РАБЕЙНУ КАЛОНИМУС КАЛМАН ЭПШТЕЙН

מאור ושמש

Маор ва-Шемеш

Свет и Солнце

Том V. Дварим и Грозные дни

ГМАР ТИККУН

מאור ושמש

Маор ва-Шемеш

Свет и Солнце

Том V. Дварим и Грозные дни

Рабейну Калонимус Калман Эпштейн из Кракова

ПЕРЕВОД: ПРОЕКТ «ГМАР ТИККУН»

Оглавление

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 5

58. Дварим (Devarim) 5

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 44

59. Намеки трех недель между теснинами (Бейн а-Мецарим / The Three Weeks) 44

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 51

60. Ваэтханан (Vaetchanan) 51

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 78

61. Шаббат Нахаму (Shabbat Nachamu) 78

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 84

62. Намеки на Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава) (Remizei Tu B'Av / The Fifteenth of Av) 84

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 90

63. Экев (Eikev) 90

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 121

64. Реэ (Re'eh) 121

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 154

65. Гафтара на Шаббат и Рош Ходеш II (Haftarah for Shabbat Rosh Chodesh II) 154

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 158

66. Шофтим (Shoftim) 158

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 189

67. Ки Теце (Ki Teitzei) 189

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 222

68. Ки Таво (Ki Tavo) 222

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 261

69. Ницавим (Nitzavim) 261

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 286

70. Рош а-Шана (Rosh Hashanah) 286

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 322

71. Вайелех (Vayeilech) 322

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 337

72. Гафтара на Шаббат Шува (Haftarat Shabbat Shuvah) 337

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 351

73. Йом Кипур (Yom Kippur) 351

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 354

74. хаазину (Ha'Azinu) 354

מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 378
75. Суккот (Sukkot) 378
מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 419
76. Намеки свитка Коэлет (Remezei Kohelet) 419
מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 440
77. Ошана Рабба (Hoshana Rabba) 440
מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 447
78. Шмини Ацерет (Shemini Atzeret) 447
מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 465
79. Симхат Тора (Simchat Torah) 465
מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 475
80. Вэзот а-Браха (V'Zot HaBerachah) 475
מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 492
81. Дополнения к разделам / Опущенное (Hashmatot / Omissions) 492
מאור ושמש — Маор ва-Шемеш (Свет и Солнце) 506
82. Маамарим Мелукатим — Собрание святых поучений (Maamarim Melukatim / Additions) 506

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

58. Дварим (Devarim)

דברים

1. Тайна обличения намеком, святые рассказы Цадика и исправление качеств души

«Вот слова, которые говорил Моше всему Исраэлю по ту сторону Иордана, в пустыне, в степи, против Суфа, между Параном и между Тофелем, и Лаваном, и Хацеротом, и Ди-Захавом» (*Эле а-дварим ашер дибер Моше эль коль Исраэль бе-эвер а-Ярден ба-мидбар ба-арава мол суф бейн Паран у-вейн Тофель ве-Лаван ве-Хацерот ве-Ди Захав*, Дварим 1:1).

В комментарии Раши, благословенна его память, сказано: *«"Вот слова" — поскольку это слова упреков, и перечислил здесь все места, где они гневили Вездесущего, благословен Он; поэтому он скрыл эти слова и упомянул их лишь намеком из уважения к Исраэлю: "в пустыне" — намекнул на то, чем они прогневили Его в пустыне, и так далее по всему стиху, где перечисляются места, в которых они гневили Вездесущего, благословен Он»* — смотри там слова Раши.

Здесь возникает множество тонких вопросов:

1. Повсюду, где сказано слово *«Эле»* («Вот» / «Сии»), оно отсекает и признает негодными предшествующих (*посель эт а-ришон им*). Что же предшествующее отсекается и отвергается здесь?

2. Раши пишет, что из уважения к Исраэлю Моше упомянул грехи намеком, и сказав слово *«в пустыне»*, намекнул им на то, чем согрешили в пустыне, и так же во всех остальных названиях. Но это трудно понять: ведь во всех местах, где они согрешили, они совершали напротив этого великие заповеди и добрые дела! Как приведено в Мидраше на стих: *«Черна я, но красива»* (*Шхора ани ве-наава*, Шир а-Ширим 1:5): *«Черна я в пустыне»* — когда сказали: *«О, если бы мы умерли в пустыне!»*; *«и красива я в пустыне»* — ибо возвели Мишкан, Ковчег и священные сосуды; и так же во всех остальных местах (см. Мидраш). Если так, откуда сыны Исраэля поняли из произнесенного им слова *«в пустыне»*, что он пришел напомнить об их грехе? Быть может, он пришел возвестить об их достоинстве и похвале?! Поэтому мы неизбежно должны сказать, что, говоря *«в пустыне»*, Моше упомянул им также некоторую

подробность самого греха, дабы они не подумали, будто он пришел восхвалять их. Но если так, почему Раши утверждает, что Моше говорил с ними исключительно намеком?

3. По внешнему виду стиха кажется, что Моше упрекал их не в хронологическом порядке: то, что они совершили вначале, он упомянул в конце или в середине!

4. И еще трудно понять написанное Раши на стих: *«И было на сороковом году…»* — это учит, что Моше упрекал их только незадолго до своей кончины; и по четырем причинам не упрекают человека, кроме как перед самой смертью: во-первых, чтобы наставляющий не упрекал его снова и снова… Но слова эти непонятны: ведь заповедь увещевания ближнего простирается даже до ста раз, как толковали наши мудрецы, благословенной памяти: *«Увещевай увещевай»* (*«Хохеах тохиах»*) — даже сто раз!

И первый вопрос представляется возможным разрешить так: ведь мы находим несколько случаев, когда Моше упрекал Исраэль и понес за это наказание от руки Небес. Так, когда он сказал: *«Слушайте же, непокорные!»* (*Шиму на а-морим*, Бемидбар 20:10), ему было вынесено определение: *«Посему не введете вы народ этот в землю…»*. А когда написано: *«И разгневался Моше на военачальников»* (*Ва-йикцоф Моше аль пкудей а-хаиль*, Бемидбар 31:14), он был наказан тем, что от него сокрылись законы очищения посуды иноверцев (*геулей акум*). Все это постигло его потому, что он упрекал их открыто (*бе-гилуй*). И понял Моше, что допустил оплошность, упрекая их открыто, и избрал для себя иной путь — увещевать их сокровенным намеком (*бе-ремез*). И благодаря этому он удостоился великой награды за данное обличение, как сказано в Мидраше: за то, что увещевал Исраэль вослед Святому, благословен Он, о нем сказано: *«Обличающий человека найдет вослед Мне благоволение»* (*Мохиах адам ахарай хен йимца*, Мишлей 28:23). И потому здесь написано: *«Эле»* («Вот / Сии слова») — что исключает и отвергает прежние слова упрека (*посель диврей тохахот а-ришон им*), ибо за прежние открытые упреки Моше был наказан, а за *эти* сокровенные слова обрел святую награду!

И есть еще глубокие слова пред Б-гом. Ибо не всякий желающий стяжать доброе имя может прийти и возложить на себя венец, заявляя, что он станет увещевать Исраэль вослед Святому, благословен Он, и найдет благоволение. Напротив: мало того, что он не найдет благоволения, он еще и будет посрамлен! Ведь он не ведает тайных язв человеческих сердец (*негэй левавот бней адам*) — того, что именно им недостает исправить. И может случиться, что он придет в некую общину и станет проповедовать перед ними о необходимости исправить, к примеру, скупость и взрастить щедрость или избегать пренебрежения Торой (*битуль Тора*), в то время как эти люди вовсе не погрешили в подобных вещах, но щедры сердцем и занимаются Торой днем и ночью. Тогда слова его вовсе не войдут в их сердца, и он будет сочтен в их глазах безумцем, говорящим пустое.

Дабы увещевать Исраэль вослед Святому, благословен Он, для этого требуется святой и чистый муж, знающий сокровенные недуги человеческих сердец и то, в каком исправлении они нуждаются, когда дух Г-сподень говорит в нем (*Руах АВАЯ дибер бо*) и слово Его — на языке его, возвещая именно о том предмете, который требует починки. Такой наставник обретает благоволение, слова его проникают в уши слушающих и приводят их к совершенному раскаянию (*Тшува*).

Однако истинный Цадик не желает упрекать какого-либо человека открыто, указывая ему лицом к лицу на то, что тот исказил и осквернил. Во-первых, дабы не смутить и не опозорить его, как сказано в святом Зоаре: *«Увещевай ближнего своего и не понесешь за него греха»* — то есть не разъясняй ему грех прямо, дабы не ввести его в стыд.

Однако одной этой причины недостаточно: ведь Тора говорит о человеке, который искренне желает принять наставление (*мусар*). Ибо о тех, кто не желает принимать укоризну, царь Шломо, мир ему, сказал: *«Не обличай глумливого, чтобы он не возненавидел тебя»* (*Аль тохах лец*, Мишлей 9:8). Человек же, жаждущий исправления, с жаждой примет слова Цадика, даже если они сопряжены со стыдом.

Подлинная же суть заключается в следующем: истинный Цадик в собственных глазах представляется совершенно ничтожным (*шефаль эрех*) и нисколько не верит в совершенство своего сердца, но мнит, будто сердце его мертво и пусто внутри него (*либо халаль бе-кирбо*). Он полагает, что его собственные слова не исходят из сокровенной глубины сердца, а потому не смогут войти в глубину сердца слушателя. И мыслит Цадик в сердце своем: какая польза в том, что я стану произносить перед ними грозные речи сокрушения, если слова мои не выходят из чистого сердца и не смогут тронуть душу слышащего?

И лишь посредством притч, сокровенных историй (*ситурей маасийот*) и святых будничных бесед (*сихот хулин*) Цадика человек способен прийти к подлинной Тшуве!

Суть этого такова: Цадик непрестанно исследует свои поступки и душевные качества (*мидот*), проверяя, чисты ли они и прозрачны исключительно ради одного лишь Всевышнего (*ле-АВАЯ левадо*). И порой в его разуме возникает малейшее сомнение относительно какого-либо качества — например, тончайшее, как волосок, сомнение в безупречности своего упования на Творца (*Битахон*) или веры (*Эмуна*). И мнится Цадику, будто он сам лишен должного упования или несовершенен в вере. Тотчас он устремляется исправить это качество, и вся его мысль блуждает в этой духовной сфере, дабы всецело ее очистить. В это время вся его речь и рассказываемые им житейские истории служат его собственным внутренним самооправданием и очищением в данном вопросе: он рассказывает какую-либо быль о силе упования или веры.

И всякий человек, слышащий из уст Цадика эту историю, внезапно вспоминает в своей собственной душе, что именно он сам повредил качество упования или веры, и

пробуждается совершить в этом Тшуву и исправить причиненный изъян! Ибо воистину слова Цадика входят в самую глубину его сердца, поскольку намерение Цадика было всецело устремлено к Небесам — исправить то сомнение, которое родилось у него самого в этом качестве. Спустя некоторое время у Цадика возникает сомнение в чистоте любви (*Ахава*) или трепета (*Йира*); тогда слушающий от него рассказ о любви и трепете вдруг вспоминает, что он сам поврежден в этой области, и прилагает силы к исправлению. И сообразно тому, какую историю слышит человек от Цадика, он постигает в себе то, что ему самому надлежит исправить: порой то, в чем он согрешил вчера, он слышит назавтра, а то, в чем преткнулся в пору юности, слышит спустя долгое время — ибо святые рассказы Цадика соответствуют тому внутреннему сомнению, которое рождается в его душе.

Однако перед самым уходом (*хисталькут*) Цадика в Горний мир ему становится кристально ясно, что все его помыслы устремлены исключительно к Небесам. Ведь даже среди простых людей, когда наступает час их кончины, каждое слово их уст обращено к Небесам, и по этой причине постановили наши мудрецы, благословенной памяти: *«Заповедь — исполнять слова умирающего»*, ибо в этот миг его помыслы наверняка чисты пред Небесами; и тем более это относится к Цадику в такой святой час! Посему перед самой кончиной Цадик может прямо увещевать людей, жаждущих принять наставление, ибо тогда сердце его уверено, что слова его исходят из сокровенной глубины и проникнут в сердца слушателей.

И в этом смысл слов Раши: *«По четырем причинам не упрекают человека, кроме как перед самой смертью: во-первых, чтобы не упрекать его снова и снова»*. Смысл в том, что при жизни праведник держит себя в таком самоумалении, будто слова его не исходят из сердца, и страшится увещевать открыто, дабы слова не пропали даром из-за нехватки сердечной чистоты, из-за чего пришлось бы укорять повторно, а быть может, и во второй раз они не выйдут из глубины сердца. Поэтому при жизни он вовсе не упрекает прямо, но лишь перед самой смертью, как сказано выше, а в течение жизни делает это лишь путем намека, когда ему самому требуется рассказать нечто ради собственного очищения.

И Моше-рабейну, когда приблизился его срок предстать пред Небесной Ешивой, хотя сердце его и было уверено, что сыны Исраэля услышат его слова и примут наставление, тем не менее не пожелал увещевать их иначе, как сокровенным намеком, из уважения к достоинству Исраэля. Он поведал перед ними священные истории, и они сами вспомнили в своих душах то, в чем погрешили в пустыне. И дело вовсе не в том, будто он лишь сухо произнес слово *«в пустыне»*, но благодаря его сокровенному повествованию каждый вспомнил все, что они совершили в пустыне, и так же во всех остальных местах. Поэтому названия записаны не в хронологическом порядке: ведь Моше не обличал их прямо, но через святые повествования, и сообразно тому рассказу, который они слышали из его уст, каждый вспоминал свои собственные деяния.

И эти святые слова упрека обратили их к добру (*ле-мутав*) с того дня и на все грядущие поколения, как сказано в Писании: *«И служили сыны Исраэля Г-споду во все дни Йеошуа»* (*Ва-яавду бней Исраэль эт АВАЯ коль йемей Йеошуа*, Йеошуа 24:31). В отличие от прежних времен до его ухода, когда, хотя они и принимали его слова, это не возвращало их к непреложному благу в такой абсолютной полноте, как эти речи. Поэтому сказано: *«Эле»* («Вот / Сии слова») — что отсекает и признает не достигшими конечной цели прежние упреки, ибо они не привели к столь совершенному результату, как ныне.

---

2. Качества истинного наставника: защита народа Исраэля и оправдание изобилием золота

Или можно истолковать этот стих иначе: *«Вот слова, которые говорил Моше всему Исраэлю (эль коль Исраэль) по ту сторону Иордана, в пустыне, в степи, против Суфа, между Параном и между Тофелем, и Лаваном, и Хацеротом, и Ди-Захавом»*.

В комментарии Раши, благословенна его память, сказано: *«Поскольку это слова упреков, перечислил здесь все места, где они гневили Вездесущего, поэтому скрыл эти слова и упомянул их намеком из уважения к Исраэлю»*.

На первый взгляд здесь возникает трудность: ведь этими словами Моше-рабейну намекал: *«в степи»* — на то, чем они прогневили в степях Моава (грех Бааль-Пеора); *«против Суфа»* — чем прогневили у Красного моря (*Ям Суф*); *«Тофель и Лаван»* — чем хулили манну (*ман*); *«Ди-Захав»* — как сделали золотого тельца. Но ведь Моше говорил здесь с поколением, входящим в Землю (*баей а-Арец*), а они вовсе не грешили в этих преступлениях! Ибо среди них не осталось ни одного из тех, кому было суждено погибнуть в пустыне, но все они были живы пред Г-сподом; когда же грешили их отцы, они были моложе двадцати лет либо еще вовсе не родились!

И кроме того, надлежит вникнуть: если Моше пришел упомянуть места грехов намеком, ему следовало перечислить их по порядку. Почему же слово *«Ди-Захав»* (грех тельца) написано в самом конце, тогда как это событие произошло в первый год, задолго до событий в степях Моава (*ба-арава*)?

И еще трудно понять: предлог *«эль»* («к / о») кажется лишним, ведь достаточно было сказать: *«всему Исраэлю»* (*ле-холь бней Исраэль*). А в нашей святой Торе нет лишней даже единой малой точки!

И представляется правильным объяснить это согласно сказанному выше. Ибо не всякий желающий стяжать доброе имя может прийти и объявить: «Мне подобает увещевать Исраэль!». Ибо для этого требуется величайший трепет пред Небесами (*йират Шамаим*) и глубочайшее духовное созерцание. И почти невозможно найти человека,

обладающего способностью истинно увещевать Исраэль, за исключением редчайших избранников (*йехидей сгула*).

Человек же, берущийся наставлять сынов Исраэля словами мудрости и укоризны, обязан укрепить в себе два святых качества (*мидот*):

1. Первое качество: ни в коем случае не смущать и не позорить ни одного из слушающих. Подобно тому, как я воочию видел у великих Цадиков: они рассказывали некую быль, которая внешне казалась совершенно простой житейской беседой, однако каждый слушатель извлекал из этой истории величайшее наставление для своей души! И даже если слушали сто человек или более, каждому из них казалось, будто Цадик говорил исключительно ради него одного, поскольку каждый находил в речах Цадика вразумление и свет для своих сокровенных обстоятельств. Таким образом, Цадик не позорил ни единого творения, ибо никто не знал, кого именно имеет в виду наставляющий.

2. Второе качество: обличающий обязан выступать защитником и заступником (*лехамлиц*) за сынов Исраэля пред Творцом, благословен Он, в то самое время, когда увещевает их!

Человек, увещевающий подобным образом, поистине достоин наставлять Исраэль. И у кого мы учимся этому? У Моше-рабейну, отца всей мудрости (*ави а-Хохма*). Когда он пришел увещевать Исраэль, он всецело стремился не смутить их, а потому повествовал перед ними о деяниях их отцов — как те согрешили; и даже это он произносил лишь намеком: *«в пустыне, в степи…»*. И каждый человек из народа Исраэля извлек из этих слов величайшее наставление для себя, ибо нет праведника на земле, который творил бы благо и не погрешил вовсе, повредив в этих духовных сферах хотя бы в тончайшей мере (*дака мин а-дака*). Но даже за столь малое требуется совершить Тшуву, и каждый вспоминал свои прегрешения благодаря сокровенным рассказам Моше.

И в этом смысл слов: *«ашер дибер Моше эль коль Исраэль»*. Слово *«эль»* употреблено здесь в значении защиты и заступничества (подобно выражению *«о свекре ее и о взятии Ковчега Б-жьего» — эль хамиа ве-эль илаках арон ЭЛОКИМ*, Шмуэль I 4:21), то есть Моше говорил *в защиту* всего Исраэля (*авур коль Исраэль*), ибо этими речами он представал их святым ходатаем пред Творцом! Рассказывая им о событиях *«в степи, против Суфа»*, он пробуждал каждого извлечь наставление для своей души, никого не подвергая стыду.

А в самом конце он произнес: *«Ди-Захав»* («Довольно золота») — ибо в этих словах содержалось величайшее оправдание и защита сынов Исраэля! Как сказано в Мидраше: Моше заступался за Исраэль, утверждая, что все грехи они совершили лишь из-за великого изобилия золота, которое Всевышний излил на них! Мидраш приводит притчу о царе, который омыл своего сына, умастил благовониями, одел в роскошные одежды и

повесил ему на шею туго набитый кошелек с золотом, а затем посадил его у входа в дом блудниц: как мог этот юноша не согрешить?!

И хотя в Мидраше сказано, что Моше привел это заступничество по поводу золотого тельца, поистине он оправдывал этим все грехи, совершенные народом. Ибо это величайшая защита: подобно тому, как защищают бедняка, говоря, что он поступил недостойно из-за отчаянной нужды и притеснения, точно так же оправдывают богача тем, что безмерное богатство ослепило его разум.

И в этом смысл стихов: *«Вот слова, которые говорил Моше эль коль Исраэль»* — то есть *ради* и *в защиту* всего Исраэля произносил он эти речи пред Святым, благословен Он. Повествуя о степи и Красном море, он давал каждому возможность принять наставление без малейшего стыда, а в завершение произнес: *«Ди-Захав»*, вложив в эти слова высшее заступничество пред Творцом: «Все это произошло лишь из-за золота, которым Ты осыпал их сверх меры!», как разъяснено выше.

---

3. Покаяние перед изучением Торы и учение Люблинского Провидца

«Вот слова, которые говорил Моше всему Исраэлю по ту сторону Иордана, в пустыне, в степи… Одиннадцать дней пути от Хорева по дороге к горе Сеир до Кадеш-Барнеа… Начал Моше разъяснять эту Тору, говоря…» (*Эле а-дварим ашер дибер Моше эль коль Исраэль бе-эвер а-Ярден ба-мидбар ба-арава… ахад асар йом ме-Хорев дерех ар Сеир ад Кадеш Барнеа… оиль Моше беэр эт а-Тора а-зот леэмор…*, Дварим 1:1–5).

Раши, благословенна его память, поясняет: *«"Вот слова" — поскольку это слова упреков, перечислил здесь все места, где они гневили… "Одиннадцать дней пути от Хорева" — это также часть упрека, ибо сказал им: "Посмотрите, к чему привели ваши грехи!"… "По ту сторону Иордана начал Моше разъяснять эту Тору" — на семидесяти языках истолковал ее для них»*.

Здесь надлежит понять: ведь во всем этом недельном разделе Моше еще вовсе не начинает разъяснять законы святой Торы! Весь этот раздел и далее вплоть до раздела Ваэтханан состоит исключительно из упреков, нравственных увещеваний (*тохахот у-мусарим*) и воспоминаний о странствиях, вплоть до повторения Десяти Заповедей. Казалось бы, стиху: *«Начал Моше разъяснять эту Тору»* следовало быть написанным в разделе Ваэтханан непосредственно перед Десятью Заповедями, где сказано: *«И вот Тора, которую положил Моше перед сынами Исраэля… по ту сторону Иордана, в долине…»* (*Ве-зот а-Тора ашер сам Моше лифней бней Исраэль… бе-эвер а-Ярден ба-гай…*, Дварим 4:44–46). Именно там надлежало написать: *«начал Моше разъяснять эту Тору»*, ибо там излагаются Десять Заповедей, чтение Шма и остальные фундаментальные заповеди, являющиеся истоком всей Торы!

И представляется мне в этом следующее: мы находим в священных книгах и слышали от наших святых учителей, мир праху их, что первейшей основой служения Творцу (*икар ме-икарей а-авода*) является пробуждение мыслей о раскаянии (*лехархер би-тшува*) прежде, чем человек садится изучать святую Тору или приступает к исполнению заповеди!

И наш господин, учитель и наставник, святой светильник, глава всего рассеяния, рабби Яаков Ицхак из святой общины Люблина (Провидец из Люблина), да будет память праведника и святого благословенна в жизни будущего мира, говорил: если человек не совершает Тшуву перед изучением Торы, о нем сказано в Писании: *«А грешнику сказал Б-г: "Что тебе возвещать уставы Мои и возносить завет Мой на устах твоих?!"»* (*Вела-раша амар ЭЛОКИМ: ма леха лесапер хукай…*, Теилим 50:16). Если же он всем сердцем помыслил о раскаянии перед началом учения, он тотчас именуется праведником (*Цадик*), как постановили наши мудрецы, благословенной памяти, в трактате Кидушин (49б): *«Тот, кто обручает женщину с условием: "С тем, что я праведник", даже если он законченный нечестивец — она обручена, ибо, возможно, в сердце своем он помыслил о раскаянии»*. И лишь после этого человеку дозволено постигать святую Тору!

И это намекается в нашем тексте: именно поэтому Моше предварил разъяснение Торы словами упреков и перечислил все места, где они гневили Вездесущего. Поскольку он желал раскрыть и истолковать перед ними святую Тору, он напомнил им совокупность всех грехов, совершенных ими вплоть до того дня, дабы они совершили сердечную Тшуву за все свои прегрешения прежде, чем услышат слова Торы!

И в этом смысл стихов: *«Вот слова… по ту сторону Иордана… между Параном и Тофелем…»* — всем этим Моше увещевал их, и делал это исключительно потому, что *«начал Моше разъяснять эту Тору»*. Он упрекнул их вначале, дабы они очистили свои души полным покаянием во всех согрешениях прежде, чем станут изучать из его уст сокровенные разъяснения Торы.

---

4. Мудрость скрытого наставления и предотвращение публичного стыда

Или можно истолковать стих: *«Вот слова… в степи, против Суфа…»*.

Вникая глубже, вновь зададимся вопросом: почему здесь записаны грехи, которых стоявшие перед Моше люди вовсе не совершали? Ведь те, кто вышел из Египта и совершил эти преступления — о которых намекают слова *«в пустыне»*, как толкует Раши: *«О, если бы мы умерли в пустыне!»*; или *«против Суфа»* — когда возроптали у Красного моря: *«Разве нет могил в Египте?!»*, а также при переходе через морские пучины; или *«Ди-Захав»* — когда сотворили тельца из-за обилия золота, — все эти грешники уже

умерли в пустыне! В живых остались лишь те, кто родился в странствиях или был юн, и они вовсе не были причастны к вышеупомянутым грехам. Как же Моше мог увещевать их обобщенно за те преступления, которых они никогда не совершали и в пору которых даже не жили на свете?!

И представляется мне возможным объяснить это простым путем согласно сказанному выше. В священных книгах написано, и я сам воочию наблюдал у моих святых учителей, да будет память праведников благословенна: когда они желали вразумить людей, они никогда не упрекали человека прямо в лицо: «Ты совершил то-то и то-то!». Но говорили исключительно тончайшим намеком, возвещая: «Вот таков святой путь праведника, а таковы пути заблуждения...». И от этих сокровенных слов сердце слушающего само собой сокрушалось на двенадцать частей, и он погружался в искреннее раскаяние! Ведь если обличить человека прямо в лицо перед всеми, он сгорает от невыносимого стыда, и кровь отливает от его лица, что подобно пролитию крови и является тяжелейшим грехом. Поэтому наставление надлежит облекать в сокровенный намек.

Исходя из этого, все становится предельно ясно. Поскольку Моше-рабейну, мир ему, желал упрекнуть все то поколение — то есть весь народ Исраэля — во всех грехах, дабы они совершили сердечную Тшуву, как разъяснено выше, он открыл свои уста с величайшей мудростью. Ибо если бы он упомянул лишь те конкретные места, в которых согрешило именно это молодое поколение — например, *«в степи»* (*ба-арава*), как поясняет Раши: за разврат в Ситтиме в степях Моава, — они были бы немедленно посрамлены перед всеми. Посему Моше упомянул все места грехов обобщенно, тонким намеком, включая те, во время которых часть из них еще не родилась, а в иных местах и вовсе никого из них еще не было на свете. Он поступил так для того, чтобы упрекнуть их также и за их собственные прегрешения, дабы они помыслили о раскаянии в глубине сердец, не испытав публичного позора. И все это Моше совершил с великой Б-жественной мудростью!

---

5. Признак истинного Цадика Есод Олам: святой круг рабби Элимелеха из Лиженска и исцеление уст

Или можно объяснить стих: *«Вот слова, которые говорил Моше всему Исраэлю по ту сторону Иордана, в пустыне, в степи, против Суфа, между Параном и между Тофелем, и Лаваном, и Хацеротом, и Ди-Захавом»*.

Здесь надлежит вникнуть со всей точностью: что означают слова *«которые говорил Моше всему Исраэлю»*? Разве весь Исраэль как один человек согрешил в Хацероте в бунте Кораха? Разве вся община поголовно создавала золотого тельца? И так же во всех остальных упомянутых местах: разве помыслы и участие всех были одинаковыми?! В

особенности если учесть, что это поколение состояло из тех, о ком написано: *«Вы все живы сегодня»* (*Хайим кульхем а-йом*) — праведная и чистая община, вовсе не совершавшая тех дел, за которые их упрекали, ибо они еще не появились на свет, когда грешили их отцы, либо были малыми детьми. Зачем же Моше-рабейну, мир ему, упрекал их всеми этими речами?

Суть дела заключается в следующем: когда семя Исраэля собирается вместе к какому-либо Цадику, прославленному в их поколении, существует непреложный духовный признак, по которому узнается, является ли этот наставник подлинным Цадиком, Основой Мира (*Цадик Есод Олам*), объединяющим в себе души всех людей, приходящих к нему.

Этот признак открывается так: когда люди отправляются в путь к Цадику, на них нападает трепет и священный страх: «С каким лицом я предстану перед его святым взором?». И каждый человек испытывает жгучий стыд перед товарищем, ибо в памяти его всплывают все дурные поступки и мысли, которые он совершил за всю свою жизнь, и он погружается в сердечную Тшуву. Страх охватывает его голову от мысли, что Цадик постигнет своим духом все недобрые дела, содеянные им до этого дня, и человек становится чрезвычайно умаленным и ничтожным в собственных глазах, стыдясь поднять глаза на ближнего. И когда он входит в дом и покой, где пребывает Цадик, он охвачен таким благоговейным страхом и трепетом, что буквально не помнит себя от стыда и опасения, как бы Цадик не раскрыл перед всеми его прегрешения.

Однако сам Цадик не говорит ему ни единого слова упрека! И во всем этом еще не состоит окончательное доказательство того, что наставник является подлинным Цадиком *Есод Олам*.

Истинный же признак познается в том явлении, которое было доподлинно известно и прославлено относительно нашего господина, учителя и наставника, Б-жественного мужа, рабби Элимелеха из Лиженска, да будет память праведника и святого благословенна в жизни будущего мира. Когда он выходил перед своим домом, люди окружали его плотным кругом, а он стоял посредине и рассказывал перед ними некую простую историю на какую-либо житейскую тему. И в это мгновение сердце каждого из стоявших в кругу сокрушалось на двенадцать частей! И каждый из них был абсолютно уверен, что Цадик рассказывает эту историю исключительно о нем самом, намекая на его тайные недостойные поступки, и думал: «Эти слова обращены прямо ко мне!». И так ощущал каждый человек из всего множества!

И хотя сам Цадик в своем святом рассказе преследовал собственную духовную цель или стремился извлечь общее высокое наставление, тем не менее, как сказано в Писании: *«И лист его не увянет»* (*Ве-алеху ло йиболь*, Теилим 1:3) — его речи подходили и отзывались в душе каждого из слышавших. Ибо даже простая беседа мудрецов Торы

(*сихат хулин шель талмидей хахамим*) требует глубокого изучения! По этой способности познается и возвещается истинная сила Цадика: если он обладает такой духовной мощью, значит, он воистину ступень Сиона и подлинный *Цадик Есод Олам*!

И отсюда проливается ясный свет на приведенные стихи: *«Вот слова, которые говорил Моше»* — сказано с великой точностью: *«Моше»*, ибо каждый истинный Цадик в своем поколении несет в себе искру Моше, согласно изречению мудрецов: *«Моше, ты прекрасно сказал!»* (*«Моше, шапир каамарт»*).

«В пустыне, в степи, против Суфа, между Параном и Тофелем, и Лаваном, и Хацеротом, и Ди-Захавом» — в тех сокровенных речах, которые Моше обратил ко всему Исраэлю, содержался намек и личное наставление для каждого человека! И каждый из присутствующих полагал, что эти слова сказаны исключительно о нем.

Более того: все те люди, к которым обращался Моше-рабейну, мир ему, были духовными перевоплощениями (*мегульгалим*) душ своих отцов, и каждый понимал то слово, которое относилось к корню его души. Слово *«в пустыне»* — один ощутил свое прегрешение; *«Тофель и Лаван»* — другой почувствовал свой изъян; *«Хацерот и Ди-Захав»* — иные ощутили одно, а другие — другое. Каждый постигал сокровенные слова, обращенные к его сердцу!

И на это намекает Мидраш Рабба в начале нашего раздела: *«"Вот слова" — алаха... Сказал Святой, благословен Он: "Исцеление языка — Древо Жизни", а Древо Жизни — это не что иное, как Тора... "И лист его — на исцеление" (ве-алеху ли-труфа): рабби Йоханан и рабби Йеошуа бен Леви разошлись во мнениях. Один сказал: "для услады" (ле-тарпейон), а другой сказал: "Всякий, кто был нем, отведав от него, язык его тотчас исцеляется и начинает чисто и свято изрекать слова Торы". Ибо вначале Моше говорил: "Не человек речей я" (Ло иш дварим анохи), а ныне написано: "Вот слова, которые говорил Моше всему Исраэлю"»*.

Все это намекает на сказанное выше: святая Тора исцеляет язык, а *«лист его — на исцеление»* указывает на то, что даже будничная беседа (*сихат хулин*) Цадика несет в себе великое духовное врачевание и требует глубочайшего постижения. Вникни в это и пойми!

---

6. Покаяние за грехи юности, дни зачатия и вскармливания

Или можно объяснить стих: *«Вот слова...»* на основе вышеупомянутых вопросов с добавлением еще одной глубокой грани. Трудность состоит в том, почему Моше не упрекал их в порядке совершения грехов? Ведь ропот у Красного моря (*мол суф*) был первым грехом после исхода, однако Моше назвал его третьим; разврат в степях Моава (*ба-арава*) был самым последним из всех, а Моше поставил его вторым; грех золотого

тельца (*Ди-Захав*) был совершен в первый год после исхода из Египта, а назван самым последним из всех!

Дабы разъяснить это, вспомним, что *«нет праведника на земле, который делал бы добро и не согрешил»* (*Эйн цадик ба-арец ашер яасе тов ве-ло йехета*, Коэлет 7:20). Даже величайший праведник, который никогда в жизни не совершал дурного, обязан совершать Тшуву за грехи своей юности (*хатот нэурим*) — те малые прегрешения, которые человек попирает своей пятой, о которых никогда не вспоминает и которые не приходят ему на сердце. Истинно кающийся человек (*бааль тшува*) обязан обратить свое сердце к тому, чтобы припомнить каждое отдельное действие, совершенное им в дни незрелости, и совершить полное раскаяние.

Более того: я слышал от святых праведников, что человек обязан совершать Тшуву даже за дни своего зачатия и нахождения в материнском чреве (*йемей а-Ибур*), когда он причинял страдания своей матери, и за дни грудного вскармливания (*йемей а-йеника*), когда он пил молоко из груди матери и доставлял ей боль укусом или иным беспокойством! Посему человек обязан раскаиваться во всех малых прегрешениях юности, сколь бы ничтожными они ни казались. Ибо *«стези ее шатки, и ты не ведаешь»* (*Нау мааглотейа ло теда*, Мишлей 5:6) — человек не знает, к каким тяжким последствиям в духовных мирах приводит малый грех или большой грех. И даже грех тонкий, как волосок, обязан представляться человеку высокой неприступной горой, дабы он совершил за него абсолютное раскаяние!

Прийти же к такому глубокому пробуждению покаяния невозможно иначе, как через святых Цадиков поколения, которые обучают истинным путям Тшувы и пробуждают сердца людей даже к тончайшим, едва различимым изъянам. И в святом Зоаре разъяснено: наставляющий, желающий привести людей к совершенному покаянию, не должен обличать человека прямо в лицо, перечисляя его прегрешения, как разъяснено выше. Но пусть он говорит о самом себе или произносит речи так, будто обращается ко всему народу Исраэля в целом, и из этих слов каждый отдельный человек извлечет пути покаяния в своих частных грехах. И хотя наставление произносится обо всем Исраэле, каждому человеку покажется, будто Цадик в деталях описал его собственные прегрешения.

Для этого Цадик поколения должен действовать с великим, чистейшим разумом: увещевая весь народ Исраэля, он вкладывает в свои слова намек на тайные дела каждого отдельного человека, побуждая их к Тшуве даже за грехи юности, тончайшие, как волос.

И в этом смысл стиха: *«которые говорил Моше всему Исраэлю»* — то есть его святые речи и упреки были обращены к общности Исраэля, но в них был сокрыт намек каждому человеку на подробности тех прегрешений, которые тот совершил в соответствующем

месте, дабы пробудить их сердца к полному раскаянию как в малых, так и в великих грехах.

И ради этого Моше предварил свои речи упоминанием тех поступков и грехов, тяжесть которых была не столь велика, как грех тельца, а в самом конце произнес: *«Ди-Захав»* — то есть грех золотого тельца. Этим он показал, что привел их к столь же глубокому и сокрушенному покаянию за мельчайшие грехи, как и за величайший грех создания тельца! Ибо человек обязан совершать столь же трепетную Тшуву за малый грех, как и за великий. Пойми это глубоко.

---

7. Препятствия служения: тайна горы и волоска, преодоление суеты и Гора святого речения

«Г-сподь, Б-г наш, говорил нам в Хореве, говоря: полно вам сидеть на этой горе. Поверните и отправляйтесь в путь, и идите к горе Эморея…» (*АВАЯ Элоэну дибер элейну бе-Хорев леэмор: рав лахем шевет ба-хар а-зе. Пену у-су лахем у-воу ар а-Эмори…*, Дварим 1:6–7).

Здесь надлежит понять: что означает слово *«говоря»* (*леэмор*)? Ведь прямо написано: *«Г-сподь, Б-г наш, говорил нам в Хореве»*, зачем же вновь повторять слово *«леэмор»*?

Суть дела такова: в Талмуде (трактат Сукка 52а) сказано: *«В Будущем призовет Святой, благословен Он, дурное побуждение (Йецер а-Ра) и зарежет его… Праведникам оно покажется высокой горой, а нечестивцам покажется тонким волоском; эти плачут, и те плачут…»*.

Необходимо понять: почему воистину одним дурное побуждение видится горой, а другим — волоском?

Смысл в следующем: обычным людям представляется, будто у них есть непреодолимые препятствия (*мениот*) для служения Всевышнему: у одного — заботы о пропитании (*парнаса*), у другого — долги, у третьего — иные житейские тяготы. Однако для истинных служителей Всевышнего — истинных Цадиков — ничто в этом мире не может служить препятствием для служения Творцу! Всякое материальное препятствие они считают ничтожным, подобным соломе и мякине (*тевен ве-каш*), и оно вовсе не кажется им неприступной горой, как мнится остальным людям. Перед истинным Цадиком даже величайшее препятствие, громадное, как гора, предстает ничем иным, как сухой соломинкой и тонким волоском.

У нечестивцев же все обстоит ровно наоборот: даже препятствие, которое в действительности тонко, как волосок, кажется им громадной горой и непреодолимым холмом, и из-за этого пустяка они полностью оставляют служение Всевышнему!

Посему в Будущем мире по закону «мера за меру» нечестивцам показывают дурное побуждение в виде тонкого волоска, открывая им, что величайшие из их жизненных препятствий были в реальности тоньше волоса, если бы они только пожелали воспротивиться им! Праведникам же открывают, что преодоленные ими преграды были громадны, как высочайшая гора, однако они не обращали на них внимания, почитая их за солому и прах.

Отсюда следует: тот, кто достиг истинного служения Творцу и изучает святую Тору бескорыстно во имя Небес (*Лишма*), для того все материальные помехи этого мира обращаются в солому и прах. Ему не требуется растрачивать великие силы на борьбу с внешними помехами или на отражение суетных мыслей во время молитвы. Но главное его святое радение состоит в том, чтобы суметь излить свою душу перед Творцом в великом священном слиянии (*Двекут*), в пылкой любви (*Ахава*), радости (*Симха*) и неизреченной нежности! Ради этого он прилагает все свои душевные силы, и это предстает перед ним подлинной Великой Горой — достичь такой молитвы в абсолютной чистоте и непорочности!

И в этом сокрыт глубокий намек стиха: *«Г-сподь, Б-г наш, говорил нам в Хореве леэмор (говоря)»* — то есть какова была сокровенная цель речений, услышанных у горы Хорев, где они приняли святую Тору? Цель заключалась в том, чтобы сказать (*леэмор*): *«Полно вам сидеть на этой горе»* (*рав лахем шевет ба-хар а-зе*) — то есть не считайте за «гору» материальные препятствия этого мира, не растрачивайте свои святые силы на пустую борьбу с ними, но отнеситесь к ним с презрением, и пусть они покажутся вам соломой, мякиной и тонким волоском!

Над чем же вы обязаны трудиться всей силой души? *«Поверните и отправляйтесь в путь, и идите к горе Эморея (ар а-Эмори)»* — слово *«а-Эмори»* происходит от корня *«амира»* (речение) и языка сердечной любви (*хиба*). Это указывает на ту Великую Гору святого речения (*ар а-Эмори*), на которой человек обретает способность изрекать святые слова перед Творцом в высшей любви, в трепетном слиянии и ликующей радости! К этой священной Горе обратитесь и направьте свой путь, прилагая величайший труд и святое радение, дабы взойти на нее в непреложной истине и непорочности. Вникни в это!

