (72) и высшее изобилие из тринадцати исправлений бороды (*Тикуней Дикна*)

«*И взял раб десять верблюдов из верблюдов господина своего, и пошел; и всякое благо (тув) господина его в руке его...*» (*Ва-иках а-эвед асара гмалим ми-гмалей адонав ва-елех, ве-холь тув адонав бе-ядо*, Берешит 24:10).

В своем комментарии Раши объясняет: «Дарственную грамоту (*штар матана*) написал Авраам Ицхаку на все свое имущество, дабы родственники невесты поспешили отпустить ее к нему...».

Представляется возможным истолковать это путем сокровенного намека (*бе-дерех ремез*): вот, написано в Писании: «*Мир милостью создается*» (*Олам хесед йибанэ*, Тегилим 89:3), ибо основа и фундамент всего мироздания зиждутся на сфире Хесед (Милость).

И известно, что Святое Имя АБ (אב — 72-буквенное Имя Творца, состоящее из 72 трехбуквенных сочетаний) пребывает в сфире Хесед.

И вот, в молитве Ошанот мы взываем: «*Ани ве-хо хошиа на!*» («*Я и Он, спаси же!*» / אֲנִי וְהוּא יְשׁוּעָה). Ибо *Ани* (אֲנִי) и *Ве-хо* (וְהוּא) — это два священных имени из состава 72 Имен (Шем АБ). А гематрия сочетания слов «*Ани ве-хо*» (אֲנִי וְהוּא): Алеф=1 + Нун=50 + Йод=10 + Вав=6 + Хей=5 + Вав=6) составляет 78 (פח).

Число 78 — это гематрия трех Святых Имен АВАЯ (3 × 26 = 78), а также гематрия слова «*Мазла*» (מָזְלָא — Небесный Исток / Высшее Свышебытие: Мем=40 + Заин=7 + Ламед=30 + Алеф=1 = 78).

И вот, Элизер молился и совершал милость ради господина своего Авраама, ибо он стремился привлечь нисхождение Высшего Хесед (*Хесед Элион*) из Высшего Истока (*Мазла Элион*) от трех Имен АВАЯ, которые являются корнем и истоком Тринадцати исправлений

борода (Йуд-Гимель Тикуней Дикна / дикна (борода)), являющих собой абсолютное, совершенное милосердие (рахамим гмурим).

И подобным образом мы находим в самом разделе об Элиззере в стихе: «И сошла к источнику, и наполнила...» (Ва-тэрэд а-айна ва-темале, Берешит 24:16) — начальные буквы (рашей тево́т слов Ва-тэрэд **ha**-айна **ва**-темале: ו, ה, ו) образуют имя **ВЕ-ХО** (והו), одно из 72 священных Имен, что служит прямым намеком на наши слова.

И вот, имя Ве-хо (והו = 17) по гематрии равно священному Имени **AxBh** (אהבה: 1+5+6+5 = 17), которое есть печать, коей запечатаны небо и земля (гушпанка де-хатим бей шмайя ве-ара), и это Имя образуется из начальных букв слов (рашей тево́т): «[сотворил Б-г] эт ha-шамаим ве-эт ha-арец» (אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ = ה-א-ה-א), как приведено в книгах по Каббале.

И число 17 равно гематрии слова «тов» (טוב — благо / добро: Тет=9 + Вав=6 + Бет=2 = 17).

В этом и состоит сокровенный смысл стиха: «И взял раб десять верблюдов... и всякое благо (ве-холь тув) господина его в руке его» — то есть число 17 (тув), намекающее на святое имя Ве-хо (והו) и имя AxBh (אהבה), одно из 72 Имен, относящееся к сфере Хесед — ступени Авраама.

А благодаря Акеде (жертвоприношению Ицхака), когда «огонь включился в воду, а вода — в огонь» (эша бе-мая у-мая бе-эша — Гвура объединилась с Хеседом), как сказано в святом «Зоаре», эти Хасадим излились и на Ицхака!

На это и намекают слова Раши, благословенной памяти: «Дарственную грамоту написал Ицхаку на все, что у него было» — как прямо сказано в Писании: «И отдал Авраам все, что у него было, Ицхаку» (Берешит 25:5). То есть, согласно нашему объяснению, после Акеды Хасадим включились и распространились также на Ицхака, по слову «Зоара»: «огонь включился в воду...». Вникни в это глубоко (ве-док).

3. Услаждение ста двадцати комбинаций Имени Эло-хим, тайна имени ХАТАХ и рождение Якова

«И было, когда перестали верблюды пить, взял тот человек золотое кольцо (нээ́м захав), весом в бэ́ка (полшеке́ля), и два браслета на руки ее весом в десять золотых...» (Ва-ехи каашер килу а-гмалим лиштот... ва-иках а-ши нээ́м захав бэ́ка мишкало, у-шней цмидим аль ядэ́ха асара захав мишкалам, Берешит 24:22).

Надлежит понять: почему Писание столь подробно указывает точный вес этих украшений? И хотя мудрецы наши, благословенной памяти, уже истолковали это, мы также с Б-жьей помощью скажем следующее:

В святых книгах приведено: когда Авраам вернулся после Акеды и стал заботиться о женитьбе Ицхака, Сама-эль (С"М) понял, что от столь святого союза изольются великие мистические света. Он встал за дверью Авраама, дабы подслушать, откуда тот намерен взять невесту, чтобы знать, как возводить обвинения (лекатрег).

И когда он услышал, что Авраам повелел Элиззере идти в дом Бетуэля и Лавана, он возликовал великой радостью, ибо увидел, что оттуда должен произойти нечестивый Эсав. Поэтому он прекратил обвинять и, напротив, вознамерился содействовать этому.

Однако Элиззер, верный домоправитель Авраама Авину, препоясал чресла свои подобно богатырю, чтобы сокрушить и подчинить силы судов (кохот а-Диним) — колесницу нечестивого Эсава — и усилить мощь Милосердия (Рахамим).

И вот, корень всех судов (Диним) — это 120 комбинаций (каф-ламед цируфим) Имени Эло-хим в святости, откуда питаются внешние силы сокрытия (Клипот / хицоним), как известно.

И самые суровые из них — первые пять, соответствующие пяти буквам простого Имени Эло-хим (א-ב-ג-ד-ה = 86; $5 \times 86 = 430 = \text{לן}$). А число 430 составляет числовое значение слова «Шекель» (שקל: Шин=300 + Куф=100 + Ламед=30 = 430).

И в святых книгах сказано, что для услаждения этих судов (*ле-маткам*) необходимо уменьшить это число на два: одно убавление в Зеир Анпине (де-ЗА), а другое — в его излиянии в Малхут (де-Малхут), дабы осталось число 428, составляющее священное Имя **ХАТАХ** (חטח: Хет=8 + Тав=400 + Хаф=20 = 428). Это святое Имя Милосердия, поставленное над пропитанием и достатком (*парнаса*).

И в этом состоит тайна половины шекеля (*махацит а-шекель*): рассечь и разделить число 430 (*шекель*), убавив две единицы. Ибо пять проявлений Имени Эло-хим соответствуют также пяти конечным буквам **МАНЦЕПАХ** (מנצפח), а первые две из них наиболее суровы, как приведено в святых книгах. Поэтому, убавляя от них две единицы, услаждают самые тяжкие суды (*Диним*).

Вернемся к нашей теме: когда пришел Элизер, он увидел мощь судов, нависших над Ривкой, на которые намекают начальные буквы слов (*рашей тево́т*): «*ве-хадâ аль сихмâ*» («и кувшин ее на плече ее» — *ве-хадâ аль сихмâ*: ו, ש, ח — образующие имя **ЭСАВ** / שצו).

Также слово «*ве-хадâ*» (חדו / ד = 24) упомянуто там пять раз, а пять раз по 24 равно 120 (צד), намекая на 120 комбинаций Имени Эло-хим.

Посему: «*И взял тот человек золотое кольцо (нэзэм захав)*» — гематрия слов «*нэзэм захав*» (נזם חב = 111) вместе с самим выражением (*кольцо*) равна 112 — числу **ЯБОК** (בוק = 112), что соответствует сумме трех святых Имен Милосердия: ЭЙЕ (21) + АВАЯ (26) + АДНИ (65) = 112!

«*Весом в бэка (бэка мишкало)*» — слово *бэка* (צק — раскол / рассечение) означает, что он рассек и убавил число *шекель* (430, равное пятикрату Эло-хим), уменьшив его так, чтобы осталось лишь святое Имя Милосердия **ХАТАХ** (428).

«*И два браслета на руки ее весом в десять (асара — букву Йод) золотых*» — означает, что он привнес букву *Йод* (букву святости числом 10) в слово «*Экев*» (צפ — пята / корень имени Эсава: Айн=70 + Куф=100 + Бет=2 = 172, что составляет удвоенное Имя Эло-хим: $2 \times 86 = 172$), дабы усладить также первые два Имени Эло-хим. И тогда из слова *Экев* (צפ) путем добавления буквы *Йод* образовалось святое имя **ЯКОВ** (צפוי)! Ибо Яков — это первоисточник Милосердия (*Рахамим*) для Общины Израиля (*Кнесет Исраэль*). И тем самым Элизер добился того, чтобы от Ривки произошел праведный Яков — сфера Рахамим (Тиферет), дабы подчинить силу судов Эсава! Вникни в это глубоко (*ве-док*).

4. Испытание чистоты и скромности Ривки у источника

«*Вот, я стою у источника вод... и девица (наара), которой скажу я... И побежал раб навстречу ей... И закончила поить его, и сказала: и верблюдам твоим начерпаю... И поспешила, и спустила [кувшин]... А человек смотрел на нее в изумлении, молча... И было, когда перестали верблюды пить, взял раб...*» (Берешит 24:13–22).

В этом разделе возникает множество вопросов:

1. Раши комментирует слова «*ее Ты назначил*»: «Достойна она быть творящей милосердие (*гомелет хасадим*) и достойной войти в дом Авраама...». Получается, данный знак был предназначен для проверки, творит ли она милосердие. Но в чем же здесь столь великое милосердие, если путник просит немного воды и ему дают напиться?

Кто откажет просящему в такой малости? И даже то, что она напоила верблюдов, еще не является абсолютным доказательством величия праведности.

2. Сказано: «А человек смотрел на нее в изумлении, молча, желая узнать, сделал ли Господь успешным путь его или нет» (24:21). В чем же он сомневался, раз увидел, что все произошло в точности по его знамению?

3. Следует понять, почему во всем этом повествовании везде, где сказано *наара* (נָעֲרָה — отроковица / девица), в тексте Торы написано без буквы Хей — *наар* (נָעַר — отрок), а читается по традиции (*кри*) как *наара*?

Представляется возможным разрешить все эти вопросы единым глубоким объяснением. Можно сказать, что цель Элиэзера при установлении этого знака заключалась в том, чтобы проверить, достойна ли и пригодна ли она войти в дом Авраама с точки зрения абсолютной чистоты от любого распутства (*прицут арайот*). Ибо даже если бы она обладала всеми мыслимыми достоинствами и прекрасными душевными качествами, но не хранила себя в абсолютной непорочности, она не была бы достойна войти в дом Авраама и соединиться с столь святым телом (праведного Ицхака). И именно в этом он подверг ее испытанию.

Ведь таков обычай распутных и гордых женщин: им стыдно унизить себя перед взорами окружающих, выполняя на их глазах какую-либо черную, рабскую работу, и особенно — перед мужчиной, с которым женщина могла бы заигрывать. И в этом был замысел Элиэзера: «И девица, которой скажу: наклони кувшин твой... и она скажет: пей, и верблюдам твоим я начерпаю... ее Ты назначил...» — то есть это будет верным знаком, что она совершенно свободна от распутства и кокетства, и потому не постыдится совершить столь тяжелый и унижительный труд ради бескорыстного милосердия. И справедливо пояснил Раши: «Достойна она войти в дом Авраама», ибо через это раскрылось, что она истинно целомудренная и чистая дева.

И так оно и произошло, как сказано: «Дай мне испить немного воды... И она сказала: пей... и напоила его». Однако Элиэзер мог еще усомниться: а вдруг ее готовность напоить его была вызвана скрытым желанием сблизиться с ним ради неблаговидной цели? Поэтому, дабы совершенно отвести от себя подобное подозрение, сказано: «И закончила поить его» (*ватэхаль ле-ашкато*) — то есть поспешно напоила его и тотчас сказала: «И верблюдам твоим начерпаю», и начерпала для всех десяти его верблюдов, явив, что в ее помыслах не было ни малейшего предосудительного намерения, но исключительно чистое милосердие. И она черпала воду для всех его верблюдов, невзирая на тяжесть этого труда, показав свою совершенную непорочность.

Но «человек смотрел на нее в изумлении» — ибо даже после этого испытания он все еще пребывал в сомнении, и сомнение не оставило его сердца: он думал, нет ли здесь хотя бы тончайшего следа нескромности. Поэтому, дабы выяснить все до конца и не оставить никаких сомнений, он испытал ее во второй раз, вручив ей драгоценные дары — золотое кольцо и браслеты. Ибо распутным женщинам стыдно принимать подарки или плату от заигрывающего с ними мужчины на виду у свидетелей. Поэтому он совершил испытание: «И было, когда перестали верблюды пить... взял тот человек золотое кольцо...». И когда он увидел, что она просто и невинно приняла их при всех людях, бывших с ним, он с абсолютной ясностью осознал, что Господь увенчал успехом его путь, ибо она скромна, непорочна и достойна войти в дом Авраама Авину!

И вот, в святом «Зоаре» (на стих «Ночь бодрствования это для Господа», Шмот 12:42) приводится стих: «Если найдет кто девицу непорочную...» (Дварим 22:28), где написано

наар (נַעֲרָה), а читается наара (נַעֲרָה): до тех пор, пока девица не познала мужчину, она именуется наар (в мужском роде, указывая на нетронутость), а когда познала мужчину, называется наара, см. там.

И поскольку здесь с полной непреложностью выяснилось, что она — чистейшая дева, которая еще не познала мужа (ад ла каблият дехар), она названа в тексте словом наар. И замысел Элизера был в том, чтобы Всевышний послал ему чистую деву, не познавшую мужа, поэтому и сам он в своей речи произнес слово наар.

Однако когда он пересказывал эти события в доме Лавана, он употребил лишь слово «Альма» (девица / сокрытая дева), общее обозначение девицы, ибо не хотел раскрывать перед ними, что устроил для нее испытание на целомудрие. Вникни в это глубоко (ве-док).

5. Чтение «Шма Исраэль», союз Письменной и Устной Торы и духовное обоняние Царя Машиаха

«И было, когда увидел [Лаван] кольцо и браслеты на руках сестры своей и когда услышал слова Ривки, сестры своей, говоря (лемор): так говорил со мной тот человек...» (Ва-ехи кй-р'от эт а-нэзэм ве-эт а-цмидим аль йедей ахото, у-хе-шом'о эт диврей Ривка ахото лемор: ко дибер элай а-иш..., Берешит 24:30).

Следует обратить внимание на слово «лемор» (לָמַר — «говоря / сказать»), которое на первый взгляд кажется избыточным, ведь Ривка говорила не для передачи другим.

Также в предшествующем стихе: *«Взял тот человек золотое кольцо весом в бека...»* — Раши объясняет, что кольцо намекает на шекели Израиля, а два браслета — на две Скрижали Завета. Однако все еще остается неясным: каким образом возложение кольца именно на нос (аль ана) указывает на шекели, и для какой цели Тора особо упомянула, что кольцо было надето на ее нос? И как возложение двух браслетов именно на ее руки указывает на Тору?

Представляется возможным истолковать это на основе того, что приведено в Талмуде (Менахот 99б): каждый, кто читает «Шма Исраэль» утром и вечером, исполняет повеление *«и размышляй о ней днем и ночью» (ве-хагита бо йомам ва-лайла)*, см. там.

Также сказали мудрецы наши, благословенной памяти, на стих: *«И обоняние его будет в трепете пред Господом» (Ве-харихо бе-йират АДО-НАЙ, Йешаягу 11:3)*, что наш праведный Машиах, да раскроется он вскорости, в наши дни, *«не по взгляду очей своих будет судить...»*, но будет судить по обонянию (морах ве-даян), постигая всю скрытую суть вещей через духовное чувство обоняния.

И подобное святое свойство мы находим у праведников в святой книге «Зоар» (Балак) в рассказе о Младенце (Енука), сыне святого Рава Амноны Сабы, который по одному лишь чувству обоняния распознал мудрецов-Таннаев, не прочитавших вовремя чтение «Шма».

И вот, цель всего этого святого посольства Элизера заключалась в том, чтобы от этого святого союза (Ицхака и Ривки) возникла святая преемственность: праотец Яков и Двенадцать Колен Господних (Шивтей Й-а), вплоть до раскрытия Царя Машиаха.

И мы находим в Талмуде (Псахим 56а), что сыновья Якова сказали отцу своему: *«Слушай, Израиль: Господь — Б-г наш, Господь — один! Так же как в сердце твоём нет ничего, кроме Единого, так и в наших сердцах нет ничего, кроме Единого!»*. Отсюда очевидно, что установление и основание чтения «Шма» произошло через праотца Якова и его святых сыновей.

И на всю эту святую цепь вплоть до Царя Машиаха Элизер намекнул Ривке:

- «Взял тот человек золотое кольцо весом в бэка (בָּקָה)» — слово «бэка» (בָּקָה) образует начальные буквы (рашей тево́т): Бокер, Криат, Эрвит (קריאת בקר ערבית — чтение «Шма» утром и вечером), намекая, что от нее произойдут Яков и его сыновья, которые установят чтение «Шма», произносимое нами ежедневно на рассвете и на закате.
- «И два браслета на руки ее» — два соединенных браслета намекают на Письменную Тору и Устную Тору, которые объединяются и неразрывно связываются воедино (мицтамедим). И это соответствует речению мудрецов: всякий, кто читает «Шма» утром и вечером, словно бы исполнил заповедь «и размышляй о ней днем и ночью, и да не отступит книга сия от уст твоих». Все это возвестило ей о рождении святого потомства Якова и двенадцати колен, через которых это исполнится.
- «И возложил кольцо на нос ее (аль апа)» — этим он намекнул, что от нее произойдет наш праведный Машиах, который будет судить по обонянию (морах ве-даян) и обонять в трепете пред Господом, что выражено словом «апа» (אָפֶה — ее нос / орган обоняния).
- «И браслеты на руки ее» — четырнадцать сочленений человеческой руки (йуд-далет пиркей а-яд) намекают на 14 букв святых Имен в стихе «Шма»: «АДО-НАЙ Эло-эйну АДО-НАЙ» (אֱלֹהֵינוּ אֲדֹנָי — 4 + 6 + 4 = 14 букв).
- «Весом в десять золотых» — намекает на Десять Заповедей (Асерет а-Диброт), сокрытых внутри чтения «Шма», как приведено в Иерусалимском Талмуде (Брахот 1:5).
- А в первом фундаментальном стихе чтения «Шма» («Шма Исраэль АДО-НАЙ Эло-эйну АДО-НАЙ Эхад») содержится ровно 25 букв (буквенный код כה / «ко»).

В этом и кроется точность стиха: «И было, когда увидел кольцо и браслеты... и когда услышал... говоря: ТАК (ко / כה = 25) говорил со мной тот человек...» — Лаван понял, что Элиэзер возвестил ей о провозглашении «Шма», содержащем 25 (כה) букв, которое суждено возгласить Якову и святым коленам. И постигнув величие этого знамения, Лаван воскликнул: «Приди, благословенный Господом!». Вникни в это глубоко (ве-док).

6. Милость и Истина: тайна происхождения Якова и отвержение дочерей Ханаана

«И ныне, если вы делаете милость и истину (хесед ве-эмет) господину моему, скажите мне...» (Ве-ата им ешхем осим хесед ве-эмет эт адони хагиду ли..., Берешит 24:49).

Следует обратить пристальное внимание на выражение «милость и истина» (хесед ве-эмет). Ведь Раши в недельной главе Вайехи (на слова Якова Йосефу: «и сотвори со мной милость и истину», Берешит 47:29) объясняет, что хесед ве-эмет («истинная милость») — это милость, оказываемая умершим, от которых не ждут воздаяния. Но согласно этому толкованию, понятие «милость и истина» здесь неприменимо!

Кроме того, почему Элиэзер столь настойчиво требовал сказать ему именно о том, желают ли они совершить хесед ве-эмет с его господином, вместо того чтобы прямо спросить: «Хотите ли вы отпустить Ривку со мной или нет?».

Чтобы разъяснить это, предварим вопрос: почему Авраам категорически не пожелал взять жену для своего сына из дочерей Ханаана, в чьей земле он обитал? Ведь и среди них он мог бы выбрать непорочную девицу с благородными душевными качествами, в особенности из сынов Хета, обладавших высоким благородным происхождением, как приведено в «Мидраш Рабба»! Почему же он отверг их?

И представляется ответ согласно тому, что сказано в «Мидраш а-Неэлам» (Зоар, Ваейра 98а) на стих: *«И взглянул он, и вот, три мужа стоят пред ним»* (Берешит 18:2) — это святые Праотцы: Авраам, Ицхак и Яков. То есть Аврааму было открыто в пророческом видении, что от него произойдут Ицхак и Яков.

И известно, что Ицхак олицетворяет сфиру Гвура, а Яков — сфиру Эмет (Истина / сфиру Тиферет). И на это намекает стих: *«Ибо Я познал его, дабы он заповедал сынам своим... творить правосудие (мишпат) и праведность (цедака)»* (Берешит 18:19). Ибо мишпат (суд) — это Гвура (Ицхак), а цедака намекает на сфиру Эмет — ступень Якова, через которого создается мера Истины.

В этом и тайна стиха: *«Дай истину Иакову, милость Аврааму»* (Титен эмет ле-Яков, хесед ле-Авраам, Миха 7:20). Ибо человек, идущий путем Истины, именуется именем Якова, и именно он привлекает и раскрывает Хесед для Авраама!

Из всего этого мы учим, что Аврааму было открыто: от него произойдет святое семя — праотец Яков, служащий священной Колесницей (Меркава) для сфиры Эмет (Истина). И посему теперь, когда пришло время женитьбы Ицхака, ему необходимо было найти для него такую супругу, чей союз позволил бы взрастить и раскрыть в мире ступень Истины.

А в Талмуде (Псахим 113б) сказано: «Три вещи заповедал Ханаан своим сыновьям, и одна из них: *не говорите правды (не говорите истины / аль тедабру эмет)*». Отсюда видно, что корень Ханаана полностью отвергал меру Истины и питал к ней отвращение, заповедав потомкам удаляться от Истины и прилепляться ко лжи. Поэтому Авраам возгнушался дочерьми Ханаана, ибо его задачей было приложить все усилия, чтобы привлечь в мир меру Истины через семя, которое родится от Ицхака.

И на это намекнул им Элиэзер, сказав: *«Если вы делаете милость и истину (хесед ве-эмет) господину моему, скажите мне»* — то есть скажите мне прямо, желанна ли для вас мера Истины (в отличие от Ханаана, отвергающего ее). Ибо лишь через меру Истины (Якова) привлекается Хесед в мир, как сказано: *«Дай истину Иакову, милость Аврааму»*. «Скажите мне, и тогда семя Авраама сможет соединиться с вами, ибо в этом вся моя цель и стремление. Это и есть союз Хеседа и Истины (хесед ве-эмет). А если же вы не желаете этого — я обращусь направо или налево». Вникни в это глубоко (ве-док).

7. «Прекрасна беседа рабов праотцев»: сокровенный смысл мидраша о слуге Авраама и законе о ползучих гадах

В «Мидраш Рабба» (Берешит Рабба 60:8) сказано: «Сказал рабби Аха: *Прекрасна беседа рабов праотцев, нежели Тора потомков (сыновей)! Ибо раздел об Элиэзере занимает два-три листа [в свитке Торы], где он говорит и повторяет сказанное, тогда как закон о ползучих гадах (шерец) — фундаментальнейшая основа Торы, и то, что кровь его оскверняет так же, как и его плоть, выводится лишь из тончайшей избыточности текста Писания: РАШБИ говорит, что это учится из слов "нечист... нечистый" (таме а-таме), а рабби Элиэзер бен рабби Йосе говорит: из слов "это и это" (зэ ва-зэ)...», до сих пор цитата.*

И надлежит вникнуть:

1. Почему Мидраш называет это учение «Торой сыновей / потомков» (Торатан шель баним)? Ведь это святая Тора Всевышнего (Торат АДО-НАЙ) или Тора Моше, как написано: «Помните Тору Моше, раба Моего» (Малахи 3:22)!

2. В Талмуде (Хагига 10а) сказано, что существуют многие десятки тысяч законов Торы, «висящих на волоске» — законы Шаббата, праздничных жертвоприношений (*хагигот*) и святотатства (*меилот*), которые подобны «горам, подвешенным на волоске». Почему же Мидраш выбрал в качестве примера именно вывод о том, что кровь ползучего гада (*шерец*) оскверняет подобно его плоти?

И представляется ответ на основе того, что приведено в Талмуде (трактат Меила 17б): «Однажды римские власти издали жестокий указ против соблюдения заповедей... Послали великих мудрецов: рабби Шимона бар Йохая (РАШБИ) и рабби Элиэзера бен рабби Йосе, дабы они добились отмены указа. Когда они шли по дороге, перед ними был поднят сложнейший галахический вопрос: откуда выводится, что кровь ползучего гада (*шерец*) оскверняет точно так же, как и его плоть? Рабби Элиэзер бен рабби Йосе скривил уста свои и вывел это из слов *зэ ва-зэ* ("это и это")... В этот момент навстречу им вышел бес Бен Темлион и сказал: "Хотите ли вы, чтобы я пошел с вами [и помог вам сотворить чудо]?" Заплакал рабби Шимон бар Йохай и воскликнул: "Служанке дома отца моего (Агари) ангел являлся трижды, а мне — даже ни разу не явился святой ангел, но лишь бес! Но пусть свершится чудо любым путем..."», см. там.

А в Мидраше на стих «Он пошлет ангела Своего пред тобою» (Берешит 24:7) сказано, что Элиэзеру были ниспосланы два святых ангела: один — чтобы вывести Ривку, и другой — чтобы охранять его в пути.

Получается, что сила Элиэзера, простого раба праотца Авраама, раскрылась воочию с изумительным величием по сравнению с вышеупомянутыми святыми Таннаями! Ведь эти великие мудрецы прямо на той дороге открыли глубочайшие тайны и новации Торы (*хидушей Тора*) в ответ на заданный им сложный вопрос, однако ради спасения им не явился святой ангел, а вышел лишь демон Бен Темлион; и их великая заслуга Торы — то, что они сами вывели эти алахот из избыточности буквы текста (один из «*зэ ва-зэ*», а другой из «*таме а-таме*») — не привлекла к ним ангела.

В то же время Элиэзер, раб Авраама, на протяжении всех трех листов Писания не вывел ни единой новой алахи, но лишь говорил и повторял простую житейскую повесть — и тем не менее удостоился явления двух святых ангелов!

И в этом глубочайшая точность слов Мидраша: «*Прекрасна беседа рабов праотцев*» — то есть прекрасна их беседа и велика их сила тем, что за простую речь им являлись святые ангелы, «*нежели Тора сыновей*» — подчеркнуто: *сыновей*, то есть новации Торы, выведенные самими сыновьями-Таннаями (РАШБИ и рабби Элиэзером бен рабби Йосе на той дороге о крови ползучего гада), где им не явился ангел!

И поэтому заключает Мидраш: «*Ибо раздел об Элиэзере занимает два-три листа, где он говорит и повторяет*» — то есть не обновил ни одного закона, но лишь повторил сказанное, и удостоился ангелов; «*а кровь гада — основа Торы*», и она не была написана в Торе явно, но сами сыновья-Таннаи вывели это толкование из избыточности одной-единственной буквы, и все же не удостоились тогда явления ангела. Вникни в это хорошенько (*ве-док хейтев*), ибо это истинно и совершенно!

8. Смерть Бетуэля, ангел Гавриэль и святое бесстрашие Ривки (тайна имени АГЛА)

«И призвали Ривку, и сказали ей: пойдешь ли с этим человеком (*а-тильхи им а-ши а-зэ*)? И она сказала: поиду (*элех*)» (Берешит 24:58).

Надлежит понять: ведь вначале они полностью согласились с браком и сказали: «От Господа вышло это дело, не можем говорить тебе ни худого, ни доброго... вот Ривка пред тобою, возьми и иди...» (Берешит 24:50–51). Почему же теперь они пошли на попятную и спросили саму Ривку: «Пойдешь ли?»?

Раши комментирует: отсюда мы учим закон, что девушку не выдают замуж иначе как с ее согласия.

Однако «есть еще у меня слова во славу Б-га» (*од еш ле-Эло-ай милин*): вот, Раши поясняет стих «И сказали брат ее и мать ее» (Берешит 24:55): а где же был сам отец — Бетуэль? Он хотел воспрепятствовать женитьбе, и пришел ангел и умертвил его.

И по всей видимости, этим карающим ангелом был ангел Гавриэль — ангел Гвур и суда. На это намекает то, что в данном недельном разделе многократно повторяется слово «а-Иш» (*איש* — «тот муж / человек»): «ве-а-иш миштаэ», «ва-яво а-иш», «эль а-иш» и т.д. А в Талмуде (Брахот 4б) сказано: «Слово "муж" (*иш*) указывает исключительно на Гавриэля, как сказано: *ве-а-иш Гавриэль* ("и муж Гавриэль", Даниэль 9:21)».

Поэтому, когда Бетуэль внезапно упал замертво, коварный Лаван понял, что вместе с Элиэзером находится грозный ангел Гавриэль, поставленный над судами (*Диним*).

Поэтому они с трепетом спросили Ривку: «Пойдешь ли ты с ЭТИМ МУЖЕМ?» — имея в виду: «Неужели ты не боишься идти рука об руку с этим грозным ангелом суда — вестником Гвурот, именуемым *Иш*?».

Однако праведная Ривка бесстрашно ответила: «Пойду!» (*элех*). Ибо воистину мы находим в Предании о Ривке, что будучи трех лет от роду, она совершила невероятные сверхчеловеческие подвиги силы (*гвурот*), когда в одиночку напоила десять верблюдов и всех спутников Элиэзера. А такое невозможно совершить по законам природы, но лишь благодаря тому, что она задействовала святое Имя Гвур, возникающее из начальных букв слов (*рашей тево*): Ата Гибор Леолам АДНИ (*אֲתָהּ גִּבּוֹר לְעוֹלָם אֲדֹנָי* — АГЛА / *אגלה*: «Ты могуч вовеки, Господи!»). И на это намекают начальные буквы ее слов: «Ва-томер гам ли-гмалеа эшъав» (*וַאֲתֹמֶר גַּם לִי-גִמְלֵאָה אֵשׁוּב* — *агла / гла*), как приведено в комментариях Рабейну Бахье и других святых учителей.

Кроме того, сама душа Ривки происходила из духовной ступени «мягкого суда» (*дина рафья*), как сказано в святом «Зоаре». Поэтому она ничуть не устрашилась ангела судов Гавриэля, но твердо сказала, что пойдет. Вникни в это глубоко (*ве-док*).

9. Переход Ицхака из женского мира в мужской мир вечной жизни после Акеды

«А Ицхак пришел из прихода к Беэр-лахай-рои (Колодцу Живого, Видящего меня), и он жил в земле полуденной (Негев)» (*Ве-Ицхак ба ми-бо Беэр-лахай-рои, ве-ху йошев бе-эрец а-Негев*, Берешит 24:62).

В «Мидраш Рабба» (Берешит Рабба 60:14) сказано: «Откуда он пришел? С горы Мориа!». Но на первый взгляд это вызывает недоумение: ведь Акета на горе Мориа произошла за три года до этих событий (ибо от Акеты до кончины Сары и сватовства Ривки прошло три года, исследуй хронологию Писания и убедишься!).

Кроме того, в том же Мидраше сказано: «Ба ми-бо — ата ми-мита» («"Пришел из прихода" — пришел от смерти»), что требует глубокого осмысления.

И представляется разъяснение согласно тому, что приведено в священных писаниях святого Аризаля: до Акеды душа Ицхака происходила из «*альма де-нуква*» (женского мира / сферы Малхут), который именуется «*альма де-мота*» (миром смерти / ступенью, не имеющей собственного источника жизни). Подобно тому, как мы находим относительно царя Давида, мир ему, который также происходил из *альма де-нуква*, и потому у него не было собственных лет жизни, кроме тех семидесяти лет, что даровал ему Адам Ришон.

И именно благодаря самопожертвованию на Акеде Ицхак удостоился того, что связался и возвысился в «*альма де-дхура*» (мужской мир / высшие сфирот даяния и света) и обрел источник вечной жизни.

По этой же причине до Акеды у Ицхака не могло быть супружеского союза (*зивуг*) в этом мире — ибо он сам все еще находился в аспекте *альма де-нуква* (женского начала, принимающего, а не дающего). И лишь тотчас по возвращении с Акеды Авраам получил радостную весть о том, что родилась суженая Ицхака — Ривка, как подробно объясняет Раши в конце главы Ваейра.

В этом и кроется смысл стихов: «*А Ицхак пришел из прихода к Беэр-лахай-рои...*». Ибо *Беэр-лахай-рои* (Колодец Живого) — это сфера Малхут, *альма де-нуква*, как известно; и Агарь также нарекла этот источник данным именем («*Посему назван колодец этот Беэр-лахай-рои*»), и так же разъясняется в святом «Зоаре». И слова «пришел из прихода к Беэр-лахай-рои» означают, что он шел, отдаляясь от этого мира (*альма де-нуква*), дабы прилепиться к *альма де-дхура* (мужскому миру).

И об этом сказано: «*И он жил в земле полуденной (бе-эрец а-Негев)*» — ибо мы уже говорили в недельной главе Лех Леха, что *Негев* (Юг) намекает на сферу Хохма (Мудрость), согласно речению наших мудрецов: «*Желающий умудриться пусть обратит лицо на юг*» (*а-роце ше-яхким ядрим*). А Хохма — это и есть *альма де-дхура*, *альма де-хайей* (мир жизни), как написано: «*Мудрость оживляет владеющих ею*» (*ве-а-Хохма техайе эт беалеха*, Коэлет 7:12). То есть Ицхак всецело прилепился к сфере Хохма!

И в этом смысл вопроса Мидраша: «*Откуда он пришел?*» — то есть благодаря чему он удостоился столь великой ступени? И отвечает Мидраш: «*С горы Мориа*» — то есть в силу самоотвержения на Акеде на горе Мориа он удостоился прилепиться к *альма де-дхура*, и благодаря этому обрел право на священный брачный союз (*зивуг*).

И на это указывает речение Мидраша: «*Ата ми-мита*» («пришел от смерти») — то есть он шел, возвышаясь из *альма де-нуква* (мира смерти), и прилепился к *альма де-хайей* (миру вечной жизни).

И об этом говорит стих: «*И поднял глаза свои (эйнайм / глаза), и увидел: вот верблюды идут*» — то есть после того, как суды его усладились и он вошел в *альма де-дхура* (мир жизни), он тотчас удостоился прихода своей суженой (*зивуг*).

10. Молитва Минха, услаждение судов в сфере Бина и нисхождение высшего милосердия из сферы Хохма

Или можно истолковать это иным путем (о йомар бе-дерех ахер):

В вышеприведенных стихах есть несколько трудностей:

1. Весь стих кажется излишним: зачем Писанию сообщать нам, из какого места пришел Ицхак? Достаточно было бы сказать: «*И вышел Ицхак помолиться в поле под вечер... и поднял глаза свои (эйнайм / глаза), и увидел: вот верблюды идут*».

2. Сама словесная конструкция «ба ми-бо» (בִּיבֹּב בָּ — «пришел от прихода») лишена очевидного смысла, ведь следовало бы написать: «Ицхак пришел от Беэр-лахай-роу».
3. Выражение «и он жил в земле полуденной (Негев)» не согласуется с началом стиха, где сказано, что он шел в пути, а не пребывал оседло на одном месте.

И представляется разъяснение: вот, написано в Писании: «Все реки текут к морю, а море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы идти» (Коэлет 1:7).

И смысл этого в том, что все высшие Божественные влияния (*хашпаот*) стекают от святых сфирот к «Морю» — то есть к сфере Малхут Шамаим (Царству Небес). А слова «и море не переполняется» означают, что Малхут отдана во власть истинных Цадики, дабы они возвышали Ее и привлекали к Ней изобилие из высших сфирот, каждый праведник согласно своей духовной мере (*мида*). Авраам Авину привлекал к Ней излияния согласно своей мере — сфере Хесед, и так же поступали все святые Цадики.

И когда истинный Цадик видит, что греховные поступки сынов человеческих приводят, упаси Б-г, к пробуждению суровых судов (*Диним*) на уровне сферы Малхут, он связывает и возносит сферу Малхут ввысь — к сфере Бина — посредством святой Тешувы (раскаяния), пробуждая сердца своего поколения к возвращению к Творцу. И благодаря этому все суды услаждаются в самом своем истоке и корне! Ибо хотя со сферы Бина и пробуждаются суды («динин митарин мина»), тем не менее именно в ней они услаждаются в корне, ибо сфирот Хохма и Бина — это «трин реин де-ла митпаршин» (два неразлучных соратника). А Хохма — это первоисточник абсолютного Милосердия, по слову Писания: «Мудрость оживляет владеющих ею», и она включает в себя все благословения мира: «банэй, хаей у-мезоней реваха» (дети, жизнь и обильное пропитание). И посредством вознесения сферы Малхут в мир Бины все суды услаждаются, и на Малхут изливаются все великие блага из источника Милосердия — сферы Хохма Илаа (Высшей Мудрости).

И вот, как мы сказали, Праотцы привлекали влияние к сфере Малхут каждый по своей мере: Авраам Авину привлекал Хасадим; Яков Авину привлекал меру Милосердия (*Рахамим*) по своей ступени — сфере Тиферет; а Ицхак Авину до Акеды привлекал к сфере Малхут влияние согласно своей ступени — *Пахад Ицхак* (Трепет и Гвура), дабы явить обитателям мира, что «есть суд и есть Судья» (*де-ит дин ве-ит даян*), чтобы люди трепетали пред Всевышним, да святится Имя Его.

Однако после Акеды, когда Авраам Авину усладил его суды и «огонь включился в воду», как разъяснено в святом «Зоаре», Ицхак также согласился со сфирой Хесед и вознес меру Малхут в мир Бины, дабы привлечь к ней благословения из источника Милосердия — Хохма Илаа.

И в святом «Зоаре» и священных книгах приведено, что сфера Малхут именуется «Беэр-лахай-роу» (Колодец Живого, Видящего), потому что она представляет собой «испакларья де-ла нахара» (не светящее зеркало / отражающий лик), и именно к ней Цадики имеют возможность прилепиться для мистического постижения. И в этом смысл названия «Лакхай-роу» («для видящего жизнь») — ибо в ней обретают постижение Цадики, именуемые «живыми» (*Хаим*), в отличие от высших сокрытых сфирот, постижение которых неизмеримо труднее.

И известно, что во время Минхи (послеполуденное время) пробуждаются суды (*Диним*), и посему мы молимся молитву Минха, дабы усладить суды. И в Талмуде (Брахот 26б) сказано, что праотец Ицхак установил молитву Минха, как написано: «И вышел Ицхак помолиться (*ласуах*) в поле», а слово *сиха* означает исключительно молитву.

Теперь перейдем к раскрытию сокровенного смысла стихов: «А Ицхак пришел...» (*Ве-Ицхак ба*) — слово «ба» (בָּ) здесь имеет значение захода, угасания и удаления (*шкиа ве-хисталькут*), подобно выражению «ки ва а-шемеш» («ибо зашло солнце»). То есть Тора возвещает нам, что после Акеды Ицхак усладил свои суды Гвуры, служившие его корнем до тех пор, «ми-бо Беэр-лахай-рои» («от прихода к Колодцу Живого») — то есть прекратилось нисхождение суровых Гвурот Ицхака в сферу Малхут, именуемую *Беэр-лахай-рои*! Ибо после Акеды его суды были услаждены, и он согласился с мерой Хеседа — ступенью своего отца. «И он жил в земле полуденной (*бе-эрец а-Негев*)» — означает, что он вознес сферу Малхут до мира Бина и привлек к ней Рахамим и Хасадим из Высшей Хохмы (*Хохма Илаа*), которая именуется словом *Негев* (Юг), как мы объяснили в предыдущем рассуждении по речению «желающий умудриться пусть обратит лицо на юг». Ибо Хохма и Бина — это неразлучные соратники (*трин реин де-ла митпаршин*).

И на это Писание приводит прямое свидетельство того, что суды его усладились и он согласился на их услаждение в самом корне: «И вышел Ицхак помолиться в поле под вечер (*лифнот эрев*)» — то есть он установил молитву Минха специально для того, чтобы усладить суды, пробуждающиеся к вечеру, во время Минхи. И в этом явное доказательство того, что его суды усладились, и он согласился, чтобы великое Милосердие и благие влияния — потомство, жизнь и пропитание (*банэй, хаей у-мезоней*) — изливались из Хохма Илаа в сферу Малхут, дабы мир управлялся простым и чистым Милосердием (*рахамим пиутим*). Амен!

11. Падение перед праведником, возвращение (Тешува) и облачение в пятьдесят врат Бины (тайна «покрывала» — 250)

«И подняла Ривка глаза свои (*эйнайм / глаза*), и увидела Ицхака... и взяла покрывало (*цаиф*), и покрылась» (*Ва-тиса Ривка эт эйнэха ва-тере эт Ицхак... ва-тиках а-цаиф ва-титкас*, Берешит 24:64–65).

И Раши толкует слова «и увидела Ицхака»: «Увидела его величественным и изумилась (*хадур ве-тохэа*)...». Выражение «величественным и изумилась» (*хадур ве-тохэа*) требует глубокого разъяснения.

И представляется возможным истолковать это путем сокровенного намека (*бе-дерех ремез*):

Вот, в чем заключается великая духовная польза, обретаемая человеком, совершающим паломничество к истинным Цадикам? Ведь «всякий путь человека прям в глазах его», и в особенности тот, кто изучает Тору и занимается служением Творцу (*Аводат а-Шем*), склонен воображать в своей душе, будто он уже достиг высокой ступени праведника.

Однако, когда он предстает перед истинным Цадиком, на него нисходит священный трепет и благоговение, и он воочию видит, что все его прежние деяния равны ничтожеству. И тогда он низвергается с той мнимой высоты, на которой почитал себя праведником и обладателем высоких ступеней, и приходит к истинной ступени Тешувы (раскаяния), начиная тщательно исследовать свои поступки и видя, что они далеки от совершенства.

И когда он видит великое служение Цадика, его охватывает священный стыд за свои несовершенные дела и качества характера, и он стремится исправить их и служить Всевышнему с неизмеримо большей силой и самоотверженностью. В этом и состоит благословенная польза для тех, кто приходит к Цадикам!

И известно, что праотец Ицхак олицетворяет меру Святого Трепета (*Йира*) — мир Тешувы (сфиру Бина), и он направлял людей своего поколения к глубочайшему трепету пред Святым, благословен Он, побуждая их совершать искреннюю Тешуву в своих поступках.

И на это намекает нам стих: «*И подняла Ривка глаза свои (эйнайм / глаза), и увидела Ицхака, и упала с верблюда (ва-типоль ме-аль а-гамаль)*». Слово *гамаль* (גמל — верблюд) однокоренное со словом *гмуль* (גמול — заслуга добрых дел / воздаяние). То есть она пала со своей прежней ступени, на которой полагала, будто совершила доселе какие-то истинные заслуги и добрые дела в мире; она полностью отменила это свое ощущение и вошла в мир истинной Тешувы — подобно тому, как мы объяснили благотворное воздействие предстояния перед Цадиком.

И на это намекают слова Раши: «*Увидела его хадур ве-тохэа*». Слово *хадур* (חדור) происходит от арамейского корня *хадарей би* (בִּי חָדַרְתִּי — «я раскаялся / вернулся»), указывая на то, что она увидела его высочайшую ступень возвращения к Господу в совершенной Тешуве; а *тохэа* (תּוֹחָא — сокрушалась и изумлялась) указывает на искреннее сожаление о своих прежних деяниях, дабы исправить их с величайшей силой и ревностью.

И тем самым она вступила в мир Тешувы — мир сфиры Бина, из которого исходят Пятьдесят Врат Постижения (*Хамишим Шаарей Бина*), и истинно кающийся обязан совершить Тешуву, дабы исправить все эти врата.

И вот, в каждой человеческой душе есть пять уровней: *Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида* (НАРАНХАЙ). И человек, возвращающийся к Творцу (*бааль тешува*), должен исправить все пять ступеней и совершить совершенное раскаяние во всех пяти частях своей души, привлекая на каждую из них свет пятидесяти врат Бины.

А пять раз по пятьдесят составляет двести пятьдесят ($250 = 17$) — что в точности соответствует числу слова «**Цаиф**» (צַיִף — покрывало: Цади=90 + Айн=70 + Йод=10 + Пе=80 = 250!).

В этом и заключается сокровенный смысл стиха: «*И взяла покрывало (цаиф = 250), и покрылась (ва-титкас)*» — то есть она исправила все пять уровней своей души силой пятидесяти врат Бины, и *покрылась*, ибо благодаря истинной Тешуве человек становится сокрыт и защищен от всех обвинителей и сил тьмы (*мекатригим*)! Пойми это глубоко (*ве-авен*).

12. Пять ступеней души НАРАНХАЙ и загадка рабби Тарфона об имени Йохни

В Талмуде (трактат Звахим 62б) приведено: «Племянники (сыновья сестры) рабби Тарфона сидели перед рабби Тарфоном. Открыл он уста свои и сказал: *И добавил Авраам, и взял жену, и имя ее Йохни*. Сказали они ему: "Но ведь в Писании написано: *Кетура* (קְטוּרָה)!"». Воскликнул он о них: *Сыновья Кетуры!*».

И надлежит понять глубокие слова мудрецов и их сокровенные загадки (*диврей хахамим ве-хидотам*):

Вот, в «Мидраш а-Неэлам» (Зоар, Хаей Сара 122б) сказано, что весь этот недельный раздел намекает на сокровенную связь души (*Нешама*) и тела (*Гуф*), где душа именуется именем «Авраам», см. там.

И в святой книге «Зоар» сказано, что изначально человеку дается лишь уровень *Нефеш*; если он очищает свои поступки и удостаивается большего — ему дается уровень *Руах*; если удостаивается еще большего — дается *Нешама*... и так далее, пока благодаря своим святым

деяниям он не удостоится всех пяти ступеней души: *Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида* (НАРАНХАЙ).

И известно из святых книг, что каждая из этих пяти ступеней включает в себя десять святых сфирот (*эсер кдушот*).

И на это намекает стих: «Авраам же был стар, вошел в лета (ба ба-ямим), и Господь благословил Авраама всем (ба-коль)». Ибо, как мы уже объяснили, «вошел в лета (дни)» означает, что он вошел и прилепился к Высшим Светам; а «благословил Господь Авраама всем (ба-коль)» означает, что он удостоился величайшей святости, пока ему не были дарованы все пять ступеней души, чего удостоивается далеко не каждый человек! А каждая из пяти ступеней включает десять святостей, что в совокупности составляет число пятьдесят — числовое значение слова «коль» (כֹּל = 50).

И на это намекнул рабби Тарфон в своей сокровенной загадке: «И добавил Авраам» — то есть добавил святость к святости; «и взял жену, и имя ее Йохни (יִחְנִי)» — слово **ЙОХНИ** представляет собой *нотрикон* (акроним): **Й**ехида, **Х**ая, **Н**ешама **Й**етера (יְהִידָה, חַיָּה, נֶשְׁמַת יִתְרָה — «Ехида, Хая, Дополнительная Нешама»). То есть Авраам удостоился столь возвышенной ступени, что ему были дарованы высочайшие уровни Ехида, Хая и дополнительная Нешама, которых не удостоивается почти ни один смертный!

Однако ученики не поняли глубочайшего каббалистического намека его слов и возразили буквально: «В Писании написано *Кетура!*». Поэтому он воскликнул о них: «*Сыновья Кетуры!*» — как поясняет Раши: они проявили непонимание сокровенной глубины и тайн Торы. Вникни в это глубоко (*ве-док*).

13. Пребывание у Беэр-лахай-рои: двенадцать Имен АВАЯ, число 260 и четыре наполнения (АБ, САГ, МА, БОН)

«И было после смерти Авраама, благословил Б-г Ицхака, сына его; и поселился Ицхак при (им / с) Беэр-лахай-рои» (*Ва-ехи ахарей мот Авраам, ва-еварех Эло-хим эт Ицхак бено, ва-ешев Ицхак им Беэр-лахай-рои*, Берешит 25:11).

На первый взгляд следует обратить внимание: ведь стиху следовало бы сказать: «и поселился Ицхак в Беэр-лахай-рои» (*бе-Беэр лахай рои*), а не «при / с Беэр-лахай-рои» (*им Беэр-лахай-рои*)!

И представляется возможным разрешить это путем сокровенного намека (*бе-дерех ремез*) на основе сказанного нами в предшествующих рассуждениях:

Посредством Акеды суровые суды Ицхака были услаждены, и он согласился с мнением Авраама о том, что мир должен управляться мерой Долготерпения (*Эрех Анаим*), дабы Святой, благословен Он, не карал грешников немедленно, и благодаря этому мир обрел незыблемое существование.

И вот, известно, что главное служение истинных Цадиков состоит в том, чтобы привлекать Божественное изобилие (*шефа*) для Общины Израйля (*Кнесет Исраэль*) из Высшего Разума (*Мохин Илаин*) — Высшего Истока, именуемого *Мазла Элион* (буквы מָזְלָא = 78), числовое значение которого составляет 78, что равно сумме трех священных Имен АВАЯ, благословен Он ($3 \times 26 = 78$). Эти три четырехбуквенных Имени содержат 12 букв, а вместе со своим общим Корнем и Источником составляют число 13 — тайну Тринадцати Мер Милосердия (*Йуд-Гимель Мехилин де-Рахамей*), соответствующих Тринадцати исправлениям Высшей Бороды (*Йуд-Гимель Тикуней Дикна Илаа / дикна (борода)*). И оттуда привлекается

изобилие благословений для сынов Израиля: детей, жизни и пропитания (*банэй, хаей у-мезоней*).

И так сказано в Талмуде (Мозд Катан 28а): «*Дети, жизнь и пропитание зависят не от заслуг, но от Мазала (Мазла / Высшего Истока)*» — то есть от Тринадцати исправлений Бороды, истекающих от трех Имен АВАЯ (12 букв вместе с их Первоисточником).

И также относительно воинских станов и знамен в пустыне (*дгалим*) мы говорили, что с каждой из четырех сторон света стояло по три колена (всего 12 колен) в нарек на три четырехбуквенных Имени АВАЯ (12 букв), дабы со всех четырех сторон на Общину Израиля непрерывно изливались благословенные влияния из Тринадцати Мер Милосердия; и благодаря этому Израиль был бы защищен от всякого зла, ущерба и врага, стремящегося обвинять и возводить наветы (*ле-хаштин у-лекатрег*) на сынов Израиля.

И известно из святых книг, что каждая буква святого Имени АВАЯ сама включает в себя полное Имя АВАЯ. Следовательно, три Имени АВАЯ, состоящие из 12 букв, представляют собой в совокупности 12 полных Имен АВАЯ ($12 \times 26 = 312 = \text{ש"ב}$).

И известно, что существуют четыре священных буквенных наполнения (*милуим*) Имени АВАЯ, благословен Он:

1. Наполнение **АБ** (עב = 72: יוד הי ויו הי);
2. Наполнение **САГ** (סג = 63: יוד הי ואו הי);
3. Наполнение **МА** (מה = 45: יוד הא ואו הא);
4. Наполнение **БОН** (בן = 52: יוד הה וו הה).

Сумма этих четырех наполнений составляет 232 ($72 + 63 + 45 + 52 = 232 = \text{רל"ב}$).

Также известно из святых книг, что каждое Имя АВАЯ намекает на Десять Сфирот — Десять Святостей (*эсер кдушот*). Поэтому десять Имен АВАЯ по гематрии составляют 260 ($10 \times 26 = 260 = \text{ס"ו}$).

Теперь перейдем к раскрытию сокровенных тайн стиха путем намека: «*И благословил Б-г Ицхака, сына его; и поселился Ицхак при Беэр-лахай-рои*» (*Ва-еварех Эло-хим эт Ицхак бено, ва-ешев Ицхак им Беэр-лахай-рои*):

1. Начальные буквы слов (*рашей тево*): **Ицхак Им Беэр Лахай Рои** (רו"א לז"י בא"ר ע"מ יצחק — буквы: Йод=10, Айн=70, Бет=2, Ламед=30, Реш=200) в сумме составляют **312** (ש"ב)! Это число в точности равно двенадцати Именам АВАЯ ($12 \times 26 = 312$). Это указывает на то, что Ицхак Авину привлек великое Милосердие и обильные Хасадим на Общину Израиля из Высшего Истока (*Мазла Илаа*) — Тринадцати Мер Милосердия, истекающих от трех Имен АВАЯ и их Источника, где каждая из 12 букв включает полное святое Имя АВАЯ!
2. Конечные буквы слов (*софей тево*): **иМ беэР лахаЙ роаЙ** (רו"א לז"י בא"ר ע"מ — буквы: Мем=40, Реш=200, Йод=10, Йод=10) в сумме составляют **260** (ס"ו)! А 260 — это гематрия десяти Святых Имен АВАЯ ($10 \times 26 = 260$), намекающая на то, что каждое Имя АВАЯ включает в себя Десять Святостей (Десять Сфирот).
3. Начальные буквы слов: **Беэр Лахай Рои** (רו"א לז"י בא"ר — буквы: Бет=2, Ламед=30, Реш=200) в сумме составляют **232** (רל"ב)! А число 232 в точности равно сумме четырех священных Наполнений Имени АВАЯ: АБ (72) + САГ (63) + МА (45) + БОН (52) = 232!

И весь этот глубочайший намек свидетельствует о том, что праотец Ицхак привлек святое Божественное изобилие, все чистое и простое Милосердие (*рахамим пшутим*) и явленные

Хасадим на Общину Израиля из Высшего Разума (*Мохин Илаин*), из Тринадцати исправлений Высшей Бороды (*Йуд-Гимель Тикуней Дикна Илаа*), являющихся Мерами Совершенного Милосердия. Амен!

מאור ושמח — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

07. Толдот (Toldot)

תולדות

Источник: Maor VaShemesh, Toldot

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Толдот: служение трех Праотцев — Авраама (Хесед/Любовь), Ицхака (Гвура/Трепет) и Якова (Тиферет/Милосердие); ступени духовного восхождения от нижнего трепета через любовь к высшему трепету перед Величием Творца; тайна 515 молитв Моше, преодолевающих все сокращения (Цимцум) до самого Престола Славы (Кисэ а-Кавод); высшее происхождение душ и благословений из Мазла Элаа (13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин); сладостное смягчение судов (Гвурот) и возвышение святых искр (бирур ницоцот) силой Торы, молитвы, святости трапезы и благословений праведников.

1. «Авраам родил Ицхака»: гармония сфирот Хесед, Гвура и Рахамим

«И вот порождения Ицхака, сына Авраама: Авраам родил Ицхака» (Ве-эле толдот Ицхак бен Авраам, Авраам олид эт Ицхак, Берешит 25:19).

И вот, известно грамматическое затруднение: чему желает научить нас Писание словами «Авраам родил Ицхака» (ведь в этом же стихе уже сказано: «Ицхак, сын Авраама»)? Также следует обратить пристальное внимание на форму фразы: стиху следовало бы сказать просто «Авраам родил Ицхака» (Авраам олид Ицхак) — к чему же здесь добавлено слово «эт» (לְהַאֲדִיר)?

И представляется разъяснить это путем намека (ремез): суть в том, что Всевышний, благословен Он, сотворил все миры, чтобы творить добро Своим творениям, ибо такова природа Добра — творить благо. И Его воля, да будет Он благословен, заключалась в том, чтобы и Его творения вели себя друг с другом в свойстве Хесед (милосердия и любви) и прилеплялись к Его святым путям: «Как Он милосерден, так и ты будь милосерден...» Благодаря этому творения становятся Божественной Колесницей (Меркава) для сфиры Хесед и сфире Рахамим (Милосердие), и на них привлекаются великие Хасадим и простое милосердие из Источника Милосердия.

И вот, в течение десяти поколений от Ноаха до Авраама поколения развращали свои деяния, пока не пришел Авраам-авину, мир ему, и удержал существование мира тем, что ухватился за сфиру Хесед: кормил и поил всех приходящих в мир и учил людей своего поколения поступать милосердно друг с другом. Затем пришел Ицхак, его сын, и ухватился за сфиру Гвура и Трепет (Пахад), уча людей своего поколения, чтобы они благоговели и трепетали пред Лицом Творца, да святится Имя Его, и чтобы мир управлялся свойством трепета, дабы все ведали, что «есть Суд и есть Судья» (דָּעִיט דִּין וְדָעִיט דַּיָּן).

И упаси Б-г думать, будто каждый из упомянутых праведников держался исключительно своего личного свойства в отрыве от остальных — ведь это было бы разделением (пируд), не дай Б-г! Но каждый праведник держался своего главного духовного свойства, а все остальные сфирот и качества были включены в его свойство, будучи подчинены тому главному качеству, которого он держался.

После них пришел Яков и стал Колесницей для сфире Рахамим — средней сфире, примиряющей между двумя названными свойствами. Он разрешил противоречие между ними и склонил чашу весов в сторону Хесед, чтобы перевесила правая линия — сфира Хесед,

и чтобы включились Хасадим в Гвурот. Благодаря этому мир устоял и будет существовать вовеки, ибо мир ведется свойством Милосердия. И на это намекает изречение наших мудрецов: «Соединил Святой, благословен Он, свойство Милосердия со свойством Суда».

И теперь перейдем к истолкованию стихов путем намека: «*И вот порождения Ицхака, сына Авраама*» — относится к Якову, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ): «*в Ицхаке* — но не весь Ицхак», ибо главное семя наречено по имени Якова. И далее Писание поясняет: «*Авраам родил Ицхака*» — то есть благодаря Ицхаку, от которого произошел Яков (средняя линия, свойство Рахамим), духовная линия склонилась к правой стороне, к сфире Хесед — свойству Авраама. И в этом смысл слов «*Авраам родил Ицхака*»: через порождение Ицхака, коим является Яков, также и «Авраам родился вместе с Ицхаком», ибо Яков склонил линию к правой стороне — Хесед Авраама. Слово «*эт*» (לָזֶה) означает «с» (им): вместе с рождением Ицхаком Якова, являющегося Колесницей для сфиры Тиферет (решающей линии, склоняющей к Хесед), «родился» и раскрылся также Авраам — сфира Хесед. Вникни в это глубоко, ибо это совершенно верно.

2. Ступени духовного восхождения: от нижнего трепета через любовь к высшему трепету

«*И вот порождения... Авраам родил Ицхака*» (Берешит 25:19). Раши комментирует: «*И вот порождения... — Яков и Эсав, о которых говорится в этой главе*».

Здесь необходимо понять: что хочет сказать этим Раши? Ведь это совершенно очевидно и известно любому начинающему ученику (*зил кри бей рав*)! Однако Раши, благословенна его память, намекает здесь на глубокую мудрость, ибо все его слова произнесены в святом духе (*Руах а-Кодеш*). Также следует понять: зачем Торе повторять «*Авраам родил Ицхака*», ведь уже написано: «*Ицхак, сын Авраама*»? (См. комментарий Раши и ответы комментаторов на это).

И представляется, что суть в следующем: известно, что Ицхак-авину служил Всевышнему в трепете (*Йира*), Авраам — в любви (*Ахава*), а Яков-авину, мир ему, — в любви и трепете. И вот, Авраам служил исключительно в любви, ибо Авраам был единственным в своем роде великим человеком (*адам а-гадоль*). Однако все прочие люди обязаны сначала служить Всевышнему в нижнем трепете (*йира татаа*) — то есть в страхе перед наказанием. Лишь затем человек способен прийти к любви, а от любви — подняться к высшему трепету (*йира илаа*), являющемуся трепетом перед Его Бесконечным Величием (*йират а-ромемут*).

Ибо если человек сразу начнет свое служение с любви, он может пасть во многие преткновения из-за дурного начала (*йецер а-ра*): пребывая в радости, он легко может прийти к гордыне, легкомысленному смеху и пустому веселью. Поэтому надлежит начинать служение с трепета и покорять дурное начало трепетом, как известно тем, кто приближается к истинным праведникам. А затем, когда человек утверждается в цельности и праведности, он естественным образом приходит к свойству любви.

В этом заключалось святое намерение Ицхака, который учил людей идти в служении Всевышнему путем трепета и возвещал им, что есть Суд и есть Судья в мире, ибо в этом состоит истинное основание служения. И так же мы, его сыновья, обязаны идти: сначала в трепете, а затем в любви.

На это намекает стих: «*И вот порождения Ицхака, сына Авраама: Авраам*» — то есть таково было порождение и духовное следствие служения Ицхака, сына Авраама (чье служение, как известно, было в трепете): его порождением стало раскрытие «Авраама» — свойства любви.

Когда человек идет в служении Всевышнему в трепете, в истине и цельности, в нем рождается «Авраам» — свойство любви, приходящее к человеку само собой, как известно понимающим.

А слова «Авраам родил Ицхака» означают, что вслед за любовью человек приходит к высшему трепету — трепету перед величием Творца (*йира илаа*).

И святой Раши в своем пророческом духе намекает: почему бы человеку сразу не пойти путем свойства любви — свойства Авраама, мир ему? На это Раши говорит: «*Яков и Эсав, о которых говорится в этой главе*» — Яков и Эсав намекают на доброе начало (*йецер а-тов*) и дурное начало (*йецер а-ра*), как приводится в святых книгах. Поскольку в этом мире существует дурное начало, если человек сразу пойдет путем любви, он может, упаси Б-г, пасть во многие преткновения. Поэтому человек обязан начинать свое служение со свойства трепета, и оттуда он придет к свойству любви. Вникни в это.

3. «Голос Якова»: сладостное смягчение судов голосом детей и изучением Торы

Можно также объяснить этот стих путем намека на основе Мидраша: народы мира спросили философа Авнимоса а-Гарди и Билама: «Можем ли мы вступить в противоборство с этим народом и одолеть его?» Ответили эти мудрецы народам: «Ступайте в их синагоги и дома учения. Если вы увидите там детей, звенящих своими голосами при изучении Торы, вы ничего не сможете им сделать, ибо сказано: «*Голос — голос Якова, а руки — руки Эсава*» (Берешит 27:22) — всё время, пока голос Якова звучит в молитве и учении, руки Эсава бессильны».

И в этом смысл слов: «*И вот порождения Ицхака*» — ведь известно, что у Ицхака родился сын — нечестивый Эсав, замышлявший поглотить народ Израиля, не дай Б-г. И страх охватывает человека: как мы сможем устоять перед ним?

На это намекает святой Раши: «*Яков и Эсав, сказанные в главе*» (*а-амура ба-параша*). Слово *амура* (сказанное) происходит от языка улаждения, смягчения (*амтака*) и любви, как сказано: «*Эт АВАЯ ээмарта*» («Господу внимал ты ныне», Дварим 26:17), и указывает на мягкую и умиротворяющую речь. То есть все суды (*диним*) сладостно смягчаются благодаря голосам еврейских детей (*тинойкот шель бейт рабан*), читающих главу Торы пред собранием общины. И даже благодаря чтению детьми одной главы никакой народ и язык не смогут властвовать над Израилем. И тем более это происходит благодаря великим праведникам, углубленным в Тору: смягчаются все суды, и привлекаются великие милосердие и Хасадим на весь народ Израиля! Амен.

4. Три первоматери (АМЕШ), четыре стихии и тайна молитвы Ицхака и Ривки

И еще к этому стиху в объяснение того, почему сказано «Авраам родил Ицхака»: известно, что три первоматери — буквы Алеф, Мем, Шин (АМЕШ) — являются корнями всех миров: Воздух (*Авир*), Вода (*Маим*), Огонь (*Эш*). Они соответствуют трем первым буквам Имени АВАЯ — Юд, Хей, Вав. А последняя буква Хей получает все духовные влияния от трех первых букв, подобно стихии Земли (*Афар*), принимающей все три первоэлемента (и этого достаточно понимающим).

Они суть Праотцы мира. И хотя эти три первоэлемента противоположны друг другу, все они происходят из Простого Божественного Единства (*Ахдут а-Пицута*), и потому возвращаются

к Единству. Все творения сложены из четырех стихий, дабы показать, что они происходят из Простого Единства и устремлены к Единству.

И из Воды вышел Огонь — в этом смысл слов «Авраам родил Ицхака» (Вода/Хесед породила Огонь/Гвуру). Поэтому, когда раскрылись две эти противоположные стихии, неизбежно должна была раскрыться третья стихия, примиряющая между ними — Воздух (Яков), как известно ведающим тайны. И это — «Яков, о котором говорится в главе».

«И молил Ицхак Господа напротив жены своей...» (Берешит 25:21) — несомненно, Ицхак и Ривка знали, что должен раскрыться третий первоэлемент, примиряющий между водой и огнем. Но они также знали, что вместе с ним выйдет и весь нечистый осадок (*псолет*) по принципу «одно напротив другого» (*зэ леумат зэ*).

Ривка прилагала все духовные усилия, чтобы этот нечистый осадок проявился по крайней мере в женском образе (*некева*), дабы превратить Эсава в женщину. И в этом смысл слов Мидраша: «Он повергся ниц и молился, чтобы все сыновья, которые будут у него, родились от этой праведницы; а она молилась в углу, чтобы все сыновья, которые будут у нее, родились от этого праведника».

Их святое намерение состояло в следующем: они знали, что от них раскроется примиряющий первоэлемент, и вместе с ним выйдет зловонная нечистота. Ее воля была в том, чтобы нечистота проявилась в женском поле. А мудрецы сказали: «Если мужчина оплодотворяет первым (*иш мазриа тхила*), рождается дочь (*йоледет некева*)». Такова была молитва Ривки: чтобы все дети родились от этого праведника — то есть чтобы он оплодотворил первым и родилась дочь. Ибо Ривка относилась к себе, полагая, что она сама послужит причиной рождения нечестивца Эсава, будучи дочерью злодея Бетуэля и сестрой Лавана. Поэтому она молилась, чтобы он оплодотворил первым и родилась дочь, дабы не иметь сил причинить столь великое злодейство.

Ицхак же молился, чтобы она оплодотворила первой, дабы Яков родился от его мужской святой стороны и стал совершенным праведником без всякой примеси зла.

«И умолен был Господь им» (*Вайеатер ло АВАЯ*) — «Ему, а не ей» — то есть была принята молитва Ицхака, чтобы она оплодотворила первой ради рождения праведного Якова, а молитва Ривки о том, чтобы Эсав стал женщиной, не была принята. Пойми это.

5. Тайна 515 молитв Моше, Престол Славы и образ Якова (Адам Кадмон)

«И вот порождения Ицхака, сына Авраама» (Берешит 25:19). Следует обратить внимание: согласно комментарию Раши — «Яков и Эсав, о которых говорится в этой главе». Однако везде, где сказано «И вот» (*ве-эле* с буквой Вав), это добавляет к сказанному прежде (*мосиф аль а-ришоним*). Какое же отношение «добавление к святости» может иметь к нечестивому Эсаву?

Предварим разъяснением Мидраша: «Авраам назван Авраамом, Ицхак назван Авраамом, Яков назван Авраамом; Авраам назван Израилем, Ицхак назван Израилем, Яков назван Израилем...»

Суть в следующем: в Гемаре приводится, что Моше-рабейну, мир ему, совершил 515 (*ТАКТАВ* / *תקט"ו*) молитв по числовому значению слова «*Ваэтханан*» (*תפלה* = 515). И надлежит понять: почему именно такое число?

В Гемаре (трактат Хагига, глава «Эйн Доршин») сказано: расстояние от земли до первого небосвода — пятьсот лет пути, и всего существует семь небосводов, и толщина каждого из них

— 500 лет пути, и между каждым небосводом расстояние в 500 лет пути. А стопы Святых Животных (*Раглей а-Хайот*) равны всем им вместе взятым, и так далее восходят ступени ангелов, вплоть до Престола Славы (*Кисэ а-Кавод*), который равен всем им вместе взятым.

См. там в комментариях Тосафот и «Хидушей Агадот», откуда вытекает объяснение литургического гимна (*ниют*) в святой молитве Мусаф на Рош а-Шана: «Стопа в пятьсот пятнадцать устремлена прямо к Престолу» — то есть 15 раз по 500: расстояние от земли до первого небосвода, семь небосводов, шесть воздушных пространств между ними, и стопа считается воздушным пространством — итого ровно 15 раз по 500 лет.

В чем же заключается сокровенный смысл этих «пятисот лет»? Написано: «*Ибо в Господе (Бе-Яг АВАЯ) — оплот вечный (Цур олаим)*» (Йешаяу 26:4). Мудрецы истолковали: этим материальным миром управляет буква *Хей* (ה). То есть все миры ниже Высших Мохин (именуемых Грядущим Миром) сотворены буквой *Хей*. Суть в том, что Святой, благословен Он, сократил свет Своей Святости в последней букве *Хей* Имени АВАЯ, дабы творения могли воспринять Его святость и не аннулировались в своем существовании.

Эта буква *Хей* включает в себя десять святостей, и каждая святость включает десять частных уровней — итого десять святостей составляют 100. А пять раз по 100 — это тайна пятисот лет! И я нашел это сокровенное объяснение в книге «Мегале Амукот». В этом же кроется тайна буквенного наполнения Имени Шадай (*Шин-Далет-Йуд*: שׁוֹדֵלֵי שׁוֹדֵלֵי שׁוֹדֵלֵי = 316 + 434 + 20 = 500), согласно речению Гемары: «Шадай — Сказавший Своему миру: Довольно (*Дай*)!» Ибо Его Высшая Мудрость постановила предел нисхождению миров, дабы творения могли выдержать ослепительное сияние света Бесконечного (*Эйн Соф*), и в то же время смогли очищать материальность добрыми делами, Торой и молитвой, озаряя внешние миры святостью Имен АВАЯ и отгоняя Клипот. Имя Шадай оберегает святость от присасывания нечистых оболочек, и потому его помещают на святой мезузе.

В этом тайна слов: «Святые непрестанно возносят Имя Шадай» — святые праведники изучением Торы, добрыми делами и мощью молитвы изливают свет святых Имен АВАЯ на Имена Эло-хим, аннулируют суды и изгоняют Клипот, не позволяя им прилепиться к святости даже во внешних мирах, и тем самым возвышают Имя Шадай.

Возвратимся к раскрытию тайны 515 молитв Моше: его молитва взошла до самого Престола Славы, он приложил все силы, чтобы разогнать все Клипот, подчинить суды и озарить светом Имен АВАЯ и светом Мохин все миры, пробив молитвой все 15 уровней сокращений (15 раз по 500 лет) и устранив их сокрытия. На это намекают 515 молитв (15 раз по 500).

И вот, Восседающий на Престоле предстает в Облике Человека (*Дмут Адам*). В Талмуде и святом Зогаре сказано: «Красота Якова подобна красоте Адама а-Ришон / Адама Кадмона». Когда в Простой Воле Творца возник замысел сотворить миры, «Израиль поднялся в Высшей Мысли» — то есть наслаждение от праведности Якова, чье ложе совершенно (*митато шлема*) и кто объединяет все миры снизу доверху. Ради этого наслаждения были созданы все миры! Это тайна лика Якова, запечатленного на Престоле Славы, и тайна стиха: «*И на престоле — подобие облика Человека (Адам)*» (Йехезкель 1:26).

Об этом сказано: «*Вот порождения неба и земли при сотворении их (бе-ибарам)*» — мудрецы истолковали: «*бе-Авраам*» (при перестановке букв: ради Авраама): Творец предвидел, что появится Авраам, от которого произойдет Ицхак, а от Ицхака — Яков, приносящий высшее наслаждение Творцу. И в этом смысл Мидраша: «Авраам назван Израилем, Ицхак назван Израилем, Яков назван Израилем» — всё сотворено ради Израиля,

поднявшегося в Высшей Мысли. И об этом сказано: «*Яков, который искупил Авраама*» — Авраам был сотворен ради наслаждения от совершенства Якова.

Главной причиной появления Якова были Ицхак и Ривка. Гематрия имен «Ицхак и Ривка» (צחק ורבה = 208 + 307 = 515) точно составляет 515 (תקט"ו)! Они соответствуют Престолу Славы, равному всем 15 уровням по 500 лет, являясь духовными «стопами» Человека на Троне (Якова).

Слово «*Ве-эле*» (וּעֵלָה) по гематрии равно 45 (מ"א / מ), что равно числу слова *Адам* (אָדָם = 45), ибо буквы слова *эле* (עֵלָה = 36), вместе с тремя буквами составляют 39 (как 39 работ субботы), а вместе с буквой Вав (ו = 6), выражающей действие, составляют 45 — число *Адам*, намекающее на Адама Кадмона и народ Израиля, поднявшийся в Высшей Мысли, и образ Якова, запечатленный на Троне.

«*Порождения Ицхака*» — указывают на то, что Яков является порождением Ицхака и Ривки (составляющих 515 = Престол Славы). Таким образом, в слове «*Ве-эле*» намечен исключительно один Яков, и он поистине добавляет к первым праотцам (*мосиф аль а-ришоним*), будучи избранным из всех праотцев.

6. «И молил Ицхак Господа»: прорыв к Мазла Элаа и 13 Тикуней Дикна

«*И молил Ицхак Господа напротив жены своей, ибо она была бесплодна...*» (*Вайеатер Ицхак л-АВАЯ ленохах ишто...*, Берешит 25:21).

В святом Зогаре сказано: «Не читай *вайеатар* (молил), но читай *вайяхтор* (сделал подкоп / пробился) — пробился к Высшему Источнику (*Мазла*) ради детей, ибо оттуда зависят дети». Также приводится в Мидраше: «*Вайеатер* — прокопал, ибо есть места, где подкоп называют словом *атира*».

Краткое разъяснение Зогара и Мидраша заключается в следующем: Ицхак привлек души детей из Мазла Элаа (Высшего Мазалья), представляющего собой три святых Имени АВАЯ, составляющих числовую гематрию слова *Мазла* (מַזְלָה = 26 × 3 = 78), являющихся истоком 13 Тикуней Дикна Элаа (Тринадцать исправлений высшей бороды парцуфа Арих Анпин), источника чистого Милосердия. Ибо существует Высший Мазаль (*Мазла Элаа — Ноцер Хесед*, Хранящий милость, восьмое исправление) и Нижний Мазаль (*Мазла Татаа — Венаке*, Очищающий, тринадцатое исправление). Дети нисходят именно из Мазла Элаа, поэтому здесь наиболее точен язык «пробился» (*хатар*) к Мазла Элаа.

Однако следует знать: откуда Мидраш и святой Зогар вывели, что дети привлекаются из Мазалья? Это намечено в *рашей тевок* (начальных буквах) слов стиха: וַיִּשְׁתּוּ לְנִכְסָה לְיָהוָה צָחַק וַיִּפְתָּר («*Вайеатер Ицхак л-АВАЯ ленохах ишто*»). Начальные буквы ו (6), י (10), ל (30), ל (30), א (1) в сумме составляют число 77, а вместе с самим словом как целостным понятием (*колень*) — 78, что составляет точную гематрию слова מַזְלָה (*Мазаль* = 78). Из этого мудрецы вывели, что Ицхак привлек детей именно из Высшего Мазалья. Пойми это.

7. «Напротив жены своей»: молитва Ицхака к сфере Хохма и Ривки к сфере Бина

К этому же стиху: следует понять значение слова «*ленохах*» («напротив»). Святой Раши объясняет: «Этот стоял в одном углу и молился, а эта стояла в другом углу и молилась». Что сообщают нам эти слова?

Представляется разъяснить это на основе изречения мудрецов: «Дети, жизнь и пропитание зависят не от заслуг, но от Мазала» — то есть от Мазла Элаа, откуда нисходит высшее изобилие к Общине Израиля (*Кнесет Исраэль*).

Духовным свойством Ицхака-авину был Север (*Цафон*), исходящий из мира Бина. Однако он стремился привлечь изобилие душ детей из мира Хохма, и туда простиралась его молитва. Мудрецы сказали: «Желающий обрести мудрость пусть обратится на юг (*ядрим*)», поэтому в молитве Ицхак устремил свой взор и сердце к Югу (*Даром* — Хохма).

Ривка же происходила от свойства Юга (*Даром*), ибо она не была из огня Гвуры, как Ицхак (на это намекает Мидраш Неелам в этой главе, толкуя слова «дочь Бетуэля» как «дочь Б-га / Хесед»). В своей молитве она устремлялась к миру Бина — на Север (*Цафон*), откуда также приходят дети, как написано: «*И сокрытым сокровищем Твоим (цфунха / цафон) наполнишь чрево их*» (Тегилим 17:14).

На это намекает слово «*Вайеатер*», о котором мудрецы сказали, что оно происходит от корня *этер* (вилы / лопата, переворачивающая зерно): Ицхак в молитве перевернул свое направление, привлекая изобилие детей из ступени, противоположной его духовной природе. И несомненно, так же поступила и она.

В этом смысл стиха: «*напротив жены своей*» (*ленохах ишто*) — она направляла молитву к миру Бина, а он — к миру Хохма. И об этом сказано: «*И ответил ему Господь*» (*Вайеатер ло АВАЯ*) — перевернул, словно лопатой (*ка-этер*), корень молитвы к сфере Хохма, противоположной его корню в Бине. На это же намекают слова Раши: «он стоял в одном углу и молился (к Хохме), а она стояла в другом углу и молилась (к Бине)» — привлекая изобилие детей из противоположного источника. Вникни в это глубоко.

8. «Два вельможи во чреве твоём»: тайна редьки и салата (остужение страстей и раскаяние)

«*И сказал ей Господь: два племени во чреве твоём...*» (*Шней гоим бе-витнех*, Берешит 25:23). Раши (по трактату Авода Зара 11а) объясняет: «*Два племени (шней гоим)*» читается как «два вельможи (*шней геим*)» — это римский правитель Антонин и рабби Йегуда а-Наси (святой Ребе), со стола которых не сходили ни редька (*цно́н*), ни салат-латук (*хазерет*), ни летом, ни зимой.

В этих святых словах содержится глубокий намек на основе речения мудрецов: «*Ныне стол человека искупает его грехи*» (Брахот 55а). Путь праведников, ходящих в Торе Господней: они не гонятся за плотскими вожделениями и вкушают лишь то, что необходимо для поддержания жизни тела ради служения Творцу. Во время трапезы, даже если дурное начало разжигает вожделение к какому-либо лакомому блюду или напитку, праведники остужают свое вожделение, останавливают руку и не едят лишнего. Более того, они сокрушаются сердцем и совершают раскаяние (Тешува), опасаясь, не вкусили ли они сверх необходимого для жизни тела.

В этом смысл слов «редька и салат» (*цнон ве-хазерет*): от корней *цин* (охладил, остудил страсть) и *хазара* (возвращение, покаяние/Тешува)! Праведники остужают свое дурное начало и совершают покаяние за содеянное.

У нечестивцев же всё наоборот: даже если им доведется совершить какую-либо заповедь с великим воодушевлением, они тут же остужают свой святой порыв (*мецаненим ацмам*) и отказываются от святого воодушевления (*хозрим ми-итлахаваутам*) ради суетных

вожделений к еде и питью. И для праведников, и для грешников справедливо понятие остужения и возвращения. Пойми это.

9. «И рука его держится за пяду Эсава»: озарение Имени Эло-хим светом АВАЯ и тайна Якова

«А затем вышел брат его, и рука его держится за пяду Эсава» (Ве-ядо охезет ба-акев Эсав, Берешит 25:26).

Следует понять духовный смысл держания за пяду Эсава. Суть в том, что Яков и Эсав противостоят друг другу. Эсав и его приспешники стремятся усилить силу судов (диним), цепляющихся за святые Имена Эло-хим (гематрия $\text{אֱלֹהִים} = 86 = \text{עֶשֶׂב} / \text{«природа»}$), ибо они отрицают Божественность, оживляющую все сущее, и утверждают, будто мир управляется слепой природной необходимостью.

Яков же и сыновья Израиля, народ близкий к Нему, возвеличивают святые Имена АВАЯ, веруя, что Святой, благословен Он — Владыка, Корень и Первопричина всех миров. Благодаря этому они озаряют светом святых Имен АВАЯ Имена Эло-хим, смягчают все суды, сокрушают силу Эсава и подчиняют ее святости.

Корень всех судов — 120 сочетаний Имени Эло-хим в святости, и самые суровые из них — первые два Имени Эло-хим ($86 + 86 = 172 = \text{עֶשֶׂב} / \text{экев} / \text{пята}$).

Когда на них раскрывается буква Юд (י) из Имени АВАЯ — истока Милосердия, суды смягчаются, и образуется имя Яков ($\text{עֶשֶׂב} + \text{י} = 182 = \text{י} + \text{עֶשֶׂב}$), указывающее на сферу Тиферет — источник Рахамим!

Если вычесть из числа слова Эсав ($\text{עֶשָׂו} = 376$) число экев ($\text{עֶשֶׂב} = 172$), останется число $204 = \text{רַד}$ (Рад — спуск, падение), намекающее на то, что нечистая сила Эсава падет и не сможет одолеть святость народа Израиля.

Смысл стиха: «И рука его (ве-ядо) держится за пяду (экев) Эсава» — буква Юд (рука / йуд) держится за «пяду» (экев = $172 = \text{два Имени Эло-хим}$), изливая в них свет Милосердия, смягчая суды Гвурот, низвергая силы Эсава и образуя имя Яков, являющийся Колесницей для сферы Рахамим. А вместе с буквой Вав (ו) слова «ве-ядо» имя Якова наполняется совершенным Милосердием, ибо буква Вав указывает на распространение Хасадим из Источника Милосердия по Высшей Воле. Эту букву Вав Яков взял в залог у пророка Элияу, дабы тот пришел и возвестил скорое избавление его сыновей! Амен.

10. «Эсав — человек, умеющий охотиться»: Устная Тора не ради Нее (ло лишма) и яд Змея

«И выросли отроки, и стал Эсав человеком, умеющим охотиться, человеком поля...» (Вайехи Эсав иш йодеа цаид, Берешит 25:27). Таргум Онкелоса переводит выражение «иш цаид» как «гевар нахширкан».

В книге «Циюни» приводится на этот перевод: у Эсава на бедре было вырезано изображение змея (нахаш).

В этом раскрывается сокровенная тайна: всё стремление ангела-покровителя Эсава (Самаэля), поразившего Якова в бедро, состояло в том, что, увидев невозможность одолеть Якова напрямую и сбить его со святого служения, он попытался повредить Устную Тору — побудить людей изучать ее не ради Нее Самой (ло лишма), ради изощенного спора, гордыни и тщеславия. Ибо в этом кроется главная битва дурного начала, и в этом легко оступиться, как известно по нашим тяжким грехам в нынешнем поколении, когда почти

никто не учит Тору ради Нее Самой, и этим человек отрывает себя от своего Божественного Источника.

В святом Зогаре (раздел Мишпатим) раскрывается, что таннаи (мудрецы Мишны / Устной Торы) именуются «бедрами» (*ярехин*). И в Гемаре так истолкован стих: «*Округлости бедер твоих...*» (Шир а-Ширим 7:2).

«Человек, умеющий охотиться» (*иш йодеа цаид / гевар нахширкан* — намек на *нахаш-ярехин* / змей на бедрах): Эсав умел уловлять людей, изучающих Устную Тору и установления таннаев (бедра), ядом древнего Змея (*зухамат а-нахаш*), внушая гордыню и страсть к пререканиям, упаси нас Б-г! Да удостоит нас Всемиловитый связать себя со светом Торы, дабы светить во свете жизни! Амен.

11. «Ибо добыча во рту его»: коварные вопросы Эсава о десятине с соли и соломы

«*Ибо добыча была во рту его*» (*Ки цаид бе-фив*, Берешит 25:28). Раши приводит Мидраш: «Добыча была в устах самого Эсава, который уловлял и обманывал отца своими речами: "Отец, как отделять десятину от соли и соломы?"»

Многие комментаторы Торы спрашивают: почему Эсав спрашивал именно о соли и соломе, ведь есть множество вещей, которые не подлежат отделению десятины? И почему он выбрал именно эту строгость (*хумра*) в законах десятины?

И представляется разъяснить это следующим образом: известно, что Эсав олицетворяет дурное начало (*йецер а-ра*), которое обвиняет человека, искушает его ко греху и непрестанно стремится сбить еврея со служения Творцу. И это было известно Ицхаку — что Эсав поставлен напротив Якова, дабы испытывать его в служении, и что у Эсава нет доли в святости.

И вот, известно, что вещи, подлежащие обязательному отделению десятины (*маасер*) — это основные продукты питания человека; а мякина, солома и соль, не являющиеся основной пищей, свободны от десятины. Суть в том, что десятинная — это часть святости, как известно. От всякой пищи мы обязаны отделять десятину, и эта святая доля освящает всю остальную пищу, делая ее пригодной и кошерной к употреблению. Однако вещь, не являющаяся пищей, не имеет прямой связи со святостью, и потому не подлежит отделению десятины. Тем не менее всякую материальную вещь необходимо приобщать к святости: например, соль берут для улучшения вкуса пищи, солому — для постели, шерсть — для одежды человека. Благодаря этому материальные вещи получают духовный подъем к святости.

И известно, что в грядущем будущем дурное начало обратится в святого ангела, ибо благодаря его преодолению человек заслуживает вечную жизнь в Грядущем Мире (согласно известной притче из святого Зогара о царском сыне и блуднице, нанятой царем испытать верность сына).

В этом заключались лукавые претензии Эсава к отцу: он утверждал, что и у него есть доля в святости, хотя он искушает человека и противится добру. В этом смысл его вопроса: «Отец, как отделять десятину от соли и соломы?» Он намекал на то, что десятинная от соли и соломы по гематрии составляет число 53 (נל / Ган), что соответствует 53 недельным разделам святой Торы (אלהינו נל). Эсав утверждал, что даже соль и солома имеют удел в святости, поскольку служат исправлению пищи и потребностям человека, и потому он также должен иметь удел в святости, хотя он не составляет главной цели творения, ибо главной целью мироздания является Яков, нареченный Израилем. Пойми это.

12. «Служение двумя побуждениями»: извлечение душ из пасти дурного начала

К этому же стиху: Таргум Онкелоса переводит слова «Ибо добыча была во рту его» как «Ари ми-цейдей ава ахиль» («Ибо от добычи его он вкушал»), «А Ривка любила Яакова».

И следует обратить внимание: все комментаторы справедливо недоумевают — как нам понять, что святой праведник Ицхак любил нечестивца только за то, что вкушал от его охотничьей добычи?

И представляется, что здесь содержится глубокий намек. Написано в Писании: «И люби Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим» (Дварим 6:5). Мудрецы истолковали: «Всем сердцем твоим — обоими твоими побуждениями: добрым (йецер а-тов) и дурным (йецер а-ра)».

На первый взгляд непонятно: как человек может служить Всевышнему дурным началом? В простом понимании это означает: когда дурное начало искушает человека согрешить и пойти за вожделением своего сердца, человек подчиняет его, не слушает его соблазнов и велит ему уйти к нечестивцам (как сказано в Мидраш Неелам на стих: «Разве не вся земля пред тобою? Отделись же от меня...», Берешит 13:9). Этим человек служит Всевышнему через дурное начало.

Затем, когда дурное начало оставляет праведника и идет к нечестивцам, а праведник совершает свое служение в совершенной чистоте, этот праведник возвращает грешников к раскаянию (Тешува) и вырывает проглоченную добычу из пасти дурного начала! И «от добычи его он вкушает» — то есть души, которые уловило дурное начало, праведник вырывает из его пасти и возвращает к святости!

На это намекает стих: «И любил Ицхак» — то есть любил Всевышнего; «Эсава» — то есть вместе с дурным началом, именуемым Эсавом, служа Творцу обоими побуждениями и отвергая искушения.

А слова «ибо от добычи его он вкушал (ахиль)» указывают на священное соединение (зивуг), подобно выражению «хлеб, который он вкушает» (в комментарии Раши) — праведник совершал высшие духовные единения, возвышая святые искры (ницоцот), исторгая поглощенные души из пасти дурного начала и возвращая грешников к покаянию.

Ривка же не пребывала на столь высокой ступени, чтобы служить Всевышнему через дурное начало, как Ицхак, но ее служение совершалось исключительно через доброе начало. Поэтому написано: «А Ривка любила Яакова» — ибо Яаков намекает на доброе начало, и ее любовь к Творцу была соединена только с добрым началом, и она не вырывала добычу из пасти дурного начала. Вникни в это.

13. Тайна Божественного Единства (Эхад) в вопросах Эсава о соломе и соли

Еще один глубокий намек содержится в комментарии Раши о вопросе Эсава: «Отец, как отделяют десятину от соломы и соли?»

Следует понять: почему его вопрос касался именно соли и соломы? Суть в том, что всё главное служение святых Праотцев заключалось в том, чтобы привести всё мироздание к Божественному Единству (Ахдут) — объединить все миры сверху донизу и снизу доверху. Нечестивый же Эсав был полной противоположностью, происходя из мира Разделения (Олам а-Пируд). Однако он желал обмануть отца, сделав вид, будто всей душой стремится к Единству.

На это он намекал в своем вопросе: «Как отделять десятину от соломы и соли?» Солома (тебен / תבן) созвучна сфере Бина (от слова Твуна), содержащей Пятьдесят Врат Бины. Десятая часть от 50 равна пяти (буква Хей / ה).

Соль (мелак / מלח = 78), а вместе с тремя буквами самого слова составляет число 81; десятая часть от него равна примерно восьми (буква Хет / ח).

Вместе буквы Хет (ח) и Хей (ה), соединенные с Единым Творцом (буква Алеф / א = 1), образуют слово חהאד (ЭХАД / Один — гематрия 13 = 1 + 8 + 5). Этим Эсав лукаво намекал отцу, будто его помыслы также направлены на раскрытие Божественного Единства. Вникни в это.

14. «И посеял Ицхак в земле той, и нашел во сто крат»: сто врат высшего постижения

«И посеял Ицхак в земле той, и нашел в тот год во сто крат (сто врат / меа шеарим), и благословил его Господь» (Вайизра Ицхак ба-арец а-хи... вайикца меа шеарим, Берешит 26:12). Раши поясняет: «Эта оценка была сделана для отделения десятин».

Чтобы понять смысл комментария Раши: известно, что всякое священное служение, совершаемое человеком ради Всевышнего, именуется «посевом», как сказано: «Свет посеян для праведника» (Тегилим 97:11). И по мере того как праведник служит Всевышнему в каждом отдельном служении, он удостоивается все большего постижения Божественности, которого не постигал прежде, и перед ним распахиваются Высшие Врата (шеарим), дабы восходить все выше и выше в служении Творцу.

Поэтому духовные постижения Божественности именуются «вратами» (шеарим), согласно святому Зогару на стих «Известен во вратах муж ее» (Мишлей 31:23) — «по мере того, как каждый человек оценивает в сердце своем» (лефум шиурей де-либа). То, что человек постигает разумом сверх того, что понимал доселе, уподобляется у праведника распахнувшимся пред ним вратам, которые прежде были затворены.

И в этом смысл слов: «И посеял Ицхак в земле той...» — то есть умножал заповеди и добрые дела, обозначаемые понятием «посев»; «и нашел сто врат (меа шеарим)» — обрел сто новых постижений Божественности во сто крат больше того, что постигал ранее.

На это намекает святой Раши: «эта оценка была для десятин» — то есть все эти постижения, намеченные словом «оценка» (омед, оценки сердца), совершались в совершенной святости, на что указывает десятина (маасер), символизирующая сферу Малхут и святость. Пойми это.

15. «И возвеличился муж»: озарение сердец учеников, постижение Мохин и великий труд служения

К этому же стиху: «И возвеличился муж, и возвышался все более, пока не стал чрезвычайно велик. И было у него именование из мелкого скота и именование из крупного скота, и великое служение (авода раба)...» (Берешит 26:13–14).

Следует обратить пристальное внимание на выражение «великое служение» (авода раба). Представляется разъяснить это путем намека: необходимо знать, что обычным людям невозможно до конца постичь деяния и пути истинного праведника и то, каких высот достигает его постижение, ибо праведник полностью отрешен от материальности этого мира. Человек, погруженный в материальность, не способен осознать постижения праведника.

Своими святыми делами, Торой и молитвой праведник озаряет землю и живущих на ней, особенно тех, кто прилепляется к нему: он засеивает в их сердцах свет святости и пламенное

воодушевление к служению Творцу. Все добрые дела учеников пробуждены и возвращены праведником, и потому его деяния названы «посевом» — он сеет и возвращает святое горение в сердцах приближающихся к нему.

И этот праведник возрастает с каждым днем, как сказали мудрецы в Гемаре (Таанит 4а): «Ученик мудреца подобен семени под глыбой земли: как только проросло — растет непрерывно».

И вот, великие праведники поколения, достигая высокой ступени и постижения Мохин, обладают способностью возвышать святые искры из самых низких ступеней и объединять миры во всех своих путях и поступках, даже в простых разговорах с людьми, как сказано: «*Во всех путях твоих познавай Его*» (Мишлей 3:6). Такие праведники ведут свои земные дела с великой широтой и мудростью.

Однако следует знать истину, которую я принял от святых наставников моих, да пребудет их память в покое: даже если праведник обладает столь широким разумом, что способен объединять миры одной лишь мыслью во всех своих делах, он ни в коем случае не должен полагаться только на это! Он обязан служить нашему Создателю тяжким трудом, великим усилием и реальным физическим действием, не уповая на одну лишь мудрость, как сказали мудрецы: «*Всякий, чья мудрость превышает его дела, мудрость его не устоит*».

В этом смысл стихов: «*И посеял Ицхак в земле той...*» — умножал Тору, заповеди и добрые дела и сеял в сердцах приближенных великие света; «*и нашел... сто врат*» (Таргум: «во сто крат больше, чем оценивали») — ибо невозможно оценить величие святости праведника; «*и возвышался все более, пока не стал чрезвычайно велик*» — как семя под глыбой земли, возрастая изо дня в день в великих постижениях; «*и было у него имя...*» — сила его возросла настолько, что он совершал высшие духовные единения даже при внешнем богатстве и царственной широте; «*и великое служение (авода раба)*» — несмотря на свою великую мудрость, он не полагался на один лишь разум, но укреплял себя в служении Всевышнему практическим действием, трудом, усердием и пламенной молитвой — главным служением сердца в великом усилии и непрестанном прилеплении к Творцу.

16. Ступени духовного роста (Катнут и Гадлут), прилепление к Творцу в материальности и мир с Авимелехом

К этому же стиху: Раши комментирует слова «*пока не стал чрезвычайно велик*»: «Люди говорили: навоз мулов Ицхака дороже золота и серебра Авимелеха. И стали завидовать ему филистимляне...»

Разъясним суть дела: у каждого человека есть ступени духовного развития: первый Катнут (малое состояние разума), первый Гадлут (большое состояние разума), второй Катнут и второй Гадлут (*Гадлут шени*).

Когда человек только начинает служить Всевышнему, он пребывает в малом разуме (*Катнут а-сехель*), ибо еще не знает, как выстроить истинное служение, пока не достигает первого Гадлута, обретая разум и понимание путей служения. Однако пока материальное тело не очищено полностью от грубых страстей и не исправлены грехи юности, человек может пасть со своей ступени во второй Катнут. Тогда великим духовным пробуждением он должен дать совет своей душе, чтобы очиститься до конца, и тогда он восходит на ступень второго Гадлута (*Гадлут шени*) — постоянного прилепления (*двекут*) к Творцу.

На этой ступени праведник служит Всевышнему во всех своих движениях: даже занимаясь земными делами, он ничуть не падает со своей ступени прилепления к Творцу. Во время

Торы и молитвы он глубоко прилеплен к Всевышнему и почти полностью отрешен от материальности. А после молитвы, когда он занимается земными делами — вкушает пищу, обустривает красивые жилища и имущество, — он всё связывает с Царством Небесным (*Малхут Шамаим*). Человека, достигшего второго Гадлута, Всевышний одаряет всяким благом — красивыми домами, одеяниями, конями и скотом, ибо он обладает разумом связывать всё с Творцом, и богатство не причиняет вреда его святости.

И на такого праведника падает великая зависть нечестивцев века, видящих, что праведники обладают земными благами.

В этом смысл стиха: *«И возвеличился муж, и возвышался все более, пока не стал чрезвычайно велик»* — то есть достиг высочайшей ступени второго Гадлута.

И на это намекает Раши: «Люди говорили: навоз мулов Ицхака лучше золота и серебра Авимелеха». Слово *зевель* (навоз) происходит от корня *звилут* / прилепление (*двекут*, как сказано: *«прилепится муж мой ко мне»*, Берешит 30:20). Остаточное свечение Высшего Разума (*аишарат а-Мохин*), пребывающее с праведником после молитвы при занятии земными делами, неизмеримо выше всей любви и трепета (золото и серебро) начинающего служить Авимелеха (*Ави-мелех* — от слова *эвэ* / желание, то есть обладающего лишь первичным желанием служить Царю).

«И было у него именование... и великое служение» — благодаря великому служению и широте разума служить Творцу во всех земных делах, Всевышний даровал ему богатство, и из-за этого стали завидовать ему филистимляне.

Исходя из этого, понятны последующие стихи главы: *«А Авимелех пошел к нему из Герара... и сказали: мы ясно увидели, что Господь был с тобою... если ты не сделаешь нам зла, как и мы не коснулись тебя и делали тебе только добро и отпустили тебя с миром; ты ныне благословен Господом»* (Берешит 26:26–29).

Следует обратить внимание: слово *«только»* (*рак*) кажется лишним, и слово *«с тобою»* (*имха*) требует пояснения.

Суть в том, что из-за зависти нечестивцев праведник вынужден покидать свое местожительство, ибо завистники не могут выносить благополучия праведника. И то благодеяние, которое они «оказывают» праведнику — отпуская его со всем его имуществом и не грабя его открыто, — они считают великим добром. Когда же праведник уходит, жители ощущают тяжелейшую утрату, ибо в присутствии праведника на них изливалось благословение ради его заслуг (*«уход праведника из города оставляет глубокий след»*). Лишившись защиты, они стали терпеть грабежи (*ми-Герар* — от слова *мегорар*, обворованный разбойниками).

Поэтому Авимелех пошел мириться с Ицхаком: *«Мы ясно увидели, что Господь был с тобою... ведь мы делали с тобою только добро»* — слово *рак* («только») указывает на малость: «для тебя то, что мы тебя не ограбили, является малым добром (*рак тов*), но для нас это было великим делом, что мы отпустили тебя с миром».

«Ты ныне благословен Господом» — ибо из-за зависти грешников праведник терпел помехи в служении; теперь же, когда заключен мир, они сказали ему: «Ты ныне благословен Господом — теперь ты можешь благословлять Всевышнего в совершенной полноте без всяких помех и обвинений свыше!» Вникни в это, ибо это совершенно верно.

17. Тайна семи колодцев, тфилин и нисхождение Мохин Живой Воды (Хаим = 68)

«И все колодцы, которые выкопали рабы отца его во дни Авраама... засыпали их филистимляне и наполнили их прахом. И сказал Авимелех... И вновь раскопал Ицхак колодцы вод... И копали рабы Ицхака в долине, и нашли там колодец живой воды... А Авимелех пошел к нему из Герара... и сказали: мы ясно увидели, что Господь был с тобою...» (Берешит 26:15–28).

Следует обратить внимание: стих о засыпанных колодцах кажется вставленным посреди повествования, ведь после слов о зависти филистимлян следовало сразу привести слова Авимелеха *«уйди от нас»*. Также надлежит понять слова Мидраша на стих *«И возвестили ему о колодце... сказали ему: нашли мы воду»*: «Не знаю, нашли ли они воду или не нашли; но когда сказано *колодец живой воды*, это свидетельствует, что нашли». В чем смысл этих слов?

Суть в следующем: в святом Зогаре раскрывается, что колодцы, выкопанные праотцами, — это тайна святой веры (эмуна), талита и тфилин. Из святых книг известно, что 21 Божественное Имя в головном тфилине намекает на святое Имя ЭЙЕ (гематрия $\aleph \eta \aleph = 21$), и так же в ручном тфилине — 21 Имя ($\aleph \eta \aleph = 21$), а 4 отрывка тфилин соответствуют святому четырехбуквенному Имени АВАЯ ($\aleph \eta \aleph = 26$).

Вместе три Имени: **ЭЙЕ, АВАЯ, ЭЙЕ** ($\aleph \eta \aleph + \aleph \eta \aleph + \aleph \eta \aleph = 21 + 26 + 21 = 68$) составляют гематрию слова חַיִּים (Хаим / Жизнь = 68)! Это Высшие Мохин, изливающиеся в Семь Святых Сфирот.

Святые Праотцы распространяли веру в Творца среди всех приходящих в мир, возвещая Его Божественность, и низводили Шхину в нижний мир. В этом тайна тфилин — привлечение Высших Мохин в нижние миры, и таков сокровенный смысл колодцев, выкопанных Праотцами.

Поэтому в тексте упоминаются ровно семь колодцев: два колодца времен Авраама («все колодцы» — минимум два); три колодца, названные Ицхаком: Эсек, Ситна, Реховот (итого пять); шестой колодец, вырытый рабами Ицхака («и выкопали там рабы Ицхака колодец»); и седьмой колодец Шева («и нарек его Шева»). Стих же *«И вновь раскопал Ицхак...»* не входит в число, ибо относится к раскопке прежних колодцев.

Семь колодцев соответствуют Семи Святым Сфирот (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут). Стих *«и нашли там колодец живой воды (беэр маим хаим)»* указывает на Мохин — три святых Имени ЭЙЕ, АВАЯ, ЭЙЕ, составляющих число Хаим (68), привлеченные внутрь семи сфирот.

На это намекает Мидраш: «не знаю, привлекли ли Мохин в колодцы-сфирот; но когда сказано *маим хаим* (живая вода), это доказывает, что три Имени (число Хаим) были привлечены в святы сфирот».

Филистимляне забыли веру времен Авраама и «засыпали колодцы прахом» — погрузились в грубую материальность (афрурит) и отпали от веры, сказав Ицхаку *«уйди от нас»*. Ицхак вновь открыл духовные источники веры и нарек им те же святы Имена (ЭЙЕ, АВАЯ, ЭЙЕ), которые нарек им его отец.

Увидев сияние Высших Мохин, филистимляне пришли мириться: *«Мы ясно увидели, что Господь был с тобою»* — они ощутили величие его постижения, привлекающего Высшие Мохин в святы сфирот. Пойми это.

18. Самоотверженность (Месирут Нефеш), корень «Хафар» (Хесед, Пахад, Рахамим) и поток «Нахаль»

К этому же стиху: следует понять, почему везде употреблен глагол «копали» (*хафру / вайяхперу*), а не глагол «рыли» (*кару / йихре*, как в стихе «если выроет человек яму»)?

Представляется, что здесь содержится глубокий намек: главное в служении — чтобы человек отдавал душу ради служения Творцу в пламенном горении, любви и жажде святости (*месирут нефеш*), без всякой посторонней корысти. Таков истинный служитель Всевышнего.

И хотя Авраам-авину держался свойства Хесед, а Ицхак — свойства Пахад и Гвура, каждый из них включал в себя все сфирот, дабы не совершить разделения ветвей (*кицуц ба-нетиот*). Деяния Праотцев по раскрытию Божественности названы копанием колодцев, ибо все их дела совершались с абсолютным самопожертвованием ради заповедей Творца. На это намекает слово *בֶּזֶר* (*Беэр / колодец*), являющееся аббревиатурой (*нотарикон*): *בְּיָדְךָ אֶפְקֵי רוּחִי* (*Бе-ядеха афкид рухи — «В Твою руку вверяю дух мой»*, Тегилим 31:6).

Слово *Хафар* (*חָפַר / копал*) образует аббревиатуру трех сфирот: *חֶסֶד* (Хесед), *חָפָז* (Пахад / Гвура), *חַמּוּם* (Рахамим / Тиферет)! Этим Писание показывает, что каждый из Праотцев включал в себя все три линии сфирот. Поэтому Тора не употребила глагол *кару*, но *хафру*, раскрывая эту тайну.

Слово *Нахаль* (*נָחַל / долина, ручей*) образует аббревиатуру: *נֶחֱם חֶסֶד לְאֶלְפִים* (*Ноцер Хесед Лаалафим — «Хранящий милость для тысяч поколений»*, восьмое исправление Высшей Бороды / 13 Тикуней Дикна де-АА).

В этом смысл стиха: «И копали рабы Ицхака в долине (ба-нахаль)» — хотя свойством Ицхака была Гвура, он привлёк великие Хасадим и Рахамим из Высшей Бороды (*Дикна Элаа*); «и нашли там колодец (беэр — самоотверженность) живой воды (маим хаим)» — привлекли в святые сфирот Высшие Мохин (три святых Имени ЭЙЕ, АВАЯ, ЭЙЕ = 68 = *Хаим*). Вникни в это, и пусть Всевышний явит нам чудеса!

19. Пять законов шхиты, тайна буквы Хей в «Цейда» и благословение из сфиры Бина

«И было, когда состарился Ицхак... и призвал Эсава, старшего сына своего... выйди в поле и налови мне дичи... А Ривка слышала... и сказала Ривка Яакову, сыну своему, говоря (леэмор): вот, я слышала, как отец твой говорил Эсаву, брату твоему, говоря (леэмор)» (Берешит 27:1–6).

В этом отрывке возникает множество вопросов: во-первых, зачем дважды повторяется слово «леэмор» («говоря»)? Во-вторых, как Ривка решила дать Яакову такой совет, не опасаясь, что Ицхак разгневется и проклянет его? В-третьих, почему Ицхак сказал Эсаву: «Пришел брат твой с хитростью / мудростью (бе-мирма)» — ведь Ицхак сам подтвердил благословения Яакова («и да будет он благословен»), и упаси Б-г думать, будто Яаков пришел с лукавством, ведь его суть — истина (*Эмет*)?

Разъяснение комментаторов о различии между написанием (*ктив*) и чтением (*кри*): в тексте написано *цейдах* (*חַיִּים*) с буквой Хей (*ה*), а читается *цаид* (*צַיִד*) без буквы Хей. Буква Хей указывает на пять фундаментальных законов кошерного забоя (*хей алахот шхита*), которые Ицхак велел соблюдать Эсаву: отсутствие задержки (*шехия*), надавливания (*дериса*), скрытия лезвия (*халада*), отклонения (*аграма*) и вырывания органов (*икур*).

Ицхак хотел привлечь эти благословения из первой буквы Хей Имени АВАЯ — сфиры Бина, являющейся духовным корнем Ицхака. Поэтому он велел соблюдать пять законов забоя скота, дабы привлечь благословения из сфиры Бина. Через вкус кушаний праведник постигает высшие миры (Ицхак постиг через кушанья то, что Яков увидел в видении Небесной Лестницы).

Ривка знала, что Эсав не исполнит наказ отца и принесет падаль (*невела*), как сказано в Мидрашах. Поэтому она повелела Якову приготовить кушанья с истинным намерением и соблюдением всех пяти законов шхиты, дабы привлечь благословения из сфиры Бина. Ривка знала, что Ицхак ошутит святость намерения в кушаньях и подтвердит благословения.

Яков происходит от сфиры Даат, уходящей корнями в высочайший исток, и он направил намерение привлечь благословение из своего высшего истока.

Слова Ривки «*леэмор*» раскрывали сокровенный смысл слов Ицхака: Эсав исполнит лишь внешнее чтение *цаид* (принесет падаль), нарушив написание с буквой Хей (*цейдах*). Поэтому Ривка сказала: «Я приготовлю кушанья отцу твоему (*ле-авиха*)» — то есть для его духовной ступени.

Известно, что сфира Бина распространяется до сфиры Ход (пять сфирот), и каждая сфира включает 10 = 50. Поэтому Ицхак сказал: «*И вкусил я от всего (ми-коль)*» — слово *Коль* (כֹּל) по гематрии равно 50 (Пятьдесят Врат Бины), свидетельствуя, что он ощутил святое сияние сфиры Бина.

«*Пришел брат твой бе-мирма*» — от слова *рама* (высота, величие): Яков привлек благословение из высочайшего источника (Даат). Поэтому Ицхак воскликнул: «*И он будет благословен!*» Вникни в это.

20. «И ныне возьми орудия твои»: путь раскаяния (Тешува) и духовное подчинение зла

«*И ныне возьми же орудия твои, колчан твой и лук твой, и выйди в поле, и налови мне дичи...*» (*Ве-ата са на хелейха...*, Берешит 27:3).

Следует обратить внимание: зачем перечислено столько орудий, ведь одного лука было бы достаточно для охоты? И почему сказано «са» (вознеси), а не «ках» (возьми)?

Необходимо понять: как Ицхак-авину желал благословить нечестивого Эсава, ведь он, без сомнения, знал о его нечестии (как следует из Гемары, трактат Мегила, на стих «*Будет помилован нечестивый...*»)?

Ицхак желал, чтобы Эсав сначала совершил искреннее раскаяние (Тешува) и стал готовым сосудом (*кели*) для принятия благословений, склонив чашу своих дел к добру.

В этом смысл стиха: «*И ныне (ве-ата)*» — согласно Мидрашу, слово «*ве-ата*» всегда указывает на Тешуву («*И ныне, Израиль, чего Господь требует от тебя?*»).

«*Вознеси сосуды твои (са на хелейха)*» — возвысь свои душевные качества, чтобы стать сосудом святости; «*колчан твой (телйеха)*» — склони дела, висящие на весах (*тлуим*), к чаше заслуг; «*выйди в поле*» — прилепись к «полю священных яблонь» (*сде тапухин кадишин* / сфира Малхут); «*налови мне дичи*» — склонись ко мне и к святости.

Почему Ицхак искал способ благословить Эсава? Праведники иногда принимают дары от грешников, дабы тем самым духовно связать и подчинить их зло, не позволив им жестоко притеснять праведников в изгнании. Ицхак знал, что материальные блага этого мира не предназначены для сыновей Якова («подобает бедность евреям до прихода Избавителя»), и

опасался, как бы Эсав не истребил народ Израиля в изгнании. Приняв от него пищу, он хотел обуздать его жестокость.

Однако, когда пришел Яаков и получил благословения, став господином над Эсавом («*Вот, владыкою поставил я его над тобою*»), Эсав оказался полностью подчинен святости, и надобность принимать от него пищу отпала: «*Что же я сделаю для тебя, сын мой?*»

На это же намекают слова мудрецов на стих «*И обонял запах одежд его (бегадав)*» — «запах изменников его (богдав)». До этого момента Ицхак сомневался, Яаков перед ним или Эсав; когда же он почувствовал запах будущих грешников-изменников Израиля, он сразу благословил Яакова, дабы зло не смогло одолеть святость. Пойми это.

21. Тайна острых и сладких кушаний (Рош а-Шана), смягчение Гвурот и хлеб с вином

К этим же стихам: рассмотрим еще несколько вопросов. Во-первых, Ицхак сказал Эсаву: «*И приготовь мне кушанья, какие я люблю...*» Это трудно понять: неужели Ицхак-авину искал улады для гортани? Ведь праведник вкушает лишь для насыщения души, ради какой же цели он просил изысканных яств? И в словах Ривки это повторяется несколько раз: «*и сделаю из них кушанья для отца твоего, какие он любит*». Также почему Ривка выбрала именно козлят (*гедайей изим*), а не ягнят? И что означает слово «*хороших*» (*товим*)?

Представляется разъяснить это следующим образом: от Ицхака-авину не было скрыто, что Яаков достоин благословений неизмеримо больше Эсава. Однако духовным свойством Ицхака была Гвура (строгий Суд), и он знал, что если благословит Эсава через свойство Суда, благословение не удержится на грешнике и обернется грозным возмездием за его злодеяния.

Мудрецы сказали: «Знамение имеет силу» — и установили обычай вкушать на Рош а-Шана сладкие яства и мед (Хесед) и воздерживаться от острого и кислого (Гвура), ибо привлечение благословений соответствует природе пищи. Поскольку свойством Ицхака была Гвура, он любил острые и крепкие яства, пробуждающие сторону Гвуры.

Ривка же опасалась, как бы во время благословения Эсава строгий суд не задел Яакова. Поэтому она повелела Яакову взять козлят (*изим* — свойство Гвуры и Суда) и сделать их «*хорошими*» (*товим*) — то есть сладостно смягчить суды Гвурот в их духовном корне.

Ривка дала Яакову кушанья и хлеб. Слово «хлеб» (חֶלֶם / *лехем*) состоит из тех же букв, что слово מַחֵל (махаль — простил) и слово חֶלֶם (холем — огласовка Ходем, указывающая на высшее Милосердие). Кроме того, гематрия слова *лехем* (חֶלֶם = 78 = חז"ל) равна трем святым Именам АВАЯ (26 × 3 = 78) — источнику чистого Милосердия, дабы озарить суды светом и смягчить их. Яаков также принес отцу вино, радующее сердце, дабы смягчить Гвурот и получить благословения в мире и радости.

Ицхак благословил: «*Будь владыкою (гвир) братьям твоим*» — суды Гвуры падут на голову Эсава, а на Яакова изольется Божественное Милосердие. Когда же пришел Эсав, Ицхака охватил великий трепет, ибо он осознал, что грозные суды уже пали на голову Эсава, а над Яаковом раскрылось бесконечное Милосердие Творца! Да будет так!

22. «Голос — голос Яакова»: внутренний голос сфиры Бина, 130 (пять Имен АВАЯ) и победа над руками Эсава

«*И подошел Яаков к Ицхаку, отцу своему, и тот оцупал его и сказал: голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава*» (А-коль коль Яаков, ве-а-ядайм йедей Эсав, Берешит 27:22).

Мудрецы истолковали: «Когда голос — голос Яакова, руки Эсава бессильны». Почему первое слово «коль» (קול) написано усеченно, без буквы Вав?

Предварим разъяснением тайны трех колодцев: Эсек, Ситна и Реховот. Известно, что выше сфирот Хохма и Бина человеку запрещено размышлять; в Хохме и Бине разрешено немного говорить, но не распространяться, ибо они — Мохин и сокровенная сущность миров. Ниже них начинаются сфирот (от Хесед до Малхут).

Когда Мохин не распространяются в сфирот, они пребывают в состоянии Катнут (малости), возникает нечистое присасывание Клипот и происходит смешение добра со злом. Когда же праведник привлекает Высшие Мохин в сфирот, они наполняются высшей Волей, раскрытыми Хасадим и святым изобилием — это состояние Гадлут (величия).

Праведник очищает себя от материальных страстей, дабы посторонние мысли не вторгались в его служение. Сфира Бина (Высшая Мать / *Има Элаа*) распространяется до сфиры Ход (пять сфирот: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход) и включается в Есод (именуемый *Коль* / Все = 50), изливающий изобилие пяти сфирот в Малхут (именуемую *Кала* / Невеста).

Бина — это Мир Раскаяния (*Олам а-Тешува*), именуемый *Реховот* (Просторы), где нет никакого стеснения, но царит полное Милосердие. Это внутренний беззвучный голос (*кала де-ла миштама*), о котором сказано: «Мудрость возглашает на улице, на просторах (*ба-реховот*) подает голос свой» (Мишлей 1:20). Из сфиры Бина распространяются пять духовных голосов — пять святых Имен АВАЯ. Сумма пяти Имен АВАЯ составляет число 130 ($26 \times 5 = 130 = קול$ / *Коль* — Голос).

Пять святых Имен АВАЯ (пять Хасадим = 130) озаряют пять Имен Эло-хим (пять Гвурот), подчиняя суды под власть Хасадим, и всё обращается в милосердие! Это тайна великого Шофара Грядущего Мира (*Олам а-Тешува*).

Таковы колодцы Ицхака: Эсек (сфира Хесед, где возникли споры пастухов — внешние помехи); Ситна (сфира Гвура — усиление обвинений); Реховот (сфира Бина / *Олам а-Тешува*, где нет места обвинениям и помехам).

«Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава»: пять Имен АВАЯ (число 130 = *Коль*) привлекаются через пробуждение Высшей Бины (внутреннего голоса Яакова), изгоняя нечистые оболочки из сфирот (именуемых «руками мира»). Эсав имеет власть лишь над внешними «руками», но не над высшими ступенями. Когда звучит внутренний святой голос Яакова, руки Эсава теряют всякую силу! Амен.

23. Полнота голоса Яакова: служение в любви и трепете и сожжение соломы Эсава

К этому же стиху: когда голос Яакова, не дай Б-г, усечен (*хасер*, написан без буквы Вав) — то есть когда служение совершается без должного трепета и любви (*дехилу у-рехиму*) ради единения Святого, благословен Он, и Его Шхины, это дает силу рукам Эсава.

Когда же голос Яакова полон (*мале*, с буквой Вав) — когда служение совершается с искренним сердечным намерением во имя Небес (*лишма*), тогда руки Эсава теряют всякую власть над миром!

Об этом сказано у пророка: «И будет дом Яакова огнем, и дом Йосефа — пламенем, а дом Эсава — соломой...» (Овадья 1:18) — когда всё служение горит святым огнем и пламенем любви и трепета, дом Эсава обращается в солому и уничтожается. Пойми это.

24. Пять уровней души (НАРАНХАЙ), пять высших Парцуфим и гематрия «Коль» (130)

К этому же стиху: еврей обязан служить Всевышнему всеми частями своей души — НАРАНХАЙ (Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида), прилепляя каждый уровень души к внутренней святости букв Торы и молитвы.

Прилепляя каждую часть души к святым буквам, человек соединяется с пятью высшими Парцуфим (Арих Анпин, Аба, Има, Зеир Анпин, Нуква). Каждый Парцуф обозначается святым Именем АВАЯ. Пять Парцуфим образуют пять Имен АВАЯ — пять Хасадим, в которые включаются пять Гвурот правой стороны, благодаря чему суды сладостно смягчаются в своем корне.

Пять Имен АВАЯ по гематрии составляют ровно число 130 ($26 \times 5 = 130 = \text{לִק} / \text{Коль} — \text{Голос}$).

В этом смысл стиха: *«Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава»*: через голос Яакова, соединяющего все пять уровней души со святыми буквами и пятью высшими Парцуфим (пять Имен АВАЯ = 130 = *Коль*), исчезают разделяющие «руки» (правая и левая сторона судов), и всё включается в правую сторону абсолютного Милосердия. Пять Имен АВАЯ озаряют Имена Эло-хим, и великие милосердие и Хасадим раскрываются над всем народом Израиля! Амен.

25. Облачение молитвы в простые слова, жертвоприношение и ежедневное обновление благословений

«И подошел Яаков... и сказал: поднеси мне... и он поднес ему, и тот ел; и принес ему вина, и он пил... И обонял запах одежд его, и благословил его, и сказал: смотри, запах сына моего — как запах поля, которое благословил Господь. И да даст тебе Б-г...» (Берешит 27:25–28).

Раши и Мидраш комментируют: *«И да даст (Вейитен)»* — «Даст и снова даст». Мидраш добавляет: «Даст тебе Свою Божественность (Элакуто)», «Даст тебе сокрытое их (кибушейхон)».

Здесь возникает множество вопросов: во-первых, зачем во второй раз повторено слово «ему» (ло)? Во-вторых, в чем заключалось благословение в словах *«И обонял запах одежд его и благословил его»*, если далее следует благословение *«И да даст тебе»*? Зачем фраза *«Смотри, запах сына моего»* разделяет благословение? В-третьих, кому Ицхак сказал: *«Смотри, запах сына моего»*? В-четвертых, ведь Эсава он также благословил туком земли и росой небесной — в чем же преимущество благословения Яакова? В-пятых, как понять слова «даст и снова даст» — неужели рука Всевышнего не могла дать всё за один раз?

Разъяснение: Всевышний сократил Свой свет во множестве одеяний и сокращений (Цимцум), дабы творения смогли постичь хотя бы одну искру из мириадом сияний Его Божественности. Это постижение подобно тому, кто «вдыхает благоухание» (*ке-ман де-арах рейха*), ибо саму Сущность Творца постичь невозможно, но мы познаем Его через Его деяния.

Такова ступень истинных праведников: они облачают свои сокровенные молитвы в простые житейские слова (*малбушим*), так что посторонний слышит обычную речь, тогда как внутренняя мысль праведника устремлена в бесконечную высь. Даже ангелы не способны постичь скрытый смысл такой молитвы — лишь Сам Творец, знающий тайны сердец.

(Так мы разъяснили Мидраш о молитве Ицхака: праведник, молясь о детях, внешне молится о богатстве — ведь богатство нужно праведнику лишь для того, чтобы вырастить детей в

Торе, одеть их и сосватать с праведниками; внешне он просит о достатке, но внутренне — о праведных детях).

Во времена Храма та же тайна присутствовала в жертвоприношениях: человек видел заклание животного, кропление крови и сожжение на огне и сокрушал свое сердце пред Творцом в готовности к самоотверженности (*месирут нефеш*), осознавая, что всё это должно было произойти с ним за его грехи. При вознесении дыма красный цвет (Суд) обращался в белый (Хесед) — «запах благоухания, приятный Господу». Ныне молитва заменяет жертвоприношение.

«Желание боящихся Его Он исполнит, и вопль их услышит, и спасет их» (Тегилим 145:19) — Всевышний исполняет внутреннее сокровенное желание праведника, слыша простой звук его вопля, в который облачена молитва.

Мир сотворен Десятью Речениями (десять святостей). Сфира Малхут Шамаим зависит от деяний нижних: когда народ Израиля творит добро, Малхут возносит их дела ввысь со словами: «Смотри, с чем пришла я пред Лицо Твое!» — и придает силу Высшей Свите («Воздайте силу Б-гу», Тегилим 68:35). Из высшего источника привлекается новое изобилие: «Все реки текут к морю...» Зогар приводит пример погасшей свечи, которая вновь возгорается от поднимающегося снизу дыма.

Добрыми делами и Торой мы возносим Женские Воды (МАН) и обновляем благословения каждый день! Даже суровый приговор, вынесенный в Рош а-Шана, отменяется молитвой и покаянием праведников. Стих гласит: «Творить суд рабу Своему... день за днем» (Цари I, 8:59) — праведники обновляют благословения каждый день, в отличие от народов мира, чья судьба запечатывается на весь год в Рош а-Шана.

Яаков привлек кушанья из сферы Даат, поднес вино (радующее сердце и смягчающее суды Ицхака) и молился: «Песнь ступеней: к Господу в тесноте моей воззвал я...» Ицхак обонял «одеяния» (*бегадав*) — духовные покровы, в которые Яаков облачил свою молитву.

Ицхак воззвал ко Всевышнему: «Смотри, запах сына моего — как запах поля, благословенного Господом!»

«И да даст тебе Б-г...» — «Даст и снова даст» (*вейитен ве-яхзор вейитен*): даст способность непрестанно возносить МАН и ежедневно обновлять высшее изобилие!

«Даст тебе Свою Божественность» — даст силу возносить и укреплять святость свыше; «даст сокрытое их (*кибушейхон*)» — исполнит сокровенную внутреннюю молитву праведника.

Эсаву же не сказано *вейитен* («и да даст»), но лишь «*туком земли будет обитание твое*» — зафиксирован неизменный материальный удел, который он не в силах изменить. Пойми это.

26. «Да даст тебе Б-г»: сокрушение судов, тайны Торы и власть праведника

«И да даст тебе Б-г...» (Берешит 27:28). В Мидраше сказано: «Даст тебе сокрушение их (*кибушейхон*)», «Даст тебе Свою Божественность (*Элакуто*)».

В Гемаре (трактат Рош а-Шана 17а) о стихе «Прощающий грех (*носе авон*)»: один учитель говорит «поднимает грех», а другой — «подавляет и сокрушает грехи (*ковеш*)». Выражение «даст тебе сокрушение их» означает способность праведника сокрушать и подчинять суды (*ковеш а-диним*).

Также слово *кибушейхон* указывает на тайну и сокрытие (*сод*): Ицхак благословил Яакова раскрытием сокровенных тайн Торы, являющихся тайнами Его Божественности.

А слова Мидраша «даст тебе Свою Божественность» объясняются речением: *«Праведник властвует в трепете Б-жьем — кто властвует Надо Мной? Праведник! Ибо Святой, благословен Он, издает указ, а праведник его отменяет!»* Всевышний вверяет власть праведнику изменять суровые суды на раскрытое Милосердие. Пойми это.

27. «Даст и снова даст»: ежедневная милостыня (Цдака), 13 Тикуней Дикна и 9 мер Рахамим

Раши комментирует слова *«И да даст тебе Б-г»*: «Даст и снова даст». И надлежит исследовать: почему о благословении Эсава не сказано на языке даяния или благословения, но лишь *«будет обитание твое»* (йехье мошавеха) — на языке статичной констатации?

В Гемаре приводится о святом рабби Ханине бен Досе: «Каждый день Небесный Голос (*Бат Коль*) возвещает: весь мир питается ради Ханины, сына Моего, а Ханине, сыну Моему, достаточно одного кава рожков от кануна субботы до кануна субботы».

Суть в том, что праведники посредством священных духовных единений привлекают изобилие сверху вниз, но никогда не удерживают полученное изобилие для самих себя: они немедленно раздают всё на милостыню (Цдака) и святыне нужды, не оставляя ничего на завтрашний день. Ибо каждый день праведники совершают новые духовные единения (*йихудим*), и единение одного дня не похоже на единение другого дня. Всё, что привлечено в данный день, праведники распределяют на святость в тот же день, а на завтра совершают новые единения и привлекают новое изобилие! В этом смысл слов: «Даст и снова даст» — за то, что они ежедневно отдают всё на святость, Всевышний вновь и вновь дает им новое изобилие.

Нечестивый же Эсав всё полученное удерживает для самого себя и не творит милостыни, поэтому ему сказано *«будет»* — неизменный удел без обновления.

По тайне каббалы: Всевышний сотворил миры ради народа Израиля, дабы изливать великие Хасадим. Но предвидя, что сыновья могут ослабнуть в служении, Всевышний создал силы судов (*диним*), дабы они служили предостережением (подобно отцу, поднимающему розгу над любимым сыном лишь ради того, чтобы сын смирился и вернулся к добру). Праведники поколения пробуждают сердца людей к раскаянию (Тешува) и привлекают свет святых Имен АВАЯ, озаряющих Имена Эло-хим и обращающих суды в совершенное Милосердие.

Моше-рабейну, когда согрешил народ, молился о пробуждении 13 Тикуней Дикна Элаа де-АА (Тринадцати качеств Милосердия), истоком которых являются три Имени АВАЯ (гематрия *Мазла* = 78), включающие 12 букв + 1 источник = 13 корней Милосердия, смягчающих все суды.

В грехе же разведчиков Моше упомянул лишь 9 качеств Милосердия — девять исправлений парцуфа Зеир Анпин (ЗА), происходящих от трех первых букв Имени АВАЯ — Юд, Хей, Вав (יהו). Буквы יהו в наполнении Алеф (יהוה) по гематрии составляют число 39 = תל (Таль / Роса). Упоминая 9 качеств Рахамим, Моше возносил МАН до Арих Анпина и низводил чистое Милосердие.

Стих гласит: *«И да даст тебе Б-г от росы (ми-таль) небесной...»* — число תל (Таль = 39) указывает на три буквы יהו (источник 9 качеств ЗА, именуемого Небесами). *«И снова даст»* — еще один תל (Таль = 39). Два раза по 39 составляют ровно 78 = מזל (Мазла) — число трех святых Имен АВАЯ, истока 13 Тикуней Дикна де-АА, где нет никакой примеси Суда, но царит бесконечное чистое Милосердие над всем народом Израиля! Амен.

28. «От тука земли и росы небесной»: тайна Ханукального масла, Хохма и обращение судов в милосердие

«Вот, от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше» (Хинэ мишманей а-арец йехье мошавеха, у-ми-таль а-шамаим ме-аль, Берешит 27:39).

Здесь содержится сокровенный намек: известно, что чудо праздника Ханука произошло благодаря кувшинчику чистого оливкового масла (*пах шемен*), найденному в Храме.

Зажигая святые ханукальные светильники, мы озаряем высшие миры и привлекаем вниз добрые влияния от Высшего Елея (*Шемен Элион*), указывающего на сферу Хохма. Сказали мудрецы: «Видящий во сне оливковое масло пусть ожидает мудрости» (Брахот 57а).

Все чудеса и знамения в мире совершаются силой сферы Хохма («*Чудеса Мудрости*»).

Благодаря этому суды Гвурот сладостно смягчаются в своем истоке, внешние силы теряют власть, и раскрываются великие Хасадим и Рахамим.

В этом смысл стиха: «От тука земли (мишманей а-арец — от слова шемен / масло)» — силой ханукального масла, найденного на земле во дни Хасмонеев, «будет обитание твое (мошавеха)» — враг будет обращен вспять (яшив а-ойев ле-ахор) и обессилен, не имея возможности причинить зло Израилю; «и от росы (у-ми-таль) небесной свыше» — раскроются великие света и Хасадим, намекаемые в слове *לַח* (Таль / Роса = 39), обращая все суды в чистое милосердие. Амен.

29. «И вышел Яков из Беэр-Шевы»: сияние, слава и величие праведника (Ход, Зив, Адар)

«И вышел Яков из Беэр-Шевы и пошел в Харан» (Вайецэ Яков ми-Беэр Шева вайелех Харана, Берешит 28:10).

Раши комментирует: «Зачем Тора упомянула его уход? Дабы возвестить, что уход праведника из города оставляет глубокий след. Ибо пока праведник находится в городе, он — его сияние (*ходо*), он — его слава (*зиво*), он — его величие (*адаро*). Когда праведник уходит оттуда — уходит его сияние, уходит его слава, уходит его величие».

Этот комментарий Раши требует осмысления: почему употреблены три выражения — *ход*, *зив*, *адар*, ведь все они означают красоту и великолепие? Зачем приводить три слова для обозначения одного понятия?

Представляется разъяснить это следующим образом: служение праведника в его городе состоит в полном и совершенном раскрытии служения Творцу. Однако праведник неизменно встречает противодействие и нападки, ибо нечистая сторона (*Ситра Ахра*) стремится помешать открытому раскрытию Славы Небес ради сохранения свободы выбора. Поэтому против истинных праведников всегда восстают противники, и главное служение праведника — победить нечистую сторону. В конечном счете все противники вынуждены признать истинность его служения.

1. «Он — его сияние (*ходо*)»: слово *ход* происходит от корня *ходаа* (признание). Все противники и недоброжелатели вынуждены признать (*леодот*), что служение праведника истинно и неколебимо, и таков истинный путь к Творцу. Когда же праведник уходит, некому больше воздавать это признание.

2. «Он — его слава (*зиво*)»: слово *зив* означает живительную силу (*хйот*, подобно соку и жизни дерева — *зивей ле-илака*). Пока праведник находится в городе, он дарует жизненную силу душам всех жителей и побуждает их служить Единому Творцу.

3. «Он — его величие (адаро)»: слово *адар* происходит от выражения *хадара би* (раскаяние, возвращение). Своим святым служением праведник непрестанно пробуждает сердца людей к полному раскаянию (Тешува) за прошлое. Когда же праведник покидает город, некому больше пробуждать сердца людей к покаянию — и в этом смысл слов «уходит его величие» (*пана адаро*).

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

08. Вайецэ (Vayetzei)

ויצא

Источник: Maor VaShemesh, Vayetzei

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Вайецэ: духовное воздействие Праведника на город (его величие, сияние и великолепие — Ода, Зива, Адара); непреходящий духовный след (Решимо) святости; тайна камней Яакова и установления вечерней молитвы Аравит (Маарив); мистическое соединение букв, огласовок и напевов молитвы в духовном единстве; преодоление разделяющих завес и Клипот за пределами Земли Израиля силой благословения «У-фарацта»; гармония служения в Торе и пламенной молитве; тайна 50 врат Бины и высшего единства в чтении Шма Исраэль; раскрытие Сокрытого Мира (Альма де-Иткасья — Лея) и Явленного Мира (Альма де-Итгалья — Рахель); привлечение душ из Высшего Источника (Мазла Элаа); исправление 22 букв и 231 духовных врат (Рела Шеарим); выяснение и возвышение святых искр (бирур ницоцот) из нечистых владений Лавана; молитвенный огонь самоотверженности (месират нефеш) и постижение Божественного присутствия, облаченного во все уровни мироздания.

1. «И вышел Яаков»: духовное величие Праведника в городе — Ода, Зива, Адара и мир Тшувы

«И вышел Яаков из Беэр-Шевы и пошел в Харан» (Ва-йеце Яаков ми-Беэр Шева ва-йелех Харана, Берешит 28:10).

В Мидраше (Берешит Рабба 68:6) сказано: «К чему сказано: “И вышел”? Разве мало ослов и верблюдов выходило из города? Это учит тому, что уход праведника из места производит впечатление (осе рошем — оставляет глубокий духовный след). Ибо все то время, пока праведник находится в городе, — он его слава (ода), он его сияние (зива), он его величие (адара). Вышел оттуда — отвернулась его слава, отвернулось его сияние, отвернулось его величие».

И надлежит тщательно вникнуть: к чему здесь это троекратное удвоение выражений (зива, ода, адара)? Ведь согласно простому смыслу (пшат) все эти слова означают красоту и благолепие! Также следует понять выражение «производит впечатление (осе рошем)» — ведь по простому смыслу это непонятно: кто видит этот след?

И чтобы понять эту суть: вот, когда в Простом Желании Всевышнего возник замысел сотворить миры, конечная цель Творения заключалась в том, что Творец (Маациль) узрел величайшее наслаждение, которое будет Ему от еврейского народа и праведников поколения (Цадикей а-дор). Ибо своими добрыми деяниями они совершают духовные единения (Ихудим) и подъемы миров снизу вверх (ми-тата ле-эла), и низводят влияния совершенного милосердия (Рахамим гмурим) на Общину Израиля (Кнессет Исраэль), дабы сладостно смягчить суды в их Первоисточнике (ле-хамтик а-диним бе-шоршан).

И было желание Творца благодетельствовать Свои творения, чтобы они получили добрую награду за свое служение. А чтобы существовали свобода выбора и воля, награда и наказание, Он сотворил духовные свойства (Мидот) и их противоположности: Любовь (Ахава) и Трепет (Йира), Великолепие (Тиферет), Победу (Нецах) и

Признание/Благодарность (*Ход*) — и всё это в святости. То есть: любовь к Творцу, трепет перед Ним, прославление Его, победа над дурным началом (*Йецер а-Ра*) и врагами Всевышнего, вознесение благодарности Ему и признание истины. И напротив них — их противоположности: низменная любовь, внешний суетный страх, ложное превозношение и так далее.

И также сотворил Он Мир Раскаяния (*Олам а-Тешува*) — Высшую Мать (*Има Илаа* — сфиру Бина), чье распространение простирается вплоть до сферы Ход (*ад Ход итпаштута*). Дабы даже если человек, не дай Б-г, падет в каком-либо из этих свойств, но затем совершит раскаяние (*Тешува*), возненавидит ложь, признает истину и удалится от мирского соперничества, совершаемого не во Имя Небес, — Его десница была простерта, чтобы принять раскаяющихся. И тогда все свойства возвышаются и включаются в свой Первоисточник — Мир Раскаяния (*Олам а-Тешува*), исправляется всё поврежденное, и оттуда изливаются Хасадим и Рахамим.

И вот Праведник (*Цадик*), находящийся в городе, благодаря тому, что он ведет себя в свойстве истины (*Мидат а-Эмет*) и во всех духовных качествах в святости и чистоте, и отвергает всякую низость, — этим он пробуждает жителей своего города и тех, кто прилеплен к нему. Он выпрямляет их сердца, чтобы не было среди них зависти, ненависти и вражды, но чтобы каждый признавал истину перед своим ближним и не стремился одолеть товарища в суете брэнного времени, и точно так же удалялся от всех дурных качеств. И праведник пробуждает их сердца к совершенному раскаянию (*Тешува шлема*), и благодаря этому все суды (*Диним*) включаются в свой Исток, и из Высшего Мира Свободы (*Альма де-Хейрута* — сферы Бина) низводятся простые Хасадим.

И в этом смысл слов Мидраша: «*Все время, пока праведник в городе...*» И также можно сказать, что слово «город» (*ир*) происходит от языка пробуждения (*итъорерут*) и священного слияния (*двекут*). И Праведник пребывает на ступени сферы Есод, объединяющей Нецах и Ход, как известно.

«*Он его слава (ода)*» — то есть он пробуждает сердца жителей города держаться за сфиру Ход (Признание истины), в которую включена сфира Нецах, как известно, что Нецах и Ход — это «два полутела» (*трей палгей гуфа*).

«*Он его сияние (зива)*» — то есть он пробуждает их сердца держаться за сфиру Тиферет — свойство истины, ступень Яакова, включающую в себя все Парцуфим. И на это намекает слово «зива» (сияние), как сказали мудрецы: «Красота (*шуврей*) Яакова подобна сиянию первого человека». И известно, что сфира Тиферет включает в себя Хасадим и Гвурот.

«*Он его величие (адара)*» — то есть он возносит их в Мир Раскаяния (*Олам а-Тешува*), ибо слово «адара» происходит от языка возвращения («*адари би*» — я раскаялся и возвратился к истоку).

И вот, известно, что во всяком предмете святости, даже когда прекращается прямое великое сияние и возвышенное состояние (*Гадлут*), тем не менее на этом месте навсегда остается священный след — духовный отпечаток (*Решимо*). И на это намекает Мидраш: «*Вышел праведник из города*» — то есть хотя и прекратилось великое состояние слияния и святости, однако в силу оставшегося духовного следа (*Решимо*), о котором сказано, что «*уход праведника из места производит впечатление (осе рошем)*», — «*отвернулась его слава... отвернулось его величие*». Это означает, что раскрытые милосердие и Хасадим из Мира Раскаяния обращаются (*поним*), дабы сладостно смягчить все суды. Амен.

2. «Отвернулось ее величие»: скрытая сила молитвы Праведника и сохранение духовного следа (Решимо)

В продолжение упомянутого Мидраша и комментария Раши: надлежит обратить внимание на выражение *«отвернулась (пана) ее слава...»* — ведь следовало бы сказать: *«ушла (яца) ее слава...»*?

И представляется мне, что суть в следующем: когда Праведник находится в городе, все Божественные влияния и благословения изливаются на жителей города благодаря молитве этого Праведника, который молится за них, чтобы они преуспевали во всех своих делах. Однако всё это происходит скрытым образом: жители города не приписывают это достоинство Праведнику. Поскольку они и сами молятся за себя Всевышнему, они воображают в душе, будто их собственная молитва явилась причиной благополучия и была принята на Небесах. И они не ведают, что именно молитва Праведника является главной основой и движущей силой, возносящей их молитвы и делающей их угодными пред Владыкой Всего.

А есть категория людей еще хуже: они сами вовсе не молятся за себя, но благодаря величию заслуг Праведника и силе его молитвы о них они получают изобилие всех благ. Однако они не связывают это с праведностью Праведника, утверждая, будто все произошло случайно и по естественному ходу вещей. И праведность Праведника не проявляется перед всеми явно — до тех пор, пока Праведник не покинет это место. Ибо когда иссякнут те благословения, которые Праведник привлекал на них, тогда все они единодушно засвидетельствуют и провозгласят, что именно праведность Праведника и его святая молитва были истинной причиной всех добрых влияний, изливавшихся на них во время его пребывания в этом месте!

И вот, мы уже предварили в предыдущем рассуждении, что даже при сокрытии главного сияния и высшего состояния святости (*Гадлут*), тем не менее в том месте остается священный духовный след (*Решимо*). Доказательством этому служит святость Субботы: на исходе Субботы (*Моцей Шаббат*), когда дополнительная святая душа (*Нешама Йетейра*) удаляется, ее духовный след (*Решимо*) все равно сохраняется, как известно понимающим.

И на это намекает Мидраш: пока праведник в городе — *«он (ху) ее слава, он (ху) ее сияние...»* И обо всех этих свойствах сказано местоимение *«он» (ху)*, указывающее на скрытость третьего лица. Ибо пока Праведник находится в городе, жители не осознают исходящего от него блага, и оно сокрыто от них. Так продолжается до тех пор, пока он не выйдет оттуда, — и лишь тогда они ощущают, что всё происходило исключительно в его заслугу, ибо с его уходом они лишились всего этого.

Однако поскольку даже после его ухода святой след его присутствия (*Решимо*) остается и не исчезает окончательно, Мидраш использует особое выражение: *«Вышел оттуда — отвернулась (пана) ее слава, отвернулось ее сияние...»* Ибо слово *«пана»* (отвернулась/повернулась) происходит от выражения *«и обернулся назад» (ва-йифен ахарау)*. Это указывает на то, что Праведник оставляет позади себя духовный след (*Решимо*), и словно оборачивается назад, продолжая изливать всякое благо. Ибо хотя сама первостепенная святость удалась, ее священный отпечаток (*Решимо*) пребывает непрерывно. И это также заложено в словах Мидраша: *«Уход праведника из места производит впечатление (осе рошем)»*, как мы разъяснили выше. Вникни в это глубоко.

3. Камни святого Места: духовные буквы молитвы и сияние высшего разума (Мохин)

«И соприкоснулся он с этим Местом, и переночевал там... и взял из камней того Места, и положил себе в изголовье...» (Ва-йифга ба-маком ва-йален шам... ва-йиках ме-авней а-маком ва-ясем мераашотав, Берешит 28:11).

Раши, благословенна его память, комментирует: *«Начали камни пререкаться друг с другом: один говорил: “На меня пусть положит праведник свою голову!”, а другой говорил: “На меня!” Тотчас сделал их Святой, благословен Он, единым камнем. И об этом сказано: “И взял камень...”»*

И надлежит истолковать слова святого Раши путем намека (ремез). Также следует обратить внимание на букву «хей» в слове «ме-авней а-маком» («из камней этого Места») — ведь для указания на известное святое Место уже было намечено в словах «ва-йифга ба-маком», как объясняет Раши!

И представляется мне, что наша Святая Тора пришла научить нас путям Всевышнего в служении Ему, да святится Имя Его. Ибо главная основа служения состоит в Торе и молитве — в восхвалении и прославлении Творца. И человеку надлежит твердо знать: упаси и сохрани Б-г овеществлять (ле-гашем) какое-либо слово или букву в Торе и молитве, воображая, будто это простые материальные слова, упаси Б-г! Но когда человек стоит на молитве, он обязан размышлять о том, что в каждом слове, в каждой букве и даже в малейшей точке подвешены тысячи тысяч миров, получающих свое существование и жизненность от святости этих букв!

И на это намекает речение наших мудрецов: «Он — Место мира» (*ху мекомо шель олам*), то есть Тора и Святой, благословен Он, — абсолютно едины (*Орайта ве-Кудша Брих ху куля хад*). Если же человек не размышляет об этом, он овеществляет свою молитву, и его молитва не является истинной молитвой праведников. Ибо самое главное — направлять мысль, как сказано выше. Благодаря этому человек прилепляет себя к духовности букв и пробуждает Высший Разум (*Мохин Эльоним*).

И хотя это дело весьма глубокое и трудное, тем не менее каждый человек обязан молиться в меру своего постижения в Мохин и размышлять о величии и возвышенности Творца, да будет Он благословен. Ибо в этом заключается главное служение — служение в сердце и мысли о Его величии. И тогда сами святые буквы воспаляются жаждой и пробуждаются привлечь духовное сияние Высшего Разума (*Мохин Эльоним*). И каждая буква стремится привлечь на себя сияние всех Мохин.

Например, в святом слове «*Барух*» («Благословен») каждая отдельная буква этого слова испытывает страстную жажду и стремление притянуть на себя святость Мохин, именуемых «Головами» (*Рашим*). Поэтому в один момент праведный человек произносит букву «*Бет*» с бóльшим постижением Мохин, а в другой момент — иную букву. Ибо та буква слова, которая берет верх над другими, привлекает к себе сияние святости.

Однако Святой, благословен Он, дабы все буквы равномерно освятились светом святости Мохин, объединяет всю молитву Праведника в едином выдохе/звуке (*эвель эхад*) и едином Божественном взоре (*скира ахат*). И благодаря этому соединяются воедино все буквы!