---

8. «Ковчег несет несущих его»: взаимное возвышение праведников через смирение

«И сказал я вам в то время, говоря: не могу я один нести вас. Г-сподь, Б-г ваш, умножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, как звезды небесные. Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит к вам против того, сколько вас есть, тысячекратно… Дайте себе мужей… И отвечали вы мне и сказали: хорошо то, что ты сказал сделать…» (*Ва-омар алехем ба-*

эт а-хи леэмор: ло ухаль левади сеэт этхем. АВАЯ Элоэхем ирба этхем ве-хинехем а-йом ке-хохвей а-шамаим ла-ров. АВАЯ Элоэй авотейхем йосеф алехем кахем элеф пеамим… Аву лахем анашим… Ва-таану оти ва-томру: тов а-давар…, Дварим 1:9–14).

В комментарии Раши, благословенна его память, сказано: *«Этим Моше упрекал их, ибо им надлежало ответить: "От кого подобает учиться — от тебя или от твоего ученика? Не от тебя ли, претерпевшего ради Торы столько страданий?!"»*.

Здесь надлежит вникнуть со всей тщательностью:

1. Из буквального смысла следует, что в силах Моше было нести народ, но сыны Исраэля сами не пожелали учиться исключительно от него. Как же Моше мог сказать: *«Не могу я один нести вас»*, если в действительности он был способен нести их?

2. Сказано: *«Умножил вас»* (*ирба этхем*). Раши поясняет: *«Возвеличил и вознес вас над вашими судьями, сняв наказание с вас и возложив его на судей»*. Но ведь эти слова можно отнести лишь к простым судьям, стоящим несравненно ниже Моше, относительно которых существует вероятность ошибки в судебном решении, не дай Б-г. Но о Моше-рабейну, который внимал законам непосредственно из Уст Всемогущего (*ми-пи а-Гвура*), совершенно невозможно помыслить, будто он мог ошибиться в суде; как же можно сказать, будто Всевышний вознес народ выше самого Моше?!

3. На слова: *«И вот, вы ныне многочисленны, как звезды небесные»* Раши пишет: *«Подобно солнцу и луне»*. Но ведь солнце и луна — это лишь два светила, почему же они сопоставлены со множеством звезд?

И представляется правильным объяснить это на основе известного талмудического правила: *«Священный Ковчег сам нес тех, кто нес его»* (*А-арон носэ эт носав*). Я слышал из уст святого наставника, Б-жественного светильника, рабби Менахема Менделя (из Витебска / Риманова), да будет память праведника благословенна, толкование стиха: *«И офаним поднимались навстречу им»* (*Ве-а-офаним йинасу леуматам*, Йехезкель 1:20):

Когда человек непрестанно ищет, блуждает и стремится постичь, как служить Всевышнему, но не может достичь желаемого из-за разделяющих материальных завес, не будучи способным учиться и молиться с должной чистотой, душа его наполняется священной горечью. В великом смирении (*ахнаа*) и сокрушении сердца он идет к истинному Цадику в надежде обрести душевный покой и получить духовную помощь в служении Творцу. И это глубокое самоумаление простого человека вызывает ответное смирение в сердце самого Цадика!

Ибо когда Цадик видит, как этот человек полагает все свои стремления исключительно ради служения Творцу, и видит его искреннюю покорность, Цадику начинает казаться, будто пришедший праведнее и чище его самого. Благодаря этому смирению Цадик

поднимается на новую, неизмеримо более высокую ступень в служении Всевышнему (*митнасэ бе-аводат АВАЯ*), и его служение становится возвышенным превыше небес. И тогда Цадик обретает духовную силу вознести душу этого человека (*ленасэ эт рош а-иш*) на высшие ступени служения Творцу! Таким образом, оба они обретают величайшую пользу.

И в этом сокрыта тайна Ковчега: Цадик, преисполненный святой Торы, уподоблен Священному Ковчегу. Ковчег несет несущих его: то есть Цадик возвышает души людей, приходящих к нему в глубоком смирении, ибо именно их смирение послужило причиной возвышения самого Цадика в служении Творцу!

И так же сказано в святом Зоаре на стих: *«Поднимите, врата, главы ваши»* (*Су шеарим рашейхем*, Теилим 24:7) — нижние миры возносят высшие миры, являющиеся главами над ними. И в этом смысл стиха: *«И офаним поднимались навстречу серафимам»* — те души, которые пребывают на ступени *Офан* (вращающиеся и непрестанно ищущие путей служения Творцу), вызывают возвышение великих Цадиков, пребывающих на ступени пылающих *Серафимов*!

Иное дело, если человек не ищет путей служения Творцу всем сердцем и не приходит к Цадику в покорности и сокрушении, дабы обрести духовное исправление, но воображает, будто сам служит Всевышнему в совершенстве, и предстает пред Цадиком без малейшего смирения, мня, будто не нуждается в его благодати. Такой человек не способен вызвать возвышение Цадика, и сам не получает от Цадика никакой духовной пользы! Ибо, не пребывая на ступени ищущего *Офана*, он не возвышает Цадика, а потому и Цадик не может поднять его душу, ведь этот гордец почитает самого себя великим праведником. А *«два царя не могут пользоваться одним венцом»* (*и эфшар ли-шней мелахим шейиштамешу бе-хетер эхад*) — подобно солнцу и луне в начале творения, когда луна заявила, что два царя не могут служить в одной короне.

И теперь мы приходим к объяснению стихов: *«И сказал я вам в то время: не могу я один нести вас»* — смысл в том, что Моше сказал: «Я не могу возвысить вас в служении Всевышнему!». По какой причине? Писание объясняет: *«Г-сподь, Б-г ваш, возвысил вас над вашими судьями»* — то есть вы приходите ко мне без должного смирения, почитая себя более великими праведниками, чем ваши учителя; а два царя не могут увенчаться одним венцом!

«И вот, вы ныне, как звезды небесные» — вы уподобились солнцу и луне, которые заявили о невозможности двум царям править вместе. Посему вы обязаны перенять священное качество смирения от Луны (*Левана*), которая умалила себя перед Творцом (и потому сыны Исраэля ведут свой календарный счет по луне).

«Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит к вам» — то есть да умножит в вас святое качество смирения; *«кахем»* (**ככם** — «как вы») образует аббревиатуру (*нотарикон*): *«Кехвод Малхуто»* (**לכותו כבודכ** — «подобно славе Царства Его»), указывая на сфиру Малхут, тайну умаляющей себя Луны.

«И тогда дайте себе мужей мудрых» — ибо если вы облачитесь в святое смирение, то даже праведники, стоящие несравненно ниже Моше-рабейну, будут способны вознести ваши души на высочайшие ступени служения Творцу!

---

9. Сокрытие Мохин в три месяца, три тайных Имени Дней Бедствия и гематрия 362

Или можно объяснить стих: *«И сказал я вам в то время, говоря: не могу я один нести вас»*. В Мидраше сказано: *«Сказал Моше: "Я был способен поднять и нести сотню таких народов, как вы..."»*.

Возникает вопрос: если Моше действительно был способен нести сотню таких народов и препятствие было вовсе не с его стороны, как же он произнес своими святыми устами: *«не могу»*, что внешне выглядит неправдой, избави Б-г?!

И еще трудно понять: далее Моше восклицает: *«Как понесу я один бремя ваше, тягость вашу и распрю вашу?»* (*Эйха эса левади тархахем у-масаахем ве-ривхем*, Дварим 1:12). Если он сам не мог нести бремя народа из-за их строптивости, как же он возложил это условие на Йеошуа, когда рукополагал его: *«Знай, что они народ упрямый, строптивый и склонный к распрям»* — переложив на плечи ученика то, чего не мог вынести сам?!

И представляется возможным приоткрыть в этом глубокую каббалистическую тайну. О рождении Моше в Писании сказано: *«И увидела его, что он хорош, и скрывала его три месяца»* (*Ва-тере ото ки тов ху, ва-тицпенеху шлоша йерахим*, Шмот 2:2). В святом Зоаре открыто: эти три месяца — Тамуз, Ав и Тевет.

Суть тайны такова: святая душа Моше была высечена из высочайшего и сокровенного истока — из мира высшего разума (*Мохин*), и сошла в дольний мир, дабы исправить души Исраэля и низвести им святую Тору с Небес. Однако в эти три месяца — Тамуз, Ав и Тевет — происходит великое усиление внешних нечистых сил (*итгабрут а-хицониим*). По этой причине в означенные три месяца высший свет пребывает в глубоком сокрытии (*бе-эстер*), дабы нечистые оболочки (*Клипот*) не усилились сверх меры от прямого свечения святости.

И дабы ты постиг это, я приоткрою ладонь и скрою две (*эгле тефах ве-ахасе тефахайим*):

Вот, святое Четырехбуквенное Имя АВАЯ, благословен Он, является душой и жизненной силой всех миров, и это сущностное Имя Творца (*Шем а-Эцем*). Святое Имя АДНИ (**אדני**) — это Чертог Его святости (*Эйхаль кодшо*), служащий святилищем и облачением (*левуш*) для Имени АВАЯ. И все святые Имена и эпитеты служат облачениями друг для друга, ибо вся Тора — это священные Имена Святого, благословен Он, возникающие через их буквенные сочетания (*церуфим*), посредством которых Всевышний сократил (*цимцем*) Свое Б-жество от Причины к Следствию (*ми-ила ле-алуль*), дабы сотворенные были способны хоть в малейшей степени постичь Его Б-жественность.

Как мы разъясняли ранее, от сущностного Имени АВАЯ развернулись 22 буквы священной Торы, образующие бесчисленные святые сочетания. Имя АВАЯ служит истоком для них всех и озаряет все миры через духовные облачения: Оно светит в Имя АДНИ, а Имя АДНИ становится внутренней сутью (*пнимиют*) для того Имени, которое находится под ним; и так все святые Имена: то, что служит внешним облачением для вышестоящего Имени, становится внутренней душой для нижестоящего.

В грядущем же озарении написано: *«И будут глаза твои видеть Учителя твоего»* (*Ве-аю эйнеха роот эт мореха*, Йешаяу 30:20) — ибо тогда Имя АВАЯ воссияет без всяких облачений и сокращений!

Ныне же святая работа Цадиков состоит в том, чтобы привлекать свет Его Сущности через облачения, объединяя миры снизу доверху (*ми-тата ле-эла*), и низводить Б-жественный свет так, чтобы Имя АВАЯ соединялось с Именем АДНИ во вселенском Единстве (*Ихуд*), светя сквозь облачения всем мирам, благодаря чему изливается безмерное Милосердие (*Рахамим*) на Общину Исраэля (*Кнессет Исраэль*).

Об Имени АВАЯ написано: *«Вот Имя Мое навек»* (*Зе шми ле-олам*, Шмот 3:15), где слово *«ле-олам»* пишется без буквы Вав и читается как *«ле-алем»* («для сокрытия») — что указывает на запрет произносить его устами, но повелевает лишь мысленно созерцать его сокровенный образ (*лехавен ото*). И таков закон в молитве Амида (Шмоне Эсре): когда человек произносит: *«Благословен Ты, Г-сподь»* (*Барух Ата АВАЯ*), устами он произносит Имя АДНИ, а в мысли соединяет его с начертанием Имени АВАЯ, сплетая их буквы воедино (Ихуд АВАЯ-АДНИ — **יאהדונהי**). Посредством этого священного слияния привлекаются высшие *Мохин* к десяти Сфирот, и великое благо изливается на сынов Исраэля.

Однако в упомянутые три скорбных месяца — Тамуз, Ав и Тевет — как открыто в святом Зоаре и в учении святого Аризаля, каванот первых трех благословений молитвы Амида меняются:

1. В **первом благословении** (Авот) следует мысленно созерцать четыре буквы, стоящие в алфавите непосредственно *перед* буквами Имени АВАЯ — это буквы **טדהד** (Тэт-Далет-Хэй-Далет: перед буквой **י** стоит **ט**, перед **ה** стоит **ד**, перед **ו** стоит **ה**, перед **ה** стоит **ד**).

2. Во **втором благословении** (Гвурот) следует созерцать четыре буквы, стоящие в алфавите *после* букв Имени АВАЯ — это буквы **כוזו** (Каф-Вав-Зайн-Вав: за буквой **י** следует **כ**, за **ה** следует **ו**, за **ו** следует **ז**, за **ה** следует **ו**).

3. В **третьем благословении** (Кдушат а-Шем) следует созерцать Имя АВАЯ в тайном алфавитном коде АтБаш (буквенная замена первой буквы на последнюю **א-ת**, второй на предпоследнюю **ב-ש**) — это буквы **מצפץ** (Мэм-Цади-Пэй-Цади: замена **י** дает **מ**, замена **ה** дает **צ**, замена **ו** дает **פ**, замена **ה** дает **צ**).

Причина этого сокрытия такова: поскольку в эти периоды преобладают силы Ситра Ахра, если бы праведник стал направлять прямую кавану прямого слияния АВАЯ и АДНИ (*бе-ешер*), как в остальные дни года, нечистые силы смогли бы присосаться (*йанику*) к прямому свету святости и набрали бы разрушительную силу. Посему необходимо направлять скрытые каванот, дабы духовное изобилие изливалось в глубочайшем сокрытии, недоступном для внешних Клипот.

И когда сыны Исраэля нуждались в милосердии, Моше вставал на молитву и умолял о них: один раз он упоминал 13 Свойств Милосердия (*Йод-Гимель мехилин де-рахамей*), а другой раз упоминал лишь 9 Свойств — что соответствует 13 и 9 Исправлениям Священной Бороды (*Тиккуней Дикна (борода)* Парцуфа Арих Анпин).

В пору благоволения (*эт рацон*) мы можем пробуждать эти 13 и 9 Исправлений открыто; но в три скорбных месяца, когда свирепствует Ситра Ахра, мы обязаны пробуждать великое Милосердие сокровенным, тайным путем.

И в этом состоит тайна созерцания трех сокровенных Имен:

- Буквы, стоящие перед Именем АВАЯ — **טדהד** — по гематрии составляют **22** (9 + 4 + 5 + 4 = 22), что в точности соответствует числу 13 Свойств Милосердия и 9 Исправлений Бороды (13 + 9 = **22**)!
- Буквы, стоящие после Имени АВАЯ — **כוזו** — по гематрии составляют **39** (20 + 6 + 7 + 6 = 39), что равно слову **טַל** («Таль» — Роса, 9 + 30 = 39). В Талмуде сказано: *«Заключен вечный завет о росе, что она никогда не иссякнет»* — это живительная Роса Воскресения (*Таль де-Тхият а-Метим*), являющаяся источником чистейшего Милосердия.

- Буквы Имени в коде АтБаш — **מצפץ** — по гематрии составляют **300** (40 + 90 + 80 + 90 = 300), что равно букве **שין** (Шин = 300). Буква Шин указывает на суды и строгость (*Гвурот*, свистящий огонь судов — *Шин шорекет*); однако благодаря тому, что Имя АВАЯ светит сквозь эти буквы, всякая строгость услащается (*митматек*) и претворяется в великую милость.

И все эти три тайных Имени мы обязаны созерцать в дни Бедствия (*Бейн а-Мецарим* — Три Недели от 17 Тамуза до 9 Ава), дабы соединить сфирот Хохма и Бина сокровенным образом через тайный намек, низводя Милосердие на Общину Израэля.

И в этом смысл стиха: *«И скрывала его три месяца»* — то есть в эти три месяца великие *Мохин* Моше не светят прямой Линией (*Кав а-Ешер*), но пребывают в сокрытии через три этих тайных Имени, дабы не дать силы нечистым оболочкам.

И из этого проливается ослепительный свет на стих: *«И сказал я вам в то время, говоря: не могу я один нести вас»*. Начальные буквы (*рашей тевот*) слов стиха: *«Ло ухаль левади сеэт этхем»* (**תכמא אתש בדיל וכלא אל**) составляют:

- Буква Ламэд (**ל**) = 30
- Буква Алеф (**א**) = 1
- Буква Ламэд (**ל**) = 30
- Буква Шин (**ש**) = 300
- Буква Алеф (**א**) = 1

В сумме: 30 + 1 + 30 + 300 + 1 = **362** (**שסב**)!

Это число в точности равно сумме гематрий трех сокровенных Имен, которые мы созерцаем в дни *Бейн а-Мецарим*:

- **טדהד** (22) + **כוזו** (39) + **מצפץ** (300) = 361, а вместе с общим числом их единства (*Колель* = +1) получается в точности **362** (**שסב**)!

Смысл речения Моше в том, что он возвестил народу: *«в то время»* (*ба-эт а-хи*) — то есть в скорбную пору *Бейн а-Мецарим*, когда высшие *Мохин* Моше сокрыты и не могут светить открытой Линией (то есть прямое соединение Имени АВАЯ с Именем АДНИ без облачения невозможно), мы вынуждены соединять Имя АВАЯ через три тайных Имени, чья сумма равна **362**, объединяя Хохму и Бину сокровенно, дабы Ситра Ахра не смогла присосаться к святости.

И на это же Моше намекнул в следующем стихе: *«Как понесу я один бремя ваше, тягость вашу и распрю вашу?»* (*Эйха эса левади тархахем у-масаахем ве-ривхем*):

- Начальные буквы (*рашей тевот*) первых трех слов: *«Эйха эса левади»* (**שאא יכהא בדיל**) дают буквы **א-א-ל** (1 + 1 + 30), что по гематрии составляет **32** (**לב**) — тайну 32 Путей Высшей Мудрости (*Ламэд-Бэт Нетивот а-Хохма*), корень которых в букве **י** (Йод)!
- Начальные буквы (*рашей тевот*) трех последующих слов: *«тархахем у-масаахем ве-ривхем»* (**ריבכמו משאכמו רחכמט**) дают буквы **ט-ו-ו** (9 + 6 + 6), что по гематрии составляет **21** (**כא**) — точное число святого Имени **אהיה** (ЭЙЕ = 21), являющегося корнем сфиры **Бина**!

Этим Моше упрекнул их, объяснив: слова *«не могу я один нести вас»* относились исключительно к *«тому времени»* (*ба-эт а-хи*) — периоду сокрытия светов в дни Бедствия, когда единение сфирот Хохма (32) и Бина (21) должно совершаться сокровенно; они же ошибочно вообразили, будто Моше говорил о постоянном времени!

Да наставит нас Всевышний и да озарит наши глаза светом Своей святой Торы, амен!

---

10. Тайна вечности звезд: служение в святом товариществе без соперничества

«Г-сподь, Б-г ваш, умножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, как звезды небесные» (*АВАЯ Элоэхем ирба этхем ве-хинехем а-йом ке-хохвей а-шамаим ла-ров*, Дварим 1:10).

В комментарии Раши, благословенна его память, сказано: *«Вы уподоблены дню — пребывающие вечно, как солнце, луна и звезды»*.

Однако в Мидраше Рабба подчеркивается: народ Исраэля уподоблен *исключительно звездам*, а не солнцу и луне! Ибо солнцу и луне суждено в Будущем мире испытать стыд, как сказано в пророчестве: *«И покраснеет луна, и устыдится солнце»* (*Ве-хафра а-левана у-воша а-хама*, Йешаяу 24:23) — смотри там.

Здесь надлежит понять: что означает выражение «живущие и пребывающие вечно, как звезды»? Разве то поколение жило вечно? Ведь все они умерли физической смертью! В чем же смысл слов: *«вот, вы ныне пребываете вечно»*?

Суть дела такова: в Талмуде (трактат Хулин 60б) приводится спор Луны со Святым, благословен Он. Луна сказала: «Владыка мира! Разве возможно двум царям пользоваться одним венцом?». И ответил ей Всевышний: «Иди и умали себя!».

Дело в том, что все миры в мироздании непрестанно получают и отдают (служат получающими и дающими — *мекаблим у-машпиим*). Например, земля получает изобилие от небес, небеса — от вышестоящего мира, тот мир — от мира, стоящего над ним, и так далее ступень за ступенью вплоть до Бесконечного Творца, благословен Он и

благословенно Его Имя (*Эйн Соф Барух Ху у-варух Шмо*), Который Един и Единственен в абсолютной простоте! Все же остальные миры одновременно отдают низшим и получают от высших. Земля, получив свыше, взращивает плоды для людей; люди также непрестанно принимают и одаривают друг друга, как ведомо разумным из святых книг.

Солнце получает высший свет сверху и озаряет луну, а луна светит земле; таким образом, солнце выступает дающим (*машпиа*), а луна — принимающей (*мекабель*). Когда же луна заявила, что двум царям невозможно править в одном венце, Святой, благословен Он, ответил: «Иди и умали себя!», ибо принимающий сосуд обязан быть скромнее и меньше дающего истока.

И сказано в Талмуде (трактат Йома 38б): *«Никакая власть не соприкасается с другой властью даже на толщину волоса, и каждому назначен свой срок»* (*Эйн Малхут ногаат бе-хаверта афилу ки-мло нима, архийот архийот йеш*). Отсюда следует: когда для определенного Цадика наступает назначенный свыше срок стать главным дающим наставником (*машпиа*) в своем поколении, другой праведник должен уступить ему первенство, ибо сроки строго разграничены и два правления не могут сливаться.

Однако это справедливо лишь в том случае, когда праведники стремятся к руководству и главенству. Если же истинные Цадики поколения вовсе не желают никаких назначений и почестей, но жаждут лишь одного — пребывать в святом братском союзе (*хаврута*), дабы служить Всевышнему вместе, плечом к плечу, укрепляя друг друга в трепете и любви к Творцу, — тогда никому не требуется уступать место или сходить со сцены перед другим!

И это святое свойство мы воочию видим в небесных звездах: ни одна звезда не властвует и не одаривает другую, подобно солнцу и луне! Но каждая звезда поставлена над своим уникальным уделом и обладает своей неповторимой духовной силой; при этом все звезды сияют как верные товарищи в небесном хоре, единодушно служа Творцу!

И отсюда раскрывается истинный смысл слов: *«как звезды небесные»*. Подобно тому, как звезды сияют вечно, не вытесняя одна другую, так и вы будете пребывать вечно в мире и совершенстве, если уподобитесь звездам — станете верными товарищами, служащими Творцу в нерушимом союзе любви, и тогда никому не придется уступать место другому! Как сказано о грядущем Избавлении: *«И не будет более учить каждый ближнего своего… ибо все они будут знать Меня, от мала до велика»* (*Ве-ло йеламду иш эт реэху…*, Ирмеяу 31:33). Вникни в это и пойми!

---

11. 231 Врата, четыре наполнения АВАЯ (АБ, САГ, МА, БОН = 232) и шестьдесят мириад букв Торы

Или можно объяснить стих: *«Г-сподь, Б-г ваш, умножил вас, и вот, вы ныне многочисленны, как звезды небесные, ла-ров (во множестве)»*.

На первый взгляд, слово *«ла-ров»* («к множеству / во множестве») кажется лишним: ведь уже сказано, что они умножились, как звезды небесные!

И представляется правильным объяснить это следующим образом: в священных книгах сказано: *«Святой, благословен Он, Тора и Исраэль — едины»* (*Кудша Бриху ве-Орайта ве-Исраэль хад*). И написано: *«Глядя в Тору, Святой, благословен Он, сотворил мир»*.

Суть в том, что Святой, благословен Он, сотворил все миры исключительно ради того, чтобы излить благо на Свои творения, дабы мы были способны постичь Его Б-жественность. Ради этого Он сократил (*цимцем*) сияние Своего Б-жества, и миры развернулись ступень за ступенью из Его Бесконечного Света. Мудрецы истины (*Хахмей а-Эмет*) привели притчу о человеке, желающем взглянуть на ослепительное солнце: он вынужден смотреть сквозь темные стекла и завесы, иначе его глаза ослепнут. Точно так же Всевышний сократил Свой бесконечный свет, дабы мы могли постепенно, мало-помалу постигать свет Его Б-жественности.

Из этого первого сокращения вышли десять святых Качеств — десять сокровенных проявлений Имени АВАЯ (Десять Сфирот), являющихся внутренней душой и жизненной силой всех творений. От святого Имени АВАЯ развернулись 22 буквы священного языка (*каф-бэт атван де-Орайта*). Таким образом, каждая буква Торы неразрывно связана с сущностным Именем АВАЯ.

Каждая буква соединяется со всеми остальными 22 буквами, образуя **231 Врата** сочетаний прямого и обратного порядка (*Рела Шеарим паним ве-ахор* — **רלא שערים** книги Сефер Йецира). И все эти 231 Врата включены в Имя АВАЯ, и посредством каждой буквы и ее сочетаний были сотворены многие тысячи миров!

В святом Имени АВАЯ существуют четыре буквенных наполнения (*милуим*), составляющих основу каббалистических миров:

1. Наполнение **АБ** (**עב** = 72) — сфира Хохма (Имя АВАЯ с наполнением буквой Йод: **יוד הי ויו הי**).

2. Наполнение **САГ** (**סג** = 63) — сфира Бина (Имя АВАЯ с наполнением буквами Йод и Алеф: **יוד הי ואו הי**).

3. Наполнение **МА** (**מה** = 45) — сфира Зеир Анпин (Имя АВАЯ с наполнением буквой Алеф: **יוד הא ואו הא**).

4. Наполнение **БОН** (**בן** = 52) — сфира Нуква / Малхут (Имя АВАЯ с наполнением буквой Хэй: **יוד הה וו הה**).

И в каждой букве этих четырех священных наполнений заключены бесчисленные сочетания, и каждое из четырех Имен включает в себя все 231 Врата прямого и обратного света.

И известно, что слово **«Исраэль»** (**ישראל**) образует аббревиатуру (*нотарикон*): *«Есть шестьдесят мириад букв у Торы»* (**תורהל ותיותא יבואר שימש שי** — *Йеш Шишим Рибо Отиет ла-Тора*). Смысл этого в том, что каждый человек из народа Исраэля имеет свой святой корень в одной из букв Торы!

В святых книгах раскрыто, что человек создан быть Священной Колесницей (*Меркава*) для Шхины, и каждый орган его тела соответствует сокровенным тайнам горних миров. Тот, кто очищает и освящает свое естество, удостаивается стать Колесницей для Шхины и может привлечь в свою сущность всю полноту святой Торы со всеми ее Б-жественными сочетаниями!

Так мы находим у Моше-рабейну, о котором сказано в Ялкуте: две руки Моше соответствовали двум Скрижалям Завета, а десять пальцев его рук соответствовали Десяти Заповедям! И каждый человек способен в меру своих сил приблизиться к этой высокой ступени. Так же мы находим у рабби Элиэзера Великого: перед самой кончиной он воздел свои руки к Небесам и воскликнул: «Две руки мои — как два свитка Торы!».

И из этого мы приходим к объяснению стиха: *«Г-сподь, Б-г ваш, умножил вас, и вот, вы ныне, как звезды небесные, ла-ров»*.

Слово «звезда» — **Кохав** (**כוכב**) — делится на две части:

- Число **כו** (26) — гематрия сущностного Имени **АВАЯ**;
- Число **כב** (22) — **22 буквы святой Торы**, в которых заключены все 231 Врата!

Перед уходом Моше-рабейну сыны Исраэля стояли на столь высокой духовной ступени, что постигли разумом все тайные сочетания четырех священных наполнений Имени АВАЯ!

И это возвестил им Моше: *«И вот, вы ныне, как звезды небесные»* — употребив множественное число (*кохавим*), указывая, что они постигли все сочетания четырех святых Имен АВАЯ: **АБ (72), САГ (63), МА (45) и БОН (52)**.

Сумма этих четырех Имен составляет: 72 + 63 + 45 + 52 = **232**, что в точности равно буквам слова **«ла-Ров»** (**לרב** = 30 + 200 + 2 = **232**)!

И так же 231 Врата (**רלא**) вместе со своим единым Высшим Источником (*Колель* = +1) составляют число **232** (**רלב**)!

И завершает Писание благословением Моше: *«Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит к вам против того, сколько вас есть, тысячекратно, и да благословит вас, как Он говорил вам»* — Моше благословил их, дабы они постигли свет Б-жественности еще в тысячу крат глубже, нежели постигли ныне. Ибо благословение Моше не имеет предела и меры, и в этом состоит воля Творца, благословен Он — чтобы сыны Исраэля постигали свет Его Б-жественности бесконечно и безгранично!

---

12. Тысяча частей света Моше, возвращение венцов в канун Шаббата и учение Аризаля

Или можно истолковать этот стих: *«Г-сподь, Б-г ваш, умножил вас… Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит к вам против того, сколько вас есть, тысячекратно, и да благословит вас, как Он говорил вам…»*.

Здесь возникает вопрос: почему Моше благословил их *именно тысячекратно* (*элеф феамим*)? И почему сыны Исраэля упрекнули его: «Моше, ты ставишь границу нашему благословению, ведь Всевышний обещал благословить нас безгранично?!», на что Моше ответил: *«Это благословение — от моего собственного (ми-шели), а Всевышний благословит вас без числа»*. Что означает выражение: *«это от моего собственного»*? Откуда у Моше появились эти особые благословения, которые он отдает Исраэлю?

Дабы разъяснить эту тайну, предварим словами святого учения Аризаля, да будет память его благословенна в жизни будущего мира. В субботней молитве мы произносим: *«Возрадуется Моше дару удела своего»* (*Йисмах Моше бе-матнат хелко*).

Тайна этого речения такова: когда Моше взошел на гору Синай, дабы принять святую Тору, с Небес ему было даровано **тысяча частей высшего света** (*элеф хелкин ор*). Когда же сыны Исраэля согрешили созданием золотого тельца, эти тысячи частей света отлетели от Моше из-за греха народа, и у него осталась лишь одна малая часть света из всей тысячи (и на это намекает малая буква Алеф в слове *«Ва-йикра» — Алеф зеира*, чье числовое значение равно единице).

Однако сам Моше ни в чем не согрешил, и свет был утрачен им исключительно по вине народа Исраэля. Посему Святой, благословен Он, восполнил утраченный им свет из духовного достояния Исраэля — из тех сияющих корон и небесных украшений (*адей*), которые были сняты с сынов Исраэля у горы Хорев за грех тельца: Моше принял эти духовные венцы, дабы восполнить свой недостающий свет.

Однако в каждый канун святого Шаббата ночью (*коль эрев Шаббат ба-лайла*) Моше вновь получает свыше те первозданные тысячу частей света, которые были утрачены им при грехе тельца! И тогда в святой Шаббат Моше возвращает народу Исраэля те духовные венцы, которые временно взял от них. Ибо, получив назад свой собственный удел, он радуется своему уделу (*самеах бе-хелко*) и не желает удерживать у себя части, принадлежащие сынам Исраэля, но с великой любовью возвращает им их святое достояние! Он не говорит: «Поскольку я не грешил, а они согрешили, я по праву завладел их венцами и оставлю себе и свое, и их!». Но радуется своему уделу и возвращает им их свет, ибо недаром сказано о нем: *«Верным служителем назвал Ты его»* (*Эвед нээман карата ло*). И об этом сказано: *«Венец великолепия возложил Ты на главу его»* (*Клиль тиферет бе-рошо натата ло*).

И в этом раскрывается сокровенный смысл слов Моше: *«да прибавит к вам против того, сколько вас есть, тысячекратно (элеф пеамим)»*! Смысл в том, что те **тысячу частей света**, которые были дарованы Моше как награда за возвращенные духовные венцы Исраэля, Моше отдает в вечный дар народу, оставляя себе лишь одну долю в общем единстве Исраэля, как подобает верному пастырю.

Когда же сыны Исраэля воскликнули: «Моше, ты ограничиваешь наше благословение числом тысячи!», ибо они еще не постигли этой великой тайны, Моше разъяснил им: *«Зо ми-шели»* («Это — от моего собственного») — то есть: «Эти тысячу частей высшего света я отдаю вам от своей собственной святой силы, ибо они дарованы мне в вечный удел от Всевышнего, и я возвращаю их вам! Но свыше этой тысячи частей не в моей власти добавить вам от себя, и посему Всевышний благословит вас Своим бесконечным благословением без меры и предела!».

Прекрасно и совершенно, как бутон и цветок (*кафтор ва-ферах*)!

---

13. Трепет небесных звезд, колокол священного благоговения и тысяча ступеней

Или можно объяснить стих: *«Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит к вам против того, сколько вас есть, тысячекратно…»*.

Суть раскрывается из того, что мы разъясняли выше относительно небесных звезд, которым уподоблены сыны Исраэля. Мы воочию видим физическими глазами, что звезды на небе непрестанно мерцают, вибрируют и трепещут (*митнааним*), тогда как подобного непрестанного колебания мы не наблюдаем у солнца и луны.

Это мерцание и трепет звезд происходят от их величайшего трепета пред Всевышним: они непрестанно содрогаются в священном страхе и благоговении пред величием Творца!

Мы видим подобие этого в язычке (*зуг*) колокола (*паамон*): когда язычок ударяет о внутренние стенки колокола и отскакивает назад, он издает чистый звенящий звук.

Сыны Исраэля уподоблены небесным звездам, как возвестил им Моше: *«И вот, вы ныне, как звезды небесные»*. Истинные праведники из сынов Исраэля служат Всевышнему в глубочайшем трепете и любви: когда их душу озаряет высшая Б-жественная вспышка света (*эара*), они содрогаются и в священном трепете отступают назад пред величием Творца. И так устроено святое естество праведника: когда в его мыслях непрестанно сменяются любовь и трепет пред Всевышним, тело и душа его естественно трепещут и вибрируют, подобно язычку колокола, бьющемуся в сокровенной глубине его существа.

Каждая духовная ступень и каждое озарение включают в себя десять качеств, а каждые десять включают в себя еще десять, разворачиваясь вглубь вплоть до **тысячи** (10 × 10 × 10 = 1000), что знаменует высочайшую полноту ступени.

И это возвестил сынам Исраэля Моше-рабейну, мир ему: *«И вот, вы ныне, как звезды небесные; Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит к вам кахем элеф пеамим (тысячекратно)»*. Слово *«пеамим»* (**פעמים** — «разы / кратно») происходит от корня *«паамон»* (**פעמון** — колокол) и *«пеима»* (**פעימה** — биение / пульсация / звон), как сказано в Писании: *«Колокольчик и гранат»* (*Паамон ве-римон*, Шмот 28:34) и *«Бьющий молотом»* (*Холам паам*, Йешаяу 41:7).

Смысл в том, что ступень звезд — непрестанно трепетать, пульсировать и звенеть священным звуком от трепета пред Всевышним. И сказал Моше: «Вы ныне достигли ступени трепещущих звезд, и да прибавит вам Всевышний тысячу таких священных ударов и биений благоговения (*элеф пеамим*) — что знаменует восхождение на высочайшую вершину трепета!». Вникни в это и пойми!

---

14. Множество чудотворных праведников в поколении как защита от гордыни

Или можно объяснить стихи: *«И вот, вы ныне многочисленны, как звезды небесные… Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит к вам против того, сколько вас есть, тысячекратно…»*.

Суть дела такова: когда в одном поколении живет множество истинных праведников, творящих чудеса и святые знамения (*цадиким аншей маасе у-мофет*), это приносит великое благо всему миру и самим праведникам!

Ибо когда человек удостаивается очистить и освятить себя, он все еще не знает доподлинно, стал ли он истинным Цадиком пред Небесами. Единственным ясным

свидетельством для него служит то, отвечают ли на его молитвы с Небес и исполняются ли в мире произнесенные им слова: если да, он узнает, что дорог Всевышнему. Однако из-за этого человек может впасть в тончайшую гордыню (*гаава*), возомнив, будто он стоит несравненно выше всех остальных людей.

Когда же в поколении сияет множество чудотворных праведников, ни один из них не впадает в гордыню, ибо знает, что многие люди способны совершать те же святые деяния! Как известно из святой книги *«Толдот Яаков Йосеф»* святого наставника из общины Полонное на слова Мишны: *«И если возгордился разумом своим…»*, приведенные от имени святого Бааль-Шем-Това, да будет память праведника и святого благословенна (см. там его святые слова).

И есть еще великая польза от того, когда в поколении есть множество чудотворных праведников: каждый Цадик испытывает святой стыд и скромность перед своим товарищем! Ибо известно, что *«каждый будет опален сиянием шатра своего ближнего»* (*нехве ми-хупато шель хаверо*), ведь достоинство одного праведника не похоже на достоинство другого, и каждый обладает уникальным духовным светом, коего нет у его собрата. Если же, не дай Б-г, праведников в поколении мало, Цадик не чувствует священного стыда и становится великим в собственных глазах.

И мы находим в Писании, что о солнце и луне сказано: *«И покраснеет луна, и устыдится солнце»* — они испытывают взаимный стыд. Однако о звездах нигде не сказано, чтобы они стыдились друг друга.

И в этом заключается объяснение стиха в виде святого иносказания. Моше-рабейну, мир ему, сказал сынам Исраэля: *«И вот, вы ныне, как звезды небесные ла-ров»* — то есть каждый из вас пока не испытывает священного стыда за свои поступки перед ближним и кажется великим в собственных глазах, подобно звездам, не знающим стыда. Посему он благословил их: *«Г-сподь, Б-г отцов ваших, да прибавит к вам против того, сколько вас есть, тысячекратно»* — то есть пусть Всевышний умножит число истинных праведников в тысячу раз! И тогда вы никогда не впадете в гордыню, но станете испытывать святое благоговение и скромность друг перед другом, взирая на высокое достоинство своего ближнего, превосходящего вас в своем уникальном служении!

---

15. Сила братского единения: услащение суда Цедек милосердием Мишпат

«И повелел я судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо (у-шфаттем цедек) каждого с братом его и с пришельцем его (у-вейн геро)» (*Ва-ацаве эт шофтейхем ба-эт а-хи леэмор: шмоа бейн ахейхем у-шфаттем цедек бейн иш у-вейн ахив у-вейн геро*, Дварим 1:16).

В комментарии Раши, благословенна его память, сказано: *«"И с пришельцем его" (у-вейн геро) — это его соперник в тяжбе (бааль дино), который собирает и копит против него обвинения (огер алав дварим)»*.

Представляется мне возможным объяснить это следующим образом: известно, что основой основ духовного служения является истинное соединение и любовь между товарищами (*хитхабрут бе-эмет бейн а-хаверим*) — ибо именно святое братство порождает все избавления и услащает все суровые суды (*мамтик эт а-диним*)!

Как сказали наши мудрецы, благословенной памяти, на стих: *«Привязан к идолам Эфраим — оставь его»* (*Хибур Эфраим ацабим — анах ло*, Ошеа 4:17): даже если в народе есть тяжкие прегрешения, но между ними царит союз мира и любви, никакой суд не властен над ними. И даже если существует хотя бы одно истинное собрание праведников, соединенных в совершенной любви, братстве и душевной нежности, благодаря этому может прийти конечное Избавление (*Геула*), как открыто в святом Зоаре!

И на это намекается в нашем стихе. Известно, что слово *«шмоа»* (**שמוע** — «слушать / внимать») означает также «собирать вместе», как в стихе: *«И собрал Шауль народ»* (*Ва-йишма Шауль эт а-ам*, Шмуэль I 15:4).

И в этом смысл слов: *«Шмоа бейн ахейхем»* — «Собирайтесь вместе в нерушимой любви, братстве и союзе душ!».

И благодаря этому исполнится: *«у-шфаттем цедек»* («и судите праведно»). Ибо известно из священных книг, что слово **Цедек** (**צדק** — Справедливость / Суд) указывает на сфиру **Малхут** и строгие суды Царства (*Дина де-Малхут*), тогда как слово **Мишпат** (**משפט** — Правосудие / Милосердие) указывает на сфиру **Тиферет** — Срединный Столп (*Амуда де-Эмцаита*), являющийся источником чистейшего Милосердия (*Рахамим*).

Через братское единение суровый суд (*Цедек*) соединяется со Срединным Столпом (*Мишпат*) и всецело услащается в источнике Милосердия!

«Между человеком и братом его и пришельцем его (у-вейн геро)» — то есть даже с тем соперником в тяжбе, который копит обвинения (*огер алав дварим*), как поясняет Раши. Ибо благодаря братской любви все обвинения и суды совершенно устраняются и услащаются в безграничном Милосердии, и в мире раскрываются совершенная милость и явные Хасадим (*рахамим гмурим ве-хасадим мегулим*)!

---

16. Тайна разведчиков: духовная жажда Святой Земли и верность намерения ради Небес

«И подошли вы ко мне все вы и сказали: пошлем людей перед собою, и пусть они разведают нам землю (ве-яхперу лану эт а-арец)... путь, по которому нам восходить,

и города, в которые нам идти. И понравилось мне это дело…» (*Ва-тикревун элай кульхем ва-томру: нишлаха анашим лефанейну ве-яхперу лану эт а-арец… эт а-дерех ашер наале ба ве-эт а-арим ашер наво алехен. Ва-йийтав бе-эйнай а-давар…*, Дварим 1:22–23).

Здесь надлежит понять: почему сыны Исраэля употребили странное выражение: *«ве-яхперу»* («и пусть они выкопают / разведают»)? Им следовало сказать: *«ве-ятуру»* («и пусть осмотрят / высмотрят») или *«ве-йераглу»* («и пусть разведают»)!

Также надлежит обратить внимание на слова Моше: *«И понравилось мне это дело»*. Возникает вопрос Раши: если Моше счел это дело добрым, почему же он вспоминает посылку разведчиков среди упреков?

И еще: далее сказано: *«И принесли нам ответ и сказали: хороша земля…»*. Но ведь разведчики очернили землю и распустили худую молву о ней (см. слова Раши)!

И представляется правильным объяснить это на основе того, что мы разъясняли выше в недельном разделе Масей: когда колена Реувена и Гада просили себе землю Сихона и Ога, их сокровенное намерение было исключительно ради Небес (*ле-Шем Шамаим*) — смотри там подробно.

И по нашему пути можно объяснить, что сыны Исраэля пришли к Моше-рабейну с великим и святым намерением. Они сказали, что вовсе не желают, чтобы разведчики восхваляли физические достоинства Земли — то, что она течет молоком и медом. Ибо их сердца были свободны от вожделения к материальным наслаждениям этого мира и изысканным яствам! Но все их стремление заключалось в том, чтобы унаследовать Святую Землю ради того, что воздух ее делает мудрым в Торе (*авира махким*), и нет Торы, равной Торе Земли Исраэля, и там находятся Врата Небес (*Шаар а-Шамаим*), через которые возносятся к Престолу Славы все молитвы мира! Лишь к этому были устремлены их лица при входе в Святую Землю.

Саму же причину посылки разведчиков уже разъяснил святой Алших: хотя сыны Исраэля знали свой путь из уст верного пророка Моше, тем не менее то, о чем слышат в пророчестве, не похоже на то, что человек видит собственными телесными глазами (*бе-хуш а-реут ве-эйней басар*). Они желали осязаемо узнать дорогу, по которой предстоит подниматься, и города, к которым они подойдут вначале.

И в этом смысл их слов: *«ве-яхперу лану эт а-арец»*. Слово *«ве-яхперу»* происходит от корня *«херпа»* (**חרפה** — поношение / бесславие). Они сказали: «Мы не желаем слушать о материальной славе земли, дабы наше намерение оставалось чистым исключительно ради Небес! Напротив, мы согласны, чтобы разведчики даже отозвались о ней скромно и не превозносили ее телесных плодов, дабы наше вхождение в нее было совершено исключительно ради одного лишь Всевышнего (*лильти л-АВАЯ левадо*) — ради

углубления в Его святую Тору! Посылка же разведчиков нужна нам лишь для того, чтобы они "принесли нам ответ" — то есть сообщили, на каком языке говорят народы, и указали физический путь и города».

Посему, когда Моше услышал их чистые речи, *«понравилось мне это дело»* — ибо он поверил чистоте их слов, видя, что их помысел устремлен к Небесам.

И в этом же состоял великий упрек Моше, когда он сказал: *«И принесли нам ответ и сказали: хороша земля…»* — ибо разведчики поступили прямо противоположно святому поручению народа! Исраэль не желал слушать похвал земному туку и сладости плодов, ибо их намерение было свято; разведчики же изменили святому намерению Исраэля: они принесли плоды и стали превозносить молоко и мед, а затем очернили Святую Землю, воскликнув: *«Однако силен народ, живущий в ней…»* (*Эфес ки аз а-ам*, Бемидбар 13:28).

---

17. Семь нижних качеств и три высшие сфиры: тайна Сеира, Моава и Аммона и запрет внешней философии

«И повернули мы, и отправились в пустыню по дороге к Красному морю, как говорил мне Г-сподь, и обходили гору Сеир много дней. И сказал мне Г-сподь, говоря: полно вам обходить эту гору, поверните себе на север (цафона). А народу повели, говоря: вы проходите по пределу братьев ваших, сынов Эсава, живущих в Сеире, и они убоятся вас; но берегитесь чрезвычайно… И сказал мне Г-сподь: не враждуй с Моавом… Эмимы прежде жили там, народ великий, многочисленный и высокий, как исполины… И моавитяне называют их Эмимами. А в Сеире жили прежде Хориты… И говорил мне Г-сподь, говоря: ты проходишь ныне предел… И приблизишься к сынам Аммона, не враждуй с ними и не заводи с ними войны… И аммонитяне называют их Замзумимами» (*Ва-нефен ва-ниса а-мидбара дерех ям суф каашер дибер АВАЯ элай, ва-насов эт ар Сеир ямим рабим. Ва-йомер АВАЯ элай леэмор: рав лахем сов эт а-хар а-зе, пену лахем цафона. Ве-эт а-ам цав леэмор: атем оврим би-гвуль ахейхем бней Эсав а-йошвим бе-Сеир, ве-йийрау микем, ве-нишмартэм меод… Ва-йомер АВАЯ элай: аль тацар эт Моав… А-Эмим ле-фаним яшву ва, ам гадоль ве-рав ве-рам ка-анаким… ве-а-Моавим йикрау лахем Эмим. У-ве-Сеир яшву а-Хорим ле-фаним… Ва-йдабер АВАЯ элай леэмор: ата овер а-йом эт гвуль… Ве-каравта муль бней Аммон, аль тецурем ве-аль титгар бам… ве-а-Амоним йикрау лахем Замзумим*, Дварим 2:1–20).

Здесь надлежит вникнуть со всей тщательностью:

1. Из текста кажется, будто сыны Исраэля обходили гору Сеир по прямому повелению Вездесущего и не трогались оттуда до тех пор, пока Всевышний не сказал: *«Полно вам…»*. Однако мы нигде в Торе не находим, чтобы Всевышний повелевал им специально кружить вокруг горы Сеир!

2. Зачем Писание сообщает нам подробности о том, кто жил в этих землях в древности: *«Эмимы прежде жили там…»*, *«Хориты жили прежде…»*? Какое нам дело до прежних обитателей?

3. Сказано: *«И моавитяне называют их Эмимами»*. Но ведь в том же самом стихе написано: *«Эмимы прежде жили там»* — то есть они звались так еще до того, как моавитяне дали им это имя! И так же относительно хоритов и замзумимов — эти слова кажутся лишними; что они призваны нам возвестить?

И представляется правильным приоткрыть здесь великую каббалистическую тайну.

Вот, Святой, благословен Он, обещал нашему праотцу Аврааму, мир ему, землю десяти народов. Однако сыны Исраэля при входе в Землю завоевали лишь земли семи народов (Ханааней, Хиттей, Эморей, Приззей, Хиввей, Иевусей, Гиргашей); земли же Кени, Кенизи и Кадмони — являющиеся землями Сеира (Эдома), Моава и Аммона — они не завоевали.

Святой Аризаль в толковании стиха: *«И вот цари, царствовавшие в земле Эдома…»* (*Ве-эле а-мелахим ашер малху бе-эрец Эдом*, Берешит 36:31) объясняет, что семь мелахим Эдома соответствуют Семи Древним Царям мира Хаоса (*Шива малхин кадмаин де-Олам а-Тоху*), которые пали при Разбиении Сосудов (*Швират а-Келим*). Семь нижних качеств (Сфирот от Хесед до Малхут — *ЗАТ*) упали в Разбиение; три же Высшие Сфиры (*ГАР* — Кетер, Хохма, Бина) не пали в Разбиение, но претерпели лишь высшее Самоустранение (*Битуль*).

Дабы уразуметь это, вспомним: когда Святой, благословен Он, сотворил все миры, главным Его намерением было излить добро на Свои творения. Однако Он желал, чтобы человек вкушал духовный хлеб не даром (не как «хлеб стыда» — *нехама де-хисуфа*), но заслужил вечную награду праведными деяниями. А дабы существовали свобода выбора, награда и наказание, Всевышний сотворил силы сокрытия по принципу: *«Одно напротив другого сотворил Б-г»* (*Зе леумат зе аса ЭЛОКИМ*, Коэлет 7:14).

Посему семь нижних качеств упали в Разбиение: сосуды разбились, святые искры (*Ницоцот*) рассеялись, и добро смешалось со злом. Человек может ошибиться, уклонившись от святой любви к дурной страсти, и так же во всех семи качествах. Если же человек отвергает зло и избирает добро, он доставляет неизреченную отраду своему Создателю и удостаивается высшей награды — извлечь и очистить святые искры (*леварэр а-ницоцот а-кдошот*) из материального мира и вознести их в святость!

Святой Аризаль далее пишет: трем Высшим Сфирам (*ГАР*) соответствуют земли трех народов: Кени, Кенизи и Кадмони — то есть Сеир, Моав и Аммон:

- **Сеир (Эдом)** соответствует сфире **Кетер** — сокровенному миру, в котором нет никакого постижения для мысли (*ка олам де-лейт махшава тфиса бей*), и мы

можем лишь созерцать его величие со священным трепетом (корень *«Сеир»* связан со словом *«лешаэр»* — оценивать / благоговейно созерцать).

- **Моав** соответствует сфире **Хохма** (ибо *«Мей-Ав»* — «от Отца», а Отец / *Аба* — это Хохма).
- **Аммон** соответствует сфире **Бина** (ибо *«Ноам»* — высшая услада / *Има* — это Бина).

Различие между Разбиением (*Швира*) и Самоустранением (*Битуль*) состоит в следующем:

Семь нижних качеств упали в Разбиение, их искры рассеялись и добро смешалось со злом — посему человек *способен* выяснять искры и возносить их в святость силою добрых дел, отвергая зло и избирая добро.

Однако три Высшие Сфиры не пали в Разбиение, но пребывают в высшем сокрытии. И поскольку *«одно напротив другого сотворил Б-г»*, три высшие нечистые оболочки (*Клипот*), стоящие напротив Кетера, Хохмы и Бины, также пребывают в своей первозданной несокрушимой силе! Посему невозможно выяснить их искры и сломить их силой человеческого разума в нашем мире, заставив их признать, что Творец Един и Имя Его Едино.

Ибо в самой святости три высшие ступени недоступны для постижения разумом, и запрещено углубляться речами в эту сферу, и даже мысленно созерцать их запрещено! Об этом сказано: *«От края небес и до края небес…»* (*Ми-кце а-шамаим ве-ад кце а-шамаим*, Дварим 4:32). Мудрецы истолковали: *«От края небес и до края небес тебе дозволено исследовать, но запрещено исследовать то, что выше, и то, что ниже, то, что впереди, и то, что позади»*.

И поскольку Всевышний сотворил одно напротив другого, человеку строжайше **запрещено** погружать свой разум и исследовать чуждые мудрствования и внешнюю философию (*хохмат а-хициониим*) с целью сокрушить их аргументы! Ибо те три высшие клипы пребывают в несокрушимой силе, и человек, углубляющийся в них, неизбежно впадет в ересь (*минут*). Об этом предостерегал царь Шломо: *«Не приближайся к дверям дома ее»* (*Аль тикра яв эль петах бейта*, Мишлей 5:8), что мудрецы объяснили как запрет приближения к ереси.

В Талмуде (трактат Менахот 99б) рассказывается: Бен Дама, племянник рабби Ишмаэля, спросил его: «Такому человеку, как я, изучившему всю Тору целиком, дозволено ли изучать греческую мудрость?». Рабби Ишмаэль процитировал стих: *«Да не отступит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью»* — и сказал ему: «Пойди и найди такой час, который не принадлежит ни дню, ни ночи, и тогда учи греческую мудрость!». Отсюда видно: даже человеку, постигшему всю полноту святой Торы, рабби Ишмаэль запретил прикасаться к внешней философии.

И даже во времена Святого Храма было невозможно окончательно сломить эти три высшие клипы, вплоть до прихода Избавителя в Сион! Тогда наполнится вся земля ведением Г-спода, произойдет окончательное выяснение всех миров, и все творения признают, что Он Един и Имя Его Едино.

По этой причине сыны Исраэля завоевали лишь семь народов, ибо в их силах было сломить семь нижних Клипот; земли же Сеира, Моава и Аммона они не завоевали, ибо те стоят напротив трех Высших Сфирот, пребывают в несокрушимой силе, и человеку не дано сломить их до прихода Машиаха!

И вот: **Кетер** — это сокровенный исток, где все миры пребывают в абсолютном сокрытии. **Хохма** — это корень миров, где пребывали в Первой Мысли три первоэлемента мироздания, о которых сказано в *Сефер Йецира*: *«Три Матери — Алеф, Мэм, Шин (**אמש**)»* — три корня миров: **Воздух (Авир — א), Вода (Маим — מ), Огонь (Эш — ש)**, соответствующие трем буквам святого Имени: **י-ה-ו** (Йод-Хэй-Вав). **Бина** — это высшая буква **ה** (Хэй), являющаяся «Беременной миром» (*Эрат Олам*), ибо все миры и творения пребывали в ней в состоянии зарождения в Высшей Мысли.

И теперь мы приходим к объяснению стихов:

«И обходили гору Сеир много дней...» — смысл в том, что сыны Исраэля направили все свои духовные силы, дабы сломить высший разум (*Мохин*) нечистых оболочек.

«И сказал мне Г-сподь: полно вам обходить эту гору...» — Всевышний возвестил: «Великое дело совершили вы тем, что окружили ее сиянием святости, однако сломить ее ныне невозможно!».

«Поверните себе на север (цафона)» — слово *«цафона»* (**צפונה**) происходит от корня *«цафун»* (**צפון** — сокрытое). Обратите свой разум к тому, что сокрыто и запечатано в этой тайне, ибо ныне человеку не дано сломить эту клипу!

«А народу повели: вы проходите по пределу братьев ваших, сынов Эсава, живущих в Сеире, но берегитесь чрезвычайно...» — то есть берегитесь изо всех сил, дабы не погрузиться в исследование их мудрствований в попытке победить их! Ибо Сеир стоит напротив сфиры Кетер, и подобно тому, как в Кетере нет ухвата для человеческой мысли, так и стоящая напротив нечистая сила несокрушима, и категорически запрещено размышлять о ней!

И так же о Моаве повелел Святой, благословен Он: *«Не враждуй с ними...»*. И Писание объясняет: *«Эмимы прежде жили там...»* — ибо Моав стоит напротив сфиры **Хохма**, где Три Матери — **אמש** (Воздух, Вода, Огонь — три корня бытия) — *«прежде жили там»* (*лефаним яшву ва*), пребывая в Первой Мысли до сотворения миров!

«Народ великий, многочисленный и высокий, как исполины» — указывает на высочайший духовный мир, недоступный постижению, из-за чего клипа, стоящая напротив Хохмы, также чрезвычайно сильна и не может быть сокрушена ныне.

«И моавитяне называют их Эмимами» — моавитяне называют свою клипу словом *«Эмим»* от корня *«эйма»* (**אימה** — великий страх и ужас), ибо священный трепет охватывает всякого, кто лишь дерзнет говорить об этом истоке!

«А в Сеире жили прежде Хориты…» — Сеир соответствует сфире Кетер, где прежде сотворения миров пребывала Первая Мудрость Десяти Царей (*Хохма Ришона де-Йод Малхин*), начальные буквы которых образуют имя **Хорим** (**חרים**: **ודי אשונהר כמהח לכיוימ**)!

И так же о сынах Аммона повелел Всевышний: *«Не враждуй с ними и не заводи с ними войны…»*. Писание открывает причину: *«Ибо аммонитяне называют их Замзумимами»*. Аммон стоит напротив сфиры **Бина** — мира Высшей Мысли, лишенного чувственного постижения. Стоящая напротив клипа также не имеет ухвата и пребывает в полной силе. Слово **Замзумим** (**זמזמים**) происходит от корня *«замам»* (**זמם** — мысль / замысел), как сказано: *«Сделал Г-сподь то, что замыслил (каашер замам)»* (*Эйха 2:17*).

Лишь в Будущем мире, когда наполнится вся земля ведением Г-спода и завершится полное исправление всех миров, все творения признают, что Творец Един и Имя Его Едино, и тогда внешние нечистые силы будут уничтожены навеки!

---

18. Послание к Сихону: святая Тора как доказательство неотъемлемого права на Землю Израэля

«И послал я вестников из пустыни Кедемот к Сихону, царю Хешбона, со словами мира, говоря…» (*Ва-эшлах малахим ми-мидбар Кдемот эль Сихон мелех Хешбон диврей шалом леэмор…*, Дварим 2:26).

Здесь надлежит вникнуть со всей тщательностью: как Моше мог направить Сихону предложения мира (*диврей шалом*), когда Сам Святой, благословен Он, прямо повелел ему: *«Начни воевать и вступи с ним в бой! Смотри, Я отдаю в руку твою Сихона…»* (*Хахель раш ве-хитгар бо мильхама, реэ натати ве-ядеха эт Сихон…*, Дварим 2:24)? (И смотри комментарии Турим, Рамбана и Алшиха, которые также задавали этот трудный вопрос).

И представляется правильным разрешить это следующим образом. Раши в начале книги Берешит приводит слова рабби Ицхака: *«Не следовало начинать Тору иначе, как со стиха: "Этот месяц для вас — начало месяцев", являющегося первой заповедью, данной Израэлю. По какой же причине она открывается со стиха: "В начале сотворил*

Б-г небо и землю"? По той причине, что: "Силу деяний Своих возвестил Он народу Своему, чтобы дать им наследие народов" (Коах маасав хигид ле-амо латет лахем нахалат гойим, Теилим 111:6). Ибо если народы мира скажут сынам Исраэля: "Вы разбойники, захватившие силой земли семи народов!", Исраэль ответит им: "Вся земля принадлежит Святому, благословен Он! Он сотворил ее и отдал тому, кто угоден в Его глазах. По Своей воле Он дал ее им, и по Своей воле Он отнял ее у них и отдал нам!"».

Отсюда следует, что благодаря святой Торе, в которой возвещена сила Б-жественного творения мира, сыны Исраэля по абсолютному Б-жественному праву унаследовали земли народов. И всем ведомо, что святая Тора именуется **Миром** (*Шалом*), как написано: *«Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мир (шалом)»* (*Драхеха дархей ноам ве-холь нетивотейха шалом*, Мишлей 3:17).

Исходя из этого, стих объясняется в своем кристально ясном смысле:

«И послал я вестников из пустыни Кедемот…» — Раши поясняет, что слова *«пустыня Кедемот»* указывают на святую Тору, которая предшествовала сотворению мира (*кдума ла-олам*).

«К Сихону со словами мира (диврей шалом) леэмор (говоря)…» — смысл в том, что Моше вовсе не предлагал Сихону заключить мирный союз, дабы оставить землю в его руках! Но слова мира (*диврей шалом*) — это сама святая Тора, именуемая Шаломом. Моше возвестил Сихону слова Торы, дабы сказать (*леэмор*): «Силою святой Торы ты не сможешь назвать нас захватчиками! Ибо вся земля принадлежит Всевышнему: по Своей воле Он дал ее тебе в прежние времена, и по Своей воле отнял у тебя и отдал нам! Посему по закону и непреложной Б-жественной правде мы забираем у тебя твою землю, ибо Сам Всевышний даровал ее нам!». Пойми это глубоко.

(И разумному человеку легко истолковать последующие слова: *«Пройду по земле твоей… пока не перейду через Иордан в землю…»* — смысл в том, что Исраэль забирал эти земли в вечное владение, проходя сквозь владения Сихона и Ога к Иордану, и вовсе не просил у него пощады и мира. Вникни в это).

---

19. Одр Ога, царя Башана: разбиение десяти на девять, четыре раздельных уровня и сокрушение железной клипы

«Ибо только Ог, царь Башана, оставался из остатка рефаимов; вот, одр его — одр железный, разве не в Раббе сынов Аммона он? Девять локтей длина его и четыре локтя ширина его, по локтю человеческому (бе-амат иш)» (*Ки рак Ог мелех а-Башан нишар ми-йетер а-Рефаим, хине арсо эрес барзель, а-ло хи бе-Рабат бней Аммон, теша амот орка ве-арба амот рохба бе-амат иш*, Дварим 3:11).

Здесь надлежит глубоко поразмыслить над этим стихом: как возможно понять эти слова в их простом физическом смысле? Ведь согласно речению наших мудрецов в Талмуде (трактат Брахот 54б, глава «Видящий» — *А-Роэ*), когда Моше-рабейну, мир ему, сражался с великаном Огом, рост самого Моше составлял десять локтей, длина его посоха — десять локтей, он подпрыгнул на десять локтей вверх и сумел достать своим посохом лишь до лодыжки Ога — то есть высота до лодыжки Ога составляла тридцать локтей! Как же возможно, чтобы одр (ложе) такого гиганта был всего девять локтей в длину и четыре локтя в ширину?! И даже согласно Раши и Таргуму, истолковавшим *«по локтю мужа»* как «по локтю самого Ога», мы не знаем точной меры его локтя. И кроме того, требует уяснения выражение: *«по локтю человеческому»* (*бе-амат иш*).

Суть дела такова: в *Сефер Йецира* сказано непреложное правило: *«Десять, а не девять; десять, а не одиннадцать»* (*Эсер ве-ло теша, эсер ве-ло ахад асар*).

Святые ступени в мироздании разделены на **Десять**, как сказано в Мишне: *«Десять святостей существуют в мире»*. И они подразделяются также на **четыре** всеобъемлющие ступени, которым соответствуют четыре священных металла: **Золото (זהב), Серебро (כסף), Медь (נחושת) и Железо (ברזל)**. Они соответствуют тайне четырех ступеней святости (мирам Ацилут, Брия, Ецира, Асия), как открыто в священных книгах.

Святой народ Исраэля уподоблен **Праху / Земле** (Афар — **עפר**). Земля находится ниже всех металлов, ибо все металлы рождаются из праха земли и возвращаются в него; однако в конечном итоге земля и прах переживают и поглощают все металлы, возвышаясь над ними всеми! Как сказали мудрецы: *«Все возникло из праха, и все возвратится в прах»* (*А-коль ая мин а-афар ве-а-коль шав эль а-афар*, Коэлет 3:20) — даже солнечный круг! Ибо сокровенный смысл праха указывает на Высший Прах (*Афар Эльона*) — святую Сфиру Малхут мира Ацилут.

И вот: в сфере Святости (*Кдуша*) все пребывает в абсолютном, совершенном Единстве, *«подобно пламени, связанному с горящим углем»* (*ке-шалхевет а-кшура бе-гахэлет*). Человеческому разуму невозможно постичь, как устроено это высшее Единство, однако непреложной истиной является то, что все ступени святости соединены друг с другом вплоть до Бесконечного Творца (*Эйн Соф Барух Ху у-варух Шмо*). И самая низшая из четырех ступеней святости слита в абсолютном единстве с высшими и восходит на высочайшую вершину в Бесконечный Свет!

В каждом человеке из народа Исраэля есть четыре духовные завесы, которые видел в Б-жественном видении пророк Йехезкель, мир ему: *«бурный дух, великое облако, огонь пылающий и сияние вокруг него»* (*руах сеара, ве-анан гадоль, ве-эш митлакахат, ве-нога ло савив*, Йехезкель 1:4). А в сокровенной глубине этих завес пребывает сияние Хашмаль — святая искра (*ницоц кадош*), являющаяся частью Б-га Свыше (*хелек Элока*

ми-мааль). За эти четыре завесы пытаются ухватиться ангелы-покровители семидесяти народов, увлекая человека к чуждым страстям. Служение же каждого еврея состоит в том, чтобы совлечь с себя эти четыре материальные завесы и прилепиться к Бесконечному Творцу в совершенном слиянии (*Двекут*). Благодаря этому князья народов свергаются со своих ступеней и рассеиваются, а еврей возносит низшую ступень святости в абсолютное Единство с Бесконечным Творцом!

В Ситра Ахра же, хотя она и пытается подражать святости, *«подобно обезьяне перед человеком»* (*ке-куф бифней адам*), и ее нечистые ступени также подразделяются на четыре, все устроено иначе: *«начинается в соединении, а оканчивается в разделении»* (*патах бе-хибура ве-сийем бе-перуда*). Каждая ступень нечистоты отделена от другой, и в них начисто отсутствует совершенное число **Десять**! Нечистые силы пребывают либо в числе **одиннадцать** (клипа превышает меру), либо в числе **девять** (клипе недостает святости). Ибо если бы Ситра Ахра обладала святым числом Десять, она смогла бы полностью уподобиться Святости, не дай Б-г!

В Ситра Ахра святое число **Десять** (Эсер — **עשר**) обращается в буквы слов **Шум / Смута** (Рааш — **רעש**) и **Одр погибели** (Эрес — **ערש**)!

Таким образом, Ситра Ахра обладает двумя коренными изъянами (*тартей ле-реута*):

1. В ней нет святого числа Десять.

2. Ее четыре ступени не соединяются в единстве, но разделены и разобщены, и низшая ступень не способна подняться к высшей в слиянии со святостью.

В Святости же через служение человека все четыре ступени соединяются столь абсолютно, что низшая ступень неотличима от высшей и восходит в Бесконечный Свет Творца.

И известно великое духовное правило: **чем выше ступень в Ситра Ахра, тем легче человеку сокрушить ее!** В нижнем же, материальном мире Клипот имеют наиболее грубый ухват, и требуется огромное напряжение сил, дабы сломить их.

Отсюда следует: сокрушить силу **Железа** (**ברזל**), являющегося высшей и тончайшей ступенью в Ситра Ахра, человеку Исраэля несравненно *легче*, нежели сломить силу меди, серебра и золота, представляющих более плотные и низшие ступени нечистоты, где Клипот имеют глубокий материальный ухват!

И отсюда раскрывается истинный смысл стиха, повествующего о сокрушении царей Эморея, земли которых унаследовал Исраэль:

«Вот, одр его — одр железный (арсо эрес барзель)...» — слово **«одр»** (**ערש** — *эрес*) состоит из тех же букв, что и число **Десять** (**עשר** — *эсер*), обратившееся в одр нечистоты!

И он был из **Железа** — что указывает на высшую ступень Ситра Ахра, которую народу Исраэля было легко сломить!

«Девять локтей длина его…» — Тора открывает, что в царстве Ога было лишь **девять** ступеней (*теша амот*), но не было святого совершенства Десяти Сфирот!

«И четыре локтя ширина его по локтю человеческому (бе-амат иш)» — четыре ступени Ситра Ахра разделены и разобщены, соответствуя эгоистической мере смертного человека (*бе-мидат иш*), где каждое качество пребывает само по себе в горделивом разделении. В отличие от Б-жественной Святости (*мидат ЭЛОКИМ*), где все ступени соединены воедино в абсолютном, нерушимом и вечном Единстве с Бесконечным Творцом, благословен Он и благословенно Его Имя во веки веков!

Вникни в это и постигни всей душой!

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

59. Намеки трех недель между теснинами (Бейн а-Мецарим / The Three Weeks)

רמזי בין המצרים

1. Тайна сокрытия в три месяца: молитвенные намерения Аризаля в дни Бейн а-Мецарим, сокрытые святые Имена טדהד, כוזו и מצפץ и перстень-печать אהוה

«И увидела его, что он хорош, и скрывала его три месяца» (*«Ва-тере ото ки тов ва-тицпенэху шлоша йерахим»*, Шмот 2:2).

И приводится в святом Зоаре (Шмот 12а), что три месяца — это [месяцы сурового суда]: Тамуз, Ав и Тевет.

И вот, толкование святого Зоара сокрыто и таинственно, и надлежит понять: что именно она скрыла, и куда спрятала, и почему сокрытие произошло именно в эти три месяца?

И представляется разъяснить это следующим образом:

Главная суть служения Творцу, благословенно Имя Его (*Аводат а-Боре йитбарах шемо*), — это молитва (*тфила*), как изрекли наши мудрецы, благословенна их память (трактат *Таанит* 2а): *«Какое служение совершается в сердце? Это молитва»*. И об этом же я писал в толковании на стих: *«Первинки из теста вашего…»* (*«Решит арисотейхем»*, Бемидбар 15:20, см. там).

И вот, основа молитвы [Амида] — это три первых благословения и три последних благословения, подобно тому как уподобили это мудрецы наши, благословенна их память (трактат *Брахот* 34а): *«Три первых благословения подобны рабу, который возносит и излагает хвалу перед своим господином; три последних благословения подобны рабу, который получает награду (дар) от своего господина, прощается и уходит; а средние благословения — это лишь молитва и просьба о нуждах (цлота)»*.

И вот, во все остальные дни года высшие милости (*Хасадим*) открыты над Общиной Израэля (*Кнесет Исраэль*) без какого-либо обвинения (*китрог*), и тогда молитвы сынов Израэля беспрепятственно восходят ввысь без разделяющего занавеса (*Масах а-мавдиль*).

Однако в упомянутые три месяца (Тамуз, Ав и Тевет) происходит пробуждение суровых судов (*Диним*) и сил обвинения. И потому в эти дни необходимо исполнять заповедь: *«И скромно ходить пред Б-гом твоим»* (*«Ве-хацнеа лехет им ЭЛОКЕХА»*, Миха 6:8), так что даже в молитве надлежит молиться сокровенно и тайно — таким образом, чтобы обвинители (*мекатрегим* / силы Клипот и Ситра Ахра) не знали, не постигали и не могли присосаться к святости молитвы.

И об этом приводится в молитвенных намерениях (*каванот*) святого Аризаля, благословенна его память:

В молитве дней Бейн а-Мецарим (Трех недель Между теснинами) необходимо направлять сокровенное намерение:

- В первом благословении («Авот» / Праотцы) — на святые буквы, предшествующие буквам Четырехбуквенного Имени АВАЯ (**יהוה**), то есть на святое Имя **טדהד** (*Тэт-Далет-Хэй-Далет*: букве Йод [10] предшествует Тэт [9], букве Хэй [5] предшествует Далет [4], букве Вав [6] предшествует Хэй [5], букве Хэй [5] предшествует Далет [4]).
- Во втором благословении («Гвурот» / Воскрешающий мертвых) — на святые буквы, следующие за буквами Имени АВАЯ, то есть на святое Имя **כוזו** (*Каф-Вав-Зайн-Вав*: за буквой Йод следует Каф [20], за Хэй следует Вав [6], за Вав следует Зайн [7], за Хэй следует Вав [6]).
- В третьем благословении («Кдушат а-Шем» / Святость Имени) — на буквы Имени АВАЯ по каббалистической подстановке АТ-БАШ (**חילוף את בש**), то есть на святое Имя **מצפץ** (*МАЦПАЦ*: Алеф заменяется на Тав, Бэт на Шин… буква Йод заменяется на Мэм [40], буква Хэй на Цади [90], буква Вав на Пэй [80], буква Хэй на Цади [90]).

И причина этого — как мы сказали: необходимо молиться в глубокой скромности и тайне (*би-цниут*), и требуется сокрыть Имя АВАЯ, благословен Он, таким сокровенным образом, чтобы Ситра Ахра (нечистая сторона) не поняла, где именно сокрыт Б-жественный свет.

И воистину, [Имя АВАЯ] сокрыто и спрятано внутри этих святых Имен:

1. Предшествующие буквы (**טדהד**) составляют гематрию **22** (9 + 4 + 5 + 4 = 22). Это число указывает на 9 качеств милосердия (*тита мехилин де-рахамей*), о которых молился Моше-рабейну во второй раз [после греха разведчиков в главе Шлах], и на 13 качеств милосердия (*трисар мехилин де-рахамей*), ведь 9 исправлений бороды (*тиккуней дикна (борода)* де-ЗА) питаются и получают высшие света от 13 исправлений бороды (*тиккуней дикна (борода)* де-Арих Анпин) (9 + 13 = 22).

2. Последующие буквы (**כוזו**) составляют гематрию **39** (**לט** / 20 + 6 + 7 + 6 = 39): две первые буквы этого Имени (**כו**) составляют **26**, что в точности соответствует числу Имени

АВАЯ (**יהוה** = 26), а две последние буквы (**זו**) составляют **13** (7 + 6 = 13), что соответствует числу 13 качеств милосердия (*трисар мехилин де-рахамей*) де-тиккуней дикна (борода).

3. Третье Имя, образованное по подстановке АТ-БАШ (**מצפץ**), составляет гематрию **300** (40 + 90 + 80 + 90 = 300), что равно числу буквы **Шин** (**ש** = 300). А полное буквенное наполнение буквы Шин (**שין**: **ש**=300, **י**=10, **ן**=50 = 360) вместе с колелем (*им а-колель*, +1 за само слово) составляет **361** (**שסא**), что в точности равняется совокупной гематрии всех трех упомянутых Имен (**טדהד** [22] + **כוזו** [39] + **מצפץ** [300] = 361)!

И в этом заключается сокровенный смысл стиха: *«И увидела его, что он хорош (ки тов), и скрывала его (ва-тицпенэху)…»*:

Ибо имя **Моше** (**משה** = 345) вместе со словом **«тов»** (**טוב** = 17) составляет гематрию **362** (**שסב**; 345 + 17 = 362), что в точности равно числу трех упомянутых святых Имен с их общим колелем (361 + 1 = 362)!

И также здесь содержится намек на то, что праведники скрыли Имя АВАЯ внутри имени **«Тов»** (**טוב**), ибо само Четырехбуквенное Имя АВАЯ по малому счету (*бе-миспар катан*: 1 + 5 + 6 + 5) составляет число **17**, что равно слову **«Тов»** (**טוב**: 9 + 6 + 2 = 17).

И это — святое Имя **אהוה** (Алеф-Хэй-Вав-Хэй, гематрия которого также равна 17 = **טוב**), являющееся высшей царской печатью (*гушпанка*), которой запечатаны и скреплены небо и земля!

И это сокрытие раскрывается именно в упомянутые три месяца [Тамуз, Ав и Тевет], как разъяснено выше.

---

2. Высочайшая ступень Шаббатов трех недель: подъем миров из глубин малого состояния (Катнут)

То, о чем говорят святые высшие мудрецы (*кдошей элйоним*), что Шаббаты трех недель между теснинами (*Шаббатот ше-бейн а-мецарим*) неизмеримо высоки и возвышенны (*гвохим ад ле-меод*), представляется мне следующим образом:

Поскольку шесть будничных дней периода Бейн а-Мецарим чрезвычайно низки и пребывают в глубочайшем малом состоянии (*Катнут ад ле-меод*), а как известно, в Святой Шаббат совершается великий подъем миров (*алият оламот*) и происходит возвышение всех шести будничных дней к их небесному истоку, — отсюда само собой понятно, что Шаббаты периода Бейн а-Мецарим достигают наивысшей ступени святости! Ведь в них совершается подъем для всех тех духовных ступеней и искр, которые пребывали в предельном падении и малом состоянии (*Катнут*), и теперь они возносятся на высочайшую, неизреченную высоту (*ле-мала ле-мала*).

В отличие от Шаббатов всего остального года, когда шесть будничных дней не столь малы и не столь низки, и потому подъем в них не столь колоссален, как в Шаббаты трех недель Бейн а-Мецарим, когда всё, что находилось в самом низу, во глубинах бездны (*бе-омкей а-техом*), искупляется и победоносно возносится ввысь, в беспредельную Святость!

---

3. Чтение раздела жертвоприношений в главе Пинхас в дни Бейн а-Мецарим: восполнение разрушенного Храма через свиток Торы

То, что постановили и установили для нас древние святые мудрецы (*кадмоним*) в порядке чтения Торы, — чтобы чтение недельной главы Пинхас (*Парашат Пинхас*) всегда выпадало на Шаббаты трех недель Бейн а-Мецарим, — несомненно, установлено ради великого и сокровенного молитвенного намерения (*ле-кавана гдола*).

И представляется мне истолковать это так:

Ибо известно толкование наших мудрецов, благословенна их память, на стих: *«Чтобы насадить небеса и основать землю»* (*«Литноа шамаим ве-лисод арец»*, Йешаяу 51:16) — это относится к священным жертвоприношениям (*корбанот*), о которых пообещал Святой Творец, благословен Он, нашему праотцу Аврааму, мир ему: *«Во все времена, когда сыны твои читают и повторяют порядок жертвоприношений (седер а-корбанот), вменяется им это на Небесах так, словно они воочию принесли их на жертвенник»*.

(См. в трактате Талмуда *Мегила* в самом конце [31б], а также в трактате *Таанит* 27б, толкование на стих *«Возьми Мне трехлетнюю телицу…»* [*«Кха ли эгла мешулешет…»*, Берешит 15:9]: *«Сказал Авраам пред Святым Творцом: Владыка мира, пока Храм стоит — жертвоприношения искупают их; но когда Храм будет разрушен, что станет с ними? Ответил ему Творец: Я уже установил для них в Торе порядок жертвоприношений: всякий раз, когда они читают о них, Я засчитываю им это, будто они воочию приносят их предо Мной, и прощаю все их грехи»*).

И вот, в течение всего года, хотя мы и произносим устами и читаем порядок жертвоприношений (например, отрывок о ежедневном всесожжении *Олат Тамид* мы читаем каждый день в утренней молитве, а также читаем о дополнительных субботних жертвах *Мусафим*), однако мы не читаем их по свитку Торы (*Сефер Тора*), написанному строго по всем законам (*ке-хилхато*) на кошерном пергаменте (*клаф кашер*), со святыми формами букв (*цурот а-отиет*), венчиками (*тагин*), огласовками (*некудот*) и знаками кантилляции (*таамим* — ТАНТА). Равным образом и порядок дополнительных субботних жертвоприношений (*Мусфей Шаббат*) мы не читаем [в течение года] по кошерному свитку Торы.

Поэтому в Шаббаты периода Бейн а-Мецарим — когда именно в эти горькие дни из-за наших великих грехов (*бе-авонотейну а-рабим*) жертвоприношения были упразднены на деле при разрушении Бейт а-Микдаш (Святого Храма), — мы читаем весь великий раздел праздничных и субботних жертвоприношений, содержащийся в недельной главе Пинхас (Бемидбар, главы 28–29), публично по кошерному свитку Торы, со всеми священными огласовками и напевами (*бе-некудот у-в-таамим*).

И во все времена, когда сыны Исраэля читают святой порядок жертвоприношений по свитку Торы, вменяется им это пред Творцом так, словно они воочию принесли их пред Лицом Его, и совершается этим величайшее вселенское исправление (*тиккун гадоль*), и пойми это легко.

---

4. Сочетание Имени АВАЯ на месяц Менахем-Ав: сплочение товарищей (дибук хаверим) против беспричинной ненависти, отмена судов и тайна «Бе-арвот Моав аль Ярден Йерехо»

В этом священном дискурсе разъясняется сокровенное сочетание букв Имени АВАЯ (*церуф а-Шем*), управляющее месяцем Менахем-Ав, в связи с недельной главой.

На стих: *«Внемли и слушай, Исраэль, в этот день…»* (*«хаскет у-шма Исраэль а-йом…»*, Дварим 27:9).

И вот, приводится в Гемаре (трактат *Брахот* 63б): *«"хАСКЕТ" — сделайте себя отдельными сообществами и кругами ("асу китот китот"), чтобы изучать Тору»*.

И вот, мы уже пространно говорили в другом месте о том, что святое сплочение товарищей (*дибук хаверим*) входит в число 48 качеств, которыми приобретается Тора (трактат *Авот* 6:6), как разъяснено в недельной главе Масей: в это время необходимо именно сердечное братское сплочение товарищей, являющееся полной противоположностью беспричинной ненависти (*синат хинам*), царившей во времена разрушения Храма, когда Бейт а-Микдаш был разрушен именно из-за греха беспричинной вражды (трактат *Йома* 9б).