И на это намекают стих Писания и комментарий Раши:

«И взял из камней того Места» — «камни» (аваним) символизируют святые буквы молитвы, как известно, что буквы называются камнями, как разъяснено в Сефер Йецира

(«Два камня строят два дома...»). «Место» (А-Маком) — указывает на то, что эти буквы являются духовным местом и истоком всех миров, как мы сказали.

«И положил себе в изголовье (мераашотав)» — то есть молился в великом постижении Мохин, нисходящих от уровней Высшего Разума, именуемых «Голова» (Рош).

И тогда «начали камни, именуемые буквами, пререкаться: “На меня пусть положит Праведник свою голову!”» — то есть каждая буква жаждала возвыситься, прилепиться и привлечь на себя свет высшего изобилия и святости.

«Тотчас сделал их Святой, благословен Он, единым камнем» — то есть объединил их все в совершенном единстве силой целостной молитвы Праведника. И на это намекает буква «хей» в слове «а-Маком» — указывая на известное высшее Место, являющееся Местом всего мироздания. Вникни в это.

4. Камни как защитный желоб: соединение Хесед и Гвура в молитве Аравит

В продолжение того же стиха: Раши, благословенна его память, комментирует: «Он расположил камни наподобие желоба (марзев) вокруг своей головы, ибо опасался диких зверей. И начали они пререкаться друг с другом: этот говорит: “На меня пусть положат праведник голову!”, а тот говорит: “На меня!” Тотчас сделал их Всевышний единым камнем...»

И на первый взгляд надлежит удивиться: какая же это защита, если он сделал камни наподобие желоба лишь вокруг головы? Разве дикие звери не могут перепрыгнуть через этот желоб? И даже если голова защищена — разве остальное тело не осталось уязвимым?

И представляется объяснить это путем намека (ремез): наши мудрецы истолковали стих «И соприкоснулся он с этим Местом» (ва-йифга ба-маком) как указание на то, что Яаков установил вечернюю молитву Аравит (Маарив).

И вот, известно, что Авраам-авину, мир ему, установил утреннюю молитву Шахарит, ибо его духовным свойством была сфира Хесед, и он привлекал свойство Хесед на всех обитателей мира. Ицхак, чьим свойством были Трепет и Гвура, установил дневную молитву Минха — время, когда в мире усиливаются суды (Диним); и в своей святой молитве он сладостно смягчал Гвурот в их Источнике ради сынов Израиля, направляя суды на врагов Израиля.

Яаков же является Средним Засовом (Бариах а-Тихон), соединяющим два края (Хесед и Гвура) и склоняющим линию в сторону Хесед, дабы включить Гвурот в Хасадим. Он установил вечернюю молитву Аравит, соединяя свойство Дня со свойством Ночи, дабы включить все Гвурот в Хасадим и привлечь в мир великие потоки Милосердия (Рахамим).

И на это намекают нам стих и комментарий святого Раши:

«И взял из камней того Места» — слово «камни» (аваним) происходит от понятия «строительство» (биньян), указывая на святых Праотцев, силой которых создается и держится весь мир. А «Место» (А-Маком) — это Святой, благословен Он, являющийся Местом мира. То есть Яаков-авину взял их духовные свойства — свойства Хесед и Трепета (Гвура), являющиеся небесными каналами (цинорот), по которым благословения изливаются в мир, и воспринял их, дабы включить их в себя!

И это то, что поясняет Раши: «Сделал их наподобие желоба (марзев)» — слово «марзев» означает канал (цинор), низводящий высшее изобилие в мир.

«Вокруг своей головы» — то есть поместил их выше своей головы, ибо их ступени предшествовали ему во времени и корне.

И тогда «начали камни пререкаться друг с другом: этот говорит: “На меня пусть положит...”, а тот говорит: “На меня!”» — то есть каждое из качеств желало передать свое Божественное влияние через Якова: Авраам желал направить поток через сфиру Хесед, склоняя все к абсолютной любви, а Ицхак желал направить поток через сфиру Гвур.

«Тотчас сделал их Святой, благословен Он, единым камнем» — ибо Яков гармонично включил в себя оба этих свойства, объединив Хасадим и Гвурот как Средний Засов от края до края. Пойми это глубоко.

5. «И соприкоснулся с этим Местом»: молитва во тьме ночи и преодоление преград за пределами Святой Земли

«И соприкоснулся он с этим Местом, и переночевал там, ибо зашло солнце... И вот, Господь стоит над ним... и распространишься ты на запад и на восток...» (Ва-йифга ба-маком ва-йален шам ки ва-а-шемеш... ве-хине АВАЯ ницав алав... у-фарацта яма ва-кедма, Берешит 28:11–14).

Мудрецы наши сказали: слово «ва-йифга» означает молитву; «ба-маком» — это гора Мориа; «и переночевал там, ибо зашло солнце» — солнце закатилось внезапно, и это учит, что Яков установил вечернюю молитву Аравит.

И надлежит тщательно разобраться: если солнце зашло внезапно, значит, по времени еще должен был продолжаться день, — откуда же мудрецы выводят, что он установил именно вечернюю молитву Аравит? Быть может, он установил иную молитву? Кроме того, слово «ва-йифга ба-маком» (намекающее на молитву) упомянуто в стихе *прежде* слов «ибо зашло солнце»! Откуда же мудрецы заключили, что это молитва Аравит? Также в Мидраше сказано: «И соприкоснулся он с этим Местом — весь мир сделался перед ним как стена». Это также требует глубокого осмысления.

И представляется объяснить это на основе того, что я слышал от великих учителей моих: когда Праведник совершает путь из одного места в другое, Святое Имя АВАЯ, благословен Он, шествует пред ним, дабы указать ему верную стезю. И куда направляется Имя АВАЯ — туда идет Праведник. И даже если Праведник не знает физически, каким путем идти, сердце его твердо и уповает на следование за Именем АВАЯ.

И отсюда мы познаем: если Праведник еще не достиг столь высокой ступени, чтобы воочию созерцать Имя АВАЯ, идущее пред ним, тем не менее он способен чувствовать святость. И этим Праведник проверяет, правилен ли лежащий перед ним путь: если в процессе следования по этой дороге его священное слияние (*двекут*) с Творцом не прерывается, он знает, что это истинный путь. Но если он ощущает, что слияние (*двекут*) начинает покидать его, он немедленно останавливается и не идет дальше, ибо понимает, что на этой дороге не пребывает свет святости Имени АВАЯ!

И вот Яков-авину крайне опасался идти за пределы Земли Израиля (*Хуц ла-Арец*), дабы разделяющие материальные завесы (*масахим мавдилим*) и силы судов не воспрепятствовали его непрерывному слиянию со Всевышним, как это было в Святой Земле. Ведь даже Ицхаку не было дозволено покидать Землю Израиля, и Яков выходил лишь по повелению своего отца.

И когда Яков пришел на гору Мориа — туда, где находятся Врата Небес, а оттуда его путь приближался к границе чужих земель (ведь Иерусалим находится в центре мира и на рубеже Земли Израиля), — то по мере приближения к чужбине его духовное слияние (*двекут*)

немного ослабло. Увидев, что слияние прерывается, Яков остановился в великом изумлении и страхе, боясь идти дальше, ибо думал: быть может, этот путь неуютен Творцу?

И на это намекает Мидраш: «*Весь мир сделался перед ним как стена (котель)*» — то есть как непреодолимая духовная преграда, через которую невозможно пройти.

Слова «*и переночевал там*» (ва-йален шам) происходят от слова «сетование / плач» (телуна): Яков сокрушался и сетовал на то, что вынужден покинуть Землю Израиля. И Писание поясняет причину его сетования: «*Ибо зашло солнце (ки ва а-шемеш)*» — то есть от него скрылась и померкла ясность святости (бехирут а-кдуша).

И тотчас — «*и взмолился на этом Месте (ва-йифга ба-маком)*»: он горячо помолился о том, чтобы Всевышний воссиял ему из самой тьмы — из тьмы разделяющих завес и суровых судов (Диним), властвующих за пределами Святой Земли, дабы они не смогли оторвать его от сияния Его святости!

И в этом состоит внутренняя суть вечерней молитвы Аравит — сокрушать и обуздывать силы тьмы (лезамер арицим), господствующие ночью. И на это намекают мудрецы, говоря, что он установил молитву Аравит: он открыл эти врата молитвы, чтобы взывать к свету посреди ночного мрака и судов.

И Всевышний возвестил ему, что молитва его принята, и никакие преграды не помешают ему прилепиться к святости даже на чужбине. И тогда во всей полноте раскрывается обетование Всевышнего: «*И распространишься ты (у-фарацта) на запад и на восток...*» Ибо слово «у-фарацта» означает сокрушение, прорыв и разрушение преград. То есть Всевышний даровал ему силу сокрушить все разделяющие завесы в чужих краях и пребывать в непрерывном слиянии с Божественностью точно так же, как в Святой Земле! Вникни в это глубоко.

6. «Пробудился Яков от своего учения»: гармония Торы и пламенной молитвы

«*И снилось ему, и вот... И пробудился Яков от сна своего, и сказал: Истинно, Господь присутствует на этом месте, а я не знал!.. Это не что иное, как Дом Б-жий, и это — Врата Небес!*» (Ва-йикац Яков ми-шенато ва-йомер ахен йеш АВАЯ ба-маком а-зе ве-анохи ло ядати... эйн зе ки им Бейт Эло-хим ве-зе шаар а-шамаим, Берешит 28:12–17).

В Мидраше сказано: «*И пробудился Яков от учения своего (ми-мишнато)*» — вместо «от сна своего» (ми-шенато). И это толкование кажется удивительным!

И представляется мне объяснить это следующим образом: известно, что главное служение человека для достижения совершенства в постижении Божественности состоит в неразрывном союзе Торы и молитвы. И невозможно существование одного без другого. Ибо «невежда не может быть благочестивым» (ло ам а-арец хасид), но и одной только Торой человек не способен достичь духовного совершенства своей души, как сказали мудрецы: «*Всякий, кто говорит: “У меня нет ничего, кроме Торы”, — у того нет даже Торы*».

Ибо несомненно, благодаря изучению Торы ради нее самой (Лишма), когда человек прилепляет свою душу, дух и высшую душу (Нефеш, Руах, Нешама) к святым буквам Торы, он достигает великой святости. Однако прийти к истинной сути возвышенного трепета (Йира), пламенной любви (Ахава) и неугасимой жажды служения Всевышнему, дабы постичь Его Божественность, возможно исключительно посредством святой молитвы с самопожертвованием (Месират Нефеш) и пылающим огнем сердца (хитлахавут), как написано во всех священных книгах.

И вот, как сказали мудрецы, в стихе *«И соприкоснулся он с этим Местом»* Яаков установил вечернюю молитву Аравит. До этого момента Яаков еще не постиг во всей полноте великую тайну молитвы. Мы знаем, что Яаков четырнадцать лет скрывался в Доме Учения Шема и Эвера и непрестанно учил Тору — то есть он в совершенстве постиг тайну Торы. Однако величайшее раскрытие Божественности не являлось ему во всей силе до этого часа — пока он не проник в сокровенную тайну молитвы!

И в этом смысл слов Мидраша: *«И пробудился Яаков от учения своего (ми-мишинато)»* — то есть от своей Торы! Посредством этой установленной им молитвы он пробудился и осознал, что невозможно достичь предельного постижения одной лишь Торой без молитвы.

И сказал Яаков: *«Истинно, Господь присутствует на этом месте»* — то есть через силу этой пламенной молитвы можно постичь раскрытие Божественности в несравненно большей степени, нежели через одну лишь Тору!

«А я не знал этой тайны!»

«Это не что иное, как Дом Б-жий (Бейт Эло-хим)» — ибо через молитву с духовным воодушевлением и огнем человек удостоивается Высшего Трепета (*Йират а-Ромемут*), который на языке мудрецов именуется «Домом» (*Бейт*), как сказано: «Горе тому, у кого нет дома (двора), а он строит ворота» (Трактат *Шаббат* 31б).

«И это — Врата Небес» — ибо молитва есть главные Врата Небес для обретения постижения Творца и истинного Богобоязненности (*Йират Шамаим*), являющейся доброй сокровищницей Небес, ибо сказано: *«Трепет пред Господом — это Его сокровищница»*. Вникни в это хорошенько, ибо это совершенно истинно.

7. Обет Яакова: смягчение судов Именем Эло-хим и высшее единство АВАЯ-Эло-хим

«И дал Яаков обет, сказав: Если будет Б-г со мною и сохранит меня на этом пути... и возвращусь я с миром в дом отца моего, то будет Господь мне Б-гом...» (Ва-йидар Яаков недер лемор им йихье Эло-хим имади у-шмарани ба-дерех а-зе... ве-шавти ве-шалом эль бейт ави, ве-хая АВАЯ ли л-Эло-хим, Берешит 28:20–21).

Здесь необходимо обратить внимание на два вопроса: во-первых, как уже спрашивали комментаторы, почему Яаков произносит слова *«если будет...»* на языке сомнения после того, как Сам Всевышний уже дал ему твердое обещание: *«И вот, Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда бы ты ни пошел»*? Во-вторых, почему сначала он говорит: *«Если будет Эло-хим со мною»*, а затем завершает: *«И возвращусь я с миром... и будет Господь (АВАЯ) мне Эло-хим»*? Зачем упомянуто Святое Имя АВАЯ, ведь было бы достаточно сказать: *«И будет Он мне Б-гом»*?

И представляется мне следующим образом: необходимо понять, почему Всевышний повелел и дозволил Аврааму выходить за пределы Святой Земли, Ицхаку категорически запретил покидать ее, а Яаков вышел в чужие земли.

Суть в том, что за пределами Земли Израиля господствуют суды (*Диним*), находящиеся под властью ангельских князей народов (*Сарим*), именуемых именами «элохим».

Авраам-авину, чьей ступенью было абсолютное свойство Хесед (Милосердие и Любовь), привлекал Хасадим во все миры, и потому мог находиться за пределами Земли Израиля — он обладал силой сладостно смягчать суды и подчинять их так, чтобы они не причинили вреда ни ему, ни миру.

Ицхак же, чьим свойством были Трепет и Гвура, хотя и был очищен на жертвеннике Акеды, тем не менее корнем его служения были трепет и суд (*Дин*). И если бы он вышел за пределы Святой Земли — в обитель судов, — он мог бы, упаси Б-г, пробудить суды в мире. Поэтому Всевышний сказал ему: «*Обитай (гур) в этой земле*» (*Гур ба-арец а-зот*), ибо слово «гур» связано со словом «трепет» (*йира*, как в стихе «*ва-ягар Моав*»): поскольку ты — источник трепета, тебе надлежит оставаться в этой земле (земле Плиштим, считающейся частью Земли Израиля).

Яаков же являлся Средним Засовом (*Бариах а-Тихон*), гармонично соединяющим Хасадим и Гвурот со склонением в сторону Хесед. И ему было сказано: «*И распространишься ты (у-фарацта)...*», ибо Всевышний наделил его силой сокрушать Клипот и материальные завесы чужбины. Поэтому ему было дозволено выйти за пределы Земли Израиля (в отличие от Ицхака, которому было сказано: «*Тебе и потомству твоему дам Я земли эти*» — исключительно в пределах Святой Земли).

И вот, известно, что истинное сладостное смягчение судов (*амтакат а-диним*) происходит тогда, когда они включаются в свой высший Первоисточник.

И теперь мы сможем объяснить стихи:

Вначале, отправляясь на чужбину, где требовалось подчинить и смягчить суды, Яаков сказал: «*Если будет Эло-хим со мною и сохранит меня на этом пути...*» — то есть защита на чужбине осуществляется через раскрытие Святого Имени Эло-хим в святости, дабы все внешние суды соединились со своим высшим святым Источником.

Когда же он вернется с миром в Землю Израиля, раскроется ступень: «*И будет Господь (АВАЯ) мне Эло-хим*» — то есть все суды будут полностью включены и растворены в высшем Милосердии Имени АВАЯ силой его ступени Среднего Засова!

И на это прямо указывают святые слова книги Зогар: «Сказал рабби Йосе: Сказал Яаков: ныне, когда я иду в чужие края, “если будет Эло-хим со мною” — мне необходима сила Суда в святости, дабы оберегать меня, пока я не возвращусь с миром в дом отца моего. А когда я возвращусь с миром — включится Милосердие в Суд, и свяжутся они верным узлом, чтобы стать абсолютно единым целым!» Вникни в это.

8. Лукавство Лавана: замысел искоренить благословения и святая мудрость Яакова

«*И сказал ему Лаван: Поистине, ты кость моя и плоть моя... И сказал Лаван Яакову: Неужели из-за того, что ты брат мой, ты должен служить мне даром? Скажи мне, какова твоя плата?*» (*Ва-йомер ло Лаван ах ацми у-всари ата... ва-йомер Лаван ле-Яаков а-хи ахи ата ва-авадтани хинам, агида ли ма маскуртеха*, Берешит 29:14–15).

Здесь необходимо понять: каков был тайный замысел Лавана в словах «*Поистине, ты кость моя и плоть моя*»? (См. также комментарий *Кли Якар*). Также следует понять его слова: «*Неужели из-за того, что ты брат мой, ты должен служить мне даром?*» — отсюда как будто следует, что если бы он не был братом, то ему следовало бы служить даром? Разве таков закон? И почему Лаван называет его «*брат мой*», ведь он был не братом, а сыном его сестры?

И представляется мне следующее: составитель Пасхальной Агады восклицает: «*Лаван замыслил искоренить всё!*» И надлежит спросить: чем именно Лаван пытался искоренить всё?

Суть в том, что в Мидраше сказано: «И рассказал он Лавану обо всем происшедшем — ты думаешь, я пришел с деньгами? Я пришел со словами!» То есть Яков рассказал ему о благословениях, которыми благословил его отец Ицхак. И среди них было великое благословение: «Будь владыкой над братьями твоими» (*Хеве гвир ле-ахейха*), которым Ицхак поставил Якова господином над Эсавом.

И нечестивый Лаван в своем коварстве вознамерился тотчас же аннулировать это коренное благословение! Он пожелал, чтобы Яков стал его рабом, а не владыкой, и тем самым свести благословение на нет.

Однако опасаясь, как бы Яков не догадался о его хитрости и не отверг рабство, Лаван обратился к нему с льстивой речью: «Поистине, ты кость моя и плоть моя» — то есть мы с тобой словно единая кость и единое тело, и даже если ты будешь работать у меня, ты не будешь в статусе раба чужому человеку, но словно трудишься на самого себя!

А затем добавил: «Неужели из-за того, что ты брат мой...» — то есть: если бы ты был мне лишь чужим братом, ты бы боялся служить мне из опасения потерять благословение; но ведь ты — моя плоть и кровь, и вовсе не являешься рабом. И работа твоя не будет даром: «Скажи мне, какова твоя плата...»

Однако Яков-авину разгадал замысел злодея и все его уловки. И тем не менее он не отказался служить ему, ибо провидел в Святом Духе (*Рух а-Кодеш*), что обязан взять в жены его дочерей, дабы основать святыне Колена Всевышнего (*Шивтей Йй*). А осуществление отцовских благословений он отложил на Конец Дней (*Ахарит а-Ямим*), как сказано в святых книгах.

Теперь осознайте весь коварный замысел этого обманщика, желавшего «искоренить всё» — то есть уничтожить благословения! И об этом Яков послал сказать Эсаву через ангелов: «У Лавана жил я (им Лаван гарту)» — и как объясняет Раши: «Я оставался простым пришельцем, не стал знатным правителем и вельможей, и тебе не за что гневаться на меня из-за благословений владычества». Пойми это.

9. Глаза Леи и красота Рахели: Сокрытый Мир (Бина) и Явленный Мир (Малхут)

«А глаза Леи были мягкими, Рахель же была красива станом и прекрасна видом» (*Ве-эйней Леа ракот, ве-Рахель хайта йефат тоар ви-фат мар'э*, Берешит 29:17). Таргум Онкелос переводит: «Ве-эйней Леа яин, ве-Рахель хават шапира бе-рейва ве-йяа бе-хезва».

И перевод Таргума вызывает глубокое удивление: слово «ракот» (мягкие/слабые) он переводит как «яин» (прекрасные), а «йефат мар'э» (прекрасна видом) переводит словом «йяа» (красива). Кроме того, в написании слова «йяа» (יָאָא) добавлена лишняя буква «алеф», хотя грамматически следовало написать просто «йй» (יָיָ)!

И представляется разъяснить это путем намека (*ремез*): известно из святых книг, что Рахель олицетворяет Явленный Мир (*Альма де-Итгалья* — сфиру Малхут), а Лея — Сокрытый Мир (*Альма де-Иткасья* — сфиру Бина).

И дабы немного постичь, что такое Явленный и Сокрытый Миры: в начале духовного служения человек должен искренне принять на себя ярмо Царства Небесного (*Оль Малхут Шамаим*), твердо зная, что Творец, благословен Он, — Велик, Властелин всего, и Царство Его правит над всем. И это служение относится к Явленному Миру (*Альма де-Итгалья*), ибо эта истина явна и открыта: нет мира без Творца и Управителя.

После того как человек истинно принимает ярмо Его Царства и желает служить Ему как верный раб своему Господину во всяком служении, подобающем Царю Славы, — тогда Всевышний приближает его и вводит во внутренние чертоги (*хейхалот пнимийим*). И там человеку открывается неизмеримо бóльшая глубина Божественного Величия. Его охватывает великий стыд и смирение, и сердце его сокрушается до самой глубины.

Так от служения в принятии Царства Небесного (именуемого Явленным Миром — *Альма де-Итгалья*) человек переходит к полному самоумалению и совершенному раскаянию с сокрушенным сердцем. И это служение именуется Сокрытым Миром (*Альма де-Иткасья*), ибо оно совершается в сокровенной глубине сердца и разума, будучи совершенно скрытым от посторонних глаз.

И на это намекает Таргум Онкелос:

«*И глаза Леи были ракот*» — Таргум переводит: «*яин*» (יין). Буквы слова «*яин*» составляют аббревиатуру (*нотарикон*):

Йуд — Господь (י' — АВАЯ),

Алеф — Б-г наш (אלהינו — Эло-эйну),

Йуд — Господь (י' — АВАЯ),

Нун — 50 (נ' — Нун).

Это указывает на Святое Имя АВАЯ, именуемое «*Эло-эйну*» — Имя Мира Раскаяния, Мира Бины, из которого раскрываются 50 Врат Понимания (*Нун Шаарей Бина*)!

А о Рахели сказано: «*яйа бе-хезва*» (יחזק). Написание «*яйа*» с добавлением буквы «*алеф*» составляет аббревиатуру (*нотарикон*):

Йуд — Господь (י'),

Алеф — Б-г наш (אלהינו),

Йуд — Господь (י'),

Алеф — Один (אחד — Эхад)!

Ибо Рахель — это Явленный Мир (*Альма де-Итгалья*), мир Малхут, которую служащий Творцу обязан объединить и связать с Высшими Мирами в свете Имен АВАЯ, ибо в этом состоит конечная цель нашего служения.

И можно сказать, что на это намекают стихи: «*Буду служить тебе семь лет за Рахель, младшую дочь твою*». Ибо главное духовное единение совершается через принятие ярма Царства Небесного в чтении *Шма Израэль* утром и вечером. Стих «*Шма Израэль...*» содержит 25 букв утром и 25 букв вечером, что в сумме составляет 50 (*Нун*) — дабы связать Малхут с Сокрытым Миром (*Альма де-Иткасья* — Бина), намекаемым буквой «*Нун*» в слове «*яин*».

И для этого необходимо произнести 7 благословений вокруг чтения *Шма*: в Шахарит два до и одно после (всего 3), в Аравит два до и два после (всего 4), что вместе составляет ровно 7 благословений!

И об этом сказал Яков: «*Буду служить тебе семь лет*» — намекая на 7 благословений *Шма*; «*за Рахель, младшую дочь твою*» — дабы принять ярмо Царства Небесного, олицетворяемого Рахелью.

И благодаря этому служению Яков удостоился величайшего света Сокрытого Мира (Альма де-Иткасья), олицетворяемого Леей. И когда он сказал Лавану: «Зачем ты обманул меня?» — это означало: «Зачем ты сразу вознес меня на столь сокровенную и высокую ступень?»

И ответил ему Лаван: «Исполни неделю этой, и дадим тебе также ту за работу, которую ты будешь работать у меня еще семь других лет». Это означает: приложи еще больше духовных усилий и мужества, чтобы исправить 7 врат души (семь чувственных каналов головы: эйнайм [глаза], озэн [уши], хотэм [нос], пэ [рот], упомянутые в *Сефер Йецира*), и тогда ты постигнешь Высшие Миры и обретешь силу и способность соединять Высшие и Нижние Миры воедино.

10. «И увидел Господь, что Лея нелюбима»: сфира Кетер, милосердие Высшей Колесницы и 5 Имен АВАЯ

«И увидел Господь, что нелюбима Лея, и отверз утробу ее...» (Ва-яр АВАЯ ки снуа Леа, ва-йифтах эт рахма, Берешит 29:31).

Здесь необходимо спросить: ведь ранее написано: «И полюбил он также Рахель больше, чем Лею», из чего явно следует, что и Лею он также любил, — как же Писание говорит здесь: «что нелюбима (снуа — букв. “ненавистна”) Лея»? И в святой книге Зогар приводится известный вопрос: упаси Б-г даже помыслить, будто Яков ненавидел праведную Лею!

И чтобы понять это, предварим объяснением стиха: «А глаза Леи были мягкими (ракот)...», где Таргум переводит «яин», а о Рахели говорит «шапира бе-рейва ве-яйа бе-хезва». Эти особенности Таргума мы уже упомянули в предыдущем рассуждении.

И представляется объяснить это на основе святого Зогара, разрешающего противоречие между двумя стихами Писания: в одном месте сказано: «Вот, око (эйн — ед. ч.) Господне на боящихся Его», а в другом стихе сказано: «Очи (эйнэй — мн. ч.) Господа обращены к праведникам». И Зогар отвечает: в Высших Мирах, где пребывает лишь простое абсолютное Милосердие без малейшей примеси суда, Левая линия полностью включена в Правую, и этот уровень именуется «Один Глаз» (эйн ахат). Однако по мере нисхождения миров образуются, образно говоря, «два глаза» — Правый (Хесед) и Левый (Гвурот).

И чтобы немного понять эти святыя слова Зогара: когда Всевышний (Маациль) сотворил миры, Он низвел Свою святость и Свой простой свет от Причины к Следствию, дабы творения могли познать Его Божественность. И Он сократил Свое Присутствие (Шехина) в десяти святых сфирот: трех Высших (ГАР — Кетер, Хохма, Бина) и семи нижних свойствах (ХАГАТ НЕХИМ), сосредоточенных в Есод и Малхут.

И вот, в трех Высших сфирот (ГАР) нам не дано права размышлять и невозможно их постичь. Главное же управление мирами осуществляется через свойства, именуемые пятью Хасадим и пятью Гвурот, в которых сияет свет святых Имен АВАЯ. И главное наше служение состоит в том, чтобы сладостно смягчать Гвурот и включать их в их Первоисточник — в три Высшие сфирот, где царит простое Милосердие без всякой примеси суда, и где все Гвурот растворяются в Хасадим.

И вот, пять Имен АВАЯ (каждое гематрией 26) в сумме составляют число 130 ($26 \times 5 = 130$), что в точности соответствует гематрии слова «Глаз» (Эйн — יָן = $70 + 10 + 50 = 130$)! Поэтому в Высших Мирах, где Гвурот включены в Хасадим, сияет именно «Один Глаз» (эйн ахат) — пять святых Имен АВАЯ в их источнике.

И на это намекает стих: «А глаза Леи были ракот (мягкими)» — ибо Лея олицетворяет Сокрытый Мир (Альма де-Иткасья), где Гвурот включаются в Хасадим через их корень —

сфиру Кетер. Ибо само слово «*ракот*» (רַכּוֹת) состоит из тех же букв, что и слово «*Кетер*» (כֶּתֶר)!

И об этом сказано в Таргуме: «*И глаза Леи были яин* (יָיִן)» — числовое значение слова «*яин*» ($10 + 1 + 10 + 50 = 71$) намекает на ступень, где Левая сторона включена в Правую и пребывает как «Единый Глаз», согласно приведенным словам *Зогара*.

И все миры и Божественные Колесницы (*Меркавот*) включены в свой Высший Исток, как разъяснено в каббалистических каванот молитвы (*Элокей Авраам... а-Эль а-Гадоль...*).

И на это намекает стих: «*И увидел Господь, что нелюбима (снуга — שְׂנוּאָה) Лея*» — ибо в ней пребывает Высший Исток Священной Колесницы (*Меркава*), зашифрованный в слове «*снуга*» (שְׂנוּאָה):

Шин — Бык (שׁוֹר — Шор),

Нун — Орел (נֶשֶׁר — Нешер),

Алеф — Лев (אֶרֶב — Арье),

буква **Вав** (ו') намекает на Образ Человека Грозного (*Адам Нора*),

а буква **Хей** (ה') указывает на Божественное действие.

Поэтому сказано: «*И отверз утробу ее (ва-йифтах эт рахмах)*» — то есть раскрыл и пробудил над нею великое Милосердие (*Рахамим*) высшего света сфиры Кетер! Пойми это.

11. 22 000 ангелов дарования Торы и величие Леи в исправленном мире (Олам а-Тикун)

Можно также истолковать этот стих на основе того, как мы объяснили Мидраш (*Берешит Рабба*, глава *Итро*): «Сказал рабби Дима из Хуфы: С двадцатью двумя тысячами ангелов служения сошел Святой, благословен Он, даровать Тору Израилю, как сказано: “*Колесниц Б-жских тьмы, тысячи шин’ан*” (*Рехев Эло-хим ривотайим алфей шин’ан*, Тегилим 68:18). И чтобы ты не подумал, будто от великого множества им было тесно, Писание говорит: *шин’ан* — в значении *шаанан* (спокойные, умиротворенные и пребывающие в просторе)».

И на первый взгляд возникает вопрос: как согласуется толкование рабби Димы с толкованием мудрецов в Талмуде (Трактат *Авода Зара* 3б), где они истолковали стих «*алфей шин’ан*» как указание на тысячи ангелов?

И мы объяснили: надлежит понять, что представляют собой эти 22 000 ангелов служения и почему названо именно это число? Суть в том, что Святой, благословен Он, сотворил мир посредством Торы — то есть посредством 22 букв святого языка (*Каф-Бет отийот*), которые соединяются и переплетаются в 231 духовных вратах (*Рела шеарим* — 231 сочетание), озаряемых светом Бесконечного (*Эйн Соф*) через десять святых сфирот. И этими буквами Всевышний сотворил все миры, как разъяснено в святых книгах.

И в этом тайна 22 000 ангелов: каждая из 22 букв включает в себя десять сфирот ($22 \times 10 = 220$), от десятков возносится к сотням, а от сотен — к тысячам (22 000), озаряемым Божественным наполнением МА (45). И именно с этим сиянием 22 000 сошел Святой, благословен Он, на гору Синай даровать Тору!

И вот корень всех святостей — это Десять Святостей (десять сфирот). Десять раз по 22 составляет число 220 (*Реш-Хаф*), и об этом сказано: «*Рехев Эло-хим...*»

И чтобы не подумал ты, будто они теснили друг друга — то есть самонадеянно рвались вверх, и каждый кричал: «Я буду царствовать!», как это происходило в Мире Хаоса (*Олам а-Тоху*)

до его исправления (Тикун), когда сосуды разбились от эгоистического порыва, — Писание говорит: «шаанан»! Они пребывали в совершенном мире, смирении и взаимной гармонии Мира Исправления (Олам а-Тикун).

И на это намекает стих: «И увидел Господь, что нелюбима (снua) Лея». Ибо здесь могло бы возникнуть ошибочное подозрение, будто Лея потеснила Рахель и вошла перед ней подобно неисправленным сосудам Мира Хаоса (Олам а-Тоху). Поэтому Писание свидетельствует: «И увидел Господь, что снua (סְנוּא) Лея» — слово «снua» несет в себе тайну слова «шаанан» (שָׁאָן — спокойная и умиротворенная). Буква «Вав» намекает на Грозное свойство Тиферет (Нора), соответствующее букве «Нун» в слове «шаанан». Это свидетельствует о том, что Лея происходила из высочайшего Мира Исправления (Олам а-Тикун), пребывая в совершенной святости и мире. Вникни в это.

12. Рождение Йегуды, четыре опоры Колесницы и ревность Рахели

«И зачала Лея, и родила сына... И зачала еще, и родила сына, и сказала: На сей раз возблагодарю я Господа! Посему нарекла ему имя Йегуда; и перестала рожать. И увидела Рахель, что она не рождает Якову, и позавидовала Рахель сестре своей, и сказала: Дай мне детей, а если нет — я умираю! И возгорелся гнев Якова на Рахель, и сказал он: Разве я вместо Б-га, Который отказал тебе в плоде чрева?» (Ва-тахар Леа ва-телед бен... ва-тахар од ва-телед бен ва-томер а-паам оде эт АВАЯ, аль кен кара шемо Йегуда, ва-таамод ми-ледет. Ва-тере Рахель ки ло ялда ле-Яков ва-текane Рахель ба-ахотax, ва-томер хава ли ваним ве-им айн мета анохи. Ва-йихар аф Яков ба-Рахель ва-йомер а-тахат Эло-хим анохи ашер мана мимех при ватен, Берешит 29:32–30:2).

Здесь требуется глубокое осмысление многих вопросов:

1. Чему учит нас Писание словами «и перестала рожать» сразу после рождения Йегуды? Какое нам до этого дело, ведь впоследствии она родила еще двух сыновей?
2. Из текста следует, будто именно из-за того, что она сказала: «На сей раз возблагодарю я Господа», она перестала рожать! В чем же заключался ее грех в произнесении благодарности Творцу?
3. Почему сказано: «И увидела Рахель, что она не рождает... и позавидовала Рахель сестре своей» именно рядом со словами «и перестала та рожать»? Разве зависть Рахели должна была возникнуть тогда, когда Лея перестала рожать? Напротив, завидовать следовало тогда, когда та непрерывно рожала!
4. Почему стих подчеркивает: «что она не рождает Якову» — почему добавлено слово «Якову», ведь достаточно было сказать: «что она не рождает»?
5. Что означают слова Рахели: «а если нет — я умираю»? (Известно речение мудрецов: «Трое считаются словно мертвыми: бездетный...»).
6. Почему возгорелся гнев Якова на ее смиренную просьбу помолиться за нее?
7. Что означает ответ Якова: «Разве я вместо Б-га (а-тахат Эло-хим анохи)?»

И представляется следующее: в святом Зогаре сказано, что Лея происходила из Сокрытого Мира (Альма де-Иткасья), и поэтому все ее святые деяния были сокрытыми. На это намекают мудрецы, говоря, что она сидела на перекрестках дорог и тайно плакала, — ее праведность не была видна людям, она пребывала в величайшей сокровенной скромности. Рахель же вела служение в раскрытии (бе-фархесья), и всем было явно видно, что она великая праведница.

И поскольку Лея происходила из Сокрытого Мира (*Альма де-Иткасья*), она родила шестерых сыновей — подобно тому, как из мира Бины раскрываются шесть пространственных концов (*Шешет Кцавот — ВАК*).

И вот: Реувен, Шимон и Леви соответствовали трем Праотцам (Хесед, Гвура, Тиферет). Когда же Лея родила четвертого сына — Йегуду, она постигла в пророческом духе, что он соответствует сфере Малхут — четвертой опоре Священной Колесницы (*Меркава*).

А ниже сферы Малхут начинается Мир Разделения (*Альма де-Перуда*). И подумала Лея, что от Якова более не родятся сыновья, соотносимые со ступенями Высшей Колесницы.

Поэтому она сказала: «*На сей раз возблагодарю я Господа*», воспев песнь и хвалу за то, что удостоилась произвести из своего чрева все четыре опоры Божественной Колесницы, и полагая, что Яков больше не будет иметь детей. И за эту мысль она была наказана тем, что «*перестала рожать*».

И Рахель также разделяла это мнение: она думала, что вся цепь Божественной Колесницы, предназначенная произойти от Якова, уже завершилась рождением Йегуды (сферы Малхут). И если родятся еще дети, они уже не будут ступенями Священной Колесницы.

Поэтому в стихе точно сказано: «*И увидела Рахель, что она не рождает Якову*» — то есть даже если она родит сына, он не будет считаться истинным порождением Якова, соотносимым с Колесницей, ибо вся Колесница уже завершена через Лею!

И от этого «*позавидовала Рахель сестре своей... и сказала: Дай мне детей, а если нет — я умираю!*» Она умоляла Якова помолиться за нее, чтобы и ее дети удостоились стать ступенями Священной Колесницы, а иначе она будет считаться словно мертвой (ибо праведники именуются живыми, а лишённые святого продолжения — мертвыми).

И на это возгорелся гнев Якова, и он ответил ей: «*Разве я нахожусь под Б-гом (а-тахат Эло-хим анохи)?*» То есть: «Неужели ты воображаешь, будто моя ступень находится внизу, под сфирой Малхут (именуемой именем Эло-хим), и я больше не способен родить сыновей, соответствующих Высшим Святым Свойствам? Это вовсе не так! Лишь от тебя удержан плод чрева, ибо ты ныне бесплодна, но у меня родятся еще святые сыновья, соответствующие Высшим ступеням и сочленениям Священной Колесницы!»

И когда Рахель услышала это, она тотчас сказала: «*Вот служанка моя Билха, войди к ней...*» Вникни в это глубоко.

13. Тайна благодарности: учение Святого Провидца из Люблина и остановка родов Леи

В продолжение того же стиха: «*И зачала еще, и родила сына, и сказала: На сей раз возблагодарю Господа... и перестала рожать*». Надлежит понять: на что намекают эти слова «*и перестала рожать*», ведь они кажутся излишними?

И представляется следующее: вот, четыре категории людей обязаны приносить благодарность Всевышнему (спустившиеся в море, прошедшие пустыню, исцелившиеся от болезни и освобожденные из темницы). Однако эту благодарность надлежит возносить лишь тогда, когда человек *полностью избавился* от страдания и получил совершенное благо (например, когда больной полностью выздоровел, как сказано: «*ве-нитрапа*»). Ибо вознесение благодарности свидетельствует о том, что прежняя беда целиком миновала, и человек обрел всю полноту спасения.

И здесь уместно привести святое толкование, которое я лично слышал от святого господина и учителя нашего, святого раввина Якова Ицхака из Люблина (Святого Провидца из Люблина), да будет память праведника благословенна в жизнь будущего мира! Он объяснял рассказ о Хони а-Меагеле в трактате *Таанит*: когда по молитве Хони полились столь обильные дожди, что народ уже не нуждался в них, они пришли к нему с мольбой помолиться о прекращении дождя. Сказал им Хони: «Приведите мне быка благодарения (*пар ходаа*)». И привели ему быка, он принес его в жертву, и дожди тотчас прекратились!

И объяснил наш святой учитель из Люблина: намерение Хони заключалось именно в этом! Принеся жертву благодарения, он тем самым показал, что народ уже полностью вышел из бедствия засухи, получил все необходимое благословение и более не нуждается в дожде — и потому дожди прекратились сами собой!

И это сокровенно заложено в нашем стихе: когда Лея сказала: «*На сей раз возблагодарю Господа*» и нарекла сына именем Йегуда (от корня *ходаа* — благодарность), она тем самым выразила, что уже получила всю полноту благословения в детях и больше не нуждается в этом благе. И по этой причине — «*перестала рожать*»! Так продолжалось до тех пор, пока через самоотверженное действие, когда она отдала свою служанку мужу, Всевышний не даровал ей награду, и она вновь стала рожать сыновей. Вникни в это.

14. «Пришло счастье»: привлечение душ из Высшего Источника (Мазла Элаа — 3 Имени АВАЯ)

«И увидела Лея, что перестала рожать... И сказала Лея: Пришло счастье (ба Гад)!.. И родила Зилпа, служанка Леи, второго сына Якову. И сказала Лея: На благо мне, ибо восхвалят меня девы (бе-ошири ки ишруни ванот)! И нарекла ему имя Ашер» (Ва-тере Леа ки амда ми-ледет... ва-томер Леа ба гад... ва-телед Зилпа шифхат Леа бен шени ле-Яков. Ва-томер Леа бе-ошири ки ишруни ванот, ва-тикра эт шемо Ашер, Берешит 30:9–13).

И представляется мне объяснить это в свете сказанного выше: Лея поняла, что остановка родов произошла из-за того, что ее благодарность прозвучала как знак завершения благословения. Поэтому она была вынуждена прибегнуть к горячей молитве и духовным действиям, дабы возобновить рождение детей, и отдала свою служанку Зилпу в жены Якову.

И когда Зилпа родила сына, Лея назвала его *Гад* (גַּד), что означает «мазаль» (жребий, небесный исток судьбы). Ибо известно речение наших мудрецов: «Дети, жизнь и пропитание зависят не от заслуг, но от Мазал (бе-мазла талья мильта)».

Ибо слово «Мазла» (מַזְלָה = 40 + 7 + 30 + 1 = 78) в гематрии в точности равно трем Святым Именам АВАЯ (26 × 3 = 78)! И эти три Имени АВАЯ являются Высшим Источником (Мазла Элаа), откуда святые души детей привлекаются из Высшего Мазал в нижний мазаль.

И Лея стремилась вновь привлечь святые души из Высшего Мазал (Мазла Элаа), дабы излить их в нижний мир. Поэтому она нарекла его именем *Гад* — от слова «мазаль», как сказано.

А когда Зилпа родила второго сына, Лея сказала: «*Ибо восхвалят меня девы (ки ишруни ванот)*». Ибо когда Высший Мазаль изливает благословение в нижний мир, все нижние миры уподобляются женскому началу (*Нуква*), принимающему Божественное изобилие, и именуются «дочерьми/девами» (*банот*).

И сказано: «И нарекла ему имя Ашер (אֲשֵׁר)» — то есть вознесла хвалу Всевышнему на языке «Ашрей» («Счастлив/Блажен»), но не на языке «ходаа» (благодарности)! Ибо благодарность

(ходаа) указывает на завершение получения блага, тогда как слово «Ашрей» выражает непрестанную хвалу при неугасимой жажде продолжать рождать святых детей. Вникни в это глубоко.

15. Мандрагоры Реувена: Высшее Единство (АВАЯ-ЭЙЕ) и Нижнее Единство (АВАЯ-АДНИ)

«И пошел Реувен в дни жатвы пшеницы, и нашел мандрагоры в поле, и принес их Лее, матери своей. И сказала Рахель Лее: Дай мне из мандрагоров сына твоего. И сказала та ей: Мало ли тебе, что ты взяла мужа моего, и ты хочешь взять еще и мандрагоры сына моего? И сказала Рахель: За это он ляжет с тобою этой ночью...» (Ва-йелех Реувен би-мей кцир хитим ва-йимца дудаим ба-саде, ва-яве отам эль Леа имо..., Берешит 30:14–15).

Чтобы понять этот стих, предварим известное из святых книг: существуют Высшее Единство (Ихуд Эльон) и Нижнее Единство (Ихуд Тахтон).

Высшее Единство — это соединение Имен **АВАЯ-ЭЙЕ** (сфирот Бина и Тиферет);

Нижнее Единство — это соединение Имен **АВАЯ-АДНИ** (сфирот Тиферет и Малхут).

И они именуются Сокрытым Миром (Альма де-Иткасья — высшая буква «Хей» Имени АВАЯ, Лея) и Явленным Миром (Альма де-Итгалья — нижняя буква «Хей» Имени АВАЯ, Рахель).

И оба этих мира соединяются воедино посредством буквы «Вав» Имени АВАЯ — святого Праотца Якова, Среднего Засова (Бариах а-Тихон), олицетворяющего сфиру Тиферет. Ибо обе они стремятся соединиться с буквой «Вав» — одна, чтобы давать Божественное влияние, а другая — чтобы принимать его.

И теперь мы разъясним намек стихов:

«И пошел Реувен в дни жатвы пшеницы (кцир хитим)» — то есть он достиг тайны духовного единения, именуемого «жатвой» (кцир), по выражению книги Зогар о святых жнецах Божественного поля (махацдей хакла).

«И нашел мандрагоры (дудаим) в поле» — гематрия слова «дудаим» (דודאים = 4 + 6 + 4 + 1 + 10 + 40 = 65) в точности равна гематрии Святого Имени **АДНИ** (אדני = 1 + 4 + 50 + 10 = 65)! То есть он раскрыл тайну Нижнего Единства Имен **АВАЯ-АДНИ**.

«И принес их Лее, матери своей» — то есть вознес это духовное единение к Сокрытому Миру (Альма де-Иткасья), олицетворяемому Леей — Матерью Детей (Эм а-Банит), из которой раскрываются миры.

«И сказала Рахель Лее: Дай мне из мандрагоров сына твоего» — ибо это Нижнее Единство (Имя АДНИ) по праву принадлежит мне, олицетворяющей Явленный Мир (Альма де-Итгалья — Малхут).

«И сказала та ей: Мало ли тебе, что ты взяла мужа моего...» — то есть сфиру Тиферет (Якова), «...и ты хочешь взять еще и мандрагоры сына моего?» — то есть Нижнее Единство, которое мой сын вознес ко мне?

«И сказала Рахель: За это он ляжет с тобою этой ночью» — то есть согласилась, чтобы святое единение этой ночи совершилось с Леей для раскрытия Высшего Света. Пойми это.

16. «Обогатился этот человек чрезвычайно»: очищение искр святости (Бирур Ницоцот) из владений Лавана

«И сказал ему Лаван: О, если бы я нашел благоволение в глазах твоих! Я гадал и узнал, что Господь благословил меня ради тебя. И сказал: Назначь себе плату от меня, и я дам... И сказал Лаван: Да, пусть будет по слову твоему... И обогатился этот человек чрезвычайно... И услышал он слова сыновей Лавана, говоривших: Взял Яаков все, что было у отца нашего...» (Ва-йомер элав Лаван им на мацати хен бе-эйнейха нихашти ва-йеварахени АВАЯ биглалеха... ва-йифроц а-иш меод меод..., Берешит 30:27–31:1).

Представляется истолковать эти стихи путем намека (ремез): наши мудрецы истолковали стих «Долгоденствие — в правой руке ее, а в левой — богатство и слава» (Мишлей 3:16): идущим по правой стороне (тем, кто учит Тору и служит ради нее самой — *Лишма*) даруется долгоденствие; а идущим по левой стороне (тем, кто учит Тору не ради нее самой — *Шело Лишма*) даруются богатство и слава.

И нечестивый Лаван стремился смутить чистый разум Яакова-авину, чтобы тот не служил Всевышнему ради Него Самого (*Лишма*), но перешел на служение не ради Него (*Шело Лишма*), относящееся к левой стороне.

И на это намекает стих: «Арамеянин пытался погубить отца моего» (Арами овед ави, Дварим 26:5): слово «ави» связано со словом «желание» (*рацон*, как в стихе «ве-ло ава» — не пожелал). То есть Лаван пытался уничтожить святое желание Яакова служить Творцу искренне и бескорыстно (*Лишма*), стремясь увлечь его служением ради мирских выгод.

И об этом Лаван сказал Яакову: «Я гадал и узнал, что Господь благословил меня ради тебя (*биглалеха*)». Слово «*биглалеха*» созвучно слову «*гелель*» (нечистоты, отбросы) — то есть Лаван говорил: «Благодаря твоим второстепенным материальным трудам, которые для тебя подобны отбросам, я обогатился, как сказано: “в левой руке — богатство и слава”».

Поэтому он предложил ему: «Назначь (*ноква*) себе плату...» Слово «*ноква*» намекает на женское начало (*Нуква* — левая сторона, служение *Шело Лишма*), желая соблазнить его богатством и почетом.

И на это намекают мудрецы в Мидраше: Лаван сказал «хен ло» («да, ему»), а подумал «хен ло» (כן לא — «да, нет»).

Числовое значение слов «хен ло» (כן לא = 55 + 31 = 86) в точности равно гематрии Имени **Эло-хим** (אלהים = 86), ибо Лаван желал ввергнуть Яакова в малое состояние разума (*Катнут а-Мохин*), сопряженное с судами Имени Эло-хим!

Однако Яаков-авину препоясался духовной силой, дабы расстроить коварные замыслы злодея. Он еще крепче прилепился к изучению Торы и служению ради Всевышнего (*Лишма*), дабы соединить Святого, благословен Он, и Его Шехину.

И на это указывает простое написание слов «хен ло» (כן לא = 55 + 36 = 91), чья гематрия равна 91 — полному соединению Святых Имен **АВАЯ-АДНИ** (26 + 65 = 91)!

И не только Лаван не сумел совратить Яакова с праведного пути, но напротив: благодаря самоотверженному служению Яакова *Лишма*, он извлек все святые искры (*Ницоцот Кдошим*), составлявшие жизненную силу Лавана, и вознес их в Высшие Миры!

И об этом говорит стих: «И обогатился (*ва-йифроц* — букв. “прорвал”) этот человек чрезвычайно» — то есть Яаков пробил бреши (*працот*) в нечистых владениях Лавана и исторг из его уст всю святую жизненность, которой тот несправедливо питался.

И об этом с досадой воскликнули сыновья Лавана: *«Взял Яаков все, что принадлежало отцу нашему, и из того, что принадлежало отцу нашему, составил всю эту славу (кавод)!»*

Слово «слава» (*кавод*) означает духовные одеяния (*левушим*), как рабби Йоханан называл свои одежды «моими почитателями» (*мехабудтай*). То есть из святых искр, извлеченных у Лавана и вознесенных ввысь, Яаков соткал великолепные духовные одеяния в Высших Мирах, как известно, что при возвышении миров внутренняя суть нижних миров становится одеяниями в Высших Мирах.

Или же слово «кавод» ($\text{קוֹדֶשׁ} = 20 + 2 + 6 + 4 = 32$) указывает на 32 Пути Высшей Мудрости (*Ламед-Бет Нетивот Хохма*), к которым Яаков вознес эти искры. Вникни в это.

17. Прутья Яакова: тайна соединения святых Имен, огласовок и пламенной молитвы

«И взял себе Яаков свежих прутьев белого тополя, миндаля и платана, и снял с них кору белыми полосами, обнажая белизну на прутьях. И поставил прутья, которые очистил, в желобах у водопойных корыт... и распался скот... и рождal скот пестрых, крапчатых и пятнистых» (Ва-йиках ло Яаков макель ливне лах луз ве-армон... ва-йацег эт а-маклот... ва-йехамена... ва-теладна а-цон Акудим Некудим у-тлум, Берешит 30:37–39).

Мы можем сказать путем намека (*ремез*): наша Святая Тора учит здесь каждого человека служить Всевышнему в истине, простоте, великом слиянии (*двекут*) и пламенном горении сердца, соединяя Святого, благословен Он, и Его Шехину во всякое мгновение.

Ибо известно, что все миры были сотворены посредством букв Торы и сочетаний Святых Имен Творца. И когда человек совершает духовные единения (*Ихудим*) Святых Имен и их сочетаний, он созидает миры, соответствующие этим Именам. И совершая эти единения, необходимо соединять буквы Имен с их огласовками (*Некудот*) и напевами (*Таамим*). Однако далеко не каждый удостоивается этой высокой ступени, ибо для этого требуются величайшая святость, отрешенность от земного и глубочайшие познания.

Однако я слышал от моих святых учителей, благословенна память праведников: даже если человек не обладает великой отрешенностью и не умеет совершать тайные каббалистические единения (*Ихудим*), но совершает свое служение — служение молитвы — в великом страхе и любви (*дехилу у-рехиму*), в пылающем воодушевлении (*хитлахавут*), беззаветной жажде сердца и с готовностью отдать душу (*Месират Нефеш*), — тогда, даже если он молится простосердечно, все святые единения (*Ихудим*), подходящие этой молитве, совершаются сами собой! Они спонтанно возносятся к своему Высшему Источнику и низводят просимое Божественное изобилие!

И вот, известно, что Десять Святостей — это пять Хасадим и пять Гвурот, в которых сияет свет Имен АВАЯ, составляя десять Святых Имен АВАЯ. И главная задача нашего служения — включить Гвурот в Хасадим, дабы суды смягчились и согласились излить Хасадим на Общину Израиля. И пять Имен АВАЯ в сумме составляют число 130 ($26 \times 5 = 130$).

И в этом смысл слов: *«И взял себе Яаков прут (макель — לִקְחַת) тополя белого (ливне)»:*

Буква «Мем» ($\text{מ} = 40$) указывает на святое действие, а буквы «Каф-Ламед» ($\text{כף} = 130$) означают привлечение потоков Хеседа от пяти Имен АВАЯ (числом 130)!

«Ливне» (белого тополя) — указывает на Высшую Белизну (*Ловен Эльон*), символизирующую абсолютный Хесед.

«Свежих прутьев миндаля (луз) и платана (армон)» — намекают на сияние Великого Высшего Разума (Мохин Гдолим Эльоним), как разъяснено в *Ситрей Тора* на главу Вайецэ.

18. «И začínал скот у желобов»: раскрытие высших Хасадим через простосердечный пламень молитвы

«И снял с них кору... обнажая белизну» — дабы раскрылись Высшие Хасадим и свет святых Имен АВАЯ, воссияв в Мохин.

«И поставил прутья, которые очистил, в желобах (ба-рехатим)» — то есть во внутренних чертогах Высшего Разума (рехитей а-Мохин).

«У водопойных корыт (бе-шикатот а-майим)» — у неиссякаемого Источника высшего изобилия, дабы излить святость и раскрытые Хасадим на Общину Израиля (*Кнессет Исраэль*).

«Куда скот приходил пить» — это святое стадо, сыны Израиля, приходящие воспринять святые влияния через Хасадим.

«И распался (скот), приходя пить» — то есть даже если они не умеют сосредоточивать мысль на сокровенных Именах и их сочетаниях, но воспламеняют свои сердца великим огнем, пламенной жадой и самопожертвованием (*Месират Нефеш*) пред Творцом.

«И začínал скот пред прутьями» — то есть когда они молятся с великим горением и сердечным теплом.

«И рождal скот пестрых (Акудим), крапчатых (Некудим) и пятнистых (тлум/врудим)» — то есть сами Буквы (Акудим), Огласовки (Некудим) и Напевы (Таамим / Врудим) святых Имен рождаются и соединяются сами собой силой пламенной и искренней молитвы, совершая свое спасительное действие и изливая великие Хасадим на весь еврейский народ! И разумный да поймет это.

19. Мицпа: все миры как одеяния Божественного Света и очищение материального мира

«И дозорную башню (Мицпа), о которой он сказал: Да надзирает Господь за мною и за тобою, когда мы скроемся друг от друга» (*Ве-а-Мицпа ашер амар йицеф АВАЯ бейни у-вейнеха ки нисатер иш ме-реэху*, Берешит 31:49).

По прямому смыслу этот стих кажется не вполне ясным, и представляется истолковать его путем намека (ремез):

Сущность Самого Творца (*Ацмун*) абсолютно невозможно постичь никаким разумом. Однако Его Реальность и Присутствие (*Мециун*) постижимы через созерцание Его деяний. И было волеизъявление Творца (*Маациль*), дабы Его Божественное Присутствие раскрылось творениям, и они смогли познать Его. Ради этого Он низвел миры по ступеням от высших к низшим, вплоть до глубин материальной земли.

И Сама Божественная Сущность пребывает внутри всех миров, ибо без Него ничто не могло бы существовать ни единого мгновения, как сказано: «Нет ничего, кроме Тебя» (*Эфес бильтха*). Лишь благодаря Божественному Свету, наполняющему все творения, они обретают жизнь и существование.

И все творения служат словно внешними одеяниями (*левушим*) для сокрытой внутренней Божественности, изливающейся в них для оживления. И видя жизнь в человеке, зверях,

скоте и всех предметах мира, мы постигаем, что существует Единый Б-г, Который непрерывно образует все сущие формы и оживляет всё мироздание.

Таким образом, все физические тела служат материальными одеяниями для Божественного Света, обитающего внутри них. И точно так же во всех Высших духовных Мирах: каждый мир служит одеянием для Мира, стоящего выше него: мир Асия служит одеянием для мира Ецира, мир Ецира — для мира Брия, мир Брия — для мира Ацилут, и так далее до Самого Бесконечного (*Эйн Соф*), благословен Он!

Однако в Высших Мирах эти одеяния обладают величайшей духовной тонкостью. Там нет грубого разделения, как в физическом мире, где материальное тело и оживляющая душа — две разные субстанции. В Высших Мирах сами одеяния служат душами для нижестоящего мира, как разъяснено в святых книгах.

И на это намекает Талмуд: «Как Святой, благословен Он, сотворил мир? Он облачился в свет и сотворил мир, как сказано: “Одевающийся светом, как ризою” (*Оте ор ка-салма*, Тегилим 104:2)». Отсюда следует, что Высшие одеяния — это чистейшие Света.

А что представляют собой эти Света? Это святые буквы Торы! Как сказали мудрецы: «В начале сотворил — посредством Торы сотворил Всевышний мир». Ибо «в десяти речениях был сотворен мир» (*Да будет свет, Да будет свод* и т.д.). В эти речения, буквы и их внутренний свет облачился Всевышний и сотворил все миры — как внешние сосуды, так и внутреннюю духовность, оживляющую их.

И отсюда следует величайшее правило: нет во всем творении ни единой вещи — от высочайших вершин до самой низшей точки материального мира, — в которой не пребывала бы святость Божественного Присутствия, дающая ей жизнь! И в этом состоит внутренняя суть всего сущего.

И в этом заключается служение каждого еврея в изучении Торы, молитве и исполнении заповедей: очищать материальность (*лезакеах а-хомриут*) и твердо осознавать, что в каждом физическом предмете сокрыта духовная искра, оживляющая его. Человек обязан возносить всё к его Первоисточнику — к свету Его святости, созидающему и оживляющему всё. Благодаря этому человек постигает Реальность Творца, оживляющего всё сущее, и понимает, что даже этот высший свет есть лишь одеяние для еще более высоких миров — и так вплоть до Самого Бесконечного (*Эйн Соф*). И через это служение человек удостоивается величайшего слияния (*двекут*) и постижения!

И в этом заключалась высшая цель Творения: чтобы через постижение внешних одеяний творения приходили к познанию Внутреннего Света (*Ор Пним*). И это доставляет неизреченное наслаждение Творцу, когда человек постигает эту тайну и раскрывает внутреннюю Божественность миров через очищение внешнего!

Не таковы, однако, нечестивцы: они видят лишь грубую внешнюю оболочку (*хицониут*) и не обращают внимания на внутренний Свет, оживляющий ее. И потому они остаются пленниками мертвых материальных тел, воображая, будто мир управляется слепыми законами природы. И в этом состоит коренное различие между народом Израиля — близким к Нему народом, — и другими народами, и между праведником и нечестивцем.

И на это намекают стихи:

«И дозорную башню (*а-Мицпа*), о которой он сказал...» — слово «*Мицпа*» (מִצְפָּה) происходит от корня «покрытие / одеяние» (*мильбуш*, как в стихе «*ва-йецаф ото*» — и

покрыл/одел его). Это указывает на все духовные одеяния миров, сотворенные Божественным речением («*ашер амар*» — о котором Он сказал).

«*Да надзирает Господь за мною и за тобою*» — это разделяющая завеса (*масах мавдиль*) между мною и тобою! Ибо Яаков и сыновья его веруют и знают, что в каждом материальном предмете сокрыт Божественный духовный свет, оживляющий его, и потому связывают себя с внутренней святостью, очищая всякую вещь и вознося ее к Источнику.

Не таков нечестивый Лаван и его сообщники: они взирают лишь на внешнюю скорлупу материи, и потому не способны постичь величие и ступень Яакова, непрестанно прилепленного к святости Творца!

«*Когда мы скроемся друг от друга*» — ибо из-за этой духовной пропасти во взгляде на мироздание мы навсегда остаемся сокрытыми и чуждыми друг другу. Пойми это глубоко.

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

09. Ваишлах (Vayishlach)

וישלח

Источник: Maor VaShemesh, Vayishlach

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Ваишлах: материализация и облачение небесных ангелов в одеяния букв Торы и молитвы; святые знаки Завета (Отот) — Брит Мила, Шаббат и Тфилин; служение Торы «лишма» (ради Нее Самой) и непорочное дыхание детей; сладостное смягчение судов (Гвурот) молитвой по тайне Шофара Рош а-Шана; сокрушение 320 (Ша"х) и 280 (Па"р) судов приношением Минха; четыре изгнания и сила святого смирения; брод Ябок (ЯБ"К) и защита опоры Торы (Томхей де-Орайта); тайна высшего Имени Исраэль (Яшар-Эль); 13 Тикуней Дикна де-Арих Антин и сфира Тиферет (Истина); ступени духовного очищения, тайна Имени Эль Шаддай и становление человека Божественной Колесницей (Меркава).

1. Облачение духовных ангелов в материальные одеяния и тайна «послал ангелов пред собою»

«И послал Яков ангелов пред собою к Эсаву, брату своему, в землю Сеир, в поле Эдом» (Ваишлах Яков маляхим лефанава эль Эсав ахив арца Сеир седэ Эдом, Берешит 32:4).

И поясняет Раши: «Ангелов — буквально (маляхим мамаш)», то есть подлинных небесных ангелов. И здесь следует тщательно вникнуть в слово «пред собою» (лефанава / буквально «перед своим ликом»), которое кажется излишним. Также трудно понять: каким образом нечестивый Эсав мог видеть высших ангелов, являющихся духовными бесплотными сущностями? Ведь мы находим в комментарии Раши на стих: «Ибо увидел я лицо твое, как видят лицо Б-жье (ангелов)» (Берешит 33:10), что Яков сообщил Эсаву, что видел ангелов, дабы внушить ему трепет и страх. И из того, что он сказал, будто видел ангелов, следует, что для Эсава узреть ангелов было чем-то великим и необычайным. Как же теперь сам Яков посылает ангелов непосредственно к Эсаву?

И представляется предпослать этому то, что разъяснено в святом Зогаре и в других священных книгах: любая духовная сущность, нисходящая из Высшего Мира в нижний мир, непременно должна несколько материализоваться и облачиться в одеяние (малбуш), дабы этот материальный мир был способен выдержать и вместить ее. И даже нашу святую Тору, когда Святой, благословен Он, даровал ее народу Израиля в нижний материальный мир, Ему потребовалось материализовать и облечь в земные повествования и рассказы о происшествиях, как это разъяснено в святом Зогаре.

Также известно, что праведник (Цадик) силой своей Торы, своих молитв и каждой заповеди (мицвы), которую он исполняет, творит святого ангела. И в то время, когда Святой, благословен Он, посылает ангела к Цадику для какого-либо необходимого ему дела, ангел не может просто так прийти в этот нижний мир, будучи предельно духовным. Поэтому ангелу необходимо материализоваться и облачиться в некое одеяние, которое не столь духовно, как сам ангел. И суть этого в том, что ангел сотворен посредством сочетаний букв (церуфей отийот), заключенных в той заповеди, которую исполнил Цадик. Эти буквы служат одеяниями сокрытого и тайного света (ор а-тамир ве-а-неелам) данной заповеди. И именно

в эти самые буквы облачается ангел во время своего нисхождения в нижний мир ради исполнения воли Цадика.

И теперь мы сможем понять слова стиха в предыдущем разделе: «А Яаков пошел своим путем, и встретили его ангелы Б-жьи. И сказал Яаков, когда увидел их: это стан Б-жий...» (каашер раам, Берешит 32:2-3). Следует понять выражение: «когда увидел их» (каашер раам). Согласно нашим словам, все встает на свои места: ибо «когда увидел их» — он узнал их и постиг, что они сотворены и облачены в одеяния его собственной Торы, его заповедей и сочетаний букв его священных духовных объединений (церуфей йихудав). Тогда исполнилось сердце его уверенности и дерзновения воспользоваться ими для служения, ибо он распознал в них, что они явились для его служения, будучи сотворены его собственными объединениями и сочетаниями.

Однако когда Яаков пожелал послать их к Эсаву, он понял, что они все еще остаются слишком духовными, чтобы приблизиться к нему, и им необходимо облачиться в еще большую материальность и плотность по сравнению с тем, какими они были, пока стояли перед ним (лефанава).

Поэтому сказано: «И послал Яаков ангелов перед собою» (Вайишлах Яаков маляхим лефанава). Слово вайишлах (послал) происходит от языка совлечения и снятия одежд (афшата), как в талмудическом выражении: «мешалхей глима де-иншей» («совлекающие плащ с человека»). То есть Яаков совлек с них те тонкие духовные ангельские одеяния, которые были на них, пока они находились перед ним (лефанава), ибо ему потребовалось еще сильнее материализовать и уплотнить их, дабы они предстали перед Эсавом как буквальные физические люди. И стих указывает причину этого: «к Эсаву, брату своему» — то есть ему потребовалось материализовать их настолько, чтобы они стали пригодны предстать перед его братом Эсавом. И пойми это.

2. Три священных знака (Отот), сокрушение нечистоты и тайна аббревиатур в стихе

И далее в том же стихе: «...в землю Сеур, в поле Эдом» (арца Сеур седэ Эдом).

И следует спросить: для какой надобности Писание упоминает эти географические места? А также: что побудило Яакова прибегнуть именно к ангелам, ведь он мог бы исполнить это посольство через обычных людей?

И представляется сказать следующее: в Мидраше приводится, что Ривка также благословила Яакова, когда он уходил от них, и сказала ему: «Ибо ангелам Своим заповедает о тебе... хранить тебя на всех путях твоих» (Тегилим 91:11). И вот, главным из ангелов, хранящих человека от всякого зла, является Ангел Завета (Малъах а-Брит). Ибо благодаря тому, что человек хранит святой завет (брит кодеш), Ангел Завета оберегает его, чтобы к нему не приблизились внешние нечистые силы (хицоним), не ввели его во грех и не смогли причинить ему никакого вреда ни в чем.

И вот, в книге «Тикуней Зогар» сказано: есть три священных знака (гимел отот) — знак Субботы (от Шаббат), знак Тфилин (от Тфилин) и знак Обрезания (от Мила). Тот, кто не хранит эти знаки, не способен прийти к свойству Истины (Миддат а-Эмет), чтобы принять Его Божественность, благословенно Имя Его, в подлинной истине. Однако Яаков благодаря тому, что хранил знак Завета — как мы находим в его словах к Реувену: «моя сила и начаток мощи моей» (Берешит 49:3), что указывает на абсолютную непорочность Завета, — а также благодаря тому, что он соблюдал знак Субботы — согласно толкованию наших мудрецов,

благословенной памяти (ХАЗАЛЬ), на стих «и расположился станом пред городом» (вайихан эт пней ха-ир), что он установил субботные границы (тхумин), — удостоился достичь свойства Истины (Миддат а-Эмет), дабы веровать в Истинного Б-га (Эль Эмет), ибо Он Один есть абсолютная Божественность и нет ничего, кроме Него (Эйн Од Мильвадо).

И на это намекают стихи:

1. לָפָנוּ מַלְאָכִים יַעֲקֹב נִשְׁלַח (Вайишлах Яаков маляхим лефанава — «И послал Яаков ангелов пред собою») — начальные буквы (рашей тево́т) образуют слово נִמְלַח (Вайемаль — «и обрезал»). Это означает, что благодаря хранению им знака Завета обрезания (от брит мила) на нем исполнилось благословение его матери: «Ибо ангелам Своим...», и он обрел непрестанную охрану Ангела Завета.
2. אֶחָיו עָשָׂו אֵל (Эль Эсав ахив — «к Эсаву, брату своему») — начальные буквы (рашей тево́т) намекают на אֶחָיו עָרַלְתָּ לָּא (эт орлат ахив — «крайнюю плоть брата своего»). То есть: «вайемаль эт орлат ахив» — он духовно «обрезал» крайнюю плоть ожесточенного сердца своего брата (орлат лев), сокрушив и покорив его гордыню, дабы тот не смог причинить зла ни ему самому, ни Общине Израиля (Кнессет Исраэль).
3. Также начальные буквы (рашей тево́т) слов אֶחָיו עָשָׂו אֶרְצָא (Эль Эсав ахив арца — «к Эсаву, брату своему, в землю») составляют фразу: אֵין עוֹד לְאֵלֵינוּ (Эйн од эмет Элокейну — «Нет иного, истинен наш Б-г»). Это указывает на то, что через это Яаков пришел к свойству Истины (Миддат а-Эмет), дабы веровать в совершенное Единство Творца, кроме Которого нет никого.
4. שְׂעִיר שָׂדֵה אֶדֹם (Сеир седэ Эдом — «Сеир, в поле Эдом») — начальные буквы (рашей тево́т) образуют: שָׁמַר שְׁבֹת אֶחָא (Шамар Шаббат ахат — «соблюл одну Субботу»). Это означает, что Яаков удостоился этого также благодаря тому, что соблюдал Субботу строго по закону, согласно смыслу изречения Гемары: «Если бы Израиль соблюл должным образом хотя бы одну-единственную Субботу, тотчас пришел бы Избавитель». И пойми это.

3. Служение Торы «лишма»: преодоление козней Лавана и благословение «да даст тебе Б-г»

И далее в том же стихе: «...так скажите господину моему Эсаву: так сказал раб твой Яаков: у Лавана жил я (им Лаван гарты) и замедлил доныне. И есть у меня вол и осел, мелкий скот, и раб, и рабыня; и я послал известить господина моего, чтобы обрести благоволение в глазах твоих» (Берешит 32:5-6).

И комментирует Раши: «У Лавана жил я (гарты) — я не сделался князем и сановником, но лишь пришельцем (гер); тебе не за что ненавидеть меня из-за благословений, которыми благословил меня отец. Другое объяснение: слово "гарты" (גָּרְתִּי) имеет числовое значение 613 (גָּרְתִּי), то есть: с нечестивым Лаваном жил я, а 613 заповедей соблюдал (ве-тарьяг мицвот шамарти)».

И вот, оба эти толкования вызывают глубокое недоумение. Во-первых, слова: «я не сделался князем и сановником» на первый взгляд не согласуются со свидетельством Мидраша, где говорится, что у Яакова было шестьсот тысяч (шестьдесят риббо) пастушьих собак, охранявших его отары, а некоторые говорят — дважды по шестьдесят риббо! Из этого мы можем представить несметное количество его скота и рабов, пасших эти стада. Где же на земле найдется столь великий владыка и князь?

Во-вторых, слова: «и 613 заповедей соблюдал» вызывают вопрос: зачем Якову было посылать столь дерзкую весть Эсаву? Разве этим Эсав удовлетворится и помирится с ним? Разве из-за этого он превратится в любящего друга? Напротив, он станет ненавидеть его еще сильнее, ибо таков обычай злодеев — люто ненавидеть искренне служащих Творцу!

В-третьих, то, что Яков посылает сказать ему: «*И есть у меня вол... чтобы обрести благоволение в глазах твоих*» — каким же образом обладание богатством способно вызвать благоволение в глазах ненавистника?

В-четвертых, то, что поясняет Раши: «и это благословение не от росы небесной и не от тука земного» — также непонятно, ведь скот растет и умножается именно благодаря травам и растениям земли, орошаемым небесной росой, и все это в совокупности происходит от небесной росы и тука земного!

И представляется сказать следующее: известно, что основа и суть истинного служения Творцу заключается в том, чтобы человек изучал Его святую Тору бескорыстно, ради Нее Самой (*лишма*), в трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*), дабы доставлять отраду и наслаждение Своему Создателю (*нахат руах ле-Йоцро*), без малейшей примеси какой-либо порочной мысли (*махшевет пасуль*). Если же человек учится ради какой-то иной скрытой корыстной цели — дабы сплести венец славы для себя самого, стяжать почет и великолепие или чтобы препираться и гордиться, упаси Б-г, — то этим он придает силу стороне нечистоты (*Ситра Ахра*), не дай Б-г, как известно из всех священных книг и книг этического наставления (мусара). Главное — это изучение Торы *лишма*, и благодаря этому ни один народ и никакой чужой язык не имеет силы властвовать над народом Израиля.