И нам надлежит исправить и укрепить то место, где возобладали руки Эсава (*ядей Эсав*) из-за разделения сердец и беспричинной ненависти в этом месяце [Ав], и взращивать взаимную любовь, братство, мир и сплочение верных друзей (*ахава, ахва ве-дибук хаверим*) и крепко держаться за изучение Торы.

И это соответствует знаку древних мудрецов: *«Ми-куми ад шахби куми»* (*«От моего вставания [на заре] до моего отхода ко сну вставай [на изучение Торы]»*, трактат *Таанит* 30б: от Пятнадцатого Ава и далее ночи удлиняются для учебы), и *«всякому, кто*

умножает и добавляет время изучения Торы, добавляют годы жизни на Небесах» (*«у-ман де-мосиф мосифин ле»*).

И через это станет понятным то, что изрекли мудрецы наши, благословенна их память, в трактате *Мегила* (5б): *«Хотел Рабби [святой рабби Йегуда а-Наси] вырвать [и упразднить пост] Девятого Ава»*.

Ведь сказано в конце трактата *Сота* (49б): *«Со смертью Рабби прекратились смирение (анава) и страх греха (йират хэт)»*.

И сокровенный смысл этого таков: служение нашего святого учителя [Рабби], благословенна память праведника, на протяжении всей его жизни заключалось в том, чтобы направлять своих учеников путями истинного смирения и трепетного страха греха и тем самым окончательно сокрушать и упразднять нечистую силу рук Эсава, которая порождает раскол, разделение и беспричинную вражду.

А когда умер Рабби, прекратилось среди учеников это высшее водительство смирения и страха греха.

Выходит, что во дни самого Рабби в мире господствовали совершенное смирение и страх греха, а это напрямую приближает приход Избавления (*Геула*)! И именно этого жаждал Рабби — полностью упразднить скорбь Девятого Ава, дабы раскрылось полное Избавление и народу Исраэля больше не пришлось поститься в Девятое Ава, и пойми это легко.

И вернемся к тому, с чего мы начали:

«Внемли и слушай, Исраэль, в этот день…» (*«хаскет у-шма Исраэль а-йом»*), о чем истолковали наши мудрецы, благословенна их память: *«"хаскет" — составьте братские сообщества ("асу китот китот") ради Торы…»*.

И это служение требуется именно в этом месяце [Ав]: создавать святые союзы и дружины ради сплочения товарищей (*дибук хаверим*), что прямо противоположно беспричинной ненависти, дабы обессилить руки Эсава, сеющие раскол между соединенными в святой любви.

«Круги и сообщества в Торе» — и сейчас, в этом месяце, необходимо могуче укрепиться в изучении Торы и ослабить силу рук Эсава мощью голоса Яакова (*«а-коль коль Яаков»*), как истолковали мудрецы наши, благословенна их память (Мидраш *Берешит Рабба* 65:20): *«Голос — голос Яакова, а руки — руки Эсава: когда голос Яакова возвышается в домах учения и молитвы, нет никакой власти рукам Эсава»*, и по священному знаку древних: *«ми-куми ад шахби куми»*, как упомянуто выше, пойми это легко.

И в этом заключается тайна сочетания Имени АВАЯ на месяц Ав:

Буквы стиха образуют *рашей тевот (начальные буквы)* священного Имени:

יוֹסֵהַ שְׂרָאֵלִי שִׁמַעוּ סְכֻּתהַ — הויה (*хэй-Вав-Йод-хэй*)!

И суть этого духовного единения (*Ихуд*) такова:

- Объединить нижнюю букву **Хэй** — то есть Общину Израэля (*Кнесет Исраэль* / сфиру **Малхут**) — с буквой **Вав**, являющейся сфирой **Тиферет** (источником и древом Письменной Торы);
- А букву **Вав** объединить с буквой **Йод**, являющейся высшей сфирой **Хохма** (Б-жественной Мудростью);
- Посредством первой буквы **Хэй**, являющейся сфирой **Бина** (Тайной Высшей Тшувы и Возвращения к Истоку).

И благодаря этому совершается совершенное духовное единение (*Ихуд гамур*), и полностью упраздняются и отменяются все суровые суды (*Диним*) от Общины Израэля, и довольно понимающему!

И это — то, чем завершается недельная глава в самом конце книги Бемидбар:

«В степях Моава у Иордана, против Иерихона» (*«Бе-арвот Моав аль Ярден Йерехо»*, Бемидбар 36:13):

- *«Бе-арвот»* (**בערבות**) — происходит от корня *«арейвут»* (приятность, сладостность и поручительство), указывая на сладостное смягчение судов (*аматакат а-Диним*).
- *«Моав»* (**מואב**) — указывает на месяц **Ав** (буквы *ми-Ав* / из месяца Ав), то есть на то, чтобы сладостно смягчились все суровые суды месяца Ав.
- *«Аль Ярден Йерехо»* (**על ירדן ירחו**):
- Слово *«аль»* (**על** — «над / на») — означает возвышение на высшую духовную ступень, в тайне стиха: *«Вознесен высоко»* (*«хукам аль»*, Шмуэль II 23:1).
- *«Аль Ярден»* (**על ירדן**) — означает, что все суды вознеслись ввысь к своему высшему корню и сладостно смягчились в самом истоке. И в этом сокрыта тайна букв слова **ירדן** (Ярден): **ירד דין** (*ярад дин* — «сошел, пал и исчез суровый суд!»), и окончательно упраздняются все суды от Общины Израэля!
- А слово *«Йерехо»* (**ירחו**) расшифровывается как **ירח ו** (*ярах Вав* — «месяц буквы Вав»), как разъяснено выше, ибо суть тайного сочетания Имени на этот месяц состоит в том, чтобы соединить нижнюю букву **Хэй** с буквой **Вав**, и тогда все суды сладостно смягчаются от Общины Израэля, аминь!

И довольно для понимающего и разумного (*у-дай ла-мевин у-маскиль*).

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

60. Ваэтханан (Vaetchanan)

ואתחנן

1. Тайна дара даром, свобода выбора и постижение Праведника выше творения

«И умолял я Г-спода (Ваэтханан эль АВАЯ) в то время, говоря…» (*Ваэтханан эль АВАЯ ба-эт а-хи лемор…*, Дварим 3:23).

Раши, благословенна память праведника, объясняет: *«Слово „хинун“ (мольба) везде означает только дар даром (матнат хинам). Хотя у праведников есть возможность опереться на свои добрые дела, они просят у Вездесущего только дар даром»*.

И комментаторы Торы уже обратили на это внимание: разве не запрещено служить ради получения награды (*аль менат лекабель прас*)? Как же можно говорить, что «у праведников есть возможность опереться на свои добрые дела»?

И мы могли бы ответить, что хотя и запрещено служить ради награды, однако праведнику дозволено просить у Вездесущего, чтобы Он продлил ему жизнь ради дальнейшего служения Всевышнему, да будет благословенно Его Имя, ибо когда человек умирает, он становится свободным от исполнения заповедей. Но и согласно этому объяснению слова «опереться на свои добрые дела» не укладываются должным образом, ведь они просят жизни для служения Ему, благословенно Его Имя, не ради своих прежних добрых дел, а лишь из великой страсти к служению Творцу!

И предварим это словами Мидраша (Шмот Рабба 45:6): *«Сказал рабби: отсюда видно, что ни у одного творения нет никаких прав перед его Создателем… Сказал Святой Творец, благословен Он, Моше: „И помилую того, кого помилую (ве-ханоти эт ашер ахон)“: тому, у кого есть заслуга в Моей руке, — „и пожалею“ (ве-рихамти), то есть качеством Милосердия (Мидат а-Рахамим) Я поступлю с ним; а тому, у кого нет заслуги в Моей руке, — „и помилую“, то есть даром даром Я поступлю с ним»*. Но и этот Мидраш нуждается в глубоком осмыслении: если у человека есть заслуга в Его руке, то почему он нуждается в качестве Милосердия?

И приведем еще вопрос нашего господина, учителя и наставника, святого рабби Элимелеха из Лиженска, да будет память праведника и святого благословенна (в книге «Ноам Элимелех»): поскольку *«награда за заповедь — сама заповедь»* (*схар мицва —*

мицва), то праведник вынужден быть праведником, ибо когда он совершает заповедь, награда его такова, что он совершает следующую заповедь, и так вовеки!

И представляется в этом следующее. В вопросе о свободе выбора (*Бхира*) и Б-жественном предведении (*Едиа*) уже размышляли ранние мудрецы (*кадмонай*). Рамбам, благословенна его память (в Законах раскаяния, гл. 5), написал, что подобно тому, как Высшее Ведение (*Едиа*) непостижимо человеческим разумом, точно так же и свободный выбор (*Бхира*) непостижим человеческим разумом. А святой Аризаль написал, что Высшее Ведение пребывает Выше Сотворения (*ле-мала мин а-Брия*), тогда как свобода выбора пребывает в самом мире Творения (*бе-Брия*).

И чтобы понять это: тот, кто идет в своей простоте как праведник, исполняет заповеди и добрые дела согласно святой Торе, но не углубляется мудростью в то, чтобы главной целью его служения было священное слияние (*леитдабек*) с Бесконечным Светом (*Ор Эйн Соф*), благословен Он, — такому человеку представляется, будто его собственная сила и крепость руки (*кохо ве-оцем ядо*) совершили всю эту доблесть, что он отверг зло и избрал добро. И он требует награды от Святого Творца, благословен Он, поскольку Святой Творец передал выбор в руки человека, и выбор находится в его руках повернуть его туда, куда он пожелает. И поистине, согласно простому смыслу Торы (*пшатат а-Тора*), выбор отдан в руки человека, как сказано: *«И избери жизнь»* (*у-вахарта ба-хайим*).

Однако Истинный Праведник (*а-Цадик а-Амити*), все устремление души которого в служении — прилепиться к Бесконечному Свету (*Ор Эйн Соф*), благословен Он, и к Внутренней Торе (*Пнимиют а-Тора*), которая предшествовала сотворению мира на две тысячи лет, где до сотворения мира не было ничего, кроме Предвечной Торы и душ праведников… И там, до сотворения, когда в Его предвечном Желании взошла мысль сотворить мир, пребывает Высшее Ведение (*Едиа*), которое абсолютно непостижимо ни для какого творения. И какое отношение к тому уровню имеет выбор, ведь там всё — абсолютное добро! Лишь внизу, в мире Творения (*бе-Брия*), существуют правая и левая стороны, и там сказано: *«И избери жизнь»*.

Подобно этому мы находим у праотца нашего Авраама: до того как он исполнил Тору, он находился под властью созвездия (*тахат а-мазаль*), как сказали наши мудрецы, благословенна их память: *«Аврам не может родить…»*. Но после того как он вошел в самую сущность Торы (*гуфа шель Тора*), он стал выше созвездия, и Святой Творец, благословен Он, изменил для него порядок небесных светил (*шидед ло а-маарехет*). Хотя созвездие истинно, и согласно влиянию созвездия так и должно было быть, тем не менее Праведник может изменить космический порядок и отменить приговор, поскольку Праведник пребывает выше созвездий.

Точно так же, хотя по простому смыслу Торы выбор отдан в руки человека, однако Истинный Праведник, пребывающий наверху и прилепленный к Внутренней Торе, где

Высшее Ведение непостижимо, — душа такого Праведника глубочайше ведает, что он сам не делает совершенно ничего! И то, что он служит Всевышнему, да будет благословенно Его Имя, он совершает словно вынужденно (*ке-мухрах*), и он ничего не требует у своего Создателя. А в отношении наказания он держит себя так, будто выбор всецело в его руках.

Человек же, не достигший ступени такого Праведника, считает, что выбор находится в его руках как к добру, так и к худу, и он требует награды от Вездесущего, благословен Он. И Святой Творец, благословен Он, не лишает награды ни одно творение и воздает ему награду мера за меру из того мира, где есть постижение (*олам ше-йеш бо асага*), но даже это — по Милосердию (*бе-Рахамим*), ибо абсолютная истина состоит в том, что ни у одного творения нет никаких заслуг перед Создателем, ведь если бы Всевышний не помогал ему, он не смог бы одолеть дурное побуждение.

А Истинному Праведнику, который прилеплен к Внутренней Торе и чья душа глубочайше ведает, что у него нет перед Творцом, благословен Он, совершенно ничего, — Святой Творец, благословен Он, воздает из того мира, где нет вообще никакого постижения (*олам ше-эйн бо асага клаль*), откуда и проистекает благоволение даром (*ханина шель хинам*). Ибо мир, о котором сказано: *«И помилую того, кого помилую»*, вовсе не имеет постижения, и даже пророк не постиг его, взывая: *«Почему путь нечестивых успешен?»* (Ирмеяу 12:1).

И в этом смысл Мидраша: *«Тому, у кого есть заслуга в Моей руке — „и пожалею“: качеством Милосердия Я поступлю с ним»*. То есть человеку, который не поднялся на ступень Истинного Праведника и которому кажется, будто выбор в его руках и у него есть заслуженная награда у Меня, — качеством Милосердия Я воздаю ему, ведь поистине у него ничего нет, ибо *«как глина в руке горшечника, так вы в Моей руке»* (Ирмеяу 18:6), и лишь по Милосердию Я даю ему, что намекает на мир, в котором есть постижение.

«А тому, у кого нет заслуги в Моей руке» — то есть Истинному Праведнику, душа которого ведает, что он сам не делает ничего, как объяснено выше, и ему нечего требовать никакой награды, — тогда *«и помилую того, кого помилую: даром даром Я поступлю с ним»*. То есть Я отмеряю ему мера за меру из того непостижимого мира, откуда исходит дар даром!

И в этом объяснение слов наших мудрецов: *«Хотя у праведников есть возможность опереться на свои добрые дела»* — то есть со стороны выбора они отвергли зло и избрали добро, и они могли бы опереться на свои добрые дела, считая, будто их собственная сила совершила всё это, и получить за них награду, — тем не менее *«они просят у Вездесущего только дар даром»*. То есть у них нет иной страсти, кроме как постичь сладость, усладу и любовь Его Божественности, благословен Он, чтобы Он напитал их из мира *«И помилую того, кого помилую»*, который является миром, лишенным всякого постижения.

2. Священные Ихудим молитвы Моше и исправление миров через Имя АхВА

«И умолял я Г-спода в то время, говоря: Г-споди Б-же (АДНИ АВАЯ)…» (*Ваэтханан эль АВАЯ ба-эт а-хи лемор: АДНИ АВАЯ…*, Дварим 3:23–24).

И на первый взгляд слова *«в то время»* (*ба-эт а-хи*) кажутся лишними, а также слово *«говоря»* (*лемор*) представляется излишним.

И видится в этом следующее: ведь все устремление души Моше, который настойчиво и многократно молился о входе в Землю Исраэля, заключалось в том (как приведено в святых книгах), что если бы Моше вошел в Землю Исраэля, наш Святой Храм не был бы построен руками рожденного женщиной, к нему никогда не прикоснулись бы чужеземцы, и Исраэль никогда не был бы изгнан со своей земли, ибо тогда завершилось бы полное выяснение и очищение миров (*бирурей а-оламот*)!

И чтобы совершить столь великое действие — усластить все Гвурот (*леамтик коль а-Гвурот*), дабы произошло окончательное выяснение миров, — необходимо совершить Высшее Духовное Единение (*Ихуд*), возвышающееся высоко над высоким.

И вот, Ихуд Имен АВАЯ и АДНИ — хотя и его удостаивается далеко не каждый человек, однако тот, кто отрешает свои мысли от суетности этого мира, чьи дела совершаются ради Небес, и кто во время своей молитвы, изучения Торы и исполнения заповедей всем сердцем принимает ярмо Его Царства, — посредством этого совершает Ихуд АВАЯ и АДНИ, являющийся тайной Голоса и Речи (*Коль ве-Дибур*). И Ихуд АВАЯ и АДНИ — наименьший среди всех Ихудим, представляющий собой соединение сфирот Тиферет и Малхут.

Более возвышенный Ихуд — это соединение АДНИ, АВАЯ и ЭЙЕ, представляющих собой Речь, Голос и Мысль (*Дибур, Коль у-Махшава*). И тот, кто удостаивается совершить этот Ихуд, возносит Гвурот к их истоку (*маале а-Гвурот ле-шоршан*) и низводит милосердие (*Рахамим*) на Общину Исраэля (*Кнесет Исраэль*).

Однако есть Ихуд, величайший и самый грозный над всеми ними: соединение Имен **АВАЯ, ЭЙЕ, АхВА** (**הויה**, **אהיה**, **אהוה**). И Святое Имя **АхВА** (**אהוה**) пребывает выше Имени **ЭЙЕ** (**אהיה**), ибо Имя ЭЙЕ соответствует сфире Бина, тогда как Имя АхВА соответствует сфире Даат! И это — та самая тайная печать, которой запечатаны небо и земля (*гушпанка де-хатим бей шмайя ве-ара*), на что намекают начальные буквы стиха: *«Эт ha-шамаим ве-эт ha-арец»* (*«Эт а-шамаим ве-эт а-арец»*, Берешит 1:1, начальные буквы образуют **א-ה-ו-ה** — **АхВА**).

И посредством этого Имени мы можем объединить все миры от самой нижней точки на земле до Бесконечного Света (*Эйн Соф*), благословен Он, вознести все Гвурот к их истоку,

совершенно аннулировать внешние нечистые силы (*Хицоним*) и раскрыть Его Божественность над всеми мирами! И на это мы уповаем, дабы вскоре произошло выяснение всех миров посредством Имени **АхВА**, и тогда *«будет Г-сподь Един и Имя Его Едино»*.

И этот Ихуд был в силах совершить Моше, ибо Моше — это ступень Даат. И когда он молился перед Всевышним о входе в Землю, он совершал в своей молитве этот великий Ихуд с намерением войти в Землю и завершить выяснение миров. И хотя это не осуществилось в его молитве тогда, поскольку на то не было воли Творца в то время, тем не менее он намекнул нам в этом стихе на те Ихудим, которые он совершал в своей святой молитве, дабы праведники будущих поколений знали, как совершать священные единения.

И в этом тайна слов: *«И умолял я Г-спода в то время»* (*Ваэтханан эль АВАЯ ба-эт а-хи*):

Слово *«время»* (*эт*, **עת**): десять Имен АВАЯ (10 × 26 = 260) и десять Имен ЭЙЕ (10 × 21 = 210) в гематрии составляют **470** — число слова **«ЭТ»** (**עת** = 470).

А слово *«в то»* написано через букву Вав — *«а-ху»* (**ההוא**), но читается (*кри*) через букву Йод — *«а-хи»* (**ההיא**). То, как оно читается (*кри* — **ההיא**), имеет гематрию **21**, что соответствует Имени **ЭЙЕ** (**אהיה** = 21). А то, как оно написано (*ктив* — **ההוא**), имеет гематрию **17**, что соответствует Имени **АхВА** (**אהוה** = 17)!

Таким образом, в этих двух словах (*эт а-хи / а-ху*) сплетены воедино Имена **АВАЯ, ЭЙЕ, АхВА**! Ибо в слове *«эт»* заключены АВАЯ и ЭЙЕ, а в слове *«а-ху»* заключены ЭЙЕ и АхВА.

И в этом смысл стиха: *«И умолял я Г-спода ба-эт а-ху»* — то есть Моше молился посредством тех священных Ихудим, которые намекают слова *«эт а-ху»*. А буква Бэт в слове *«ба-эт»* указывает на само священное действие.

И каково было его намерение в этих Ихудим? Об этом говорит Писание: *«говоря: Г-споди Б-же (лемор: АДНИ АВАЯ)»*. То есть он молился о входе в Землю, дабы совершилось выяснение миров, и *«будет Г-сподь Един и Имя Его Едино»*, и мы смогли бы произносить устами Святое Четырехбуквенное Имя АВАЯ, благословен Он, так, как оно пишется, — тогда как ныне в изгнании Оно скрыто, и мы произносим вместо Него Имя АДНИ. И в этом смысл слов *«лемор АДНИ АВАЯ»* — устремление Моше состояло в том, чтобы Имя АВАЯ стало произносимым согласно написанию, как это откроется в грядущем будущем.

---

3. Проявление Божественности в природе и возвышение творения через Имя АВАЯ

Другое толкование стиха: «И умолял я Г-спода в то время, говоря: Г-споди Б-же, Ты начал…» (*Ваэтханан эль АВАЯ ба-эт а-хи лемор: АДНИ АВАЯ ата ахилота…*, Дварим 3:23–24).

Трудно понять: почему сказано *«в то время»* (*ба-эт а-хи*)? Ведь везде, где сказано *«в то время»* в женском роде (*ба-эт а-хи*), это указывает на неблагоприятное время, время суда и тягот (*эт ло това*). Но здесь Моше Рабейну, молившийся о самом себе, несомненно должен был выбрать время благоволения (*эт рацон*) для молитвы! Кроме того, это слово кажется лишним: какая разница, в то время или в другое? Также слово *«говоря»* (*лемор*) кажется излишним и непонятным, ведь везде слово *«лемор»* означает повеление передать слова сынам Исраэля, а какое значение оно имеет здесь? И еще надлежит понять, почему здесь упомянуты два Святых Имени — АДНИ и АВАЯ.

Объясним этот путь: Святой Творец, благословен Он, сотворил все миры со всеми творениями исключительно ради Своей Славы, сотворил их, чтобы славить Его, восхвалять Его и возвещать Его величие, дабы совершилось раскрытие Его Божественности и Его Святой Шхины в нижних мирах так же, как и в высших.

Однако нечестивцы отталкивают стопы Шхины (*дохим раглей а-Шхина*). И когда умножается их нечестие, усиливается сокрытие Его Лика от небосвода к небосводу, пока Он не скрывается в глубочайшем утаении, как известно знатокам сокровенной мудрости. Но *«одно напротив другого создал Б-г»* (Коэлет 7:14): в каждом поколении есть Праведники, которые низводят святость Шхины вниз и раскрывают Его святость.

И чем же люди отталкивают стопы Шхины? Ведь поистине *«вся земля полна славы Его»* и нет места, свободного от Него! Однако люди, обладающие животным разумом, влекутся исключительно за материальной природой мира: они едят, пьют, веселятся, занимаются торговлей и делами, совершенно не устремляясь мыслью за Его Божественностью, — и этим они отталкивают стопы Шхины.

Ведь поистине Б-г устроил всё в рамках природы (*бе-тева*), ибо и сама природа исходит от Создателя, да будет благословенно Его Имя, Который всё сотворил в Мудрости (*бе-Хохма*). И когда люди служат Всевышнему надлежащим образом, нет нужды в ломке законов природы: Он управляет Своим миром через мудрость природы, и в каждое мгновение Его индивидуальное провидение (*Ашгаха Пратит*) простирается над всеми мирами и творениями, и все они ежесекундно получают силу и жизненность от Него, благословен Он, без малейшего перерыва — подобно тому, как мы находим в дни рабби Шимона бен Шетаха (трактат Таанит 23а), когда дожди выпадали строго по ночам, являя образец благословения для поколений.

Однако люди, которые проводят все свои дни и годы лишь в материальной природе, отделяют Его Божественность от природы, ибо они не влекутся за Божественностью, но лишь за слепой природой, — и тем самым они словно отталкивают стопы Шхины.

А праведники поколения — каким образом они низводят святость Шхины вниз? Их святой совет состоит в том, что они привлекают святость Шхины внутрь мудрости природы! То есть даже когда они едят и пьют, совершая естественные природные действия, в то же самое мгновение их Нефеш, Руах и Нешама связаны с Его Божественностью и прилеплены к Бесконечному Свету (*Эйн Соф*), и они привлекают Его Божественность в природные действия. И этим они возвращают святость Шхины, раскрывая в нижних мирах то, что было скрыто от глаз людей.

И известно, что Имя **ЭЛОКИМ** (**אלהים**) в гематрии равно слову **«природа»** (*а-Тева*, **הטבע** = 86), что представляет собой малое состояние разума (*Катнут а-Мохин*). Поэтому пророк Элияу, воззвавший: *«Г-сподь — Он Б-г!»* (*АВАЯ ху а-ЭЛОКИМ!*, Мелахим I 18:39), совершил этим великое исправление: поколение отделяло Его Божественность от природы и следовало лишь за природой, а он провозгласил *«АВАЯ ху а-ЭЛОКИМ»* — то есть свет Имени АВАЯ, являющийся великим состоянием разума (*Гадлут а-Мохин*), он привлек в мудрость природы (*ЭЛОКИМ = а-Тева*) и раскрыл Божественность в нижнем мире!

И в этом истинность слов наших мудрецов, говоривших, что *«в базарный день (йома де-шука) часто является Элияу»*. Ибо в базарный день, когда люди погружены в материальную природу торговли и житейских дел, он приходит и напоминает им: *«АВАЯ ху а-ЭЛОКИМ»*, дабы привлечь святость Шхины в природу.

И на это намекнул нам Моше Рабейну, открыв нам врата, как низводить святость Шхины вниз, в нижние миры. И сказал: *«И умолял я Г-спода»* (*Ваэтханан эль АВАЯ*) — такова мольба ко Всевышнему; *«в то время»* (*ба-эт а-хи*) — в женском роде, то есть во время стеснения, судов (*динин*) и сокрытия Лика из-за грехов людей; *«говоря: Г-споди Б-же (лемор: АДНИ АВАЯ)»* — дабы праведники поколения провозглашали *«АВАЯ ху а-ЭЛОКИМ»*, привлекая в своих молитвах и добрых делах святость Его Божественности внутрь законов природы, соединяя Имя ЭЛОКИМ (*а-Тева*) с Именем АВАЯ (*Гадлут а-Мохин*), чтобы раскрылась Его Божественность в нижних мирах. И пойми это.

---

4. Тайна произнесения Имени АВАЯ в Храме и молитва Моше о входе в Землю

Еще толкование стиха: «И умолял я Г-спода в то время, говоря: Г-споди Б-же, Ты начал…» (*Ваэтханан эль АВАЯ ба-эт а-хи лемор: АДНИ АВАЯ ата ахилота…*).

Надлежит еще понять, почему упомянуты эти два Святых Имени: сначала Имя АДНИ (**אדני**), а затем Имя АВАЯ.

И представляется следующее: ведь каждому известно, что за пределами Земли Исраэля (*бе-хуца ла-арец*) строго запрещено произносить Четырехбуквенное Имя Творца так, как Оно пишется (*ке-хизкаро / ке-хетва*). Да и в самой Земле Исраэля это было разрешено исключительно в Святом Храме (*Бейт а-Бхира*).

И мы можем сказать, что именно в этом заключалась сокровенная просьба Моше Рабейну: перейти в Землю, дабы прийти в Храм — место, где дозволено произносить Святое Имя согласно Его буквам!

И в этом смысл: *«И умолял я Г-спода… лемор АДНИ АВАЯ»* — такова была его просьба, чтобы Имя АВАЯ, которое мы ныне читаем как АДНИ, стало возможным произносить как АВАЯ согласно Его истинному написанию, как произносили Его первосвященники в Храме благодаря переходу через Иордан. И об этом он молит: *«Дай мне перейти и увидеть эту добрую землю, и эту прекрасную гору, и Леванон»* (*«ве-а-Леванон»*) — а «Леванон» (Ливан) означает Святой Храм, убеляющий грехи Исраэля.

---

5. Тайна 515 молитв Моше, Имя Ша-дай и восхождение к Трону Славы

Еще толкование стиха: «И умолял я Г-спода в то время, говоря…» (*Ваэтханан эль АВАЯ ба-эт а-хи лемор…*).

В святых книгах приведено, что Моше Рабейну вознес **515 молитв** — по числовому значению слова **«Ваэтханан»** (**ואתחנן** = 515). И необходимо понять: почему он молился именно 515 молитв — не больше и не меньше? И также нужно понять слова Мидраша, где сказано, что Моше не оставил ни одного угла на небесном своде, в котором бы он не распростерся в мольбе за Исраэль во время греха золотого тельца, и так же он поступил ради самого себя.

И представляется возможным объяснить это на основе сказанного в Талмуде (трактат Хагига 12а): почему Всевышний назван Именем **«Ша-дай»** (**ש-ד-י**)? Потому что Он сказал Своему миру: *«Довольно!»* (*«Дай!»*). Ибо если бы Он не остановил творение, миры продолжали бы расширяться и растягиваться без конца.

И возникает вопрос: неужели Всевышний не мог обеспечить Свои творения всем необходимым, даже если бы они расширялись бесконечно? Почему же Он сказал миру: *«Довольно»*?

И видится в этом следующее: когда Святой Творец сотворил все миры, Его простое Желание заключалось исключительно в том, чтобы творить благо Своим созданиям.

Однако Его воля состояла в том, чтобы даровать им благо через их собственное служение, дабы они доставляли Ему отраду духа (*шаашуим*). Ради этого Он сократил Свою Божественность от причины к следствию (*ми-ила ле-ила*), пока не сотворил этот материальный мир, и положил перед человеком добро и зло, дабы человек избрал жизнь, властвовал над своими страстями, отвергал зло и избирал добро.

И нет в мире ни одной вещи, в которой не присутствовала бы сокровенная Божественность (*Пнимиют Элокуто*). И даже в этом материальном мире светит сокровенный Б-жественный свет, однако он пребывает в глубочайшем сокрытии, благодаря чему человек обладает свободой склонить себя к любому пути, который изберет. И если человек, упаси Б-г, оступается в каком-либо грехе, он может вспомнить и вернуться к Нему в раскаянии (*би-тшува*) благодаря той внутренней Б-жественной искре, которая светит в этом мире.

И постиг Святой Творец в Своей безграничной Мудрости: если Он сократит Свою Божественность еще сильнее, мир станет чрезмерно грубым и материальным, и человеку станет вовсе невозможно склонить себя к добру и исполнять Его волю, и он не сможет воспринять благо от Вездесущего, благословен Он. А ведь главной целью творения было излияние блага! Поэтому Всевышний сказал Своему миру: *«Довольно!»* (*«Дай!»*).

И сказано в Гемаре, что расстояние от земли до первого небесного свода (*ракиа*) составляет пятьсот лет пути (*маалах хамеш меот шана*), и толщина свода — пятьсот лет пути, и расстояние между каждым сводом — пятьсот лет пути, и так во всех семи небесных сводах. А ноги высших Живых Существ (*раглей а-Хайот*) равны расстоянию всех сводов вместе взятых.

И наполнение букв Святого Имени **Ша-дай** (буквы без самих основ: в букве **ש** — буквы **ין** = 60; в букве **ד** — буквы **לת** = 430; в букве **י** — буквы **וד** = 10) составляет в сумме ровно **500** (60 + 430 + 10 = 500) — число пятисот лет пути от земли до свода и от свода к своду! Поэтому Святой Творец повелел писать Имя Ша-дай на мезузе, ибо посредством этого Имени Он прогоняет Клипот, дабы человек помнил о Всевышнем и принимал на себя ярмо Царства Небес.

И вот: существует семь небесных сводов и семь промежуточных пространств (*авирин*), и каждый свод — 500 лет, и пространство каждого свода — 500 лет, и от земли до первого свода — 500 лет, что составляет в совокупности **15 раз по 500 лет пути**! А ноги Святых Живых Существ (*раглей а-Хайот*) равны всем им вместе.

И в этом сокровенный смысл слов литургических поэтов (*пайтаним*): *«Стопа ноги пятьсот пятнадцать пряма к Престолу»* (*Каф регель хамеш меот ве-хамеш эсре йешара ла-Кисэ*). Ибо ноги Хайот равны всем небесам — 15 раз по 500, по числовому значению слова **«пряма»** (**«Йешара»**, **ישרה** = 515)! И в этом смысл стиха у пророка: *«И*

ноги их — нога прямая» (*«ве-раглейхем регель йешара»*, Йехезкель 1:7), ибо ноги Хайот соответствуют всем ступеням, а слово *«йешара»* в гематрии составляет 515.

И в этом смысл слов Мидраша о том, что Моше не оставил ни одного угла на своде, где бы не молился: молитва Моше была столь колоссальна и могущественна, что она поднималась, пробивая все миры! И в этом тайна слова *«Ваэтханан»* (**ואתחנן** = 515): Моше вознес 515 молитв, благодаря чему его святая молитва поднялась выше всех сотворенных миров — вплоть до самого Мира Престола (*Олам а-Кисэ*), превосходящего все пятнадцать пространств по 500 лет!

---

6. Единство Хеседа и Гвуры в избавлении и молитва о милосердии

«Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое (эт годлеха) и крепкую руку Твою (ве-эт ядха а-хазака), ибо какой бог на небесах и на земле может совершить подобие деяний Твоих и могущества Твоего (ки-маасеха ве-хи-гвуротеха)? Дай мне перейти и увидеть добрую землю…» (*Ата ахилота леарот эт авдеха эт годлеха ве-эт ядха а-хазака ашер ми Эль ба-шамаим у-ва-арец ашер яасе хи-маасеха ве-хи-гвуротеха. Ээвра на ве-эрэ эт а-арец а-това…*, Дварим 3:24–25).

В этом тексте следует вникнуть: почему сказано: *«подобие деяний Твоих и могущества Твоего»*? А вслед за этим написано: *«Дай мне перейти и увидеть добрую землю»* — какая связь между созерцанием могущества Всевышнего и просьбой перейти Иордан?

И представляется следующее: в природе человека заложено, что когда он гневается на ближнего и пребывает в качестве Гвуры (строгого суда), он не способен в то же самое мгновение проявить качество Хеседа (милосердия и любви). Но у Святого Создателя, благословен Он, мы видим воочию обратное: *«Десница Твоя, Г-споди, прославлена могуществом, десница Твоя, Г-споди, сокрушает врага»* (Шмот 15:6) — в одно и то же мгновение Всевышний явил качество Хеседа Исраэлю и качество Гвуры египтянам, соединив Гвурот внутри Хеседа (*Гвурот ше-бе-Хесед*)!

И поэтому, когда Моше Рабейну, мир ему, увидел это великое единство, укрепилось его сердце молиться: хотя Всевышний и сказал ему в качестве Гвуры, что он не войдет в Землю, тем не менее Творец способен в том же самом качестве проявить к нему безграничный Хесед, дабы он вошел в Землю!

И в этом смысл стиха: *«Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое»* — это качество Хеседа; *«и крепкую руку Твою»* — это качество Гвуры; *«ибо какой бог на небесах и на земле может совершить подобие деяний Твоих»* — это качество Хеседа, которое Он непрестанно являет творениям, *«и могущества Твоего»* — это качество Гвуры, действующие абсолютно слитно! И потому: *«Моя просьба — дай мне перейти и увидеть*

землю: хотя Ты и изрек в качестве Гвуры, что я не войду, ведь в этом же самом качестве сокрыт Твой безграничный Хесед!». И вникни в это глубоко.

---

7. Сокрушение нечистоты Бейт-Пеора и вечная помощь Моше Исраэлю

«И остановились мы в долине против Бейт-Пеора. И ныне, Исраэль, слушай законы и уставы, которым я обучаю вас исполнять…» (*Ва-нешев ба-гай муль Бейт-Пеор. Ве-ата Исраэль шма эль а-хуким ве-эль а-мишпатим ашер Анохи меламед этхем…*, Дварим 3:29 – 4:1).

Необходимо понять: какая связь между пребыванием в долине напротив Бейт-Пеора и словами *«И ныне, Исраэль, слушай законы»*? Буква Вав в слове *«ве-ата»* («и ныне») связывает эти предложения, показывая, что одно вытекает из другого: неужели лишь потому, что мы стояли напротив Бейт-Пеора, народ обязан слушать законы? Ведь и без этого мы обязаны соблюдать законы Торы! Также трудно понять выражение: *«которым я обучаю вас»* (*ашер Анохи меламед этхем*) — как мог Моше приписать это величие себе?

И видится в этом следующее: перед своим уходом из этого мира Моше увещевал Исраэль идти прямым путем, заботясь об их благе до конца всех поколений, дабы они находили в себе силы не пасть, упаси Б-г, в сети Ситра Ахра. И Моше увидел, что нечистая оболочка (*клипа*) Бейт-Пеора невероятно жестока и сильна, и если она, не дай Б-г, возобладает, то может причинить народу Исраэля столь великий вред, что они не смогут устоять.

Поэтому Моше добровольно принял на себя быть похороненным в долине напротив Бейт-Пеора, дабы сокрушить и ослабить ее силу! Как сказано у наших мудрецов: могила Моше находится напротив Бейт-Пеора, и всякий раз, когда Клипа Бейт-Пеора пытается подняться и одолеть Исраэль, она видит могилу Моше и отступает вспять! Всё это Моше принял на себя ради вечного спасения Исраэля.

И в этом смысл стиха: *«И остановились мы в долине против Бейт-Пеора»* — Моше говорит о самом себе, что он решил остаться погребенным там ради блага Исраэля. И поэтому он продолжает: *«И ныне»* (*ве-ата*) — когда у вас есть эта великая помощь и защита от меня до конца всех поколений, *«слушай, Исраэль, законы»*, ибо теперь вы способны одолеть страх дурного побуждения! И поскольку он является вечным заступником и наставником Исраэля во всех поколениях, он говорит в настоящем времени: *«которым я (ныне и присно) обучаю вас»* (*ашер Анохи меламед этхем*).

---

8. Изучение Торы в пламени огня, ответ на молитвы и величие Исраэля среди народов

«Храните же и исполняйте, ибо это — мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые услышат все эти законы и скажут: „Только мудрый и разумный народ этот великий народ“. Ибо какой великий народ есть, к которому Б-г был бы так близок, как Г-сподь, Б-г наш, при каждом призыве нашем к Нему? И какой великий народ есть, у которого были бы законы и правосудия праведные, как вся эта Тора, которую я даю пред вами сегодня? Только берегись и храни душу свою крепко, чтобы не забыл ты дел, которые видели глаза твои…» (*У-шмартем ва-аситем ки хи хохматхем у-винатхем ле-эйней а-амим ашер йишмеун эт коль а-хуким а-эле ве-амру рак ам хахам ве-навон а-гой а-гадоль а-зе. Ки ми гой гадоль ашер ло ЭЛОКИМ кровим элав к-АВАЯ ЭЛОКЕЙНУ бе-холь корэну элав… Рак ишамер леха у-шмор нафшеха меод пен тишках эт а-дварим ашер рау эйнеха…*, Дварим 4:6–9).

Здесь возникает множество вопросов. Во-первых, как слова *«Ибо какой великий народ есть, к которому Б-г был бы так близок…»* служат объяснением того, что соблюдение Торы является мудростью в глазах народов? Во-вторых, к великому сожалению, в наше время мы видим, что мы унижены в их глазах, и они не восклицают: *«Только мудрый и разумный народ этот!»*.

И представляется мне на основе того, что написано в святых книгах, а также из того, что я слышал о деяниях высших святых праведников: когда еврей изучает Тору в великом воодушевлении (*бе-итлаавут*) и глубочайшем прилеплении (*двекут*), вокруг него возгорается духовное пламя! И тогда ему открывается всё сокровенное, как во время дарования Торы на Синае, когда перед Исраэлем распахнулись все семь небес.

И когда еврей занимается Торой с таким великим воодушевлением, его молитва производит неизгладимое действие в Высших Мирах, принимается на Небесах и изливает изобилие благ на всех обитателей мира. И даже если чужеземец, не принадлежащий к сынам Исраэля, просит Праведника помолиться о нем, и Праведник видит, что через это произойдет Освящение Имени Всевышнего (*Кидуш а-Шем*), то Праведник силой своей молитвы способен мгновенно помочь ему!

И когда Праведник совершает для него просимое, чужеземец своими глазами видит, как близок Всевышний к молитве Праведника, принимая ее тотчас. И через это возвышаются сыны Исраэля в глазах народов, ибо те воочию убеждаются, что Святой Творец близок к ним и слышит их молитвы!

И всё это достигается исключительно благодаря изучению Торы в пламенном воодушевлении: тогда их молитва немедленно производит действие наверху. Но если они

не занимаются Торой с должным пламенем, их молитвы не принимаются столь быстро, и тогда слава Исраэля не возвеличивается среди народов, ибо народы видят сокрытие Лика.

И в этом смысл стиха: *«Ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов… и скажут: только мудрый и разумный народ этот»*. И почему они скажут так? Потому что увидят на опыте: *«Ибо какой великий народ есть, к которому Б-г был бы так близок, как Г-сподь, Б-г наш, при каждом призыве нашем к Нему»* — и народы будут вынуждены признать, что Всевышний мгновенно слышит их молитвы!