Как приводится в Мидраше (глава Толдот): сказал рабби Абба бар Кагана: не было в мире таких мудрецов среди народов, как Билам, сын Беора, и Авнимос а-Гарди. Собрались к ним все народы мира и спросили: «Скажите, можем ли мы вступить в войну с этим народом и одолеть его?» Ответили они им: «Пойдите и обойдите их синагоги и дома учения. Если вы найдете там малых детей, звенящих своими голосами при изучении Торы, вы ничего не сможете им сделать, ибо так заверил их праотец: «Голос — голос Якова, а руки — руки Эсава» (Берешит 27:22) — всё время, пока голос Якова звучит в синагогах, руки Эсава бессильны». И они подчеркнули: именно «*малые дети, звенящие своими голосами*», ибо у невинных детей нет никаких посторонних умыслов и корыстных мыслей, их невозможно заподозрить в том, что они учатся ради собственного величия и почета, они еще не знают зла, и потому народы не могут одолеть их.

И можно сказать, что на это намекает стих: «Голос — голос Якова» (*Ха-коль коль Яков*). Первое слово «*ха-коль*» (חַכָּל) написано с пропуском буквы Вав (אָו וָאָו), что позволяет прочесть его как «*ха-каль*» (חַכָּל) — от слова «легковесность» (*калут*), то есть поспешность и пустота. И смысл стиха таков: если изучение Торы совершается без святых возвышенных помыслов в трепете и любви, но учится не ради Нее Самой (*ше-ло лишма*), поспешно и легковесно (*каль*), тогда, упаси Б-г, «*руки — руки Эсава*» обретают власть. Это в точности согласуется с нашими словами.

И вот, в святой книге «Меор Эйнаим», составленной святым Б-жественным наставником рабби Менахемом Нахумом из Чернобыля, на стих: «Долгоденствие в деснице ее, а в левнице ее — богатство и слава» (Мишлей 3:16) приводится толкование Гемары: для идущих вправо (то есть изучающих Тору *лишма*) уготовано долгоденствие, а для идущих влево (изучающих *ше-ло лишма*) — богатство и слава. И спрашивает Гемара: неужели для идущих вправо нет богатства и славы? И отвечает Гемара: для идущих вправо тем более (*коль ше-кен*) есть

богатство и слава! И смысл слов святого Чернобыльского наставника таков: для идущих вправо богатство и слава даются лишь как само собой разумеющееся дополнение (*дерех коль ше-кен*), и об этом прямо не говорится в стихе, ибо в подлинной действительности богатство и слава не приходят к ним в виде накопленных материальных запасов наличных денег, но изо дня в день Святой, благословен Он, посылает им поток блага в час их непосредственной нужды (см. там подробнее).

И представляется, что на это также намекает благословение Ицхака, которым он благословил Яакова: «*И да даст тебе Б-г...*» (*Ве-йитен леха ха-Эло-хим*, Берешит 27:28). И поясняет Раши: «*Да даст и снова даст (йитен ве-яхзор ве-йитен)*». Ибо праведники, углубленные в Его святую Тору *лишма*, не получают все благословение и материальное богатство разом в виде готового накопленного капитала. И суть в том, что истинный Цадик испытывает отвращение к суете материального мира; все земные наслаждения, серебро и золото мира считаются им совершенным ничтожеством. Поэтому, когда Всевышний посылает ему изобилие благословения в серебре или золоте, он тотчас раздает все на благотворительность (*цедаку*) и святые нужды заповедей, не оставляя себе абсолютно ничего, и они непрестанно уповают лишь на Его милосердие (*Хесед*). Поэтому Святой, благословен Он, дает им благословение вновь и вновь. В этом тайна слов: «*да даст и снова даст*».

Не таковы злодеи и те, кто учатся *ше-ло лишма* ради возвеличивания и гордыни: они гонятся за почетом и людскими наслаждениями. Когда к такому человеку нисходит материальный достаток от Творца в награду за его учение в этом мире, его глаз скуп на раздачу денег, ибо он трепещет за свое благополучие, опасаясь, как бы ему не перестало хватать на погоню за суетными наслаждениями бренного времени (см. выше в главе Толдот на этот стих).

И мы уже говорили, что в этом состоял тайный умысел Лавана, желавшего смутить душу Яакова, дабы его служение стало *ше-ло лишма* и чтобы он обратил свой взор исключительно на материальное богатство. Лаван сказал ему: «*Назначь мне (накво) плату твою*» (*ноква схераха*), что является языком женского начала (*нуква*) и левой стороны (*смол*), как мы разъясняли выше в главе Ваеце на стих: «*И сказал ему Лаван...*».

Однако наш праотец Яаков перехитрил его, укрепился в своей непоколебимой вере в совершенном служении, направленном исключительно к одному лишь Творцу. И в этом смысл стиха: «*И пришел Яаков цельным*» (*Вайаво Яаков шалем*), о чем сказали наши мудрецы: «*Цельным в своей Торе*» (*шалем бе-торато*) — то есть он пребывал в абсолютном совершенстве, так что Лаван ни на йоту не смог смутить его мысль от изучения Торы *лишма*.

И вот, Яаков знал о затаенной ненависти своего брата Эсава и его зависти к нему. И это то, что он послал сказать ему, дабы искоренить зависть из его сердца: «*Я не сделался князем и сановником*» — то есть того, что в моих глазах считается истинным княжеским достоинством и величием, я не достиг! Ибо мой отец благословил меня: «*Да даст и снова даст*», имея в виду, чтобы я учил Тору столь совершенно *лишма*, чтобы нуждаться в постоянном благословении «да даст и снова даст», и лишь тогда исполнилось бы на мне: «*Будь владыкой над братьями твоими*». Однако со мною вышло не так: «*У Лавана жил я*» — по второму объяснению Раши: хотя я соблюдал 613 заповедей, тем не менее «*и есть у меня вол и осел...*», из чего видно, что служение мое не было столь абсолютно совершенным, и потому у меня скопилось великое материальное богатство. Выходит, что я в этом уподобился тебе:

«как я, так и ты, мы братья», и потому мне подобает найти благоволение в глазах твоих, и тебе не за что завидовать мне!

И еще можно объяснить слова: «я не сделался князем и сановником» по простому смыслу: ведь такова природа богатства — если человек обладает имуществом и владениями, его дух превозносится, и душа его надувается гордостью, чтобы вести себя подобно князю и вельможе. «Но я не таков: хотя у меня есть волы и ослы, я не стал князем и сановником у себя самого — то есть в собственном самосознании я нисколько не возгордился». И пойми это.

4. Довольство малым (Миддат а-Истапкут): свойство Есод и духовный канал праведников

И еще можно объяснить вышеприведенные слова Раши следующим образом. Следует обратить пристальное внимание на язык стиха: «*вол и осел, мелкий скот, и раб, и рабыня*» — все перечислено в единственном числе (*лишоняхид*). И хотя Раши комментирует, что таков человеческий обычай называть волов и ослов собирательным словом в единственном числе, однако относительно рабов и рабынь мы нигде не находим такого обычая!

И представляется сказать: корень и величайшая цель в служении Творцу — это качество довольства малым (*миддат а-истапкут*), дабы человек не гнался за излишествами (*мотарот*). Ибо все то время, пока человек гонится за излишествами — будь то в еде и питье или в прочих плотских вожделениях, ему крайне трудно прийти к истинной духовной цели.

Праведники поколения именуются *Есод Олам* (Основание Мира), ибо они пребывают на ступени сфиры Есод. Своими добрыми деяниями они привлекают и изливают все блага в этот мир. Они сами являются тем духовным каналом (*цинор*) и той святой стезей (*швиль*), через которые нисходит вся полнота Высшего изобилия. И естественно, что это изобилие сначала проходит через них самих. Однако сами они довольствуются самым малым, раздавая все нисходящее изобилие и всякое благо Общине Израиля.

Как мы находим в Талмуде о рабби Ханине бен Досе: «*Весь мир питается ради (би-швиль) Ханины, сына Моего*» — то есть через стезю (*швиль*) и духовный канал (*цинор*) рабби Ханины, — «*а Ханине, сыну Моему, достаточно одного кава плодов рожкового дерева от одного кануна Субботы до другого*» — то есть сам он довольствовался ничтожно малым.

И вот, Ицхак благословил Якова росой небесной и туком земли. По мнению же Эсава, все эти благословения понимались совершенно буквально, и главной сутью благословений он считал материальные потребности бrenного мира — подобно тому, как большинство простонародья верит, будто этот материальный мир и его суетные наслаждения являются главным смыслом, ради которого нужно копить несметные богатства и стяжать важность в мире. Поэтому Эсав люто завидовал Якову.

Однако Яков вовсе не делал земные блага своей целью. Ведь в действительности наши святые мудрецы истолковали все эти благословения в глубоком внутреннем смысле (см. в их святых словах). Поэтому Яков послал сказать Эсаву: «*Я не сделался князем и сановником*» — то есть я не считаю себя никаким князем и важным вельможей, ибо у меня нет ни малейшей потребности во всем этом материальном блеске и я не испытываю от него никакого наслаждения. И слова: «*И есть у меня вол и осел...*» сказаны в единственном числе, дабы выразить: «Для моих личных нужд мне вполне достаточно одного вола, одного осла и одного слуги», — точно так же, как мы находим у рабби Ханины бен Досы. И пойми это.

5. Истинное покаяние (Тшува) как высшая цель служения и тайна «и замедлил доныне»

И еще в продолжение той же темы и комментария Раши на слова: «У Лавана жил я (*гарту*) — и 613 заповедей соблюдал»: зачем Якову понадобилось извещать об этом Эсава? Также следует вникнуть в слова: «и замедлил доныне» (*ва-эхар ад ата*) — что нового он сообщил этим? Разве Эсав не знал, что Яков задержался до сего времени, раз он не пришел раньше? Несомненно, у Якова здесь было глубокое сокровенное намерение. Также требует объяснения перечисление всего имущества в единственном числе: «*вол и осел...*».

И представляется разъяснить это так: в Мидраше сказано, что праотец Яков этим своим посольством всем сердцем желал вернуть Эсава к раскаянию и праведности (*ле-ахзиро би-тшува*).

И суть в том, что истина в служении человека Своему Творцу, благословен Он, требует абсолютной подлинности и предельного совершенства. Ибо человек может исполнять абсолютно все заповеди и чрезвычайно много учиться, но чтобы это было подлинной истиной ради Нее Самой (*лишма*), дабы силой Торы и заповедей человек сливался в священном единении (*двекут*) с Создателем, благословен Он, — это необычайно трудно для человека! Даже исполнить одну малую заповедь в совершенной чистоте из самой глубины сердца (*ме-умка де-либа*) требует колоссального очищения, чтобы очистить материальное тело от всех плотских страстей и от всех грехов юности посредством совершенного покаяния (*Тешува шлема*). Только тогда человек способен прийти к подлинному служению Всевышнему. Если же этого нет, то своим учением и молитвой *ше-ло лишма* человек, упаси Б-г, лишь добавляет силы стороне нечистоты (*Ситра Ахра*).

И труднее всего человеку совершить искреннее покаяние (Тешуву) тогда, когда ему кажется, будто он непрестанно занят Торой и служением, и он не видит в себе никакого изъяна, полагая про себя, что он совершенный праведник (*Цадик гамур*). В чем же ему каяться? В результате такой человек остается в своем ослеплении, и нет исцеления его язвы.

В подлинной же действительности тот, кто не следит за собой непрестанно, дабы исправлять свои прежние поступки и ежечасно находить несовершенства в своем служении, кто не сокрушается сердцем в каждое мгновение и не обращается мыслью к совершенной Тешуве из-за недостатка святого пыла в служении, — такой человек все еще бесконечно далек от Творца, благословен Он, и все его служение ничего не стоит!

Именно так я слышал от нашего святого учителя и наставника, святого Б-жественного рабби Ицхака из Люблина (Провидца из Люблина), да будет благословенна память святого праведника, на слова Гемары (Эрувин 13б): «А теперь, когда человек уже сотворен, пусть исследует свои поступки». В тексте Гемары есть два варианта чтения: один вариант — «*йефаашпеш бе-маасав*» («*пусть разыскивает в своих делах*»), а другой вариант — «*йемашмеш бе-маасав*» («*пусть ощупывает / проверяет свои дела*»).

И святой учитель из Люблина объяснил различие между этими двумя версиями следующим образом:

- «*Йефаашпеш бе-маасав*» («*пусть разыскивает*») — означает искать совершенные грехи и проступки, дабы совершить за них покаяние.
- «*Йемашмеш бе-маасав*» («*пусть ощупывает и тщательно проверяет*») — означает, что даже если человек не находит за собою явных грехов в действии, он обязан тщательно ощупать и проверить свои *добрые дела и заповеди*: совершены ли они надлежащим

образом? Ведь невозможно совершить деяние без какого-либо скрытого изъяна — быть может, в них вкрался какой-то посторонний умысел, не дай Б-г, или же человеку следовало исполнить их с несравненно большим святым слиянием (*двекут*) и в неизмеримо большем трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*)!

Из всего сказанного следует, что истинные праведники, идущие путями Всевышнего в абсолютной истине из самой глубины сердца, непрестанно пребывают в состоянии покаяния (*тамид би-тшува*), ибо они ежечасно находят скрытые изъяны в своем служении. И у того, кто идет этим путем, все материальные блага этого мира не имеют никакой цены, и он нисколько не наслаждается ими.

И вот, в Мидраше сказано: «Слово "ве-ата" (*נָא* — "и ныне / и теперь") указывает исключительно на покаяние (*Тешуву*), как сказано: "И ныне (ве-ата), Израиль, чего Г-сподь требует от тебя..."».

И теперь мы сможем превосходно истолковать стихи: «У Лавана жил я (*гартти*) и замедлил доныне (*ва-эхар ад ата*)». Смысл этого таков: хотя я соблюдал 613 заповедей (*гартти* = 613), тем не менее я задержался и лишь «доныне» (*ад ата*, то есть до уровня *Тешувы*) дошел до истинной цели служения! Ибо человеку намного легче исполнить все 613 заповедей и установлений, нежели совершить подлинное, искреннее и глубокое покаяние (*Тешуву*).

И в этом смысл слов Мидраша о том, что Яков отправил все это посольство, дабы вернуть Эсава к покаянию. Ведь можно было спросить: где в святой Торе содержится намек на это? Согласно нашим словам все встает на свои места: в слове «ве-ата» («доныне») сокрыта тайна *Тешувы*. Яков передал Эсаву намеком: если он, Яков, исполнив все 613 заповедей, тем не менее не достиг истинной цели, пока не поднялся на ступень *Тешувы*, то тем более сам Эсав обязан всем сердцем совершить покаяние!

И поэтому Яков передал ему: «И есть у меня вол и осел...» — все в единственном числе. Ибо для того, кто погружен в *Тешуву*, все земное богатство считается ничтожным прахом, более того — оно воспринимается им как тяжкое бремя. Точно так же сказано о праотце Аврааме, мир ему: «И Аврам был очень тяжел (*кавед меод*) скотом...» (Берешит 13:2) — то есть все богатство было для него тяжелой ношей. И для Якова все его имущество не имело никакой ценности.

И это то, что пояснил Раши: «Я не сделался князем и сановником» — ибо обладая богатством и почетом, Яков нисколько не считал себя в собственных глазах князем и вельможей, но непрестанно пребывал в великом смирении и самоумалении перед Творцом, благословен Он, из-за глубины своего покаяния и трепета. Поэтому обо всем имуществе сказано в единственном числе (*вол, осел*): «Все это богатство ничтожно в моих глазах, как будто у меня есть лишь один вол, и я не держу себя господином и князем над тобою; посему тебе не за что ненавидеть меня, и я найду благоволение в глазах твоих». И пойми это глубоко.

6. «Голос — голос Якова»: святость невинного дыхания детей и полнота букв Торы

«И послал Яков ангелов...»

В Мидраше приводится: народы мира спросили философа Авнимоса а-Гарди: «Можем ли мы одолеть этот народ Израиля?» Сказал он им: «Ступайте в их синагоги и дома учения. Если вы услышите там малых детей, звенящих своими голосами при учении, вы не сможете одолеть их, ибо сказано: «Голос — голос Якова, а руки — руки Эсава» (Берешит 27:22) — всё время, пока голос Якова звучит в синагогах, руки Эсава бессильны».

И здесь возникает трудность: ведь в самом стихе Писания, казалось бы, написано обратное: «Голос — голос Яакова, И руки — руки Эсава» (через соединительный союз «и»)! Кроме того, почему Авнимос указал им именно на «малых детей, звенящих своими голосами», а не сказал: «когда взрослые мужи изучают Тору, вы не сможете победить их»?

И представляется сказать следующее: известно изречение наших мудрецов, благословенной памяти: «Всякий, кто занимается Торой не ради Нее Самой (*ше-ло лишма*), — лучше бы ему не быть сотворенным; а всякий, кто занимается Торой ради Нее Самой (*лишма*), — весь мир сотворен ради него, и дается ему царство...» (трактат Калла). И смотри в священных книгах пространные разъяснения о том, сколь возвышенно учение *лишма*, и не каждый человек удостоивается легко достичь этого без колоссального самоотверженного труда. В священных книгах также приводится, что изучение Торы *ше-ло лишма* дает силу стороне нечистоты (*Ситра Ахра*).

Поэтому Авнимос а-Гарди сказал народам: «Ступайте в синагоги и дома учения; если вы услышите, как именно малые школьники (*тинойкот шель бейт рабан*) звенят своими чистыми голосами, — вы бессильны». Ибо их учение — это абсолютно чистый выдох уст, в котором нет греха (*эвель ше-эйн бо хет*). Тогда как в учении взрослых людей могут присутствовать различные скрытые мотивы, и если учение окажется *ше-ло лишма*, не дай Б-г, то от этого у нечистых сил лишь прибавится крепости.

И известно, что когда человек учится *лишма*, буквы, исходящие из его уст, наполнены великой святостью, трепетом и любовью (*би-дхилу у-рхиму*). В противоположность этому, когда человек учится *ше-ло лишма*, буквы выходят пустыми и легковесными, как сказано о Доэге: «Тора Доэга была лишь от губ и наружу».

И на это намекает стих: «Голос — голос Яакова» (*Ха-коль коль Яаков*). Первое слово «ха-коль» (חַכָּל) написано без буквы Вав и читается как «ха-каль» (חַכָּל — «легковесный / пустой»). И смысл таков: если голос учения легковесен и пуст (*каль*), потому что учатся *ше-ло лишма*, тогда, упаси Б-г, «руки — руки Эсава» получают силу и власть. Но когда голос учения не легковесен, а является подлинным голосом Яакова (*Ха-коль коль Яаков*) — полным цельных святых камней в любви, трепете и святости, — тогда руки Эсава абсолютно бессильны властвовать над Израилем! Амен.

7. Молитвенный порядок Шофара Рош а-Шана: сладостное смягчение судов (Гвурот)

«И убоялся Яаков очень, и стало ему тесно... И сказал Яаков: Б-г отца моего Авраама и Б-г отца моего Ицхака, Г-сподь (АВАЯ), Сказавший мне: возвратись в землю твою и на родину твою, и Я буду благодетельствовать тебе...» (Берешит 32:8-10).

И следует тщательно вникнуть: почему Яаков сказал: «и Б-г отца моего Ицхака» (*ве-Элокей ави Ицхак*)? Ведь ранее написано: «и Страх Ицхака» (*Пахад Ицхак*), поскольку Святой, благословен Он, не связывает Свое Имя с праведниками при их жизни! Почему же здесь Яаков произносит: «и Б-г отца моего Ицхака»? Раши приводит объяснение этому, однако надлежит понять внутреннее каббалистическое намерение Яакова. Также почему он упомянул произносимое Имя АВАЯ: «Г-сподь (АВАЯ), Сказавший мне»? На это Раши также дает ответ, но есть в этом еще более глубокая Б-жественная тайна.

И представляется сказать следующее: в священных книгах объясняется порядок трубления в Шофар в Рош а-Шана: «Ткиа — Шварим — Ткиа». Известно, что Рош а-Шана — это раскрытие свойства Ицхака (сфиры Гвура и Суда / Дин), как сказано в священных книгах на

стих: «И призвал Эсава, старшего сына своего» — дабы судить всех обитателей мира, ибо обвинитель (*мекатрег*) ищет любой повод обвинить Общину Израиля. Поэтому мы трубим в Шофар в Рош а-Шана, чтобы сладостно смягчить свойство Ицхака (*ле-хамтик эт Ицхак*).

И порядок трубления таков:

- Простой протяжный звук *Ткиа* соответствует праотцу Аврааму — сфире Хесед, находящейся по правую сторону от Ицхака;
- Завершающий звук *Ткиа* соответствует Якову, чье свойство — Рахамим (Милосердие), находящееся по левую сторону (в качестве уравнивающей линии);
- А Ицхак, представляющий свойство Суда (Дин / Гвура), помещается между ними посередине, дабы силой Хесед и Рахамим сладостно смягчить его суды, чтобы мы вышли полностью оправданными на Суде (*бе-димус*).

И здесь, когда праотец Яков увидел, что Эсав идет навстречу ему и с ним четыреста вооруженных мужей, он чрезвычайно испугался, ибо Эсав является нечистой ветвью, исходящей от корня Ицхака — свойства Гвура, чьи суды предельно суровы и жестоки (*гвурот кашот меод*).

Поэтому, дабы совершить сладостное смягчение судов (*амтака*), Яков начал молиться в точности по сокровенному порядку звуков Шофара Рош а-Шана:

1. Сначала он произнес: «Б-г отца моего Авраама» (*Элокей ави Авраам*) — пробуждая сферу Хесед справа;
2. Затем: «и Б-г отца моего Ицхака» (*ве-Элокей ави Ицхак*) — помещая свойство Ицхака посередине;
3. И вслед за этим: «Г-сподь (АВАЯ), Сказавший мне» — упомянув четырехбуквенное Имя АВАЯ, намекающее на высшее Милосердие (Рахамим).

Тем самым он поместил суровое свойство Ицхака посередине между Хесед и Рахамим, дабы полностью смягчить все исходящие от него суды. Именно поэтому он не сказал здесь «*Пахад Ицхак*», но произнес: «*ве-Элокей ави Ицхак*» с соединительной буквой Вав (*ве-*), объединяя все Линии и совершая совершенное смягчение всех судов (Гвурот). И пойми это.

8. Сокрушение 320 (Ша"х) и 280 (Па"р) судов, приношение (Минха) и вознесение пыли до Престола Славы

«И взял из того, что пришло ему под руку, приношение (минха) для Эсава, брата своего: коз двести и козлов двадцать, овец двести и баранов двадцать, верблюдиц дойных с их жеребятами тридцать, коров сорок и волов десять, ослиц двадцать и ослят десять...» (Берешит 32:14-16).

И надлежит тщательно исследовать: почему Писание избирает слово «*минха*» (приношение / дар), а не слово «*маттана*» (подарок)?

Также следует обратить внимание на стих: «И боролся человек с ним...», о чем сказали наши мудрецы (ХАЗАЛЪ): «Они подняли пыль (*авак*) до самого Престола Славы (*Кисэ а-Кавод*)». Следует понять: в чем сокровенная суть этой «пыли» (*авак*)?

И представляется предварить это объяснением стиха: «...и также идет навстречу тебе, и четыреста человек с ним. И убоился Яков очень...». В чем причина столь великого страха перед четырьмя сотнями людей, ведь мы находим в Мидраш Рабба, что стан самого Якова был несметно велик, как мы упоминали? И хотя в Мидраше сказано, что все эти четыреста

мужей были венченосными полководцами (*ктуре грек / ктуре тага*), тем не менее в этом сокрыта высшая тайна.

Также надлежит понять слова Мидраша о том, что Яаков послал Эсау всех животных с изъянами (*баалей мумим*), и слова Мидраша о том, что он отделил от них десятину (*исран*). Все это требует глубокого каббалистического постижения.

И представляется объяснить это согласно тому, что отчасти приведено в «Ликутей Тора» святого Аризала, хотя там эти вещи не раскрыты до конца. Раскроем же суть: намерение Яакова в этом приношении (*минха*) заключалось в том, чтобы обратить все суды и Гвурот против самого Эсава, а на себя и народ Израиля привлечь высшие Хасадим.

Ибо в священных книгах раскрыто, что в области святости (Кдуша) существуют четыреста миров святого духовного влечения (*Та"в [400] альмин де-хисуфин*), представляющих собою абсолютное простое милосердие (*рахамим пишутим*). Но в сотворенном мире действует закон духовного соответствия: «Одно напротив другого сотворил Б-г» (Козлет 7:14). Напротив них на стороне нечистоты существуют 400 нечистых миров судов, за которые держится нечестивый Эсав. И с этой нечистой силой 400 миров он шел навстречу Яакову (стороне святости), дабы воевать с ним. И на это намекает стих: «...и также идет навстречу тебе, и четыреста человек с ним» — то есть напротив тебя по принципу «одно напротив другого».

И известно, что общий корень всех судов во вселенной составляет число **320** (ק"ש / **Ша"х**) и число **280** (פ"ר / **Па"р**) строгих судов (Диним), как приводится во всех священных книгах Каббалы.

И Яаков сокровенно зашифровал это в своем приношении, дабы обрушить всю тяжесть этих судов на Эсава и его нечистое сборище:

1. В первом стихе: «коз двести и козлов двадцать, овец двести и баранов двадцать» (эзим маатаим ве-тейшим эшрим рехелим маатаим ве-элим эшрим) в конечных буквах слов (*софей тево*) находятся ровно **восемь букв Мем (מ)**. Числовое значение буквы Мем равно 40. Восемь букв Мем составляют: $8 \times 40 = 320$ (ק"ש / **Ша"х**) судов!
2. Во втором стихе: «верблюдиц дойных с их жеребятами тридцать, коров сорок и волов десять, ослиц двадцать и ослят десять» в конечных буквах (*софей тево*) находятся ровно **семь букв Мем (מ)**. Семь букв Мем составляют: $7 \times 40 = 280$ (פ"ר / **Па"р**) судов!

И намерение Яакова заключалось в том, чтобы сбросить все 600 судов (320 Ша"х и 280 Па"р) на голову Эсава!

И на это намекает Мидраш, говоря, что животные были «с изъянами» (*баалей мумим*): слово *мумим* (מומים) намекает на **буквы Мем (מ)**, находившиеся в окончаниях слов приношения!

А то, что Яаков «отделил от них десятину» (*исран / עשרן*) — намекает на сокрушение яростной силы и мощи Эсава. Ибо общее число всех животных, посланных Эсау, составляло ровно **580** (הקל / **Така"ф**):

- 200 коз + 20 козлов = 220;
- 200 овец + 20 баранов = 220;
- 30 верблюдиц с 30 жеребятами = 60;
- 40 коров + 10 волов = 50;
- 20 ослиц + 10 ослят = 30.

Всего: $220 + 220 + 60 + 50 + 30 = 580$.

Число **580** (פרל / **Така"ф**) — это точная гематрия слова יָסַר (Исар / «десятина» = 580), а также гематрия словосочетания לְיָסַר עֲזָזֵל (Сеир Азазель / «козел отпущения» = 580), чья функция — сокрушить силу (токеф) нечистоты Эсава, как понятно знающим тайны.

И далее: в святости существуют **310 миров** (שֵׁן עוֹלָמוֹת / **Шай оламот**), даруемых каждому праведнику. В святом Зогаре раскрыто, что эти 310 миров разделяются на правую и левую стороны:

- **207 миров** относятся к Правой линии (Хесед) — по числу слова אִי (Ор / Свет = 207);
- **103 мира** относятся клевой линии (Гвура / Суд) — по числу слова מִנְחָה (Минха = 103: Мем-40, Нун-50, Хет-8, Хей-5 = 103).

Поэтому наши мудрецы заповедали: *«Будь особенно осторожен в молитве Минха»* (Брахот 6б), ибо во время Минхи начинает усиливаться Левая линия судов, и требуется совершить их сладостное смягчение.

И Яков в своем приношении (минха) имел намерение сокрушить мощь судов, чтобы все 103 суда левой линии пали на Эсава и его сторонников, а над сынами Израиля возобладало бесконечное Милосердие (Рахамим). Поэтому сказано: *«И взял из того, что пришло ему под руку, приношение (минха = 103) для Эсава, брата своего»* — то есть 103 суда стороны Гвура были обращены на Эсава.

И на это намекнули мудрецы в словах: *«Они подняли пыль (авак) до самого Престола Славы»*. Слово אָבָק (Авак / пыль) имеет гематрию **103** (Алеф-1, Бет-2, Куф-100 = 103)! Яков вознес эти 103 суда левой стороны (авак = 103) до самого Престола Славы, дабы включить их в Правую линию (Хесед) и низвести поток великого Милосердия на Общину Израиля.

И благодаря этому Эсав был сокрушен и склонился перед Яковом в смирении, суды растворились в сладости, и на весь народ Израиля пролилось совершенное Милосердие! Амен.

9. Четыре изгнания (Арба Галуйот) и спасительный путь смирения перед народами

«И повелел он первому, сказав... также второму, также третьему, также всем шедшим за стадами, говоря: так говорите Эсаву, когда найдете его...» (Берешит 32:18-20).

И следует тщательно вникнуть: если Писание желало подробно перечислить каждый отряд, то следовало перечислить и все остальные стада по порядку; если же Писание намеревалось дать общее правило, то после слов: *«И повелел первому»* следовало сразу написать: *«И повелел также всем шедшим за стадами»*, без отдельного упоминания второго и третьего?

И представляется сказать следующее: святой праотец Яков узрел в святом пророческом духе (Рух а-Кодеш) грядущие **Четыре Изгнания (Арба Галуйот)**, в которые его потомкам суждено будет рассеяться среди народов мира, и в каждом поколении народы будут восставать против них, желая причинить им зло.

И известно фундаментальное правило: *«Деяния отцов — знак для сыновей»* (маасе авот симан ла-баним), и все духовные труды праотцев совершались ради будущих поколений их детей — Общины Израиля. Подобно тому как Яков благодаря тому, что смирился перед Эсавом и поклонился ему, заградил уста обвинителей, пробудил в нем жалость и милосердие и превратил его в миролюбивого друга, так что тот не причинил ему зла, — точно так же во всех поколениях и во всех изгнаниях, когда сыны Израиля рассеяны среди народов и те

замышляют причинить им зло, не дай Б-г: как только сыны Израиля проявляют кротость и смирение, не вступая с ними в гордое и жесткое противоборство, но обращаясь с мягкими словами примирения и безропотно принимая на себя бремя изгнания, тотчас суды сладостно смягчаются, чужие народы теряют всякую способность навредить им, и в сердцах правителей пробуждается жалость и благосклонность к народу Израиля.

И на это намекает стих:

- «И повелел первому, также второму, также третьему» — это намек на первые три изгнания (Вавилонское, Мидо-Персидское и Греческое);
- «Также всем шедшим за стадами» — это намек на Четвертое, Римско-Эдомское изгнание, в котором мы рассеяны под властью бесчисленных царей, переходя от царства к царству и от народа к народу;
- «Так говорите... когда найдете его» — то есть проявляйте перед ними глубокое уважение и смирение, почтительно называйте их господами, а себя держите в скромности слуг, и тогда их милосердие и жалость возгорятся к вам, дабы творить вам благо! Амен.

10. Брод Ябок (ЯБ"К), уединенная молитва и поражение опоры Торы (Томхей де-Орайта)

«И встал в ту ночь, и взял двух жен своих... и перешел брод Ябок (маавар Ябок)... И остался Яаков один, и боролся человек с ним до восхода зари. И увидел, что не одолевает его, и коснулся сустава бедра его (каф ярхо)» (Берешит 32:23-26).

И представляется объяснить это путем намека: известно, что на каждом собрании из десяти евреев пребывает Божественное Присутствие (*Шехина*), ибо «во множестве народа — величие Царя» (Мишлей 14:28). И всякое священное служение гораздо возвышеннее и безопаснее совершать в святой общине (*агуда*), нежели в одиночку. Ибо даже когда великий Цадик пребывает в уединенном созерцании (*итбодедут*) и молится один, будучи способен поднять свою душу на высочайшие ступени духовного мира — несравненно выше, чем при молитве с простым народом, тем не менее против него в Высших Мирах может возникнуть обвинение (*китруг*), способное, не дай Б-г, повлечь за собою духовное падение. Когда же святое служение совершается внутри общины, никакого обвинения возникнуть не может. И доказательство этому: хотя Цадик способен в молитве вознестись до непостижимых высот Высших Миров, тем не менее он не имеет права произносить освящение Имени — молитву «Кдушa» — менее чем в присутствии десяти совершеннолетних мужчин (миньяна).

И на это намекает стих: «И перешел брод Ябок (יַבֹּק)». Слово **ЯБОК** (יַבֹּק) служит аббревиатурой (*нотрикон*) трех высших ступеней: יְהוּדָה, בְּרָכָה, קְדוּשָׁה (Йихуд, Бераха, Кедуша — «Единение, Благословение, Святость»), как разъяснено в святом Зогаре. Яаков в своем уединенном служении перешел выше и выше даже этих великих ступеней.

«И остался Яаков один» — ибо все домочадцы, сопровождавшие его, не были способны подняться на столь великие высоты вместе с ним; поэтому Яаков остался в полном одиночестве своего духовного восхождения.

«И боролся человек с ним» — этот «человек» (ангел-покровитель Эсава, Сама-эль) олицетворяет возникшее небесное обвинение (*китруг*) из-за того, что Яаков вознесся в уединении вне общины.

«И увидел, что не одолевает его» — ибо ангел обвинения не смог причинить самому праведнику ни малейшего вреда, так как великий Цадик, стоящий на столь лучезарных ступенях святости, абсолютно неуязвим для сил зла.

«И коснулся сустава бедра его» — тогда обвинитель нанес удар по материальным опорам и держателям Торы (*томхей де-орайта*), которые в каббалистическом древе именуются «бедрами» (*йерехаим* / сфирот Нецах и Ход). Подобно тому как бедра удерживают все тело человека, так материальные жертвователи и держатели Торы удерживают и питают Цадика и его учение. И силой этого обвинения ангел поразил материальных жертвователей Торы, нанеся им урон. И пойми это.

11. Исправление материальной поддержки мудрецов и наречение имени Исраэль (Яшар-Эль)

«И боролся человек с ним до восхода зари. И увидел, что не одолевает его, и коснулся сустава бедра его... И сказал: отпусти меня, ибо возшла заря. И он сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал ему: как имя твое? И он сказал: Яаков. И сказал: не Яаков будет впредь имя твое, но Исраэль...» (Берешит 32:25-29).

И здесь надлежит понять: Яаков потребовал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», ангел же в ответ спросил его: «Как имя твое?», и мы не находим, чтобы ангел произнес формальную формулу благословения. Кроме того, ангел мог бы благословить его и не зная его имени!

И представляется сказать следующее: в святом Зогаре на стих: «и коснулся сустава бедра его» раскрыто, что ангел Эсава нанес духовное повреждение именно держателям и опорам Торы (*томхей де-орайта*).

И суть в том, что известно из слов святого Рамбама (Маймонида) в комментарии на Мишну в трактате Авот, где он чрезвычайно строго запретил мудрецам Торы пользоваться материальной поддержкой и извлекать какую-либо выгоду от людей. Однако величайшие мудрецы его поколения и все последующие законоучители (*Ахроним*) разошлись с ним во мнениях и разрешили знатокам Торы принимать содержание от общины, ибо иначе изучение Торы не могло бы устоять и, упаси Б-г, полностью прекратилось бы в народе (см. в их святых словах).

И ангел Эсава замыслил повредить опору Торы, дабы в мире не нашлось людей, поддерживающих мудрецов Торы, чтобы вследствие этого учение Торы совершенно угасло, и тогда над миром воцарилась бы нечистая власть рук Эсава. И это то, что перевел Таргум Онкелос на слова: «Эсав был человек, сведущий в ловле» — «*нахширкан*». Мы объясняем это слово как сложносоставное: *нахи-ярхон* (נָחִישׁ-יָרְחֹן), то есть «змей, подстерегающий бедро (опору Торы)», согласно словам Зогара.

И вот, в Зогаре сказано, что в этом мире знатоки Торы (*талмидей хахамим*) материально поддерживаются простыми людьми (*амей а-арец*), но в Будущем Мире простые люди будут духовно питаться и существовать исключительно благодаря мудрецам Торы, и весь их источник жизни будет исходить от них. Однако мы находим в Гемаре, что даже в этом мире «больше, чем хозяин дома делает для бедняка, бедняк делает для хозяина дома», как выводится из стиха: «Имя человека, у которого я работала сегодня, — Боаз» (Рут 2:19).

И несомненно, для мудреца Торы подобает и прекрасно не зависеть от подаяния творений, как ведомо посвященным в тайны Каббалы (*йодьей хен*). Однако в начале своего пути, пока Цадик еще не достиг предельного очищения материи и находится посреди духовного труда, он вынужден принимать материальную поддержку, иначе он был бы вынужден вовсе оторваться от учения и служения, упаси Б-г.

Но когда Цадик достигает наивысшей ступени духовного очищения, он сам становится тем первоисточником, который привлекает все Высшее изобилие в материальный мир! Как сказано в Гемаре: *«Весь мир питается ради (би-швиль) Ханины, сына Моего...»* И тогда праведник уже вовсе не считается получающим от творений — напротив, он сам дарует им жизнь и пропитание, и все питаются от его духовного достояния!

И теперь мы можем объяснить стихи: *«И увидел, что не одолевает его, и коснулся сустава бедра его...»* — согласно Зогару, ангел поразил опоры Торы, стремясь лишить мудрецов поддержки и тем самым уничтожить Тору. Поэтому, когда ангел взмолился: *«Отпусти меня»*, Яков ответил: *«Не отпущу тебя, пока не благословишь меня»*, — то есть: *«Пока ты не исправишь тот духовный изъян, который ты нанес держателям Торы!»*

Тогда ангел спросил его: *«Как имя твое?»*, и возвестил: *«Не Яков... но Исраэль»*. В комментариях разъясняется, что имя **Исраэль** (יִשְׂרָאֵל) состоит из слов **Яшар-Эль** (יְשָׁרֵאֵל — **"Прямо перед Б-гом"**). И смысл этого таков: праведник восходит на высочайшую ступень абсолютного очищения материи, когда он сам низводит небесный поток блага во вселенную, и все твари питаются в его заслугу.

И в этом заключалось благословение ангела: *«Отныне твои праведные потомки поднимутся на столь великую ступень совершенства, что нанесенный мною урон не коснется их: не они будут зависеть от даров людей, но они сами будут насыщать и одарять всех обитателей мира своим величием, и весь мир будет вкушать от их духовной трапезы!»* И пойми это.

12. Власть праведника над ангелами и тайна сокрытия ангельского имени

«И сказал: не Яков будет впредь имя твое, но Исраэль, ибо ты властвовал с Б-жественными [ангелами] и с людьми, и победил (ки сарита им Эло-хим ве-им анашим ва-тухаль). И спросил Яков, сказав: поведай же имя твое! И он сказал: к чему ты спрашиваешь о моем имени? И благословил его там» (Берешит 32:29-30).

И следует тщательно вникнуть в слова: *«Ибо ты властвовал с Б-жественными...»* (ки сарита им Эло-хим). Где мы находим, чтобы Яков властвовал над Самим Всевышним? Раши поясняет: «с ангелами». Но все же требует уразумения: почему ангел назван здесь именем Эло-хим?

Суть в том, что в Мидраше приводится: ангелы за то, что преждевременно открыли тайны Святого, благословен Он, были изгнаны из своей небесной обители на 138 лет, ибо посланному ангелу строжайше запрещено раскрывать тайну своего посольства. И мы можем сказать, что именно поэтому ангел не желал открывать свое имя Якову. Ведь известно, что имена ангелов непрестанно меняются в зависимости от той миссии, с которой они посылаются, а раскрывать суть своей миссии ангелам запрещено.

Однако когда Яков крепко удерживал ангела и не отпускал его, ангел рассудил: «Теперь я вынужден покориться его воле, и у меня будет оправдание перед Небесным Судом. Ведь даже Сам Святой, благословен Он, исполняет волю праведников, согласно принципу: "Святой, благословен Он, выносит приговор, а Цадик отменяет его; Цадик постановляет — и Святой, благословен Он, исполняет!" И если Сам Всевышний творит волю праведников, то нам, ангелам, тем более надлежит беспрекословно подчиняться им!» (так приводится в Мидраше).

И на это намекает стих: *«Ибо ты властвовал (сарита) с Б-жественными...»* Слово сарита (סָרִיטָא) происходит от корня служения и угождения (*шерут* / שִׁרְוּת), указывая на то, что даже Сам Всевышний, как бы выразиться, исполняет служение воле праведников (*шерут а-*

цадиким). И тем более «с людьми» (ве-им анашим) — то есть с ангелами, которые материализуются и облачаются в этом мире в образ человеческий, согласно сказанному в Мидраше.

«И спросил Яаков, сказав: поведай же имя твое! И он сказал: к чему ты спрашиваешь о моем имени?» — смысл ответа ангела таков: ведь истинный Цадик обладает духовной силой облечь ангела в любое одеяние, в какое он пожелает по своей святой воле и согласно потребности часа, как ведомо из святых книг. И имя ангела меняется в зависимости от его поручения. «И поскольку отныне я обязан подчиняться твоей воле по закону высшего вывода (каль ва-хомер), то ты сам своею волей определяешь характер моего служения и властен изменить мое имя. Зачем же тебе спрашивать о моем временном имени?» И вникни в это глубоко.

13. «И пришел Яаков цельным в город Шхем»: гармония рук-плеч мира и привлечение Высших Мохин

«И пришел Яаков цельным в город Шхем (шалем ир Шхем), что в земле Кнаан, по пришествии его из Падан-Арама, и расположился станом пред городом (вайихан эт пней ха-ир)» (Берешит 33:18).

В Мидраше разъясняется: «Пришел цельным — цельным в своем имуществе (шалем бе-мамоно)».

И здесь надлежит глубоко исследовать: каким образом Яаков мог остаться «цельным в своем имуществе» после тех колоссальных даров скота, которые он был вынужден отдать Эсаву? Как Мидраш может утверждать, что его имущество нисколько не уменьшилось?

Также следует вникнуть в оборот стиха: «город Шхем» (ир Шхем), из которого следует, будто он уже вошел в Шхем, а затем сразу написано: «и расположился станом пред городом» (вайихан эт пней ха-ир).

Кроме того, требует понимания комментариев Раши: «Цельным в своей Торе (шалем бе-торато)».

И наконец, необходимо раскрыть внутренний смысл Мидраша на слова «и расположился станом пред городом»: «Он учредил для них ярмарки и рынки (атлас) и продавал дешево; учредил для них монету; а также построил для них бани и купальни». Зачем Яакову было вводить все эти городские новшества еще до того, как он окончательно поселился внутри города?

И представляется сказать следующее: мы уже упоминали, что Лаван всячески пытался смутить праотца Яакова, дабы его изучение Торы стало *ше-ло лишма*, стремясь склонить его клевой стороне ради богатства и почета, как сказано: «...а в левице ее — богатство и слава». Однако праотец Яаков препоясался могуществом, как доблестный воин, и крепко держался Правой линии (Хесед), дабы изучать Тору исключительно *лишма*. Благодаря этому он удостоился долгоденствия и тем более — богатства и славы, согласно словам Гемары.

И различие между богатством, приходящим от Правой стороны, и богатством отлевой стороны, состоит в следующем: в богатстве, нисходящем от Правой стороны (Хесед), нет ни малейшего обвинения (*кируг*) и к нему не могут прилепиться внешние нечистые силы (*хицоним*), ибо оно проистекает из высочайшего святого Источника. Богатство же, исходящее отлевой стороны, всегда несет в себе скрытый изъян и подвержено воздействию нечистых сил.

И поскольку Яков непоколебимо держался Правой стороны и учил Тору совершенно *лишма*, не ради корысти и почестей, в его богатстве не могло произойти никакого ущерба и изъяна.

И известно, что Святые Праотцы в сфиротическом строении именуются «плечами» (*ктефин*) и духовными «руками / раменами мира» (*зероот олам*):

- Авраам — это Правое Рамено (*зероа ямин / Хесед*);
- Ицхак — это Левое Рамено (*зероа смол / Гвура*);
- А Яков — это соединяющее Сердце (*лев*) и решающая Средняя линия, связующая воедино оба Рамена и склоняющая весы в сторону Хесед.

И теперь мы сможем превосходно истолковать стихи и слова Мидраша:

«*И пришел Яков цельным*» — по объяснению Раши и Мидраша: «*Цельным в своей Торе*» (*шалем бе-торато*), ибо он изучал святую Тору в абсолютном бескорыстии *лишма*. И вследствие этого он был «*цельным в своем имуществе*» (*шалем бе-мамоно*), ибо нисколько не потерпел урона от тех даров, которые преподнес Эсаву. То есть он отдал их вовсе не по принуждению, но по доброй воле, и в его достоянии не возникло никакого изъяна, поскольку его изобилие проистекало из высочайшего надмирного Источника.

«*Город Шхем*» (*ур Шхем*) — слово *ур* (רֹאשׁ) происходит от корня пробуждения (*хиторерут / הִתְעוֹרְרוּת*), а слово *Шхем* (שָׁכֵם) указывает на «плечи / рамена» (*ктефин*), как в стихе: «*и подставил плечо свое (шихмо) для ноши*». Смысл в том, что Яков пробудил духовные «Рамена мира» (*зероот олам*) — ступени Авраама и Ицхака, уравновесил их и склонил всю реальность в сторону милосердия (Хесед).

«*И расположился пред городом*» (*вайихан эт пней ха-ур*) — слово *пней* (פָּנֵי) указывает на главу, Лик и исток (*рош*), то есть Яков привлек Высший Разум — Высшие Мохин (*Мохин Эльйоним*) — в духовные Рамена (*дероин*). И через это он излил колоссальные потоки благословения и явные Хасадим на всех современников своего поколения.

И на это намекает Мидраш: «учредил монету, продавал дешево и построил купальни» — все это духовные символы того, что он низвел всякое изобилие и благо в материальный мир.

И на это же намекает Мидраш, говоря, что Яков «*установил границы (тхумин)*», то есть в совершенстве соблюдал Субботу. Ибо Суббота олицетворяет Высшие Мохин (*Мохин Эльйоним*), откуда проистекает неиссякаемый поток небесного блага на весь дом Израиля! Амен.

14. Сфира Тиферет, 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин и святость обета (Бейт-Эль = Бе-Эмет)

«*И сказал Б-г Якову: встань, взойди в Бейт-Эль и живи там, и сделай там жертвенник Б-гу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Эсава, брата твоего...*» (Берешит 35:1).

В Мидраше приводится рассказ о рабби Леви бар Сиси, которому задали три сложнейших вопроса, и один из них касался толкования стиха: «*Но я возведу тебе начертанное в писании истины...*» (Даниэль 10:21). Спросили его: «Если оно уже *начертано* (вынесено как окончательный судебный приговор), то почему названо *истиной* (допускающей милосердие)? А если это *истина*, то почему *начертано*?» И Мидраш пространно разбирает этот вопрос.

Также мудрецы истолковали там: если человек задумал исполнить заповедь и промедлил с ее исполнением, его памятная книга на Небесах подвергается строгой судебной ревизии

(*нитбакра пинкасо*). Так случилось и с Яковом: из-за того, что он замедлил исполнить свой обет, его книга была проверена на Небесах. И завершает Мидраш: «Ты замедлил свой обет — встань же, взойди в Бейт-Эль и живи там!»

И надлежит понять внутреннюю связь всего этого мидрашистского толкования, вращающегося вокруг свойства Истины (*Миддат а-Эмет*) и отдаления от лжи, с данным стихом Торы.

И предположим этому объяснение стиха: «И поставил там жертвенник, и нарек ему: Б-г — Б-г Израйля» (*Вайикра ло Эль Элокей Yisrael*, Берешит 33:20). И вывели наши мудрецы: «Святой, благословен Он, назвал самого Якова словом "Эль" (Б-г / Могущественный)!» И на первый взгляд это совершенно непостижимо!

И представляется сказать следующее: написано далее: «И было во время пребывания Израйля в той земле, пошел Реувен... и услышал Израиль. И было сыновей у Якова двенадцать» (Берешит 35:22). Комментаторы пространно объясняли сокровенную связь этих стихов, и я также предложу свое объяснение с Б-жьей помощью.

Мы уже многократно разъясняли, что Святой, благословен Он, сотворил все миры ради высшего наслаждения и отрады (*шаашуим*), которые Он обретает от народа Израйля, чьим священным корнем служат Святые Праотцы. Праотцы являются Божественной Колесницей (*Меркава*) для Его святого Присутствия (*Шехина*). Через них величие Его Божественности раскрывается в мире: они научили творения, как любить Творца, как благоговеть пред Ним и как прославлять Его Имя.

И вот:

1. Авраам был тем единственным, кто держался свойства Любви (Хесед) и возвещал милость Б-жью всем приходящим в мир, привлекая в творение великие Хасадим;
2. Пришел Ицхак и ухватился за свойство Гвура и Трепета (Йира), возвещая народам, что «есть Суд и есть Судья» (*дэ-ит дин вэ-ит даян*), дабы люди благоговели пред Творцом и служили Ему в трепете;
3. Пришел Яков и постиг, что мир не сможет устоять иначе как свойством Милосердия (Рахамим), дабы даже если обитатели мира согрешат пред Ним, но затем раскаются и обратятся в покаянии (Тешуве), Святой, благословен Он, исполнился бы к ним милосердием.

Поэтому Яков ухватился за сферу **Тиферет — свойство абсолютной Истины (Миддат а-Эмет)**, максимально удаляясь от всякой лжи. Ибо сфера Тиферет является гармоничной серединой между Хесед и Гвура (колесницами Авраама и Ицхака); ее природа соединяет Хесед и Гвура воедино, дабы суды растворялись в милосердии (*ше-йиклалу а-гвурот ба-хасадим*), когда люди пробуждаются к раскаянию.

И свойство Истины — это Срединный Шест, проходящий сквозь все бытие от края до края (*а-мавриах мин а-кацэ эль а-кацэ*). Поэтому сказано в Писании: «Яви истину Якову» (*Титен эмет ле-Яков*, Микха 7:20).

И от Якова произошли Двенадцать Святых Колен Б-жьих (*Шивтей Йя*). Вместе со своим первоисточником — самим Яковом — их священное число составляет **Тринадцать (13 / י"ג)**!

Это число 13 соответствует **13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин** (Тринадцати Исправлений Божественной Бороды Арих Анпина — 13 Атрибутам Высшего Милосердия). Эти 13 Исправлений включены в свет 13 Святых Имен АВАЯ (*Ор а-Авайот*), являющихся

чистейшим абсолютным Милосердием (*рахамим пиутим*), откуда нисходит милость на народ Израиля без малейшей примеси суда.

И вот: числовое значение **13 Имен АВАЯ** (13×26) составляет ровно **338** (תש)!

И удивительно: начальные буквы слов стиха (*рашей тево*т): «И было во время пребывания Израиля... и услышал Израиль» (וַיִּשְׁמָע יִשְׂרָאֵל בְּשָׁנֵי נְהִיָּה) вместе со словом в целом (*им а-ко*лень) составляют точную гематрию **338** (תש)!

Поэтому сразу вслед за этим стихом Писание возглашает: «И было сыновей у Яакова двенадцать» — то есть сам Яаков и его 12 сыновей образуют 13 святых основ, соответствующих **13 Исправлениям Арих Анпина** и **13 Именам АВАЯ** (числом 338 / תש). Ибо праотец Яаков благодаря тому, что ухватился за свойство Истины (*Миддат а-Эмет*), был соединен с истоком 13 Тикуним, намекающих на абсолютную Истину, как разъяснено в трудах Аризаля относительно намерений праздника Ханука.

И через это становится совершенно ясным стих: «И нарек ему: Б-г (Эль) — Б-г Израиля» — то есть Всевышний назвал Яакова словом **Эль** (אל)! Ибо достигнув ступени абсолютной Истины и слившись с нею в предельном совершенстве, Яаков соединился с высшим истоком — свойством **Эль** (אל), являющимся **Первым из 13 Тикуней Дикна** (*Эль Рахум ве-Ханун*).

И именно поэтому, пока Яаков не исполнил свой обет, против него возникло строгое обвинение на Небесах: ведь Святой, благословен Он, уже назвал его именем *Эль* за его слияние с совершенной Истиной, а пока человек не исполнил свой обет, в его Истине есть изъян!

И в этом сокрыт глубокий смысл слов Мидраша: «Ты задержал свой обет — встань, взойди в Бейт-Эль!» Ибо слова בֵּית־אֵל (Бейт-Эль = $412 + 31 = 443$) имеют точнейшую гематрию слова בְּעֶמֶת (бе-эмет / «в истине» = $2 + 1 + 40 + 400 = 443$)!

«И живи там» (*ве-шев шам*) — то есть: ты обязан в совершенной полноте ухватиться за свойство абсолютной Истины, дабы навечно соединиться с Высшим Источником 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин, непрестанно низводя потоки простого Милосердия на всю Общину Израиля во всех поколениях до скончания веков!

И теперь великолепно понятно, почему Мидраш к этому стиху столь подробно разбирает тему Истины и предостерегает: «Если человек лишь подумал исполнить заповедь — он обязан исполнить ее», ибо служение требует абсолютной, безупречной Истины. И пойми это.

15. Ступени духовного очищения: тайна Имени «Эль Шаддай», свертывание судов и сотворение Колесницы

«И открылся Б-г Яакову еще по пришествии его из Падана, и благословил его. И сказал ему Б-г: Я Б-г Всемогущий (Ани Эль Шаддай); плодись и размножайся... И вознесся от него Б-г на месте, где говорил с ним (вайааль ме-алав Эло-хим ба-маком ашер дибер ит)» (Берешит 35:9-13).

И поясняет святой Раши: «Я не знаю, чему это нас учит» (זַיִן יוֹדֵעַ מַה מֵלַמְדֵנוּ).

И представляется сказать следующее: в Мидраше на стих: «И вознесся от него Б-г» сказано: «Отсюда учим, что праведники — это Божественная Колесница (Меркавата шель Маком)».

И суть в том, как мы уже пространно писали много раз, что Святой, благословен Он, в процессе миротворения низвел миры по нисходящей цепочке через тысячи тысяч и мириады ступеней сокращений, пока не возник этот материальный физический мир. И Он

сократил в нем Свою Божественность во множестве различных завес и одеяний (*малбушим*). И мир стремился расширяться все дальше и дальше в материальность, пока Святой, благословен Он, не прикрикнул на него Своим повелением и не остановил его.

И об этом сказали наши мудрецы: «Почему Имя Его названо Шаддай (יְהוָה)? Ибо Он сказал Своему миру: Довольно! (Дай! / דַּי) — чтобы мир не расширялся более». Ибо Всевышний в Своей бесконечной мудрости определил точнейшую границу: до какого предела материальности человек еще способен вернуться к Нему в покаянии (Тешуве) после своего погружения в физическое тело. Если бы материальный мир огрубел еще сильнее, человек из-за колоссальной плотности материи (*авиют*) никогда не смог бы оторвать себя от оков материальности; человек оказался бы буквально вынужден грешить и потерял бы всякую возможность совершить покаяние.

И в этом сокрыт смысл стиха: «...которое сотворил Б-г, созидая (ашер бара Эло-хим лаасот)» (Берешит 2:3) — о чем сказали мудрецы, что Всевышний сотворил духи для внешних нечистых сил (*хицоним* / бесов), но не успел сотворить для них материальные тела до наступления Субботы. И причина этого в том, что если бы нечистым силам были даны материальные тела, мир стал бы чрезмерно материальным и огрубевшим.

И главная цель служения каждого еврея состоит в том, чтобы преодолеть все скрывающие экраны и внешние одеяния (*масахим у-малбушим*), проникнуть во внутреннюю сокровенную Святость (*пнимият а-кедуша*) и настолько очистить свои внешние сосуды и одеяния, чтобы сами эти одеяния засияли ослепительным Божественным светом.

Ведь человек сотворен «по образу Б-жьему» (*бе-целем Элоким*), что указывает на Окружающий Свет (*Ор Макиф*), как приводится в священных книгах. И человек обязан очищать свою материю до тех пор, пока его материальные сосуды (*келим*) и одеяния не начнут сиять в совершенной гармонии с Внутренним Светом (*Ор Пними*) и Окружающими Светами (*Орот Макифим*). И тогда человек становится истинной Колесницей (*Меркава*) для Святой Шехины, так что Всевышний уже никогда не покидает его, и Шехина непрестанно почивает на нем.

И вот, праотцу Аврааму перед заповедью обрезания было сказано: «Я Б-г Всемогущий (*Ани Эль Шаддай*); ходи предо Мною и будь непорочен (*тамим*)» (Берешит 17:1). Ибо хотя Авраам своими силами утверждался в праведности несравненно выше Ноаха, тем не менее до обрезания, пока его тело еще не было до конца очищено от крайней плоти материи, он все еще нуждался в Б-жественной поддержке и опоре. Поэтому Всевышний сказал ему: «Я Эль Шаддай» — то есть «Я Тот, Чьей Божественности довольно для всякого творения», намекая, что Авраам все еще нуждается в помощи Имени Шаддай (ограничившего материальность мира, дабы человек мог очиститься); «ходи предо Мною и будь непорочен» — то есть после того, как ты обрежешь себя, ты достигнешь абсолютного очищения и станешь ходить предо Мною уже в силу собственного совершенства.

И Аврааму потребовалось сойти в Египет («и сошел Аврам в Египет»), дабы сокрушить нечистые оболочки (Клипот) за пределами Земли Израиля (*Хуц ла-Арец*), что послужило очищению его сосудов и одеяний, после чего сказано: «И взошел Аврам из Египта» — совершив великий духовный подъем.

И нашему праотцу Якову также потребовалось уйти за пределы Святой Земли и долгое время жить у Лавана ради той же цели — дабы очистить свою материальную природу.

Ицхаку же вовсе не потребовалось сходить за пределы Земли Израиля, ибо он освятился на Жертвеннике во время связывания (Акейды), и его тело и сосуды достигли наивысшей святости, о чем сказали наши мудрецы: «Ты — Святая Святых (кодеш кодашим)».

И мы уже писали выше в главе Ваеце, что Яков произнес обет: «Если будет Б-г (Эло-ким) со мною и сохранит меня... и возвращусь в мире в дом отца моего, то будет Г-сподь (АВАЯ) мне Б-гом (ле-Эло-ким)». Мы обратили внимание: вначале он говорит: «будет Б-г (Эло-ким) со мною», а в конце: «будет Г-сподь (АВАЯ) мне Б-гом». И мы объяснили, что Яков трепетал выходить за пределы Святой Земли, и Всевышний обещал ему охрану через Имя **Эло-ким** (свойство суда и строгости), дабы сокрушить мощь Клипот в их корне; когда же он вернется в Землю Израиля в дом отца своего и его тело достигнет абсолютного очищения, тогда Имя **АВАЯ** станет его Б-гом — то есть суды полностью растворятся в Хасадим, изливая совершенное Милосердие на весь Израиль.

И вот, когда Яков прибыл в Шхем — самое преддверие Земли Израиля, приобрел участок поля и воззвал: «Б-г — Б-г Израиля», — он пребывал в свойстве сказанного: «Всякий живущий в Земле Израиля подобен тому, у кого есть Б-г». Однако его ступень еще не была завершена окончательно, пока он не приблизился к дому своего отца. Он все еще нуждался в защите Имени **Эло-ким**, как сам поставил условие: «...и возвращусь в мире в дом отца моего».

Поэтому здесь сказано: «И открылся Б-г (Эло-ким)... Я Б-г Всемогущий (Эль Шаддай)...» — ибо он все еще нуждался в охране Имени **Эло-ким** и поддержке Имени **Шаддай**, и ему предстояло пережить тяжелые испытания ухода Рахели и происшествия с Диной.

Но когда Яков наконец вплотную приблизился к дому отца своего, свершилось великое: «И вознесся от него Б-г (вайааль ме-алав Эло-ким) на месте, где говорил с ним»!

Смысл этого таков: отныне и впредь от него **устранилось и вознеслось Имя Эло-ким** (аспект суда, строгости и нужды в оборонительной защите)! Ибо Яков более не нуждался ни в какой защите: все суды окончательно отступили, и все его духовные сосуды, одеяния и экраны засияли столь лучезарным светом, что сосуды, Внутренний Свет и Окружающие Света слились в единое сияние!

И тогда завершилось его становление как совершенной Святой Колесницы (**Меркава**), и его священный образ был навечно запечатлен на Небесном Престоле Славы (**цурато хакука бе-Кисэ а-Кавод**).

И именно об этом возвестил Мидраш, разрешая недоумение Раши: «Отсюда учим, что праведники — это Божественная Колесница Святого Присутствия!» И вникни в это со всею глубиною разума.

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

10. Ваешев (Vayeshev)

וישב

Источник: Maor VaShemesh, Vayeshev

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Ваешев: духовное служение трех Праотцев — Авраама (Хесед), Ицхака (Гвура) и Яакова (Тиферет/Рахамим); тайна 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин и сладостное смягчение судов именами АВАЯ; исправление душ через истинных Цадиков поколения; тайна святого Зивуга праведников и извлечение искр душ прозелитов (нишмот герим); два признака истинного Цадика ступени Есод (Цадик Есод Олам) и тайна снопов Йосефа; сокрушение сосудов мира Тоху (Шеврей Келим ме-Олам а-Тоху) в Шхеме и тайна египетского изгнания; 22-буквенное святое Имя и полосатая рубаха Йосефа (ктонет пасим); спуск сфиры Даат и Моше Рабейну в Египет; зарождение света Машиаха от Йегуды и Тамар через тайну «Аба ясад барта» и священные йихудим в мире Бина (имена САГ 63 и ЭЙЕ 161); преодоление уныния и печали силой святой радости в служении (итбодедут); созерцание высшей красоты в сфере Тиферет и защита народа Израиля.

1. «На земле жительства отца своего»: служение трех Праотцев и тайна обращения душ (гиюрей авив)

«И жил Яаков на земле жительства отца своего, на земле Ханаанской» («Вайешев Яаков бе-эрец мегурей авив, бе-эрец Кнаан», Берешит 37:1).

В Мидраше (Берешит Рабба 84:4) сказано: «Мы находим, что Авраам обращал прозелитов... Яаков обращал прозелитов... и также об Ицхаке находим, что он обращал прозелитов, как сказано: „на земле жительства (мегурей, что толкуется как гиюрей — прозелитов) отца своего“». И надлежит понять: ведь в поколении Ицхака в мире существовали также прозелиты Авраама — почему же Писание подчеркивает «на земле прозелитов отца своего» (Ицхака)? Во всяком случае, стиху следовало бы сказать: «на земле прозелитов отцов своих» (во множественном числе)!

И можно ответить на это следующим образом: мы уже говорили ранее, и это приводится во всех святых книгах, что главная цель сотворения мира заключалась в том наслаждении, которое Предвечный Творец (а-Маациль) предвидел от народа Израиля и от святых Праотцев, прославивших Его Божественность в мире. Каждый из них вел людей своего поколения в соответствии со своей духовной ступенью, на которой он был слит с Творцом, благословенно Имя Его.

Авраам был слит и укоренен в сфере Хесед (Любовь и Милосердие) и возвещал Хесед Всевышнего всем людям своего поколения, наставляя их служить Творцу из любви и с великой радостью.

Затем пришел его сын Ицхак и постиг, что невозможно вести всё служение на одной лишь ступени радости, ибо от этого, не дай Б-г, может произойти ущерб: простой народ может дойти, упаси Б-г, до легкомыслия и распущенности. Поэтому он начал вести людей своего поколения в свойстве Пахад (Страх) и Йира (Трепет), возвещая им, что «есть Суд и есть Судья» (дэ-ит дин вэ-ит даян), Который может, не дай Б-г, покарать нарушающих Его волю, и что надлежит трепетать пред Ним, дабы страх Божий неотступно стоял пред их глазами. И

поскольку он был главой поколения, все склонялись перед ним и возвращались к служению Б-гу на его ступени; и даже люди поколения Авраама, жившие во дни Ицхака, вернулись к служению Творцу в свойстве Трепета.

Когда же пришел Яаков, он понял, что и в одном лишь этом свойстве невозможно служить Творцу, дабы люди, упаси Б-г, не впали в печаль (*ацвут*) и черную меланхолию (*мара шхора*), которые являются крайне пагубным душевным качеством. Поэтому он начал вести людей своего поколения средним путем (средней линией): он открыл людям своего поколения, как «десница Г-сподня распростерта, чтобы принять раскаявшихся», и даже если они, не дай Б-г, преступили установленную черту, но затем искренне сокрушаются и смиряются пред Творцом, благословен Он, — они пробуждают сфиру Рахамим (Милосердие) — сфиру Тиферет, являющуюся Колесницей (*Меркава*) для Яакова, и Всевышний милует Свои творения. Благодаря этому они не придут к печали, но совершат истинную Тшуву (раскаяние), и тогда их трепет пред Б-гом станет высшим трепетом перед Его Бесконечным Величием (*йират а-ромемут*), и в этом трепете также заключена любовь, ибо Яаков — это Срединный Брус (*а-бриах а-тихон*), уравнивающий ступени Авраама и Ицхака.

Поэтому Писание сказало: «на земле мегурей авив» — то есть среди прозелитов (*гиюрей*) отца своего, именно Ицхака. Ибо когда Ицхак был главой поколения, он обратил к своему служению также прозелитов Авраама, вернув их на свою ступень. И оказалось, что когда пришел Яаков, он нашел лишь «прозелитов отца своего» (Ицхака), и возвел их к средней линии. Пойми это глубоко.

2. Тайна «Вайешев»: 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин и сладостное смягчение судов именами АВАЯ

И еще об этом же стихе: как мы сказали в предыдущем рассуждении и как уже неоднократно упоминалось, святые Праотцы — это подлинная Колесница (*Меркава*), возвестившая Божественность Творца, да святится Имя Его; каждый из них в соответствии со своей ступенью учил, как служить Всевышнему: Авраам — в свойстве Хесед, Ицхак — в свойстве Трепета и Страху (*Йира ве-Пахад*).

Яаков же узрел, что мир не может устоять на одних лишь силах суда (*Гвурот*), упаси Б-г, и потому привлек в мир сфиру Рахамим (Милосердие). Это означает: даже если кто-либо из его сыновей оступится и совершит проступок, нарушив одну из заповедей Г-сподних, — если после осознания содеянного они покаются, устыдятся своих поступков, склонятся в совершенном смирении пред Вездесущим и искренне расскаются в своем грехе, то пробудится сфира Рахамим, дабы помирловать Свой народ. И мы уже говорили, что Яаков и его сыновья были Колесницей для 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин (*йуд-гимель тикуней де-Арих*), являющихся первоисточником Милосердия, — то есть Яаков привлекал милосердие на общину Израиля (*Кнесет Исраэль*), дабы Творец долготерпел с ними, пока они не вернутся к Нему в совершенном раскаянии (*Тшува шлейма*).

И вот, корень 13 исправлений (*Тикуним*) — это три святых Имени АВАЯ (אבא), содержащие 12 букв, а острие буквы *йод* (которая венчает Имя) служит истоком для них всех. И приводится в святых книгах, что каждое духовное качество (*мида*) намекает на одно Имя АВАЯ. Так и Яаков был духовным истоком для своих двенадцати сыновей: он привлекал Милосердие — свет Имен АВАЯ, дабы они воссияли над Именами Эло-хим (*Элоким*), являющимися силами судов (*Динин*) и Страху Ицхака (*Пахад Ицхак*), чтобы покорить и сладостно смягчить их, дабы они возвратились к простому чистому Милосердию (*Рахамим пшутим*).

На это намекает стих: *«И жил Яаков»* (*«Вайешев Яаков»*). Слово *«ва-йешев»* (וַיֵּשֶׁב, гематрия 318) намекает на 12 Имен АВАЯ ($12 \times 26 = 312$) вместе с 6 буквами/острием, намекающими на 13 букв трех Имен АВАЯ. *«Яаков»* — указывает на то, что вместе с Яаковом, являющимся их истоком, он и его сыновья — 12 колен Г-сподних (*шивтей Йа*) — стали Колесницей для 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин.

«На земле жительства отца своего» (*«бе-эрец мегурей авив»*) — означает, что Яаков со своими сыновьями изливал свет Имен АВАЯ (простого Милосердия) на Имена Эло-хим, дабы смягчить их. *«На земле Ханаанской»* (*«бе-эрец Кнаан»*) — намекает на то, что благодаря смирению (*кния*) пред Вездесущим после совершенного греха и оставлению злых путей, они пробуждают сфиру Рахамим — свет 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин, дабы озарить суды и смягчить их в самом их истоке, превратив в абсолютное Милосердие. Амен.

3. Духовное наставничество Цадиков и исправление душ через три поколения Праотцев

«И жил Яаков на земле жительства отца своего» (*«Вайешев Яаков бе-эрец мегурей авив»*, Берешит 37:1). В Мидраше Рабба приводится: *«на земле мегурей авив — из прозелитов (гиюрей) отца своего»*; ибо мы находим об Аврааме, что он обращал прозелитов, как сказано: *«и души, которые они приобрели в Харане»*; и о Яакове находим, что он обращал прозелитов, как сказано: *«Устраните чужих богов...»*; об Ицхак же прямо не сказано, что он обращал прозелитов, но здесь содержится намек: *«в земле мегурей авив — из прозелитов отца своего»*, откуда само собой следует, что и Ицхак обращал прозелитов. Таковы слова Мидраша.

И надлежит глубоко вникнуть согласно этому толкованию: если сам Яаков обращал прозелитов, почему ему надлежало поселиться среди прозелитов своего отца? Следовало бы ему поселиться среди тех прозелитов, которых обратил он сам! К чему ему селиться среди прозелитов, обращенных его отцом?

Однако суть вопроса в следующем: в каждом поколении мы видим, что праведники (*Цадиким*) обучают прилепляющихся к ним учеников путям Всевышнего, наставляя их, как исправить покаянием то, что они повредили, и как достичь совершенного исправления своей души (*Тикун а-нешама*). Однако весьма немногочисленны те ученики, которые способны достичь полного и окончательного исправления у одного Цадика, так чтобы после ухода (*хисталькут*) этого Цадика им не потребовалось идти к другому Цадик для окончательного исправления своей души.

И вот, мы находим, что праотец наш Авраам, мир ему, обращал прозелитов, однако их исправление еще не имело вечной стойкости и не было завершено окончательно, как приводится в *Пиркей де-рабби Элиэзер*. На это намекает также стих: *«И все колодцы, которые выкопали рабы отца его во дни Авраама, отца его, засыпали филистимляне и наполнили их прахом»* (Берешит 26:15), как мы уже объясняли выше в своем месте.

Затем праотец наш Ицхак, мир ему, обучал их после кончины своего отца, как намекает стих: *«И вновь откопал Ицхак колодцы с водой, которые выкопали... и нарек им имена по именам, которые дал им отец его»* (Берешит 26:18), — то есть он вновь учил их, раскрывая им разум и мудрость для служения Творцу, благословен Он.

И тем не менее, даже это не помогло им окончательно, пока не пришел праотец наш Яаков, мир ему: он снова учил их и исправил их души совершенно и бесповоротно. В этом и заключается смысл стиха: *«И жил Яаков»* (*«Вайешев Яаков»*) — то есть у него было

постоянное пребывание и утверждение среди *мегурей авив* (как истолковал Мидраш: среди прозелитов отца своего), ибо те прозелиты, которых обратил его отец, еще не достигли своего окончательного исправления, и Яаков утвердил их и исправил их души в совершенстве, как сказано выше. Пойми это.

4. Святой Зивуг Праведников, души прозелитов и тайна египетского изгнания

В Мидраше сказано о стихе *«И жил Яаков»*: «Мы находим, что Авраам обращал прозелитов, как написано: „и души, которые они приобрели в Харане“; Яаков обращал прозелитов, как написано: „Устраните чужих богов...“; об Ицхак же мы не находим прямого упоминания, кроме как из слов „И жил Яаков на земле *мегурей авив* — из прозелитов (*гиюрей*) отца своего“, откуда явствует, что праотец наш Ицхак также обращал прозелитов» (см. Мидраш).

И необходимо понять: какова внутренняя связь между соседством стихов — *«И жил Яаков...»* (о прозелитах) и следующим стихом: *«Вот порождения Яакова: Йосеф...»* (Берешит 37:2) — с тем, что Праотцы обращали прозелитов?

Представляется разъяснить это согласно тому, что приводится в святыях книг: всё то время, пока Авраам и Сара еще не родили физического потомства, их святое супружеское соединение (*Зивуг Кадош*) не было, упаси Б-г, напрасным — своей святой близостью они привлекали свыше души будущих прозелитов (*нишмот а-герим*). И таково же свойство священного соединения всех Цадиков: даже когда в преклонных годах они уже не рожают плотских детей, они своим святым Зивугом привлекают души прозелитов.

И вот, праотец наш Яаков после рождения Биньямина больше не имел физических детей; следовательно, отныне и далее в своем святом Зивуге он привлекал души прозелитов. И также известно из святыих книг, что само египетское изгнание (*галут Мицраим*) было предназначено ради того, чтобы извлечь святыи искры (*ницоцот кадошим*), являющиеся душами прозелитов, как сказано о стихе *«ибо великим народом сделаю тебя там»* (Берешит 46:3).

В этом и заключается смысл слов *«И жил Яаков на земле *мегурей авив*»*, что Мидраш толкует как *«прозелитов отца своего»* (*гиюрей авив*): речь идет о порождении душ прозелитов Яаковом после рождения Биньямина, подобно тому как Авраам и Ицхак порождали души прозелитов. И ради этой цели надлежало сойти в Египет, дабы породить и извлечь там души прозелитов, ибо в этом состоял главный замысел египетского изгнания.

На это намекают святыи слова Раши: *«Пожелал Яаков жить в покое — набросилась на него тревога о Йосефе»*. Смысл в том, что Яаков хотел привлекать и рождать души прозелитов, пребывая в покое на земле своего жительства, но на него обрушилась тревога о Йосефе, и через это развернулись события, приведшие к спуску в Египет. И благодаря этому прекрасно связывается следующий стих: *«Вот порождения Яакова: Йосеф...»*. Вникни в это глубоко.

5. Два признака истинного Цадика (Есод Олам) и тайна снопов Йосефа на Святом Поле

«И сказал им: послушайте сон сей, который я видел: вот, мы связываем снопы посреди поля, и вот поднялся мой сноп и встал прямо, и вот кругом стали ваши снопы и поклонились моему снопу» (*«Вайомер алейхем шим'у на а-халом а-зе ашер халамти, ве-хинне анахну меалмим алумим бе-тох а-саде, ве-хинне кама алумати вегам ниццава, ве-хинне тесуббейна алумотейхем ве-тиштахавейна ле-алумати»*, Берешит 37:6-7).

Здесь следует обратить пристальное внимание: что означает выражение «*меалмим алумим*» («связываем снопы»)? Если следовать толкованию Раши («вяжем снопы»), то почему бы прямо не сказать «*мекаширим омарим*»? Кроме того, что означают слова «*поднялся мой сноп и встал прямо*» («*кама алумати вегам ниццава*»), представляющие собой кажущееся удвоение выражений?

Представляется истолковать это путем намека (*ремез*): в народе Израиля существуют различные категории праведников (*Цадиким*), каждый согласно своему духовному достоинству. Есть среди них обладатели прекрасных душевных качеств (*баалей мидот товот*); есть мужи Торы (*баалей Тора*), великие в познании закона; есть люди выдающейся праведности и благотворительности (*баалей цдакот*). И к каждому из таких праведников присоединяются собрания мудрецов поколения (*талмидей хахамим*) и души сынов Израиля, дабы учиться от их праведных дел и исправлять себя.

И хотя, безусловно, такое прилепление весьма благотворно, однако главное состоит в том, чтобы прилепиться к такому истинному Цадику, который способен исправить самые души Израиля. Ибо такой Цадик подобен Высшему Цадику (сфире Есод), объединяющему и связывающему все миры воедино, как известно из святых книг.

Но как нам распознать, кто именно находится на ступени Высшего Цадика, связывающего всё мироздание? Для этого существуют два верных признака:

Первый признак: известно, что каждая из десяти святых сфирот обладает собственным выраженным качеством: одна — сфира Хесед (Любовь), другая — сфира Гвура (Сокращение и Суд), третья — сфира Тиферет (Гармония и Красота), и так далее. Однако свойство Праведности (сфира Есод/Цедек) не является отдельным обособленным качеством; ее суть — непрерывно передавать изобилие (*шефа*) сверху вниз, подобно «реке, текущей непрерывно и не иссякающей» (*нехар де-нагид ве-ло пасик*). Она принимает и отдает, вновь принимает сверху и изливает вниз, не имея собственной горделивой формы, как известно из святых книг.

Подобным же образом и земной Цадик должен быть устроен в точности по этому образу: он не должен приписывать себе никаких личных заслуг и достоинств, но лишь смиренно принимать Божественный свет и изливать его на людей, прилепляющихся к нему. Не таковы прочие обладатели высоких качеств в Израиле — благочестивые, мудрые и разумные мужи, которые, при всем своем величии, осознают собственное духовное достоинство. У такого наставника может возникнуть скрытое духовное падение (*битуль*), ибо каждый из них в глубине души говорит: «Я буду царствовать» (*ана эмлох*), считая себя обладателем высокой ступени. Такой праведник не способен совершенно связать и исправить души Израиля.

Но тот, кто пребывает в свойстве Высшего Цадика, в собственных глазах не значит равным счетом ничего (*эйно нехшав бе-эйнав ле-хлум*), подобно сфире Есод наверху, не имеющей никакого обособленного свойства, кроме принятия свыше ради передачи вниз. Поэтому сфира Есод называется «*Коль*» («Всё»), ибо она включает в себя все высшие качества, дабы излить их в Малхут, и она связывает всё мироздание. Лишь такой Цадик способен связать души Израиля, возвысить их и соединить с их Высшим Истоком крепкой и нерушимой связью, ибо он уподоблен Высшему Цадику, в котором нет сокрушения и разделения. Пойми это.

Второй признак: тот, кто пребывает на ступени Высшего Цадика, подобен пылающему пламени (*лехава*), по образу сфиры Есод, которая связывает все сфирот, как «пламя связано с горящим углем». Так и земной Цадик должен воспламенять сердца прилепляющихся к

нему людей, чтобы они непрестанно жаждали соединиться с Творцом, благословен Он, и чтобы они возгорались пламенем святого огня в служении Всевышнему — а служение это есть Молитва (*Тефила*). Такой праведник подобен Высшему Цадику — праведному Йосефу (*Йосеф а-Цадик*), который также назван пламенем, как написано: «*И дом Йосефа — пламя*» (Овадыя 1:18).

И к праведнику, обладающему этими свойствами, надлежит прилепляться душам Израиля, ибо такой Цадик может связать их души с их Отцом Небесным в их высшем истоке — «в узле жизни» (*би-црор а-хайим*), у самого корня их душ.

На это намекают слова Йосефа своим братьям, когда он объяснял им, что его ступень подобна ступени Высшего Цадика, тогда как в них этого особого свойства не было. Он сказал: «*Послушайте сон сей... вот, мы связываем снопы...*» («*меалмим алумим*»). Таргум Онкелос переводит: «*маасрин эсрин*» — то есть связываем и соединяем души Израиля посреди Поля («*бе-тох а-саде*») — в Святом Яблочном Pole (*Хакаль Тапухин Кадишин*, сфире Малхут). Поэтому слово «*а-саде*» употреблено с определенным артиклем «гей» (ה), указывающим на известное Высшее Pole: то есть мы с вами вместе связывали души Израиля с Самим Творцом.

Однако различие между нами заключается в следующем: «*И вот поднялся мой сноп и встал прямо*» («*ве-хинне кама алумати вегам ниццава*»). То, что связываю я, находясь на ступени Цадика (сфире Есод), обретает вечную стойкость и незыблемость, ибо я уподоблен сфире Есод, связывающей все миры. Поэтому в моих силах навечно связать души с их истоком наверху — в первоисточнике душ. На это указывает акроним (*нотарикон*) слова НИЦЦАВА (נִצָּבָא): Нишматам Црура Бе-црор А-хайим (החיים בצרור צרורה נשמתם — «душа их завязана в узле жизни»).

«*И вот кругом стали ваши снопы и поклонились моему снопу*» («*ве-хинне тесуббейна алумотейхем ве-тиштахавейна ле-алумати*») — означает: хотя и вы связывали души Израиля, однако вы не находитесь в свойстве сфире Есод — Высшего Цадика, соединяющего всё мироздание, но пребываете в прочих святых свойствах. А в действительности все миры не могут объединиться и соединиться иначе как через сфирову Есод. Поэтому все обязаны соединиться через мое духовное свойство; и в этом смысл слов: «*поклонились моему снопу*», ибо никакое духовное единение (*йихуд*) и связывание невозможно совершить иначе как через ступень «Цадик — основа мира» (*Цадик Есод Олам*). И пойми это.

6. Тайна Шхема: осколки сосудов мира Тоху (Шеврей Келим) и бирур святых искр

«*И пошли братья его пасти овец отца своего в Шхем... И послал его из долины Хеврона, и пришел он в Шхем... И нашел его некий муж, и вот он блуждает в поле...*» (Берешит 37:12-15).

Здесь необходимо глубоко задуматься: неужели можно помыслить о коленях Г-сподних (*шивтей Йа*), высших святых мужах, будто они питали низкую ненависть к своему брату — Цадику и Основе мира, дошедшую до того, что они желали убить его, а затем продали его в рабство? При буквальном прочтении это совершенно непостижимо!

Кроме того, святой Раши комментирует слова «*в Шхем*»: «*место, уготованное для бедствий*». Следует понять: неужели само географическое место было тому причиной?

Представляется разъяснить это следующим образом: когда в Простой Воле Творца возникло намерение сотворить миры, всё пространство было наполнено Бесконечным Светом (*Ор Эйн*

Соф), благословен Он. Творец сократил Свое присутствие (*Цимцум*) и образовал свободное пространство (*маком пануй*), где должны были быть созданы миры. И ради того, чтобы осуществить Свою высшую волю — творить благо Своим творениям, дабы в мире существовали награда и наказание, — Он сначала «сотворил миры и разрушил их».

Как приводится в каббалистических трудах Аризалья, до мира Исправления (*Олам а-Тикун*) существовал мир Хаоса (*Олам а-Тоху*), где высшие света изошли в смещении и без надлежащего порядка; сосуды не выдержали прямого света, разбились (*Швират а-Келим*), и святые искры (*ницоцот кадошим*) пали в самые глубины нечистых оболочек (*Клипот*). Творец допустил это ради того, чтобы посредством изучения Торы и молитвы народа Израиля святые искры были извлечены и подняты из глубин Клипот, и чтобы народ удостоился великой награды за свои труды.

После этого наступил мир Исправления (*Олам а-Тикун*), где миры были выстроены заново; и из того, что удалось исправить и очистить в тот момент, были созданы Высшие и нижние миры. Однако поколение Потопа всё еще держалось за тяжелейшие нечистые оболочки; Творец узрел, что исправить их в то время чрезвычайно трудно, и они были смыты водами Потопа, и очистился из них лишь Ноах. Затем последовало поколение Разделения (Вавилонской башни), чьи души также были охвачены суровыми силами; из них были очищены семьдесят народов, среди которых мы способны существовать. Все же те падшие души, которые не исправились тогда, спустились в Египет, именуемый «наготой земли» (*эрват а-арец*); и через тяжелое изгнание «в глине и кирпичах», переплавляясь в «железном горниле», плененные в Клипот души были очищены — однако не все, а оставшаяся часть очищается мало-помалу вплоть до прихода праведного Машиаха, когда совершится окончательное очищение (*бирур а-гамур*).

И вот, Шхем был тем самым местом, куда упало множество святых искр и где невероятно усилились Клипот, удерживавшие эти искры. Поэтому там происходили великие духовные падения: там жил Йеровам бен Неват, который согрешил и ввел в грех Израиль, отказавшись совершить Тшуву, как сказано в Талмуде (*Сангедрин* 102а): «Сказал ему Святой, благословен Он: обратись, и Я, ты и сын Ишая будем гулять в Саду Эдемском! Спросил Йеровам: а кто пойдет во главе? Ответил Творец: сын Ишая во главе. Сказал Йеровам: если так, я не желаю». Отсюда видно, что корень Йеровама происходил из мира Тоху, цари которого говорили: «Я буду царствовать» (*ана эмлох*).

Когда Яаков и его сыновья увидели тяжесть этого места, где возобладали силы нечистоты, они пожелали исправить и поднять плененные там святые души. Если бы между ними в тот момент пребывали совершенный мир и любовь, это великое исправление совершилось бы немедленно их руками. Однако Всевышний не пожелал, чтобы всё исправление произошло сразу, но замыслил, чтобы оно совершалось постепенно через служение нижних — народа Израиля в последующих поколениях силой их Торы и молитв, дабы умножить их вечную награду.

Поэтому свыше было возбуждено между братьями некоторое разделение и отчуждение, как написано: «Грозен Он в деяниях Своих над сынами человеческими» («Нора алила аль бней адам», Тегилим 66:5). Вследствие этого они были вынуждены продать Йосефа в Египет, что привело к спуску Яакова и его сыновей в Египет для выяснения искр под гнетом изгнания; а то, что осталось после них, очищается постепенно вплоть до прихода Машиаха.

Также известно, что силой Десяти казненных мучеников царства (*Асара Аругей Малхут*) были очищены и вознесены великие святые искры. Поэтому в молитвенных намерениях

(каванот) святого Аризаля указано совершать сосредоточение на стихе: «Б-г возмездия, Г-сподь, Б-г возмездия, яви Себя!» («Э-ль некамот АВАЯ, Э-ль некамот офиа», Тегилим 94:1), дабы Всевышний отомстил за кровь этих святых мучеников. Если бы исправление завершилось тогда силами колен, этим святым не пришлось бы принимать мученическую смерть.

В этом и заключалось сокровенное намерение Якова, пославшего Йосефа к братьям для совершения этого исправления. На это намекают стихи: «Вот, братья твои пасут в Шхеме» — в месте обитания тяжелых Клипот, — «пойди, я пошлю тебя к ним». И Йосеф поспешил исполнить это святое поручение. Однако когда братья осознали всю тяжесть Клипот и увидели, что исправление не может совершиться сейчас легким путем, они замыслили предать Йосефа смерти (полагая, что исправление совершится через его смерть, но затем поняли, что и смертью этого не достичь), и потому продали его в Египет.

На это намекают стихи: «И нашел его некий муж, и вот он блуждает в поле» — то есть Йосеф пребывал в глубоком раздумье (тоэ), помышляя, как совершить это исправление. «И спросил его муж... И сказал он: братьев моих я ищу» («Эт ахай анохи мевакеш») — то есть я ищу те святые искры и плененные души, желая исправить их и поднять из глубин нечистых оболочек.

И эта великая тайна зашифрована в самом названии города **ШХЕМ** (שכמה), чьи начальные буквы (рашей тево́т) образуют слова: **Ш**еврей **К**елим **М**е-олам **А**-тоху (התהו מעולם כלים שברי — «Осколки сосудов из мира Хаоса»).

Когда же братьям не удалось завершить исправление на месте и они были вынуждены продать Йосефа, вернулся Реувен к яме и воскликнул: «Куда я пойду?» («Ана ани ва!», Берешит 37:30). Начальные буквы слов **АНА АНИ** (אנה אני) составляют аббревиатуру стиха: **Э**-ль **Не**камот **А**ВАЯ, **Э**-ль **Не**камот **И**офия (יפיע נקמות אל'ה נקמות לא), указывающего на Десять мучеников царства. Реувен скорбел о том, что теперь, когда исправление не совершилось, в будущем поколении эти святые мудрецы будут преданы мучительной казни, а оставшиеся искры будут очищаться мало-помалу вплоть до скорого прихода праведного Машиаха в наши дни. Амен.

7. Рубаха Йосефа (ктонет пасим), 22-буквенное Имя и спасение Реувена

«И услышал Реувен и спас его от руки их... И сказал им Реувен: не проливайте крови, бросьте его в эту яму, которая в пустыне, а руки не налагайте на него, — дабы спасти его от руки их и возвратить его к отцу его... И сняли с Йосефа рубаху его, полосатую рубаху (ктонет пасим), которая была на нем... А яма пуста, нет в ней воды» (Берешит 37:21-24).

В Мидраше сказано: «Воды в ней нет, но змеи и скорпионы есть в ней». И на первый взгляд возникает глубокое недоумение: в чем же заключалось «спасение» со стороны Реувена, если он повелел бросить Йосефа в яму, полную смертоносных змей и скорпионов? В особенности если учесть слова наших мудрецов, что сам Святой Дух (Руах а-Кодеш) свидетельствует о нем: «дабы спасти его от руки их и возвратить его к отцу его». А в святом Зогаре сказано: «дабы возвратить его к отцу его — даже мертвым», что также требует глубокого осмысления: разве это можно назвать спасением?

Кроме того, непонятно: ради чего братья сняли с него полосатую рубаху (ктонет пасим)? Неужели рубаха служила физическим щитом и убежищем от змей и скорпионов?

Представляется разъяснить это в прямом духовном смысле: известно, что Яаков передал Йосефу священное 22-буквенное Имя (*Шем каф-бет отийот*), происходящее из Благословения Коэнов (*Биркат Коханим*), и в особенности святое Имя **Пасим** (פסם), обладающее великой силой даровать благоволение (*хен*) и свыше хранить человека от всякого вреда (*шмира*). Именно с этой святой целью Яаков изготовил для него *ктонет пасим* — сосредоточив духовное намерение на йихуде и буквосочетании этого 22-буквенного Имени.

Братья же Йосефа сомневались в истинности его духовной ступени: видя, что он в одиночку без малейшего страха идет через опасную пустыню, и в особенности направляется прямо к ним, зная об их неприязни, они размышляли: на что он полагается — на собственную ли святость и совершенную праведность или же исключительно на силу защиты своего отца, облекшего его в рубаху *пасим*, несущую силу святого Имени?

И дабы подвергнуть его испытанию, они сняли с него рубаху: если и без нее он останется невредим среди змей и скорпионов, это станет неопровержимым свидетельством его совершенной праведности, ибо «праведник верою своею жив будет». Если же его праведность не столь совершенна — он пострадает.

Реувен же, говоря «*бросьте его в эту яму*», вовсе не предполагал, что братья снимут с него защитную рубаху, и не знал об их намерении. Поэтому его сердце было совершенно спокойно и уверено, что Йосеф не потерпит никакого вреда благодаря защите отца. И потому Писание и Святой Дух совершенно справедливо свидетельствуют о нем: «*дабы спасти его от руки их и возвратить его к отцу его*». Пойми это.

8. Караван в Египет: тайна благовоний (Нехоат, Цори и Лот), спуск сфиров Даат и Моше Рабейну

«И сели они есть хлеб, и подняли глаза свои, и увидели: вот караван исмаильтян идет из Гилада, и верблюды их несут нехоат, цори и лот, идя отвезти это в Египет» («*Вегиммалейхем носим нехоат у-цори ва-лот, ольхим ле-орид Мицрайма*», Берешит 37:25).

Раши поясняет: «Почему Писание сочло нужным подробно указать их груз? Дабы возвестить награду праведников, ибо обычно арабы везут смолу и нефть, запах которых дурен, а для Йосефа было устроено так, что они везли благовония, дабы ему не страдать от дурного запаха».

Однако можно сказать, что Писание намекает здесь на великую сокровенную тайну: вся цепь событий, происшедших между Йосефом и коленами Г-сподними, была направлена на то, чтобы привести в действие пророчество, изреченное Аврааму в Союзе между рассеченными частями: «*Пришельцами будут потомки твои в земле не своей...*» (Берешит 15:13). Ибо Яакову с сыновьями надлежало сойти в Египет и вынести бремя рабства, дабы извлечь оттуда все плененные искры святости. А затем, по завершении этого очищения, народ Израиля удостоился принять Тору из Уст Самого Святого, благословен Он, «Лицом к Лицу» через учителя нашего Моше, мир ему, который станет их избавителем из Египта, дарует им Тору и раскроет Первоначальную Волю Творца, возникшую при сотворении миров: «Израиль поднялся в Первозданной Мысли Творца», дабы стать единым народом, принимающим Его святую Тору через Моше.

И известно, что Моше Рабейну воплощал в себе духовную ступень Даат (Высшего Ведения) всего Израиля, почему то поколение и названо «поколением ведения» (*дор деа*). Праотец наш Яаков также воплощал ступень Даат, соединяющую правый и левый края — Авраама

(Хесед) и Ицхака (Гвура). И в святом Зогаре и в трудах святого Аризала сказано, что «Моше — изнутри (*ми-льго*), а Яков — снаружи (*ми-львар*)». Также и праведный Йосеф был ступенью Даат, как разъяснено в тех же источниках. Поэтому сказано: «*И взял Моше кости Йосефа с собой*» (Шмот 13:19) — ибо они происходили из одного духовного корня.

Поэтому надлежало развернуться событиям так, чтобы Йосеф сошел в Египет, подготовив спуск своего отца Якова и колен, которые своими святыми делами создали духовную основу для избавления через Моше Рабейну и Дарования Торы.

На это намекает стих: «*и верблюды их несут нехоат*» («носим нехоат»). Слово **НЕХОАТ** (נחוט, гематрия 471) вместе с 4 своими буквами и *колле́м* (единицей слова) составляет **476**, что в точности равно числу слова **ДААТ** (דאט, 474) с 2 буквами/колле́м (**476**), — намекая на то, что ступень Даат спускается в египетское изгнание вместе с Йосефом.

Слова **ЦОРИ ВА-ЛОТ** (צרי ולט) намекают на Моше: числовое значение слов *цори* (צרי = 300) и *лот* (לט = 45) составляет **345**, что в точности равно гематрии имени **МОШЕ** (משם = 345!).

А буква «вав» в слове «*у-цори*» («*и цори*») указывает на Якова, являющегося Срединным Брусом (*а-бриах а-тихон*), обозначаемым буквой «вав», как разъяснено во всех каббалистических источниках.

И всё это направлялось «*ле-орид Мишрайма*» — спустить в египетское изгнание. Праведному Йосефу открылось, что при его спуске в Египет вместе с ним и со ступенью Даат сходит в изгнание святая душа Моше. Поэтому праведник ощутил благоуханный аромат пряностей — ибо он обонял благоуханный свет ступени Даат и Моше, нисходивших с ним, и был абсолютно уверен, что через них свершится избавление и Израиль примет святую Тору от Всевышнего, благословен Он. И на это намекает святой Зогар, говоря, что в египетском изгнании сама сфера Даат находилась в плену. Пойми это глубоко.

9. Йегуда и Тамар: сотворение света Машиаха, тайна «Аба ясад барта» и 3 Имени АВАЯ

«*И было в то время: сошел Йегуда от братьев своих... И был Эр, первенец Йегуды, зол в очах Г-спода, и умертвил его Г-сподь... И сняла она одежды вдовства своего с себя, и покрылась покрывалом, и закуталась, и села у ворот Эйнаим...*» (Берешит 38:1-14). Раши комментирует: «*А наши наставники толковали: у врат праотца нашего Авраама...*», что кажется удивительным и непонятным.

В Мидраше Рабба (*Берешит Рабба* 85:1) сказано: «Реувен был занят своим вретисцем и постом, братья были заняты продажей Йосефа, а Святой, благословен Он, был занят сотворением света Машиаха».

Также в Мидраше говорится: «Нет ни одной субботы, в которую бы не читали главу о Лоте». Комментатор *Матнот Кегуна* недоумевает: неужели в их времена каждую субботу читали отрывок о Лоте?

Здесь необходимо понять глубочайшую тайну: почему рождение души праведного Машиаха должно было произойти от союза Йегуды и Тамар через столь дерзновенное и парадоксальное деяние свекра со своей снохой? И хотя в Мидраше сказано, что Сам Всевышний послал ангела, ведающего влечением, дабы побудить Йегуду к этому, нам надлежит уразуметь внутренний духовный смысл этого события.

В священных книгах приводится, что сокровенная причина запрета кровосмесительных связей (*иссур арайот*) заключается в том, что «запрещено пользоваться царским скипетром». В

святом Зогаре о стихе «Г-сподь мудростью основал землю» (Мишлей 3:19) сказано: «Отец основывает Дочь» (*Аба ясад барта* — сфира Хохма созидает сфиру Малхут).

И вот, во время прихода праведного Машиаха святая сфера Малхут поднимется на высочайшие уровни — до самого Древнего Святого (*Атик Кадиша*), и тогда Цадикки привлекут высшее изобилие из Высшего Истока Судьбы (*Мазла Элаа*), из 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин прямо в Малхут, а оттуда — ко всей общине Израиля.

И в каждый святой Шаббат раскрывается подобие этого высшего состояния: праведники привлекают изобилие от Атик Кадиша из Мазла Элаа (представляющего собой три Имени АВАЯ, чья гематрия $3 \times 26 = 78$ равна числу слова **МАЗЛА** — $\text{מָזְלָא} = 78$), через 13 исправлений бороды в Малхут и ко всему Израилю, согласно тайне слова **ШАББАТ** (שַׁבָּת — **Шин-Бат**, Пречистая Дочь, соединяющаяся с тремя ветвями буквы Шин).

И поскольку «конец действия заложен в первоначальном замысле», так же произошло и с Лотом, возлежавшим со своими дочерьми, от союза с которыми произошла душа Машиаха (через Рут Моавитянку), что соответствовало высшей тайне «*Аба ясад барта*». И слова Мидраша о том, что «нет субботы, когда бы не читали отрывок о Лоте», означают: в каждый Шаббат совершается именно это духовное таинство, когда праведники возносят и объединяют Малхут на уровне Атик Кадиша и привлекают оттуда святое изобилие.

Благодаря этому становится понятным изречение Талмуда (*Шаббат* 118б): «Всякому, кто соблюдает субботу по закону, прощаются грехи, даже если он служил идолам, как поколение Эноша».

В отношении же царицы Эстер наши мудрецы сказали (*Сангедрин* 74б): «Эстер была подобна земной тверди (*карке олам*)» — то есть путем духовного намека она полностью отрешилась от всякого животного вожделения и телесности, ощущая себя пред Творцом как прах и пепел, подобно рабби Элиэзеру, уподоблявшему свои действия вынужденному акту.

Так произошло и здесь: когда Святой, благословен Он, созидал свет Машиаха через союз Йегуды и Тamar по высшему образцу «*Аба ясад барта*» (ибо человек естественно называет свою сноху дочерью), Всевышний направил Своего ангела, дабы свершилось раскрытие души Машиаха. Праведница же Тamar постигла эту тайну в Святом Духе; она совершенно совлекла с себя всякую материальную похоть, уподобившись «земной тверди» — праху и пеплу. На это намекнули мудрецы, сказав, что она «села у врат Авраама-авину», о котором сказано: «А я — прах и пепел» («*Ве-анохи афар ва-эфер*», Берешит 18:27).

Через Йегуду и Тamar произошло зарождение души Машиаха, благодаря которому в будущем святая Малхут объединится с Высшей Хохмой на уровне Атик Кадиша, и изольется благодать из Мазла Элаа — тайны трех Имен АВАЯ (источа 13 Тикуней Дикна) на весь Израиль.

На это намекают начальные буквы стиха: «И был Эр, первенец...» ($\text{וְיָהִי עֵר הַבְּרִיָּה}$). Начальные буквы **Вав**, **Аин**, **Бейт** ($1 + 2 + 3 = 6 + 70 + 2$) составляют в сумме **78** — число трех Имен АВАЯ Милосердия ($3 \times 26 = 78$), ибо отсюда начал сиять свет Машиаха, силой которого объединятся все миры.

Ибо Эр, первенец Йегуды, был изначальным суженым Тamar, а Онан лишь вступал в левиратный брак (*йибум*). В святых книгах раскрыто, что соединение Йегуды с Тamar предназначалось для исправления души Эра, дабы вернуть ее в тайне кругооборота душ (*гильгуль*).

На это намекают слова Тамар: «Если дашь мне залог (эрабон), пока не пришлешь...» («Им титен эрабон ад шалхаха», Берешит 38:17). Слово **ЭРАБОН** (עֶרְבוֹן) делится на два слова: **ЭР-БОН** (עֶרְ-בֹן), где **бон** на арамейском языке означает «сын» (**бен**) — то есть «Эр возвратится сыном». А слово **ШАЛХАХА** (שָׁלַחַח, гематрия 300 + 30 + 8 + 20 = **358**) в точности равно гематрии слова **МАШИАХ** (מָשִׁיחַ = 358!), ибо через это созидался свет праведного Машиаха, да явится он вскоре в наши дни. Амен.

10. Священные йихудим праведницы Тамар: имена САГ (63) и ЭЙЕ (161) в мире Бина

«И сказали Тамар: вот свекор твой восходит в Тимну стричь овец своих. И сняла она одежды вдовства своего с себя, и покрылась покрывалом, и закуталась, и села у ворот Эйнаим, что на дороге в Тимну...» (Берешит 38:13-14). В Мидраше сказано: «У врат Авраама-авину, к которому устремлены все глаза (эйнайм)». Следует понять: где мы находим, чтобы все глаза чаяли узреть врата Авраама?

Представляется разъяснить это следующим образом: в Мидраше о словах Йегуды «Она праведнее меня» («Цадка мимени», Берешит 38:26) сказано, что раздался Небесный Глас (**Бат Коль**), возвестивший: «От Меня (мимени) изошли эти события!» Это означает, что Небеса содействовали этому деянию, дабы раскрылись царство дома Давида и душа Машиаха. Поэтому святой Йегуда был побужден свыше к этому действию.

И также праведнице Тамар была открыта эта сокровенная тайна, и она всем сердцем стремилась совершить высшие священные единения (**йихудим кадошим**), дабы низвести душу Машиаха из места ее небесного истока в Высших мирах.

В Талмуде (*Песахим* 54а) и в Мидраше перечислено шесть вещей, сотворенных прежде создания мира, и среди них — Тшува (Раскаяние) и душа Машиаха. Отсюда мы учим, что обе они происходят из единого высшего истока. Ступень Тшувы — это мир Бина (Има Илаа), чей внутренний свет выражается святым Именем АВАЯ в наполнении **САГ** (סג = 63: יוֹד הֵי וָאוֹ הֵי), а внешнее облачение — Именем **ЭЙЕ** (איה) в наполнении Йодин, составляющем число **161** (קסא: יוֹד הֵי אֶלֶף הֵי יוֹד הֵי = 111 + 15 + 20 + 15 = 161).

Тамар имела намерение совершить высшие йихудим, соединив эти света через сферу Даат, объединяющую духовные качества, дабы низвести душу Машиаха. На это намекают стихи:

Начальные буквы слов «И сняла она одежды вдовства своего с себя, и покрылась покрывалом, и закуталась» (וַתִּתֵּעַל בְּצַעְרָהּ וַתִּסַּס מְעִלָּהּ אֶלְקִינוּתָהּ בְּגָדֵי הַתָּסַר) — ו + ב + א + מ + ו + ב + ו (6 + 2 + 1 + 40 + 6 + 2 + 6) составляют в точности **63** — число Имени **САГ** (סג)!

Слово «ба-цаиф» («покрывалом») Таргум Онкелос переводит как «бе-эйфа» (בַּעֲיָפָה); само слово **ЭЙФА** (עֵיפָא, 70 + 10 + 80 + 1) составляет **161** (קסא), указывая на облачение («ва-техас» — язык одеяния), в которое она облеклась числом 161 — наполнением Имени ЭЙЕ.

Кроме того, начальные буквы слов стиха «покрывалом, и закуталась, и села у ворот Эйнаим, что на дороге» (וַתִּתֵּעַל בְּצַעְרָהּ וַתִּסַּס עֵינַיִם בְּפֶתַח הַתְּשֻׁבָּה וַתֵּשֶׁב עַל אֲשֶׁר עֵינַיִם בְּפֶתַח הַתְּשֻׁבָּה) — ו + ב + ו + ב + ע + א + ע + ו (2 + 6 + 6 + 2 + 70 + 1 + 70 + 4) составляют в сумме **161** (קסא)!

А начальные буквы выражения «на дороге в Тимну» (עַל הַדֶּרֶךְ לְתִמְנָה) — буквы **Аин**, **Далет**, **Тав** (ו + ת + נ) образуют слово **ДААТ** (דאט). Всеми этими священными намерениями Тамар устремлялась к миру Бина, дабы низвести оттуда душу Машиаха.

И мы находим, что Авраам-авину рисковал собственной жизнью, преследуя четырех могущественных царей ради спасения Лота. На первый взгляд это непостижимо: зачем

Аврааму подвергать себя смертельной опасности ради Лота, зная о его дурных путях, ибо сказано: *«И двинулся Лот с востока (ми-кедем)»*, что мудрецы истолковали: «удалился от Предвечного Владыки мира»? Однако в действительности Авраам узрел в Святом Духе, что от Лота произойдет душа царя Давида и Машиаха.

Поэтому Мидраш совершенно точно говорит, что Тamar «села у врат Авраама-авину»: она поступила точно так же, как праотец Авраам, посвятивший себя низведению души Машиаха в мир, — того Машиаха, которого чают узреть все глаза. Да раскроется он вскоре в наши дни. Амен.

11. Победа над унынием в уединенном служении (итбодедут): тайна испытания Йосефа и образ Яакова

«И Йосеф был спущен в Египет... И был преуспевающим мужем... И было после этих событий: подняла жена господина его глаза свои на Йосефа и сказала: ляг со мной. Но он отказался... И как же я сделаю это великое зло и согрешу пред Б-гом?.. И было в один из дней: вошел он в дом делать работу свою, и никого из домашних не было там в доме. И схватила она его за одежду его, сказав: ляг со мной! Но он оставил одежду свою в руке ее, и побежал, и выбежал вон» (Берешит 39:1-12).

В Талмуде (Сота 36б) приводятся два мнения мудрецов — Рава и Шмуэля: один говорит, что Йосеф вошел «делать свою подлинную работу по хозяйству» (и Таргум Онкелос переводит: *«ле-мивдак бе-хитвей хушбаней»* — «проверять счетные книги»); другой же говорит, что он вошел, поддавшись искушению, но в этот миг ему явился образ (*дмут дьюкно*) его отца.

И в Тосефте рабби Моше а-Даршана указано: из слов *«и никого из людей дома не было там в доме»* следует, что из людей дома никого не было, но «некий иной человек» там был — и этим человеком был явившийся образ Яакова (как поясняет Раши в главе Ваехи).

Необходимо проникнуть в самую глубь этих слов: ведь буквально невозможно помыслить, чтобы столь греховный помысел зародился в душе праведного Йосефа! Также следует уразуметь точность выражений: почему Йосеф говорит *«и согрешу пред Б-гом»* («*ве-хатати л-Эло-хим*») в прошедшем времени (*ве-хатати*, а не в будущем *ве-эхэте*)? И почему упомянуто Имя Эло-хим (Суд), а не Имя АВАЯ?

Кроме того, в Мидраше Рабба сказано: *«Подняла жена господина его глаза свои — что написано перед этим? И был Йосеф красив станом и красив видом. Он начал касаться глаз своих, вставать на пятку и завивать волосы. Сказал Святой, благословен Он: ты красуешься? Клянусь, Я натравлю на тебя медведя! Тотчас — подняла жена господина его...»*. Неужели можно допустить, чтобы подобная суетная гордыня коснулась разума праведного Йосефа?

Представляется истолковать это путем сокровенного намека на основе Мидраша Рабба к главе Ваера (а также Зогара) о стихе *«И Б-г испытал Авраама»*: написано *«Дал Ты боящимся Тебя зная (нес), чтобы вознестись (ле-итносес)»* (Тегилим 60:6) — «испытание за испытанием и возвеличение за возвеличением, дабы испытать их в мире и возвеличить их, подобно корабельному знамени на мачте».

Смысл Мидраша в том, что Всевышний не нуждается в испытании праведника ради Себя Самого, ибо Творцу доподлинно ведомы все помышления человека еще до его прихода в мир. Испытание посылается лишь ради того, чтобы возвеличить праведника в глазах творений и явить миру величие его святости и непорочности. Так и здесь: Всевышний пожелал этим испытанием доказать совершенную праведность Йосефа, чтобы никто не смел заподозрить в нем даже малейшей тени греха.

Ибо прямой путь, коим шествуют праведники, основан на правиле наших мудрецов: «Награда за заповедь — заповедь, а воздаяние за грех — грех» (*мицва горерет мицва, ва-авера горерет авера*). Как поясняет Бартанура: когда человек исполняет заповедь в совершенстве, его награда состоит в том, что с Небес ему посылается возможность исполнить еще одну заповедь; и наоборот — при совершении проступка. Воздаяние с Небес совершается мера за меру (*мида кенегед мида*): сообразно качеству совершенного действия человеку посылается подобное же событие.

И поскольку «нет праведника на земле, который творил бы благо и не погрешил вовсе», когда праведник ощущает внезапное греховное искушение, пробужденное дурным началом (*йецер а-ра*), он немедленно исследует свои поступки: не совершил ли он прежде скрытого проступка, подобного тому, к которому его склоняет дурное начало, дабы совершить Тшуву и спастись от последствий греха.

Исходя из этого, разъясняется наша глава: святая Шхина сошла в Египет вместе с праведным Йосефом, как сказано: «И был Г-сподь с Йосефом» («*Вайехи АВАЯ эт Йосеф*»). А слово *вайехи* указывает на скорбь из-за изгнания Шхины. Пребывая в непрестанном присутствии Шхины, Йосеф свято берег себя от всякого пятна греха и в особенности от гордыни (*гаава*), о которой сказано: «Всякий гордец стесняет стопы Шхины».

Слова «И был Йосеф красив станом» означают, что он содержал свое тело и органы в величайшей чистоте и святости; «красив видом» указывает на его сияющую душу, незапятнанную ни единым грехом; «завивал волосы» — означает, что он возносил свои помыслы к Высшим Волосам — 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин; а касание глаз и опора на пятку были высшими священными *йихудим*, совершенными в Высших мирах.

Однако люди, судящие по плотским глазам, не понимали его сокровенных намерений и полагали, будто в нем есть внешняя гордость. Дабы явить миру его абсолютную чистоту, Всевышний послал ему испытание с женой Потифара (олицетворяющей силы *йецер а-ра*). Известно изречение мудрецов: «Всякий гордящийся подобен вступающему в запретную связь с замужней женщиной». Если бы в Йосефе была хоть крупица гордыни, он непременно пал бы перед этим искушением по закону «грех влечет за собой подобный грех». Но он устоял в испытании, и весь мир воочию убедился в его абсолютной непорочности.

(Подобно этому толкуется сказанное о Моше: «И смотрели вслед Моше, пока он не входил в шатер», когда неразумные люди подозревали его в гордыне из-за того, что он поставил свой шатер вне стана, а через это подозревали и в грехе с чужой женой, ибо корень этих вещей един).

Когда праведный Йосеф увидел, что его искушают этим грехом, он немедленно стал проверять свои прежние дела — и в этом смысл перевода Онкелоса «*ле-мивдак бе-хитвей хушбаней*» («проверять счетные книги»): он исследовал счета своей души, не прокралась ли в него скрытая гордыня. И не найдя в себе ни малейшего следа подобного греха, он воскликнул: «И согрешу пред Б-гом?» («*Ве-хатати л-Эло-хим*») — в прошедшем времени: «Разве я уже согрешил прежде грехом гордыни, приравняваемой к идолопоклонству (именуемому *элохим ахерим*), чтобы на меня пало наказание развратом? Нет, я не повредил Святое Имя Эло-хим, и потому не подпаду под власть нечистых сил!»

Однако таков изощренный метод дурного начала против великих праведников: когда *йецер а-ра* видит, что не может уловить Цадика обычным грехом, он выжидает момента, когда праведник погружается в глубокое уединенное духовное сосредоточение (*итбодедут*), исследует свои поступки, отменяет себя в ничто (*исбатлут*) и в великом смирении считает

себя худшим из людей и полным прегрешений (как поступают праведники при совершении великой Тшувы). В этот миг дурное начало стремится повергнуть праведника в глубочайшую печаль (*ацвут*) и черную меланхолию (*мара шхора*), внушая ему безнадежность, и через эту печаль уловить его в свои сети!

Истинный же Цадик должен мгновенно распознать коварство йецер а-ра, немедленно выйти из состояния сокрушенности и привести себя в состояние великой святой радости!

Именно это произошло с Йосефом: когда он достиг высочайшей ступени уединения, когда «*никого из домашних не было там в доме*» (состояние полного отрешения от материального), дурное начало попыталось схватить его за «*одежду*» (*итгад*, от слова *тад* / *п'тад* — грех и измена), внушая ему скорбь о мнимых грехах, дабы через уныние сломить его.

Тогда праведный Йосеф применил святую мудрость: «*он оставил одежду свою в руке ее, и побежал, и выбежал вон*» — он оставил состояние сокрушенности и самобичевания, сохлекая с себя мысли о греховности и ухватился за сфиру Тиферет (Гармонию и Радость). В этом и заключается явление образа (*дмут дьюкно*) его отца Яакова — сфиры Тиферет Исраэль! Он утвердил себя в святой радости и побежал наружу, сокрушив все замыслы дурного начала. И тогда всем открылось, что Йосеф — истинный «Цадик — основа мира» (*Цадик Есод Олам*).

И в этом смысл стиха: «*И зри, не на опасном ли (печальном) я пути*» («*У-рее им дерех оцев би*», Тегилим 139:24) — ибо уловка нечистоты состоит в том, чтобы уловить через печаль (*оцев*); «*и води меня по пути вечному*» — подобно тому как Йосеф выбежал наружу в святой радости. Вникни в это глубоко.

12. «Муж преуспевающий» (гевар кафуз): преодоление скорби изгнания силой святой радости

«*И был Г-сподь с Йосефом, и был он мужем преуспевающим, и был он в доме господина своего, египтянина*» («*Вайехи АВАЯ эт Йосеф, вайехи иш мацлиах, вайехи бе-вейт адонав а-мицри*», Берешит 39:2).

Следует обратить внимание на троекратное повторение слова «*вайехи*» (*וַיֵּהִי*), которое, как известно, выражает язык скорби и бедствия (*лешон цара*).

В Мидраше Рабба сказано о словах «*муж преуспевающий*» («*иш мацлиах*»): «муж прыгающий и скачущий (*гевар кафуз*)». В комментарии *Матнот Кегуна* поясняется: «человек скачущий — то есть ликующий, радостный и с добрым сердцем, подобно выражению „скачущий по горам“ (*мекапез аль а-гваот*); и стих „*И переправились (вечальху) через Иордан пред царем*“ означает, что они перешли его в ликовании, быстроте и великой радости».

Предварим это тем, что приводится в Мидраше: святая Шхина сошла вместе с праведным Йосефом в Египет, что явилось изгнанием Шхины, как написано: «*Во всякой скорби их — Ему скорбь*» («*Бе-холь царатам ло цар*», Йешаягу 63:9). Йосеф испытывал безмерную скорбь из-за пленения святой Шхины и неизбывную боль от разлуки с домом своего отца и праведными братьями. Ибо хотя он и правил всем богатством Потифара, он оставался пленником среди нечестивых египтян, вдали от святости отца, — и не существует большей душевной муки, чем эта!

И тем не менее, Йосеф принял твердое решение удалить из своего сердца всякую печаль, ибо уныние и мрачность — величайшая из всех преград в служении Творцу, как известно из наставлений высших святых учителей. Он намеренно отвлек свой разум от скорби и пребывал в непрестанной святой радости, дабы иметь силу служить Всевышнему «в радости

и сердечном веселии от изобилия всего». Он ел, пил и расчесывал волосы исключительно ради того, чтобы укрепить в себе святую радость.

Ибо так я слышал толкование Мишны: «С наступлением месяца Ав уменьшают в радости» («*ми-ше-нихнас Ав мемаатим бе-симха*») — то есть уменьшают скорбь и тревоги с помощью радости (*бе-симха* = посредством радости!). Силой святой радости человек уменьшает и рассеивает тяжесть изгнания Шхины. А все суды и беды, сужденные в изгнании, Йосеф силой своей радости обратил на дом своего господина-идолопоклонника и на египтян.

В этом и состоит тайна стиха:

«*И был (вайехи — скорбь) Г-сподь с Йосефом*» — великая скорбь была у Йосефа об изгнании сошедшей с ним Шхины;

«*И был мужем преуспевающим*» («*вайехи иш мацлиах*») — несмотря на внешнюю скорбь (*вайехи*), он был «*гевар кафуз*», то есть пребывал в непрестанной радости и ликовании в служении Творцу, смягчая этим всякий суд от себя и от Шхины;

«*И был (вайехи — беда и скорбь) в доме господина своего, египтянина*» — всю скорбь и суды он направил на дом своего египетского господина. Вникни в это.

13. Три «Вайехи»: тайна защитного щита (Маген), три Имени Э-ЛЬ и уничтожение сил Эсава

«*И был Г-сподь с Йосефом, и был он мужем преуспевающим, и был он в доме господина своего, египтянина*» (Берешит 39:2).

Трижды повторенное слово «*вайехи*» содержит глубокий намек: этот великий Цадик сошел в изгнание, дабы подготовить путь для своего отца, колен и всего народа Израиля, чтобы они смогли вынести тяжесть порабощения и совершить исправление, ради которого было задумано изгнание. Святая Шхина сошла вместе с ним, дабы немедленно начать восхождение, как раскрыто в святом Зогаре.

Поэтому Йосеф укрепился и воздвиг несокрушимый щит против внешних сил нечистоты (*хицоним*), чтобы они не возобладали над ним и не имели никакой власти над его телом и душой.

Известно, что слово **МАГЕН** (מגן — щит, гематрия $40 + 3 + 50 = 93$) намекает на три святых Имени **Э-ЛЬ** (אל, гематрия $1 + 30 = 31$; $3 \times 31 = 93$), как разъяснено в молитвенных намерениях круговых обходов (*акафот*) праздника Ошана Раба, когда мы созидаем вокруг себя духовный щит от сил зла.

На это намекают три слова **ВАЙЕХИ** (וַיְהִי, гематрия $6 + 10 + 5 + 10 = 31$): трижды *вайехи* ($3 \times 31 = 93$) равны гематрии трех Имен **Э-ЛЬ** (**93**) и слову **МАГЕН** (**93**), указуя на то, что Йосеф создал щит, оградивший его от скверны Египта.

И на это намекает Мидраш в начале нашей главы: притча о кузнеце, чья кузница стояла посреди площади: «Одна искра (*гец*, חַץ) вылетает от тебя (Якова), и одна искра вылетает от твоего сына (Йосефа) — и ты сжигаешь его (Эсава)». Слово **ГЕЦ** (חַץ, гематрия $3 + 90 = 93$) в точности равно числу **МАГЕН** (**93**)! Щит, созданный Яковом, и щит, созданный Йосефом силой трех Имен **Э-ЛЬ**, попадают всех князей Эсава.

А дважды щит (**МАГЕН** + **МАГЕН** = $93 + 93 = 186$) составляет число святого Имени **МАКОМ** (מָקוֹם = $40 + 100 + 6 + 40 = 186$), то есть Самого Всевышнего, Который есть «Место всего мира».

14. Красота Йосефа и образ Адама: исправление первородного греха силой святости

«И был Йосеф красив станом и красив видом. И было после этих событий: подняла жена господина его глаза свои на Йосефа...» (Берешит 39:6-7).

Раши приводит известное толкование: «Увидев себя правителем, он стал есть, пить и расчесывать волосы; сказал Святой, благословен Он: Я натравлю на тебя медведя...». Однако в самом тексте Писания не упомянуто, что он расчесывал волосы.

Представляется разъяснить сокровенный намек стиха: написано «Вот порождения Яакова: Йосеф», ибо облик Йосефа был в точности подобен облику Яакова; а мудрецы сказали: «Красота Яакова подобна красоте Адама Первого (*шуфра де-Яаков ке-шуфра де-Адам а-Ришон*)». Ибо оба они — и Яаков, и Йосеф — пришли в мир, дабы исправить первородный грех, совершенный Адамом в Саду Эдемском.

И подобно тому как грех Адама произошел через соблазн женщины, исправление непременно должно было совершиться через противостояние искушению греховной женщины. Кроме того, праведный Йосеф был земной Колесницей для высших ангелов, несущих Престол Славы.

В этом заключается смысл стиха:

«И был Йосеф красив станом» («*йефе тоар*», תואר) — слово **ТОАР** служит акронимом (*нотариконом*) слов **Т**мунат **А**дам **Р**ишон (ראשון אדם תמונת — «Образ Адама Первого»);

«И красив видом» («*йефе маре*», מראה) — буквы слова **МАРЭ** составляют *нотарикон* имен святых ангелов: **М**ихаэль, **Р**афаэль, **У**риэль (אוריאל רפאל מיכאל), которые облачились в Йосефа, дабы содействовать ему в великом исправлении.

Поэтому «*подняла жена господина его глаза свои...*», стремясь уловить его во грех, но Всевышний поддержал его, и она не смогла одолеть праведника. Благодаря этому исправление совершилось в совершенстве именно через него; он стал владыкой Египта, и там были очищены и вознесены все искры семени Адама (*ницоцей кри де-Адам а-Ришон*), как раскрыто в трудах святого Аризалья. И всё это произошло благодаря победе Йосефа в его испытании.

15. Внутреннее созерцание праведника: возвышение материальной красоты к сфере Тиферет

«И был Йосеф красив станом и красив видом...» (Берешит 39:6).

Раши на основе изречения мудрецов комментирует: «Стал есть, пить и расчесывать волосы»; а в Мидраше добавлено: «касался глаз своих, вставал на пятку и расчесывал волосы». Неужели возможно помыслить, чтобы святой Йосеф, находившийся на ступени Высшего Цадика — Основы мира, занимался суетным украшением волос, подобно легкомысленным юношам этого брэнного мира? Упаси Б-г понимать эти слова буквально!

Суть в следующем: праведный Йосеф находился среди нечестивых язычников, погрязших в разврате, в самом Египте, именуемом «наготой земли», пребывая в расцвете юношеских сил и кипения крови (как приводится в Мидраше о знатной римлянке, спросившей рабби Йегуду: «Возможно ли было юноше в расцвете сил устоять против искушения хозяйки?»).

Что же совершил этот святой Цадик? Он непрестанно прилеплял свою мысль к Высшим мирам — к Высшей Хохме, пребывая в совершенном слиянии (*двекут гамур*) с Эйн Соф, благословен Он! И тогда ничто низменное не могло коснуться его.

Как приводится от имени святого учителя, Светильника Израиля, рабби Дова-Бера из Межирича (Магида из Межирича), благословенна память праведника: о словах *«И вошел в дом делать работу свою... и явился ему образ отца его»* он объяснял, что жена Потифара непрестанно украшала себя пред ним, меняя утренние наряды на вечерние, дабы привлечь его сердце. Праведный же Йосеф, видя эти земные украшения и красоту, возносил свой взор к их духовному источнику — к сфире Тиферет Исраэль (Высшей Красоте Всевышнего), не обращая внимания на материальную форму, но прилепляясь исключительно к ее духовной сути! В этом и заключался явленный ему «образ отца» — духовное свойство сфиры Тиферет Исраэль.

Возвращаясь к словам Мидраша и Раши: увидев, что стал правителем и волен делать всё по своему желанию, Йосеф убоился скрытых козней дурного начала. Что он предпринял? Он начал вести войну против йецер а-ра святыми средствами:

«Касался глаз своих» — подобно тому как рабби Йегуда а-Наси закрывал глаза рукой, принимая на себя ярмо Царства Небес (*оль Малхут Шамайим*), так и Йосеф непрестанно принимал на себя власть Творца;

«Расчесывал волосы» — ибо волосы в каббале намекают на Высшие миры и 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин, как сказано: *«Превозноси ее (тесалселеха — от корня завивать/возносить), и она возвысит тебя»* (Мишлей 4:8); Йосеф мыслью соединялся с этими высшими святыми силами;

«Вставал на пятку» — как приводится в *Сефер Хасидим*: если к человеку подступают посторонние помыслы, пусть он прижмет ноготь к пятке, и дурные мысли отступят. Йосеф отвлекал мысль от любого соблазна, утверждая себя в святости Высших миров.

И теперь понятны слова Всевышнего: «Ты возносишься мыслью к высшим ступеням (*месалсель би-сеареха*) — клянусь, Я натравлю на тебя медведя!» Это было сказано во благо Йосефу: «Поскольку ты обрел способность побеждать дурное начало и возносить материальное к его высшему истоку в Эйн Соф, Я пошлю тебе великое испытание с женой господина твоего, дабы раскрыть всему миру твое совершенство». И Йосеф выстоял в испытании, соединившись со сфирой Тиферет, и навечно был наречен Йосефом Праведником (*Йосеф а-Цадик*). Пойми это.

16. Священное Имя АХВА (17), объединение Хасадим и Гвурот и смягчение судов (Экев)

Еще содержится намек в упомянутом Мидраше («опирался на пятку, касался глаз...»): следует вникнуть в слова Йосефа: *«И отказался он и сказал... вот господин мой не знает при мне... Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Б-гом?»* («*Ве-эйджек ээсе а-раа а-гдола а-зот ве-хатати л-Эло-хим*», Берешит 39:8-9). Во-первых, следовало сказать «*ве-эхэте*» (в будущем времени), а не «*ве-хатати*» (в прошедшем); во-вторых, почему он упоминает пред ней свое величие в доме, ведь это лишь распаляет страсть женщины?

Предварим это истолкованием стиха: *«Вот порождения Якова: Йосеф, будучи семнадцати лет, пас овец... и он был отроком с сыновьями Билхи...»* (Берешит 37:2). Когда в Простой Воле Всевышнего возник замысел сотворения миров, главное наслаждение Творца состояло в деяниях Праотцев, прославлявших Его Имя. И главная цель творения воплотилась в Якове — избранном из Праотцев, ступени Даат, примиряющей Авраама (Хесед) и Ицхака (Гвура), привлекающей великое Милосердие 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин на весь Израиль через него и его 12 сыновей.

В святом Зогаре сказано, что буква «вав» в четырехбуквенном Имени АВАЯ (אָוָא) намекает на Яакова, а наполнение буквы Вав (буква «вав» внутри буквы ו-ו-ו) намекает на Йосефа. Ибо распространение Хасадим и Рахамим из мира Тиферет (свойства Яакова) совершается через Йосефа, именуемого Есод и называемого «**Коль**» (כֹּל — «Всё»), ибо он объединяет пять Хасадим, каждый из которых включает 10 сфирот, что составляет число **50** — гематрию слова **КОЛЬ** (כֹּל = 50). И он изливает это изобилие в Малхут (букву *Гей татаа* Имени), именуемую **Кала** (כִּלָּא — Невеста). Благодаря этому свет Имен АВАЯ озаряет Имена Эло-хим (силы судов) и смягчает их в самом корне.

И в Зогаре сказано, что священное Имя **АХВА** (אָחְוָא) — это Высшая Печать, коей запечатлены Небо и Земля (сфира Даат), зашифрованная в начальных буквах стиха: **Эт А**-шамайим **Ве-эт А**-арец (אֶת הָאָרֶץ וְאֶת הַשָּׁמַיִם אֶת א-ה-ה-א). Числовое значение этого Имени составляет **17** (א: 1 + 5 + 6 + 5 = 17 = טז, «Тов» — Благо).

На это намекает стих: «*Вот порождения Яакова: Йосеф — сын семнадцати лет*» («*бен шва эсре шана*»). Через Йосефа привлекается святость 17-буквенного Имени **АХВА**; а слово **ШАНА** (שָׁנָא, гематрия 355) равно числу слова **СФИРА** (סְפִירָא = 355), указывая на сфиру Малхут, куда Йосеф низводит этот свет.

«*И он отрок с сыновьями Билхи...*» — означает, что он служил проводником, привлекающим свет 32 путей Мудрости (*Ламед-Бет Нетивот Хохма*) в нижнюю букву Гей — сфиру Малхут, дабы сладостно смягчить все силы судов (*Гвурот и Динин*).

В Мидраше о стихе «*И увидел господин его, что Г-сподь с ним...*» сказано, что начальник телохранителей воочию видел присутствие Б-га с Йосефом. Потифар олицетворял одного из высших князей сурового суда, однако святостью Йосефа этот суд был настолько смягчен и отменен, что язычник собственными глазами узрел святость Йосефа.

И об этом Йосеф сказал жене Потифара: «*Вот господин мой не знает при мне...*» — то есть прежде, чем я смягчил его суды, он пребывал во тьме, теперь же он видит святость; «*и согрешу пред Б-гом*» («*ве-хатати л-Эло-хим*») — означает: «разве я не устранил и не смягчил свойство суда (Имя Эло-хим)? Как же я совершу это зло, ведь во мне нет такого дурного влечения!»

И на это намекает Мидраш:

«*Вставал на пятку (экев)*» — слово **ЭКЕВ** (אָכֵב, гематрия 70 + 100 + 2 = **172**) равно удвоенному числу Имени **ЭЛО-ХИМ** (2 × 86 = **172**), представляющему собой тягчайшие суды из пяти букв **МАНЦЕПАХ** (מַנְצֵפָח); Йосеф стоял над ними и смягчал их;

«*Касался глаз своих (эйнав)*» — в нем была сила объединить пять Хасадим и пять Гвурот, каждое из которых соединено с Именем АВАЯ (10 × 26 = **260**), что равно удвоенному числу слова **ЭЙИН** (אֵיִן = 130; 2 × 130 = **260** — два глаза), дабы включить Гвурот в Хасадим и соединить их в Единое Око Милосердия (*Эйин АВАЯ*);

«*Расчесывал волосы*» — соединялся со святыми Волосами Арих Анпина (13 Тикуней Дикна), низводя оттуда прямое Милосердие на общину Израиля. Амен.

17. Сон виночерпия: тайна виноградной лозы, чаша суда (Эло-хим) и защита народа Израиля

«*И рассказал виночерпий сон свой Йосефу и сказал ему: вот виноградная лоза передо мной, и на лозе три ветви; и едва она распустилась, показался цвет ее, созрели в гроздьях ее ягоды; и чаша фараона в руке моей, и взял я виноград, и выжал его в чашу фараона, и*

подал чашу в руку фараона. И сказал ему Йосеф: вот истолкование его: три ветви... И увидел начальник пекарей, что он хорошо истолковал...» (Берешит 40:9-16).

Здесь надлежит понять: почему Йосеф истолковал сон виночерпия к добру, а сон начальника пекарей — к гибели? Ведь виночерпий также был нечестивцем — свидетельством чему служит то, что он не вспомнил о Йосефе и забыл его! В святом Зогаре содержатся сокровенные слова о том, что виночерпий возвестил Йосефу добрую весть, и потому Йосеф истолковал его сон к благу.

Представляется разъяснить это следующим образом: святой путь великих праведников, стоящих в проломе на защите своего поколения, состоит в том, чтобы непрестанно привлекать милосердие из Высшего Истока Рахамим на общину Израиля (*Кнесет Исраэль*), а все силы судов и строгости обращать на врагов Израиля.

Из святых книг известно, что виноградная лоза (*гефен*) символизирует общину Израиля, как написано: «Виноградную лозу перенес Ты из Египта» (Тегилим 80:9); и виноградные гроздья (*анавим*) также символизируют Израиль, как сказано: «Как виноград в пустыне, нашел Я Израиль» (Ошеа 9:10). Следовательно, сама виноградная лоза и виноград — это абсолютное благо.

О вине же сказано в Талмуде (*Берахот* 57а): «Видящий вино во сне: бывает, что пьет и это к добру, а бывает — к худу». В каббале разъяснено, что вино указывает на суд (*Дин*): пока вино находится в потенциале — в самом дереве лозы и в невыжатых гроздьях, оно несет добро; когда же оно переходит из потенциала в действие (выжимается), раскрывается сила суда, как приводится о Хаве, выжавшей гроздь винограда, и о Ноахе, опьяневшем от вина.

Слово **ЧАША** (כֶּסֶף, гематрия 20 + 6 + 60 = **86**) в точности равно числу святого Имени суда **ЭЛО-ХИМ** (אֱלֹהִים = 86).

И вот, виночерпий начал свой рассказ: «Вот виноградная лоза передо мной, и на лозе три ветви...» — и всё это было чистым благом, указывающим на народ Израиля (три ветви намекают на Коэнов, Левитов и Израиль, как толкуют мудрецы). Далее он рассказал: «И чаша фараона в руке моей... и взял я виноград, и выжал его в чашу фараона... и подал чашу в руку фараона». Выжимание сока означало переход суда из потенциала в действие — подобно деянию Хавы, явившему суровый суд; однако виночерпий подал эту чашу суда прямо в руку фараона — правителя идолопоклонников!

Услышав это, праведный Йосеф исполнился великой радости: ибо в этом сне было явлено всё его священное служение — привлечение Милосердия на народ Израиля и обращение всей строгости судов на врагов Израиля и идолопоклонников!

Поскольку Йосеф услышал в этом сне весть о спасении Израиля и переходе судов на фараона, он истолковал сон виночерпия к добру и избавлению.

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

11. Ханука (Chanukah)

חנוכה

Источник: Maor VaShemesh, Chanukah

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны праздника Ханука: сила святой искры праведника (Йосефа/Есод), сжигающей нечистые силы Эсава; служение сердца (молитва в общине) и роль Цадика поколения в объединении святых намерений народа Израиля и возжигании Высшей Меноры; тайна одного кувшинчика с печатью Первосвященника, постижение 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин (Тринадцати исправлений высшей бороды) и разрешение вопроса Бейт Йосефа о восьми днях чуда; сокрытие высших единений от ангелов-обвинителей и раскрытие чуда в дни Хануки; ступени усердия (Мегадрин) в очищении Нефеш и Руах (Нер) и глубочайшие уровни раскаяния (Тешува аль Тешува).

1. «Искра, вылетающая из-под молота»: тайна Цадика, объединение молитв и раскрытие 13 Тикуней Дикна в Хануку

«И жил Яаков в земле пребывания отца своего...» (Вайешев Яаков бе-эрец мегурей авив, Берешит 37:1).

Раши, благословенна его память, приводит мидраш (давар ахер — другое толкование):

«"И жил Яаков" — притча о торговце льном, чьи верблюды, навьюченные льном, вошли в город. Угольщик в изумлении воскликнул: "Куда же сможет поместиться весь этот лен?!" Один мудрец ответил ему: "Не бойся: одна искра вылетит из твоих кузнечных мехов и сожжет весь этот лен". Так и Яаков: увидев всех тех вождей (алуфим) Эсава, о которых написано выше (в конце главы Вайшлах), изумился и сказал: "Кто сможет покорить их всех?!" Что написано вслед за этим? "Вот порождения Яакова: Йосеф..." (Берешит 37:2). Ибо написано у пророка: "И станет дом Яакова огнем, а дом Йосефа — пламенем, а дом Эсава — соломой..." (Овадья 1:18) — одна искра вылетает от Йосефа и истребляет их всех».

Суть дела в том, что воистину даже одна искра святости (ницоц эхад шель кдуша), когда она исходит в совершенной истине и вере (бе-эмет у-ве-эмуна), сжигает и истребляет всех вождей Эсава (силы нечистых Клипот).

И вот, те самые идеи, что изложены в притче, приведенной Раши, благословенна память праведника, и в Мидраш Рабба, аналогичным образом представлены в виде примера в Мишне (трактат Бава Кама 6:6, 62б):

«Искра (гац), вылетевшая из-под молота и причинившая ущерб, обязывает [кузнеца возместить ущерб]. Если верблюд был навьючен льном и вошел в лавку лавочника (ханвани), и [лен задел светильник лавочника] и зажег строение (бира), хозяин верблюда обязан [возместить ущерб]. Если же лавочник выставил свой светильник снаружи, лавочник обязан возместить ущерб. Рабби Иегуда говорит: если это был ханукальный светильник (нер Ханука), он освобожден от ответственности, ибо действовал с разрешения [выполняя заповедь]».

(См. в святой книге «Шней Лухот а-Брит» (Шела а-Кадош) на главу Ваешев то, как он истолковал эту Мишну).

И эта Мишна намекает в точности на ту же духовную суть, что содержится в Мидраше и в словах святого Раши.

Смысл же заключается в следующем: многие люди, совершенные в знании (Даат) и в трепете пред Господом (*йират АВАЯ*), ищут различные благие советы для «служения в сердце — сиречь молитвы» (*авода ше-ба-лев зо тфила*). И многие из них молятся уединенно (*бинам ле-вейн ацмам*), полагая, что в одиночестве смогут лучше сосредоточить свое внутреннее намерение (*кавана*). Однако подлинная истина заключается в том, чтобы не отделять себя от общины (*ло леафриш ацмо мин а-цибур*).

А что касается молитвенного намерения (Кавана) — главное для каждого человека состоит в том, чтобы в самом начале молитвы восстать и утвердить себя ради соединения и единения Святого, благословен Он, и Его Шхины (*лияхед Кудша Брих Ху у-Шхинтэ*), каждый по мере своего разума, душевных сил и чистоты намерения.

И если человек так направляет себя в начале, то даже если ему не удастся удержать непрерывную сосредоточенность разума на протяжении всей молитвы от начала и до конца, в этом нет никакого изъяна (*лейт лан ба*). Ибо в мире есть Цадик (праведник), связывающий воедино всех молящихся и объединяющий всё мироздание. Главное — чтобы от каждого человека исходило хотя бы малое святое начало по мере его силы и разумения, искра святости (*ницоц шель кдуша*), и тогда Цадик объединяет всё это в высшей святости в горних мирах.

Подобное мы находим в Писании в истории с женщиной [женой пророка Овадьи], когда пророк Элиша спросил ее: «Что есть у тебя в доме?» — и она ответила: «Ничего нет у рабы твоей в доме, кроме кувшина с елеем (*асух шамен*)» (Млахим II, 4:2). И сказал ей пророк: «Это хорошо! Пойди, попроси себе сосудов со стороны...» — ибо небесному благословению необходимо ухватиться хотя бы за малое исходное зерно святости внизу.

И благодаря этому становится понятным речение наших учителей в Талмуде (трактат Шаббат 21б):

«Что такое Ханука? Ибо учили наши мудрецы: когда греки вошли в Храм (Гейхал), они осквернили все масла, находившиеся в Храме. А когда превозмог дом Хасмонеев и победил их, искали и нашли лишь один кувшинчик масла (*пах эхад шель шеман*), запечатанный печатью Первосвященника (*хотамо шель Коэн Гадоль*). И не было в нем масла, чтобы зажигать Менору более одного дня. И совершилось чудо: горело масло восемь дней. На следующий год установили эти дни праздником с хвалением и благодарением (*Галлель ве-Одаа*)».

(См. у комментаторов знаменитый вопрос: почему празднуют Хануку восемь дней, ведь на первый день масла хватало по законам природы, и чудо горения длилось лишь семь дней? См. Бейт Йосеф, Орах Хаим 670).

И представляется мне разъяснить это так: поскольку в Храме было место, на которое могло снизойти Божественное благословение — а именно тот «один кувшинчик» (*пах эхад*), запечатанный печатью Первосвященника (*Коэн Гадоль*), олицетворяющий величайшую святость и чистые святые искры (*ницоцот кдошим*). И хотя этого освященного масла было совсем мало, тем не менее праведники и святые мужи того поколения совершили Высшее Единение (Ихуд) в горних мирах и привлекли Божественное благословение из Тринадцати Свойств Милосердия свыше (13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин — *תל"ג*, Тринадцати исправлений высшей дикна (бороды) парцуфа Арих Анпин) вниз, в этот мир, пока чудо не

раскрылось зримо на Чистой Меноре (*Менора а-Тегора*), горевшей восемь дней, когда ослепительный высший свет засиял внизу.

И на это мы можем намекнуть словами Барайты: «нашли один кувшинчик» (*мацу пах эхад* — תפא תפ). Слово «эхад» (תפא = 13 = י) указывает на 13 Тикуней Дикна (תפ י) — исток абсолютного Милосердия (*рахамим гмурим*), объединенный великим единением. И этот кувшинчик был запечатан «печатью Первосвященника» (*Коэн Гадоль* — ступень сферы Хесед и Высшей Хохмы).

Поэтому чудо происходило во всей полноте также и в самый первый день! Ведь главное привлечение света чуда (*икар а-амшаха шель а-нес*) праведники совершили именно в первый день Хануки, привлекая сияние с высочайшего уровня 13 Тикуней Дикна вниз. И так оно и совершилось! И потому мы по праву празднуем все восемь дней Хануки, ибо главное нисхождение чуда совершилось в день, когда евреи отдохнули от войны — двадцать пятого Кислева (*хану бе-каф-хей*). Тогда они «нашли один кувшинчик» (*мацу пах эхад* = 13 Тикуней Дикна) — то есть обрели высочайшее духовное постижение (*хасага гдола*) вплоть до этого высшего истока, и оттуда протянули чудесный свет на все восемь дней. И тем самым устраняется затруднение комментаторов (вопрос Бейт Йосефа). Вникни в это глубоко.

Возвратимся же к нашей теме: главное состоит в том, чтобы начало намерения (*тхилат а-кавана*) исходило в абсолютной истине и вере, каждого человека по мере его разума, сил и искренности сердца. И даже если затем человек падает со своего духовного уровня разумения, об этом более не следует тревожиться. Ибо Цадик поколения (*Цадик а-дор*) извлекает все проявления святости — сиречь святые искры (*ницоцот кдошим*), пробужденные деяниями каждого еврея сообразно силе его ума и мозга (Мохин).

И тогда Цадик объединяет их всех воедино, ибо все они именуются «его домом» (*бейто*), как сказано в Писании: «Дом Аарона... дом Леви... дом Израиля, благословите Господа!» (Тегилим 135:19-20). И Цадик совершает Единение и возжигает светильники в Вышней Святой Меноре (*Менора эльона а-кдоша*), и оттуда привлекает «елей» (*шемен*) — то есть святое изобилие (*ашпаот кдошот*) вниз на Общину Израиля (*Кнесет Исраэль*).

И на эту тайну мы можем указать через слова Гемары (Шаббат 21б):

«Учили наши мудрецы: заповедь о ханукальном светильнике — светильник для человека и его дома (*нер иш у-бейто*). А проявляющие особое усердие (*мехадрин*) — светильник для каждого и каждого [члена дома]. А проявляющие наивысшее усердие (*мехадрин мин а-мехадрин*): Бейт Шамай говорят: уменьшает и идет (*пohет ве-олех* — начиная с 8 свечей и убавляя до 1), а Бейт Гиллель говорят: прибавляет и идет (*мосиф ве-олех* — начиная с 1 свечи и прибавляя до 8)».

Известно толкование Тосафот, что ступень *мехадрин мин а-мехадрин* относится к базовому принципу «светильник для человека и его дома» (*нер иш у-бейто*). И мы постановляем закон по мнению Бейт Гиллеля — «прибавляет и идет» (*мосиф ве-олех*).

Таким образом, практическое галахическое постановление гласит: «светильник для человека и его дома, и прибавляет и идет по Бейт Гиллелю».

И это намекает на вышеизложенное: «светильник для человека и его дома» (*нер иш у-бейто*) — означает, что Цадик поколения («человек / иш») объединяет всех. Ибо в ком бы ни нашлась хотя бы малая искра святости, если он направляет свое сердце по мере своего ума и намерения к служению Всевышнему, Цадик связывает его воедино со всеми товарищами

(хаверим) и возводит от них Высшее Единение (Ихуд) в горних мирах. В этом тайна слов: «светильник для человека и его дома».

А когда снизу положено святое начало, Цадик делает так, чтобы каждый еврей непрестанно прибавлял и возрастал всё более и более в святости (*мосиф ве-олах бе-кдуша*). Поэтому Галаха установлена по Бейт Гиллелю — «прибавляет и идет» (*мосиф ве-олах*). Вникни в это.

Возвратимся теперь к притче, приведенной святым Раши и Мидраш Рабба на стих «И жил Яаков...»: «Этот торговец льном, чьи верблюды навьючены льном...», и к Мишне в трактате Бава Кама: «Искра, вылетевшая из-под молота...».

Всё это намекает на вышесказанное: одна искра от Йосефа — то есть от Цадика (ведь Йосеф олицетворяет сфиру Есод, ступень совершенного Цадика), который объединяет всё мироздание в горних мирах и именуется «одной искрой», сжигает и уничтожает всех вождей Эсава. И в этом тайна «искры (*гац*), вылетевшей из-под молота».