А благодаря чему Всевышний близок к их молитвам? Писание объясняет: *«И какой великий народ есть, у которого были бы законы… как вся эта Тора»* — благодаря тому, что они занимаются Торой с великим пламенем, и огонь пылает вокруг них, как при Синайском откровении. Тогда их молитва действует наверху.

И предостерегает Писание: *«Только берегись и храни душу свою крепко, чтобы не забыл ты дел…»* — то есть если вы, упаси Б-г, забудете Тору и перестанете изучать ее с пламенным воодушевлением, тогда и ваша молитва перестанет действовать наверху (как сказали мудрецы: *«Кто отвращает ухо свое от слушания Торы — даже молитва его мерзость»*), и тогда падет величие ваше в глазах народов. И пойми это.

---

9. Предостережение от овеществления Б-жественного и неподвластность Исраэля знамениям небес

«И твердо держите в душах ваших, ибо вы не видели никакого образа… дабы вы не развратились и не сделали себе изваяния, изображения какого-либо кумира, подобия мужчины или женщины, подобия всякого скота… птицы крылатой… пресмыкающегося… И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, и луну, и звезды, всё воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, которые уделил Г-сподь, Б-г твой, всем народам под всеми небесами…» (*Ве-нишмартем меод ле-нафшотейхем ки ло реитем коль тмуна… пен ташхитун ва-аситем лахем песель тмунат коль самель тавнит захар о некева… у-фен тиса эйнеха а-шамайма… ашер халак АВАЯ Эло-хеха отам ле-холь а-амим тахат коль а-шамаим*, Дварим 4:15–19).

Это место вызывает глубокое недоумение. Ранее сказано о величии Синайского откровения: *«в день, когда ты стоял пред Г-сподом, Б-гом твоим…»*, народ приблизился к принятию Торы и находился на высочайшей ступени, — и вдруг Писание говорит: *«дабы вы не развратились и не сделали себе изваяния»*, низводя с высочайшей вершины в глубочайшую яму! Кроме того, место этих предостережений — в Десяти Заповедях, вслед за словами *«Да не будет у тебя других богов… не делай себе изваяния»*. И что означают слова: *«которые уделил (халак) Г-сподь, Б-г твой, всем народам»*?

Чтобы постичь это, обратимся к стиху: *«Кому же вы уподобите Меня, чтобы Я был равен ему? — говорит Святой»* (Йешаяу 40:25). Ибо совершенно невозможно уподобить Всевышнему ни одну вещь в мире! И хотя в Писании сказано: *«очи Г-спода»*, *«раскрываешь руку Твою»* и подобное, — всё это сказано исключительно ради того, чтобы приблизить смысл к человеческому слуху (*лешабер эт а-озэн*). Но в Самой Б-жественной Сущности Творца, да будет благословенно Его Имя, невозможно представить никакую форму, и никакая мысль не способна объять Его!

И даже когда наши мудрецы уподобили Его святость *«пламени, связанному с горящим углем»*, — это тоже лишь тончайшая метафора для постижения величия Создателя. Но в Самой Его Сущности — *«какое подобие вы найдете Ему?»*, ведь ни в коем случае нельзя представлять Ему какой-либо материальный образ, ибо всё в Нем — чистейший, непостижимый Свет. И даже Высшая Колесница (*Меркава Эльона*) — Святые Живые Существа, несущие Престол, которые именуются Быком, Орлом, Львом и Человеком, — упаси Б-г воображать, будто они имеют телесный облик быка или орла! Всё это лишь иносказания, понятные человеческому разуму, но в истине всё это — высшие духовные света (*орот эльоним*), не имеющие никакого телесного подобия.

И когда человек исправил свои поступки и очистил свое тело и душу, он прилепляется ко Всевышнему и видит, что всё есть кристальная ясность Высших Миров, и не помышляет ни о каком телесном подобии. Также и тогда, когда мы изучаем Тору, молимся двадцатью двумя священными буквами, произносим святые эпитеты и совершаем Ихудим Святых Имен, — упаси и сохрани нас Б-г материализовать хоть один эпитет, букву или Святое Имя, ибо всё это — высшие сияния и света, непостижимые мыслью!

Однако если человек еще не достиг совершенной чистоты и прозрачности души, к нему могут прийти чуждые мысли, и он может, упаси Б-г, вообразить Б-жественное в материальном облике. И об этом предостерегает Писание: *«И твердо держите в душах ваших…»* — очищайте свои тела и души до предельной чистоты. *«Дабы вы не развратились»* — то есть дабы не помутилась чистота вашей души, и *«не сделали себе изваяния»* — то есть чтобы не пришло вам на ум уподобить величие Создателя какому-либо телесному образу мужчины, женщины, скота или птицы.

И далее Писание говорит: *«И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, и луну…»* — Тора предостерегает Исраэль: даже если знамения на небесах предвещают какое-либо бедствие в мире, не страшитесь этого! Но молитесь Всевышнему, Который может изменить весь порядок созвездий (*лешадед эт а-маарехет*) и обратить всё к добру. Ибо сказано: *«Знамений небесных не страшитесь, хотя язычники страшатся их»* (Ирмеяу 10:2). Язычники действительно подвластны звездам, но об Исраэле сказали наши

мудрецы: *«Нет созвездия у Исраэля»* (*Эйн мазаль ле-Исраэль*) — Исраэль не подчинен влиянию созвездий, ибо Всевышний перестраивает для них влияние светил.

И слова: *«не прельстился и не поклонился им»* — означают: не впадайте в страх перед ними, ибо страх перед ними подобен служению идолам, как будто они обладают самостоятельной властью. Ибо они — то, что *«уделил Г-сподь… всем народам»*, язычники действительно оставлены под властью созвездий, но сыны Исраэля не должны бояться их знамений, а должны молиться Всевышнему, превращающему всё во благо.

---

10. Освобождение из железного горнила Египта и высший удел Творца

Другое толкование стиха: «И дабы ты, взглянув на небо… и служил им, которые уделил Г-сподь, Б-г твой, всем народам под всеми небесами. А вас взял Г-сподь и вывел вас из железного горнила, из Египта, чтобы вы были Ему народом удела…» (*У-фен тиса эйнеха а-шамайма… ашер халак АВАЯ Эло-хеха отам ле-холь а-амим… ве-этхем лаках АВАЯ ва-йоци этхем ми-кур а-барзель ми-Мицраим…*, Дварим 4:19–20).

Древнейшие комментаторы уже вопрошали: что означает *«которые уделил всем народам»*? И почему сказано: *«вывел вас из железного горнила (ми-кур а-барзель) из Египта»*, а не просто *«вывел вас из Египта»*?

И представляется на основе вышесказанного: известно, что в поколении Рассеяния (*Дор а-Палага*) Всевышний разделил семьдесят народов, поставив над каждым народом небесного ангела-покровителя (*сар*), который изливает жизненность на свой народ через созвездия небес. Народ же Исраэля Всевышний избрал Своим прямым уделом и жребием, и над ним нет никакого ангела, созвездия или звезды, и Исраэль стоит выше астрологического порядка.

И египтяне своими колдовскими чарами, а также колдун Билам, заковали Исраэль в железные цепи (*шальшелей де-парзеля*) под властью Ситра Ахра и системы созвездий, так что все были уверены, будто Исраэлю вовеки невозможно выйти из Египта. Однако Святой Творец по Своему безграничному милосердию изменил порядок светил, разорвал железные цепи, сокрушил медные двери и сломал железные запоры!

И в этом смысл стиха: *«И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце и луну…»* — то есть систему астрологических светил, — не вообразил, будто ты подчинен этой системе; *«которые уделил Г-сподь всем народам»* — народы действительно оставлены под властью созвездий; *«а вас взял Г-сподь и вывел вас из железного горнила»* — сокрушив те железные цепи астрологической и нечистой власти, в которые египтяне заковали Исраэль! И Всевышний вывел вас, поставив превыше всех небесных созвездий, дабы вы стали Его святым уделом.

11. Молитва в общине и индивидуальное постижение Всевышнего каждым сердцем

«И будете искать оттуда Г-спода, Б-га твоего, и найдешь, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всей душой твоей» (*У-викаштем ми-шам эт АВАЯ Эло-хеха у-мацата ки тидрешену бе-холь левавха у-ве-холь нафшеха*, Дварим 4:29).

Следует обратить внимание: Писание начинает во множественном числе — *«И будете искать»* (*у-викаштем*), а завершает в единственном числе — *«и найдешь, если будешь искать Его всем сердцем твоим…»* (*у-мацата ки тидрешену бе-холь левавха…*).

И представляется мне следующее: человек обязан очищать себя великой чистотой, но главное очищение достигается молитвой с глубокой сосредоточенностью (*Кавана*), что и является сутью служения в наших поколениях — дабы молитва совершалась в великом трепете и великой любви. И через это человек достигает высочайших ступеней, как говорил святой светильник, праведник рабби Моше из Пшеворска, да будет память праведника благословенна, раскрывая слова Давида: *«Призрел Он на молитву одинокого (арар) и не презрел моления их; запишется это для последнего поколения»* (Теилим 102:18–19).

И самое главное — непременно соединяться с общиной (*леиткалель бе-цибур*)! Даже если община молится быстрее или медленнее, человек обязан преодолеть себя и молиться именно в миньяне, а не в одиночку, и тогда он сможет достичь великих духовных высот.

И хотя в общине вместе молится тысяча человек, молитва одного совершенно не похожа на молитву другого: каждый обретает раскрытие Его Божественности в меру своей внутренней святости, чистоты и подготовки, совершенной перед молитвой.

И в этом смысл стихов: *«И будете искать оттуда Г-спода, Б-га твоего»* — во множественном числе (*у-викаштем*), то есть вместе в общине (*бе-цибур*); но сказано: *«и найдешь, если будешь искать Его всем сердцем твоим…»* — в единственном числе (*у-мацата*), ибо каждый обретает Его Божественность согласно мере своего личного очищения и духовного приготовления!

И поэтому далее сказано: *«В скорби твоей, когда постигнут тебя… и возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему»* — всё в единственном числе, ибо искреннее раскаяние (*Тшува*) совершается каждым человеком индивидуально в тайниках его души, ведь каждый человек знает язву своего собственного сердца, в чем именно ему надлежит раскаяться.

12. Первозданное величие Адама, сошествие Шхины и обновление на Синае

«Ибо спроси у дней прежних, которые были до тебя, от того дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и от края неба до края неба… Слышал ли когда народ голос Б-га, говорящего из среды огня, как слышал ты, и остался жив? Или предпринимал ли Б-г прийти взять Себе народ из среды народа испытаниями, знамениями и чудесами, и войною… как всё, что сделал для вас Г-сподь, Б-г ваш, в Египте пред глазами твоими? Тебе было показано, дабы ты знал…» (*Ки шеаль на ле-ямим ришоним ашер айу лефанеха ле-мин а-йом ашер бара ЭЛОКИМ Адам аль а-арец у-ле-микце а-шамаим веад кце а-шамаим… А-шама ам коль ЭЛОКИМ медабер ми-тох а-эш ка-ашер шамата ата ва-йехи… Ата орейта ла-Даат…*, Дварим 4:32–35).

Надлежит понять, чему учит здесь Писание, упоминая величие роста первого человека — Адама Ришон?

Суть дела такова: Всевышний развернул цепь нисхождения миров (*иштальшелут а-оламот*), дабы творения могли возвращаться к Нему. И от самого сотворения мира мы находим, что главное пребывание Святой Шхины было среди нижних творений (*бе-тахтоним*): Всевышний напрямую говорил с Адамом и даже с Каином. И Адам Ришон стоял на ступени более высокой, чем небесные ангелы, и ангелы служения готовили ему пищу, как сказано в Талмуде.

Лишь после того как испортились поколения — и даже сам Адам после греха скрылся от Него, — Шхина поднялась наверх. Но затем сыны Исраэля очистились и убелились в горниле египетского рабства, и Всевышний взял их — народ из среды народа — знамениями и чудесами из Египта. И как написано в святых книгах: во время дарования Торы при Синайском стоянии Исраэль достиг первозданной ступени Адама Ришон до грехопадения! Они воочию узрели Его Славу, и Шхина вновь вернулась и воцарилась среди них.

И на это указал Моше Рабейну, говоря: *«Ибо спроси у дней прежних… от того дня, когда сотворил Б-г человека на земле, от края неба до края неба»* — согласно Мидрашу, духовный рост Адама простирался от земли до самого края небес; *«Слышал ли народ голос Б-га… как слышал ты, и остался жив?»* — это относится к Адаму Ришон, включавшему в себя всё человечество, который слышал глас Б-га и оставался жив; а затем, когда поколения пали, Всевышний взял Себе народ из среды народа, дабы возвратить мир к прежней святости. *«Тебе было показано, дабы ты знал…»* — положи же это на сердце свое: изначально главное жилище Шхины было в нижних мирах, и Всевышний говорил с человеком лицом к лицу.

---

13. Служение в самоотмене перед Творцом и устранение преграды «Я»

«Не с отцами нашими заключил Г-сподь этот завет, но с нами, которые мы здесь сегодня все живы. Лицом к лицу (Паним бе-Паним) говорил Г-сподь с вами на горе из среды огня. Я стою (Анохи омед) между Г-сподом и вами…» (*Ло эт авотейну карат АВАЯ эт а-брит а-зот ки итану анахну эле по а-йом кулану хайим. Паним бе-Паним дибер АВАЯ имахем ба-хар ми-тох а-эш. Анохи омед бейн АВАЯ у-вейнейхем…*, Дварим 5:3–5).

Необходимо понять: как Моше может говорить *«Не с отцами нашими заключил Г-сподь завет»*, ведь именно их отцам была дана Тора на Синае? И что значат слова: *«но с нами, которые мы здесь сегодня все живы»*, ведь многие из того поколения родились уже после Синайского откровения?

Суть дела в следующем: мудрецы сказали о поколении Синая на стих *«И обольщали Его устами своими, и языком своим лгали Ему»* (Теилим 78:36), что среди них были те, кто выражал верность лишь устами, но сердце их не было совершенно с Ним. И даже при рассечении Тростникового моря с ними был идол Михи.

Главная же цель дарования Торы состояла в том, чтобы мы изучали Тору в трепете, страхе и священном пламени огня (*бе-итлаавут эш*), как при даровании Торы в языках пламени. Цель Торы — отрешиться от этого мира лжи и всех его материальных вожделений и прилепиться к высшему свету через пламенную Тору, пока огонь не возгорится вокруг изучающего ее.

И у поколения, стоявшего у Синая, эта высшая цель не осуществилась во всей полноте из-за тех, кто прельщал лишь устами. Но поколение, удостоившееся войти в Землю Израэля, достигло этого совершенства, и о них сказано: *«все вы живы сегодня»*. Поэтому завет осуществился именно с ними!

И слова *«Лицом к Лицу говорил Г-сподь с вами»* (*Паним бе-Паним*) означают: сокровенная Б-жественная Сущность (*Пнимиют Элокуто*) говорила с внутренней сущностью ваших душ (*пнимиют шелахет*), и каждый воспринимал откровение по мере чистоты своих внутренних намерений и пламенного приготовления.

И я слышал от имени святого Божьего человека, нашего учителя и наставника рабби Йехиэля Михеля, Маггида из Злочева, да будет память праведника благословенна, толкование стиха *«Я стою между Г-сподом и вами»* (*Анохи омед бейн АВАЯ у-вейнейхем*): когда еврей гордится собой, полагая, что он велик в Торе или в служении Всевышнему, само это эгоистическое чувство **«Я»** (**«Анохи»**) воздвигает разделяющую завесу (*Масах мавдиль*) между ним и его Создателем! Кто мнит себя сущностью (*Йеш*) — его собственное «Я» (*Анохи*) стоит разделяющей преградой между ним и Всевышним!

И эти святые слова подобны золотым яблокам в серебряных оправах! Всевышний обращает взор на внутреннее состояние человека, чтобы оно пылало огнем любви, и об этом сказано: *«Лицом к Лицу говорил Г-сподь с вами на горе из среды огня»* — Его внутренняя сущность соединялась с вашей внутренней сущностью, когда человек полностью аннулирует свое эго (*мевуталь ми-мециуто*) в священном трепете. Но если он считает себя ученым, благочестивым и выдающимся, тогда немедленно встает препятствие: *«Анохи омед бейн АВАЯ у-вейнейхем»* — ложное «Я» создает преграду и лишает человека Б-жественного постижения.

---

14. Тайна Шаббата: Врата Трепета («Шамор») и Врата Любви («Захор»)

«Соблюдай (Шамор) день субботний, чтобы святить его…» (*Шамор эт йом а-Шаббат ле-кадшо…*, Дварим 5:12). А в первых Скрижалях сказано: *«Помни (Захор) день субботний…»* (Шмот 20:8).

И надлежит понять, почему в священном гимне «Леха Доди» мы поем: *«„Соблюдай“ и „Помни“ единым речением изрек Единый Б-г»* (*Шамор ве-Захор бе-дибур эхад*), и почему автор гимна поставил слово *«Шамор»* прежде слова *«Захор»*?

Суть в том, что сказано в Талмуде (Брахот 31б): *«Человек всегда должен войти через двое врат, а затем молиться»*. И главное объяснение двух врат — это **Трепет** (*Йира*) и **Любовь** (*Ахава*), являющиеся двумя священными вратами, через которые молитва поднимается в Высь, ибо *«молитва без трепета и любви не взлетает наверх»*.

И качество Трепета (*Йира*) соответствует сфире **Малхут** (Царство Небес), и это — *«Врата Г-спода, праведники войдут в них»* (Теилим 118:20), первые врата служения. А за ними следуют Врата Любви (*Шаар а-Ахава*).

И в святой книге Зоар сказано, что есть две субботы: суббота наступления ночи (*Шаббат де-маалей Шабта* — пятница вечер) и суббота дня (*Шаббат де-йома*). Повеление *«Шамор»* («Соблюдай») относится к сфире Малхут — к ночи Шаббата; а повеление *«Захор»* («Помни») относится к дневному свету Шаббата (сфира Тиферет / Зеир Анпин).

И в согласии с этим святой поэт расположил слова гимна: *«Шамор ве-Захор»* — сначала *Шамор* (Врата Трепета и сфира Малхут), а затем *Захор* (Врата Любви и Зеир Анпин), ибо трепет пред Небесами — это первые врата, через которые праведники входят к Творцу.

---

15. Сокрытый Свет Первого Дня и тайна Вторых Скрижалей

«Почитай отца твоего… дабы продлились дни твои и дабы хорошо было тебе (лемаан йитав лах)…» (*Кавед эт авиха… лемаан йитав лах*, Дварим 5:16).

В Талмуде (трактат Бава Кама 54б) приведено: спросил рабби Ханина бен Агиль у рабби Хии бар Абы: *«Почему в первых Скрижалях не сказано слово „хорошо“ (тов), а во вторых Скрижалях сказано „хорошо“?»*. Тот ответил: *«Пока ты спрашиваешь меня, почему сказано, спроси, сказано ли вообще! Обратись к рабби Танхуму бар Ханилаи, который учился у знатока Агады рабби Йеошуа бен Леви»*. Пошел к нему, и тот ответил: *«Поскольку первым Скрижалям суждено было разбиться. А если бы в них было написано слово „хорошо“, то когда они разбились, прекратилось бы, упаси Б-г, всякое добро для Исраэля!»*.

И разъяснение здесь следующее: сказано в Гемаре (Хагига 12а), что при помощи Первозданного Света, сотворенного Всевышним в Первый День, человек мог видеть от одного края мира до другого. Когда же Всевышний обозрел поколение Потопа и поколение Рассеяния, Он скрыл этот Свет для Праведников в грядущем будущем (*Ор а-Ганuз*), как сказано: *«И увидел Б-г свет, что он хорош (ки тов)»* — хорошо скрыть его.

И здесь надлежит понять: неужели грешники заслуживают пользоваться нынешним светом солнца, и почему бы Первозданному Свету не светить постоянно?

Суть дела такова: в Мидраше сказано: *«Облачился в свет, как в ризу, и сотворил мир»* — это указывает на свет высших десяти сфирот. И Первый Свет десяти сфирот слит с Самим Бесконечным Творцом (*Ор Эйн Соф*), и все десять сфирот объединены в совершенном единстве, как пламя связано с углем. Они нисходят вплоть до мира ангелов и высших князей, поставленных вершить суд над поступками людей.

И цель нисхождения миров состояла в том, чтобы человек мог подняться от суетности материального мира к Высшему Миру, поднимаясь от ступени к ступени, пока всё не соединится с Первым Светом, прилепленным к Эйн Соф. И праведникам дана великая сила: прилепляясь мыслью к Первозданному Свету, где пребывает абсолютное Милосердие, они отменяют все суровые приговоры ангелов суда!

И это — Свет Первого Дня, сквозь который человек прозревает от одного конца мира до другого, объединяя каждую мельчайшую деталь творения с Первозданным Светом. И Всевышний скрыл этот Свет для Праведников, которые обладают силой совершать это великое объединение. Грешники же, пребывающие в мире разделения (*альма де-перуда*), не имеют никакой связи с этим Светом.

И первые Скрижали были даны открыто, при всенародном шуме, и на них не было написано слово *«хорошо»* (*тов*), намекающее на Сокрытый Первозданный Свет, ибо они были разбиты, и если бы на них был запечатлен этот Свет, пресеклось бы благо из мира.

Вторые же Скрижали были даны в скромности и тишине (*бе-хашай*), неся в себе глубочайший внутренний свет (*Пнимиют*), и они остались целыми, — поэтому в них вписано слово *«хорошо»* (*тов*), свидетельствующее о вечном Первозданном Свете!

---

16. Непрестанный Голос Высшей Бины и ступени постижения Внутренней Торы

«Эти слова изрек Г-сподь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака — голосом великим, который не прекращался (коль гадоль ве-ло ясаф)… И вы сказали: „Вот, показал нам Г-сподь, Б-г наш, славу Свою (эт кводо) и величие Свое (ве-эт годло), и голос Его мы слышали из среды огня; в этот день мы видели, что говорит Б-г с человеком, и тот остается жив. А ныне, зачем нам умирать? Ведь пожрет нас этот великий огонь; если мы еще услышим голос Г-спода, Б-га нашего, то умрем! Ибо кто из всякой плоти слышал голос Живого Б-га (ЭЛОКИМ Хайим), говорящего из среды огня, как мы, и остался жив? Приступи ты и слушай…“» (*Эт а-дварим а-эле дибер АВАЯ… коль гадоль ве-ло ясаф… ЭЛОКИМ Хайим…*, Дварим 5:22–27).

Переводчики Торы объясняют слова *«ве-ло ясаф»* на арамейском как *«ве-ло пасак»* — голос, который никогда не прекращается. И надлежит понять: неужели этот голос звучит до сих пор? Кроме того, слова народа кажутся противоречивыми: сначала они говорят: *«в этот день мы видели, что говорит Б-г с человеком, и тот остается жив»*, и тут же восклицают: *«зачем нам умирать… если мы еще услышим, то умрем!»*. И почему сначала сказано просто Имя *ЭЛОКИМ*, а затем — *ЭЛОКИМ Хайим* («Живой Б-г»)?

В святой книге Зоар сказано: *«И река вытекает из Эдена»* — написано не «вытекла», но *«вытекает»* в настоящем времени, то есть струится непрестанно. И сфира **Бина** именуется *«Реховот а-Нахар»* (Широты Реки) — это Мир Раскаяния (*Олам а-Тшува*). И оттуда непрестанно исходит Небесный Голос (*Бат Коль*), провозглашающий каждый день: *«Вернитесь, сыновья-отступники!»*. И в каждом человеке в определенные мгновения пробуждаются мысли о раскаянии благодаря этому непрерывному Голосу.

Когда Всевышний сотворил миры ради излияния блага, Он сократил Свой свет, чтобы человек заслужил награду трудом и не вкушал «хлеб стыда» (*нахама де-хисуфа*). И истинная высшая награда — это постижение Его Божественности. Но постичь Божественность невозможно без полного отрешения от грубой материи (*итпаштеут а-гашмиют*) и самопожертвования (*месирут нефеш*) в трепете и любви.

Внешний, буквальный уровень Торы (*Пшат*) — это лишь внешняя ветвь Высшей Мудрости, тогда как Внутренняя Тора (*Пнимиют а-Тора*) — это сама Высшая Мудрость (**Хохма**) и Высший Разум (**Бина**), являющиеся двумя неразлучными соратниками (*трейн реин де-ла митпаршин*). Ступень Тиферет — это тайна буквы Вав (Яаков), а

последний голос — *«Голос Г-спода разрешает от бремени ланей»* — это сфира **Малхут**, где Тора облачена в простой смысл Письменной и Устной Торы.

Внутренняя Тора — это светящееся зеркало (*Аспаклария а-Меира*), а внешний смысл Торы — это несветящееся зеркало (*Аспаклария ше-эйна меира*). Моше Рабейну, обладавший полным отрешением от материальности, созерцал через светящееся зеркало; народ же Исраэля не был подготовлен к этому уровню.

И когда Всевышний даровал Тору, Он говорил с ними из Мира Бины (*Олам а-Бина*) — *«Лицом к Лицу»*, соединяя глубины Торы с глубинами души.

И в этом смысл стихов: *«Голосом великим, который не прекращался»* (*коль гадоль вело ясаф*) — это Голос из Мира Бины, Голос Тшувы, который никогда не умолкает.

«Показал нам Г-сподь славу Свою (эт кводо)» — это сфира **Хохма**, ибо слово *«Кавод»* (**כבוד**) имеет гематрию **32**, соответствуя 32 путям Мудрости (32 [**ל״ב**] *нетивот а-Хохма*); *«и величие Свое (ве-эт годло)»* — это сфира **Бина** (*Гадлут а-Мохин*); *«в этот день мы видели, что говорит ЭЛОКИМ с человеком, и тот жив»* — имя **ЭЛОКИМ** указывает на сфиру **Малхут** (внешний уровень Пшата), и постичь Пшат человек может, оставаясь в живых; но когда раскрылся высший свет, они воскликнули: *«Зачем нам умирать… ибо кто из плоти слышал голос Живого Б-га (ЭЛОКИМ Хайим)… и остался жив!»* — имя **ЭЛОКИМ Хайим** указывает на высший Мир Бины (источник вечной жизни), постижение которого требует столь полного выхода из тела, что они не могли выдержать его без Моше.

---

17. Преодоление нечистых оболочек на пути к Святости и величие смирения

«И вы приблизились ко мне… и сказали: „Вот, показал нам Г-сподь, Б-г наш… в этот день мы видели, что говорит Б-г с человеком, и тот остается жив. А ныне, зачем нам умирать? Ведь пожрет нас этот великий огонь… Ибо кто из всякой плоти слышал голос Живого Б-га… как мы (камону), и остался жив?“» (*Ва-тикревун элай… камону вайехи…*, Дварим 5:23–26).

Известно, что четыре нечистые оболочки (*Клипот*) окружают Святость со всех сторон, подобно тому, как видел пророк Йехезкель перед видением Колесницы: *«Бурный дух, великое облако, огонь пылающий и сияние вокруг него»* (Йехезкель 1:4). И всякий, кто входит в сокровенный Сад Святости (*Пардес*), обязан сначала пробиться и пройти сквозь эти Клипот. И труднее всего преодолеть Клипу *«огня пылающего»* (*эш митлакахат*), ибо в ней можно сгореть духовно, из-за чего из четырех мудрецов, вошедших в Пардес, не все вышли с миром.

И при Синайском откровении эти Клипот также присутствовали вокруг горы, как сказано: *«из среды огня, облака и мрака… из среды тьмы»*. И народ Исраэля испугался именно этой Клипы пылающего огня, воскликнув: *«Зачем нам умирать, ведь пожрет нас этот великий огонь!»*. Поэтому они избрали Моше, чтобы он благодаря своей совершенной святости прошел сквозь Клипот и сокрушил их.

И почему они сказали: *«как мы (камону), и остался жив»*? Разве другой человек мог бы выдержать этот свет?

Дело в том, что когда сыны Исраэля до дарования Торы дерзновенно сказали: *«Желаем видеть нашего Царя!»*, это было нарушением границ смирения (*анава*). Ибо человеку, сколь бы великим праведником он ни был, не подобает требовать великих мистических откровений! Человек обязан служить Всевышнему в трепете, любви и добрых делах, а высшие постижения придут сами собой по милости Небес.

Сказали мудрецы: *«То, что мудрость сделала венцом на своей голове, смирение сделало подошвой для своей сандалии»*, ибо сказано: *«Начало мудрости — трепет пред Г-сподом»* (Мислей 9:10), и сказано: *«Следствие смирения — трепет пред Г-сподом»* (Мислей 22:4). И гора Синай была избрана за ее величайшее смирение.

Исраэль же пожелал великих постижений прежде, чем достиг полного духовного очищения. Но после Синайского откровения они осознали свой проступок и в глубоком раскаянии сказали: *«Кто слышал… как мы (камону)»* — то есть люди плоти, не достигшие совершенной чистоты и дерзнувшие просить столь великих тайн, — и тем не менее Всевышний явил нам чудо, и мы остались живы! И они обратились к Моше: *«Приступи ты и слушай»*. И тогда Всевышний похвалил их: *«Хорошо всё, что они сказали»*, ибо они вернулись к истинному смирению.

---

18. Служение в самопожертвовании без корысти и тайна стиха «Шма Исраэль»

«Слушай же, Исраэль, и соблюдай, чтобы исполнять (у-шмарта лаасот), дабы хорошо было тебе (ашер йитав лах) и дабы вы чрезвычайно умножились, как говорил Г-сподь, Б-г отцов твоих, тебе: земля, текущая молоком и медом. Слушай, Исраэль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь — Един! И люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими…» (*Ве-шамата Исраэль ве-шамарта лаасот ашер йитав лах… Шма Исраэль АВАЯ ЭЛОКЕЙНУ АВАЯ Эхад. Ве-ахавта эт АВАЯ Элохеха бе-холь левавха у-ве-холь нафшеха у-ве-холь меодеха…*, Дварим 6:3–5).

Надлежит задуматься: неужели Тора повелевает служить Всевышнему ради получения награды: *«дабы хорошо было тебе и дабы вы умножились»*? Ведь в «Поучениях отцов» (Пиркей Авот 1:3) заповедано прямо противоположное: *«Не будьте как рабы, служащие*

господину ради получения награды!». И какова связь этих слов со стихами *«Слушай, Исраэль»* и *«И люби Г-спода всем сердцем твоим и всей душой твоей»*?

И представляется, что напротив: Писание здесь учит нас **не исполнять заповеди ради получения награды**, но служить в абсолютном самопожертвовании (*бе-месирут нефеш*)!

Ибо известно правило Торы: везде, где употребляется слово *«Берегись / Соблюдай»* (*ишамер / шамор*), оно указывает на запрещающую заповедь (*ло таасе*).

И в этом истинный смысл стиха: *«Слушай же, Исраэль, ве-шамарта лаасот (и берегись делать) ашер йитав лах»* — **берегись исполнять заповеди ради того, чтобы тебе было хорошо** и ради земного умножения благ!

И потому вслед за этим сразу написан стих Высшего Единения: *«Слушай, Исраэль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь — Един. И люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей (даже если Он забирает твою душу), и всеми силами твоими»* — то есть служи в абсолютном самопожертвовании ради Него Самого, а не ради корысти и воздаяния!

---

19. Каббала тфилин, буква Тэт месяца Ав и единение девяти Имен АВАЯ

«И навяжи их как знак на руку твою, и да будут они знаками над глазами твоими (тотафот бейн эйнеха)» (*У-кшартам ле-от аль ядеха ве-айу ле-тотафот бейн эйнеха*, Дварим 6:8).

Раши объясняет: *«По числу их четырех отделений они названы „тотафот“: „тот“ на языке жителей Катпи означает „два“, „пат“ на языке Африки означает „два“ — итого четыре»*.

Надлежит глубоко вникнуть: почему столь фундаментальная заповедь тфилин, являющаяся основой еврейской веры, выражена в Торе намеком через слова чужих далеких языков — Катпи и Африки?

Суть дела в следующем: древние мудрецы установили порядок чтения глав Торы на весь год, и согласно этому порядку в Шаббат утешения (*Шаббат Нахаму*) мы читаем главу Ваэтханан. И всё это устроено по великой тайне. В этой главе слово *«Слушай»* (*Шма*) повторяется трижды:

1. *«И ныне, Исраэль, слушай законы…»* (4:1);

2. *«И призвал Моше весь Исраэль и сказал им: слушай, Исраэль…»* (5:1);

3. *«Слушай, Исраэль: Г-сподь — Б-г наш, Г-сподь — Един»* (6:4).

И сокровенное сочетание Имени АВАЯ на месяц Менахем Ав складывается из начальных букв стиха: *«hаскет у-шма Йисраэль hа-йом»* (*«Внемли и слушай, Исраэль, сегодня»*, Дварим 27:9 — начальные буквы **הויה**). А в древней книге «Сефер Йецира» сказано: *«Воцарил букву Тэт (**ט**) в Слушании (Шмиа), повязал ей венец и сочетал их друг с другом, и создал ими созвездие Льва (Арье) в мире и месяц Ав в году»*. Отсюда следует, что в месяце Ав правит буква **Тэт** через качество **Слушания**.

И мы уже приводили слова Талмуда о том, что слово *«хорошо»* (*тов*, **טוֹב**), начинающееся с буквы Тэт, намекает на Сокрытый Свет Первого Дня (*Ор а-Гануз*).

Когда Творец пожелал сотворить мир, Он сократил Свой Свет, и раскрылись десять святостей — десять священных Имен АВАЯ. **Девять** из них представляют собой Мужское Начало (*Дхура*), изливающее свет сверху вниз, а **десятая** — Женское Начало (*Нуква* / сфира Малхут / Кнесет Исраэль), принимающая этот свет. И наша святая задача — соединять снизу вверх (*ми-тата ле-эла*) и привлекать сверху вниз (*ми-эла ле-тата*) ясный свет Его Божественности, дабы аннулировать внешнюю нечистоту, раскрыть Предвечный Свет (букву **Тэт** — *Тов а-Гануз*) и объединить *«Г-сподь Един и Имя Его Едино»*.

Поэтому в Шаббат Нахаму мы читаем главу Ваэтханан: с Рош Ходеш Ав до Девятого Ава царило суровое укрепление судов (*Гвурот*), а после того как тьма отступила, мы читаем главу Ваэтханан с ее троекратным *«Шма»*, находя утешение в том, что Всевышний раскроет свет буквы **Тэт** — Сокрытое Первозданное Добро. Ибо Девятого Ава разведчики плакали напрасно, оклеветав Землю, и лишь Йеошуа и Калев возвестили: *«Земля эта хороша (това) чрезвычайно!»*.

И в этом тайна того, что каждый день утром мы произносим *«Шма Исраэль»* в тфилин: при слове *«Эхад»* (**אחד**) мы возносим снизу вверх девять мужских проявлений (буквы **א-ח** = 1 + 8 = **9** Имен АВАЯ) и привлекаем высший свет через девять Имен АВАЯ в сфиру Малхут — букву **Далет** (**ד** = 4), символизирующую Общину Исраэля (*Кнесет Исраэль*), пребывающую ныне в бедности изгнания. И тем самым мы пробуждаем Тфилин Владыки Мира (*Тфилин де-Марэй Альма*).

И сказано: *«Из плоти моей узрю Б-га»* (Ийов 19:26). Человек устроен так, что голова его открыта, а тело сокрыто одеждами. Подобно этому в Высших Парцуфим: Великий Высший Разум — Парцуф **Арих Анпин (АА)** — пребывает без сокращения, а от плеч (*ктефаим*) и ниже свет облачается в сокращения.

И когда мы объединяем света в тфилин во время чтения «Шма», мы поднимаем девять Имен АВАЯ снизу вверх, привлекая свет от Арих Анпина к **Зеир Анпину (ЗА)** — от Мозга (*Моах*) к плечам (*ктефаим*), а от плеч — вниз к Кнесет Исраэль (*Нуква*). Мы

объединяем девять Имен АВАЯ снизу вверх и сверху вниз — то есть **дважды по девять (дважды ТЭТ)**!

И в этом тайна слов: *«Тот на языке Катпи означает два»* — слово *«Катпи»* означает **плечи** (*ктефаим*), и в плечах соединяются **дважды ТЭТ** (**טט**) — девять Имен АВАЯ снизу вверх и девять сверху вниз!

А как совершается это единение девяти Имен АВАЯ? Через соединение Имен **АВАЯ** и **АДНИ** при принятии ярма Царства Небес в «Шма Исраэль», пока не соединятся Хохма и Бина и не изольются Мохин в сфирот.

И десять соединений АВАЯ (26) и АДНИ (65) составляют: (26 + 65) × 10 = 910. А вместе с **50 Вратами Бины** (910 + 50) они составляют ровно **960** (**תתקס**) — число 960 логов воды в кошерной микве из сорока сеа (40 сеа × 24 лога = 960), намекая на то, что осквернённому запрещено читать Шма и возлагать тфилин без очищения.

И слово **«ПАТ»** (**פת**) в гематрии составляет: **פ** (80) + **ת** (400) = **480**. Соответственно, **дважды «ПАТ»** (480 × 2) составляет ровно **960** (**תתקס**)!

И в этом сокровенный смысл: *«Пат на языке Африки означает два»* — два раза *«Пат»* равны **960**! А слово *«Африки»* (**אפריקי** = 391) намекает на тайну святого елея — **«Шемен»** (**שמן** = 390), которое с колелем (+1) составляет ровно **391** — число слова **Африки**!

---

20. Хасадим и Гвурот: протяженность милосердия на тысячу и две тысячи поколений

«И знай, что Г-сподь, Б-г твой, Он есть Б-г (ху а-ЭЛОКИМ), Б-г верный, хранящий завет и милость любящим Его и соблюдающим заповеди Его на тысячу родов (ле-элеф дор)» (*Ве-ядата ки АВАЯ Эло-хеха ху а-ЭЛОКИМ, Эль а-Неэман, шомер а-брит ве-а-Хесед ле-охавав у-ле-шомрей мицвотав ле-элеф дор*, Дварим 7:9).

Раши приводит вопрос: в Десяти Заповедях (Шмот 20:6) сказано: *«творящий милость тысячам родов (ла-алафим — то есть двум тысячам поколений)»*, а здесь сказано: *«на тысячу родов (ле-элеф дор)»*. И Раши отвечает, что в одном месте речь идет о служении из любви, а в другом — из трепета. Однако это объяснение оставляет вопрос, ведь в обоих стихах прямо написано одинаково: *«любящим Его и соблюдающим заповеди Его»*!

И мне представляется возможным объяснить это простым и глубоким путем:

В Десяти Заповедях сказано: *«и творящий Хесед тысячам родов»* — там действует прямое качество **Абсолютного Хеседа** (*Хесед Гамур*), и сила чистого Хеседа простирается на две тысячи родов (*ла-алафим*).

Здесь же сказано: *«Он есть Б-г (ху а-ЭЛОКИМ), Б-г верный, хранящий завет и Хесед»* — Имя *ЭЛОКИМ* указывает на качество **Гвуры**. Речь идет о **Хеседе внутри Гвуры** (*а-Хесед ше-бе-Гвура*). И хотя качество Гвуры по своей природе сурово и не соглашается на две тысячи поколений, тем не менее даже качество Гвуры соглашается изливать Хесед на **тысячу поколений** (*ле-элеф дор*)! И вникни в это со всей глубиной.

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

61. Шаббат Нахаму (Shabbat Nachamu)

שבת נחמו

1. «Утешайте, утешайте Мой народ»: тайна удвоения утешения, свойство Ицхака, мир Бины и услаждение судов в грядущем избавлении

Гафтара на Шаббат Нахаму (*Афтарат Шаббат Нахаму*)

«Утешайте, утешайте Мой народ, — скажет ваш Б-г» (*Нахаму нахаму ами яомар ЭЛОКЕЙХЕМ*, Йешаяу 40:1).

И надлежит понять: почему в стихе употреблено удвоение выражения — *«Утешайте, утешайте»* (*Нахаму, нахаму*)? И несомненно пророк намекает здесь на нечто глубокое и сокровенное, ибо во всем Танахе (Писании) нет лишней даже одной-единственной буквы!

И представляется намекнуть на это следующим образом: сказано в книге «Сефер Йецира» («Книга Формирования», в первой мишне первой главы): *«Тридцатью двумя сокровенными путями Мудрости высек (חָקַק / хака́к) Й-Г Г-сподь Воинств…»* (*Бишлошим у-штаим нетивот пелиот а-Хохма хакак Й-Г АВАЯ ЦВАОТ…*). И надлежит понять: почему там употреблено выражение высекания и гравировки (*лешон хакика*)?

И представляется разъяснить это так: когда Святой, благословен Он, сотворил все миры (*коль альмин*), главным Его намерением было — облагодетельствовать Свои творения (*ле-эйтив ле-нивраав*). Однако Святой, благословен Он, пожелал даровать заслугу народу Исраэля, чтобы они удостоились получить истинную награду за свой собственный труд, а не вкушали «хлеб стыда» (*нэхама де-хисуфа* — даровой хлеб милостыни, вызывающий чувство стыда у получающего). Ради этого Он сократил (*цимцем*) сияние Свойств Своей Божественности сверху вниз, от ступени к ступени (*ме-эйла ле-эйла*), пока не сотворил этот материальный мир (*Олам а-Зе, олам а-гашми*), дабы человек мог посредством служения в этом мире прийти к заслуженной награде от Его Божественности, да будет превознесено Его Имя.

И если бы Он не сотворил мир Раскаяния и Возвращения (*Олам а-Тшува*), этот мир вовсе не смог бы устоять и существовать, как мы уже приводили выше стих: *«И река вытекает из Эдена…»* (*Ве-нахар йоце ми-Эден*, Берешит 2:10) — что указывает на мир

Бины (*Олам а-Бина*), который есть мир Тшувы (*Олам а-Тшува*), непрестанно вытекающий и изливающий святой поток пробуждения к раскаянию каждому человеку соответственно его ступени и подготовке его сердца.

И если человек служит Всевышнему в истине, тщательно исследует свои деяния (*мефашпеш бе-маасав*) и совершает искреннее возвращение (*Тшува*), он производит этим великое Б-жественное наслаждение (*шаашуим*) пред Ним, да будет благословенно Его Имя, и устраняет разделяющие материальные завесы (*масахим а-мавдилим*). Тогда Святой, благословен Он, являет и раскрывает сияющую ясность Своей Божественности (*бехирут Элахуто*), да будет благословенно Его Имя. И в этом заключается истинная благая награда человека, ибо главная и высшая награда — это постижение Его Божественности (*асагат Элахуто*), да будет благословенно Его Имя. А когда Святой, благословен Он, раскрывает сияющую ясность Своей Божественности, тогда нисходят все благие потоки изобилия (*коль а-ашпаот товот*) в этот мир.

И вот, Святой, благословен Он, — Суть и Корень всех миров (*икра ве-шорша де-холь альмин*), и Он наполняет все миры (*мемале коль альмин*), пребывает внутри всех миров (*бе-тох коль альмин*) и объемлет все миры (*месовев коль альмин*), и нет в мироздании абсолютно ничего — будь то во внутреннем его аспекте (*пнимиют*) или во внешнем (*хицониют*), в чем не присутствовала бы подлинная внутренняя суть Его Божественности.

И когда сыны Исраэля исполняют Его волю, да будет благословенно Его Имя, и пробуждаются в совершенном раскаянии (*Тшува шлема*), раскрывается мир Бины (*Олам а-Бина*) — мир Высшей Тшувы (*Олам а-Тшува*), и каждый из сынов Исраэля приходит к ступени Высшего Раскаяния (*Тшува илаа*). Вследствие этого услаждаются суды в самом своем корне (*митматким а-диним бе-шоршам*) — то есть в мире Бины, откуда берут свое начало и пробуждаются Гвурот к исхождению наружу; однако там (в Бине) они существуют еще только на уровне Высшей Мысли (*бе-Махшава*), и наше служение состоит в том, чтобы усладить их в их корне, дабы они вовсе не вышли наружу в виде суровых судов. Тогда левая линия полностью включается в правую (*нишпаль а-смоль бе-ямин*), Ицхак (мера суда) включается в Авраама (меру милосердия), и Святой, благословен Он, являет сияющую ясность Своей Божественности (*бехирут Элахуто*), и окончательно упраздняются все разделяющие завесы, и тогда наступит Полное Избавление (*Геула шлема*). И на это мы направляем все сокровенные устремления нашей души в Грозные Дни (*Йамим Нораим* — Рош а-Шана и Йом Кипур) — усладить Гвурот в их корне, включить левую сторону в правую, дабы Ицхак дал согласие Аврааму привлечь раскрытые Хасадим (*Хасадим мегулим*) на Общину Исраэля (*Кнесет Исраэль*).

И вот, существуют Десять Святостей (*эсер кдушот*), и они соответствуют Десяти Именам АВАЯ (*эсер АВАЙОТ*), и они же суть Десять Речений / Заповедей (*Асерет а-Диброт*), ибо каждое речение из Десяти Заповедей соответствует одному Имени АВАЯ. И

сказано в святом Зоаре (ч. 2, 93б; ч. 3, 11б), что Десять Речений сотворения (*асара маамарот*), посредством которых был сотворен мир, соответствуют Десяти Заповедям (*Асерет а-Диброт*), поскольку Десять Речений сотворения — это также десять святых Имен АВАЯ (намек на букву Йод, числовое значение которой — 10).

Поэтому древние мудрецы (*кадмоним*) установили для нас читать Десять Заповедей четыре раза в году — в каждый из четырех сезонов года (*четыре ткуфот*):

1. В сезон Тевет (*ткуфат Тевет* — зимнее солнцестояние) мы читаем Десять Заповедей в недельной главе Итро (*Парашат Итро*);

2. В праздник Шавуот — в сезон Нисан (*ткуфат Нисан* — весеннее равноденствие) — мы читаем Десять Заповедей при даровании Торы;

3. В сезон Тамуз (*ткуфат Тамуз* — летнее солнцестояние) мы читаем Десять Заповедей в недельной главе Ваэтханан (*Парашат Ваэтханан*);

4. А в сезон Тишрей (*ткуфат Тишрей* — осеннее равноденствие) мы читаем о Десяти Речениях сотворения мира (*асара маамарот* в главе Берешит / Симхат Тора), которые равносильны Десяти Заповедям, —

дабы мы приняли на себя ярмо Его Царства (*Малхуто*), да будет благословенно Его Имя, и уверовали в Его абсолютное Единство (*Ахдуто*): в то, что Он, да будет благословенно Его Имя, есть Суть и Корень всех миров (*икра ве-шорша де-холь альмин*), наполняет все миры (*мемале коль альмин*), пребывает внутри всех миров (*бе-тох коль альмин*) и объемлет все миры (*месовев коль альмин*).

И три высшие сфиры (ГАР) — это Кетер, Хохма и Бина.

Кетер — это мир, о котором запрещено пространно рассуждать, и даже мысль о нем запрещена (*афилу ирхур асур бо*) по причине его безмерного величия и запредельной возвышенности, ибо он напрямую слит и спаян с Бесконечным Эйн Соф, благословен Он (*давук бе-Эйн Соф Барух У*), и в нем все миры пребывали еще в абсолютном первозданном сокрытии (*бе-ээлем*).

А Хохма и Бина, хотя они также являются запредельными мирами, не поддающимися прямому человеческому постижению, однако ввиду того, что от них начало исходить сияние и пробиваться первые проблески светов (*леитноцец*), о них возможно немного говорить.

Хохма — это первая бесформенная материя миров (*а-хиюли де-оламот*), то есть три высших корня миров пребывали там в идеальном замысле Высшей Мысли (*бе-Махшава*).

А Бина — это «зачатие и вынашивание миров» (*хорат оламот*), то есть там все миры находились в состоянии беременности / зарождения (*бе-эрайон*), будучи уже различимы и сформированы там, словно плод (зародыш) во чреве матери (*ке-убар бе-иша*). И оттуда

уже родились и раскрылись нижние миры в аспекте стиха: *«Мир созидается милосердием (Хеседом)»* (*Олам Хесед йибанэ*, Теилим 89:3).

И сказано в святых книгах, что святые Праотцы (*Авот*) пребывали в высших разумах (в Мохин: Хохма, Бина, Даат).

И вот, приведено в святых книгах, что избавление из Египта (*Геулат Мицраим*) произошло благодаря свойству Авраама (Хесед), тогда как Будущее Конечное Избавление (*Геула а-Атида*) совершится благодаря свойству Ицхака (Гвура / суд).

И чтобы постичь эту тайну, представляется: первое избавление (из Египта) происходило со стороны абсолютного Хеседа (милосердия), ибо народ Исраэля в то время еще не был достоин освобождения по своим собственным заслугам (находясь на сорока девяти ступенях нечистоты), но Святой, благословен Он, сотворил с ними великий Хесед, сделав возможным их избавление, и Он *«скакал по горам, перепрыгивал через холмы»* (*медалег аль а-арим, мекапец аль а-гваот*, Песнь Песней 2:8), дабы искупить их раньше срока по Своей неизреченной милости.

Но Конечное Избавление (*Геула ахрона*) произойдет со стороны Строгого Суда (*Дина*) — то есть народ Исраэля исправит свои деяния, очистит поступки и пробудится к истинному раскаянию (*Тшува*). Тогда раскроется мир Бины (*Олам а-Бина*) — мир Высшей Тшувы (*Олам а-Тшува*), и Исраэль придет к ступени Высшего Возвращения (*Тшува илаа*), и сотворит этим неизреченное Б-жественное наслаждение (*шаашуим*) пред Ним, да будет благословенно Его Имя. Вследствие этого усладятся суды в самом своем духовном источнике (*митматким а-диним бе-шоршам*), левая линия включится в правую сторону, и Ицхак (Гвура) согласится с Авраамом (Хесед), чтобы раскрылись Хасадим на Общину Исраэля (*Кнесет Исраэль*), и явит Святой, благословен Он, сияющую ясность Своей Божественности во всех мирах. И тогда наступит совершенное Полное Избавление, и признают все творения, что *«Он Един и Имя Его Едино»* (*АВАЯ Эхад у-Шмо Эхад*, Зхарья 14:9).

И тогда, словно бы, Сам Святой, благословен Он, искупится и выйдет из изгнания вместе с ними, как истолковали наши мудрецы, благословенна их память (Талмуд, Мегила 29а) стих: *«И возвратит Г-сподь, твой Б-г, изгнание твое…»* (*Ве-шав АВАЯ ЭЛОКЕХА эт швутха…*, Дварим 30:3) — «не сказано *ве-эшив* (“и возвратит Он тебя”), но сказано *ве-шав* (“и возвратится Сам”), что учит: Сам Святой, благословен Он, как бы возвращается вместе с ними из изгнания».

И в этом сокровенный смысл того, что приведено в Гемаре (трактат Шаббат 89б) о будущем времени, когда сыны Исраэля скажут Ицхаку: *«Ибо Ты — наш Отец, ведь Авраам не знал нас, и Исраэль (Яаков) не признал нас, Ты, Господи, — Отец наш, Избавитель наш от века — Имя Твое»* (*Ки Авраам ло йедаану ве-Исраэль ло якирану…*, Йешаяу 63:16). И тогда именно Ицхак выступит в защиту народа Исраэля и скажет

Святому, благословен Он: «Владыка мира! Давай разделим их грехи поровну… если Ты возьмешь на Себя половину, а я возьму на себя половину… а если Ты не возьмешь, то вот я весь принес себя в жертву перед Тобой на жертвеннике!» — то есть именно мера Ицхака совершит компромисс и услаждение строгости суда.

Ибо Конечное Избавление произойдет со стороны меры Суда, услажденной в своем источнике — в Бине. А от сфиры Бина до сфиры Малхут включительно насчитывается восемь сфирот (Бина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут), и каждая из них оживляется святым Именем АВАЯ (**יהוה** = 26). Восемь Имен АВАЯ составляют числовое значение:

8 × 26 = 208 (**רח**), что в точности равно гематрии святого имени **Ицхак** (**יִצְחָק** = 10 + 90 + 8 + 100 = 208)!

И в этом заключается сокровенный смысл мишны в «Сефер Йецира»: *«Тридцатью двумя сокровенными путями Мудрости высек (**חָקַק** / хака́к)…»*. Смысл слова **«хака́к»** (**חקק** = 8 + 100 + 100 = 208) таков: именно в мире Бины произошло высекание и запечатление миров (*хокекет а-оламот*), где они стали различимы в состоянии утробного вынашивания (*бе-Ибур*); и от Бины до Малхут простираются 8 Имен АВАЯ, числовое значение которых составляет 208 (**רח**) — в точности как гематрия слова **«хака́к»** (**חקק** = 208) и как гематрия имени **Ицхак** (**יצחק** = 208)!

И в этом сокровенное толкование стиха: *«Утешайте, утешайте Мой народ…»* (*Нахаму нахаму ами…*). Ибо гематрия слова **«Нахаму»** (**נחמו** = 50 + 8 + 40 + 6 = 104), повторенного дважды (*«Нахаму, нахаму»*):

104 + 104 = 208 (**רח**)!

Это в точности равно гематрии имени **Ицхак** (**יצחק** = 208) и слова **«хака́к»** (**חקק** = 208)!

И смысл этого таков: Конечное Избавление произойдет со стороны Строгого Суда, когда суды будут услаждены в самом их духовном корне (в Бине), и Ицхак (Гвура) согласится с Авраамом о раскрытии Хасадим. И тогда воссияет сияющая ясность Его Божественности, да будет благословенно Его Имя, и все народы мира признают и провозгласят, что Он Един и Имя Его Едино!

И в этом смысл слова *«ами»* (**עַמִּי** — «Мой народ», но также созвучно и родственно слову *«ими»* / **עִמִּי** — «со Мной»): то есть «вместе со Мной» — ибо Сам Святой, благословен Он, как бы искупляется и выходит из изгнания вместе с ними.

Более того, по правилу каббалистической взаимозаменяемости гортанных букв (буква *Аин* (**ע**) взаимозаменяема с буквой *Алеф* (**א**) среди гортанных букв *АХАС* / **אחהע**), слово

«ами» (**עַמִּי**) читается и раскрывается как *«ими»* (**אִמִּי** — «моя Мать»), что указывает на мир Бины (*Олам а-Бина*), именуемый в святой Каббале Высшей Матерью (*Има Илаа* / **אִימָּא עִלָּאָה**). Ибо, как известно, свет Будущего Конечного Избавления воссияет и раскроется именно из мира Бины — мира Высшей Тшувы (*Олам а-Тшува*), которая и называется Высшей Матерью (*Има Илаа*). И вникни в это глубоко!

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

62. Намеки на Ту бе-Ав (Пятнадцатое Ава) (Remizei Tu B'Av / The Fifteenth of Av)

רמזי טו אב

1. Тайна пятнадцатого Ава (Ту бе-Ав): сочетания Святого Имени, соединение с Ту би-Шват, сияние Высшей Белизны Мохин и одолженные белые одежды сфирот

Сказал раббан Шимон бен Гамлиэль: *«Не было у Исраэля праздничных дней столь прекрасных, как пятнадцатое Ава (Ту бе-Ав) и Йом а-Кипурим (День Искупления), когда дочери Иерусалима выходили в белых одолженных одеждах (келей лаван шеулим), чтобы не стыдить того, у кого их нет…»* (Мишна, трактат Таанит 26б, 30б).

И еще учили наши наставники там в Барайте (Таанит 31а): *«Учили мудрецы: Дочь царя одалживает у дочери первосвященника (Коэн Гадоль), дочь первосвященника — у дочери заместителя первосвященника (сган), дочь сгана — у дочери помазанника на войну (мешуах милхама), дочь помазанника на войну — у дочери простого коэна, и все сыны Исраэля одалживают друг у друга, дабы не стыдить того, у кого ничего нет»*.

Следует глубоко вникнуть в эти слова: ведь обычно человеку свойственно одалживать шелковые одежды (*келей меши*) и багряные одеяния (*бигдей аргаман*), которые служат ко всеобщему почету и великолепию (*ле-хавод у-ле-Тиферет*). Почему же святой танна подчеркнул именно: *«в белых одолженных одеждах»* (*келей лаван шеулим давкā*)?

Кроме того, следует понять: коль скоро [богобоязненные юноши] брали их в жены исключительно во имя Небес (*ле-шем Шамаим*), какая необходимость была в этом одалживании одежд? Ведь праведный человек взял бы ее в жены, даже если бы у нее не было вообще ничего, и нет в этом никакого стыда!

И предпошлем то, что приведено в святой книге «Махберет а-Кодеш» (сочинение рабби Хаима Виталя, благословенна память праведника): *«О чем говорит пятнадцатое Швата (Ту би-Шват) — возвещает о нем друг его, пятнадцатое Ава (Ту бе-Ав)»* (согласно стиху из Книги Иова 36:33: *«Возвещает о Нем гром [друг] Его» — йагид алав рео*). И эти святые слова требуют основательного разъяснения.

И представляется намекнуть в этом следующее: вот, месяц Ав в своем начале весьма суров (*тхилато каша*) — вплоть до исхода Девятого Ава (*Тиша бе-Ав*). И даже в Шаббат Нахаму (Шаббат утешения), хотя тьма уже миновала и рассеялась (*а-хашехут халаф веалах ло*), высшие света все еще не начинают по-настоящему сиять и искриться (*леитноцец*), пока не наступит пятнадцатое число этого месяца (Ту бе-Ав).

Ибо особое сочетание четырехбуквенного Имени **АВАЯ** (*церуф де-АВАЯ*) для месяца Ав образуется из *рашей тевот* (начальных букв) стиха:

«הַסְכֵּת וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל הַיּוֹם הַזֶּה» (*«haскет у-шма Исраэль hайом» — «Внимай и слушай, Исраэль, в этот день»*, Дварим 27:9), буквы которого составляют: **ה-ו י-ה** (**Хэй-Вав Йод-Хэй**).

В этом сочетании первая половина Имени записана в обратном порядке (**ה-ו** вместо **ו-ה**), а вторая половина — в прямом (**י-ה**). Это указывает на то, что вплоть до середины месяца продолжается усиление Судов (*итгабрут а-диним*), а в пятнадцатый день месяца (Ту бе-Ав) пробуждается Высшее Милосердие (*Рахамим*).

И мы обязаны привлекать высшие света постепенно, мало-помалу (*меат-меат*). Это подобно человеку, который долгое время сидел в темной пещере: если он внезапно выйдет из пещеры прямо на яркий солнечный свет в полдень, он повредит свет своих глаз (*меор эйнаим (свет глаз)*), ибо не сможет вынести ослепительного сияния солнца. Но ему необходимо приучать себя к свету постепенно, шаг за шагом.

Точно так же обстоит дело и здесь: месяц Тамуз и первая половина месяца Ав — это время усиления суровых Судов, когда мир был объят тьмою перед ними. А пятнадцатого Ава света начинают сиять и искриться (*леитноцец*), и мы должны привлекать их мало-помалу, пока не устраним все разделяющие экраны и завесы (*масахим а-мавдилим*).

И точно так же обстоит дело в Йом а-Кипурим: ведь в Рош а-Шана вершится строгий Суд (*Дин*), а в Йом а-Кипурим пробуждается Высшее Милосердие (*Рахамим*), и мы должны привлекать эти святые света постепенно, мало-помалу.

А особое сочетание Имени **АВАЯ** для месяца **Шват** образуется из *рашей тевот* (начальных букв) стиха:

«וְאִם הָיָה יָמִיר יָמִיר הוּא וְתִמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹדֶשׁ» (*«hамер йемирену ве-хая hу» — «Если же переменит его, то и оно [и замена его будет святыней]»*, Ваикра 27:33), буквы которого составляют: **ה-י ו-ה** (**Хэй-Йод Вав-Хэй**).

В этом Имени буквы также стоят не в прямом порядке (ибо первые буквы записаны как **ה-י** вместо **י-ה**), и лишь последние буквы **ו-ה** стоят в прямом порядке. Это обусловлено тем, что месяц Тевет и первая половина месяца Шват также являются порой усиления

Судов (*итгабрут а-диним*), а в пятнадцатый день Швата (Ту би-Шват) высшие света начинают сиять и разгораться.

И святой **Цадик** обладает силой привлекать в день Ту бе-Ав великое Милосердие и Хасадим на Общину Израэля (*Кнесет Исраэль*) посредством того, что соединяет буквы **ו-ה** (Вав-Хэй) из сочетания месяца Шват с буквами **י-ה** (Йод-Хэй) из сочетания месяца Ав, — и благодаря этому Святое Имя **АВАЯ** (**יהוה**) оказывается выстроенным в прямом, совершенном порядке (*ке-сидро*)!

И точно так же в день Ту би-Шват (15 Швата) Цадик привлекает Высшее Милосердие на Общину Израэля (*Кнесет Исраэль*) посредством того, что соединяет буквы **י-ה** (Йод-Хэй) месяца Ав с буквами **ו-ה** (Вав-Хэй) месяца Шват, дабы Святое Имя предстало в прямом порядке!

И в этом заключается сокровенный смысл слов книги «Махберет а-Кодеш»: *«Что пятнадцатое Швата — возвещает о нем друг его, пятнадцатое Ава»*, ибо они взаимно сочетают и дополняют сочетания Имен друг друга, соединяя их вместе, дабы привлечь безграничное Милосердие на Общину Израэля (*Кнесет Исраэль*)!

И вот, в Святом Имени **АВАЯ**, благословен Он:

- Кончик буквы Йод (*коцо шель Йод*) — это **Кетер**.
- Сама буква **Йод** — это **Хохма**.
- Первая буква **Хэй** — это **Бина**.
- И эти три высшие ступени образуют Высший Разум — **Мохин** (ГАР — Кетер, Хохма, Бина).
- А буквы **Вав** и **Хэй** (**ו-ה**) — это Порождения (*толдот*), представляющие собой шесть сфирот ЗАТ / ЗА (буква Вав — Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод) и Нукву / Малхут (буква Хэй) — то есть сфирот-Мидот (Б-жественные качества и эмоции).

И вот, на уровне Высших **Мохин** нет ничего, кроме совершенной **Белизны** (*лаванонит*), которая вся суть абсолютное Милосердие (*куло Рахамим*).

Ниже же уровня Мохин — в сфирот-Мидот — возникают цвета: красный (*адом*), зеленый (*ярок*) и прочие оттенки, указывающие на **Гвурот** (суды, строгости и ограничения).

И хотя эти Гвурот берут свое начало и пробуждаются от Мохин, происходит это вовсе не от сущности (*ацмут*) самих Мохин, но лишь через Сокращения (**Цимцумим**) рождаются Гвурот.

И мудрецы Истины (*хахмей а-эмет* — каббалисты) привели притчу о солнце: ведь в самом солнце нет никакого оттенка или цвета, кроме чистого белого света. И тот, кто

желает взглянуть на него, из-за ослепительной его яркости не способен смотреть прямо на солнце, и потому ему необходимо сделать окно (заслон / затемненное стекло). И если даже через одно окно он все еще не может смотреть, он должен сделать еще одно окно и еще фильтры, пока не сможет смотреть на него.

И между этими окнами солнце начинает сиять во множестве разнообразных цветов и оттенков! И хотя человек смотрит на солнце через эти окна, он не видит его таким, каково оно в своей подлинной сущности (*бе-эцем*), но воспринимает его лишь в цветовых оттенках. Оказывается, именно окна и заслоны порождают все эти цвета!

И мы видим это воочию своими глазами: человек с ослабленным зрением (*эйнав кехот* — чьи эйнаим (глаза) ослабли), если посмотрит на горящую свечу, увидит множество различных цветов и ему покажется, будто он видит круглые сферы вокруг пламени. Но это происходит вовсе не по природе самой свечи, а лишь потому, что его глаза не могут смотреть на нее прямо.

Точно так же и солнце по своей сущности бело, и лишь из-за того, что человек не может смотреть на него иначе, как через окна-заслоны, рождаются другие цвета.

И подтверждение этому приводится в Гемаре (трактат Бава Батра 84а): по какой причине солнце на закате на западе кажется красным? Потому что проходит над входом в Геенну. Однако в своей собственной сущности оно абсолютно бело!

Точно так же обстоит дело и в Высших Мирах: в **Мохин** нет ничего, кроме совершенной Белизны (*лаванонит*), которая вся есть абсолютное Милосердие (*Рахамим*). И лишь по мере того, как Мохин светят в нижние сфирот-Мидот через ступени сокращений (**Цимцумим**), из этого рождаются **Гвурот**.

Тот же человек, который очищает и освящает себя как подобает, шаг за шагом устраняет разделяющие завесы и экраны (*масахим*) и привлекает Высшую Белизну (*лаванонит эльон*) в сфирот-Мидот, — и тогда исполняется сказанное: *«всё обратилось в белое, чист он»* (*куло хафах лаван, тахор ху*, Ваикра 13:13), и привлекается великое Милосердие на всю Общину Израэля (*Кнесет Исраэль*).

И чтобы постичь, почему Мохин определяются тем, что в них нет ничего, кроме Белизны (*лаван*):

Ибо само слово **ЛАВАН** (**לָבָן** — *белый*) намекает на тайну букв:

- **לב** (**Ламэд-Бэт** = 32) — **32 Пути Высшей Хохмы** (32 [**ל״ב**] пути Высшей Хохмы);
- **נ** (**Нун** = 50) — **50 Врат Высшей Бины** (*Нун шаарей Бина*).

И потому Высшее Милосердие Мохин именуется словом **ЛАВАН** (Белизна)!

И вот, в пятнадцатый день Ава (Ту бе-Ав), когда Мохин начинают светить, святой **Цадик** обретает силу привлечь Высший Разум — **Мохин Илаин** — в сфирот-Мидот.

И тогда Мидот принимают от Мохин Высшую Белизну (*лаванонит эльон*), и их **Ор Макиф** (окружающий свет) становится для них внутренним светом!

Ибо окружающий свет Мохин осеняет их и охватывает их, и сфирот принимают свет друг от друга в строгом порядке своего нисхождения (*седер а-иштальшелут*): каждая высшая ступень озаряет находящуюся под ней ступень своим окружающим светом.

И это возвышенное сияние дается *лишь на время* (*ле-шаа*) — в тот час, когда пробуждается и преодолевает Высшее Милосердие, Белизна нисходит и сияет в сфирот-Мидот. Ведь в обычное время лишь внутренний свет (*Ор Пними*) высшей ступени становится окружающим светом для ступени, находящейся ниже нее; теперь же, в этот святой день, высшая ступень осеняет нижнюю ступень самим своим окружающим светом на определенное время.

И потому этот свет оказывается у них подобен **одолженному** (*шеулим*)!

И из этого мы приходим к истинному разъяснению Мишны: *«Не было у Исраэля праздничных дней столь прекрасных, как пятнадцатое Ава… когда дочери Иерусалима выходили в белых одолженных одеждах…»*:

Смысл в том, что **«дочери Иерусалима»** (*Бнот Йерушалаим / Бнот Исраэль*) — это Высшие Сфирот-Мидот, являющиеся аспектом женского начала (**Нуква**), которые принимают высшее сияние от Высших Мохин (*Мохин Илаин*).

И в день Ту бе-Ав, когда возобладает Милосердие, они принимают Высшую Белизну от Мохин.

И в этом тайна того, что «дочери Исраэля» — сиречь сфирот-Мидот — *«выходят в белых одеждах»* (*келей лаван*): это означает, что они облачаются в Высшую Белизну (*лаванонит эльон*), которая временно окружает их как окружающий свет. И именно поэтому они называются **«одолженными»** (*шеулим*)!

А слова Барайты: *«И все сыны Исраэля одалживают друг у друга»* — означают:

Когда этот процесс совершается в Высших Мирах, души сынов Исраэля внизу также принимают озарение и прилив дополнительной святости (*тосефет кдуша*) друг от друга. И тот человек, чья душа еще не светит столь ярко, принимает духовное озарение и святость от сияющей души святого **Цадика**!

И нет в этом никакого стыда (*ве-эйн бе-зе боша*), ибо точно так же и Высшие Сфирот-Мидот «одалживают» друг у друга и принимают свет друг от друга.

И в этом сокровенный смысл слов: *«дабы не стыдить того, у кого ничего нет»* (*шело леваеш эт ми ше-эйн ло*) — поскольку Высшие Качества одалживают друг у друга,

благодаря этому и сыны Исраэля здесь, внизу, принимают друг от друга высшее озарение и прилив святости без всякого стыда и смущения.

И потому сказал святой танна в Барайте: *«Дочь царя одалживает у дочери первосвященника»* (*бат мелех ми-бат Коэн Гадоль*):

Ибо **Первосвященник (Коэн Гадоль)** олицетворяет высшую сфиру **Хесед** (*Коэн Гадоль ху Хесед*).

А **Царство (Малхут)** воплощает правосудие и строгость, как сказано: *«Закон царства — закон»* (*Дина де-Малхут — дина*, Талмуд, Бава Кама 113а).

И посему Малхут (дочь царя) принимает и одалживает свет от Хеседа (дочери Коэна Гадоля), дабы все суды смягчились великим Милосердием!

И это легко понять, и вникни в это тщательно (*ве-каль леавин ве-док*).

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

63. Экев (Eikev)

עקב

1. «Эден кодем Брия»: сокрытие Торы в материальном мире и раскрытие ее тайн в Ган Эдене

«И будет за то, что вы послушаете эти законы (ве-ая экев тишмеун эт а-мишпатим а-эле), и будете хранить и исполнять их, сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость (эт а-брит ве-эт а-Хесед), о которых Он клялся твоим отцам…» (*Ве-ая экев тишмеун эт а-мишпатим а-эле у-шмартем ва-аситем отам, ве-шамар АВАЯ ЭЛОКЕХА леха эт а-брит ве-эт а-Хесед ашер нишба ла-авотэха…*, Дварим 7:12).

Вот предыдущий раздел Ваэтханан завершается стихом: *«…которую Я заповедую тебе сегодня исполнять»* (*ашер анохи мецавха а-йом лаасотам*, Дварим 7:11). И истолковал Раши, благословенна память праведника: *«Сегодня исполнять — а завтра получать награду»* (*а-йом лаасотам ве-ле-махар лекабель схар*). См. то, что истолковали в этом комментаторы.

И представляется мне следующее. Ведь сказано в Гемаре (трактат Песахим 54а, Недарим 39б): *«Семь вещей были сотворены прежде, чем был сотворен мир, и среди них перечислены: Тора, Тшува (раскаяние), Ган Эден (Райский Сад)…»* и т.д. И вот отсюда само собой следует: поскольку святая Тора была сотворена прежде, чем был сотворен этот материальный мир, то она по своей сущности во много раз больше и грандиознее, чем весь этот мир!

Как сказано в Гемаре (трактат Эрувин 21а) о свитке, который пророк (Захарья 5:1–2) видел исписанным с лица и с оборота: посмотри там, насколько неизмеримо велик свиток Торы по сравнению с мерой этого материального мира. И отсюда следует, что свет Торы в высшей степени сокращен (*мецумцам ад ли-меод меод*) в рамках этого дольнего мира.

И когда человек усердно трудится над постижением святой Торы в этом материальном мире, он тем самым удостаивается в Будущем того, что ему раскрывается сама суть каждой вещи, все ее сокровенные вкусы, глубинные смыслы и тончайшие детали, так что он познает истинный духовный корень каждого закона и слова! И в этом заключается главная сущность всего райского наслаждения (*таануг Ган Эден*) и услады святых душ — в том, что им раскрывают высшие сокровенные тайны и вкусы Торы (*таамей Тора*).

И мы находим в святой книге Зоар, что души праведников приходили и раскрывали святому танне рабби Шимону бар Йохаю (РАШБИ), благословенна память праведника, сокровенные тайны Торы, которые провозглашают в Ган Эдене, и он радовался до высшей степени, что удостоился этого! И подобное мы находим относительно Адама Первочеловека (*Адам а-Ришон*) до грехопадения: *«И поместил его в саду Эденском, чтобы возделывать его и хранить его»* (*ле-овда у-ле-шомра*, Берешит 2:15). И истолковали наши мудрецы, благословенна их память: *«возделывать его»* — это исполнение повелевающих заповедей (*мицвот асэ*), а *«хранить его»* — это соблюдение предостерегающих заповедей (*мицвот ло таасэ*). Ибо там, в Ган Эдене, он исполнял заповеди в абсолютной истине, согласно их сокровенной тайне (*аль пи а-сод*), как разъяснено в святых книгах. Так же и ныне в мире душ святые души удостаиваются исполнять заповеди согласно тайне и изучать святую Тору в ее высшей эзотерической глубине.

Вернемся же к нашей теме. Отсюда ясно раскрывается внутренний смысл смысловой смежности разделов (*смихут а-парашийот*): предыдущий раздел завершается словами *«…которую Я заповедую тебе сегодня исполнять»*, как объяснили мудрецы и как привел Раши: *«Сегодня исполнять — а завтра получать награду»*. И вплотную к этому примыкает наш раздел: *«И будет за то (ве-ая экев)…»*.

Ибо слово **«ЭКЕВ»** (**עקב**) является аббревиатурой (*нотрикон*): **Э**ден **К**одем **Б**рия (**דוע ריאהב ודמק** — *Эден Прежде Творения*). Смысл этого в том, что истинная награда уготована в высшем Ган Эдене, который существовал прежде сотворения этого мира.

И там, в Ган Эдене, *«вы послушаете эти законы (тишмеун эт а-мишпатим а-эле)»* — то есть там вы удостоитесь во всей полноте услышать и постичь эти законы, глубину которых вы не могли постичь в этом мире из-за того, что Тора здесь предельно сокращена (*мецумцемет*), ибо материальный мир не способен вместить святую Тору по причине ее колоссального величия, ведь она во много раз превосходит весь этот мир.

И там, в Ган Эдене, вы удостоитесь постичь законы: *«и будете хранить и исполнять их (у-шмартем ва-аситем отам)»* — ибо там вы удостоитесь хранить и исполнять Тору на высшем духовном уровне, подобно Первочеловеку в Ган Эдене до грехопадения.

И поверх всего этого: *«сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость (ве-шамар АВАЯ ЭЛОКЕХА леха эт а-брит ве-эт а-Хесед)…»* — это означает, что и в этом дольнем мире Он также сохранит для тебя союз и милость, о которых клялся твоим святым отцам. И пойми это глубоко.

---

2. Сила праведного собрания («Хаврута кадиша») и сокрушение себя до уровня «экев» (пята)

Или можно истолковать иначе стих: *«И будет за то, что вы послушаете эти законы (ве-ая экев тишмеун эт а-мишпатим а-эле), и будете хранить и исполнять их, сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость…»*.

Вот уже остановились на этом стихе все толкователи Торы, как ранние (*Ришоним*), так и поздние (*Ахроним*), исследуя: каково значение слова *«экев»* (пята / за то / следствие)? И многие комментаторы восклицали, обращаясь к комментарию Раши, который истолковал *«экев»* буквально как пятку ноги («легкие заповеди, которые человек попирает своими пятками»), а не истолковал это в значении награды или следствия, как в стихе *«за то (экев), что Авраам послушался голоса Моего»* (Берешит 26:5).

Кроме того, здесь надлежит обратить внимание на грамматическую тонкость: стих начинается во множественном числе — *«послушаете (тишмеун), будете хранить (у-шмартем), исполнять (ва-аситем)»*, а завершается в единственном числе — *«сохранит тебе (ве-шамар леха), и возлюбит тебя (ве-аэвха), и благословит тебя (у-верахха)»*! На это также обратили внимание комментаторы.

И представляется мне путь намека (*дерех ремез*). Ибо каждому, кто прилепляется к святым Цадикам, ведомо, сколь велика сила духовного объединения и сплочения (*итхабрут*), как сказали наши мудрецы (Торат Коханим, Бехукотай): *«Не сравнится малое число людей, исполняющих заповедь, со множеством исполняющих заповедь»*. Ибо даже если человек является величайшим праведником, но исполняет заповедь в одиночку, а множество людей, даже меньших по своей духовной ступени, исполняют ту же самую заповедь вместе — плоды заповеди этого множества производят в высших мирах неизмеримо большее действие, чем служение великого праведника в одиночестве, несмотря на всю его праведность!

Отсюда само собой понятно, что совместное собрание сынов Исраэля — это дело колоссальной святости. Однако главное условие такого собрания заключается в том, чтобы каждый человек, собирающийся вокруг Цадика, ни в коем случае не мнил о себе ничего великого. Пусть даже он почитается праведником или важным человеком среди святого братства (*Хаврута кадиша*), он должен постоянно сокрушаться и тревожиться в сердце: «Быть может, упаси Б-г, я недостоин даже примкнуть к исполнению этой заповеди! Лишь бы мне не нанести ущерб святому братству своими негодными поступками!»

И даже если со стороны он кажется великим человеком, он обязан тщательно исследовать свои дела и глубоко чувствовать свое ничтожество. И так должен мыслить каждый человек в святом братстве. И в особенности сам святой Цадик, вокруг которого

собираются люди, должен думать: «Кто я такой и что я значу?» — и полностью аннулировать себя (*йеватель эт ацмо легамрей*).

Ибо известно учение мудрецов: *«Там, где собираются десять, пребывает Шхина»* (Санхедрин 39а), и это собрание образует совершенный духовный образ — Полный Парцуф (*Кома Шлейма*). А в структуре Полного Парцуфа, как известно из слов высших святых, есть уровень Головы (*Рош*), Рук (*Ядаим*), Ног (*Раглаим*) и Пят (*Акевайм*).

И когда каждый человек в святом братстве искренне считает себя полным ничто (*Айн*), он смотрит на себя как на самую нижнюю «пяту» (*экев*) по отношению ко всему братству, а всех остальных видит как Голову, Тело и высшие органы.

И когда каждый участник братства держится такого смиренного сознания, они открывают высшие врата неиссякаемого изобилия (*шаарей шефа*) и всякого блага в мире! Причем главный поток этого благословения привлекается через того человека, который глубже всех ощущает себя полным ничто (*Айн*) и нижней пятой (*экев*).

И в этом заключается смысл нашего стиха: *«И будет за то, что вы послушаете эти законы (ве-ая экев тишмеун эт а-мишпатим а-эле)…»*. Ибо слово *«тишмеун»* («послушаете») имеет также значение «собираться вместе», как сказано в Писании: *«И собрал Шауль народ (вайшама Шауль эт а-ам)»* (Шмуэль I, 15:4). Смысл стиха таков: *«И будет, когда вы соберетесь вместе ради святости (тишмеун), ради Торы и заповеди, то каждый из вас будет ощущать себя "экев" (пятой)»* — то есть на самой нижней ступени святости, у самых пят духовного тела общины.

И потому Писание совершенно точно завершает в единственном числе: *«сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость (ве-шамар АВАЯ ЭЛОКЕХА леха)…»* — ибо благословение привлекается главным образом через того святого Цадика, который более всех способен удержать ступень абсолютного самоумаления (*Айн*). Через него изливается всё высшее изобилие на всех, и потому стих говорит лично к нему: *«сохранит тебе, и возлюбит тебя, и умножит тебя…»*. И вникни в это со всей глубиной.

---

3. «Радость на лице, а скорбь в сердце»: услащение судов в их корне

Или можно истолковать стих: *«И будет за то, что вы послушаете (ве-ая экев тишмеун)…»* согласно вышеприведенному анализу.

В книге «Ховот а-Левавот» («Обязанности сердец», Врата смирения) приводится высшее качество благочестивых хасидов и аскетов: *«Его радость — на его лице, а скорбь его — в его сердце»* (*цахалато бе-фанав ве-эвлато бе-либбо*). Это высшая ступень святых праведников, которые непрестанно прилеплены мыслью к Творцу (*двеким ба-Шем*) и пребывают в величайшей духовной радости, ибо *«нет печали перед Всевышним, сила и радость в обители Его»* (Диврей а-Ямим I, 16:27). Однако глубоко внутри его сердце

сокрушено на двенадцать частей, исполнено глубокого раскаяния (*Тшува*) и возвышенного трепета пред Небесами (*йират Шамаим*).

И поистине такие святые Цадики обладают силой отменять любые суровые приговоры и суды (*гзерот ве-диним*), исходящие от небесных обвинителей, и они способны услаждать суды в их самом сокровенном духовном источнике (*леамтик а-диним бе-шоршам*)!