См. в святой книге «Шней Лухот а-Брит» (Шела а-Кадош) подробное изъяснение этого сокровенного намека, и ты глубоко уразумеешь наши слова.

И представляется мне истолковать завершение упомянутой Мишны: «Если же лавочник (*ханвани*) выставил свой светильник снаружи, лавочник обязан» — следующим образом (что отличается от толкования святого автора «Шела», объяснившего это иначе):

Суть в том, что Цадик обязан совершать свои духовные деяния и высшие единения в горних мирах в глубочайшей скромности и сокрытии (*бе-ацнеа у-ве-эстер*) от ангелов-покровителей народов мира (*сарим шель маала*), дабы те не постигли происходящего и не стали, упаси Б-г, обвинять и судить (*лекатрег*) Общину Израиля (*Кнесет Исраэль*).

Если же, не дай Б-г, Цадик выставляет свои тайные действия напоказ (*бе-фаргесия*) и тем самым причиняет духовный вред, вызывая нападки обвинителей, он несет за это строгую ответственность (*хаяв ба-давар*).

Исключение составляет лишь ханукальный светильник (*нер Ханука*)! Ибо в дни Хануки чудо было явлено открыто, при всенародной великой огласке (*бе-фаргесия у-ве-фумбей гадоль*), и в это святое время нет никакого страха и опасения перед ангелами-покровителями свыше. Напротив, существует прямая заповедь устанавливать светильник у дверей своего дома снаружи ради обнародования чуда (*пирсумей ниса*), как установлено законоучителями (Поским).

И в этом смысл слов Мишны: «Если лавочник выставил свой светильник снаружи, лавочник обязан» — то есть если Цадик разглашает совершаемое им высшее единение и не совершает его в сокрытии, так что нечистые силы ощущают его, и из-за этого возникает обвинение (*китруг*) на Общину Израиля, тогда «лавочник обязан» — то есть он привлекается к ответу за это. (И мы находим в Гемаре намек на то, что Цадик именуется «лавочником / продавцом благовоний»: о сближении с праведниками и мудрецами Торы приводится притча (трактат Авода Зара 17б) о человеке, вошедшем в лавку парфюмера (*ханвани шель босем*) — даже если он ничего не купил, он все равно впитал в себя благоуханный аромат, см. там).

И об этом сказал рабби Йегуда: «в отношении ханукального светильника освобожден, ибо действовал с разрешения» — то есть, как сказано выше, в Хануку нет никакого страха перед небесными ангелами-покровителями народов, и заповедано открыто обнародовать величие чуда (*ле-фарсумей ниса*). Вникни в это и уразумей.

2. Ступени усердия в Хануку: тайна Нефеш-Руах («Нер») и углубление ступеней Тешувы

В Талмуде (трактат Шаббат 21б):

«Учили наши мудрецы: заповедь о ханукальном светильнике — светильник для человека и его дома (нер иш у-бейто). А проявляющие особое усердие (мехадрин) — светильник для каждого и каждого. А проявляющие наивысшее усердие (мехадрин мин а-мехадрин): Бейт Шамай говорят: уменьшает и идет (похет ве-олех), а Бейт Гиллель говорят: прибавляет и идет (мосиф ве-олех)».

Представляется истолковать это путем намека (ремез): праведники (Цадиким), удостоившиеся святой ступени Нефеш и достигшие ступени Руах, обретают духовную силу исправить всех, кто соединен и прилеплен к ним, именуемых «его домом» (бейто), подобно сказанному: «Дом Аарона...» (Тегилим 135:19). И Цадик изливает на них свет святости, как было разъяснено выше.

Рассудительные же и мудрые люди (пикхин) сами ведут строгий духовный самоотчет (хешбон а-нефеш) и совершают искреннее раскаяние и возвращение к Творцу (Тешува) за свои деяния, не возлагая всё упование исключительно на одного лишь Цадика. Они лично очищают и исправляют себя, дабы собственным служением удостоиться святой Нефеш и ступени «Руах Мамлела» (говорящего духа — высшей святости речи и разума).

И вот, в служении Тешувы существуют многочисленные ступени за ступенями. И есть те великие души, которые совершают «Тешуву на первую Тешуву» (Тешува аль Тешува а-ришона), ибо в святом трепете опасаются, что прежнее раскаяние, совершенное ими вначале, еще не обладало должной полнотой и совершенной чистотой пред Всевышним.

И на все эти ступени намекает вышеприведенное речение Гемары:

- **«Заповедь о ханукальном светильнике (нер Ханука)»** — слово נֵר (Нер — светильник) образует *рашей тево́т* (начальные буквы): נֶפֶשׁ (Нефеш) и רוּחַ (Руах).
- А само слово חֲנֻכָּה (Ханука) указывает на то, что человек приучает, воспитывает и посвящает себя (механех эт ацмо) самоотверженному служению Всевышнему, да будет Он благословен.
- **«Светильник для человека и его дома» (*нер иш у-бейто*)** — означает ступень, когда великий праведник («человек / иш») исправляет самого себя и «свой дом» — то есть всех, кто соединен и прилеплен к нему, как разъяснено выше.
- **«А проявляющие особое усердие (*мехадрин*)»** — указывает на тех людей, которые лично совершают раскаяние (Тешува) и не полагаются во всем исключительно на праведника: «светильник для каждого» (нер ле-холь эхад) — ибо каждый заботится сам очистить и возвысить свои Нефеш и Руах (Нер = Нефеш, Руах).
- **«А проявляющие наивысшее усердие (*мехадрин мин а-мехадрин*)»** — это те, кто совершает возвышенную «Тешуву на первую Тешуву»:
- *«Бейт Шамай говорят: уменьшает и идет (похет ве-олех)»* — ибо такие люди в глубочайшем смирении умаливают себя (похтим эт ацмам), видя свое несовершенство перед величием Творца;
- *«А Бейт Гиллель говорят: прибавляет и идет (мосиф ве-олех)»* — ибо они знают великое правило, что в святости всегда непрестанно возвышают (маалим ба-кодеш), прибавляя свет и святость, как упомянуто выше.

Вникни в это глубоко.

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

12. Микец (Miketz)

מקץ

Источник: Maor VaShemesh, Miketz

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Микец: сущность упования на Творца (Битахон) и служение Цадика; скрытый смысл снов фараона и раскрытие Божественного Провидения; собрание искр и сокровищ для Исхода; привлечение святой духовности из высших сфирот Хохма и Бина в пищу и тайна святого вкушения; 13 Тикуней Дикна де-Арих Антин и ежедневное духовное восхождение Цадика; исправление Союза (Тикун а-Брит) через прилепление к Цадику; тайна соединения сфирот Тиферет (Яаков) и Есод (Йосеф/Биньямин); каббалистические намерения праздника Ханука (Мазла Элаа, имена Нахаль, Хана, САГ, БОН и 613 заповедей); признаки истинного Цадика и освящение пяти уровней души НАРАНХАЙ через созерцание сияния лица праведника.

1. «По прошествии двух лет»: тайна упования Йосефа, раскрытие Божественного Провидения и святые ступени Цадика

«И было, по прошествии двух полных лет, фараону снилось: вот, он стоит у реки...» (Вайехи микец шнатайм ямим..., Берешит 41:1).

В Мидраш Рабба (Берешит Рабба 89:1) приводится: «"Счастлив муж, который возложил на Господа упование свое" (Теилим 40:5) — это Йосеф; "и не обращался к гордым и уклоняющимся ко лжи" — из-за того, что сказал [виночерпию]: "Вспомни обо мне" (зехартани) и "упомяни обо мне" (ве-изкартани), прибавились ему еще два года [заключения]».

Этот Мидраш вызывает величайшее изумление, и все ранние комментаторы вопиют, стремясь истолковать его: где же здесь проявилось упование Йосефа на Всевышнего, если он оперся на начальника виночерпиев (сар а-машки 'м), и из-за этого был наказан, и прибавились ему два года, как сказано в Мидраше? И как же применимы к нему слова: «Счастлив муж, который возложил на Господа упование свое — это Йосеф»?

Предварим это объяснением стиха в главе Ваешев: «Если только вспомнишь обо мне с собой...» (Ки им зехартани итха..., Берешит 40:14). Выражение «ки им» (если только) имеет смысл условия, которое Йосеф поставил виночерпию относительно воспоминания. Кроме того, слово «итха» (с собой) кажется излишним и неясным по смыслу. Также сказано: «И упомянешь обо мне перед фараоном» (ве-изкартани эль Паро) — ведь напоминание/воспоминание (зехира) уместно тогда, когда нечто было забыто человеком, и приходит другой и напоминает ему об этом; но какое отношение имеет «напоминание» к фараону по отношению к Йосефу, которого фараон вовсе не знал и не видел прежде?

Однако согласно нашему обычному пути, когда мы связываем одно духовное понятие с другим, все разрешится в совершенной стройности и истине.

Суть в том, что Всевышний, благословен Он, сотворил все миры и их нисхождение по ступеням (иштальшелут), дабы раскрылась Его святая Шхина в нижних мирах, чтобы все творения и обитатели мира познали величие Его беспредельной славы и Божественности, да

святится Имя Его; чтобы ведали, что Он Единственный управляет всеми мирами, и чтобы укрепилась вера (*Эмуна*) в то, что Он Один, и нет никого, кроме Него.

И вначале Всевышний озарял нас из Своей святой обители через святых Пророков, пророчествовавших сквозь Сияющую Линзу (*аспакларья а-меира*). Раскрытие Его Шхины, являвшейся Пророкам ради нужд Его народа — сыновей Израиля, было зримо очам всех, и благодаря этому укреплялась совершенная вера в сердцах людей, знавших, что Всевышний наблюдает индивидуальным Божественным Провидением (*хашгаха пратит*) за всеми деяниями и мыслями человека.

А затем, когда пророчество прекратилось по известным высшим причинам, все еще пользовались Небесным Голосом (*Бат Коль*) — также ради упомянутой цели, для укрепления веры.

Но великие грехи наши привели к тому, что нет у нас ныне ни пророков, ни Бат Коль. Однако нам осталось «бряцание священных колокольчиков» (*кишкуш паамоней кодеш*) — то, что Всевышний опускает Свой Святой Дух (*Руах а-Кодеш*) на праведников поколения (*Цадикей а-дор*) во всяком роде и поколении, и все это — ради укрепления веры, как сказано выше.

Об этом написано в предисловии к книге «а-Афлаа» на изречение: «*Видящее око и слышащее ухо...*» (Пиркей Авот 2:1): вначале, во дни Пророков, уровень постижения был в аспекте прямого видения — и это «*эйн роэ*» (*видящее око*); а затем пользовались Небесным Голосом — и это «*озен шомеат*» (*слышающее ухо*), посмотри там внимательно.

И вся воля Всевышнего, благословен Он, состоит лишь в раскрытии Его Божественности в нижних мирах, дабы через это укреплялась вера. Когда Цадик поколения совершает духовное действие своей чистой молитвой, благодаря чему исцеляется больной или вспоминается Всевышним бесплодная женщина, о которых он молился, — пред очами людей поколения зримо предстает раскрытие Божественности: они видят, что Творец внимлет молитве Цадика, умоляющего Его, и вера укореняется в сердце каждого.

Однако и сам Цадик поколения обязан не помышлять, упаси Б-г, о какой-либо материальной выгоде или славе при совершении деяний ради человеческих нужд; всё его намерение должно быть направлено исключительно на то, чтобы через него раскрылась Божественность Творца, да святится Имя Его, и укрепилась вера — ибо без этого намерения он вовсе не считается Цадиком.

Более того: когда Цадик совершает действие и своей молитвой претворяет нечто из потенциального состояния в действительное (*моци ми-коах эль а-поаль*), он сам охвачен величайшим изумлением перед самим собой: «Как это Святой, благословен Он, внимает молитве такого ничтожного и недостойного человека, как я?» Ибо истинные праведники всегда мнят себя худшими из худших, и для них самих является непостижимым чудом то, что Всевышний внимлет их молитвам; и благодаря этому вера возрастает в сердце самого Цадика в еще большей степени, чем прежде!

Именно это я слышал от нашего святого учителя, покойного раввина и наставника, рабби Элимелеха из Лиженска, да будет память праведника и святого благословенна, на стих: «*Дайте себе знамение [чудо]*» (*Тну лахем мофет*, Шмот 7:9). Суть в том, что когда колдуны совершают действия своим чародейством, для них самих в этом нет никакого удивления: они прекрасно знают законы своего колдовства и понимают, что при таких-то манипуляциях результат непременно наступит. Удивление возникает лишь у посторонних, которые не знают устройства колдовства — и удивляются они самому фокусу колдовства, а не совершившемуся событию, ибо событие причинно обусловлено действием колдуна.

Однако нечистота не может сравниться с чистой, отделенной тысячью тысяч качественных различий! Когда молитва и деяния святого Цадика производят нечто в мире, это событие предстает величайшим чудом в глазах самого Цадика — ведь Всевышний не обязан слушать его молитву по законам природы! И в этом глубокий смысл слов фараона: *«Тну лахем мофет»* (*«Дайте себе знамение»*) — фараон сказал Моше и Аарону: «Сделайте нечто такое, чему вы сами изумитесь! И тогда я доподлинно узнаю, что Святой, благословен Он, Сам внимает вашей молитве по Своей святой воле. Ведь если чудо будет изумлением и для вас самих (*лахем*), это докажет истинность вашего Божественного посланничества!» И это прекрасные святые слова (*ве-дафна хахейха*).

И вернемся к нашей теме: Всевышний ниспослал Свой Святой Дух Цадикам поколения ради раскрытия Своей Божественности и укрепления веры. И намерение Цадика направлено лишь на это; он ищет не собственной славы среди людей, но лишь приближения их сердец к Творцу и укоренения веры и упования (*Битахон*). Ведь истинный Цадик вовсе не желает известности: людская молва отрывает его от Торы и молитвы из-за суеты людей, осаждающих его своими заботами, и для Цадика куда лучше «ходить смиренно пред Б-гом» (*хацнеа лехет*). Но намерение Творца, благословен Он, состоит в том, чтобы Цадик стал известен ради прославления Божественности и укрепления упования на Всевышнего.

И теперь мы подходим к истолкованию стиха: страх овладел Йосефом, когда начальник виночерпиев возвращался на свой пост. Йосеф опасался, что виночерпий начнет повсюду прославлять имя Йосефа как чудотворца, решающего частные нужды людей через молитву. Йосеф же решительно противился личной славе, желая, чтобы его имя раскрылось лишь тогда, когда возникнет необходимость явить Божественность Творца пред лицом всего мира — как это и произошло в действительности.

Поэтому Йосеф поставил виночерпию твердое условие: *«Ки им зехартани итха»* (*«Только если ты вспомнишь обо мне с собой»*). Слово *«итха»* подчеркивает: память обо мне должна оставаться исключительно *с тобой* — в твоих собственных мыслях и сердце, но не выноситься наружу посторонним людям! И лишь *«ве-изкартани эль Паро»* (*«и упомянешь обо мне пред фараоном»*) — то есть память будет возведена лишь в тот час, когда потребуется всемирное раскрытие, благодаря которому Божественность Творца, да святится Имя Его, станет явной всему миру, и вера утвердится на всей земле. Тогда напоминание станет подобно напоминанию о давно забытом, ибо до того мгновения виночерпий хранил молчание и вовсе не упоминал о Йосефе.

И истинны слова приведенного Мидраша: *«Счастлив муж, возложивший на Господа упование свое — это Йосеф»*, ибо он уповал на Всевышнего и не желал прославляться через начальника виночерпиев. А благодаря тому, что он сказал: *«зехартани»* и *«ве-изкартани»*, поставив условие не оглашать его имя попусту, а лишь сохранить в тайне мысли, — *«прибавились ему два года»*. Ибо лишь по прошествии этих двух лет настал назначенный час для всемирного прославления Всевышнего и укрепления веры в Него, и тогда Йосеф был упомянут пред фараоном.

Пойми это: само выражение *«нитосаф ло»* (*«прибавились ему»*) указывает на то, что это не было наказанием, но за счет этих двух лет к его величию *прибавилось* то, что Божественность Творца раскрылась через него всему миру! Поэтому Тора не использует слово *«ништаха»* (*«задержался/понес задержку»*), но говорит о прибавлении. Вникни в это глубоко.

2. Упование на Творца и молитва Цадика: созерцание образа праведника и излияние благословений

Еще одно объяснение того же Мидраша: «Счастлив муж, который возложил на Господа упование свое...» и стиха «Если только вспомнишь обо мне с собой...»

Суть в следующем: когда человек нуждается в избавлении в тех или иных вопросах — будь то дети, жизнь и здоровье, пропитание (баней, хаей у-мезоней) или иные насущные нужды, — он отправляется в путь к Цадику поколения, дабы тот испросил для него необходимое своей молитвой. Цадик исполняет его просьбу и своею святой молитвой выводит просимое из потенциального состояния в действительное (моци ми-коах эль а-поаль).

Однако намерение Цадика при совершении этого действия вовсе не в том, чтобы показать свою силу и произвести нечто чудесное, недоступное другим — упаси Б-г, у истинного Цадика нет даже тени подобных мыслей! Главная цель Цадика заключается в том, чтобы в разуме просящего возвысилось величие чудес Творца, да святится Имя Его, Который внемлет молитве Цадика. И всякий раз, когда этот человек будет вспоминать об оказанном ему избавлении, он будет непрестанно вспоминать о чудесах благословенного Творца и через это воспламенится искренней жаждой истинного служения Всевышнему (Аводат а-Шем).

Я также слышал от святых праведников глубокий совет: человеку надлежит запечатлеть в своем воображении святой образ того Цадика (цурат ото а-Цадик), который вымолил для него благо, и благодаря этому непрестанно помнить о чудесах Творца всякий раз, когда он вспоминает о добре, ниспосланном ему Свыше.

И в этом истинный смысл слов Йосефа Праведника начальнику виночерпиев, которого он желал привести к вере в Божественность Творца: «Ки им зехартани итха» («Если только вспомнишь обо мне с собой»). Йосеф обратился к нему языком условия: «Я истолковываю твой сон к добру и привлекаю на тебя благо лишь при том условии, что через это ты будешь помнить о чудесах Творца». Поэтому он подчеркнул: «итха» (с собой) — «чтобы ты всегда хранил память обо мне в своем сердце и разуме, осознавая, что через меня Всевышний излил на тебя всё это благо, и через это в тебе укоренится вера в Божественность, и разум твой будет непрестанно обращаться к чудесам Создателя».

(И в этом также смысл слов: «Ве-асита на имади хесед» [«И сделай же со мной милость»]). Слово «асита» имеет значение приобретения и собирания, как комментирует Раши на стих «вэ-эт а-нефеш ашер асу ве-Харан» [«и души, которые они приобрели/собрали в Харане», Берешит 12:5]. Слово «хесед» относится к «асита», и смысл таков: «Прибери и удержи ту милость (Хесед), которая была оказана тебе через мое толкование, со мной (имади) — то есть сохраняя в мыслях память обо мне, дабы возвещать чудеса Творца», ибо в этом заключается главное деяние Цадика).

А то, что написано далее: «И упомянешь обо мне перед фараоном, и выведешь меня из этого дома» — это совершенно отдельное предложение, не зависящее от условия «ки им». Смысл его таков, как объясняет Раши: «Я уповаю на Всевышнего и уверен, что Сам Творец устроит так, что обо мне будет упомянуто перед фараоном». Но Йосеф вовсе не просил, чтобы сам виночерпий стал его спасителем и ходатаем!

И потому абсолютно справедливы слова Мидраш Рабба: «Счастлив муж, который возложил на Господа упование свое и не обращался к гордым...» — ибо Йосеф ни на йоту не полагался на начальника виночерпиев, но пребывал в абсолютном уповании на Всевышнего. Пойми это.

3. Сон фараона и его скрытый смысл: стойкость изобилия, испытание мудрости Йосефа и тайны Зоара

«И говорил фараон Йосефу: в сновидении моем вот, я стою на берегу реки... и вот, из реки выходят семь коров, тучных плотью... и вот, семь коров других выходят вслед за ними, тощих и очень дурных видом и иссохших плотью... И съели коровы иссохшие и дурные... и вошли вовнутрь их, и не было заметно, что они вошли вовнутрь их, и вид их был дурен, как вначале... И сказал Йосеф фараону... Семь коров хороших — это семь лет... и не станет известен сыт в земле из-за того голода после, ибо тяжек он будет весьма» (Берешит 41:17–31).

Раши, благословенна его память, комментирует: *«"И не станет известен сыт" — это толкование слов "и не было заметно, что они вошли вовнутрь их"»*.

«А теперь да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и поставит его над землей Египетской...» (Берешит 41:33).

Здесь возникает широко известный вопрос: кто поставил Йосефа советником царя? Ему надлежало лишь истолковать сон и молчать! Зачем он стал давать фараону советы государственного управления?

И представляется мне разъяснить это следующим образом. Следует обратить пристальное внимание на тончайшие различия между тем, как Тора описывает сам сон фараона, и тем, как фараон пересказал его Йосефу:

1. В описании самого сна в Торе сказано: *«И вот, семь коров других выходят... и встали подле тех коров на берегу реки»* (ве-таамодна эцель а-парот аль сфат а-йеор). А в пересказе фараона слова *«и встали подле тех коров на берегу реки»* полностью опущены!
2. В описании самого сна сказано: *«дакот басар»* (тонкие/худые плотью), что указывает на то, что на них все же была плоть, хоть и худая. А в пересказе фараон употребил слово *«рекот басар»* (пустые плотью), означающее полное отсутствие плоти.
3. В пересказе фараона добавлено: *«И вошли вовнутрь их, и не было заметно, что они вошли вовнутрь их, и вид их был дурен, как вначале»*. Однако в подлинном описании сна в Торе вовсе не сказано, будто *«не было заметно, что они вошли вовнутрь их»*.

В святой книге Зоар (Микец) сказано: рабби Хия сказал, что фараон желал испытать Йосефа и потому изменил и исказил рассказ о своем сне... И фараон сказал Йосефу: *«После того как открыл тебе Б-г всё это»* (Ахарей одиа...) — Зоар читает это как *«Ахорай хайита»* (*«Ты словно стоял за моей спиной в моем сновидении!»*) (Однако в Зоаре подробно не разъяснено, в чем именно фараон изменил сон и где ошибся, но с Б-жьей помощью через наши слова все станет совершенно ясным).

Суть в том, что во сне фараон увидел семь коров, красивых видом и *«брио́т басар»* (тучных/здоровых плотью). Почему употреблено слово *«бриот»*, означающее крепость, здоровье и устойчивость (*бриот у-киюмут*)? Следовало бы сказать *«мелеот басар»* (полных плотью) в противоположность *«дакот басар»* (худым плотью), или *«авей басар»* (толстых плотью), или *«товей басар»* (хороших плотью)!

Однако слово *«бриот басар»* содержало высший намек: здоровое изобилие и устойчивость семи лет сытости послужат спасением и сохранением жизни для земли в течение семи лет голода! Как это произойдет? Именно так, как разъяснил Йосеф Праведник в своем

толковании: *«Да сделает это фараон, и назначит надзирателей над землей... и соберут всю пищу... и не погибнет земля от голода».*

И потому в подлинном сне сказано: *«И встали подле тех коров на берегу реки»* — то есть тощие коровы (семь лет голода) будут иметь опору (смиха) и поддержку в тучных коровах (семи годах сытости), стоя рядом с ними!

И поэтому в самом сне не было сказано: *«и не было заметно, что они вошли вовнутрь их...»*, ибо это было бы ложью: фараон не видел во сне полного уничтожения сытости; напротив, во сне ему было показано, что семь лет голода смогут прокормиться за счет семи лет сытости! Ведь ради этого Творец и показал фараону сон — дабы они заготовили хлеб в годы сытости для годов голода.

Фараон же умышленно исказил рассказ перед Йосефом: он назвал коров *«рекот басар»* (совершенно лишёнными плоти) и добавил: *«и не было заметно, что они вошли вовнутрь их»*, утверждая, будто спасение невозможно.

Поэтому Йосеф сначала ответил на ложные слова фараона: *«И не станет известен сыт в земле из-за того голода...»*, что, как пишет Раши, соответствует словам фараона *«и не было заметно...»*

А затем Йосеф раскрыл ему ПОДЛИННОЕ толкование того сна, который фараон видел на самом деле: *«А теперь да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого... и соберут всю пищу... и не погибнет земля от голода».* Это и было истинным истолкованием слов *«и встали подле тех коров»* (опора голодных лет на сытые), разгадкой слова *«бриот басар»* (устойчивость и сохранение жизни) и значения *«дакот басар»* (худые, но не пустые плотью)!

Таким образом, совет Йосефа был не дерзким вмешательством в дела царя, но неотъемлемой частью Божественного истолкования сна, раскрывавшей истинное сновидение и обличавшей уловку фараона!

Именно поэтому потрясенный фараон воскликнул: *«После того как Б-г открыл тебе всё это [ты словно стоял за моей спиной в моем сновидении!], нет мужа столь разумного и мудрого, как ты!»* Все трудности разрешены в совершенстве. Вникни в это.

4. «Семь лет голода»: сила истолкования снов Цадиком, возвешение свыше и сбор сокровищ для Исхода

«И сказал Йосеф фараону: сон фараона един; то, что Б-г делает, Он возвестил фараону. Семь коров хороших — семь лет суть; и семь колосьев хороших — семь лет суть; сон един. И семь коров тощих и дурных... семь лет суть; и семь колосьев пустых, иссушенных восточным ветром, будут семью годами голода. Это то слово, которое я сказал фараону: то, что Б-г делает, Он показал фараону» (Берешит 41:25–28).

Следует обратить внимание на несколько трудностей:

1. Почему вначале написано: *«то, что Б-г делает, Он возвестил (хигид) фараону»*, а в конце стиха сказано: *«то, что Б-г делает, Он показал (хэр'а) фараону»*? Посмотри комментарий Раши, благословенна его память.
2. Почему о годах сытости сказано: *«семь лет суть»* (шева шаним хэна), а о годах голода сказано: *«будут семью годами голода»* (йихйу шева шней раав)? Почему не сказано о сытых годах: *«будут семью годами сытости»*?

3. Что означают слова: «*Это то слово, которое я сказал фараону: то, что Б-г делает, Он показал фараону*»? Где именно Йосеф прежде говорил такие слова фараону? Ведь в начале он сказал «*возвестил фараону*», а не «*показал*»!

4. Зачем повторять эти слова, ведь в самом начале толкования Йосеф уже сказал: «*сон фараона един; то, что Б-г делает, Он возвестил фараону*»? Неужели без повторения мы не поняли бы его мысли? Мог ли столь великий мудрец, как Йосеф Праведник, произносить излишние слова? Ему следовало сказать это лишь в конце толкования, а не удваивать свои речи с самого начала!

И представляется мне следующее объяснение. В святой книге Зоар сказано: голод пришел в мир для того, чтобы всё серебро и золото земли сошлось в Египет, ибо Всевышний дал обещание праотцу Аврааму, мир ему: «*А после того выйдут с великим имуществом*» (*ве-ахарей хен йецзу би-рхуш гадо*ль, Берешит 15:14). Через этот голод всё богатство мира перешло в руки сыновей Израиля при Исходе.

Отсюда мы учим, что голод не был изначально абсолютным и непреложным приговором Небес, но служил средством для того, чтобы Израиль вышел с великим достоянием. Доказательством тому служит то, что когда праотец Яков, мир ему, прибыл в Египет, он своей святостью отменил оставшиеся пять лет голода, которые должны были еще продолжаться на земле!

Семь лет сытости были истинно и недвусмысленно предначертаны Небесами, тогда как осуществление голода было вверено в руки Йосефа Праведника — и он истолковал сон именно так, как сказано в Талмуде (Брахот 55б): «Все сны следуют за истолкованием». Причина, по которой Йосеф истолковал сон именно к наступлению голода, заключалась в тайне Зоара — ради обогащения сыновей Израиля.

И в этом смысл стихов: «*И сказал Йосеф фараону: сон фараона един; то, что Б-г делает, Он возвестил (хигид) фараону... Семь коров хороших — семь лет суть...*» — здесь употреблено слово «*возвестил*» (*хигид*), ибо об изобилии и сытости уже было провозглашено Небесным глашатаем на Небесах (как говорит Талмуд в трактате Брахот: Сам Святой, благословен Он, Своим гласом провозглашает сытость миру).

А затем Йосеф сказал: «*И семь коров тощих и дурных... и семь колосьев... будут (йихйу) семью годами голода*» — слово «*йихйу*» («да будут/станут») выражает постановление самого Йосефа Праведника! Своим толкованием Йосеф постановил, чтобы ныне возникли семь лет голода ради высшей цели — сбора сокроуиц для Израиля.

И потому стих продолжает: «*Это то слово, которое Я сказал фараону*» — то есть «это Я, Йосеф, постановил своим словом, чтобы наступили семь лет голода; тогда как Сам Б-г лишь *показал (хэр'а)* это фараону в виде зрительного образа в сновидении, предоставив толкование мне».

Вот почему во второй раз не написано «*возвестил*» (*хигид*), ибо Всевышний не возвещал приговора о голоде как о неизменном указе, но Йосеф Праведник истолковал сон к наступлению семи лет голода ради тайны Зоара. Поэтому сказано «*показал фараону*», а не «*возвестил*». Все трудности, которые мы подняли выше, разрешены в совершенстве. Пойми это.

5. «Муж разумный и мудрый»: привлечение святой духовности из Хохма и Бина и тайна святого вкушения

«А теперь да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и поставит его над землей Египетской. Да сделает это фараон, и назначит надзирателей над землей, и разделит на пять [обложит пятиной] землю Египетскую... и соберут всю пищу... и ссыплют хлеб под руку фараона, пищу в городах, и сохранят... И будет эта пища запасом [вверенной на хранение] для земли...» (Берешит 41:33–36).

Следует вникнуть: зачем нужно было избирать именно «мужа разумного и мудрого» (*иш навон ве-хахам*)? Ведь для сбора и ссыпания зерна в хранилища по всему Египту достаточно было обычных чиновников и надзирателей (*пкидим*)! Зачем ставить во главе всего мудреца такого высочайшего уровня?

И можно объяснить это путем намека (*ремез*). Известно изречение наших мудрецов, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ), на стих: «И будешь есть, и насытишься» (*Ве-ахальта ве-савата*, Дварим 8:10) — насыщение означает, что благословение пребывает внутри кишечника (*бераха мецуя бе-меав*). В годы изобилия пища благословляется в утробе человека, а в годы голода — наоборот, не дай Б-г.

Суть этого такова: главная цель вкушения пищи состоит в том, чтобы возвысить святую духовность (*руханиют кдоша*), сокрытую в пище, к ее истоку в Высших Мирах. Святая духовность в каждой вещи — это ее Божественная жизненная сила (*хиут*), без которой ничто материальное не могло бы существовать в мире.

В годы благословения и изобилия во все злаки и плоды изливается чистая духовная жизненность, нисходящая из высочайшего истока — из сфирот **Хохма** и **Бина**. Когда человек вкушает такую пищу, он возносит всю святую жизненность к ее Первоисточнику, доставляя величайшую отраду (*нахат руах*) благословенному Создателю.

В годы же голода святая духовность не изливается в плоды и пищу, урожай оказывается опустошенным от святости, и потому от такой пищи невозможно насытиться — ведь истинное насыщение проистекает исключительно от святости и Божественной искры в пище!

Об этом сказано: «Праведник ест для насыщения души своей» (*Цадик охель ле-сова нафшо*, Мишлей 13:25) — Цадик вкушает лишь для того, чтобы насытить Высшую Душу, возводя духовную искру пищи к ее истоку. На это намекают слова: «Будут есть кроткие и насытятся» — это и есть благословение в утробе, ибо всё их устремление направлено на духовность пищи, а не на грубую материю.

Но те люди, чей разум уподоблен разуму животных (*даат бехема*), устремлены лишь к грубой материи пищи. Они едят грубо (*ахла гаса*) и никогда не могут насытиться — это и есть истинный духовный голод, ибо душа лишена Божественной жизненности. И об этом говорит стих: «Чрево же нечестивых терпит лишение» (*у-бетен решайм техсар*).

Поэтому Йосеф сказал: «А теперь да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого (*иш навон ве-хахам*)» — необходимо избрать великого Цадика, который обладает силой привлекать в сберегаемую пищу святую духовность из сфирот **Хохма** (соответствующей слову «Хахам») и **Бина** (соответствующей слову «Навон»).

«Ве-химеш эт эрец Мицраим» («И разделит на пять землю Египта»): слово «химеш» (пять) намекает на букву **Хей** (ה), нижнюю букву Хей Имени АВАЯ (сфиру Малхут), дабы

привлечь высший свет из Хохма и Бина в нижнюю Хей (*Хей татаа*), изливая изобилие благ в нижние миры.

«*Ве-йицберу бар тахат яд Паро*»: слово «бар» (зерно) означает также внешнее (от выражения «*тохо ке-варо*» — «внутренность его как наружность его»). Внешняя материальная оболочка пищи пусть будет отдана под руку фараона.

«*Ве-хая а-охель ле-фикадон ба-арец*» («*И будет эта пища вверенным залогом/запасом в земле*»): *фикадон* — это внутренняя святая духовность, вложенная и сокрытая внутри материальной пищи. Благодаря привлечению этой святой духовности пища дарует подлинное насыщение и жизнь! Пойми это.

6. «И узнал Йосеф братьев своих»: 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин и ежедневное духовное восхождение Цадика

«*И узнал Йосеф братьев своих, а они не узнали его*» (*Вайакир Йосеф эт эхав, ве-хем ло хикируху*, Берешит 42:8).

В Талмуде (Бава Меция 39б) и в комментарии Раши, благословенна его память, сказано: «*Он оставил их, когда они уже имели бороду (хатимат закан), поэтому узнал их; они же оставили его безбородым юношей, а теперь он предстал перед ними с бородой (ба бе-хатимат закан), поэтому они не узнали его*».

На первый взгляд это трудно понять: хотя по законам природы и зрительного восприятия борода может изменить облик человека, неужели столь великие мудрецы и святые пророки, как братья Йосефа, не смогли бы узнать его?

И представляется мне объяснить это путем намека. Свойство истинного Цадика состоит в том, что он изо дня в день непрестанно восходит со ступени на ступень. Поэтому человеческому разуму невозможно постичь пути Цадика, ведь каждый день его духовный вкус обновляется к лучшему, и даже его священный облик преобразуется согласно его продвижению в святости (*хилухо ба-кодеш*), как ведомо понимающим.

Известно, что Святая Шхина отделилась от праотца Якова, мир ему, на все 22 года, пока Йосеф был разлучен с ним (из-за его великой скорби). А если сам Учитель (Яков) лишился присутствия Шхины, то тем более святые колена (*Шватим*) не могли удержать эту высшую ступень.

Йосеф же Праведник непрестанно восходил со ступени на ступень каждый день, как сказано: «*И увидел господин его, что Господь с ним*», и Шхина пребывала на нем, и он истолковывал сны Святым Духом (*Руах а-Кодеш*). Он каждый день восходил по высшим ступеням, пока не ухватился за **13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин** (*йуд-гимель тикуней дикна илаа* — тринадцать исправлений Высшей Бороды / 13 Атрибутов Милосердия), привлекая оттуда абсолютное Милосердие и раскрытые Хасадим, возрастая в этом ежеминутно и ежесекундно!

Святые же братья, когда Шхина отделилась от них, остались стоять на той духовной ступени, на которой находились в момент разлуки с Йосефом — на том уровне постижения 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин, на котором пребывали изначально, не имея возможности двигаться дальше без полноты присутствия Шхины.

И в этом смысл слов: «*И узнал Йосеф братьев своих*» — ибо они не прибавили в своем святом восхождении со дня его ухода. Это и есть смысл слов: «он оставил их с печатью бороды (*хатимат закан*) и застал их с печатью бороды» — они остались на прежнем духовном уровне служения.

«А они не узнали его» — ибо когда он ушел от них, он был юн годами и не обладал еще силой постичь 13 Тикуней Дикна Высшего Лика (*йаца бе-ло хатимат закан*). Но в Египте он непрестанно восходил со ступени на ступень, пока не достиг высочайшего сияния в 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин (*ба бе-хатимат закан*). Его Божественный лик преобразился в столь ослепительную святость, что они не смогли постичь и узнать его великую ступень!

7. «Высматривать наготу земли пришли вы»: тайна Тикун а-Брит и спасительное прилепление к Цадику

«И сказал им: вы лазутчики [разведчики], высмотреть наготу земли пришли вы. И сказали ему: нет, господин наш... мы люди честные; никогда не были рабы твои лазутчиками...» (Берешит 42:9–11).

И представляется разъяснить это путем намека: суть исправления святого союза (*Тикун а-Брит*) — особенно в нынешних поколениях, когда почти никто не может полностью уберечься от преткновения и все нуждаются в исправлении, — заключается в том, чтобы **прилепить себя к святому Цадику**.

Ибо Цадик именуется именем «**Коль**» (Всё), как известно из святых книг (соответствуя сфере **Есод**, соединяющей Небо и Землю). Цадик связан всем своим существом со Всевышним: даже физические влечения и природные силы он целиком связывает со Всевышним с величайшей мощью и святостью.

Когда человек связывает свою душу с Цадиком, а Цадик возносит все к Творцу, тогда у человека, прилепившегося к Цадику, также аннулируются материальные вожделения, и он удостоивается совершенного исправления. Ибо то, что он повредил в сфере Есод (именуемой *Коль*), теперь через единение с Цадиком (который есть *Коль* и соединен с Абсолютной Святостью) исправляется, и человек очищается в самом корне поврежденного свойства.

И в этом смысл слов Йосефа: «*Мераглим атем*» («*Вы лазутчики*») — слово *мераглим* происходит от слова *раглайим* (ноги / стопы, намекающие на нижние сфирот Нецах, Ход и сфиру Есод — орган святого Союза).

«*Лиръот эт эрват а-арец батем*» («*Вы пришли высмотреть наготу земли*»): слово *лиръот* (видеть) означает исправление и признание пригодным (как в талмудическом выражении «*Роэ ани эт диврей Адмон*» — «Я нахожу верными и исправными слова Адмона»). Йосеф сказал им: «Вы пришли исправить повреждение в органе святого Союза (*эрват а-арец* / грех *раглайим*) — вы пришли прилепиться к Цадику ради этого святого исправления!» И Йосеф следовал своему прежнему взгляду, когда рассказывал отцу о своих подозрениях в их адрес относительно чистоты союза.

Братья же ответили: «*Кеним анахну, ло хайу авдеха мераглим*» («*Мы честны, не были рабы твои лазутчиками*») — они утверждали, что чисты от этого греха и свободны от подобного повреждения. Вникни в это.

8. Спор Якова с сыновьями: гармония Тиферет и Есод, 12 переплетений АВАЯ и единение семи высших Имен

«И сказал нам тот человек, владыка земли: по этому узнаю, что вы честны... приведите ко мне меньшего брата вашего... И сказал им Яков, отец их: меня лишили вы детей! Йосефа нет, и Шимона нет, и Биньямина берете — на меня легло всё это (алай хайу хулана)... И сказал Израиль: зачем вы причинили мне зло, сказав тому человеку, есть ли у

вас еще брат? И сказали они: расспрашивал тот человек о нас и о родне нашей, говоря: жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат?... И сказал им Израиль, отец их: если так, то вот что сделайте: возьмите от плодов земли в сосуды ваши... и брата вашего возьмите, и встаньте, возвратитесь к тому человеку. И Б-г Всемогущий (Эль Шаддай) да дарует вам милосердие пред тем человеком, и да отпустит вам брата вашего другого и Биньямина. А я — как лишился я детей, так и лишился...» (Берешит 42:33 – 43:14).

Вопросов и грамматических трудностей здесь великое множество:

1. Что означают слова Якова: «На меня легло всё это» (Алай хайу хулана)? Что значит слово «хулана»?
2. Где видно, почему сыновья были вынуждены открыть правителю, что у них есть еще один брат?
3. Почему они подчеркнули, что он спрашивал: «Жив ли еще отец ваш?» — ведь этот вопрос сам по себе не обязывал говорить о брате!
4. Мидраш говорит: «Он открыл нам даже дерево наших колыбелей (эцей арисотейну)» — что означает это выражение?
5. Что означает выражение «ми-зимрат а-арец бе-хлейхем» (от плодов земли в сосуды ваши)? Почему употреблено слово «зимрат»?
6. Почему Яков упомянул именно святое Имя **Эль Шаддай**: «Ве-Эль Шаддай йитен лахем рахамим»?
7. В чем смысл слов: «А я — как лишился я детей, так и лишился» (каашер шахолти шахалти)?
8. Почему Йосеф Праведник проявил такую кажущуюся жестокость, требуя привести Биньямина, зная, какую невыносимую скорбь это причинит его отцу, который останется в одиночестве? Почему он не велел привести самого отца, а потребовал именно Биньямина?

И представляется мне истолковать это путем намека и каббалистической тайны (сод).

Все миры включены в Десять Сфирот, являющихся Божественными Качествами (Мидот). И хотя все сфирот включены друг в друга, «подобно пламени, связанному с горящим углем», они нуждаются в постоянном объединении в Простом Единстве с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он. Когда сфирот соединяются и прилепляются к Эйн Соф, поток высшего изобилия изливается из Высших Миров в нижние.

Из святых книг известно, что **две сфиры связывают все Десять Сфирот воедино**:

1. Сфира **Тиферет** — тайна **Якова** (Центральный Столп).
2. Сфира **Цадик / Есод** — тайна **Йосефа** (Цадик Есод Олам).

Они связывают все свойства с Эйн Соф, благословен Он. Яков (Тиферет) привлекает Божественные влияния из Высших Миров и передает их в сфиру Цадик (Есод), а через Цадика это изобилие распределяется в нижние миры (в Нукву / Малхут). Без сфиры Есод-Цадик невозможно передать благо нижним мирам! Это тайна Высшего Праведника (Цадик Элаа) и Нижнего Праведника (Цадик Татаа).

И об этом сказано: «Вот порождения Якова: Йосеф...» (Берешит 37:2) — именно через Йосефа (Есод) Яков (Тиферет) способен проводить влияние Сверху Вниз и Снизу Вверх через взаимную связь сфирот. И это тайна слов: «Ибо он сын старости его» (ки вен зкуним ху ло) — то есть Высшей Мудрости и Старца Дней (Зкна Илаа).

В святом Зоаре сказано: когда Йосеф был разлучен с отцом, Яаков не мог проводить благословения в нижние миры, ибо лишился свойства Цадика. В этот период ступень Цадика занял **Биньямин** (сод Цадик тахтаа), став каналом передачи изобилия! А остальные сыновья Яакова (святые Колена) служили святой Колесницей (Меркава) для 12 Священных Сочетаний Четырехбуквенного Имени АВАЯ (йуд-бет цируфей АВАЯ).

И в этом суть спора Яакова с сыновьями: «Если вы заберете и Биньямина, несущего ныне ступень Цадика, мне придется держать веревку за оба конца (ле-эхоз а-хевель би-трейн рашин)! Я буду вынужден одновременно быть и сфирой Тиферет, чтобы привлекать свет Свыше, и сфирой Цадик (мужским началом / знаком Союза), чтобы передавать свет в Нукву и нижние миры!»

И об этом воскликнул Яаков: «Йосефа нет» (свойства Цадика), «и Шимона нет» (нарушилось совершенство 12 сочетаний Имени АВАЯ, где Шимон был Колесницей для одного из них), «и Биньямина берете» (второго Цадика) — «на меня легло всё это (алай хайу хулана)!» То есть: все святые объединения (йихудим) и все свойства мне придется связывать самому, иначе не устоит существование миров!

Поэтому сказал Израиль: «Зачем вы причинили мне зло, сказав тому человеку... есть ли у вас брат», несущий тайну Цадика?

Йосеф же Праведник выпрашивал братьев: «Жив ли еще отец ваш?» — то есть «возможно ли вашему отцу поддерживать духовную жизнь (хияут) миров и проводить высшие влияния без сфиры Есод-Цадик? Есть ли у вас брат, служащий в тайне Цадика?»

И когда Йосеф увидел, что Биньямин остался дома, он понял, что Биньямин служит отцу каналом Цадика и потому не может разлучиться с ним. Тогда Йосеф замыслил «разделить соединенных» (пируд бейн а-двиким), потребовав прихода Биньямина в Египет. Йосеф знал: оставшись без Биньямина, Яаков будет вынужден применить всю силу святости, чтобы раскрылся истинный Есод-Цадик — и тогда сам Йосеф (первый Цадик) неминуемо раскроется миру! В этом состояла святая цель Йосефа.

«Он открыл нам даже дерево наших колыбелей» (эцей арисотейну) — намекает на порядок высших Божественных слияний (седер а-зивугим). Братья сказали: «Он расспрашивал: жив ли еще отец ваш — и мы были вынуждены ответить ему, ибо ему было ясно, что невозможно проводить высшее изобилие без сфиры Есод-Цадик».

Когда Яаков понял неизбежность отправки Биньямина, он сказал: «Если так, совершите святые Йихудим (объединения), которым я научу вас: «Возьмите от плодов земли в сосуды ваши» (Каху ми-зимрат а-арец бе-хлейхем)».

Слово מִזְמֶרֶת (Зимрат) имеет числовое значение **687** (תרפ"ז). Это сумма всех семи высших наполнений Святых Имен:

- 4 наполнения Имени **АВАЯ**: **АБ** (72) + **САГ** (63) + **МА** (45) + **БОН** (52) = 232;
- 3 наполнения Имени **ЭЙЕ**: **Касна** (151 / קנא) + **Касаг** (161 / קסא) + **Камаг** (143 / קמג) = 455;
- Всего: 232 + 455 = **687** (מזמרת = תרפ"ז)!

«Бе-хлейхем» («в сосуды ваши») — ибо ваши тела служат сосудами для душ, способными вместить эти святые объединения.

«Ве-Эль Шаддай йитен лахем рахамим» — ибо сфира Цадик/Есод именуется святым Именем **Эль Шаддай**!

«И да отпустит вам брата вашего другого» — то есть да раскроется первый Цадик (Йосеф), как комментирует Раши, благословенна его память.

«А я — как лишился я детей, так и лишился» (каашер шахолти шахалти): слово шахолти происходит от корня Сехель (Разум / Бина) — «пока Биньямина не будет со мной, я буду вынужден напрочь всю силу своего духовного разума (би-схолият шели), чтобы силой мысли объединять в себе одновременно сферу Тиферет и сферу Цадик!» Пойми это.

9. «Возьмите от плодов земли в сосуды ваши»: тайна Мазла Элаа, 7 наполнений АВАЯ и ЭЙЕ и смягчение судов

«И сказал им Израиль, отец их: если так, то вот что сделайте: возьмите от плодов (ми-зимрат) земли в сосуды ваши и снесите тому человеку в дар немного бальзама и немного меда, пряностей и ладана, фисташек и миндаля» (Берешит 43:11).

Следует вникнуть: что означает выражение «ми-зимрат а-арец»? Посмотри комментарий Раши, благословенна его память. Кроме того, совершенно непонятно: какая ценность в таком ничтожном даре для верховного владыки всего Египта — «немного бальзама и немного меда»? Чем мог почтить его столь малый подарок?

В святых книгах приводится изречение наших мудрецов: «Дети, жизнь и пропитание зависят не от заслуг, но от Высшего Истока (Мазла Элаа)» (Баней, хаей у-мезоней лав би-зхута талья мильта, эла бе-мазла талья мильта).

Мазла Элаа (Высший Исток) — это три высших разума (Тлат Мохин Илаин), представляющие собой три Имени АВАЯ (26 3 = 78 = פז = מזל* / Мазла).

Оттуда, из 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин (йуд-гимель тикуней дикна илаа — тринадцать исправлений Бороды де-Арих Анпин), привлекаются абсолютное Милосердие и раскрытые Хасадим на общину Израиля (Шхину), даруя сыновьям Израиля детей, жизнь и обильное пропитание (мезоней ревиха).

Имя АВАЯ, благословен Он, имеет 4 наполнения: АБ (72), САГ (63), МА (45), БОН (52). Имя ЭЙЕ имеет 3 наполнения: 151 (קנא), 161 (קסא), 143 (קמג). Сумма всех семи наполнений равна 687 (תרפו = מזמרת / Зимрат)!

Из святых книг также известно, что существуют 5 Хасадим и 5 Гвурот, требующие услаждения и смягчения (амтака). 5 Имен Эло-ким (5 86 = 430 = תל*).

В писаниях святого Аризала сказано: при излиянии света в Нукву убавляются 2, и остается число 428 (תפח = תתח). Хатах — это святое Имя ангела, ведающего пропитанием («а-Хотех хайим ле-холь хай» — «Подающий жизнь всему живому»), через которого сыновьям Израиля ниспосылаются жизнь и пропитание.

Имя חיי (Хайим = 68) равно сумме трех Имен: ЭЙЕ (21) + АВАЯ (26) + ЭЙЕ (21) = 68.

И в этом раскрывается смысл слов праотца Израиля: «Если так, то вот что сделайте...» — поскольку Свыше пробудились строгие суды и обвинения против вас, вы обязаны привлечь свет из Мазла Элаа к Кнесет Исраэль (Шхине) и направить молитвенное намерение на Имена АВАЯ и ЭЙЕ и их наполнения!

«Каху ми-зимрат...» — слово מזמרת (Зимрат) по гематрии равно 687 (תרפו), что соответствует сумме всех наполнений упомянутых Имен (АБ, САГ, МА, БОН, 151, 161, 143).

Начальные буквы слов (рашей тево́т): מנחה לאיש והורידו בכלכם (в сосудах ваших и снесите человеку дар):

$\kappa (2) + \iota (6) + \lambda (30) + \mu (40) = 78 = \pi\epsilon = \aleph\mu$ (Мазла)!

Это означает: привлечь свет из *Мазла Элаа* и из 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин к Кнесет Исраэль и смягчить 5 Имен Эло-ким (430) до святого Имени **Хатах** (428), отсекающего всех обвинителей и суды и раскрывающего бесконечное Милосердие и явные Хасадим!

Начальные буквы слов (*рашей тево*) от «*Каху ми-зимрат а-арец...*» до конца стиха вместе с колелем составляют гематрию $\eta\pi\pi$ (428)!

Поскольку над братьями нависли суды пяти Имен Эло-ким (430), Яков дал им совет привлечь Высшие Мохин (семь наполнений = *Зимрат* = 687) и смягчить эти суды до раскрытия Имени Хатах (428), как будет подробно разъяснено ниже к стиху «*И увидел Биньямина, брата своего, сына матери своей*». Через это на них излилось великое Милосердие: «*Ве-Эль Шаддай йитен лахем рахамим*»! Вникни в это глубоко.

10. «Б-г да дарует тебе благодать, сын мой»: огни Хануки, тайна Мазла Элаа и встреча двух Цадиков

«*И возвел он очи свои, и увидел Биньямина... и сказал: Б-г да дарует тебе благодать [помилует тебя], сын мой*» (Вайиса эйнав ва-яр эт Биньямин... вайомер: Эло-ким йохнеха бни, Берешит 43:29).

Следует понять: почему Йосеф благословил его именно этим выражением? Посмотри комментарий Раши, благословенна его память.

В Гафтаре Шаббата праздника Ханука (Зехарья 2/4:7) сказано: «*Кто ты, великая гора... и извлечет краеугольный камень при кликах: "Благодать, благодать ему!"*» (Хен, хен ла). Следует понять удвоение слова: почему сказано «хен, хен» («благодать, благодать»), а не просто «благодать ему»?

В писаниях святого Аризаля приведено намерение (*кавана*) при зажигании ханукальных свечей:

Начальные буквы слов заповеди «*[л]ехадлик [н]ер [х]анука*» составляют буквы $\eta\pi\lambda$ (Нахаль = 58).

Это начальные буквы 8-го качества Милосердия: **Ноцер Хесед Лаалафим** («Хранящий милость для тысяч [поколений]»), относящегося к *Мазла Элаа* (Высшему Истоку), ибо известно, что есть Высший Мазаль (*Мазла Элаа*) и Нижний Мазаль (*Мазла Татаа*). При зажигании свечей следует направлять мысль на привлечение из *Мазла Элаа* к Кнесет Исраэль (Шхине) света, изобилия и всяческих благословений.

Заповедь ханукального светильника состоит в том, чтобы помещать его ниже десяти ладоней от земли (*ле-мата ми-асара*), дабы привлечь свет из Высших Сфирот вниз к Кнесет Исраэль. В канун Шаббата мы обязаны зажечь сначала ханукальные свечи, а затем субботные, чтобы поднимать Шхину постепенно снизу вверх: сначала ханукальными свечами до уровня сфирот Нецах и Ход, а затем субботными свечами — в высочайший подъем Шаббата.

На исходе Шаббата (в Моцей Шаббат) между законоучителями существует спор: следует ли сначала зажечь ханукальные свечи, а затем совершить Авдалу, или наоборот?

Я слышал от нашего святого учителя, Светильника Святого, рабби Якова Ицхака а-Леви из Люблина (Провидца из Люблина), да будет память праведника и святого благословенна, сказавшего от имени покойного святого гаона, мужа Б-жьего, рабби Шмуэля Шмелке из Никольсбурга, да будет память праведника благословенна: алаха следует мнению ТаЗ (Турей

Захав) — сначала совершают Авдалу, а затем зажигают ханукальные свечи; и таков наш святой обычай.

И истинный смысл этого таков: как можно зажигать ханукальные свечи до Авдалы? Ведь во время Шаббата Шхина пребывает в величайшем и высочайшем подъеме, и нет нужды поднимать ее снизу ханукальными свечами! Лишь после того, как совершена Авдала и святость Шаббата отошла, возникает необходимость вновь поднимать Шхину снизу силой ханукальных свечей. Поэтому надлежит сначала совершить Авдалу, а затем зажечь ханукальные свечи для ее подъема. Разумному это совершенно ясно.

В писаниях Аризаля также сказано направлять намерение на слово חנוכה (Ханука), которое делится на חנה (Хана = 63 = Имя САГ) и כ (26 = Имя АВАЯ), дабы привлечь оттуда поток благословения, детей, жизни и всякого блага к сыновьям Израиля.

Святая Шхина именуется словом «Эвен» (Камень), как сказано в святых книгах на стих: *«Камень, который отвергли строители, стал главою угла»* (Теилим 118:22).

И вернемся к упомянутой Гафтаре: пророк говорит: *«Кто ты, великая гора... и извлечет краугольный камень»* — то есть Святая Шхина извлекает влияние из Высших Мохин де-Мазла Элаа (Краеугольного Камня) *«при кликах: "Благодать, благодать ей!" (Хен, хен ла)»*.

Если мы присоединим второе слово חן (Хен) к букве ה слова ла (לה), получатся буквы להחן (Мазла Элаа / Ноцер Хесед Лаалафим), дабы привлечь оттуда к Святой Шхине великие влияния и Милосердие. Буква ה слова ла указывает на святую букву Хей (Малхут). А если присоединить эту букву ה слова ла к первому слову חן (Хен), образуются буквы слова לחן (Хана), равного по гематрии святому Имени САГ (63), дабы привлечь святые влияния к Шхине, а от нее — к общине Израиля внизу!

Известно, что есть Высший Праведник (Цадик Элаа) и Нижний Праведник (Цадик Татаа): Йосеф — это Высший Праведник, а Биньямин — Нижний Праведник.

И в этом смысл стиха: *«И возвел он очи свои, и увидел Биньямина, брата своего, сына матери своей»* — когда соединились вместе Высший Праведник и Нижний Праведник, Йосеф вознамерился привлечь высшее влияние к Кнесет Исраэль через праведного Биньямина из Мазла Элаа, гематрия которого равна להחן (58 = начальные буквы слов «Нафшену Хикета Л-АВАЯ» — «Душа наша уповала на Господа», Теилим 33:20). Ибо через пробуждение МАН (מַאֲנֵן — молитвенный подъем снизу), связывающий все души Израиля, из Мазла Элаа привлекаются благодатные влияния, простые Хасадим и раскрытое Милосердие к Высшей Шхине, а от нее — к общине Израиля внизу.

И потому Йосеф сказал: *«Эло-ким йохнеха бни»*: слово חנני (Йохнеха) равно по гематрии слову חנני (Мазла = 78), а служебная буква יод указывает на Мазла Элаа (Ноцер Хесед Лаалафим и «Нафшену Хикета Л-АВАЯ»), привлекая высшее влияние в Святую Шхину через двух соединенных праведников — Йосефа и Биньямина! Пойми это.

11. Заповедь ханукальных свечей в 613 заповедях Торы: тайна имени Нахаль, сфира Малхут и Таргум Онкелоса

«И возвел он очи свои, и увидел Биньямина, брата своего, сына матери своей... и сказал: Б-г да дарует тебе благодать, сын мой» (Берешит 43:29).

Следует вникнуть: почему он назвал его «сын мой» (בני), ведь Биньямин был его родным братом? И почему Таргум Онкелос перевел: *«Мин кодам А-донай йитрахам алах бри»* («От предвечного Господа [от того, что предшествует Имени Господа] помилован будешь, сын

мой»)? Почему Онкелос перевел «*мин кодам А-донай*», а не просто «Господь помилует тебя»?

И представляется сказать путем намека: многие ранние авторитеты причисляют заповедь ханукальных свечей к 613 (ТАРЬЯГ) заповедям Торы. Необходимо понять: почему постановление мудрецов (*де-рабанан*) включается в число 613 заповедей Торы? Ведь хотя для чтения Мегилы есть намек в Писании (как сказано в Талмуде, Хуллин 139б), для ханукальных свечей мы не находим явного стиха в Торе! Как же их включили в число 613?

В Сиддуре святого Аризаля и в книге «Мишнат Хасидим» разъяснено: в каждую ночь Хануки при зажигании светильника следует направлять намерение на одно из 13 Качеств Милосердия, пока в восьмую ночь не достигают качества **Ноцер Хесед**, в которое включены все остальные качества.

Рашей тево́т (начальные буквы) слов נוצר לאלפים חסד образуют буквы נחל (Нахаль). Начальные буквы слов заповеди נר להדליק חנוכה также составляют буквы נחל. Поэтому ханукальные светильники скрыто заложены в качестве «*Ноцер Хесед Лаалафим*».

Слова חסד לאלפים נצר (в тексте Торы слово *Ноцер* пишется без буквы Вав: נצר) по гематрии составляют **603** (תרג):

$$\text{נצר (340)} + \text{חסד (72)} + \text{לאלפים (191)} = 603.$$

Если мы сосчитаем остальные 9 букв в этих трех словах (за вычетом 3 букв Нахаль, образующих аббревиатуру):

$$603 + 9 = 612 \text{ (תריב).}$$

А вместе со святым именем נחל (как одним целым) сумма составляет ровно **613** (תריג)!

Таким образом, в словах «*Ноцер Хесед Лаалафим*» сокрыты 613 заповедей Торы! Точно так же слова «*лехадлик нер Ханука*» вместе с тремя колелями, числовым значением имени Нахаль и четырьмя словами дают число **613** (תריג)! Отсюда видно, сколь прекрасно заповедь ханукального светильника намеком заложена в Торе и включена в 613 заповедей.

Из писаний Аризаля известно, что корень Йосефа Праведника пребывал в двух Мазальях: *Ноцер* и *Ве-наке* (Верхний Мазаль и Нижний Мазаль де-Арих Анпин). Поэтому Йосеф обладал силой проводить все влияния из Верхнего Мазалья в сферу Малхут.

Имя **Йосеф** (יוסף = 156) по гематрии равно двум группам по три Имени АВАЯ (2 78 = 156), что соответствует сумме слов לחם (хлеб = 78) и מלח (соль = 78). Три Имени АВАЯ содержат 12 букв, а вместе со своим истоком/корнем указывают на 13 Качеств Милосердия, как разъяснено во многих местах книги «Микдаш Мелех». Поэтому Йосеф имел силу привлекать из Верхнего Мазалья (из качества Ноцер Хесед — נח*) все благодатные влияния.

И когда Йосеф сказал Биньямину: «*Эло-ким йохнеха бни*», он намекнул ему привлечь свет из имени נחל (ибо числовое значение слова йохнеха — יחנך — равно נחל и מזל), то есть от качества *Ноцер Хесед* передать изобилие в сферу **Малхут**, на которую указывает имя **БОН** (буквы בן — בני / бни = 52 = БОН / Малхут)!

И в этом причина того, почему Таргум Онкелос перевел: «*Мин кодам А-донай йитрахам алах бри*» («От того, что предшествует Имени Господа, помилован будешь, сын мой»): «*мин кодам А-донай*» указывает на качество *Ноцер Хесед* в парцуфе Арих Анпин, которое предшествует Имени АВАЯ (в парцуфе Зеир Анпин). От этого Высшего Истока да изольется милосердие на тебя — в сферу Малхут, которую олицетворяет Биньямин! Вникни в это.

12. «И поднес он им дары от лица своего»: два испытания истинности Цадика и вино мира Бина

«И поднес он им дары [порции] от лица своего, и доля Биньямина была в пять раз больше долей всех их; и пили они, и опьянели [возвеселились] вместе с ним» (Берешит 43:34).

Следует обратить внимание на тонкости текста:

1. Почему употреблено слово «мас'от» (дары/порции), а не обычное слово «матанот» (подарки)?
2. Что означает «ме-эт панав» (от лица своего), ведь следовало сказать: «поднес им дары от себя»?
3. Почему о доле Биньямина сказано «хамеш ядот» (пять рук / долей), а не «хамиша халаким» (пять частей)?
4. Какой вечный духовный урок преподает нам святая Тора в этом стихе?
5. Что означает «вайишту ва-йишкероу имо» («и пили, и опьянели с ним»)?

И представляется мне объяснить это следующим образом.

Существует духовное испытание, позволяющее распознать истинного Цадика (*Цадик а-Эмети*), соответствующего высшей сфере *Цадик Есод Олам*:

Первый признак: Когда люди совершают поездку к истинному Цадику, при входе к нему созерцание его святого лика и Божественного облика (*цорато а-кдоша ве-тоар панав*) мгновенно воспламеняет их сердца пламенем в служении Творцу. Все их молитвы и учение обретают силу от Цадика, и он поднимает и возносит их в святости (*вайнаселем вайнасьем бе-кдуша*). Это первый признак истинного Цадика, пребывающего в ступени *Цадик Есод Олам*.

Второй признак: Среди людей есть великие знатоки Торы и праведники, которые и у себя дома исполняют заповеди и молятся с величайшим воодушевлением. Как им распознать истинность великого Цадика при встрече с ним? Для них существует особое испытание: когда они предстают пред величайшим Цадиком поколения, в первое мгновение они не могут молиться и учиться с той же легкостью, как дома; их собственное воодушевление словно меркнет — подобно пламени свечи пред пылающим факелом (*ке-нер лифней а-авука*). Они испытывают временное нисхождение со своей ступени и благоговейную самоотмену (*исбатлут*) пред величием Цадика. Но затем их сердца вновь возгораются колоссальным пламенем от горящих углей святого Цадика! Это верный знак того, что пред ними — истинный Цадик, соответствующий сфере Есод Свыше.

И в этом истолкование стиха: «*Вайуса мас'от ме-эт панав алехем*»: слово *мас'от* происходит от языка возвышения и подъема (*хитнас'ут* и *вайнасьем*). Когда братья предстали пред Йосефом Праведником, их сердца запыхали и возвысились в святости от одного созерцания сияния его святого лика (*ме-эт панав*).

«*Ва-терев мас'ат Биньямин... хамеш ядот*»: 5 раз по 7 (14) по гематрии составляет 70 = י" (Яин / Вино). Это тайна Сокровенного Вина (*Яин а-Мешумар*), относящегося к миру **Бина**! Поскольку Биньямин также именовался Цадиком (*Цадик татаа*), как разъяснено выше по Зохару, он удостоился еще более великого озарения из мира Бина, превосходящего доли остальных братьев.

И это первый признак истинного Цадика — когда люди, приходящие к нему, обретают великое озарение и подъем на путях Всевышнего.

А далее святая Тора сообщает нам о втором признаке — когда при встрече с Цадиком человек в первое мгновение теряет свое прежнее состояние пред его ослепительным светом, как свеча перед факелом.

Об этом сказано: «*Вайишиту ва-йишкероу имо*» («и пили, и опьянели с ним»). Я слышал от святого наставника, Светильника Святого, проповедника святой общины Кожениц (Магида из Кожениц — рабби Исраэля), да будет память святого праведника благословенна, сказавшего: слово «*йишкероу*» указывает на изумление и временное смятение разума (*бильбуль а-даат*). Согласно нашему объяснению, это прекрасно разъясняет стих: в первое мгновение братья почувствовали благоговейную самоотмену и померкли пред Йосефом, как свеча перед пылающим факелом, а затем запылали его святым огнем! Вникни в это глубоко.

13. Сияние лика Цадика: благодатный свет и облачение пяти уровней души НАРАНХАЙ

Иное объяснение (*ивхана ахерет*) стиха: «*И поднес он им дары [порции света] от лица своего...*»

Известна великая духовная польза прилепления к святому Цадику, и главное — **созерцание святого лика Цадика**, приносящее человеку величайшую святость. Как сказано в Талмуде (Эрувин 13б): «*То, что я острее своих товарищей в учении, происходит оттого, что я удостоился видеть рабби Меира сзади; а если бы я видел его спереди, то был бы еще острее!*»

И чем сильнее человек связывает себя с Цадиком, тем более он освящается, и тем больший Божественный свет и святость изливает на него Цадик.

Когда святые Колена сидели на праздничной трапезе, созванной Йосефом Праведником, и соединились с Йосефом, пребывавшим в аспекте *Цадик Есод Олам*, Йосеф излил на них великий свет и святость через их созерцание сияния его святого лика (*ор панав а-кадош*).

И в этом скрытый смысл стиха: «*Вайиса мас'от ме-эт панав аলেখם*». Слово *мас'от* (מַסוֹת) происходит от слова *мас'уот* (מַסְוֹת — световые сигнальные огни / факелы, как сказано в Мишне, Рош а-Шана 2:2: «*Эйн масиин мас'уот*» — «не зажигают сигнальных огней»). Йосеф извлек свет из своего святого лика и озарил им братьев, передав им святость и сияние!

«*Ва-терев мас'ат Биньямин ми-мас'от кулам хамеш ядот*»: поскольку праведный Биньямин был духовно ближе к Йосефу, чем все остальные братья, на него излилось сугубое озарение святости — «в пять долей» (*хамеш ядот*), в соответствии с **пятью уровнями души: Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида (НАРАНХАЙ)**! Вникни в это глубоко.

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

13. Ваигаш (Vayigash)

ויגש

Источник: Maor VaShemesh, Vayigash

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Ваигаш: духовное сближение Йегуды (сфира Малхут) и Йосефа (сфира Есод / Цадик); раскрытие Высшего Разума (Мохин де-Даат) и 12 перестановок Имени АВАЯ; исправление союза завета (тикун а-брит) и спасение святых искр (бирур ницоцот) из глубин египетской нечистоты; ступени духовного роста человека — от малого состояния (Катнун) к высшему совершенству (Гадлут Шени); тайна 50 Врат Бины (Нун шаарей Бина); сладостное смягчение судов (Гвурот) силой праведников и включение 5 Гвурот (430 / לך) в 5 Хасадим (130 / לך) ради приближения избавительного света Машиаха.

1. «И подошел к нему Йегуда»: тайна Имени Даат (ЭХВА), самоотмена и раскрытие 12 перестановок Имени АВАЯ

«И подошел к нему Йегуда и сказал: о, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и да не возгорится гнев твой на раба твоего, ибо ты то же, что фараон» (Вайигаш элав Йегуда ва-йомер би адони..., Берешит 44:18).

В Мидраш Рабба (Берешит Рабба 93:2) приводится на стих «И подошел к нему Йегуда»: «Ибо вот, цари сошлись, прошли вместе...» (Ки хинэ а-млахим ноаду авру яхдав..., Тегилим 48:5) и т.д.

Представляется разъяснить это путем глубокого намека следующим образом: когда Йегуда увидел, что ему необходимо приблизиться к этому человеку (правителю Египта — Йосефу), и увидел, что беда их чрезвычайно велика и грозна, он был вынужден совершить высшие духовные объединения (йихудим), требующиеся для этого дела, дабы сблизить и соединить воедино мнения и сокровенные мысли.

И известно, что святое Имя ЭХВА (אֶחָוָה) — это Имя, относящееся к сфере Даат (Высшее Постижение), являющееся печатью (гушпанка), которой запечатаны небо и земля, как неоднократно разъясняется в святой книге «Микдаш Мелех» (комментарий на святой Зогар), что сие Имя есть Имя сферы Даат. Поэтому, когда Йегуда сосредоточил свое святое намерение (кавана) на этом Имени, он духовно связал и соединил себя с Йосефом.

И на это намекают начальные буквы (рашей тево́т) слов стиха: וַיִּגַּשׁ אֶלְיוֹ אֶתְיוֹזֶפֶת («Вайигаш элав Йегуда») — буквы Вав (6), Алеф (1), Йуд (10) составляют в гематрии 17 (יז). И это в точности соответствует числу святого Имени אֶחָוָה (Алеф = 1, Хей = 5, Вав = 6, Хей = 5, в сумме — 17). Также это число является малым числом (миспар катан) четырехбуквенного Имени АВАЯ (אָוָה), благословен Он (буквы Йуд = 10, Хей = 5, Вав = 6, Хей = 5 в простом сложении дают 17), дабы намекнуть: человеку невозможно достичь ступени Даат, связать и сотворить какое-либо священное духовное единение, если он предварительно не умалит и не сокрушит самого себя в истинном смирении.

Поэтому, когда Йегуда умалил и смирил самого себя, он смог приблизиться к Йосефу и войти в ступень Даат, благодаря чему соединились воедино Йегуда (сфира Малхут) и Йосеф (сфира Есод).

И в этом заключается смысл приведенного выше Мидраша: «Ибо вот, цари сошлись» — то есть соединились воедино два царя: Йегуда и Йосеф. И благодаря тому, что соединились вместе Йегуда и Йосеф, а все остальные святые братья пребывали в этом же священном собрании, в тот миг раскрылись все **12 перестановок (*церуфим*) святого Имени АВАЯ**, соответствующие 12 коленам Всевышнего (*шивтей Й-а*), ибо каждое из колен соответствует одной особой перестановке этого Имени.

И все 12 перестановок Имени АВАЯ составляют в сумме число **312** (כ"ב, ибо $12 \times 26 = 312$). И на это намекают начальные буквы (*рашей тево́т*) слов стиха: וְשָׁרָאֵל בְּנֵי שִׁמּוֹן («Шмот бней Израэль» — «Имена сынов Израиля») — буквы Шин (300), Бет (2), Йуд (10), составляющие в гематрии **312** (כ"ב).

И это также сокрыто в стихе Писания, ибо конечные буквы (*софей тево́т*) слов: וְהָיָה אֵלָיו נִיגָשׁ («Вайига́ш элав Йегуда») — буквы Шин (300), Вав (6), Хей (5) вместе с самим выражением как единым целым (*им а-колень*) составляют число **312** (כ"ב). Ибо в это мгновение раскрылись 12 перестановок Имени АВАЯ, благословен Он, пробудились на них все высшие милосердия (*Рахамим*), и излилась на них оттуда жизненная сила (*Хаим*).

И на это намекают средние буквы (*эмца отийот*) слов: הַהוּדָי וְיִשְׂרָאֵלִי («Вайига́ш элав Йегуда») — буквы Йуд (10), Гимель (3), Ламед (30), Йуд (10), Хей (5), Вав (6), Далет (4) составляют в гематрии число **68**, что в точности равно числу слова **Хаим** (חַיִּים — Жизнь: Хет = 8, Йуд = 10, Йуд = 10, Мем = 40 = 68), а также равно гематрии сочетания святых Имен **ЭЙЕ АВАЯ ЭЙЕ** (הַיְיָ אֵלֵינוּ אֵלֵינוּ אֵלֵינוּ: 21 + 26 + 21 = 68), представляющих собой Высший Разум — Великие Мохин (*Мохин а-Гдолим*).

И посредством этих святых объединений Йегуда привлек Божественный свет, и открылся им Йосеф, который был вынужден открыться своим братьям силою этих святых Имен, как разъяснено выше.

2. «Чтобы положить вам остаток на земле»: тайна сокрушения сердца и прощения грехов

«И послал меня Б-г пред вами, чтобы положить вам остаток на земле и сохранить вам жизнь для великого избавления» (*Ва-йишлахени Эло-хим лифнейхем ласум лахем шеэрит ба-арец у-лехахайот лахем ли-флита гдола*, Берешит 45:7).

Следует тщательно вникнуть: эти три слова — «чтобы положить вам остаток на земле» (*ласум лахем шеэрит ба-арец*) — кажутся совершенно излишними, ведь было бы вполне достаточно, если бы стих сказал: «И послал меня Б-г пред вами, чтобы сохранить вам жизнь...»

И можно разъяснить это следующим образом: все противостояние и споры святых колен с Йосефом происходили из-за того, что им было ведомо, что именно Йегуда является истинным царем. Они полагали, будто Йосеф самовольно желает царствовать над ними, и не желали принимать его царскую власть над собой, зная, что венец царства принадлежит Йегуде. Однако в действительности Святой, благословен Он, является Первопричиной всех причин (*Сибат коль а-Сибот*), и Он устроил всё так, что они против своей воли были вынуждены поклониться Йосефу и пребывать в смирении и покорности перед Йосефом во все дни своей жизни.

И это согласуется с известным учением Гемары (Трактат Рош а-Шана 17а) на стих: «Прощающий грех... остатку наследия Своего» (*Носэ авон... ли-шеэрит нахалато*, Миха 7:18). Задаёт Гемара вопрос: «Неужели Он прощает грех лишь *остатку* наследия Своего, а

не всему Своему наследию?» И отвечает Гемара: «Тому, кто уподобляет самого себя ничтожным остаткам (*сим ацмо ке-шираим*) — тому Святой, благословен Он, прощает все его прегрешения».

А уподобить самого себя остаткам человек может лишь тогда, когда он истинно смиряет себя; в особенности же, когда великий человек принижает себя перед тем, кто меньше его, и делает себя подобным скромным остаткам перед меньшим — тогда Святой, благословен Он, прощает ему все его преступления.

И на это намекнул им Йосеф: *«И послал меня Б-г пред вами, чтобы положить вам остаток (шеэрит)»* — то есть именно «вам» надлежит сделать самих себя подобными остаткам (*шираим*) передо мною, дабы вы смирились и склонились передо мной. И благодаря этому смирению вы обретете полное воскресение и возрождение: *«и сохранить вам жизнь для великого избавления»* — то есть Всевышний простит ваши грехи для Будущего Мира (*Олам а-Ба*), и это есть подлинное «великое избавление» (*плита гдола*). Пойми это глубоко.

3. Исправление знака союза завета и возвышение святых искр из египетской скверны

«И не мог Йосеф удерживаться при всех стоявших около него... И сказал Йосеф братьям своим: подойдите же ко мне. И они подошли. И сказал: я Йосеф, брат ваш, которого вы продали в Египет. И ныне не печальтесь, и да не возгорится гнев в глазах ваших оттого, что вы продали меня сюда, ибо для сохранения жизни послал меня Б-г пред вами... И послал меня Б-г пред вами, чтобы положить вам остаток на земле и сохранить вам жизнь для великого избавления» (Берешит 45:1-7).

Следует вникнуть в слова святого Раши, который комментирует слова *«подойдите же ко мне»*: *«Он показал им, что он обрезан»*. Откуда Раши постиг это? И почему Йосеф показал им именно этот знак — что он обрезан, разве у него не было иных очевидных доказательств? Ведь когда он сказал им о продаже: *«которого вы продали в Египет»*, об этом не знал ни один человек в мире, кроме них, и это было абсолютно неопровержимым доказательством, равно как и другие приметы!

Кроме того, трудно понять, зачем сказано: *«которого вы продали в Египет»* (*мицрайма*) — ведь слово «в Египет» кажется лишним, ибо и так видно, что он находится в Египте, и стиху следовало бы сказать просто: *«которого вы продали»*, и не более того!

Также и в словах: *«оттого, что вы продали меня сюда»* (*хена*) — из слова «сюда» следует, будто они не должны огорчаться лишь потому, что продали его именно *сюда*, в Египет, тогда как если бы они продали его в иную страну, это вызвало бы их сокрушение. Это требует глубокого осмысления.

Также слова: *«И послал меня Б-г пред вами, чтобы положить вам остаток на земле»* — неужели лишь ради них одних это обратилось к добру, разве это не послужило благом для всего мира, дабы прокормить людей во время голода? Почему же он говорит именно: *«пред вами»*? И выражение *«для великого избавления»* также выглядит избыточным.

И представляется разъяснить это так: велики деяния нашего Б-га в тех хитросплетениях и скрытых путях, которые Он обращает для сынов человеческих, и в особенности для Израиля, Его святого народа! И всё это служит исключительно к добру — как знамение от Него, благословенно Имя Его, для сынов Израиля. Однако из-за духовной слепоты человеческих очей люди не способны сразу узреть, что все эти круговороты ведут к благу, ибо изначально

события кажутся вещью и ее противоположностью. Но когда Всевышний, благословен Он, переводит замысел из потенциального состояния в действительное (*ми-коах эль а-поэль*), тогда становится совершенно явным, что очи Творца непрестанно обращены на нас и Господь заботится о нас во благо.

И вот, из святых книг ведомо, что главная цель египетского изгнания заключалась в том, чтобы поднять и извлечь святые искры (*ницоцот кдошим*), которые пали и были поглощены землею Египта — что представляло собой крайнюю противоположность святости, ибо Египет был источником и истоком скверны (*ави авот а-тума*), а жители его были предельно погружены в разврат (*штофей зима*), как известно. И это падение искр произошло вследствие того, что Адам Ришон (Первый Человек) отделился от своей жены на 130 (130) лет, и те святые искры были поглощены землею Египта. Главнейший же смысл египетского рабства заключался в том, чтобы поднять эти искры к их святому первоисточнику в Высшую Святость (*кдуша илаа*) и сделать Египет подобным «морской пучине, в которой нет рыбы» (*кимцула ше-эйн ба дагим*) — то есть не оставить в месте нечистоты ни единой искры святости. И сыны Израиля совершили это, и тогда были искуплены.

И это исправление не могло совершиться в какой-либо иной стране столь совершенно, как в земле Египетской, ибо она именуется «наготой земли» (*эврат а-арец*) и была всецело предана разврату. Поэтому именно там могло произойти исправление по принципу строгого духовного противовеса (*тишуват а-мишкаль*) для святых искр — через то, что Израиль оградил себя от всякого разврата (*гдурим ми-эрва*).

И на это указали наши мудрецы, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ): «*В заслугу трех вещей были избавлены отцы наши из Египта, и одна из них — то, что они не изменили языка своего*». И смысл здесь в том, что они хранили себя от разврата, ибо союз языка (*брит а-лашон*) напрямую соотносится с союзом детородного органа (*брит а-маор*), что представляет собой исправление знака святого союза завета (*от брит кодеш*). Поэтому они были вынуждены сойти именно в египетское изгнание, дабы исправить знак священного завета — как духовное воздаяние и исправление противовесом в том самом месте, что было затоплено блудом, дабы возвысить святые искры, павшие в те 130 лет.

Однако совершить это исправление в самом его корне было делом отнюдь не легким, и сыны Израиля не имели бы сил возвысить все эти святые искры самостоятельно. Поэтому Святой, благословен Он, обратил события так, что был продан именно Йосеф — являющийся тайной праведника, хранящего союз (*Цадик шомер а-Брит*), и продан именно в Египет, бывший полной противоположностью святости, средоточием нечистоты и наготой земли. И там Святой, благословен Он, испытал Йосефа женой Потифара, и Йосеф устоял в испытании и ни в чем не повредил знак святого завета (*от брит кодеш*).

Ни один из других братьев не смог бы совершить подобного, ибо они могли бы, не дай Б-г, не выдержать столь страшного искушения. Лишь Йосеф-праведник, будучи духовным корнем сферы Есод (Цадик, хранящий завет), обладал силой выстоять в этом испытании святости завета. И тем самым он низвел святость в Египет и положил начало исправлению союза завета от духовного урона, нанесенного Адамом Ришоном.

И «деяния отцов — знак для детей» (*маасе авот симан ла-баним*): по его следам пошли впоследствии сыны Израиля в земле Египетской, оградив себя от разврата. Они совершили это исправление в абсолютном совершенстве, храня чистоту союза завета, и подняли все упавшие искры, пока не сделали Египет пучиной, в которой не осталось рыбы. И если бы не Йосеф, привлечший эту святость изначально, у сынов Израиля не хватило бы духовных сил

совершить столь глубокое исправление. Лишь благодаря первичному влиянию Йосефа - праведника сыны Израиля смогли затем исправить корень и выйти из Египта. Таким образом, всё Избавление произошло благодаря Йосефу, начавшему этот процесс. И об этом говорит Мидраш на стих: *«Море увидело и побежало»* (Тегилим 114:3) — «Оно увидело ковчег с костями Йосефа».

Исходя из этого, раскрывается истинный смысл приведенных стихов:

«И сказал Йосеф братьям своим: подойдите же ко мне» — то есть он показал им, что он обрезан; иными словами, он открыл им, что не осквернил знак святого завета (*от брит кодеш*), но выстоял в великом испытании и утвердил святость союза в самом Египте, являющемся наготой земли, дабы сыны их могли затем ступать по его следам, ограждая себя от разврата, и исправить повреждение в самом корне, благодаря чему они удостоятся совершенного Избавления.

И в этом смысл слов: *«которого вы продали в Египет»* — именно в *Египет*, ибо лишь в Египте могло совершиться это уникальное исправление, и ни в каком ином месте, как разъяснено выше.

И поэтому он сказал им: *«И ныне да не возгорится гнев в глазах ваших оттого, что вы продали меня сюда»* — именно сюда, в Египет, ибо ваша продажа произвела то спасительное действие, благодаря которому Израиль в будущем обретет Избавление. Это было устроено Самим Господом ради будущего спасения, и сие событие было абсолютно необходимым.

И в этом смысл его слов: *«И послал меня Б-г пред вами, чтобы положить вам остаток на земле и сохранить вам жизнь»* — то есть благодаря тому, что я низвел в Египет святость чистоты союза, сыны Израиля обретут способность исправить все искры в самом корне и возвысить их, когда настанет время Избавления; без моего же первопродчества они не имели бы на это сил.

И это означает: *«и сохранить вам жизнь для великого избавления»* — чтобы обрели они избавление из изгнания и спаслись вечным спасением! Амен.

4. Самоотмена праведников, пророческое вещание Шхины и тайна 32 Путей Мудрости

«И не мог Йосеф удерживаться при всех стоявших около него, и воскликнул: выведите всякого человека от меня! И не стояло при нем никого, когда открывался Йосеф братьям своим. И возвысил он голос свой в плаче... И сказал Йосеф братьям своим: я Йосеф... И ныне не печальтесь... ибо для сохранения жизни послал меня Б-г пред вами... Ибо вот уже два года голод внутри земли... И послал меня Б-г пред вами, чтобы положить вам остаток на земле и сохранить вам жизнь для великого избавления. И ныне не вы послали меня сюда... Спешите и взойдите к отцу моему... сойди ко мне, не медли... И я прокормлю тебя там, ибо еще пять лет голода, дабы не обнищал ты... И вот, глаза ваши видят и глаза брата моего Биньямина, что уста мои говорят с вами» (Берешит 45:1-12).

В этом повествовании возникает множество глубоких вопросов и грамматических уточнений:

1. Почему именно в этот миг Йосеф не смог удерживаться более, чем прежде?
2. Что означает выражение *«при всех стоявших (нищавим) около него»*, ведь следовало бы сказать: *«сидевших перед ним»*?

3. В словах «*выведите всякого человека от меня*» (*уш*) буквальный смысл таков, что и братьям следовало бы выйти, будучи включенными в понятие «всякий человек»!
4. Почему Писание столь пространно выражается: «*и возвысил он голос свой в плаче*» (*ва-итен эт коло бе-вехи*), ведь можно было сказать кратко: «*и заплакал*» (*ва-йевк*), заменив одним словом четыре?
5. Ведь уже было сказано: «*ибо для сохранения жизни послал меня Б-г пред вами*», зачем же повторять во второй раз: «*И послал меня Б-г пред вами, чтобы положить вам остаток на земле и сохранить вам жизнь для великого избавления*», что выглядит излишним, и вслед за этим вновь говорить: «*И ныне не вы послали меня сюда*»?
6. Слова Йосефа: «*И я прокормлю тебя там, ибо еще пять лет голода, дабы не обнищал ты*» — как мог столь великий мудрец, как Йосеф, хвалиться завтрашним днем, обещая пропитание на годы вперед? Кто ведает, что породит день грядущий: будет ли он сам жив, и останется ли он правителем в то время?
7. Сказано: «*И вот, глаза ваши видят и глаза брата моего Биньямина, что уста мои говорят с вами*». В Берешит Рабба и в комментариях Раши приводится толкование: «что уста мои говорят с вами на Святом Языке (*Лашон а-Кодеш*)», и это служило явным доказательством братства. Однако ранние гаоны уже возражали против этого, доказывая, что и египетский вельможа мог выучить Святой Язык. Но главное затруднение в ином: как можно приводить доказательство в виде зрения относительно вещи, воспринимаемой слухом? Сказано: «*глаза ваши видят... что уста мои говорят*», тогда как следовало сказать: «*уши ваши слышат, что уста мои говорят*»! И хотя мы находим в Торе подобное выражение: «*И весь народ видел голоса*» (Шмот 20:15), там Писание возвещает о сверхъестественном могуществе Творца, сделавшего слышимое видимым, чего нельзя сказать о речи человека!
8. «*И расскажите отцу моему о всей славе моей в Египте и обо всем, что вы видели, и поспешите, и свезите отца моего сюда*» — какая здесь связь? Неужели ради того, чтобы увидеть мирскую славу Йосефа, Яаков должен был покинуть Святую Землю и спуститься в Египет — место скверны?

И представляется разъяснить это на основе толкования наших мудрецов (ХАЗАЛЬ) на стих «*И подошел к нему Йегуда*»: «*Мягкий ответ отвращает гнев*» (*маанэ рах мешив хема*, Мишлей 15:1).

Ибо достичь свойства отвращать ярость мягким ответом невозможно ничем иным, кроме как через глубочайшее смирение и самоотмену (*ахнаа*), когда человек всецело принижает себя перед тем, чей гнев он желает утишить. И в особенности, когда великий человек желает отвратить гнев того, кто меньше его, он обязан смирить себя неизмеримо сильнее: каково его величие — таковы должны быть его кротость и самоумаление.

Однако достичь ступени истинного смирения крайне тяжело из-за козней дурного начала (*йецер а-ра*), которое соблазняет человека помыслами о собственном величии, высоких достоинствах и ступенях, превознося и возвеличивая его в собственных мыслях. Поэтому требуются чрезвычайные духовные усилия, чтобы искоренить дурное начало и эти горделивые мысли из сердца.

Когда же человек достигает истинного самоумаления, он тем самым естественным образом совлекает с себя материальность (*митпашет ми-гашмиют*), ибо гордыня и высокомерие проистекают исключительно от материальной природы и вожделений этого мира. Когда же человек приходит к свойству смирения и почитает себя за ничто и совершенное ничтожество

(*ле-эфэс у-ле-айн*), он совлекает с себя грубую телесность. И по мере величия его смирения он всё более очищается от материальности, оставаясь в чистой духовности; и тогда он прилепляется к Высшим Мирам и становится Колесницей (*Меркава*) для того святого качества, которое он на себя привлек — то есть для смирения.

И в этом заключается сокровенный смысл изречения мудрецов (Брахот 5а): «*Если напал на тебя этот негодник (дурное начало) — тащи его в дом учения; если ушел — хорошо, если нет — читай "Шма"... если нет — напомни ему о дне смерти*». И можно спросить: почему именно день смерти, ведь это может навести на человека печаль, а мудрецы крайне порицали свойство грусти?

Смысл же в том, что человек должен зреть будущее (*роэ эт а-нолад*) и осознавать конечный итог: неизбежность отделения животной души от материального тела, ибо таков удел каждого человека — полное совлечение души от брэнного тела. Поэтому пусть человек прямо сейчас, при жизни, постарается достичь этой ступени — совлечь с себя материальность этого мира, дабы осталась в нем лишь чистая духовность. И тогда он будет непрестанно слит с Высшими Мирами и спасется от дурного начала, стремящегося ввести его во грех.

И это известно, и я сам воочию видел это у великих истинных Праведников: когда они прилеплялись мыслью к Высшим Мирам, всецело совлекая с себя телесные облачения, Шхина почивала на них и говорила прямо из их гортани, и уста их изрекали пророчества и грядущие тайны! При этом сами эти святые праведники впоследствии даже не помнили, что именно они произносили, ибо пребывали в высшем слиянии (*двекут*) с Высшими Мирами, и Сама Шхина вещала из их уст!

И вот, в Мидраш Рабба сказано на стих: «*И подошел к нему Йегуда: ибо вот, цари сошлись, прошли вместе*». Безусловно, святые колена, и в особенности Йегуда, бывший царем, приступая к Йосефу, дабы отвлечь его гнев мягким ответом и вернуть брата своего Биньямина, были обязаны прийти к глубочайшему самоумалению. И по мере царского величия Йегуды его смирение должно было быть предельно великим. Точно так же поступили и все остальные колена: они совлекли с себя все материальные телесные облачения и пребывали в столь чистой духовности, словно вовсе не имели тел, прилепившись к Высшим Мирам.

И когда они совершили это, вне всякого сомнения, они низвели сюда, в нижний мир, всю Святую Колесницу (*Меркава Кадоша*), ибо они сами суть Святая Колесница! И тогда в том месте раскрылась вся Высшая Колесница вместе со всеми служащими ей небесными ангелами.

Исходя из этого, разъясняется весь наш отрывок:

«*И не мог Йосеф удерживаться*» — ибо в нем воспылал священный огонь и святость от раскрытия Высшей Колесницы.

«*При всех стоявших (ницвавим) около него*» — то есть пред лицом ангелов, о которых сказано: «*И пришли сыны Б-жьи предстать (леитъяцев) пред Господом*» (Иов 1:6), ибо ангелы пребывают в категории «стоящих» (*ницвавим*), будучи лишены движения вперед, но вечно стоящими на своем служении.

«*И воскликнул: выведите всякого человека от меня!*» — то есть всякого, кто пребывает в категории простого смертного человека (*иш*), не совлекшего с себя материальность; пусть выйдет вон всякий человек из находившихся там посторонних, кроме его святых братьев.

И тогда Йосеф также совлек с себя всякую материальность, вошел в величайшее слияние (*двекут*) и остался лишь в чистой духовности.

«И возвысил он голос свой в плаче» (*ва-итен эт коло бе-вехи*, בְּבֶכֶה) — буквы слова *бехи* (בְּחִי), исключая служебную букву *Бет*, обозначающую действие, составляют число **32** (ל"ב), намекая на **32 Пути Высшей Мудрости** (*Ламед-Бет Нетивот а-Хохма*), ибо Йосеф прилепился к Высшей Мудрости (*Хохма Илаа*) в Горних Мирах.

И тогда Шхина стала говорить прямо из гортани Йосефа-праведника!

И поэтому он повторил во второй раз: «И послал меня Б-г пред вами... чтобы сохранить вам жизнь для великого избавления» — пророчествуя о том, что народ Израиля обретет несокрушимое существование в будущем изгнании. На протяжении всей этой речи Йосеф изрекал пророчества о будущем, и сам он не осознавал того, что говорил, ибо Божественное Присутствие вещало из его уст!

И в этом смысл его слов братьям: «И вот, глаза ваши видят и глаза брата моего Биньямина, что уста мои говорят с вами» — то есть вы своими глазами видите, что уста мои говорят сами собой, тогда как мой разум отрешен от тела, и я не руковожу своей речью. И это служит для вас непреложным доказательством того, что я ваш брат, ибо я прилепился к Высшим Мирам так же, как и вы, и тем самым завершилось совершенство Святой Колесницы! И здесь совершенно точно употреблено выражение видения («*глаза видят*»), ибо они воочию созерцали его духовное совлечение от тела и то, что он пребывает в высшем слиянии.

А затем Йосеф сказал им: если страх закрадется в сердце нашего отца Яакова, и он побоится спускаться в Египет, опасаясь, что в земле Египетской он не сможет прилепляться к Творцу и совершать святыя объединения (*йихудим*) в Высших Мирах, как в Земле Израиля — «*расскажите отцу моему о всей славе моей в Египте и обо всем, что вы видели*». То есть поведайте ему, что несмотря на всё мое египетское величие и нахождение в этой стране, я способен всецело отрешаться от материального и прилепляться к Высшим Мирам! Отсюда очевидно, что святость служения зависит не от материального места, и потому пусть не страшится сойти сюда: «*и поспешите, и свезите отца моего сюда*».

И тем самым все приведенные выше вопросы находят свое совершенное разрешение. Вникни в это.

5. Превращениелевой стороны в Правую: тайны одеяний, 5 Гвурот и Имени АВАЯ

«Каждому из них дал он перемену одежд (*халифот смалот*), а Биньямину дал триста сребреников и пять перемен одежд» (*Ле-хулям натан ле-иш халифот смалот, у-ле-Виньямин натан шлош меот кесеф ве-хамеш халифот смалот*, Берешит 45:22).

Следует обратить внимание: почему употреблено выражение «*перемены одежд*» (*халифот смалот*), ведь стиху следовало бы сказать просто: «*дал каждому одежды*» (*смалот*)?

И представляется разъяснить это так: известно, что Всевышний, благословен Он, заложил в человека Правое и Левое начала — то есть Доброе начало (*йецер а-тов*) и Дурное начало (*йецер а-ра*), дабы человек превращал Левое начало (дурное) в Правое (доброе). И подобно этому совершается в Высших Мирах: Левая сторона преобразуется и становится Правой.

И вот, порой праведнику кажется, будто он совершил некий грех, и он совершает глубокое покаяние (*тишува*), тогда как в действительности это вовсе не было грехом, но было устроено

Свыше, дабы он совершил именно это деяние, хотя его собственным очам оно предстало проступком.

Пример этому мы находим у святых колен в истории с продажей Йосефа, когда они сказали друг другу: *«Но мы виновны перед братом нашим... за то и постигло нас это горе»* (Берешит 42:21). Однако в истинной реальности всё это исходило от Самого Всевышнего, как засвидетельствовал сам Йосеф: *«Ибо для сохранения жизни послал меня Б-г пред вами»*.

Подобный же пример мы находим в Мидраш Рабба относительно поступка Йегуды и Тамар на слова *«Она правее меня»* (Цадка мимени, Берешит 38:26), когда раздался Небесный Глас (Бат Коль): *«От Меня изошли сокровенные дела эти»*, ибо через это был заложен царский корень Машиаха бен Давида.

И праведник никогда не полагается на самого себя, чтобы оправдать свои поступки и счесть их безгрешными, ибо всегда страшится, как бы это не оказалось уловкой дурного начала, введшего его в заблуждение. Лишь величайшие Праведники, которые «узрели свой грядущий мир еще при жизни» (*оламам рау бе-хайехем*), видят всё в истинном свете и сразу постигают абсолютную истину: всё, что совершилось (даже если внешне казалось грехом), в глубине своей было подлинным добром и необходимой причиной Свыше, и Левая сторона обратилась (*нехлефа*) в Правую.

Праведник же, не достигший столь высокой ступени, не ведает этого при жизни и приносит раскаяние за всё; и лишь в Будущем Мире раскрывается им тайна Господня, что деяние, казавшееся им исходящим отлевой стороны, на самом деле было сменено (*хилуф*) и происходило от Правой стороны.

И вот, когда святые братья воссоединились со своим братом Йосефом-праведником и прилепились к нему, Йосеф осиял их своей великой святостью, дабы они смогли преобразить Левое начало в Правое.

И в этом смысл слов: *«Каждому из них дал он перемену одежду»* (*халифот смалот*). Слово *смалот* (מלֹשׁ — одежды) происходит от понятия *смалит* (מלֹשׁ — левая сторона, со взаимозаменяемостью букв *Шин* и *Син*), а слово *халифот* (חִלּוּף) означает «замена» и «превращение» — то есть преобразованиелевой стороны в Правую, соделывание из левого Правого. Йосеф излил на них от своей великой святости, дабы они осознали, что и видимое Левое в действительности есть Правое — подобно тем праведникам, что видят свой мир при жизни. Так он одарил их постижением истины на примере его продажи, которая представлялась имлевой стороной, но в действительности была Правой стороной, великой заповедью и непреложной необходимостью Свыше. Так и во всех своих прежних деяниях, относительно которых они сомневались и считали их греховными, они осознали, что произошла замена (*хилуф*)левой стороны, и всё это было Правой стороной!

«А Биньямину дал триста сребреников» (*шлош меот кесеф*):

Число **триста** (300) в гематрии равно святому Имени **Эло-хим в его полном буквенном наполнении** (*Эло-хим бе-милуй*: אֱלֹ = 111, לֹמֶד = 74, יָהּ = 15, וַיְ = 20, מִם = 80; в сумме: 111 + 74 + 15 + 20 + 80 = 300).

Слово **кесеф** (כֶּסֶף — серебро) составляет в гематрии **160**, что равно числу слова **Эц** (עֵץ — Дерево = 160), намекающего на святое Имя **АВАЯ**, благословен Он, являющееся Источником Милосердия (*Рахамим*).

И поскольку Йосеф любил Биньямина более всех остальных и был духовно ближе к нему, нежели к другим братьям, он излил на него сугубую святость.

«И пять перемен одежд» (ве-хамеш халифот смалот) — указывает на **Пять Гвурот** (Хей Гвурот), которые были превращены и сладостно смягчены в Пять Хасадим через преобразование Левого стороны в Правую, как разъяснено выше. Вникни в это глубоко.

6. Жертвоприношение Якова: умиротворение Гвурот отца Ицхака и раскрытие вечного Хесед

«И отправился Израэль со всем, что у него было, и пришел в Беэр-Шеву, и принес жертвы Б-гу отца своего Ицхака» (Вайизбах звахим л-Элокей авив Ицхак, Берешит 46:1).

Следует понять: почему сказано, что он принес жертвы именно «Б-гу отца своего Ицхака»? Толкование наших святых мудрецов в Мидраше общеизвестно, однако мне представляется разъяснить это так:

Авраам олицетворяет правую сторону — сфиру **Хесед** (Любовь и Милость). Ицхак олицетворяет сфиру **Гвура** (Суд и Трепет). Яков же является «средним шестом» (а-бриах а-тихон), соединяющим край с краем (сфира **Тиферет / Рахамим**), включающим Левую сторону в Правую и сладостно смягчающим свойства Гвуры в самом их первоисточнике.

Изначально Яков также привлекал и продолжал служение в свойстве своего отца Ицхака, как сказано в святом Зогаре на стих: «И поселился Яков в земле странствования (мегурей) отца своего» (Берешит 37:1) — слово *мегурей* (странствование/трепет) указывает на свойство Трепета (*Пахад Ицхак*).

Однако когда Яков увидел, что он вынужден сойти в Египет, и сыны его останутся в долгом и горьком изгнании, и если миром будет управлять строгое свойство Гвуры, сыны Израиля, упаси Б-г, не смогут устоять и сохраниться в этом изгнании — тогда он сладостно смягчил Гвурот в их корне, включил Левую сторону в Правую, Гвуру в Хесед, дабы Всевышний вел мир исключительно свойством Хесед ради сохранения и спасения народа Израиля в горьком рассеянии.

И известно, что жертвы (звахим) представляют собой мирные жертвы (*шаламим*, от слова *шалом* — мир и гармония). И в этом сокрыт смысл стиха: «и принес жертвы Б-гу отца своего Ицхака» — то есть он сотворил мир (*аса шалом*) со свойством «Б-га отца своего Ицхака» (Гвура), усладив суды Гвурот великими Хасадим и включив Левое в Правое. И тогда водворился высший мир, дабы изливать нескончаемое благословение и изобилие добра в мир для Израиля, обеспечивая их нерушимое существование в горьком изгнании, как разъяснено выше. Вникни в это.

7. Заслуга святых колен — вечный щит Израиля во всех скорбях изгнания

«И вот имена сынов Израиля, приходящих в Египет...» (Ве-эле шмот бней Исраэль а-баим мицрайма..., Берешит 46:8).

Представляется разъяснить, что под «именами колен» подразумевается святая духовная заслуга (*зхут*) патриархов колен — сыновей Израиля, которая предстоит за народ Израиля во все времена пребывания в Египте.

Иными словами: в какой бы скорби, тесноте и бедствии ни оказывались сыны Израиля, святые предки приходят вместе с сынами Израиля в Египет и во все изгнания, дабы стать нерушимой защитой и щитом для них.

8. Сыновья Реувена: тайна Баалей Тшува, 50 Врат Бины и Высший Мазаль (13 Тикуней Дикна)

«И сыновья Реувена: Ханох, и Палу, Хецрон и Карми» (У-вней Реуен: Ханох ве-Палу, Хецрон ве-Харми, Берешит 46:9).

Мы находим, что наши мудрецы, благословенной памяти, раскрывали сокровенные тайны в именах Писания. Поэтому и я, с Б-жьей помощью, предложу глубокий намек в этих святых именах:

Известно, что Реуен был первым среди всех раскаявшихся (*ришон ле-баалей тшува*), ибо пребывал во власянице и посте из-за того, что потревожил ложе отца своего.

И сказали наши мудрецы (Брахот 34б): «*На месте, где стоят раскаявшиеся (баалей тшува), даже абсолютно совершенные праведники (цадиким гмурим) не могут устоять*». Ибо совершенные праведники получают воздаяние по строго отмеренным ступеням, где каждый праведник опалается от сияния балдахина своего ближнего, и каждый имеет ограниченную ступень согласно своим делам.

Однако искренне раскаявшиеся (*баалей тшува*) питаются непосредственно из Мира Покаяния — коим является сфера **Бина** (Высший Мир Тшувы), и прилепляются к Трем Высшим Сфирот — ГАР (Кетер, Хохма, Бина). Ибо Хохма и Бина суть «два неразлучных друга» (*терин реин де-ла митпаршин*). И раскаявшийся привлекает Божественный свет из сферы Хохма, именуемой «Высшим Чудом» (*Пеле Эльон*), а также из **13 Исправлений Бороды** (*Юд-Гимел Тикуней Дикна де-Арих Анпин / תל"א*), чей корень сокрыт в трех Именах АВАЯ ($3 \times 26 = 78$), что составляет гематрию слова **Мазла** (מַזְלָה: Мем = 40, Заин = 7, Ламед = 30, Алеф = 1 = 78).

И отсюда раскаявшийся привлекает детей, жизнь и благословенное пропитание (*банэй, хайей у-мезонэй*), ибо всё это зависит от Высшего Мазал (бе-мазла талья мильта), а также великие Хасадим и абсолютное милосердие на всё Собрание Израиля (*Кнесет Исраэль*), до тех пор пока они не нарекаются именем «Карми» — Виноградник Господа Воинств (*Керем АВАЯ Цваот*).

И всё это зашифровано в стихе Торы:

«И сыновья Реувена» (У-вней Реуен) — раскаявшиеся (*баалей тшува*) именуются «сыновьями Реувена», поскольку Реуен был первым из всех раскаявшихся.

«Ханох» (חֲנוֹךְ) — составляет в гематрии (буквы Хет = 8, Нун = 50, Каф = 20) число **78**, что в точности равно числу **Мазла** (מַזְלָה = 78), указывая на то, что они черпают духовную силу из Высшего Мазал — 13 Исправлений Бороды (Тикуней Дикна), чей корень коренится в трех Именах АВАЯ (78).

«И Палу» (וּפְלֹאָה) — происходит от слова **Пеле Эльон** (פֶּלֶא עֲלִיּוֹן — Высшее Чудо / сфера Хохма), откуда они черпают свет.

«Хецрон» (חֶצְרוֹן) — разделяется на два слова: **Хацер Нун** (חֶצֶר נוֹן — «Двор пятидесяти»), намекая на **50 Врат Бины** (*Нун шаарей Бина*). Ибо раскаявшийся слит с Биной и обитает во внутреннем «дворе» 50 Врат Разума.

«И Карми» (וְכַרְמִי) — означает, что своей святой тшувой он пробуждает безграничное милосердие и великие Хасадим на общину Израиля, пока они не становятся возлюбленным виноградником Творца (*Карми*), как разъяснено выше. Вникни в это.

9. «Указать перед ним в Гошен»: тайны сфирот Есод и Малхут, ступени Гадлут Шени и проверка чистоты завета

«А Йегуду послал пред собою к Йосефу указать перед ним в Гошен (Гошна), и пришли в землю Гошен. И запряг Йосеф колесницу свою и поднялся навстречу Исраэлю, отцу своему, в Гошен, и показался ему, и пал на шею его, и плакал на шее его долго. И сказал Исраэль Йосефу: умру теперь, после того как увидел лицо твое, ибо ты еще жив» (Берешит 46:28-30).

В этом тексте следует обратить внимание на ряд тонкостей:

1. Сказано: «А Йегуду послал пред собою к Йосефу указать перед ним в Гошен» — почему же Писание ничего не сообщает о самом прибытии Йегуды к Йосефу и о возвращении к Якову, дабы указать ему путь, но сразу пишет: «и пришли в землю Гошен»?
2. Мудрецы (ХАЗАЛЬ) разъяснили, что Яков в тот миг не пал на шею Йосефа, потому что читал молитву «Шма Исраэль». И многие спрашивают: если в тот миг наступило время чтения «Шма», почему же и Йосеф не читал «Шма» вместе с ним?
3. Слова Якова: «умру теперь, после того как увидел лицо твое...» — хотя толкование мудрецов известно, нам надлежит раскрыть здесь глубочайший каббалистический смысл.

И представляется разъяснить это путем тайны и намека на основе того, что я пространно изложил в недельной главе Микец на стих «Все это на меня пало» (см. там, и обретешь усладу души).

Суть в том, что среди святых сфирот есть три главные сферы, совершающие объединение (йихуд):

- **Даат** — в тайне Моше-рабейну;
- **Тиферет** — в тайне Якова-авину;
- **Цадик / Есод** (свойство Союза Завета) — в тайне Йосефа-праведника.

Эти три сферы объединяют и связывают воедино все Божественные свойства и изливают высший свет Сверху Вниз. Всё изобилие они направляют в тайну Святого Завета — сферу Есод (Цадик), а сфера Завета изливает изобилие в Нижние Миры — в сферу **Малхут** (тайну Йегуды, Царство Небес). И в этом состоит триединое объединение.

Следует предварить это важным наставлением о путях служения Всевышнему — от малого до великого:

В начале пути человека, в дни его юности, когда в него входит Доброе начало (йецер а-тов) и сердце его начинает пламенеть стремлением идти непорочным путем Господним, дурное начало (йецер а-ра) ищет всяческих уловок, дабы совратить его с прямого пути. Оно рисует перед его глазами служение Творцу словно неприступные горы и глубокие пучины вод. В это время человек обязан собрать все свои силы, дабы Доброе начало возобладало над дурным. Эти времена духовной борьбы именуются «днями малого состояния» (**Катнут**).

Когда человек укрепляет себя в служении Всевышнему, он поднимается на ступень постижения и высшего разума, именуемую **Первым Большим состоянием (Гадлут Ришон)**.

Затем нередко случается, что человек несколько падает со своей ступени из-за того, что дурное начало вновь собирается с силами и одолевает его; это состояние спада именуется **Вторым Малым состоянием (Катнут Шени)**.

Тогда человеку надлежит укрепить себя всеми возможными силами, самоотверженностью и пылкой жадой служения Всевышнему в великом воодушевлении. И благодаря этой победе он достигает наивысшей ступени и превосходящего разума, именуемого **Вторым Большим состоянием (Гадлут Шени)**! На этой ступени человек всецело прилепляется к Высшему Разуму (*Мохин Илаин*), никогда более не падает со своей духовной высоты и пребывает в постоянном слиянии (*двекут*) с Творцом. Таковы истинные и благие пути восхождения в служении Господу.

Возвратимся к нашей теме: Яков олицетворяет сфиру **Тиферет**, объединяющую и связывающую сфирот, изливая свет в тайну Йосефа — продолжение буквы *Вав* (Святой Союз Завета). Йосеф же является «раздающим хлеб» (*а-машибир*) для сфиры **Малхут**, распределяя высшие благословения всем мирам.

В этом заключалось сокровенное намерение Якова при спуске в Египет: соединиться со сфирой Цадик (Йосефом), с которой он был разлучен все эти годы, ибо без сфиры Цадик невозможно полноценно принимать и низводить Божественное изобилие вниз (по принципу «из плоти моей узрю Б-га»). До раскрытия Йосефа-праведника ступень Цадика временно замещал Биньямин, и через Биньямина Яков низводил и передавал свет, как разъяснено в главе Микец со ссылкой на святой Зогар. Однако Яков не мог пребывать в непрестанном объединении, поскольку рядом с ним не было первоисточника сфиры Цадик, а Биньямин лишь восполнял это место, не будучи корнем этой сфиры. Поэтому Яков мог совершать объединения лишь во времена особой нужды. Его спуск к Йосефу имел целью соединиться с самим Источником свойства Цадик, дабы пребывать в непрерывном святом объединении без малейшего перерыва!

Однако Яков втайне опасался за Йосефа: не упал ли Йосеф, находясь в развратном Египте, со своей высокой ступени, и способен ли он по-прежнему прилепляться к Высшим Мирам и служить Колесницей для сфиры Цадик?

Поэтому он послал Йегуду пред собою к Йосефу, дабы наставить его и привести к ступени **Гошна** (גִּשְׁנָא):

- Буквы **Гимель-Шин** (גש) образуют аббревиатуру **Гадлут Шени** (גִּדְלוּת שְׁנִי — Второе Большое состояние)!
- Буква **Нун** (נ) слова **Гошна** указывает на **Великую Нун** (*Нун Раббати* / *Нун Илаа*) — **50 Врат Бины** (*Нун шаарей Бина*) Горних Миров.
- Буква **Хей** (ה) слова **Гошна** указывает на **Пять Хасадим**, через которые низводится изобилие, ибо распространение от сфиры Бина до сфиры Есод включает в себя пять сфирот (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход).

Поэтому сразу сказано: «и пришли в землю Гошен (גִּשְׁנָא)» — ибо с приходом Йегуды (Малхут) к Йосефу (Есод) они немедленно соединились воедино, и все они вошли в ступень Второго Большого состояния (**Гадлут Шени**), и объединилась вся Святая Колесница!

И в этом смысл слов: «И запряг Йосеф колесницу свою» — то есть утвердил свое святое свойство Цадик, «и поднялся навстречу Израэлю, отцу своему, в Гошен» — то есть совершил восхождение и духовный зивуг с отцом на упомянутую ступень Гадлут Шени.

«И показался ему, и пал на шею его...» — Яков пожелал испытать Йосефа: остался ли тот в непорочной тайне сфиры Цадик, не повредив завет в Египте? И этим испытанием стало чтение молитвы «Шма Израэль»! Ибо если бы Йосеф, сохрани Б-г, допустил хоть малейший изъясн в чистоте завета, нечистые оболочки внесли бы смятение в мысли Якова во время

произнесения сокровенного единства «Шма». Однако Йосеф-праведник устоял в совершенной святости, и разум Якова не испытал ни малейшего помехи или смятения. Тогда Яков познал с абсолютной ясностью, что Йосеф пребывает в первозданной святости Цадика, и отныне они смогут объединять все сфирот непрерывно!

И об этом возвестило Писание: *«И сказал Израэль Йосефу: умру теперь (амута а-паам)»* — то есть отныне связь наша никогда не прервется при жизни, и прерывание связи произойдет лишь однажды — когда настанет час моего окончательного ухода из этого мира, но не прежде.

«После того как увидел лицо твое, ибо ты еще жив» — то есть ты пребываешь на ступени «Хай» (Живой — сфира Есод/Цадик), и благодаря этому я также буду всегда пребывать на ступени вечной духовной жизни, совершая святые объединения без всякого перерыва.

И это объясняет изречение мудрецов: *«И жил Яков в земле Египетской семнадцать лет»* — подлинная полнота жизни Якова раскрылась именно в эти семнадцать лет в Египте, ибо тогда он совершал непрерывные объединения миров без единого мгновения разделения. Пойми это глубоко.

10. «Умру теперь»: тайный нотафикон искупления Десяти Мучеников Царства

«И сказал Израэль Йосефу: умру теперь (а-паам), после того как увидел лицо твое...» (Вайомер Израэль эль Йосеф амута а-паам..., Берешит 46:30).

Слово **а-Паам** (אפאם) образует сокровенный нотафикон (акроним):

- **Пе** (פ) — **Пидйон** (פדיון — Искупление);
- **Аин** (ע) — **Асара** (עשרה — Десяти);
- **Хей** (ה) — **Харугей** (הרוגי — Казненных);
- **Мем** (מ) — **Малхут** (מלכות — Царством).

То есть: **«Искупление Десяти Мучеников, Казненных Царством»** (Пидйон Асара Харугей Малхут — святых мудрецов, принявших мученическую смерть за веру во времена римского владычества). И достаточно для понимающего.

11. «Пастухами скота были рабы твои»: сокровенный акроним «Наш Б-г, Царь Вселенной»

«И будет, когда призовет вас фараон и скажет: каково занятие ваше? Скажите: пастухами скота были рабы твои от юности нашей и донныне, и мы, и отцы наши, дабы вам поселиться в земле Гошен, ибо мерзость для Египта всякий пастух овец» (Берешит 46:33-34).

В святом Зогаре сказано, что во всех простых историях и рассказах Торы сокрыты глубочайшие Божественные тайны.

И здесь также содержится сокровенный намек: Йосеф-праведник заповедал своим братьям сказать фараону, что они являются рабами истинного Владыки мира — Всевышнего, благословен Он: *«и мы, и отцы наши являемся рабами нашего Б-га, Царя Вселенной»*, дабы благодаря этому они удостоились обитать в священной земле Гошен.

И на это намекают начальные буквы (рашей тево́т) слов стиха: הָיוּ מִקְנֵה אֲנָשִׁי («Аншей микне хайю» — «Пастухами скота были»):

- Буква **Алеф** (א) — **Эло-хейну** (אֱלֹהֵינוּ — Наш Б-г);

- Буква **Мем** (מ) — **Мелех** (מֶלֶךְ — Царь);
- Буква **Хей** (ה) — **а-Олам** (הָאֵלָם — Вселенной).

То есть: **«Эло-хейну Мелех а-Олам»** (*Наш Б-г, Царь Вселенной*)!

«От юности нашей и донныне» — то есть мы являемся верными служителями Творца, «и мы, и отцы наши» — рабы нашего Б-га, Царя Вселенной. Пойми это.

12. «Пожить в земле этой пришли мы»: устранение подозрений фараона о мирской власти

«И сказали они фараону: пожить в земле этой пришли мы, ибо нет пастбища для скота, который у рабов твоих, ибо тяжек голод в земле Ханаанской; и ныне позволь рабам твоим поселиться в земле Гошен... И сказал фараон Йосефу, говоря: отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля Египетская пред тобою...» (Берешит 47:4-6).

Здесь возникает очевидное недоумение: с какой стати фараону говорить Йосефу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе», словно возвещая ему новость? Разве без слов фараона Йосеф не знал, что его родные пришли?

И представляется разъяснить это в свете толкования Пасхальной Аггады на слова: «*И жил там (вайягор шам) — это учит, что Яков-авину спустился не для того, чтобы навсегда осесть и укорениться в Египте, но лишь временно пожить там*».

Братья стремились вырвать из сердца фараона всякое подозрение, дабы тот не подумал, будто они пришли занять высокие посты и возвыситься министрами при дворе на том основании, что их родной брат является всесильным правителем Египта. Поэтому они прямо сказали ему, устраняя эти мысли: мы пришли сюда лишь временно пожить (*лагур*), как простые пришельцы, ибо нет пастбища для скота из-за великого голода в Ханаане, а вовсе не ради почестей и высокого мирского величия.

Однако фараон подумал иначе: он решил, что они пришли именно ради великого мирского возвышения благодаря Йосефу. И об этом фараон сказал Йосефу: «*Отец твой и братья твои пришли к тебе*» — то есть они пришли именно *к тебе*, дабы обрести славу и высокое положение через твою царскую власть. И несмотря на это, я не препятствую этому: вся земля Египта пред тобою, и в лучшей ее части посели их! Вникни в это.

13. «Шма Исраэль»: сокровенные тайны букв в словах фараона и единство Высших Миров

«И сказал фараон Йосефу, говоря: отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля Египетская пред тобою, в лучшей части земли посели отца твоего и братьев твоих: пусть живут в земле Гошен; и если знаешь, что есть между ними способные люди, поставь их смотрителями скота (сарей микне аль) над тем, что у меня (ашер ли)» (Берешит 47:5-6).

И в этих словах повествования также зашифрованы сокровенные каббалистические тайны согласно учению святого Зоги.

В Талмуде (Трактат Песахим 56а) рассказывается, что перед своей кончиной наш отец Яков собрал своих сыновей и спросил их: «Нет ли, упаси Б-г, порока в моем потомстве, подобно Аврааму, от которого произошел Ишмаэль, или Ицхаку, от которого произошел Эсав?»

Тогда все сыновья единодушно воскликнули: «*Слушай, Израиль: Господь — Б-г наш, Господь — Един!*» (*Шма Исраэль, АВАЯ Эло-хейну, АВАЯ Эхад!*) — «Как в сердце твоём нет

никого, кроме Единого, так и в сердцах наших нет никого, кроме Единого!» Тогда Яаков благоговейно произнес: «*Барух шем квод малхуто ле-олам ва-эд*» («Благословенно Имя славы Царства Его во веки веков!»).

И в этом заключалось всё служение патриархов — совершать великое объединение (йихуд), дабы утвердить истину: «Господь Един, и Имя Его Едино».

И на это намекают приведенные стихи:

«*Земля Египетская пред тобою*» — то есть она всецело в вашей власти, дабы вы поступали в ней согласно вашей святой воле.

«*Пусть живут в земле Гошен* (וַשָּׁן)» — слово **Гошен** читается как **Гаш ле-Нун** (וַשָּׁן-לֵן נּוּן — «Приблизься к 50 Вратам Бины»), то есть к Миру Тшувы.

«*Поставь их смотрителями скота над тем, что у меня*»:

Начальные буквы (рашей тево́т) слов: עַל מִקְנֶה שָׂרֵי («Сарей микне аль» — «Смотрителями скота над...») образуют святое слово **ШМА** (שְׁמָע — «Слушай»)!

А буквы слов לֵן וַשָּׁן («Ашер ли» — «Тем, что у меня») при перестановке букв в точности составляют имя **ИСРАЭЛЬ** (יִשְׂרָאֵל)!

То есть в словах фараона зашифровано: «**ШМА ИСРАЭЛЬ**» (שְׁמָע יִשְׂרָאֵל)!

Ибо всё святое служение колен состояло в том, чтобы провозглашать: «*Шма Исраэль, АВАЯ Эло-хейну, АВАЯ Эхад*», совершая высшие объединения, дабы воцарилось абсолютное Единство Творца: Господь Един и Имя Его Едино! Амен. Пойми это.

14. Смягчение 5 Гвурот (430 / הָל) в 5 Хасадим (130 / הָל), тайна Имен АВАЯ-АДНИ (91 / טָב) и раскрытие двух Машиахов

«И сказал фараон Яакову: сколько дней лет жизни твоей? И сказал Яаков фараону: дней лет странствования моего сто тридцать лет; немногочисленны и злополучны были дни лет жизни моей и не достигли дней лет жизни отцов моих во дни странствований их» (Берешит 47:8-9).

И в этом диалоге сокрыты глубочайшие тайны Торы согласно святому Зогару.

В святых книгах приводится, что **Пять Хасадим** (Хей Хасадим) составляют в гематрии **130** (הָל, ибо 5×26 [АВАЯ] = 130).

А **Пять Гвурот** (Хей Гвурот) составляют в гематрии **430** (הָל, ибо 5×86 [Эло-хим] = 430).

Главнейшее же служение истинных праведников состоит в том, чтобы включить Пять Гвурот в Пять Хасадим, дабы свет Пяти Хасадим озарил и преобразил Пять Гвурот.

И в этом заключается сокровенный смысл стиха: «*Башня Давида... сооруженная для воинств (ле-тальпийот)*» (ке-мигдаль Давид... бануй ле-тальпийот, Шир а-Ширим 4:4).

Слово **тальпийот** (תַּלְפִּיּוֹת) мудрецы толкуют как «тель ше-коль пийот *поним бо*» («возвышенность, к которой обращены молитвы всех уст»). Иными словами: все уста праведников молятся о том, чтобы сладостно смягчить Пять Гвурот, составляющих число **430** (הָל), в их высшем корне в Горних Мирах, и привлечь свет из Высших Мохин, коими являются три Имени АВАЯ (3×4 буквы = 12 букв, а вместе с первоисточником — 13, число слова Эхад / Один). Это соответствует **13 Качествам Милосердия** (Юд-Гимел Мидот а-Рахамим) и **13 Исправлениям Бороды** (Юд-Гимел Тикуней Дикна), через которые от Высшего Мазалья низводятся дети, жизнь и пропитание (банэй, хайей у-мезонэй) для Собрания Израиля.

И когда суды (*диним*) сладостно смягчаются в своем первоисточнике, от пятикратного Имени Эло-хим ($5 \times 86 = 430$ / לל) убавляется единица, и остается число **429** (טל), что составляет в точности гематрию святого слова **МИШПАТ** (משפּט — Правосудие/Порядок: Мем = 40, Шин = 300, Пе = 80, Тет = 9 = 429). И об этом сказано: «Устав для Израиля, правосудие (*мишпат*) Б-га Якова» (*Мишпат л-Элокей Яков*, Тегилим 81:5) — именно «Б-га Якова», ибо именно Яков производит это смягчение, являясь «средним шестом», соединяющим край с краем.

И об этом написано: «Благословен Господь, Б-г Израиля, от века и до века! Амен и Амен» (*Барух АВАЯ Элокей Исраэль мин а-олам ве-ад а-олам, Амен ве-Амен*, Тегилим 41:14). Следует вникнуть: почему слово «Амен» повторено дважды, и на что это намекает?

В писаниях святого Аризала раскрывается: когда суды смягчаются в их высшем корне, от числа 430 (5 раз Эло-хим) убавляется 1, образуя число 429 (**Мишпат**). Когда же это свечение низводится вниз к женскому началу — Нукве (Малхут), убавляется еще 1, и остается число **428** (דל).

Число 428 образует святое ангельское Имя **ХАТАХ** (חַתַּח: Хет = 8, Тав = 400, Каф = 20 = 428) — «Хотах хаим ле-холь хай» («Наделяющий жизнью всё живое»), являющееся святым Именем, поставленным над ниспосланием пропитания (*парнаса*), как известно.

Тогда на общину Израиля изливаются великие, раскрытые Хасадим и милосердие, и совершается совершенный зивут святых Имен **АВАЯ** и **АДНИ** (הוּיָ אָוֵיָ). На это намекают начальные буквы (*рашей тево́т*) стиха: חַתַּח לֵךְ יָדָהּ («Потэах эт ядэха» — «Открываешь Ты руку Свою...», Тегилим 145:16) — буквы *Пе* (80), *Алеф* (1), *Йуд* (10), составляющие в гематрии число **91** (טֵי / טז), что в точности равно сумме Имен **АВАЯ** (26) и **АДНИ** (65) ($26 + 65 = 91$)! А конечные буквы (*софей тево́т*) этих же слов: חַתַּח לֵךְ יָדָהּ образуют святое Имя **ХАТАХ** (חַתַּח = 428)! И тем самым на весь народ Израиля изливаются благословенный достаток, жизнь и всяческое благо.

И всё это великое исправление совершается силой нашего отца Якова, смягчающего все суды, как сказано в Талмуде (Трактат Песахим 118а) на стих «Да вознесет тебя Имя Б-га Якова»: «Отсюда следует правило: держателю бревна надлежит держаться за самую толщю бревна» — то есть войти в самую глубину судов, дабы сладостно смягчить их и привлечь милосердие на Израиль.

И в этом смысл стиха: «Благословен Господь, Б-г Израиля, от века (*мин а-олам*)» — то есть из Горнего Мира, «и до века (*ве-ад а-олам*)» — то есть в Нижний Мир; да изольется благословение из Высшего Источника и Высшего Мазалья на общину Израиля.

«Амен и Амен» — двукратное произнесение слова **Амен** (אָמֵן = 91; $91 + 91 = 182$) составляет в гематрии число **182**, что в точности равно числу святого имени **ЯКОВ** (יַעֲקֹב: Йуд = 10, Аин = 70, Куф = 100, Бет = 2 = 182)! Ибо именно через Якова смягчаются суды и низводится изобилие Израилю.

И написано: «Вот порождения Якова: Йосеф...» (Берешит 37:2) — ибо Йосеф также совершает объединение и сладостно смягчает суды, пока Гвурот полностью не включаются в Хасадим.

И в этом смысл слов: «И прокормил (*вайехалкель*) Йосеф отца своего...» (*Вайехалкель Йосеф эт авив...*, Берешит 47:12). Ибо Пять Хасадим состоят каждое из 10 ступеней, и Пять Гвурот состоят каждое из 10 ступеней, составляя в каждом начале число **50** (буквы לָ = 50 / Нун). Йосеф совершил то, что Пять Гвурот (לָ = 50) включились в Пять Хасадим (לָ = 50). И

слово וַיִּחַלְכֶּלֶךְ (вайехалкель) состоит из букв חֶלֶךְ (50 и 50), возвещающая о включении Гвурот в Хасадим силою Йосефа-праведника, улаждающего все суды.

Возвратимся к нашему стиху: в этом состояло главное святое служение Яакова и святых колен — объединить святое Имя АВАЯ с Именем АДНИ, составляющими в сумме число **91** (יָכָא), и смягчить Пять Гвурот (430 / חֲלֵ), включив их в Пять Хасадим (5 раз по 26 = 130 / חֲלֵ), дабы воссиял свет Хасадим внутри Гвурот, превратив всё в чистое милосердие, и дабы воцарилось совершенное Единство: Господь Един и Имя Его Едино!

И вот, в Мидраш Рабба приводится на стих «*Неужели придем я, и твоя мать, и твои братья поклониться тебе до земли?*» (Берешит 37:10): «Неужели настало время воскресения мертвых в его дни?» Ибо всё служение Яакова, святых колен и в особенности Йосефа-праведника было направлено на то, чтобы приблизить приход Машиаха в их дни через объединение Имен АВАЯ и АДНИ (91 / יָכָא) и через озарение Пяти Хасадим (130 / חֲלֵ) внутри Пяти Гвурот.

И в этом сокрыт глубочайший смысл стихов:

Начальные буквы (рашей тево́т) слов: וַיִּעֲקֹב אֶל פַּרְעֹה («Пар'о эль Яаков» — «Фараон Яакову») составляют буквы יָכָא (число 91 = АВАЯ + АДНИ)!

Фараон спросил: «*Сколько дней лет жизни твоей?*» — то есть в чем состоит твое служение Всевышнему во все дни твоей жизни?

И на это стих отвечает: וַיִּעֲקֹב אֶל פַּרְעֹה («Вайомер Яаков эль Пар'о») — начальные буквы слов Яаков эль Пар'о также составляют буквы יָכָא (91)! А двукратный Амен равен числу имени Яаков (182), намекая на то, что на Яакова возложена святая обязанность войти в самую толщу бревна, дабы соединить воедино Имена АВАЯ и АДНИ, сумма которых составляет число 91 (יָכָא).

И в этом заключалась суть вопроса фараона и сокровенного ответа Яакова:

«*Дней лет странствования моего сто тридцать (130 / חֲלֵ) лет*» — то есть всё служение во все дни моей жизни состояло в том, чтобы Пять Хасадим, составляющих число **130** (חֲלֵ), озарили Пять Гвурот, дабы чистые Хасадим излились на общину Израиля, соединились воедино Имена АВАЯ и АДНИ в числе **91** (יָכָא), воцарилось абсолютное Единство Творца и пришел Праведный Машиах!

И поэтому ты найдешь, что буквы слова **МАШИАХ** (מָשִׁיחַ) зашифрованы в начальных буквах (рашей тево́т) слов: וַיִּמְעַט מִי שְׁנֵי יָמֵי («Йемей шней хаяй меат» — буквы Йуд, Шин, Хет, Мем образуют слово **Машиах**)!

«*И не достигли дней лет жизни отцов моих во дни странствований их*» — Яаков смиренно сказал: отцы мои также совершали это служение соединения АВАЯ и АДНИ и привлечения великих милосердий на Израиль, и их служение превосходило мое.

И здесь во второй раз зашифровано имя **МАШИАХ** (буквы Мем, Шин, Йуд, Хет) в словах: וַיִּמְעַט מִי שְׁנֵי יָמֵי («Йемей шней хай авотай мимей...») — дабы намекнуть на **двух Избавителей: Машиаха бен Йосефа и Машиаха бен Давида**, которые да придут вскоре, в наши дни! Амен. Вникни в это глубоко.

15. Раздача семян для посева: прекращение голода молитвой Йосефа во исполнение обетования Аврааму

«*Вот вам семя, и засевайте землю...*» (Хе лахем зера у-зратем эт а-адама..., Берешит 47:23).

Здесь необходимо понять: ведь Йосеф истолковал сон фараона так, что будет семь лет голода, а в то время прошло всего два года из семи голодных лет — почему же Йосеф дал им зерно для посева земли? (См. комментарий Раши, где сказано, что с приходом Яакова благословение вернулось к водам Нила и голод отступил).

В простом же понимании представляется разъяснить так: известно, что весь этот голод был послан Всевышним ради скрытых причин и круговоротов, дабы всё серебро и богатство всех стран стеклось в землю Египетскую, дабы исполнилось пророческое слово Господа, изреченное нашему праотцу Аврааму, мир ему: *«А после они выйдут с великим достоянием»* (ве-ахарей хен йецзу би-рхуш гадоль, Берешит 15:14). И об этом говорится в святых книгах на стих *«Серебро ваше пришло ко мне»* (см. святую книгу «Ноам Элимелех» на этот стих).

И вот, уже в первые годы Йосеф-праведник собрал всё серебро и богатство из земли Ханаанской, из земли Египетской и из всех окрестных стран, как написано: *«И собрал Йосеф все серебро, находившееся в земле Египетской и в земле Ханаанской... и доставил Йосеф серебро в дом фараона. И истоцилось серебро в земле Египетской и в земле Ханаанской»*.

Когда же Йосеф-праведник увидел, что собранного богатства уже более чем достаточно для полного исполнения Божественного обетования о «великом достоянии», он рассудил: зачем же людям терпеть голод напрасно? И тогда своей святой молитвой он отменил оставшиеся годы голода и сказал народу: *«Вот вам семя, и засевайте землю»*, как разъяснено выше. Пойми это.

16. «Отдайте пятую часть фараону»: тайна нижней буквы Хей, восхождение к 50 Вратам Бины и изобилие Четырех Миров

«И будет во время сбора урожая: отдайте пятую часть фараону, а четыре части будут вам на засев поля, и для пропитания вашего, и тем, кто в домах ваших, и в пищу малым детям вашим» (Ве-хайя ба-твуот у-нтатем хамишит ле-Фар'о, ве-арба а-ядот йихье лахем ле-зера а-саде у-ле-охельхем ве-ла-ашер бе-ватейхем ве-ле-эхоль ле-тапхем, Берешит 47:24).

Представляется разъяснить этот стих путем глубокого намека следующим образом:

Основа и корень всего духовного служения заключаются в том, чтобы человек изначально принял на себя **ярмо Царства Небесного** (Оль Малхут Шамайим) — подобно волу, на которого прежде всего возлагают ярмо (ке-хаху тора да-йевин алей оль бе-кадмейта).

Эта начальная ступень именуется **«Нижней буквой Хей»** (Хей татаа имени АВАЯ, сфера Малхут), являющейся **Миром Трепета** (Олам а-Йира — благоговейного страха пред Творцом). И лишь оттуда человеку надлежит восходить выше, ибо сказано: *«Это врата Господа, праведники войдут в них»* (Тегилим 118:20).

И об этом написано: *«Ибо в Господе Б-ге (буквами Йуд-Хей) — твердыня миров»* (Ки б-Й-А АВАЯ цур оламим, Йешаягу 26:4). Ибо этот низший мир был сотворен Нижней буквой Хей (Хей татаа), а Нижняя буква Хей слита и соединена с Высшей буквой Хей (Хей илаа — сфера Бина), а Высшая буква Хей соединена с Миром Высшей Мысли — первой буквой Йуд святого Имени АВАЯ, благословен Он (сфера Хохма).

Поэтому главнейшее основание всего — прилепиться сначала к Нижней букве Хей в искреннем страхе Небес (йират Шамайим), а оттуда силой великого покаяния (тишува) человек обретает способность подняться и прилепиться к Высшей букве Хей — Миру Высшего Раскаяния, сфере **Бина**.

И оттуда человек способен привлечь детей, жизнь и благословенное пропитание (*банэй, хайей у-мезонэй*), совершенное милосердие и Хесед из Высшего Мазалья 13 Исправлений Бороды (Тикуней Дикна), а также из сокровенных миров, восходящих к Бесконечному (*Эйн Соф*), благословен Он — нескончаемое изобилие, великие Хасадим и абсолютное милосердие для Собрания Израиля и для всех **Четырех Миров** (Ацилут, Брия, Ецира, Асия / АБЕА), как известно из святых книг.

И на это намекает стих Торы:

«И будет» (*Ве-хайя*, וְהָיָה) — слово *ве-хайя* всегда выражает радость (*симха*).

«Во время сбора урожая» (*ба-твуот*, בַּתְּבוּאוֹת) — происходит от корня «вхождение» и «приближение» (*биа / ахнаса*) к святому служению.

«Отдайте пятую часть фараону» (*у-нтатем хамишит ле-Фар'о*):

Слово «пятая часть» (*хамишит*) указывает на **Нижнюю букву Хей** (*Хей татаа*, гематрия которой равна **5** / *хамиша*), достигаемую через трепет пред Небесами (*йират Шамайим*).

Эту ступень вам надлежит вознести «к фараону» (*ле-Фар'о*). Слово **Фараон** (פַּרְעֹה) происходит от корня, означающего «раскрытие» (*итгальют / периа*), указывая на Мир Высшей **Бины** — Мир Покаяния (*Тишува*), именуемый «Зарождающей миры» (*Хорат Олам*), ибо именно оттуда начинается раскрытие миров, тогда как всё, что выше нее, пребывает в категории «Сокрытого Мира» (*альма де-иткася*).

Иными словами: через благоговейный трепет Небес вы силой покаяния соединитесь с Высшей буквой *Хей* (Бина), а через нее соединитесь с Самим Бесконечным Творцом (*Эйн Соф*), благословен Он! И тем самым вы привлечете оттуда все благословенные влияния в Четыре Мира.

«А четыре части будут вам» (*ве-арба а-ядот йихье лахем*):

Слово **ядот** (יָדוֹת — части) означает «место» и «мир» (*маком ве-олам*), намекая на **Четыре Мира** (Ацилут, Брия, Ецира, Асия), в которые изольются благословения: «на засев поля, и для пропитания вашего, и тем, кто в домах ваших, и в пищу малым детям вашим» — дабы пребывали все виды изобилия и высших благословений во всех мирах, для всех творений и созданий! Амен.

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце)

14. Ваехи (Vayechi)

ויחי

Источник: Maor VaShemesh, Vayechi

Тематика: Каббалистические и хасидские тайны недельной главы Ваехи: тайна неразрывной «закрытой» главы и привлечение высшего изобилия из Мазла Элаа (13 Тикуней Дикна де-Арих Антин); ступени души (НАРАНХАЙ) и тайна духовного бессмертия Яакова; возвышение материального мира и соединение ступеней МИ и ЭЛЕ в святом Имени Эло-хим Хаим; тайна кости Луз и воскрешения мертвых; порядок расположения Праотцев (Хесед, Гвура, Рахамим) при сладостном смягчении судов; управление миром через тайну ШХЕМ (Шулхан, Кисэ, Мнора / Шем Квод Малхуто) и извлечение святых искр (бирур ницоцот); истинная суть собрания у праведников ради стяжания Высшего Трепета (йират а-ромемут); преодоление уныния (Мара Шхора) и служение в радости; святость супружеского союза и покорение Клипот; сияние Сокрытого Света (Ор а-Гануз) в святой Шаббат; молитвенное восхождение Цадика в сферы за пределами разума (афисат а-хасага) и низведение благословений из Лба Атика Кадиша (Мэцах де-Атика Кадиша / Реува де-Реувин); раскрытие Тринадцати Свойств Милосердия в общине и тайна троекратного возгласа «Хазак» при завершении книги Берешит.

1. «И жил Яаков»: тайна «закрытой» главы, связь с Мазла и святыми Именами

«И жил Яаков в земле Египетской семнадцать лет...» (Вайехи Яаков бе-эрец Мицраим шва эсре шана, Берешит 47:28).

Раши, благословенна его память, комментирует на основе учения наших мудрецов, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ): почему эта глава «закрытая» (парша стума — записана в свитке Торы без обычного разделительного промежутка, непосредственно примыкая к предшествующей главе)? Потому что, как только скончался наш праотец Яаков (Яаков-авину), закрылись глаза (эйнайм) и сердца сынов Израиля от бедствий порабощения.

Смысл выражения «глаза их» (эйнайм) подобен выражению «эйней а-эда» («глаза общины»), означающему великих мудрецов поколения. Здесь это также означает: от сынов Израиля отошли высшая мудрость (Хохма) и постигающий разум (Сехель), и удалился от них святой дух (Руах а-Кодеш) вследствие кончины Яакова, так что ступень прямого духовного видения (реайя) перестала присутствовать в мире на протяжении всех дней изгнания.

И еще представляется мне дать прекрасное объяснение (таам ле-шевах), почему эта глава является «закрытой»: дело в том, что предшествующий раздел свитка Торы неразрывно соединен с главой Ваехи, дабы указать нам на святой путь и духовное шествие Яакова-авину, мир ему, вместе со святыми коленами (шватим) и их семенем, и в особенности семидесяти душ (айин нэфэш). Пребывая в Египте в мире и спокойствии, они совершали великие Божественные объединения (йихудим) и привлекали высшее изобилие (хашпаот) для Кнесет Исраэль (Общины Израиля) от трех высших Мохин (Гимэль а-Мохин Илаин), представляющих собой три святых Имени АВАЯ (הויה), сумма числовых значений которых (гематрия) составляет **Мазла** (מזל):

$$26 \times 3 = 78 = 40 (\text{מ}) + 7 (\text{ז}) + 30 (\text{ל}) + 1 (\text{א}).$$

И на это намекает нам соединение этих разделов: ведь *рашей тево*т (начальные буквы) завершающих слов предшествующей главы вместе с началом главы Ваехи — то есть слов:

«בְּאַרְצָךְ יִצְעָקְבִּי מֵאֵד נִירְבּוֹ נִפְרוּ בָּהּ נִאֲחֲזוּ»

(«*Вайеахазу ва вайифру вайирбу меод: вайехи Яаков бе-эрец...*», «*И закрепились на ней, и расплодились, и умножились чрезвычайно. И жил Яаков в земле...*») — дают в сумме гематрию **Мазла** (מזל):

$$6 (\text{ו}) + 2 (\text{ב}) + 6 (\text{ו}) + 6 (\text{ו}) + 40 (\text{מ}) + 6 (\text{ו}) + 10 (\text{י}) + 2 (\text{ב}) = 78 = \text{מזל}.$$

Также они направляли святое намерение (*кавана*) к святым Именам: **ЭЙЕ, АВАЯ, ЭЙЕ** (אהיה הויה אהיה), числовое значение которых составляет гематрию слова **Хаим** (חיים — **жизнь**):

$$21 (\text{אהיה}) + 26 (\text{הויה}) + 21 (\text{אהיה}) = 68 = 8 (\text{ח}) + 10 (\text{י}) + 10 (\text{י}) + 40 (\text{מ}) = \text{חיים}.$$

И на это намекают начальные буквы слов «יִצְעָקְבִּי נִפְרוּ» (*Вайехи Яаков*) вместе с окончанием предыдущей главы: «מֵאֵד נִירְבּוֹ נִפְרוּ» (*вайифру вайирбу меод*):

$$6 (\text{ו}) + 10 (\text{י}) + 6 (\text{ו}) + 6 (\text{ו}) + 40 (\text{מ}) = 68 = \text{ס} = \text{חיים} (\text{Хаим}).$$

Также они направляли намерение к святому Имени **САГ** (סג = **63**) — и на это намекают начальные буквы слов:

«מֵאֵד נִירְבּוֹ נִפְרוּ בָּהּ נִאֲחֲזוּ גִשֶׁן»

(«*Гошен вайеахазу ва вайифру вайирбу меод...*»):

$$3 (\text{ג}) + 6 (\text{ו}) + 2 (\text{ב}) + 6 (\text{ו}) + 6 (\text{ו}) + 40 (\text{מ}) = 63 = \text{סג} (\text{САГ}).$$

Также они направляли намерение к святому Имени **БОН** (בן = **52**) — на что указывают начальные буквы слов:

«מֵאֵד נִירְבּוֹ נִפְרוּ» (*вайифру вайирбу меод*):

$$6 (\text{ו}) + 6 (\text{ו}) + 40 (\text{מ}) = 52 = \text{בן} (\text{БОН}).$$

Вот почему окончание предыдущего раздела соединено с главой Ваехи неразрывно, без малейшего промежутка (*бли хэфсек клаль*), — дабы указать на их великие и сокровенные молитвенные намерения (*каванатам а-гдола*).

2. «И приблизились дни Израиля к смерти»: ступени души (НАРАН) и тайна бессмертия Яакова

«*И приблизились дни Израиля к смерти, и призвал он сына своего Йосефа...*» (*Вайикреву йемей Исраэль ламут...*, Берешит 47:29).

И вот, следует вникнуть с особой точностью: Писанию надлежало сказать «*И приблизились дни Яакова к смерти*», подобно тому как начинается глава: «*И жил Яаков в земле Египетской...*». И в особенности согласно известному каббалистическому правилу, что имя «Яаков» относится к состоянию меньшей духовной ступени (*Катнут*), тогда как имя «Израиль» относится к высшей и великой ступени (*Гадлут*). Если так, то тем более очевидно, что следовало бы сказать: «*И приблизились дни Яакова к смерти*»!

И представляется разъяснить это на основе того, что приведено в святом Зохаре: изначально в каждом еврее присутствует святая душа уровня Нефеш (*Нэфэш а-Кдоша*), облаченная в жизненную душу (*нэфэш а-хиюнит*). И это та самая ступень Нефеш, которую низводят ему отец и мать в соответствии со своими святыми намерениями во время супружеского

единения (*Зивуг*). Если человек удостоивается большего (*заха ятир*) — с Небес ему даруют ступень Руах; если удостоивается еще большего (*заха ятир*) — ему даруют ступень Нешама.

И вот, тот, кто удостоился ступени Руах, обретает способность произносить святыя слова — как в Торе, так и в молитве — без посторонних мыслей. Поэтому в Таргуме Онкелоса это переведено как «*руах мемалела*» («*дух говорящий*») — способность изрекать святыя и чистые слова без малейшей негодной или оскверняющей мысли (*махшевет пасуль*), упаси Б-г. А тот, кто удостоился ступени Нешама, способен направлять святыя, чистейшие и прозрачные помыслы и может удостоиться еще более высоких уровней — Хая и Ехида (полноты ступеней НАРАНХАЙ), представляющих собой величайшие ступени постижения, как известно.

Однако далеко не каждый человек удостоивается ступени Нешама. Тот же, кто удостоился Нешама, способен вести за собой целое поколение и по праву называться истинным Ребе и святым наставником, в отличие от того, кто еще не удостоился этой ступени. Ступени Нефеш и Руах постоянно облачены в человека и непрерывно пребывают в нем; ступень же Нешама осеняет человека лишь во время, когда он молится с колоссальным намерением (*кавана ацума*) и величайшим пылким воодушевлением (*итлахавут гдола*), а также во время углубления в святую Тору в трепете и любви (*дехилу у-рехиму*). В эти часы Нешама покоится на человеке, тогда как в остальное время дня в нем сохраняется лишь отблеск и благословенный след от Нешама, именуемый «остатком души» (*хаиш'арат а-нэфэш*).