И отсюда раскрывается смысл стиха: *«Ве-ая экев тишмеун…»*. Ибо слово *«ве-ая»* (будет) указывает на радость (*лашон симха*), как учили мудрецы (Берешит Рабба 42:3), а слово *«экев»* указывает на глубочайшее смирение и самоумаление (*анава ве-шифлут*). Это и есть ступень великих Цадиков: святая радость на лице, а сокрушение, трепет и Тшува — в сердце.

И говорит Писание: *«…тишмеун эт а-мишпатим а-эле»*. Слово *«тишмеун»* означает «собирать» (как в стихе *вайшама Шауль*), то есть когда вы соберете вместе эти суды (*Мишпатим* — суждения и суровые меры).

«И будете хранить и исполнять их (у-шмартем ва-аситем отам)»: везде, где в Торе сказано *«хранить»* (*а-шамер*), это указывает на предостережение и удержание от зла («не делай»). Смысл слов *«у-шмартем»* («будете хранить») — вы удержите суды, чтобы они не обрушились на мир. А слова *«ва-аситем отам»* («и исполните / сделаете их») происходят от корня исправления, действия и услащения (*Асия, тиккун ве-хамтака*) — вы усладите суды в их высшем корне!

И в этом смысл: *«у-шмартем ва-аситем отам»* — чтобы не было никаких судов над сынами Исраэля, и чтобы все суды были услаждены в их высшем источнике. Амен, и вникни в это.

---

4. Служение без ожидания награды и питание от заслуг Праотцев

Или можно объяснить стих согласно следующему вопросу: какова награда за то, что они послушают эти законы? В стихе сказано: *«…сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость, о которых Он клялся твоим отцам»*. Но ведь даже без этого Всевышний обязан исполнить Свою клятву, которую Он дал Праотцам!

Суть дела такова. Мы обязаны идти путями наших святых Праотцев (Авраама, Ицхака и Яакова). Ведь они служили Творцу, благословенно Его Имя, в абсолютной чистоте и истине, без малейшей надежды на какую бы то ни было награду в этом мире, и совершенно забывали о себе. То есть они не желали получать никакого материального наслаждения в этом дольнем мире даже от плодов своих добрых дел (*афилу ме-а-пейрот*), но оставили всю награду грядущим поколениям — своим потомкам после них!

Как сказали мудрецы наши, благословенна их память: *«Если бы Праотцы мира вкушали награду за свои деяния в этом мире, что осталось бы грядущим поколениям?»*.

И точно так же мы обязаны идти святыми путями Праотцев — не иметь в виду собственную выгоду ни в малейшей степени и не искать услаждения плодами награды в этом мире. Ибо в каждом поколении человек питается и живет в материальном мире благодаря награде за праведные деяния своих отцов, которую они не пожелали вкушать сами, но оставили всё своим сыновьям.

И так из поколения в поколение: вся награда за добрые дела Цадика сохраняется для его потомства, ибо сам Цадик совершенно не желает пользоваться этим миром ради собственных заслуг, но живет лишь силой заслуг Праотцев (*зхут авот*).

И в этом заключается смысл стихов: предыдущий раздел завершается словами *«…которую Я заповедую тебе сегодня исполнять»*, что мудрецы истолковали: *«Сегодня исполнять — а завтра получать награду»*. И согласно нашим словам, смысл стиха раскрывается со всей строгостью: *«…сегодня исполнять, а не сегодня брать награду!»* — то есть совершенно не стремиться получать награду в этом мире даже от плодов заповедей.

И на это говорит наш раздел: *«И будет за то, что вы послушаете эти законы (ве-ая экев тишмеун эт а-мишпатим а-эле), и будете хранить и исполнять их…»* — то есть вы будете слушать и исполнять их именно так, как сказано выше: только ради исполнения воли Творца, не желая извлекать материальную награду в этом мире.

И тогда следующий стих обещает: *«…сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость, о которых Он клялся твоим отцам»* — то есть Он сохранит для тебя союз и милость Праотцев, и ты будешь иметь пропитание и благо в этом мире благодаря заслугам отцов!

«И возлюбит тебя, и благословит тебя, и умножит тебя…». А в недельном разделе Ницавим написано: *«…и умножит тебя больше отцов твоих»* (Дварим 30:5) — то есть силой заслуг Праотцев, которые они сберегли для будущих поколений, Всевышний благословит и умножит тебя, а твои собственные заслуги останутся в сохранности для твоих потомков после тебя. И пойми это глубоко.

---

5. «Легкие заповеди, которые попирают пятой»: защита простого народа заслугами Праотцев

Или можно истолковать стих: *«И будет за то, что вы послушаете эти законы (ве-ая экев тишмеун эт а-мишпатим а-эле), и будете хранить и исполнять их, сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость, о которых Он клялся твоим отцам…»*.

Раши, благословенна память праведника, комментирует: *«Если легкие заповеди, которые человек попирает своими пятками (ше-адам даш бе-иквав), вы будете слушать, то сохранит Г-сподь…»*.

И здесь возникает трудность: если народ Исраэля исполняет волю Всевышнего на столь высоком уровне, что скрупулезно соблюдает даже самые легкие заповеди, то почему для их вознаграждения требуются еще и заслуги Праотцев (*зхут авот*)? Ведь они заслуживают награды за свои собственные великие дела!

И представляется простое объяснение (*аль пи пшат*). Сказано в Мидраше (Дварим Рабба 6:2): *«Почему Святой, благословен Он, не открыл награду за каждую заповедь? Для того чтобы человек не пренебрегал легкими заповедями, награда за которые мала, стремясь лишь к тяжким заповедям, награда за которые велика»*.

Однако всё это относится к возвышенному человеку, который всецело отдает свою душу служению Творцу (*мосер нафшо*) и пламенно жаждет исполнять те заповеди, которые требуют самопожертвования или сопряжены со значительными денежными затратами (*хесрон кис*). Такого человека Тора должна предостерегать, чтобы он не оставлял легкие заповеди и не служил Творцу ради получения платы.

Однако большинство простых людей (**הֲמוֹנֵי עָם**, *амоней ам*) склонны исполнять лишь те заповеди, которые легки для исполнения — без тяжких трудов и без денежных затрат. Те же заповеди, которые требуют финансовых издержек или особого усердия, они исполнять ленятся. Какова же будет их участь?

И Всевышний по Своему милосердию обещал творить им добро силой заслуг наших святых Праотцев!

И в этом заключается сокровенный смысл слов Раши: *«Если легкие заповеди, которые человек попирает своими пятками, вы будете слушать…»* — то есть даже если вы будете способны исполнять *только* легкие заповеди, тем не менее *«сохранит Г-сподь, Б-г твой, союз и милость, и клятву, о которой клялся отцам твоим»*, и Он изольет на тебя Свое благо ради заслуг твоих святых Праотцев.

---

6. Служение из любви, благодарность за саму заповедь и сохранение награды на две тысячи поколений

Или можно истолковать стих: *«Ве-ая экев тишмеун…»*.

Вот написано в Писании: *«…хранящий милость для тысяч [поколений], любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои»* (*ноцер Хесед ла-алафим ле-оавай у-ле-шомрей мицвотай*, Шмот 20:6). Мы видим, что если человек служит Творцу из чистой любви (*ме-*

ахава), его заслуга непоколебимо стоит для его детей на протяжении двух тысяч поколений, и даже плодами этих заслуг они питаются в материальном мире!

Откуда же этот человек берет свою долю? Из того, что он служит Всевышнему из чистой любви, глубоко постигает Его непостижимое величие (*ромемуто*) и ясно знает, что абсолютно всё исходит от Него, благословенно Его Имя. Он осознает, что даже те заповеди и добрые дела, которые он совершил, он совершил вовсе не собственной силой, но Сам Святой, благословен Он, дает ему жизненную силу и способность совершать заповеди и праведные поступки.

И потому такой человек не требует никакой награды от Творца, ибо для него совершенно ясно, что ни одно творение не имеет никаких претензий к Создателю. Всевышний же по Своей безграничной любви к тем, кто исполняет Его волю, дарует им щедрую награду в качестве безвозмездного дара, ибо сами они не требуют награды. Напротив, праведник непрестанно благодарит и восхваляет Творца за саму счастливую возможность исполнить святую заповедь! Ибо сладость и блаженство (*ноам*), которые он вкушает в исполнении заповеди, не имеют границ, как сказали мудрецы (Пиркей Авот 4:17): *«Прекраснее один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь Мира Грядущего»*.

И об этом сказали мудрецы: *«Награда за заповедь — сама заповедь»* (*схар мицва — мицва*, Авот 4:2) — то есть сама возможность исполнить заповедь и есть величайшая награда! А заслуга его праведных дел сохраняется для его детей на тысячи поколений.

И так поступали наши святые Праотцы: они полностью аннулировали себя перед Творцом во всем, как сказал наш отец Авраам, мир ему: *«А я — прах и пепел»* (Берешит 18:27). И Всевышний даровал ему добрую награду, и их заслуга стоит вовеки, так что мы до сих пор живы и существуем лишь благодаря их заслугам.

И в этом смысл стиха: *«Ве-ая экев тишмеун…»*. Ибо слово *«ве-ая»* указывает на радость, а слово *«экев»* указывает на смирение. Смысл таков: если вы будете слушать эти законы в радости и смирении, служа Всевышнему из любви и не требуя никакой награды, но благодаря Его за милость, что Он дал вам возможность исполнять заповеди, как поступали Праотцы, — тогда:

«…сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость». Слово *«ве-шамар»* («сохранит») означает здесь долгое ожидание и сбережение (*амтана*), как в стихе *«а отец его сохранил это дело»* (*ве-авив шамар эт а-давар*, Берешит 37:11). Смысл стиха: Святой, благословен Он, сбережет союз и милость для твоих детей на две тысячи поколений, *«как Он клялся отцам твоим»* — подобно тому как Он обещал Праотцам, что их заслуга пребудет для потомков вовек, так и твоя заслуга будет неизменно стоять для твоих сыновей.

7. Хуким и Мишпатим: смирение мудреца, обучающего законам Торы

Или можно истолковать: *«И будет за то, что вы послушаете эти законы (ве-ая экев тишмеун эт а-мишпатим а-эле)…»*.

Вот Святой, благословен Он, заповедал исполнять Свои святые заповеди, и они делятся на две категории: уставы (*Хуким*) и законы (*Мишпатим*).

Хуким (уставы) — это заповеди, не имеющие рационального объяснения, постижимого человеческим разумом, ибо они находятся бесконечно выше рационального мышления. В них человек не способен породить никакого собственного толкования (*хидуш*), рассуждения или логической гипотезы (*свара*), поскольку они трансцендентны разуму.

Мишпатим (законы) — это заповеди, обладающие постижимым смыслом. В их сфере человек способен раскрывать новые сокровенные смыслы и глубины в Торе (*хидушин бе-Орайта*). И в большинстве своем *Мишпатим* относятся к сфере имущественного права (*диней мамонот*), как сказали мудрецы в Гемаре (трактат Бава Батра 175б): *«Желающий умудриться пусть занимается имущественным правом, ибо они подобны бьющему ключом источнику»*.

И тот человек, которому Всевышний уделил от дара постижения (*Бина*), так что он способен открывать новые смыслы в Торе, наставлять народ на праведный путь и провозглашать перед ними законы (*Мишпатим*), — должен чрезвычайно остерегаться, чтобы сердце его ни в коем случае не возгордилось этим! Напротив, он обязан предельно принижать себя, помня, что эта мудрость вовсе не принадлежит ему, ибо *«Г-сподь дает мудрость, из уст Его — знание и разум»* (Мишлей 2:6).

Он должен изучать Тору исключительно ради нее самой (*Лишма*) и судить справедливо. Он не должен быть строг к другим, проявляя снисходительность к самому себе, но обязан сам неукоснительно хранить и исполнять все законы, чтобы быть тем, о ком говорят: *«Прекрасно проповедует и прекрасно исполняет»* (*наэ дореш ве-наэ мекайем*, Хагига 14б).

И в этом смысл стиха: *«Ве-ая экев тишмеун эт а-мишпатим а-эле…»* — то есть вы должны пребывать в глубочайшем смирении (*экев* / самоумалении), когда возвещаете народу эти законы (*Мишпатим*).

«…и будете хранить и исполнять их» — чтобы и вы сами соблюдали и исполняли их во всей строгости, являясь образцом того, кто прекрасно учит и прекрасно исполняет. И тогда *«сохранит Г-сподь, Б-г твой, тебе союз и милость…»*.

---

8. Влияние святости человека на природу и изобилие плодов

«И благословит плод чрева твоего и плод земли твоей, хлеб твой и вино твое, и елей твой…» (*У-верах при витнеха у-фри адматха, деганха ве-тирошха ве-йицхареха…*, Дварим 7:13).

Учителя наши, благословенна их память, привели множество толкований в Мидраш Рабба на этот стих: *«Подобно тому как в плоде земли твоей нет греха и беззакония, так и в плоде чрева твоего (твоих детях) не будет греха и вины»* (см. там).

Также можно объяснить это на основе учения наших мудрецов в трактате Сота (48а): *«Учили в Барайте: рабби Шимон бен Элазар говорит: когда исчезла чистота (таара), исчез истинный вкус плодов и их благоухание; а когда прекратили отделять десятины (маасер), исчезла тучность злаков»* (см. там).

Отсюда мы видим: когда сыны Исраэля ведут себя в святости и чистоте (*би-кдуша у-ветаара*), земные плоды наполняются благословением, превосходным вкусом и дивным ароматом, а злаки становятся тучными и питательными.

И в этом смысл стиха: *«И благословит плод чрева твоего и плод земли твоей…»*. Писание уподобляет плод чрева плоду земли: если плод чрева твоего (твои потомки) ведет себя в святости и чистоте, тогда и плод твоей земли станет благословенным, тучным, исполненным прекрасного вкуса и благоухания. И пойми это.

---

9. Сокрушение сил нечистых князей, пробуждение через Тору и тайна «Гвурот ше-бе-Хасадим»

«Благословен ты будешь больше всех народов; не будет у тебя бесплодного и бесплодной, и в скоте твоем. И отдалит Г-сподь от тебя всякую немощь, и никаких тяжких недугов Египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавистников твоих» (*Барух тийе ми-кол а-амим, ло йийе веха акар ве-акара у-ви-вхемтеха. Ве-эсир АВАЯ мимха кол холи ве-хол мадвей Мицраим а-раим ашер ядата ло йесимам бах, у-нетанам бе-хол сонеэха*, Дварим 7:14–15).

Суть дела такова. Всевышний, Эйн Соф (Бесконечный), благословен Он, развернул цепь нисхождения миров (*хиштальшелут а-оламот*) ступень за ступенью вниз, вплоть до образования этого грубого материального мира, для того чтобы человек обладал свободой выбора (*бхира хофшит*) и существовали награда и наказание, как известно из святых книг.

И в процессе нисхождения миров Творец создал духовных надзирателей и служителей суда (*шотрим мемуним*), которым вверено взыскивать с человека, преступающего Его святую волю.

И если человек удостаивается отстраняться от вожделений этого материального мира, сокрушать их и прилеплять свою мысль к высшим духовным светам (*орот эльоним*), вплоть до слияния со светом Эйн Соф, благословен Он, — тем самым он сокрушает всю силу высших небесных князей (*Сарим*), поставленных над семьюдесятью народами мира! Ведь именно эти духовные князья народов являются духовным источником земных вожделений и наслаждений: каждый из семидесяти князей питает определенную порочную страсть и качество.

И когда еврей сокрушает в себе материальные вожделения, не идет на поводу у страстей и совершает Тшуву, если оступился в чем-либо, — тем самым сила этих духовных князей автоматически сокрушается наверху! Они больше не имеют никакой власти над ним и не могут покарать его страданиями через небесных служителей суда, приставленных наблюдать, обвинять и наказывать людей за грехи.

Обычный же путь большинства людей таков: они следуют за своим дурным побуждением (*Йецер а-Ра*) и материальными страстями, пока над ними не получают власть служители суда, наказывающие их за дурные поступки, вызванные следованием голосу дурного побуждения, исходящего от духовных князей народов. И лишь тогда, когда на них обрушиваются бедствия и страдания (*пуранийот ве-йисурим*), они пробуждаются к раскаянию и начинают осознавать величие и чудеса Творца, благословенно Его Имя.

Однако этот путь — не прямой и не совершенный путь! Истинный и прямой путь заключается в том, чтобы изначально освящать свои поступки и вглядываться в святую Тору. Ибо Тора повествует о карах, которые Всевышний обрушивал на нечестивцев за нарушение Его воли, а также рассказывает о дивных чудесах Создателя. И через постижение Торы дурное побуждение человека смиряется, сердце его сокрушается внутри, он отстраняется от материальных вожделений и прилепляется к высшим светам, вплоть до слияния со светом Эйн Соф, благословен Он.

Как написано в святой книге «Ор а-Меир» (авторства святого праведника рабби Зеэва Вольфа из Житомира, ученика Магида из Межирича) в объяснении стиха: *«Открой глаза мои, и я увижу чудеса из Торы Твоей»* (*Галь эйнай ве-абита нифлаот ми-Торатеха*, Теилим 119:18). Царь Давид молил Всевышнего о том, чтобы ему не требовалось проходить через материальные страдания ради пробуждения к служению Творцу и постижения Его чудес, но чтобы лишь через изучение святой Торы он познавал величие Творца и вовсе не нуждался в страданиях!

И есть еще одна духовная ступень: еврей может пробудиться к созерцанию чудес Творца и отвратиться от вожделений дурного побуждения тогда, когда Святой, благословен Он, наводит кары и суды на народы мира, преступающие Его волю. Тогда праведник, видя чудеса правосудия Творца, укрепляется в служении Создателю и

прилепляется к Нему. Сердце дурного побуждения сокрушается внутри него при виде судов над нечестивцами, и он возвращается в Тшуве, творит добрые дела и ищет пути к истинному слиянию с Творцом. Как сказано в Писании: *«Я истребил народы… Я сказал: "Только бойся Меня, принимай наставление!"»* (Цфания 3:6–7).

Ведь даже праведник, непрестанно прилепленный к Творцу, иногда ослабевает в своем пылком служении и спускается со своей ступени, ибо *«постоянное наслаждение перестает ощущаться как наслаждение»*. Но когда он видит грозные суды и наказания, постигающие народы мира, преступающие волю Творца, он возгорается новым сердцем и с еще большей силой прилепляется к Нему!

Ибо известно: когда сыны Исраэля праведны и сокрушают свое дурное побуждение, на них изливаются великие Хасадим и абсолютное милосердие (*Рахамим гмурим*). На народы же мира, преступающие Его волю, изливаются все Гвурот и суды (*Диним*). И это каббалистическое состояние именуется **«Гвурот ше-бе-Хасадим»** (Гвурот внутри Хасадим).

И когда Исраэль видит эти грозные суды и Гвурот, постигающие грешников, они пробуждаются с удвоенной мощью, крепостью, высшей мудростью и разумом (*Хохма у-Вина*), чтобы прилепиться к свету Эйн Соф, благословен Он и благословенно Его Имя. И тогда к ним привлекается еще больший поток Хасадим, совершенного милосердия и благословения!

И отсюда раскрывается смысл нашего стиха: *«Благословен ты будешь больше всех народов (Барух тийе ми-кол а-амим)…»*. Смысл в том, что если Исраэль будет праведен и прилеплен к Творцу, как сказано в начале раздела: *«И будет за то, что вы послушаете эти законы… и сохранит тебе союз и милость… и возлюбит тебя, и благословит тебя…»*, то Писание добавляет: великое благословение, добро и Хасадим изольются на Исраэль также *силой того, что произойдет со всеми народами* (*ми-коах кол а-амим*)!

Ибо когда на народы обрушатся Гвурот, суды и кары, сыны Исраэля пробудятся прилепиться к Творцу еще сильнее, чем прежде, и тогда на Исраэль изольются несравненно большие благословения.

«Не будет у тебя бесплодного и бесплодной (ло йийе веха акар ве-акара)…»: это указывает на отношения между святым Цадиком, который изливает святость на народ Исраэля (*Машпиа*), и теми, кто принимает от него святое влияние (*Мекбалим*). Цадик-дающий не будет «бесплодным» (*акар*) в излиянии святости и порождении святых плодов, а принимающий не будет «бесплодной» (*акара*) в принятии этого святого потока!

И тогда: *«И отдалит Г-сподь от тебя всякую немощь, и никаких тяжких недугов Египетских… не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавистников твоих»*. Смысл

этого: вам вовсе не потребуются страдания для того, чтобы пробуждаться к слиянию с Творцом, как подробно разъяснено выше.

«Но наведет их на всех ненавистников твоих» — все суды и бедствия падут на врагов Исраэля, а сыны Исраэля, видя эти суды над врагами, еще больше укрепятся в святом слиянии с Творцом в высшей мудрости и разуме (*Хохма у-Вина*). И тогда на них изольются величайшие Хасадим и безграничное милосердие. И вникни в это со всей глубиной.

---

10. «Всю заповедь (Коль а-мицва)»: включение в общину и слияние с Цадиком («Коль»)

«Всю заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы жили и размножились, и пришли, и овладели землею…» (*Кол а-мицва ашер анохи мецавха а-йом тишмерун лаасот, лемаан тихъюн у-рвитем у-ватем ви-риштем эт а-арец…*, Дварим 8:1).

Необходимо разъяснить: почему здесь сказано *«а-мицва»* (заповедь) в единственном числе, тогда как в начале стиха стоит слово *«кол»* (вся/все), что указывает на «все заповеди»?

И хотя в Мидраше (Танхума, Экев 6) приводится агада о костях Йосефа («тот, кто начал заповедь, должен ее завершить»), однако связь примера с данным контекстом требует углубления.

Кроме того, трудно понять: награда за исполнение заповеди обещана прямо здесь — *«дабы вы жили и размножились, и пришли, и овладели землею»*, что выглядит, упаси Б-г, как служение ради получения награды (*овед аль менат лекабель прас*), а это не подобает истинному служению!

Однако согласно тому, что мы разъяснили выше, исполнение заповеди в соборе богобоязненных и цельных людей производит несравненно большее исправление (*тиккун гадоль*), чем служение в одиночку.

И суть этого святого собрания заключается в том, чтобы каждый человек искренне почитал себя за полное ничто (*Айн*), был сокрушен духом и умален в собственных глазах, и всецело включал себя во всех праведных товарищей, и в особенности — включал себя в святого Цадика!

Ибо святой Цадик именуется в Каббале именем **«КОЛЬ»** (Все / Совокупность), как известно (соответствуя сфире Есод, объединяющей все высшие силы).

И об этом говорит Писание: *«Кол а-мицва…»* — смысл в том, что если ты желаешь исполнить какую-либо заповедь в совершенстве среди святого братства служителей

Творца, ты должен полностью включить себя во все братство (ибо слово *«Кол»* означает всеобщность и включение), и в особенности — включить себя в святого Цадика, который именуется *«Коль»*, ибо он включает в себя все души.

И в этом заключается сокровенный смысл слов: *«Кол а-мицва ашер анохи мецавха а-йом…»*.

---

11. Тоска по заповедям Земли Исраэля и Храма во время изгнания

И иным путем мы можем разрешить также второй вопрос: чтобы исполнение заповеди не выглядело служением ради награды.

Ведь существует множество святых заповедей, которые человек совершенно не способен исполнить физически, находясь в изгнании — например, заповеди, связанные исключительно с Землей Исраэля (*мицвот а-тлуйот ба-арец*), и служение, совершаемое исключительно во времена существования Святого Храма (*Бейт а-Микдаш*).

И пусть человек ни в коем случае не скажет: «Поскольку эти заповеди не действуют ныне в горьком изгнании, я свободен от них», и не перестанет думать о них!

Напротив: каждый еврей обязан глубоко сокрушаться в сердце и непрестанно тосковать о том, чтобы удостоиться исполнить всю полноту Торы со всеми ее 613 заповедями! И хотя физически исполнить их в изгнании невозможно, он обязан ежеминутно ждать и надеяться: когда же настанет желанный час (*эт рацон*), когда Всевышний искупит нас, приведет в нашу святую Землю и восстановит Храм, дабы мы смогли исполнить все святые заповеди и доставить отраду духа Творцу, благословенно Его Имя!

И на это указывает стих: *«Всю заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, старайтесь исполнять (тишмерун лаасот)…»*. Слово *«тишмерун»* («храните / ожидайте») употреблено здесь в значении ожидания, как в стихе *«а отец его сберег (шамар) это дело»* — то есть вы обязаны непрестанно ждать и надеяться: когда же придет избавление, чтобы исполнить все заповеди ради отрады Создателя!

И ради этого Писание говорит: *«…дабы вы жили и размножились, и пришли, и овладели землею»* — то есть Всевышний избавит тебя, и ты придешь в Землю Исраэля и в Святой Храм, и сможешь исполнить свое сокровенное желание — соблюсти все заповеди, зависящие от Святой Земли, доставляя отраду Творцу, благословен Он и благословенно Его Имя. И пойми это.

---

12. Манна, сокрушение сосудов и искры святости («Моца пи АВАЯ»); святость Земли Израэля

«И Он смирял тебя, и томил тебя голодом, и питал тебя манною… дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Г-спода (аль кол моца пи АВАЯ), живет человек… Ибо Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в землю хорошую, в землю водных потоков, источников и глубин, бьющих в долинах и на горах… В землю, где без скудости (ло ве-мискенут) будешь есть хлеб, где ни в чем не будешь иметь недостатка; в землю, камни которой — железо (барзель), и из гор которой будешь добывать медь (нехошет)…» (Дварим 8:3, 7, 9).

Здесь необходимо глубоко вникнуть: чем именно вкушение манны открыло им, что не одним хлебом живет человек? Ведь манна также названа хлебом, как написано: *«Вот Я одождю вам хлеб с неба»* (Шмот 16:4)!

Кроме того, в словах *«но всяким словом, исходящим из уст Г-спода…»* достаточно было бы кратко сказать: «ибо словом Г-спода живет человек» — к чему выражение *«аль кол моца пи АВАЯ»*?

Также обратим внимание: Писание говорит: *«Ибо Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в землю хорошую, в землю водных потоков…»*. Но ведь Тора только что стремилась укоренить в сердцах веру и упование (*мидат а-битахон*), что человек живет словом Творца, — к чему же тогда говорить о добыче железа и меди и накоплении земных богатств?

И еще: слова *«землю, где без скудости (ло ве-мискенут) будешь есть хлеб»* на первый взгляд кажутся противоречащими стиху: *«Ибо не переведется нищий (эвьон) на земле»* (Дварим 15:11). И почему сказано *«бе-мискенут»* (в скудости / темнице), а не сказано на обычном языке Торы *«бе-аньют»* (в бедности), ведь корень «мискен» не встречается в Торе Моше в значении обычной нищеты?

Также следует понять изречение наших мудрецов (трактат Таанит 4а): *«"Земля, камни которой — железо (барзель)": не читай "камни ее" (аванеха), но "строители ее" (бонеха) — это знатоки Торы (талмидей хахамим)»*. Как это связано с буквальным контекстом стиха?

И представляется намек на великую каббалистическую тайну. Известно, что Всевышний сотворил Свой мир исключительно ради того, чтобы творить добро Своим творениям, дабы они познали Его величие, верховную власть и Царство. Однако саму сокровенную сущность Его Божественности (*Ацмиют Элахуто*) ни одно сотворенное бытие не способно вместить. Поэтому возникла необходимость сократить Его бесконечный свет посредством бесчисленных сокращений (*Цимцумим рабим*), чтобы творения смогли воспринять сияние Б-жественного света.

И Святой, благословен Он, пожелал даровать заслугу народу Исраэля, чтобы они не вкушали «хлеб стыда» (*наама де-хисуфа*) — ибо тот, кто ест чужой хлеб без собственного труда, стыдится взглянуть в лицо дающему. Поэтому Творец предложил им жизнь и добро, а напротив них — смерть и зло, даровав человеку абсолютную свободу выбора (*бхира хофшит*), дабы они получили заслуженную награду за избрание добра и отвержение зла.

И ради этого возникла необходимость в законе награды и наказания, дабы люди не возгордились от изобилия блага, удерживаемые священным трепетом перед качеством Суда (*Мидат а-Дин*).

И в этом заключается сокровенная тайна Древа Познания добра и зла (*Эц а-Даат тов ва-ра*) и тайна **Разбиения Сосудов** (*Шевират а-Келим*), когда Всевышний опустил павшие миры (*Оламот а-Нефилим*), в результате чего добро перемешалось со злом, а свет — с тьмою. И святые искры (*Ницоцот а-Кдошот*) упали на уровни неживой природы, растений, животных и человека — ДАЦХАМ (**דצח"ם**: *домем, цомеах, хай, медабер*) и облеклись во внешние материальные оболочки (*Хицониют*).

Все это было сделано для того, чтобы сыны Исраэля получили награду за свое духовное очищение и служение посредством изучения Торы и исполнения заповедей. Ибо через свое служение они отделяют съедобное от отходов (*охель ми-тох псолет*) и извлекают драгоценное из ничтожного (*якар ми-золель*), очищают материю и возносят святые искры к их высшему первоисточнику, а нечистые оболочки (*Клипот*) низвергают на дно великой бездны (*нуква де-теома раба*)! И когда все миры будут окончательно очищены и выяснены (*йитрарсу а-оламот*), земля наполнится ведением Г-спода и придет праведный Избавитель (Машиах)!

И наши святые Праотцы — Авраам, Ицхак и Яаков — постигли своим святым разумом, что главная цель сотворения мира состоит в духовном выяснении и очищении миров (*бирур а-оламот*) и отделении Клипы от Святости. И они вложили все свои силы в собирание святых искр (*лелакет а-ницотцот*).

Первым был наш отец Авраам, мир ему, именуемый *Эйтан а-Эзрахи* (что толкуется как «один, который воссиял» — *эхад зарах*), ибо он был первым, кто воссиял светом Божественности в нижнем мире. Поэтому он насадил тамариск (*Эшель*) в Беэр-Шеве: как сказали мудрецы, он разбил сад со всеми изысканными плодами, дабы кормить странников и приводить их под крылья Шхины, и тем самым возносил святые искры к их Истоку.

И наш отец Ицхак, отправившийся в землю Филистимскую, и наш отец Яаков, живший в земле Хама и в доме Лавана, — все они странствовали исключительно ради того, чтобы собрать рассеянные святые искры, заброшенные в те нечистые места. И их святым

желанием было завершить выяснение миров еще в их дни и привести полное Избавление!

И хотя им не удалось завершить весь процесс исправления, они добились того, что от их святого служения остался неизгладимый след (*Решимо*), дабы их потомки шли их путями, и каждый еврей возносил искры, относящиеся к корню его души, соединяя нить с нитью, пока мы не удостоимся полного Избавления вскорости, в наши дни!

И когда Святой, благословен Он, увидел благословенное намерение Праотцев, Он обещал даровать их потомству Святую Землю — **Эрец Исраэль**!

Ибо в Землю Исраэля не пали обломки миров Разрушения, но опустился лишь уровень чистых душ (*бхинат Нешамот*), как известно. Земля Исраэля обращена прямо к центральной духовной точке мироздания, именуемой **Камень Основания** (*Эвен Штия*). Поэтому она названа Землей Исраэля, ибо даже сама материальность и почва ее очищены от всякой нечистой примеси, и по этой причине *«воздух Земли Исраэля делает мудрым»* (*авира де-Эрец Исраэль махким*).

И эта святость помогает сынам Исраэля возносить миры. Ибо за пределами Святой Земли (*хуц ла-арец*) святые искры глубоко укутаны и пленены грубыми внешними оболочками. И тот, кто приступает к служению Всевышнему за пределами Земли Исраэля, чтобы собирать искры, должен препоясать чресла великой силой, дабы грубая внешняя оболочка не повредила ему. Ибо если человек не способен извлечь искру из темницы Клипот, он не только ничего не исправляет, но искра может увлечь его самого, упаси Б-г, в нечистую материальность!

Но не так в Земле Исраэля! Ибо даже ее материальность чиста и свята, и там легко раскрыть внутреннюю святую сущность пищи (*пнимиют а-маахаль*), так что внешняя оболочка не причиняет человеку никакого вреда.

И небесная манна (*ман*) также была предельно утонченной и чистой пищей. Она была подобна одеяниям Адама до грехопадения — *«одеяниям света»* (*котнот ор* через букву Алеф), когда даже внешняя оболочка была сияющей и чистой. Такова была и манна: ее внешняя форма была столь очищена, что она полностью усваивалась органами тела и не оставляла никаких нечистых отходов (*сигим ве-зоама*), относящихся к Ситре Ахра. И в ней было легко раскрывать внутреннюю святость.

И вот святые искры, павшие при Разбиении Сосудов, называются выражением **«МОЦА»** (исход / остаток), ибо они суть как бы излишек (остаток) по сравнению с высшей Святостью.

И в этом сокровенный смысл стиха: *«И питал тебя манною… дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Г-спода (аль кол моца пи АВАЯ), живет человек»*. Смысл в том, что посредством манны — чистейшей

пищи, внешняя сторона которой лишена примесей зла — вы постигли, что истинная жизнь человека поддерживается не грубой материей хлеба, но внутренней святой искрой, сокрытой в пище, которая и есть *«моца пи АВАЯ»* (Б-жественная искра, изошедшая от Творца)!

И далее говорит Писание: *«Ибо Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в землю хорошую, в землю водных потоков, источников и глубин…»* — это намекает на неиссякаемые потоки и источники высшей Мудрости (*Хохма*), бьющие в ней, ибо святая Тора уподоблена источникам живой воды.

«В землю, где без скудости (ло ве-мискенут) будешь есть хлеб…». Слово *«мискенут»* происходит от корня сокровищницы и тайного узилища, где запирают сокровища (как в стихе *«И построил города-хранилища / арей мискенот»*, Шмот 1:11). Смысл стиха: святые искры, скрытые в хлебе Святой Земли, не будут заперты и пленены внутри грубых нечистых оболочек, как это происходит за пределами Земли Исраэля, где силы зла сильны и извлечь искры невероятно трудно. В Земле Исраэля искры не заключены в темницы Клипот, ибо в ней *«ты не будешь иметь недостатка ни в чем»*, и даже в материальности ее нет ущерба, и Ситрэ Ахра не имеет к ней доступа!

«Земля, камни которой — железо (барзель)…» — это намекает на вышеприведенные слова мудрецов: строители ее и мудрецы Торы крепки, как железо. И подобно тому как железо острит железо, так мудрецы Торы оттачивают разум друг друга, ибо воздух Земли Исраэля делает мудрым.

«…и из гор которой будешь добывать медь (нехошет)». Горы (*а-арим*) намекают на святых Праотцев (как сказали мудрецы на стих *«ибо горы сдвинутся»*). Медь (*нехошет*) намекает на патриарха Яакова (как сказано в Мидраше на стих *«золото, серебро и медь»*: золото — Авраам/Ицхак, медь — Яаков). И это намекает на то, что через свое духовное очищение ты усладишь суровые Гвурот и включишь качество Ицхака в качества Авраама и Яакова. И в этом смысл: *«из гор ее будешь добывать медь»* — все высшие качества объединятся в свойстве Яакова (Тиферет / Рахамим), дабы излить безграничное милосердие на всю общину Исраэля.

---

13. Источники мудрости, Цадик («Коль»), привлечение МАН (буквы БАРЗЕЛЬ) и МАД (Нехошет)

Или можно истолковать: *«Ибо Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в землю хорошую, в землю водных потоков, источников и глубин, бьющих в долинах и на горах… В землю, где без скудости будешь есть хлеб, где ни в чем не будешь иметь недостатка; в землю, камни которой — железо, и из гор которой будешь добывать медь»*.

Здесь надлежит спросить: если Писание уже сказало *«где ни в чем не будешь иметь недостатка»*, то зачем подробно перечислять отдельные достоинства земли?

Кроме того, похвала *«камни которой — железо, и из гор которой будешь добывать медь»* на первый взгляд не кажется высшей похвалой, ведь существуют земли, в горах которых добывают серебро и золото!

Однако несомненно, что Святой, благословен Он, обещал Праотцам Землю Исраэля вовсе не потому, что она тучна материально — ведь для наших Праотцев материальные страсти этого мира не значили ровным счетом ничего! Они искали служения Творцу, как ищут величайшие сокровища, и пламенно жаждали источников Б-жественной Мудрости (*эйнот а-Хохма*). И это — сокровенные колодцы, которые выкопали Праотцы: они раскрывали источники высшей Хохмы.

И Всевышний увидел великую жажду Праотцев постичь источники Мудрости, открылся им и велел идти в землю Кнаан, ибо воздух Земли Исраэля умудряет. Ведь земная Эрец Исраэль расположена прямо напротив Небесной Земли Исраэля (*Эрец Исраэль ше-лемала* — Малхут де-Ацилут), находящейся напротив высших источников Хохмы, и там можно с легкостью постичь Б-жественную Мудрость. И Всевышний обещал даровать ее их потомкам, чтобы и они постигли эти источники.

И поскольку она расположена напротив Небесной Земли, в нее непрестанно нисходят все высшие благословения, и в этом ее главное превосходство над всеми землями.

Однако там человек может легко сбиться с пути, прельстившись материальным изобилием, поскольку он получает там все, чего ни пожелает. Поэтому если в поколении есть великий Цадик, он способен направить сердца всего народа к добру. И пока в Храме служили святые коэны и праведники, все духовные миры пребывали в совершенной гармонии.

И об этом говорит Писание: *«...землю водных потоков, источников и глубин, бьющих в долинах и на горах»* — то есть в их силах было постичь источники высшей Мудрости.

«В землю, где без скудости будешь есть хлеб...» — хотя человек может оступиться из-за обилия благ, Всевышний обещал нам: *«не будешь иметь недостатка ни в чем (ло техсар КОЛ ба)»* — то есть в ней никогда не будет недостатка в святом Цадике, который именуется **«КОЛЬ»**, и который своей праведностью направит сынов Исраэля по пути добра!

«Земля, камни которой — железо (барзель)»: люди, которые по своему духовному уровню подобны еще «камням» (*авен*) — то есть обладают малыми буквами (*атвин зутрин*), — тем не менее способны привлекать святые женские воды (**МАН** / *Мэйн Нуквин*), которые суть тайны святых Праматерей. Ибо слово **«БАРЗЕЛЬ»** (**ברזל** —

железо) является аббревиатурой четырех Праматерей: **Б**илха, **Р**ахель, **З**илпа, **Л**еа (**לההב אהל לפהז חלר**)!

«...и из гор которой будешь добывать медь (нехошет)» — то есть великие Цадики способны привлекать высшие мужские воды (**МАД** / *Мэйн Дхурин*), ибо медь (*нехошет*) соответствует ступени Яакова (Тиферет).

---

14. Семь видов плодов Земли Исраэля и победа над дурным побуждением

Или можно истолковать: *«В землю пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц, и гранатовых деревьев, в землю масличных деревьев и меда... В землю, где без скудости будешь есть хлеб, где ни в чем не будешь иметь недостатка...»* (Дварим 8:8–9).

Следует понять: почему Писание сначала подробно перечисляет семь видов плодов, а затем заключает общим правилом *«не будешь иметь недостатка ни в чем»*? Ведь если сказано, что ни в чем нет недостатка, то само собой понятно, что там есть пшеница, ячмень, виноград и все плоды!

И представляется согласно тому, что мы разъясняли в недельном разделе Масей о притязаниях колен Гада и Реувена, которые желали остаться в Заиорданье. Ибо они страшились за свои души, боясь, как бы война за Землю Исраэля и изобилие ее изысканных плодов и тучности не пробудили в них материальные вожделения к наслаждениям этого мира.

И вот Моше-рабейну, мир ему, воспевая достоинства Земли Исраэля — что она является *«землей пшеницы, ячменя, винограда, инжира, гранатов, маслин и финикового меда»*, то есть вещей, представляющих величайший соблазн для очей в этом мире, — предвидел, что сердце человека может пасть в страхе: «Как бы не опуститься в духовную низость и не подпасть под власть дурного побуждения (*Йецер а-Ра*) из-за материальных наслаждений!»