Вернемся же к нашему вопросу: наш праотец Яков иногда называется именем «Яков», а иногда — «Израиль», сообразно своей текущей духовной ступени. Ибо высшая Нешама, которой удостоился наш праотец Яков, именуется «Израиль», тогда как ступени его Нефеш и Руах именуются «Яков». И в зависимости от времени и духовного состояния, в котором он пребывал, Писание именует его то «Яковом», то «Израилем» (см. подробно у комментаторов).

И вот, сказано в Гемаре (трактат Таанит 5б): «*Яков-авину не умер... Как потомство его живо, так и он жив*». Ибо весь народ Израиля представляет собой аспект ступени Нефеш Якова-авину (а потому этот аспект жив вечно). Умерла же и удалась лишь высшая ступень, именуемая «Израиль» (его высшая Нешама), которая оставалась сокрытой вплоть до прихода Моше-рабейну, мир ему, как известно из святых книг.

Поэтому с безупречной точностью в Торе написано не «*И приблизились дни Якова к смерти*» (ибо сам Яков-авину не умер!), но сказано: «*И приблизились дни Израиля к смерти*» — ибо именно та высочайшая ступень, которая именуется «Израиль», приблизилась к своему удалению из физического мира. Вникни в это глубоко.

3. «Б-г Всемогуший явился мне в Лузе»: возвышение материи, тайна кости Луз и единение МИ и ЭЛЕ

«*И сказал Яков Йосефу: Б-г Всемогуший (Эль Шаддай) явился мне в Лузе, в земле Кнаан, и благословил меня, и сказал мне: вот, Я распложу тебя и умножу тебя... и дам землю сию потомству твоему после тебя во владение вечное...*» (Вайомер Яков эль Йосеф: Эль Шаддай нир'а элай бе-Луз бе-эрец Кнаан..., Берешит 48:3-4).

И здесь необходимо вникнуть: почему не написано: «*явился мне в Бейт-Эле*» — тем святым именем, которым сам Яков нарек это место, как сказано в главе Ваеце: «*И нарек имя месту тому: Бейт-Эль (Дом Б-га), однако Луз было имя города прежде*» (Берешит 28:19)? Также и в главе Ваишлах следует обратить внимание на стих: «*И пришел Яков в Луз, что в земле*

Кнаан, он же Бейт-Эль...» (Берешит 35:6). Ради чего Писание возвращается к первоначальному названию «Луз» и на что оно намекает этим древним именем, не называя город тем именем, которое дал ему Яаков? И в особенности учитывая, что Сам Всевышний, благословен Он, повелел ему: «Встань, взойди в Бейт-Эль и живи там...», как объясняет Раши: из-за того, что ты замедлил исполнить свой обет, постигли тебя все эти беды. И вслед за этим написано: «И сказал Яаков домашним своим... встанем и взойдем в Бейт-Эль, и я устрою там жертвенник Б-гу, ответившему мне в день бедствия моего», а далее сказано: «И пришел Яаков в Луз... он же Бейт-Эль». Зачем же Тора вновь называет его прежним именем «Луз» вместо того, чтобы сказать: «И пришел Яаков в Бейт-Эль», как повелел ему Всевышний: «Взойди в Бейт-Эль»?

И представляется, что Писание намекает здесь на великую тайну тем, что называет место «Луз». Ведь написано в Писании: «Поднимите глаза ваши к высоте небес и посмотрите: Кто (МИ) сотворил эти (ЭЛЕ)?» (Сеу маром эйнейхем у-р'у МИ бара ЭЛЕ, Йешаяу 40:26).

Смысл этого таков: основа истинного служения Творцу (Аводат а-Шем) состоит в том, чтобы человек не устремлялся вслед за плотскими вожделениями материального мира, но твердо и непоколебимо осознавал: истинной жизненной силой (хиют) всех вещей этого мира является их внутренняя духовность (рухнийот). Человек должен непрестанно направлять свой разум на духовную сущность вещей, понимая, что все физические объекты этого мира суть материальные знаки и отображения (циюним) высших миров и сосуды (келим) для высших духовных светов.

И чем более прекрасен и великолепен какой-либо предмет в физическом мире, тем более велика и свята его духовная первооснова. Это подобно географической карте (лант-карт), на которой изображен весь мир со всеми деревнями, городами и столицами: для крошечной деревни на карте ставится едва заметная точка; для города — точка покрупнее; для большого мегаполиса — крупный знак; а для царской столицы — величайшее и пышное обозначение.

Смысл этой притчи понятен сам собой: земля Израиля (Эрец Исраэль) прекраснее, изобильнее и совершеннее во всем, нежели все остальные страны мира, и ни в чем нет в ней недостатка, потому что ее духовный корень прямо соответствует Высшей Земле (Эрец Элаа в мире Ацилут). А потому и земной сосуд (кли) земли Израиля прекраснее, величественнее и краше всех стран на земле. Именно поэтому в Торе даны строжайшие предостережения относительно земли Израиля: не прельщаться ее внешней материальной красотой и не следовать за вожделением очей (таава ла-эйнаим), но всегда взирать на святую внутреннюю духовность вещей.

И вот, все материальные явления называются собирательным словом ЭЛЕ (אֵלֶּה — «эти»), ибо они представляют собой проявленную осязаемую реальность (Еш — сущее в мире Асия). Слово же МИ (מִי — «Кто») обозначает сокровенный Мир Высшей Мысли (Олам а-Махшава / сфира Бина), как известно из святых книг. Человек обязан постоянно созерцать духовный корень всех вещей и возводить материальное к духовному, соединяя материю с ее высшим истоком. Тем самым он соединяет МИ (מִי) с ЭЛЕ (אֵלֶּה) — то есть объединяет Мир Мысли (Олам а-Махшава), именуемый «МИ», с Миром Действия (Олам а-Маасе), именуемым «ЭЛЕ».

И когда соединяются буквы МИ (מִי) и буквы ЭЛЕ (אֵלֶּה), они образуют святое Имя Эло-хим (אֱלֹהִים), намекающее на высочайшую ступень, именуемую «Эло-хим Хаим» (אֱלֹהִים חַיִּים — «Живой Б-г»), то есть мир Высшей Бины!

В этом и состоит сокровенный смысл стиха: «Поднимите глаза (эйнайм) ваши к высоте небес и посмотрите: Кто (МИ) сотворил эти (ЭЛЕ)?» — именно «МИ» (Мир Высшей Мысли) сотворил «ЭЛЕ» (все материальные создания этого мира).

Если же человек не поступает так и не взирает на духовную первооснову материальных вещей, но вожделеет физической грубости предметов и следует за своими страстями, он оказывается привязан к слепой материальной природе (*Тева*). А слово «**Природа**» (עֲדָרָא — **а-Тева**) имеет то же числовое значение (гематрию 86), что и Имя **Эло-хим** (אֱלֹהִים = **86**)! В таком случае человек подпадает под суд свойства Эло-хим, и на него обрушиваются суды (*диним*) и обвинения (*китругим*) Свыше, ибо он прилепился к малому состоянию разума (*Катнут*).

Поэтому написано: «И увидел Израиль сыновей Йосефа и сказал: КТО ОНИ (МИ ЭЛЕ)?» (Берешит 48:8). Раши комментирует: «Кто они, не заслуживающие благословения? Ибо от Эфраима выйдет нечестивый царь Яровам...». Согласно же нашему объяснению, Яков увидел в пророческом духе вопрос: «МИ ЭЛЕ?» — неужели их потомки не будут соединять «МИ» и «ЭЛЕ» воедино, но внесут разделение между ступенями («*нерген мафрид алуф*» — наушник разделяет владыку)? Из-за этого они не могли получить благословение, пока не вознес святую молитву праведник Йосеф (*Йосеф а-Цадик*).

Когда же человек во всех вещах устремляет взор к их духовному истоку и непрестанно соединяет **МИ** с **ЭЛЕ**, он навечно прилепляется к ступени **Эло-хим Хаим** — миру Бина, как открыто в святых книгах.

И вот, мы находим в Гемаре (трактат Ктубот 104а), что святой рабби Йегуда а-Наси (*Рабейну а-Кадош*) перед своей кончиной воздел десять пальцев рук к Небесам и засвидетельствовал: «Владыка мира! Открыто пред Тобой, что я не наслаждался благами этого мира даже мизинцем!». А ведь святой Рабейну а-Кадош был лишь искрой души нашего праотца Якова, как приведено в святых книгах. Поэтому Рабейну а-Кадош применил к себе стих: «И жил Яков в земле Египетской семнадцать лет» (где число 17 составляет гематрию слова **Тов** (טוֹב = **17** — **добро**)). Это означает, что он никогда не смотрел на материальность вещей, но лишь на их духовный свет, непрерывно соединяя **МИ** и **ЭЛЕ** и прилепляясь к **Эло-хим Хаим**.

И тем более это в абсолютной полноте относится к самому Якову-авину — избранному из Праотцев (*мевхар ше-ба-авот*), который ни на мгновение не извлекал эгоистического наслаждения из этого мира, пребывая в непрерывном слиянии с **Эло-хим Хаим**!

И вот, в теле человека есть крошечная косточка, именуемая «**Луз**» (לוֹז), находящаяся у основания позвоночника. Эта косточка совершенно не вкусила от плода Древа Познания добра и зла, ибо она не получает никакого питательного наслаждения от пищи шести будничных дней, но насыщается исключительно от священной трапезы исхода Шаббата (*Сеудат Мелаве Малка*), как известно понимающим. Кость Луз бессмертна и пребывает вечно; именно из нее в грядущем при Воскресении Мертвых (*Тхият а-Метим*) возродится все человеческое тело, и она послужит для тела подобно закваске для теста (*хамцира ле-эйса*), как сказано в святом Зохаре.

Тот святой человек, который совершенно не извлекает эгоистических наслаждений из этого материального мира, но во всем видит лишь Божественную духовность, сам восходит на ступень «**Луз**» — уподобляясь этой вечной и нетленной кости. И кто способен был достичь такой ступени во всей полноте? Мы находим это у Рабейну а-Кадоша, и в наивысшей степени — у Якова-авину, искрой которого был Рабейну а-Кадош.

Вот почему в главе Ваишлах написано: *«И пришел Яков в Луз...»* — то есть Яков вошел в самую духовную ступень «Луз»! Несмотря на то, что он находился в земле Кнаан, где материальные красоты и соблазны превышали все страны мира, Яков взирал исключительно на святую духовность каждого творения и пребывал в непрерывном слиянии с **Эло-хим Хаим**.

Именно поэтому сказали мудрецы ХАЗАЛЬ: *«Яков-авину не умер»* — ибо он достиг ступени вечного нетления «Луз»! И тогда Всевышний благословил его: *«И землю, которую Я дал Аврааму и Ицхаку, тебе дам ее, и потомству твоему после тебя дам эту землю»* (Берешит 35:12) — то есть и потомки твои пойдут твоим путем, не будут улаживаться материальностью этого мира, но прилепятся к **Эло-хим Хаим**, соединяя **МИ** с **ЭЛЕ**. И слова *«потомству твоему после тебя»* означают: тем потомкам, которые будут подобны тебе в достижении этой высокой ступени!

Поэтому и здесь, в нашей главе, Яков с величайшей точностью говорит Йосефу: *«Б-г Всемогуций (Эль Шаддай) явился мне в Лузе... и дам землю сию потомству твоему после тебя во владение вечное»* — именно в **Лузе**, на этой ступени! И когда сыны Израиля достигнут ступени святости «Луз», земля Израиля станет их вечным владением, и никакой народ и никакой язык в мире никогда не смогут изгнать их из Эрец Исраэль! И да удостоимся и мы подняться на эту святую ступень и возвратиться в землю Израиля с приходом праведного Машиаха, вскоре, в наши дни, амен. Вникни в это глубоко.

4. «Б-г, перед Которым ходили отцы мои...»: тайна расположения Праотцев и смягчение судов

«И благословил он Йосефа и сказал: Б-г, перед Которым ходили отцы мои, Авраам и Ицхак, Б-г, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков, и да будет наречено в них имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака, и да размножатся они во множестве посреди земли» (Вайварех эт Йосеф вайомер: а-Эло-хим ашер хитхалху авотай лефанава..., Берешит 48:15-16).

Надлежит понять: каково было святое намерение Якова-авину и в чем состояла суть благословения: *«да будет наречено в них имя мое и имя отцов моих»*? Также почему Писание удваивает выражение, говоря: *«и имя отцов моих, Авраама и Ицхака»*, ведь вполне достаточно было бы сказать: *«и имя отцов моих»* — разве мы не знаем, что его отцами были Авраам и Ицхак?

И представляется мне разъяснить это путем намека: известно, что Божественное изобилие (*шефа*), привлекаемое посредством пробуждения снизу (*итарута де-летата* — молитвами и праведными делами творений), целиком является чистым Хесед (Любовью и Милостью). Ибо главная задача состоит в пробуждении снизу — объединить и связать все миры от низших ступеней до высших, восходя от мира к миру вплоть до Самого Бесконечного Творца (*Эйн Соф*), благословен Он, откуда святое изобилие нисходит по ступеням причинно-следственного порядка (*хиштальшелут*) вниз, в самый нижний мир.

Предварим это объяснением стиха из главы Бехукотай: *«И вспомню Я завет Мой с Яковом, и также завет Мой с Ицхаком, и также завет Мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню»* (Ве-захарти эт брити Яков, ве-аф эт брити Ицхак, ве-аф эт брити Авраам эзкор, ве-а-арец эзкор, Ваикра 26:42). Здесь возникает трудность: почему стих перечисляет Праотцев в обратном хронологическом порядке — сначала Яков, затем Ицхак и лишь затем Авраам?

Однако известна сокровенная тайна тубления в Шофар в Рош а-Шана: порядок звуков *Ткиа, Шварим, Труа*. Звук *Ткиа* (прямой чистый звук) соответствует Аврааму (сфира Хесед); *Шварим* (прерывистый стонущий звук) соответствует Ицхаку (сфира Гвура); *Труа* (трепещущий зов) соответствует Якову (сфира Рахамим / Тиферет).

Ибо Авраам — это чистый Хесед, Правая линия; Яков — это свойство Рахамим (Милосердие), располагающееся слева по отношению к средней линии в этот час; а Ицхак, олицетворяющий Гвурот и суды, помещается посередине, чтобы оказаться сладостно смягченным в своем корне между Хесед и Рахамим.

Ведь в течение всего года порядок таков: Авраам — справа (Хесед), Ицхак — слева (Гвура), а Яков — Срединный Засов (*Бариах а-Тихон* / Тиферет), соединяющий края и включающий Гвуру в Хесед. Однако в день Рош а-Шана, когда все обитатели мира проходят пред Творцом подобно овцам (*ки-внеи марон*) и наступает время грозного Суда, дабы не возобладало, упаси Б-г, свойство Левои стороны (Гвура), мы пробуждением снизу (*итарута де-летата*) выстраиваем иной порядок: Авраам становится справа, Яков (Рахамим) — слева, а Ицхак (Гвурот) — посередине, дабы суды были сладостно смягчены в своем высшем истоке с обеих сторон. В этом заключаются глубочайшие намерения тубления в Шофар (*каванот а-ткиот*).

Однако если, не дай Б-г, греховные поступки нижних людей вызывают великое сопротивление и суды (Гвурот) чрезмерно усиливаются, тогда Яков, являющийся свойством Рахамим (и не являющийся абсолютно чистым Хесед, но соединяющим Гвуру с Хесед), находясь на левой стороне, не может в одиночку смягчить столь яростные суды. И тогда Святой, благословен Он, в Своем безграничном Милосердии, желая оправдать Свой народ Израиль, совершает особое действие для смягчения судов: **Он ставит Якова на Правую сторону, Авраама — на Левую сторону, а Ицхака — Посередине!**

И тогда суды смягчаются в самом своем корне: ибо Яков (свойство Рахамим), находясь на Правой стороне, производит сильнейшее смягчение, а Авраам, будучи абсолютным Хесед, смягчает суды даже находясь на Левои стороне! И благодаря этому свойство Гвура (Ицхак, находящийся посередине) оказывается сладостно искуплено и растворено в чистом Милосердии.

И в этом кроется сокровенный смысл стиха в разделе суровых предостережений (*Тохеха*), когда из-за грехов нижних суды предельно обостряются: «*И вспомню Я завет Мой с Яковом*» — Яков ставится первым, то есть на Правую сторону; «*и также завет Мой с Ицхаком*» — Ицхак ставится в середину; «*и также завет Мой с Авраамом вспомню*» — Авраам ставится на Левую сторону; «*и землю вспомню*» — благодаря такому порядку мир обретает устойчивость и спасение!

Отсюда проливается яркий свет на благословение Якова в нашей главе: когда Яков пожелал благословить сыновей Йосефа, Шхина временно отделилась от него, ибо он провидел, что нечестивые цари Яровам и Ахав произойдут от Эфраима, а Йеху и его сыновья — от Менаше, и из-за них в мире поднимутся суровые суды. И тогда Яков стал молиться, чтобы мир устоял и не погиб от ярости судов, и совершил это высшее духовное действие — поставил самого себя на Правую сторону!

Поэтому он сказал: «*Б-г, перед Которым ходили отцы мои...*» — именно «*перед Которым*» (*лефанав*), ибо они пробуждали святость силой пробуждения снизу (*итарута де-летата*). В отличие от Ноаха, о котором сказано: «*С Б-гом ходил Ноах*» — Ноаху требовалась поддержка Свыше; отцы же Якова шли сами благодаря пробуждению снизу. И далее:

«Ангел, избавляющий меня от всякого зла» — также посредством пробуждения снизу, восходящего до Бесконечного Творца (*Эйн Соф*), «да благословит отроков» — низведет на них благодатное изобилие Свыше вниз.

И хотя в будущем поднимутся тяжкие суды, они будут сладостно смягчены этим действием: «и да будет наречено в них имя мое и имя отцов моих, Авраама и Ицхака» — то есть:

1. «Имя мое» (Яков) — пусть встанет первым на Правой стороне!
2. «Имя отцов моих: Авраама» — встанет налевой стороне!
3. «Ве-Ицхак» («И Ицхака») — встанет Посередине!

И на это указывает соединительная буква Вав (ו) в слове «ве-Ицхак» (וַיִּצְחָק): ибо буква Вав символизирует Срединный Засов (*Бариах а-Тихон*), соединяющий обе стороны (подобно тому как сказано: «ве-Эло-ей Яков» с буквой Вав, ибо Яков — Срединный столб). Здесь же буква Вав указывает, что Ицхак помещен в середину, став Срединным столпом между Яковом и Авраамом. И тогда совершается сладостное смягчение судов (Гвурот) в их высшем истоке, и исполняется финал стиха: «и да размножатся они во множестве посреди земли» — ибо мир обретет нерушимое существование. Пойми это.

5. «А я дал тебе один Шхем превыше братьев твоих»: управление миром, исправление искр и тайна ШХЕМ

«А я дал тебе один надел (Шхем) превыше братьев твоих, который я взял из руки эморей мечом моим и луком моим» (*Ва-ани натати леа Шхемэхад аль ахеа, ашер лакахти мид а-эморей бе-харби у-ве-кашти*, Берешит 48:22).

Фундаментальное правило служения состоит в том, что первоначально человек обязан непрестанно трудиться в служении Творцу день и ночь в изучении Торы и в молитве, безропотно неся бремя ярма Царства Небесного (*Оль Малхут Шамаим*). Когда он делает это в абсолютной истине и непоколебимой вере, он постепенно восходит на такую ступень, когда все его материальные действия — еда, питье, сон и повседневные дела — превращаются в величайшее Божественное служение по извлечению и возвышению святых искр (*бирур ницоцот*), как известно тем, кто внимал речениям наших святых наставников, высших праведников.

Однако не всякий человек удостоивается этого сразу: лишь после долгого и упорного труда, когда пройдут многие годы самоотверженного служения в вере и правде, человеку даруется с Небес этот бесценный дар — чтобы даже его материальные занятия стали великим служением, в котором он совершает высшие объединения (*йихудим*). И в этом заключается сокровенная вершина служения Творцу, о которой сказано: «А я дал тебе один Шхем...».

И сказал знаменитый благочестивый раввин, святой Светильник, муж Б-жий, наш учитель и наставник рав Моше из Пшеворска, да будет память праведника свята и благословенна: слово ШХЕМ (שֵׁם) представляет собой *рашей тевот* (аббревиатуру):

- Шулхан (שולחן — стол / святая трапеза);
- Кисэ (כסא — трон / престол управления);
- Мнора (מנורה — светильник / Божественный свет).

Это указывает на освящение и управление материальным миром посредством *Шулхан, Кисэ и Мнора*. Истинному Цадику вручается свыше сила управлять этим миром через эти святые атрибуты. Известно, что управление физическим миром исходит от святой сферы Малхут (Царство). И на это также намекают начальные буквы слова ШХЕМ (שֵׁם):

Шем Квод Малхуто (שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ — «Благословенно Имя Славы Царства Его во веки веков»):

Это подобно притче, приведенной нашими мудрецами (трактат Песахим 56а): царская дочь почувствовала благоухание пряного блюда (*цикей кдейра*), и рабы принесли его ей втайне (*бе-хашай*). Смысл этой притчи в том, что святые искры (*ницоцот кадошим*) и высшие света облачены в материальные вещи этого мира — в жилище, одежды, пищу и питье. В этом сокрыта великая тайна: «Ибо праведники пойдут ими, а грешники преткнутся о них» (Ошеа 14:10). Рабы принесли яство «втайне», ибо возвышение искр из материи совершается в глубочайшей скромности и сокровенности (*бе-лахиша у-ве-хашай*), без шума и выставления напоказ.

И в этом смысл слов: «А я дал тебе...» — то есть совершенному Цадику поколения даруется власть и сила управлять миром посредством *Кисэ, Шулхан и Мнора* в большей мере, нежели другим мудрецам его поколения, и ему принадлежит духовное царство, как сказано: «Цадик властвует в страхе Б-жьем» (2 Шмуэль 23:3).

И это смысл слов: «Один Шхем превышает братьев твоих» — власть через *Шулхан, Кисэ, Мнора* и ступень *Шем Квод Малхуто*, освящающая материю через тайну возвышения искр.

И далее Писание объясняет, каким путем праведник достигает столь великой власти: «Который я взял из руки эморей...» — слово «эморей» происходит от корня «амира» (речь), то есть от произнесения речей, обращенных к Всевышнему (*амира ле-Гавоах*) в пламенной Торе и молитве. Благодаря многолетнему тяжелейшему труду в Торе праведник удостаивается величия и царственного управления материей.

«Мечом моим и луком моим» (*бе-харби у-ве-кашти*) — Таргум Онкелоса переводит: «*би-цлоти у-ви-ваути*» («в молитве моей и в мольбе моей»). То есть посредством святых молитв и сокровенной Б-жественной Мудрости (*Хохма*), в которых праведник трудился не покладая рук, он удостаивается освятить *Кисэ, Шулхан и Мнора*. Вникни в это.

6. «Соберитесь, и я возведу вам...»: раскрытие Конца дней и истинная цель поездки к Цадикам

«И призвал Яков сыновей своих и сказал: Соберитесь (*хеасефу*), и я возведу вам (*ве-агида лахем*), что случится с вами в конце дней. Сойдитесь (*хикавцу*) и слушайте, сыновья Якова, и слушайте Израиля, отца вашего» (Вайикра Яков эль банав вайомер: *хеасефу ве-агида лахем эт ашер йикра этхем бе-ахарит а-ямим. хикавцу у-шму бней Яков, у-шму эль Исраэль авихем*, Берешит 49:1-2).

Раши, благословенна его память, приводит толкование мудрецов ХАЗАЛЬ: Яков пожелал открыть своим сыновьям сокровенный Конец дней (*Кец* — срок окончательного Избавления), но Шхина (Божественное Присутствие) отделилась от него, и он начал говорить о другом.

Здесь необходимо понять: почему вначале написано «Соберитесь (*хеасефу*) и я возведу вам...», а затем сказано иным словом: «Сойдитесь (*хикавцу*)...»? Следовало бы использовать одно и то же выражение! Кроме того, что значат слова: «и слушайте Израиля, отца вашего» — разве он дал им какую-либо конкретную заповедь или наказ, который они должны были исполнить? Ведь в этот час он не повелел им ничего, но лишь благословил их, а некоторых укорил!

Также следует понять слова мудрецов: если было правильным раскрыть Конец дней, почему отделилась Шхина? А если открывать Конец дней было неподобающе, как могло прийти на ум нашему праотцу Якову раскрыть его?

И представляется мне следующее: в трактате Сангедрин (98а) рассказывается, как рабби Йегошуа бен Леви спросил царя Машиаха: «Когда придет господин?». Машиах ответил ему: «Сегодня!». Позже рабби Йегошуа встретил пророка Элияу и с горечью сказал: «Машиах обманул меня, сказав, что придет сегодня, но не пришел!». Ответил ему Элияу: «Он имел в виду стих: *«Сегодня — если голосу Его будете внимать!»* (Теилим 95:7)».

Смысл этого прост и ясен на основе слов Талмуда о двух противоречивых стихах: в одном месте написано: *«В срок его (бе-ита)»*, а в другом: *«Я ускорю его (ахишена)»* (Йешаяу 60:22). Разрешает Гемара: *«Удостоятся — Я ускорю его; не удостоятся — придет в свой срок»*. Именно это ответил Машиах: Избавление зависит от сынов Израиля — если совершат искреннее раскаяние (*Тшува*), Избавление наступит «сегодня» путем *ахишена* (ускорения)!

И вот, Яков-авину желал, чтобы Мир Исправления (*Олам а-Тикун*) и окончательное Избавление начались уже в его дни, благодаря тому, что все святые колена совершат совершенную Тшуву. Ибо, как сказано в святом Зохаре: если даже одна община совершит истинную Тшуву как подобает, Избавление придет немедленно, даже если шестьсот тысяч остальных евреев еще не достигли совершенного раскаяния!

В этом заключалось святое намерение Якова. Он сказал: *«хеасефу»* («*Соберитесь*») — что означает язык очищения, как сказано: *«ве-йеасеф ми-цораато»* («*и очистился от проказы своей*», 2 Цари 5:11). То есть: очистите сердца ваши в истинном раскаянии, и тогда исполнится на вас *«удостоятся — ускорю его»*!

«Ве-агида лахем» («*и я возведу вам*») — происходит от языка привлечения и нисхождения изобилия (*хамшаха*), как в арамейском выражении *«негид ве-нафик»* («*струится и исходит*»), то есть: я низведу вам уже сейчас то избавление, которому надлежало раскрыться лишь в конце дней (*ахишена*).

Однако в этот миг Шхина отделилась от Якова, ибо космический час для раскрытия еще не настал. И поскольку Шхина отделилась, Яков не смог возвести их на столь высокую ступень мгновенной всеобщей Тшувы.

Тогда Яков сказал им: раз невозможно достичь той абсолютной Тшувы, о которой я помышлял, то по крайней мере: *«Сойдитесь и слушайте... (хикавцу у-шму...)»*.

И здесь уместно привести то, что я слышал из святых уст мужа Б-жьего, святого Светильника, покойного главы раввинского суда и главы святой ешивы в Несхиже (раввина Мордехая из Несхижа), благословенна память праведника:

Он говорил, что коренная цель, ради которой люди ездят к истинным Цадикам, должна быть совершенно чистой. Некоторые едут к Цадику ради того, чтобы он помолился за них; другие — чтобы услышать глубокие толкования Торы; третьи — чтобы увидеть высокие духовные ступени. Однако не в этом состоит главная цель поездки! **Истинная цель поездки к Цадикам — взыскать Самого Всевышнего, научиться трепетать пред Ним высшим трепетом пред Его Величием (*йират а-ромемут*) и всем сердцем познать, что Он — Корень и Основа всех миров!** И прийти к этому великому познанию возможно лишь через прилепление к истинным Цадикам.

Об этом я уже толковал стих: *«Взыщите Господа и силы Его, ищите Лица Его всегда»* (Диршу АВАЯ ве-узо, бакшу фанав тамид, Теилим 105:4):

- «Взыщите Господа» — в молитве;
- «и силы Его (узо)» — в изучении святой Торы, именуемой «Оз» (сила);
- «и сверх всего этого: ищите Лица Его всегда» — непрестанно молитесь Всевышнего о том, чтобы удостоиться ступени Высшего Трепета пред Ликом Его (*йират а-ромеут*), и познать, что Он — Первопричина и Корень всего сущего, и нет места, свободного от Него (*леит атар пануй миней*, Тикуней Зохар). Подобно тому, как царь Давид завещал сыну своему Шломо: «Знай Б-га отца твоего и служи Ему...» (1 Диврей а-Ямим 28:9).

И на это намекают слова Якова: «Сойдитесь и слушайте, сыновья Якова...» — когда вы собираетесь вместе у святого Цадика, пусть целью будет: «и слушайте Израиля, отца вашего».

Не читай здесь предлог «эль» (לְ — «к») с огласовкой сэголь, но читай «ЭЛЬ» (לְ — Б-г) с огласовкой цейре! А слово «слушайте» (*шму*) означает глубокое понимание, как сказано: «ибо понимал (*шомеа*) Йосеф». Смысл стиха: **«Поймите, что Б-г Израиля (Эль Исраэль) — Он Отец ваш!»**

Знай, Кому вы служите, и трепещите пред Его Величием! Пусть это будет единственной целью ваших собраний — не ради того, чтобы услышать рассуждения или увидеть чудеса, но чтобы познать Всевышнего и научиться истинному трепету пред Ним.

7. «Реувен, первенец мой...»: непрестанное углубление раскаяния и возвышение Шхины (Зот)

«Реувен, первенец мой ты, крепость моя и начаток силы моей, избыток достоинства и избыток могущества» (*Реувен бхори ата, кохи ве-решит они, йетер с'эт ве-йетер оз*, Берешит 49:3).

И представляется разъяснить этот стих на основе сказанного мудрецами ХАЗАЛЬ (Берешит Рабба 82:11): никто из людей не начинал путь истинного покаяния (*Тшува*), пока не пришел Реувен.

Этим Яков-авину преподает великий вечный урок всем кающимся (*баалей тшува*): пусть человек никогда не думает в сердце своем, будто он уже совершил полное и совершенное покаяние и больше не нуждается в Тшуве. Нет, не таков святой путь и не таково место, на котором стоят истинные раскаявшиеся! Человек обязан во всякое время и в каждый миг углублять свое покаяние все более и более, совершая истинную Тшуву посредством святой Торы, размышляя над ней день и ночь без усталости.

И в этом смысл слов Якова: «Реувен, первенец мой ты...» — ты стал первенцем на пути Тшувы;

«Избыток достоинства (*йетер с'эт*)» — слово «с'эт» (לְעֵת) созвучно пораженному поражению (*с'эт ве-сапахат*), напоминая человеку, что он всегда должен считать себя нуждающимся в исправлении и очищении от душевных язв, непрерывно возвращаясь к Творцу в чистосердечном раскаянии.

С другой стороны, слово «с'эт» означает царственное возвышение (*хитнас'ут*) — ибо человеку надлежит непрестанно возвышать себя на новые ступени Тшувы посредством изучения Торы.

И на основе этого мы можем объяснить также завершающий стих благословений: «И вот что (*ве-зот*) говорил им отец их...» (*Ве-зот ашер дибер лахем авихем*, Берешит 49:28). Слово «дибер» (דִּבֶּר) указывает на строгую и требовательную речь, означая, что Яков укорил

каждого из своих сыновей, побуждая их совершить совершенное покаяние, дабы произвести великое возвышение для святой Шхины, именуемой в каббале сокровенным Именем «ЗОТ» (לִזְנוּ), как известно понимающим. Пойми это глубоко.

8. «Соберитесь, и я возведу вам...»: возвышение душ в Сокрытое из всех сокрытых и сладостное смягчение судов

«Соберитесь (*хеасефу*), и я возведу вам (*ве-агида лахем*), что случится с вами в конце дней» (Берешит 49:1).

Смысл этого речения состоит в следующем: весь святой труд истинного Цадика поколения направлен на то, чтобы привлекать великое Милосердие (*Рахамим*) и благодатные Хасадим на Общину Израиля (*Кнесет Исраэль*). И когда Цадик видит, что на Израиль поднимаются, упаси Б-г, обвинения (*китругим*) Свыше, он возносит души Израиля в Высшие Миры — в самый Источник Милосердия и благодати, о котором сказано: «Глаз не видел того, о Б-же, кроме Тебя...» (Йешаяу 64:3), куда ни одно обвинение не способно проникнуть даже в малейшей степени. Это место именуется в Зохаре «**Сtima де-холь стимин**» (סְתִימָא דְּחֻלָּה סְתִימִין) — **Сокрытое из всех сокрытых / Кетер и Атик**. И благодаря этому возвышению на весь народ Израиля низводятся все блага, безграничное Милосердие и явные Хасадим.

И в этом смысл слова: «*хеасефу*» («*Соберитесь*») — то есть «войдите и укройтесь в месте Сокрытого из всех сокрытых»! Это слово подобно стиху: «Снял (*асаф*) Б-г позор мой» (*Асаф Эло-хим эт херпати*, Берешит 30:23), где Раши поясняет: «собрал и укрыл его в месте, где он невидим для чужих глаз». Так и здесь: «*хеасефу*» означает: укройтесь в невидимом высшем истоке — в Высших Мирах, в месте Сокрытого из всех сокрытых, являющемся чистым Источником Милосердия.

«*Ве-агида лахем*» («*И я возведу вам*») — слово «агида» происходит от корня Агада (сказание), обладающего свойством привлекать и улаживать сердце человека, указывая на сладостное смягчение судов (*хамтака*).

«*Что случится с вами в конце дней (бе-ахарит а-ямим)*» — ибо благодаря этому возвышению сладостно смягчаются абсолютно все суды, именуемые «концом дней» (в тайне стиха «ноги ее нисходят к смерти», Мишлей 5:5, указывающего на окончание ступеней миров). Все суровые суды, готовые проявиться в конце времен, будут полностью растворены в Высшем Милосердии, и на Кнесет Исраэль изольются лишь абсолютное Божественное Добро и совершенное Милосердие, амен. Пойми это.

9. «Сойдитесь и слушайте, сыновья Яакова...»: святое единство собрания и упование на Б-га Израиля

«Сойдитесь (*хикавцу*) и слушайте, сыновья Яакова, и слушайте Израиля, отца вашего» (Берешит 49:2).

Весь этот стих требует глубокого осмысления. И представляется разъяснить его суть так: когда святая паства Израиля собирается к истинному Цадику, главнейшая основа этого сбора состоит в том, чтобы все пребывали в абсолютном, нерушимом единстве (*ахдут эхад*) и чтобы все искали исключительно одной высшей цели — обрести Всевышнего!

Ибо известно правило наших мудрецов: где собираются десять евреев, там пребывает Шхина (*Шхинта шрая*); и чем больше собрание превышает число десяти, тем неизмеримо величественнее раскрывается Божественное Присутствие.

И каждый человек в таком святом собрании должен быть мал и смиренен в собственных глазах, всем сердцем желая услышать и перенять от своего товарища хоть какую-то крупицу мудрости — как лучше служить Творцу и как найти близость к Нему. И когда все участники собрания объединены этим святым стремлением, тогда в полноте сбываются слова мудрецов: *«Более, чем теленок желает сосать молоко, корова желает кормить его»* (Песахим 112а). Сам Всевышний приближает Себя к ним, пребывает посреди них, и для них распахиваются все врата спасений, благословений и обильного изобилия из Источника Милосердия, и великие, явные Хасадим изливаются на всю Общину Израиля.

Об этом и говорит Писание: *«Сойдитесь и слушайте, сыновья Яакова...»* — когда вы собираетесь вместе, пусть ваш сбор будет проникнут описанным святым намерением.

И Писание поясняет: *«и слушайте (у-шму), сыновья Яакова»* — то есть вы, сыны Яакова, прислушивайтесь друг к другу и внимайте один другому, подобно святым ангелам Служения, о которых сказано: *«И принимают они власть друг от друга (у-мекаблин ден мин ден)»*. Слово «у-шму» происходит от языка объединения, как сказано: *«И собрал (вайашма) Шауль народ»* (1 Шмуэль 15:4). То есть каждый должен соединяться со своим ближним, приходить к нему, чтобы научиться от него служению Творцу, и искренне отменять себя (*леитбатель*) перед ним, а его товарищ — перед ним.

И Писание раскрывает еще глубже: *«и слушайте Израиля, отца вашего»* — пусть все ваше собрание и слушание будет устремлено к одной высшей цели: к вашему Отцу Небесному! Не читай здесь «эль» (לך — предлог «к») с огласовкой сэголь, но читай **«ЭЛЬ»** (לך — **Всесильный Б-г**) с огласовкой цейре!

И благодаря такому святому самоотверженному единству исполнится продолжение стиха: **«Эль Исраэль авихем» (Б-г Израиля, Отец ваш) услышит вас!** Он услышит ваши молитвы, выведет вас на широкий простор (*мерхав*), исполнит во благо все сокровенные желания каждого из вас, и великое Милосердие и явные благодатные Хасадим непрерывно пребудут над всем народом Израиля, амен!

10. «В тайный совет их да не войдет душа моя...»: преодоление уныния, служение в радости и любовь к ближнему

«В тайный совет их да не войдет душа моя, в собрании их да не объединится честь моя, ибо в гневе своем убили они мужа, и по воле своей подрезали жилы вола. Проклят гнев их, ибо он могуч, и ярость их, ибо она жестока. Разделю их в Яакове и рассею их в Израиле» (Бе-содам аль таво нафши, би-кхалам аль тегад кводи... Арур апам ки оз, ве-эвратам ки кашата, ахалкем бе-Яаков ва-афицем бе-Исраэль, Берешит 49:5-7).

И вот, на первый взгляд совершенно непонятно: как могло случиться, что наш святой праотец Яаков не благословил эти два святых колена — Шимона и Леви? И хотя в общем благословении он включил их вместе со всем Израилем, как сказано: *«и благословил их»* (см. комментарий Раши), тем не менее в индивидуальном благословении мы видим лишь слова укоризны и негодования. Этот вопрос требует глубочайшего раскрытия.

И представляется разъяснить это так: на пути человека, удостоившегося истинного трепета пред Творцом и служащего Ему в совершенной правде, существует опасная ловушка. Такой человек склонен постоянно выискивать в себе одни лишь недостатки, ощущая себя низким и ничтожным. Любой свой мельчайший проступок, тонкий как волос, он видит толстым, как бревно, непрестанно негодуя и сокрушаясь о себе. Из-за этого постоянного внутреннего недовольства, когда к нему обращаются люди, со стороны кажется, будто он разгневан;

однако в действительности он гневается лишь на самого себя за то, что недостаточно совершенно служит Всевышнему.

И это согласуется с тем, что я слышал из уст знаменитого благочестивого раввина, святого Светильника, нашего учителя Нафтали Цви, главы раввинского суда святой общины Ропшиц (Ропшицкого Ребе):

Он привел слова Талмуда (трактат Таанит 4а): «Если ученик мудрецов гневается — это Тора кипит в нем». Смысл в том, что из-за осознания, что он не занимался Торой в надлежащем величии трепета и любви (*дехилу у-рехиму*) и не исполнил заповеди в должной святости, он охвачен гневом на себя.

Такой праведник не может находиться среди людей и стремится служить Б-гу в полном одиночестве. Он досадует на каждое мгновение общения с людьми на обыденные житейские темы (*мили де-альма*), считая это отвлечением от непрерывного служения Творцу. Поэтому он бежит от общества и пребывает в постоянном затворничестве (*итбодедут*).

Однако, несмотря на то, что такое уединенное служение представляет собой великую ступень, **оно не является абсолютной Истиной (*Эмет ле-амито*)**, ибо в нем все еще присутствует примесь темной меланхолии и уныния (*Мара Шхора*)! Человек обязан твердо знать: когда жизнь сталкивает его с необходимостью поговорить с людьми на простые житейские темы, в этом также заключено великое служение Творцу! Ибо человеку надлежит служить Всевышнему всеми гранями бытия, а не одним-единственным способом, как сказано: «Во всех путях твоих познавай Его» (Мишлей 3:6).

Человек обязан непрестанно пребывать в святой Радости (*Симха*)! И даже если ему кажется, что он в чем-то допустил оплошность в служении Творцу и опечалился из-за этого, он должен мгновенно стряхнуть уныние и возвратиться к радости, благожелательно соединяя свой разум с людьми, как учили мудрецы: «Всегда разум человека должен быть приятно соединен с людьми» (Ктубот 17а), и «Человек обязан приучать себя к мягкости, кротости и спокойствию».

Вернемся же к нашему предмету: святые братья Шимон и Леви служили Всевышнему в титаническом, бескомпромиссном трепете (*Йира*). Из-за этой безмерной строгости они вспыхнули гневом на грешников (как это проявилось в истории с городом Шхем, когда они поразили всех мужчин мечом ради поруганной чести Дины). Они не могли спокойно общаться с людьми, ибо всегда казались окружающим суровыми и гневливыми, тогда как в действительности это святая Тора и великий трепет kloкотали в их сердцах! Они отличались предельной строгостью (*фромм* на языке ашкеназов) и предпочитали абсолютное затворничество.

Об этом и сказал им Яков-авину:

«В тайный совет их (бе-содам) да не войдет душа моя» — я не желаю такого пути затворничества, ибо в нем есть примесь стороны уныния (*Мара Шхора*).

«В собрании их да не объединится (аль техад) честь моя» — слово «техад» происходит от корня «хедва» (радость), как в стихе «И возрадовался (вайихад) Итро». Ибо даже когда они собираются вместе, их собрание лишено святой радости и омрачено строгостью.

«Проклят гнев их, ибо он могуч (оз)» — их гнев проистекает от «Оз», а «Оз» — это святая Тора («Господь силу — Оз — даст народу Своему»), то есть Тора бушевала в них.

«И ярость их (эвратам), ибо она жестока» — слово «эвратам» происходит от слова «авера» (грех): из-за чрезмерной строгости любое малейшее прегрешение, тонкое как волос, кажется им тяжким и непростительным преступлением.

Поэтому Яаков исправил их путь и дал им святое благословение: «Разделю их в Яакове и рассею их в Израиле» — пусть они живут среди людей и служат духовными наставниками и учителями для всего народа! Пусть они приятно общаются как с простыми людьми (ступень «Яаков»), так и с великими мудрецами (ступень «Израиль»), служа Всевышнему среди них в любви, мягкости и непрестанной святой Радости! И в этом заключается совершенное Божественное служение. Вникни в это.

11. «Привязывает к лозе осленка своего...»: покорение Клипот в святом супружестве и сияние Шхины

«Привязывает к виноградной лозе осленка своего (ийро) и к благородной лозе — сына ослицы своей (бни атоно); моет в вине одеяние свое и в крови гроздей — облачение свое» (Осри ла-гефен ийро, ве-ла-сорека бни атоно..., Берешит 49:11).

Ибо сказано в святом Зохаре и священных книгах, что со стороны нечистых сил существуют две разрушительные Клипот, именуемые «Ир» (יֵרוֹ — осленок) и «Атон» (אֲתוֹן — ослица). Когда же еврей совершает супружеское единение в святости и чистоте (Зивуг би-кдуша), эти Клипот полностью сокрушаются и связываются узами святости, теряя всякую власть над миром.

И вот, еврейская женщина именуется «Лозой» (Гефен — גֶּפֶן), как написано: «Жена твоя — как лоза плодоносная в стенах дома твоего» (Теилим 128:3).

Муж же (жених) пребывает на ступени Цадик Есод Олам и именуется «Сорек» (סֹרֵק — благородная лоза), чье название созвучно огласовке Шурук (точка внутри буквы Вав, называемая Меланум).

И сказано в Гемаре (трактат Сота 17а): «Если удостоились муж и жена — Шхина пребывает между ними, и святое двухбуквенное Имя Й-Х (יְהוָה) соединяет их» (буква Юд входит в слово Иш — мужчина, а буква Хей входит в слово Иша — женщина).

И в этом сокровенный смысл стиха: «Осри ла-гефен ийро» («Привязывает к лозе осленка своего») — посредством соединения с «Лозой» (святой женой) связывается нечистая Клипа «Иро» (осленок). В тексте Торы слово «ийро» (יֵרוֹ) написано полно — с буквой Хей (ה) на конце, намекая на букву Хей святого Имени Й-Х (יְהוָה), пребывающего в женщине. Благодаря этому Шхина почует между супругами, и Клипа «Иро» связывается и лишается власти.

«Ве-ла-сорека бни атоно» («И к благородной лозе — сына ослицы своей») — посредством свойства «Сорек» (святого мужа, олицетворяющего сфиру Есод) связывается и низвергается вторая Клипа — «Бен Атон» (сын ослицы).

И тогда обе Клипот теряют силу, между супругами воцаряется Божественное Присутствие, совершается святейшее Высшее Единение (йихуд кадош), и потоки благословений и всех благ изливаются на всю Общину Израиля, амен!

12. «И увидел покой, что хорош он...»: субботнее сияние Сокрытого Света и укрощение дурного начала

«И увидел он покой, что хорош он, и землю, что приятна она, и преклонил плечо свое, чтобы нести бремя, и стал данником, работающим» (Ва-яр менуха ки тов, ве-эт а-арец ки наэма, ва-йет шихмо ли-сболь, ва-йехи ле-мас овед, Берешит 49:15).

Суть этого речения состоит в следующем: известно учение наших мудрецов о Первозданном Свете, сотворенном Святым, благословен Он, в первый день Творения. Этим светом человек мог обозревать все мироздание от края и до края; однако Всевышний сокрыл его для праведников в Будущем Мире (*Ор а-Гануз*).

Смысл этого сокрытия таков: во все шесть будничных дней этот высший Свет и святость облачены во множество плотных материальных одеяний, из-за чего человек не способен созерцать чистый Божественный Свет. Однако с наступлением святого Шаббата (*Шаббат Кодеш*) — когда «приходит Шаббат — приходит священный покой (*Менуха*)» — Сокрытый Свет во всем великолепии раскрывается праведникам, каждому по мере его духовной ступени.

И сказано в Талмуде (трактат Брахот 57б), что Шаббат представляет собой одну шестидесятую часть Будущего Мира (*Олам а-Ба*). Таким образом, Шаббат служит для каждого человека безошибочным пробным камнем (*эвен бохан*) для постижения своей доли в Будущем Мире: мера святости и Божественного озарения, которой человек удостоивается в Шаббат Кодеш, умножается в шестьдесят крат в Будущем Мире!

И все это даруется человеку строго по мере его праведного труда: «*Тот, кто усердно трудился в канун Шаббата, будет вкушать в Шаббат*» (Авода Зара за). Сообразно тому, сколько сил и святого труда человек вложил в будние дни в Тору, молитву и принятие ярма Царства Небесного (*Оль Малхут Шамаим*), в такой мере ему раскрывается Первозданный Свет, о котором сказано: «*что хорош он (ки тов)*» — великое благо, сокрытое для праведников. И эта святость именуется также **Дополнительной Душой (Нешама Йетера)**, нисходящей из Высшего Мира по мере самоотверженного труда человека в шесть дней действия.

И об этом говорит стих:

«*И увидел покой (ва-яр менуха)*» — это святой Шаббат, когда наступает священный покой;

«*что хорош он (ки тов)*» — ибо в Шаббат сияет Первозданный Свет *Ки Тов*;

«*и землю, что приятна она, и преклонил плечо свое (ва-йет шихмо), чтобы нести бремя (ли-сболь)*» — слово **ШИХМО** (יָמָו — **плечо его**) образует *рашей тево*: **Шем Квод МалхутО** (שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ). Человек преклоняет плечо, чтобы нести ярмо Царства Небесного в самоотверженном труде в Торе и молитве.

И тогда раскрывается завершение стиха: «*и стал данником, работающим (ва-йехи ле-мас овед)*» — само дурное начало (*Йецер а-Ра*) покоряется праведнику и становится его послушным рабом и слугой, в согласии со стихом: «*Лучше простой, но имеющий раба себе...*» (Мишлей 12:9), где слово «мас» намекает на побежденное дурное начало, обращенное на службу святости.

13. «И увидел покой, что хорош он...» (Иное толкование): привлечение пяти Хасадим от высших Плеч к Малхут

Иное объяснение (офен ахер) на стих: «И увидел он покой, что хорош он, и преклонил плечо свое, чтобы нести бремя, и стал данником, работающим» (Берешит 49:15).

Главная задача праведника, служащего Всевышнему в истине и вере, состоит в том, чтобы привлекать великое Милосердие и обильные Хасадим на Общину Израиля (*Кнесет Исраэль*). Для этого Цадик совершает святые объединения от высших Плеч (*Ктефайм де-ЗА*), расположенных выше святых Рук (*Зроот*), низводя свет к сфере Малхут, дабы привлечь

на Кнесет Исраэль **Пять Хасадим** (חֲסָדִים ה), числовое значение которых составляет **130** (לך), как известно из святы каббалистических книг (ибо 5 Имен АВАЯ: $5 \times 26 = 130$).

И в этом смысл стиха: *«И увидел покой, что хорош он...»* — согласно разъясненному выше; *«И преклонил плечо свое (ва-йет шихмо), чтобы нести бремя (ли-сболь)»* — праведник наклоняет и привлекает свет высших Плеч (Ктефайм) к Кнесет Исраэль. «Ли-сболь» («чтобы нести бремя») указывает на сферу Малхут Шамаим, ибо это свойство несет, вмещает и поддерживает все миры.

И после того, как праведник совершает это единение:

«И стал данником, работающим (ва-йехи ле-мас овед)» — слово «**ЛЕ-МАС**» (למס) имеет гематрию **130** (לך):

$$30 (\text{ל}) + 40 (\text{מ}) + 60 (\text{ס}) = 130 = \text{לך}!$$

То есть праведник низводит свет Пяти Хасадим (пяти Имен АВАЯ = 130) на Кнесет Исраэль, пробуждая безграничное Милосердие и благословения для всего народа Израиля, амен!

14. «Гад — полчище будет теснить его...»: приход пророка Элияу и вечный мир в Шагах Машиаха

«Гад — полчище (гдуд) будет теснить его (йегудену), но он потеснит их пятау (йагуд акев)» (Гад гдуд йегудену, ве-ху йагуд акев, Берешит 49:19).

Сказано в Мишне (трактат Эдуйот 8:7): пророк Элияу придет перед Избавлением не для того, чтобы объявлять нечистым или чистым, но чтобы устранить разногласия, примирить людей и установить вечный мир в мире.

И приведено в священных книгах (в частности, в «Сефер а-Гильгулим» святого Аризалья на изречение мудрецов: *«Элияу взлетает четырьмя взмахами крыльев»*), что пророк Элияу а-Тишби происходил из жителей Гилада и вел свой корень от колена Гада.

И на это пророчески намекнул Яков-авину в святом духе (Руах а-Кодеш):

«Гад — полчище соберет он (Гад гдуд йегудену)» — от колена Гада произойдет пророк Элияу, выходец из Гилада;

«Гдуд йегудену» — происходит от слова «**Агуда**» (אגודה — **единый нерушимый союз**). Элияу соберет всех сынов Израиля в единый братский союз мира, устранив всякую вражду, раскол и раздоры из мира.

И когда же произойдет это великое объединение? На это стих отвечает: *«Ве-ху йагуд акев»* — это святое объединение в нерасторжимый союз (Агуда) совершится в конце времен — в «**Акев**», то есть в эпоху «**Шагов Машиаха**» (Иквета де-Мешиха — אקווא דמשיח), прямо перед полным Избавлением! Пойми это.

15. «Росток плодоносный Йосеф...»: ступени молитвы без постижения, свет высших Мохин и путь Цадика

«Росток плодоносный Йосеф, росток плодоносный над источником (алей аин); дочери ступали по стене. И огорчали его, и стреляли, и враждовали с ним стрельцы. Но пребывал в крепости лук его, и украсились мышцы рук его от рук Могучего Якова, оттуда Пастырь, Камень Израиля» (Бен порат Йосеф, бен порат алей аин, банот цаада алей шур. Ва-емараруху ва-робу ва-йистэмуху баалей хицим. Ва-тешев бе-эйтан кашто, ва-йафозу зрозэй ядав ми-йдей Авир Яков, ми-шам роз эвен Исраэль, Берешит 49:22-24).

Этот стих совершенно невозможно истолковать в рамках простого буквального смысла (*нишат*), и Писание само призывает: «Истолкуй меня!».

И представляется мне, что этот стих намекает на высочайшую ступень истинного Цадика: совершенный Цадик непрестанно восходит со ступени на ступень в Божественном постижении, проходя сквозь все миры. Он преодолевает мир Сфер (*Олам а-Гальгалим*); мир Ангелов (*Олам а-Малахим*), именуемых «обособленными разумами» (*схалим нифрадим*), где каждый ангел поставлен на свое особое служение; затем восходит в мир Сфирот (мир Ацилут), где уже нет отдельных разумов, но царит абсолютное Божественное единство — подобно пламени, неразрывно связанному с углем. Оттуда Цадик поднимается еще выше и выше — в высшие Мохин (*Мохин Илаин*), достигая Самого Бесконечного Творца (*Эйн Соф*), благословен Он, где прекращается всякое человеческое постижение (*афисат а-хасага*) и никакая мысль не способна объять Его (*леит махшава тфуса бей клаль*). И из этой сокровенной запредельной высоты Цадик привлекает святое изобилие, благословение, успех, простое Милосердие и явные Хасадим для всей Общины Израиля.

И вот, когда еврей приближается к святому служению молитвы, которая превыше всего на свете (как открыто сказано в Гемаре, Брахот 32б: «*Молитва выше добрых дел*»), — и в особенности в наших поколениях, когда главным путем очищения души и познания Творца является именно молитва... Ведь с тех пор, как пришел в мир святой Бааль Шем Тов (БЕШТ), да будет память праведника свята и благословенна, воссиял и распространился свет искренней святой молитвы для каждого, кто желает приблизиться к служению Творцу. Однако для этого необходима чистая молитва, достигаемая преданным служением мудрецам (*шимуш хахамим*), непрестанным трудом в Торе и добрыми делами, благодаря которым человек учится молиться в великом трепете и пламенной любви.

Истинный Цадик в своей молитве восходит сквозь все миры вплоть до высших Мохин и Бесконечного Источника (*Эйн Соф*), где умолкает всякое постижение. И достигая этого источника, он низводит изобилие благословения и спасения: детей, жизнь, обильный достаток (*банэй, хайей у-мезонэй ревиха*), здоровье тела, исцеление души и все блага для народа Израиля.

И здесь необходимо возвестить важнейшее правило: иногда случается с богобоязненными людьми, которые изо всех сил изливают душу пред Всевышним в трепете, любви и пылком воодушевлении, что посреди молитвы им внезапно кажется, будто они лишились всякого разума, совершенно не знают, где находятся, и в великой скорби думают, что их молитва угасла.

Однако в действительности, хотя они и не достигли ступени величайшего Цадика, шествующего в сферы за пределы разума, с ними происходит священное духовное событие (*микре тахор*): благодаря тому, что они полностью совлекли с себя материальность (*хитпаштут а-гашмиут*), их души также коснулись той запредельной высоты, где прекращается человеческое постижение (*афисат а-хасага*)! И именно поэтому им кажется, будто они не могут связать слова молитвы.

Блаженны они и прекрасна их участь, ибо они удостоились коснуться источника высшего Света! Пусть возрадуется Яков и возвеселится Израиль, ибо из этой высшей точки на весь народ привлекаются неисчерпаемые блага! В этом и состоит сокровенная тайна молитвы: молиться до тех пор, пока не достигнешь предела своего разума (*афисат а-хасага*), и там остановиться в благоговейном трепете, радуясь своей святой доле.

Мы уже говорили, что для достижения чистой молитвы в совлечении материальности требуется великий труд в Торе и праведных делах, а также непрестанные мольбы о помощи Свыше. Ибо на духовных путях существует множество обвинителей и препятствующих сил (*мастиним у-мекатрегим*), которые не дают человеку войти в небесные чертоги (*хейхалот*), коими являются сами буквы и слова святой молитвы. И лишь благодаря служению праведникам и усердию в Торе человеку открываются свыше врата чистой молитвы, и он восходит к запредельному источнику, откуда через него нисходит изобилие на весь Израиль.

И отсюда проистекает глубочайший смысл стихов о благословении Йосефа:

«*Бен порат Йосеф*» («*Росток плодоносный Йосеф*») — слово «*порат*» означает святые плоды (*пейрот*), то есть это духовные плоды служения истинного Цадика, уподобленного праведнику Йосефу (*Цадик Есод Олам*).

«*Бен порат алей аин*» («*росток плодоносный над источником / выше глаза*») — постижение истинного Цадика пребывает *выше глаза (алеи аин)*. Слово **АИН** (אֵין = 130) намекает на Пять Хасадим (пять Имен АВАЯ: 5 × 26 = 130). Но Цадик восходит еще выше — в запредельные высшие Мохин, вплоть до Бесконечного (*Эйн Соф*), откуда низводит благодать для Кнесет Исраэль!

«*Банот цаада алей шур*» («*дочери ступали по стене*») — меньшие праведники именуются «дочерьми» (получающим началом, *Нуква*), тогда как великий Цадик именуется мужским дающим началом (*Дхар*). Меньшие праведники идут в тех сферах, где еще возможно конкретное созерцание и умозрительное постижение (*шур* означает «взгляд / видение» — сфирот ХАГАТ-НЕХИ).

«*И огорчали его, и стреляли, и враждовали с ним стрельцы*» — эти меньшие праведники сталкиваются с тяжелыми обвинениями и противодействием нечистых сил Свыше и снизу.

«*Но пребывал в крепости лук его (кашто)*» — слово «эйтан» указывает на постоянство изучения святой Торы, а «лук» (*кашто*) означает молитву и мольбу к Творцу.

«*И украсились мышцы рук его (ва-йафозу зрозй ядав)*» — слово «*ва-йафозу*» означает сияние чистого золота (*паз*). Свет озаряет руки праведника — семь нижних сфирот Построения (*Шив'а Йемей а-Биньян*).

«*От рук Могучего Яакова (ми-йдей Авир Яаков)*» — этот высший свет нисходит от ступени Яакова — сфиры Даат, соединяющей высшие Мохин с нижними сфирот.

«*Оттуда Пастырь, Камень Израиля (ми-шам роэ эвен Исраэль)*» — Таргум Онкелоса переводит слово «эвен» (букв. «камень») как «**Отцы и Дети**» (אָבן וּבָנִין — **авахан у-внин**)!

Смысл этой тайны таков: из высшей сфиры Хохма, именуемой Высшим Отцом (*Аба Илаа*), святое изобилие изливается на нижние сфирот, именуемые «сыновьями» (сфира Тиферет называется сыном: «*Сын Мой, первенец Мой — Израиль*»), и оттуда живительный свет нисходит на всю Общину Израиля! Вникни в это со всей глубиной, ибо это сокровеннейшая тайна.

16. «Благословения отца твоего превзошли...»: тайна Реува де-Реувин, Лоб Атика Кадиша и устранение судов

«*Благословения отца твоего превзошли благословения родителей моих до предела возжеления холмов вечных; да пребудут они на голове Йосефа и на темени венценосца*

братьев своих» (*Бирхот авиха гавру аль бирхот хорай ад таават гив'от олам, тихъейна ле-рош Йосеф у-ле-кадкод незир эхав*, Берешит 49:26).

И здесь надлежит понять: что означает выражение «до предела возжеления (таават) холмов вечных» — как здесь применимо слово «возжеление / желание»? Что такое «холмы вечные» и каков смысл слова «у-ле-кадкод» («и на темени»)?

И представляется мне разъяснить это так: известно из священных книг, святого Зохара и писаний святого Аризала, что изначально в предвечном Божественном Замысле возникла святая Воля сотворить миры, дабы явить бесконечное благо Своим творениям (*ле-хэйтив ли-вруав*). Однако, поскольку первоначальный Свет Бесконечного был неопишимо ослепителен и ярок, сотворение миров потребовало бесчисленных сокращений (*Цимцумим*). А всякое сокращение несет в себе корень суда (*Дин*). И все миры развернулись по принципу мужского и женского начала (*Дхар ве-Нуква*) — дающего и принимающего (*машпиа у-мекабель*), нисходя по ступеням вплоть до нашего материального мира.

Своими праведными деяниями Цадики умножают святое изобилие для Кнесет Исраэль, как написано: «*Воздайте силу Б-гу*» (Теилим 68:35), и благодаря этому изобилие струится Свыше вниз. Если же, упаси Б-г, сыны Израиля оступаются и суды начинают обвинять их, тогда наивысший духовный совет состоит в том, чтобы пробудить и раскрыть над ними «**Реува де-Реувин**» (רֵוָה דֵּרֵוּבִין — **Волю всех воль**) — Предвечное Первоначальное Желание Творца творить абсолютное добро, существовавшее еще до всяких миров! Там не требуется никакого пробуждения снизу, ибо Высшее Единство совершается в Нем Самом (*миней у-вей*), и над мирами раскрывается сияние **Атика Кадиша (Святого Древнего / Кетер)**.

Поэтому во время перехода через Красное море, когда на Израиль обрушилось страшное обвинение сил суда («И те и другие были идолопоклонниками в Египте!»), Моше-рабейну сказал народу: «*Господь будет сражаться за вас, а вы молчите*» (Шмот 14:14) — то есть не молитесь обычным путем, ибо молитва снизу могла пробудить суды. И тогда Всевышний сказал Моше: «*Что ты вопиешь ко Мне (Элай)?*» — и святой Зохар раскрывает: слово «**ЭЛАЙ**» (אֵלַי — «**ко Мне**») указывает на Атика Кадиша! В этот миг спасение зависело исключительно от раскрытия Атика Кадиша — Предвечной Воли, где нет судов и не требуется пробуждения снизу, но царит абсолютное, совершенное Милосердие!

И известно ведающим тайны: хотя сфирот Хохма и Бина представляют собой «двух неразлучных друзей» (*трин реин де-ла митпаршин*), тем не менее сфира Бина именуется «**Родительницей мира**» (**хорат олам**) — ибо из нее мир начинает обретать проявленную форму (зачатие плода), и от нее исходят Пять Хасадим и Пять Гвурот, и суды пробуждаются от нее (*динин мина миториин*). Сфира же Хохма — высший Мозг (*Моха / Аба Илаа*) — исполнена абсолютного Милосердия и пребывает в тайне **Атика Кадиша**, соединенного с Предвечной Волей (*Реува де-Реувин*).

И известно, что духовное наследие нашего праотца Яакова — это наследие без границ (*нахала бли мецарим*), как сказано: «*И распространишься на запад и на восток, на север и на юг...*» (Берешит 28:14). И всякий, кто улаживает Шаббат, удостаивается этого безграничного наследия, пребывающего в тайне Атика Кадиша (ибо тайна субботней молитвы Минха — это полное раскрытие *Реува де-Реувин*).

И в этом сокровенный смысл благословения:

«*Благословения отца твоего превзошли (бирхот авиха гавру)*» — это безграничное наследие Яакова в тайне Атика Кадиша и Высшей Хохмы (*Аба Илаа*);

«превозмогли благословения родителей моих (аль бирхот хорай)» — слово «хорай» происходит от слова «хэрайон» (беременность / рождение), указывая на сферу Бина (хорат олам), откуда берут начало суды; благословения Яакова превыше ступени Бина;

«до предела возжеления холмов вечных (ад таават гив'от олам)» — они восходят к самому истоку Предвечной Воли (Таава / Реува де-Реувин), возжелавшей сотворить миры ради абсолютного блага творениям в тайне Атика Кадиша;

«да пребудут они на голове Йосефа» — да раскроется над совершенным Цадиком сияние **Лба Атика Кадиша (Мэцах де-Атика Кадиша** — $\aleph \psi \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu$), изливающее Волю всех волей без необходимости в пробуждении снизу!

«И на темени (у-ле-кадкод)» — слово «У-ЛЕ-КАДКОД» ($\aleph \psi \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu$) имеет то же числовое значение (гематрию 208), что и имя **Ицхак** ($\aleph \psi \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu$):

(Слово $\aleph \psi \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu = 100+4+100+4 = 208 = \aleph \psi \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu = 10+90+8+100 = 208!$), что указывает на суды свойства Ицхака (Гвурот).

«Венценосца братьев своих (незир эхав)» — слово «назир» означает полное отделение и устранение (хафраша), как объясняет Раши.

Смысл в том, что все суды (Диним) и обвинения будут полностью отделены, нейтрализованы и удалены от братьев его, и над всем народом Израиля воцарится совершенное, беспредельное Милосердие! Пойми это глубоко.

17. «Все эти — колена Израилевы, двенадцать...»: Тринадцать Свойств Милосердия и благословение из Мазла Элаа

«Все эти — колена Израилевы, двенадцать; и вот что говорил им отец их, и благословил их; каждого по благословению его благословил он их» (Коль эле шивтей Исраэль шнейм асар, ве-зот ашер дибер лахем авихем ва-йварех отам, иш ашер ки-вирхато берах отам, Берешит 49:28).

Суть этого стиха раскрывается на основе учения Гемары (трактат Рош а-Шана 17б): Всевышний заключил нерушимый завет с **Тринадцатью Свойствами Милосердия** ($\aleph \psi \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu$ — **Шлош-Эсре Мидот а-Рахамим**), что они никогда не возвращаются безответными: «Всякий раз, когда сыны Мои будут поступать в таком порядке (ясу ке-седер а-зе), Я прощаю им все грехи их».

И святые Гаоны, благословенна их память, разъяснили: сказано именно «будут поступать в таком порядке (ясу)» — то есть когда люди сами воплощают эти святые качества в своих поступках: ведут себя милосердно, долготерпеливо, великодушно и благодатно.

Недостаточно просто произносить эти слова устами — необходимо претворять их в жизнь! И когда люди поступают так, тогда произнесение этих Свойств обладает несокрушимой силой завета, не возвращаясь тщетным.

И представляется, что именно поэтому в Галахе установлено твердое правило: Тринадцать Свойств Милосердия разрешено читать только в общине (Цибур), когда есть молитвенный кворум (Миньян из десяти совершеннолетних мужчин), но запрещено читать в одиночку. Ибо исполнение этого завета зависит от практического воплощения этих качеств. А отдельный человек не способен совместить в себе одновременно все тринадцать свойств.

Когда же собирается святая община (Миньян), в каждом еврее раскрывается какая-то грань из этих святых качеств: в одном ярко сияет качество милосердия (Рахум), в другом — снисходительность (Ханун), в третьем — долготерпение (Эрех Апайим), в четвертом —

беззаветная доброта (*Рав Хесед*). И тогда во всей полноте исполняются слова Творца: «когда сыны Мои будут поступать в таком порядке — Я прощу им все грехи»!

И известно из Каббалы, что Источник всех высших Хасадим и Милосердия берет начало в корне **Тринадцати Исправлений Бороды** (אֲדָרָתוֹ הַיְסוּדִים — **Шлош-Эсре Тикуней Дикна де-Арих Анпин**). Они соответствуют трем святым Именам АВАЯ (אָוָּיָא), содержащим $3 \times 4 = 12$ букв, а их Высший Источник является тринадцатым аспектом, составляя гематрию слова **ЭХАД** (אֶחָד = **13** — **Един**)! И это высочайшая ступень **Мазла Элаа** (מַלְאָה אֱלֹהִים), откуда струится явное, чистое Божественное Милосердие на Кнесет Исраэль.

Вернемся же к нашему стиху: когда наш святой праотец Яков благословлял двенадцать колен, он низвел на них благословение из самого Источника Милосердия — из Мазла Элаа.

Двенадцать колен соответствуют 12 священным сочетаниям (*цируфим*) четырехбуквенного Имени АВАЯ. А сам Яков-авину, соединяясь с ними, служил их Высшим Источником — вместе они составляли число **13**, равное гематрии **ЭХАД (13)**!

Яков низвел на них из Источника Милосердия все благословения — каждому колену в соответствии с тем святым качеством из 13 Свойств Милосердия, которого оно держалось в своем служении. И подобно тому, как все тринадцать свойств присутствовали в совокупности всех колен, Яков низвел каждому колену полноту благодати всех 13 Тикуней Дикна де-Арих Анпин!

И в этом смысл стиха:

«Все эти — колена Израилевы, двенадцать» — они соответствуют 12 сочетаниям Имени АВАЯ;

«и вот что говорил им отец их, и благословил их» — Яков соединил себя с ними, образовав число **13 = ЭХАД (אֶחָד)**, точно соответствующее корню 13 Тикуней Дикна;

«каждого по благословию его (иш ашер ки-вирхато) благословил он их» — слово «ки-вирхато» происходит от слова «**Брейха Элаа**» (בְּרִיחָא אֱלֹהִים — **Высший Водоем / Источник**). Каждому колену Яков низвел сияние Высшего Источника, наделив всех святых сыновей полнотой благословений из Тринадцати Исправлений святой Бороды де-Арих Анпин. Вникни в это глубоко.

18. Троекратное провозглашение «Хазак» при завершении книги: тайна имени Моше и три столпа служения

Что касается святого еврейского обычая троекратно возглашать при завершении каждой из книг Пятикнижия Торы (в конце книги Берешит): «**ХАЗАК, ХАЗАК, ХАЗАК**» (חֲזַק חֲזַק חֲזַק — «**Мужайся, крепись и укрепляйся!**»), сумма числовых значений которого равна числу святого имени **МОШЕ** (מֹשֶׁה):

Слово **ХАЗАК** (חֲזַק) = 8 (ח) + 7 (ז) + 100 (ק) = 115.

Троекратное повторение: $115 \times 3 = 345 = 40 (מ) + 300 (ש) + 5 (ה) = מֹשֶׁה$ (Моше)!

Смысл этого обычая представляется на основе сказанного в Гемаре (трактат Брахот 32б): четыре вещи требуют от человека непрестанного укрепления и обновления сил (*хизук*):

1. Молитва (Тфила);
2. Добрые дела (Маасим товим);
3. Изучение Торы;
4. Земные дела (Дерех эрец).

Раши поясняет: «Земные дела» — это профессиональное ремесло человека: если он купец — пусть усердствует в торговле; если ремесленник — в своем мастерстве; если воин — в воинском искусстве.

Также под «Дерех эрец» мудрецы понимают исполнение заповеди о браке в пожилом возрасте, как сказано в трактате Йевамот (62б): *«Женился в молодости — пусть женится и в старости; имел детей в юности — пусть растит детей и в старости»*. И это называется «Дерех эрец», как сказано в Пасхальной Агаде: *«И увидел бедствие наше — это отстранение от супружеской близости (Дерех эрец)»*.

И вот, три первые вещи — **Молитва, Тора и Добрые дела** — обязательны абсолютно для каждого человека в любое время и требуют постоянного укрепления духа. В отличие от них, четвертая вещь — «Дерех эрец» (торговля, ремесло или необходимость повторного брака в старости) — не относится ко всем людям. Ибо да удостоит Всевышний каждого человека дожить до ста лет в мире и здравии со своей первой супругой, не зная нужды в других браках!

Таким образом, непрестанное укрепление сил (*хизук*) требуется прежде всего в трех фундаментальных основах — **Торе, Молитве и Добрых делах**, которые неизменны для каждого еврея во все времена.

Что же касается нашего великого учителя Моше-рабейну, мир ему, то к нему понятие «Дерех эрец» было вовсе неприменимо: он всецело отстранился от плотской супружеской жизни ради непрерывного Божественного откровения и, разумеется, никогда не занимался торговлей или ремеслом. Однако во всех трех фундаментальных столпах — **Торе, Молитве и Добрых делах** — Моше-рабейну достиг такого непостижимого величия и самоотверженного укрепления духа, какого не способно достичь ни одно творение в мире!

Вот почему при завершении книги Пятикнижия Торы мы трижды провозглашаем: **«ХАЗАК! ХАЗАК! ХАЗАК!»**, намекая на эти три великие основы служения, требующие постоянного укрепления. И их числовое значение равно числу имени **Моше (345)**, исключая четвертый аспект («Дерех эрец»), ибо Моше-рабейну явил совершенный образец непрестанного укрепления именно в этих трех столпах святости!

И да удостоимся и мы укреплять наши сердца и души в Торе, Молитве и Добрых делах, следуя святыми путями наших учителей и праведников, амен!

Завершена святая глава Ваехи и завершена священная книга Берешит. Слава Творцу миров!