Поэтому Моше-рабейну сказал им: не бойтесь этого! Ибо тот, кто приходит очиститься, отвергнуть дурное побуждение и стать истинным служителем Творца, сможет в Земле Исраэля с величайшей легкостью удалить от себя дурное побуждение! Ведь это Святая Земля, и все ее плоды происходят от стороны Святости (*ми-ситра де-кдуша*).

И известно из святых книг, что святой Цадик именуется именем **«КОЛЬ»** (Все).

И в этом смысл слов Моше: хотя это земля пшеницы, винограда и материальных плодов, питающих телесность, тем не менее не бойтесь, что не спасетесь от врага-искусителя! Ибо это *«земля, где не будет недостатка ни в чем (ло техсар КОЛ ба)»* — то есть в ней нет никакого ущерба для праведника, именуемого **«Коль»**, ибо благодаря

святости Земли Исраэля праведнику легко сокрушить и изгнать дурное побуждение прочь!

---

15. Ступень Моше («Ма» / высшее смирение) и постижение истинного трепета

«И ныне, Исраэль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только трепетать пред Г-сподом, Б-гом твоим (ки им ле-йира эт АВАЯ ЭЛОКЕХА)…» (*Ве-ата Исраэль ма АВАЯ ЭЛОКЕХА шоэль ме-имах, ки им ле-йира…*, Дварим 10:12).

В Гемаре (трактат Брахот 33б, Мегила 25а) мудрецы спрашивают: *«Неужели трепет пред Небесами — это малая вещь (ату йира мильта зутрата хи)? Гемара отвечает: Да, для Моше это малая вещь! Притча о человеке, у которого просят большой сосуд, и если он есть у него — он кажется ему малым; если же просят малый сосуд, а у него нет его — он кажется ему огромным»*.

И следует глубоко вникнуть в эти слова. Ведь притча не вполне соответствует объясняемому предмету: понятно, что когда просят вещь у того, у кого она есть, она кажется ему малой; но когда просят у того, у кого ее нет, даже малая вещь кажется огромной! А здесь Моше просит трепета у всего народа Исраэля, для которых трепет пред Небесами подобен огромному сосуду, которого у них нет! Что же пользы в том, что *для Моше* трепет — простая вещь? Неужели лишь потому, что для Моше это легко, он может сказать всему народу: *«чего требует от тебя, кроме как только трепетать»*? Трудность возвращается на свое место!

Однако суть дела раскрывается через учение Талмуда (трактат Калла 3:1, Ваикра Рабба 34:1): *«То, что Хохма (Мудрость) сделала венцом на своей голове, Смирение (Анава) сделало подошвой для своей сандалии (экев ле-сульта)!»*.

Ибо написано: *«Начало мудрости — трепет пред Г-сподом (Решит Хохма йират АВАЯ)»* (Теилим 111:10) — мы видим, что трепет пред Небесами служит венцом для Мудрости.

О Смирении же сказано: *«Следствие смирения — трепет пред Г-сподом (Экев анава йират АВАЯ)»* (Мишлей 22:4) — то есть для Смирения трепет служит лишь нижней «пятой» и подошвой!

Чтобы понять это, установим фундаментальное правило: несомненно, основа Мудрости (Торы) зависит от трепета пред Небесами, как сказано в трактате Шаббат (31б): *«Горе тому, у кого нет дома, а он делает ворота к дому!»*. Ибо главное — изучать Тору в пламени огня, в страхе, трепете и благоговении, подобно тому как она даровалась на Синае — из огня, в содрогании и трепете.

И эта ступень является начальной, меньшей ступенью, именуемой **«Йира»** (Трепет / Страх), и она соответствует сфире **Малхут**.

Однако существует неизмеримо более высокая ступень — ступень **«Анава»** (Смирение / Самоотмена). Это уровень того, кто прилеплен к высшим духовным мирам, вплоть до слияния со светом Эйн Соф, благословен Он и благословенно Его Имя! И там совершенно неуместны материальный страх, содрогание, дрожь и пот! Ибо благодаря глубочайшему слиянию с Эйн Соф в чистой любви, близости и нежности там нет места телесному испугу, но присутствует лишь благоговейный трепет и священный стыд (*йира у-вуша*).

(Как разъяснил Раши в недельном разделе Бехукотай на стих *«И буду ходить среди вас»*: *«Буду гулять с вами в Ган Эдене, и вы не будете содрогаться передо Мной. Можешь подумать, что вы вовсе не будете трепетать? Учит Писание: "И буду вам Б-гом"»*. И хотя контекст там иной, разумному человеку понятна аналогия).

И согласно этому прекрасно объясняются слова мудрецов: то, что Мудрость сделала венцом (ибо *«Начало мудрости — трепет»*), Смирение сделало нижней пятой (*«Экев анава — йират АВАЯ»*).

И известно, что высочайшей духовной ступенью Моше-рабейну, мир ему, было предельное смирение: *«А муж Моше был кротчайшим (анав меод) из всех людей»* (Бемидбар 12:3).

И отсюда сияет смысл стиха: *«И ныне, Исраэль, чего (МА) Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя…»* — слово **«МА»** (**מה** — что / 45) указывает на высшую ступень смирения и самоотмены (как Моше сказал: *«ве-нахну ма» — «а мы что такое?»*, Шмот 16:7). Смысл в том, что Всевышний просит от тебя достичь ступени **«МА»** — ступени абсолютного смирения!

И далее сказано: *«…ки им ле-йира (кроме как только трепетать)»* — смысл в том, что даже на этой великой ступени смирения у человека должен сохраняться высший трепет и благоговение, хотя там уже нет телесного содрогания и страха.

И в этом истинный смысл слов Гемары в Брахот: спросивший понимал стих поверхностно — будто Всевышний требует *только* начального трепета, и удивился: «Неужели трепет — малая вещь?». И ответила Гемара: *«Да, для Моше это малая вещь!»* — то есть для духовной ступени Моше, являющейся ступенью абсолютного смирения (*Анава*), нижний трепет является лишь начальной малой вещью (*мильта зутрата* / подошвой), ибо Смирение сделало трепет своей пятой!

И совершенно точна притча о сосуде: относительно ступени Смирения нижний трепет подобен малому сосуду, ищущему применения. И вникни в это со всей глубиной.

---

16. Предостережение против самонадеянного постижения тайн

Или можно разрешить слова Гемары, ответив на еще одну трудность. Ведь Гемара отвечает: *«Для Моше трепет — малая вещь»*. Но ведь далее в стихе прямо сказано: *«…ходить всеми путями Его и любить Его»*! Неужели *ходить всеми путями Творца* было простой и малой вещью даже для самого Моше-рабейну? Ведь сам Моше молил Всевышнего: *«Молю, открой мне пути Твои!»* (*Одиэни на эт драхеха*, Шмот 33:13) — отсюда ясно видно, что постижение всех путей Творца было неимоверно возвышенным делом даже для Моше!

Однако представляется следующее объяснение. Мы уже предварили в недельном разделе Ваэтханан правило: человеку не подобает стремиться к великим и сокровенным тайнам, превосходящим меру его разума, самонадеянно пытаясь штурмовать ступени высших миров, ибо это противоречит истинному смирению (*Анава*). Человек обязан служить Творцу в простоте и цельности сердца, а высшие постижения придут к нему сами собой, по мере того как Всевышний одарит его Своей милостью (см. там подробно).

И на это намекает стих: *«И ныне, Исраэль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя?»* — этот вопрос Всевышний обращает к тебе. И в чем заключается это требование?

Поясняет Писание: *«…ки им ле-йира эт АВАЯ ЭЛОКЕХА лалехет бе-хол драхав»* — смысл в том, чтобы у тебя был **священный трепет и благоговейный страх перед тем, чтобы самовольно вторгаться во все сокровенные пути Творца**! То есть чтобы ты трепетал и страшился самонадеянно домогаться высших трансцендентных тайн Б-жественных путей, ибо такое дерзновение противоречит смирению.

И такой трепет — священная скромность и сдержанность перед непостижимым величием Творца — был поистине простой и естественной вещью (*мильта зутрата*) для святого Моше-рабейну в силу его величайшего смирения. И пойми это.

---

17. Врата нижнего трепета (страх наказания), любовь и высший трепет величия

Или можно объяснить стих: *«И ныне, Исраэль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только трепетать пред Г-сподом, Б-гом твоим, ходить всеми путями Его и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всей душою твоей…»*.

В вышеприведенной Гемаре сказано: *«Неужели трепет — малая вещь? Да, для Моше это малая вещь…»*. И здесь вновь встает вопрос: ведь Моше говорил это народу Исраэля, для которого трепет был величайшим и трудным достижением, — как же он мог сказать им «только трепетать»? И кроме того: ведь он добавил *«ходить всеми путями Его и*

любить Его», так почему же сказано: *«чего требует… кроме как только трепетать»*, будто ничего больше не требуется?

И представляется следующее объяснение. Написано: *«Начало мудрости — трепет пред Г-сподом»* — отсюда следует, что истинное начало служения Творцу есть трепет: человек обязан стать богобоязненным еще до того, как начнет постигать Тору, которая есть Мудрость (*Хохма*).

Но с другой стороны, мудрецы сказали (Пиркей Авот 2:5): *«Невежда не может быть богобоязненным»* (*ло бур йере хэт*).

И еще в Гемаре (трактат Шаббат 31а–31б) сказано: *«Сказал Рабба бар Рав Ина: каждый человек, обладающий Торой, но не имеющий трепета пред Небесами, подобен казначею, которому вручили внутренние ключи, а внешние ключи не вручили — как же он войдет? Провозгласил рабби Яннай: Горе тому, у кого нет дома (дира), а он строит ворота (тара) к дому!»*.

И здесь возникает видимое противоречие: из слов Раббы бар Рав Ины следует, что Тора — это «внутреннее помещение», а трепет — «внешние ворота», ведущие внутрь, и потому трепет должен предшествовать Торе. Из слов же рабби Янная следует наоборот: трепет — это «дом» (внутренняя суть), а Тора — «ворота», ведущие в дом, ибо рабби Яннай возражает тому, кто учит Тору без трепета, уподобляя трепет дому, а Тору — воротам!

И суть разрешения такова. В начале изучения Торы и исполнения заповедей человек обязан еще до вступления в служение поставить перед своим взором **страх наказания** (**Йират а-Онеш** / нижний трепет): помнить, что если он преступит волю Творца, упаси Б-г, он будет сурово наказан страданиями. Он должен непрестанно приучать себя держать страх наказания перед глазами, ибо это — внешние врата, через которые входят в служение Творцу, и без этого фундамента служение невозможно.

И когда человек укореняется в трепете пред Небесами через страх наказания, он постепенно удостаивается подняться на ступень **Любви** (**Ахава**), начиная исполнять волю Творца из чистой любви.

А от ступени Любви он удостаивается взойти к **Высшему Трепету Величия** (**Йират а-Ромемут** / высший трепет) — благоговению перед Творцом от осознания того, что *«Он — Велик и Властелин, Источник и Корень всех миров»* (*бегин де-Ху рав ве-шалит, икра ве-шорша де-хол альмин*).

И в святой книге Зоар (часть III, 111б) сказано: *«Человек всегда должен войти на расстояние двух врат и затем молиться»* — то есть он должен сначала войти через двое врат: врата страха наказания (*йират а-онеш*) и врата любви (*ахава*), и лишь благодаря этому он сможет молиться в истинном трепете величия (*йират а-ромемут*)!

И согласно этому прекрасно согласуются слова мудрецов: Рабба бар Рав Ина говорит о нижнем страхе наказания (*йират а-онеш*), и потому сказал, что тот, у кого есть Тора без трепета, подобен казначею без внешних ключей — ибо по отношению к страху наказания Тора является внутренней палатой, а страх — внешними ключами.

Однако если человек уже обладает страхом наказания и учит Тору, но не стремится через Тору прийти к внутреннему высшему трепету величия — это также порочный путь! И об этом провозгласил рабби Яннай: *«Горе тому, у кого нет дома (высшего трепета величия), а он строит ворота (Тору)!»* — ибо по отношению к высшему трепету величия Тора является лишь вратами для входа в этот дом.

Поэтому написано: *«Начало мудрости — трепет пред Г-сподом»* — ибо страх наказания обязан предшествовать всему. Слова же *«невежда не может бояться греха»* относятся к высшему трепету величия.

И в этом смысл стиха: *«И ныне, Исраэль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только трепетать пред Г-сподом… ходить всеми путями Его»* — смысл в том, что когда ты начинаешь идти путями Творца, ты должен предпослать нижний трепет (*йира татаа* / страх наказания).

«…и любить Его» — посредством этого ты удостоишься служить Творцу всем сердцем из чистой любви.

И тогда ты автоматически взойдешь к высшему трепету величия (*йират а-ромемут*)!

И на вопрос Гемары: «Неужели трепет — малая вещь?» (ведь даже страх наказания обрести непросто), Гемара отвечает: *«Да, для Моше это малая вещь!»* — ибо Моше, достигший высшего трепета величия, ясно знал, что начальный страх наказания является малой и легкодостижимой вещью для любого человека. И хотя для того, кто еще не вошел в эти врата, он кажется огромным сосудом, на самом деле его легко обрести каждому, кто искренне ищет его. И пойми это.

---

18. Тайна молитвы без умозрительных Каванот: огласовки Шевя-Холам-Камац (ХАШАК) и услащение суда Ицхака

«Вот у Г-спода, Б-га твоего, небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих возжелал Г-сподь (рак бе-авотэха хашак АВАЯ), чтобы любить их, и избрал потомство их после них — вас из всех народов, как это ныне» (*Хен л-АВАЯ ЭЛОКЕХА а-шамаим у-шмей а-шамаим… Рак бе-авотэха хашак АВАЯ ле-ахава отам…*, Дварим 10:14–15).

Следует понять: почему сказано именно *«рак бе-авотэха»* («только отцов твоих»)? И почему употреблено редкое слово **«ХАШАК»** (страстно возжелал), а не написано

«пожелал» (*раца*) или «возжаждал» (*касаф*)?

Суть дела такова. Есть немало людей, которые во время молитвы пытаются сосредоточиваться на каббалистических намерениях святых Имен (*каванот а-Шмот*). Однако в наших поколениях в этом нет необходимости!

И так я слышал лично из уст нашего святого господина и учителя, священного светильника, учителя нашего рабби **Элимелеха из Лиженска** (автора «Ноам Элимелех»), да будет память праведника и святого благословенна для жизни Будущего мира. Он сказал, что сам не молится согласно сложным умозрительным Каванот, а то, что он молится по молитвеннику святого **Аризаля**, объясняется лишь тем, что Святое Имя **АВАЯ** напечатано там совершенным, ясным и крупным шрифтом!

И чтобы глубоко понять эти слова, объясним: ведь вся суть сокровенных Каванот святых Имен зависит от **огласовок** (*некудот*), ибо Имя в определенной огласовке указывает на одну духовную тайну, а в иной огласовке — на другую.

И известно из святых книг, что огласовки (*некудот*) — это уровень **Нефеш** (душа действия) священных букв, а венчики букв (*тагин*) и знаки кантилляции (*таамим*) — это уровень **Руах** (дух) и **Нешама** (высшая душа), как разъяснено в святых «Тиккуней Зоар».

И отсюда следует: когда человек во время молитвы всецело вкладывает свою душу (*Нефеш*), дух (*Руах*) и высшую душу (*Нешама*), объединяя их воедино при произнесении святых букв и слов молитвы, — тогда каждое Б-жественное Имя, которое он произносит с полной самоотдачей всех сил своей души (*НАРАН*), само собой образуется в высших мирах со всеми своими священными огласовками, венчиками и знаками, выражающими Нефеш, Руах и Нешаму этих букв!

И такое самоотверженное намерение сердца неизмеримо превосходит любые искусственные умозрительные Каванот!

И мы уже разъясняли причину, почему в Писании Праотцы иногда упоминаются в обратном порядке: *«И вспомню Я союз Мой с Яковом, и также союз Мой с Ицхаком, и также союз Мой с Авраамом вспомню…»* (Ваикра 26:42).

Ибо сказано в святых книгах относительно трубления в Шофар на Рош а-Шана, что его цель — усладить строгий суд Ицхака (*леамтик дино де-Ицхак*). И самое совершенное и избранное услаждение судов достигается тогда, когда **Яаков** (свойство Милосердия / Рахамим) располагается справа, **Авраам** (свойство Любви и Милости / Хесед) — слева, а **Ицхак** (свойство Суда / Дин) помещается прямо посередине между ними!

И это — высшее и совершеннейшее услаждение из всех услаждений судов, как приведено в книгах великих каббалистов. Поэтому в стихе сначала упоминается Яаков (*«союз Мой с Яковом»* — справа), затем Ицхак (посередине), и затем Авраам (слева).

Вернемся к нашей теме: главное служение человека состоит в том, чтобы вести себя в Трепете (*Йира*), Любви (*Ахава*) и Истине (*Эмет*).

И когда человек обладает трепетом, любовью и истиной и вкладывает свои Нефеш, Руах и Нешаму в произнесение букв и слов молитвы, в высших мирах сами собой образуются сокровенные огласовки Б-жественного Имени.

И огласовками Трепета, Любви и Истины являются три священных знака: **ШВА** (**שְׁוָא**), **ХОЛАМ** (**חֹלָם**) и **КАМАЦ** (**קָמַץ**), как ведомо знатокам сокровенной мудрости:

- **ШВА** (два вертикальных огня / точки) — это тайна **Трепета** (*Йира* / Ицхак / Гвура);
- **ХОЛАМ** (высшая точка над буквой) — это тайна **Тиферет** (качество Яакова, являющееся абсолютной **Истиной** / *Эмет*);
- **КАМАЦ** (точка под чертой / удержание) — происходит от корня *«и взял жрец полную пригоршню (ве-камац а-коэн)»*, что выражает качество **Хесед** (Авраам / **Любовь** / *Ахава*).

И поэтому каждый, кто ведет себя в абсолютной истине и молится в великом трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*) изо всех своих сил, — силой его молитвы сами собой образуются высшие огласовки **Х**олам, **Ш**ва, **К**амац, начальные буквы которых составляют слово **ХАШАК** (**וֹלָם**ח, **וָא**שְׁ, **מַ**ץ**קָ** = **חשק**)!

И мы уже объяснили, что самое избранное услаждение судов совершается тогда, когда Яаков (Холам) стоит справа, Ицхак (Шва) — посередине, а Авраам (Камац) — слева.

И на эту великую тайну намекает Писание: *«Но только отцов твоих возжелал Г-сподь (Рак бе-авотэха ХАШАК АВАЯ)...»* — смысл в том, что качества твоих Праотцев: Тиферет (Яаков / Холам), Йира (Ицхак / Шва) и Ахава (Авраам / Камац) упорядочены в идеальном порядке услащения — в порядке слова **ХАШАК** (**חָשַׁק** — буквы хэт, шин, куф): Холам (Яаков) справа, Шва (Ицхак) в центре, и Камац (Авраам) слева!

И об этом говорит стих: *«ХАШАК АВАЯ ле-ахава отам»* — смысл в том, что благодаря этому сочетанию все суровые суды полностью услаждаются и превращаются исключительно в чистую Любовь (*рак ле-ахава*)!

И это — самое возвышенное и желанное услаждение во всем мироздании, как написано в святых книгах, и именно эту гармонию возжелал Творец (*хашак ба а-Шем*).

---

19. «Земля гор и долин»: пробуждение снизу (Итарута де-летата) как источник благословения миров

«А земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля гор и долин, от дождя небесного пьет воду. Земля, о которой Г-сподь, Б-г твой, печется (дореш ота)

непрестанно: очи Г-спода, Б-га твоего, на ней от начала года и до конца года» (*Ве-арец ашер атем оврим шама ле-ришта эрец арим у-вкаот, ле-матар а-шамаим тиште маим. Эрец ашер АВАЯ ЭЛОКЕХА дореш ота тамид, эйней АВАЯ ЭЛОКЕХА ба ме-решит а-шана ве-ад ахарит шана*, Дварим 11:11–12).

Здесь сокрыт глубокий намек. Ибо Всевышний сотворил Свой мир для того, чтобы Его Царство раскрылось и святость Его Божественности распространилась также и в нижних мирах.

И народ Исраэля изначально взошел в предвечной Высшей Мысли Творца (*Исраэль алу бе-махшава тхила*), ибо они являются главной отрадой и сокровенным наслаждением Всевышнего (*шаашуэй а-Шем*). Ведь именно они очищают грубую материальность и пробивают разделяющие завесы, чтобы соединить себя со своим духовным Истоком и привлечь свет Божественности в этот мир.

И все небесные стражи, серафимы, офанимы и святые ангельские существа (*Хаьот а-Кодеш*) напряженно ждут и уповают на **пробуждение снизу** (**Итарута де-летата**), исходящее от сынов Исраэля! Ибо именно через пробуждение снизу высшее изобилие нисходит во все духовные миры сверху донизу (*ме-эла ле-тата*).

И поэтому сказали мудрецы наши, благословенна их память (Мидраш Танхума, Бехаалотха 12): *«Сыны Исраэля добавляют силу в Небесную Свиту (Памалья шель мала)»* — это намекает на то, что праведными деяниями нижних и их пробуждением снизу пробуждается Высшее Пробуждение Свыше (*Итарута де-леэла*), изливающее благословение во все миры.

И через это Святой, благословен Он, гордится и прославляется Своим святым народом, как сказано в Писании: *«Воздайте силу Б-гу: над Исраэлем величие Его!»* (*Тну оз л-ЭЛОКИМ, аль Исраэль гаавато*, Теилим 68:35) — ибо тем, что они дают силу Высшей Свите своим пламенным служением, Всевышний превозносится и гордится ими во всех мирах!

И все небесные воинства замирают в ожидании дыхания уст Исраэля (*эвель пихем де-Исраэль*). Как объяснили мудрецы (трактат Хагига 13б) слово **Хашмаль** (חַשְׁמַל): *«Временами молчат (хашот), временами говорят (мемаллелот) — в час, когда слово исходит из уст Исраэля, они благоговейно молчат!»*.

И более того: Сам Святой, благословен Он, как бы удерживает поток Своего изобилия до тех пор, пока сначала не возникнет пробуждение снизу от сынов Исраэля, дабы благословение изошло во все миры именно через них, благодаря тому что они связывают все четыре мира **АБЕА** (Ацилут, Брия, Ецира, Асия) с Бесконечным Творцом (Эйн Соф) и привлекают Б-жественный свет во всё мироздание.

И в этом сокровенный смысл стиха: *«А земля, в которую вы переходите… есть земля гор и долин (эрец арим у-вкаот)…»*.

Слово *«горы»* (*арим*) происходит от корня возвышения (*итромемут*, как истолковали мудрецы стих *«и не от пустыни возвышение / арим»*). Смысл в том, что Всевышний обещал им: святость Земли Исраэля будет помогать им в служении Творцу, ибо это «земля гор» — земля, где человек может духовно возвышаться со ступени на ступень и прилепляться к Эйн Соф, благословен Он.

«…и долин (у-вкаот)» — слово *«вкаот»* происходит от корня рассечения и пробивания (*ливкиа*): сыны Исраэля смогут пробивать окна небесных твердей, сокрушать все разделяющие экраны и привлекать Б-жественный свет в нижние миры!

«От дождя небесного пьет воду (ле-матар а-шамаим тиште маим)…» — слово *«матар»* (дождь) созвучно арамейскому слову *«матра»* (стража / *мишмар*). Это намекает на то, что служением сынов Исраэля напояются водами высшей Торы и Хохмы все небесные стражи ангельских миров!

«Земля, о которой Г-сподь, Б-г твой, печется (дореш ота) непрестанно…» — это намекает на то, что не только небесные стражи ждут служения Исраэля, но Сам Творец непрестанно взыскует ее и ожидает пробуждения снизу (*Итарута де-летата*), исходящего от Кнесет Исраэль.

«Очи Г-спода, Б-га твоего, на ней от начала года и до конца года (ме-решит а-шана ве-ад ахарит шана)» — это указывает на то, что от самого Первоисточника Высшей Мысли (Кетер / Хохма) и до самого завершения ступеней (Малхут) абсолютно все миры с трепетом ожидают и уповают на пробуждение святой общины Исраэля.

---

20. Суд праведников и сила тшувы, изменяющей приговор

«Земля, о которой Г-сподь, Б-г твой, печется непрестанно: очи Г-спода, Б-га твоего, на ней от начала года и до конца года» (*Эрец ашер АВАЯ ЭЛОКЕХА дореш ота тамид, эйней АВАЯ ЭЛОКЕХА ба ме-решит а-шана ве-ад ахарит шана*).

Здесь следует задуматься: как относительно Всевышнего может применяться выражение «печется / исследует / ищет» (*дриша*)? Понятно, когда это говорится о человеке из плоти и крови, как сказано: *«Ищите Г-спода и силу Его… ищите Г-спода, когда можно найти Его»* (Теилим 105:4, Йешаяу 55:6). Но как можно сказать об этом Всевышнему, перед Которым всё открыто, ведомо и явно с самого начала?

Кроме того, почему сначала сказано *«ме-решит а-шана»* (с определенным артиклем «эй» — **שנהה**), а в конце сказано *«ахарит шана»* (без буквы «эй» — **שנה**)?

Суть дела такова. Сказано в Гемаре (трактат Рош а-Шана 16а): *«Человек судится на Рош а-Шана… а в Барайте приведены мнения таннаев: рабби Йоси говорит: человек судится каждый день; рабби Натан говорит: человек судится каждое мгновение»*.

И смысл этого в том, что Всевышний судит человека именно в тот час, когда тот чист, праведен и совершает добрые дела, дабы оправдать его на суде! И поскольку большинство людей в мире совершают Тшуву и тщательно проверяют свои поступки в дни Рош а-Шана, они судятся и взвешиваются именно в это время, дабы удостоиться оправдания.

В отличие от них, святые Цадики, которые освящают и оправдывают свои поступки каждый день, каждый час и каждое мгновение, — судятся каждый день и каждое мгновение, дабы Всевышний немедленно оправдывал и награждал их за те добрые дела, которые они совершают непрестанно!

Поэтому в любое время, когда человек совершает Тшуву и добрые дела, это обладает великой силой отменить любой суровый приговор, как сказал рабби Ицхак (Рош а-Шана 16б): *«Прекрасен вопль человека к Б-гу как до вынесения приговора, так и после вынесения приговора!»*.

Ибо Святой, благословен Он, всем сердцем желает оправдать Свои творения. И сущность Б-жественного суда совершается именно в тот момент, когда человек очищает свои дела и возвращается в Тшуве. И Всевышний как бы «взыскует и исследует» это состояние, ибо этот выбор отдан в руки самого человека, как сказали мудрецы: *«Все в руках Небес, кроме трепета пред Небесами»* (Брахот 33б).

И потому относительно Всевышнего применяется образ «исследования» (*дриша*): Он взыскует — совершил ли человек Тшуву и добрые дела, и если совершил, Он немедленно судит и изливает на него милость согласно его раскаянию!

И в этом смысл стиха: *«Земля, о которой Г-сподь, Б-г твой, печется (дореш ота)…»* — ибо словом «земля» (*Эрец*) именуется сам народ Исраэля, как написано: *«И вы будете у Меня желанной землею (эрец хефец)»* (Малахи 3:12). Смысл в том, что Всевышний исследует и ждет: желает ли еврей совершить Тшуву и добрые дела!

«От начала года (ме-решит а-шана) и до конца года (ве-ад ахарит шана)»:

В начале написано *«а-шана»* (с буквой «эй»), что указывает на священный день **Рош а-Шана**.

В конце же написано *«шана»* (без буквы «эй»), что происходит от корня **«ШИНУЙ»** (**שינוי** — перемена, изменение)!

Смысл стиха: даже если в начале года приговор казался строгим, человек способен совершенно **изменить** (*лешанот*) свою судьбу к добру посредством искренней Тшувы, молитвы и добрых дел даже в самом конце, как учил рабби Ицхак: *«Прекрасен*

молитвенный крик человека к Б-гу как до, так и после вынесения судебного приговора!». И пойми это глубоко.

---

21. «Очи Г-спода»: десять Имен АВАЯ и десять Сфирот, наполняющих Малхут

Или можно истолковать: *«Земля, о которой Г-сподь, Б-г твой, печется непрестанно: очи Г-спода, Б-га твоего, на ней (эйней АВАЯ ЭЛОКЕХА ба) от начала года и до конца года…»*.

Следует понять: почему употреблено выражение *«очи Г-спода»* (*эйней АВАЯ*)? Достаточно было бы сказать: «печется о ней непрестанно от начала года и до конца года»!

Суть дела такова. Наша Святая Земля расположена в духовном пространстве прямо напротив Высшей Земли — Б-жественного качества **Малхут Шамаим** (Царства Небес).

И когда Малхут принимает высшее изобилие от всех **Десяти Сфирот**, тогда земная Эрец Исраэль, находящаяся напротив нее, также принимает все высшие благословения и потоки добра, ибо Земля Исраэля является первой в творении, кто принимает высшее изобилие, нисходящее Свыше.

И на эту глубочайшую тайну намекает Писание: *«Земля… очи Г-спода (эйней АВАЯ)…»*.

Ибо гематрия слова **«ГЛАЗ»** (**АИН** / **עַיִן** = **130**) в точности равна **пяти Святым Именам АВАЯ** (5 × 26 = **130**)!

Соответственно, **«ДВА ГЛАЗА»** (**Бейт Эйнаим (глаза)** / **עֵינַיִם**) равны десятикратному значению Имени АВАЯ (10 × 26 = **260**), что намекает на **Десять Сфирот**!

Слово же **«ШАНА»** (**שָׁנָה** = 355) по своей гематрии равно слову **«СФИРА»** (в полном написании **שְׁפִירָה** / сфира = **355**)!

И в этом сокровенный смысл слов *«очи Г-спода (эйней АВАЯ) на ней»*: это прямо указывает на **все Десять Сфирот**!

«От начала года и до конца года (ме-решит а-шана ве-ад ахарит шана)» — это означает: от самого Первоистока высшей ступени (сфиры Кетер и Хохма) и до завершающей, Десятой Сфиры (сфиры **Малхут**).

И в этом тайна слов *«до конца года»* — Малхут принимает всё высшее изобилие, изливающееся из всех десяти высших Сфирот, и передает его Земле Исраэля и всему святому народу. И разумей это со всей ясностью.

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

64. Реэ (Re'eh)

ראה

1. Сплочение товарищей у Цадика, сокрушение эго и объединение ради раскрытия Единства

«Смотри, Я даю перед вами сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете (ашер тишмеу) заповедей Г-спода, Б-га вашего, которые Я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не послушаете (ве-а-клала им ло тишмеу) заповедей Г-спода, Б-га вашего, и сойдете с пути, который Я заповедую вам сегодня, чтобы идти за богами иными, которых вы не знали» (*Ръэ анохи нотен лифнейхем айом браха у-клала: эт а-браха ашер тишмеу эль мицвот АВАЯ Эло-хейхем ашер анохи мецаве этхем айом, ве-а-клала им ло тишмеу эль мицвот АВАЯ Эло-хейхем ве-сартам мин а-дерех ашер анохи мецаве этхем айом лалехет ахарей ЭЛОКИМ ахерим ашер ло йедатем*, Дварим 11:26–28).

И тонкость этого места ясна каждому: почему Писание не сказало относительно благословения: *«благословение, если (им) послушаете заповедей…»*, подобно тому как сказано о проклятии: *«и проклятие, если не (им ло) послушаете…»*? И кроме того: что означает слово *«сегодня»* (*айом*), когда сказано: *«которые Я заповедую вам сегодня»*?

Главное правило таково: основа всего, дабы вступить на путь Всевышнего, благословен Он, в абсолютной истине, — это сплочение и единение товарищей (*дибук хаверим*), как приводится в трактате Авот в главе о приобретении Торы (*Пиркей Авот* 6:6), что одним из сорока восьми путей, которыми приобретается Тора, является *дибук хаверим*. И мы уже подробно разъясняли это выше, в недельной главе Масей: каким образом осуществляется единение товарищей посредством совместного паломничества к Цадику поколения. Ибо благодаря тому, что все стадо святых овец собирается воедино у Цадика, каждый человек полностью самоустраняется (*нитбатель*) перед своим товарищем, видя превосходство и величие своего ближнего в Торе, заповедях и добрых делах. Вследствие этого человек становится малым и ничтожным в собственных глазах, а товарищ видится ему великим, и он проникается искренней любовью к каждому без исключения, и всё его желание и пламенная страсть заключаются в том, чтобы буквально войти в сердце каждого от святой радости и любви.

И в этом заключается главное: чтобы каждый человек видел достоинства своего товарища и стыдился перед ним. Ведь пока каждый находится у себя дома, *«всякий путь человека прям в его глазах»* (Мишлей 21:2), и он считает себя великим знатоком Торы (*ламдан гадоль*), благочестивым хасидом и обладателем прекрасных качеств, ибо не замечает в себе ни малейшего изъяна, его эго велико, и он непрестанно возносится, пока не станет чрезмерно великим в собственных глазах.

Совсем иначе происходит, когда они собираются вместе у Цадика: тогда всякое высокомерие опадает с него. Ибо там, у Цадика, человек встречает людей богобоязненных, совершенных и великих в Торе и заповедях, которые гораздо моложе него годами, но с великим рвением подвизаются в служении Всевышнему, благословен Он. Также он видит там глубоких старцев, которые, несмотря на преклонные лета, смиренно склоняются перед Цадиком и пламенно жаждут служения Всевышнему. Там же он встречает богатых людей, которые, вопреки богатству, не гонятся за вожделениями этого мира, но служение Всевышнему драгоценно в их глазах, и они смиряются перед Цадиком. Там же он видит нищих и бедняков, которые, несмотря на свою нищету и страдания, отбрасывают все заботы, очищают свой разум и с радостью и любовью укрепляются в служении Всевышнему, благословен Он.

И вот, когда человек видит всё это открытыми глазами (*бе-эйней пкиха*), то даже если сердце его было подобно камню, оно тает внутри него и разбивается на двенадцать частей перед каждым, и все его желание — буквально слиться с каждым от святой радости; и в этом суть *дибук хаверим*. И тем более, когда он видит самого Цадика, к которому прибыл: тогда на него нападает страх, трепет и содрогание, он полностью отменяет себя в собственных глазах, и всякая надменность падает с него. Тогда он может приобрести истинный Высший разум (*сехель*) и Хохма — как изучать Тору в благоговении и трепете, и как служить Всевышнему, благословен Он, в страхе и трепете, по принципу *каль ва-хомер* (от простого к сложному): если страх и трепет охватывают его перед Цадиком, и он размышляет: «Почему я так трепещу перед ним? Только из-за величия его святости и отрешенности от материального!», — то во сколько же крат более надлежит трепетать пред Царем Царей, Святым, благословен Он, Который свят и служители Его святы!

И в этом смысл истолкования нашими мудрецами, благословенной памяти, стиха: *«Г-спода, Б-га твоего, бойся»* (*Эт АВАЯ Эло-хеха тира*, Дварим 10:20) — слово *«эт»* служит *«для включения мудрецов Торы (талмидей хахамим)»* (Талмуд, Псахим 22б). Ибо именно из того страха, который человек испытывает перед мудрецом Торы — Цадиком, он способен прийти к страху пред Всевышним по закону *каль ва-хомер*, как сказано выше. И так же объясняли изречение мудрецов, благословенной памяти (Талмуд, Брахот 33б): *«Для Моше это малое дело»* — ибо в силу того, что сыны Исраэля испытывали

благоговейный трепет и страх, видя Моше Рабейну, мир ему, им было легко прийти к страху пред Всевышним по закону *каль ва-хомер*, как сказано выше.

И благодаря всему вышесказанному каждый человек может прийти к истинному служению Всевышнему, благословен Он, и исполнять заповеди с разумом, любовью и страхом, и жаждать служения Всевышнему. Без этого же человек вовсе ничего не знает о том, что такое истинный страх пред Всевышним, в чем заключается служение Ему и как исполнять заповеди в трепете и любви.

И есть еще одна великая польза от сбора святых людей вместе у Цадика поколения: известно, что душа человека называется светильником, как написано: *«Светильник Г-сподень — душа человека»* (*Нер АВАЯ нишмат адам*, Мишлей 20:27). И сказали мудрецы, благословенной памяти: «К чему подобны праведники пред Шхиной? Подобны свече пред факелом». И когда святое стадо собирается воедино у Цадика поколения, светильники умножаются, ведь одиночная свеча не сравнится со множеством свечей, соединенных вместе: свет святости многократно возрастает, объединяется и становится подобен пылающему факелу! И хотя пред Шхиной они по-прежнему подобны свече пред факелом, тем не менее благодаря этому каждый из них может привлечь на себя высшую святость. Тогда человек может познать, какой дать совет своей душе, дабы служить Создателю в трепете, любви и радости, занимаясь Торой и заповедями в пламени огня, чтобы совершался Ихуд (священное единение) Святого, благословен Он, и Его Шхины (*Кудша Брих Ху у-Шхинтэ*).

Ведь каждая заповедь сама по себе заключает в себе Святое Имя АВАЯ, благословен Он. Ибо буквы «мэм-цади» (**מצ**) слова *мицва* (**מצוה**) по системе алфавитной замены *Ат-Баш* (буква «мэм» заменяется на «йод», а буква «цади» — на «эй») образуют буквы «йод-эй» (**יה**), а вместе с буквами «вав-эй» (**וה**) самого слова *мицва* получается полное Четырехбуквенное Имя АВАЯ в каждой заповеди! И когда человек исполняет заповедь в пламени огня и прилепляется мыслью в святом слиянии (*двекут*) до Бесконечного Эйн Соф, благословен Он, тогда совершается Ихуд Святого, благословен Он, и Его Шхины, как известно.

И когда стадо святых овец собирается вместе у Цадика поколения описанным выше образом, тогда каждый из них благословляет ближнего и сам благословляется во всем, в чем нуждается, и привлекается к нему изобилие (*шефа*) сверху вниз в полной мере для удовлетворения всех его потребностей. Совсем иначе происходит, когда они не собираются вместе: тогда они совершенно не ведают, как исполнять заповеди в трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*), и их Тора и заповеди творятся без высшего разума и постижения (*Даат* и *Твуна*), без трепета и любви, и потому не взлетают ввысь (*ло пархат ле-эйла*), как известно и открыто из святой книги Зоар и из всех книг мусара.

И отсюда проливается свет на наш стих: *«Смотри, Я даю перед вами сегодня благословение… благословение, если послушаете (ашер тишмеу)…»*. Слово *тишмеу* (**תשמעו**) происходит от значения «собрание» и «созыв», как в стихе: *«И созвал (вайшама) Шауль народ»* (Шмуэль I 15:4), то есть: когда вы соберетесь вместе, как разъяснено выше, тогда само собой благословится каждый из вас. И это смысл слов: *«благословение, если соберетесь (ашер тишмеу) к заповедям Г-спода, Б-га вашего»* — то есть соединитесь вместе для исполнения заповедей Г-спода, Б-га вашего, что означает Ихуд Святого, благословен Он, и Его Шхины, как понятно разумеющим. Слово *тишмеу* («соберетесь») относится к словам *«Г-спода, Б-га вашего»* (*АВАЯ Эло-хейхем*): соберитесь, соединитесь и объединитесь в Ихуде Имен АВАЯ и ЭЛОКИМ (Мужского и Женского начал святости), соединяемых посредством исполняемых вами заповедей. И всё это достигается лишь тогда, когда вы собираетесь воедино на святом сходе.

И слово *тишмеу* относится и к первой части — к благословению (*«эт а-браха»*), и связывается со словами *«Г-спода, Б-га вашего»*, как разъяснено выше.

«Которые Я заповедую вам сегодня» (*ашер анохи мецаве этхем айом*) — означает: недостаточно собраться лишь однажды, но *сегодня*, постоянно, во всякое время и в каждый день собирайтесь вместе! Ибо каждый раз, когда человек собирается вместе с братьями у Цадика, он приобретает новую, высшую ступень святости, лучшую, нежели прежняя, и в этом смысл слова *«сегодня»*.

Противоположностью же этому является *«проклятие, если не соберетесь (им ло тишмеу)»*, как сказано выше, чтобы исполнять заповеди в собрании и соединении Святого, благословен Он, и Его Шхины, то есть АВАЯ и ЭЛОКИМ. *«И сойдете с пути, который Я заповедую вам сегодня»* — означает: если вы не поступите так, человек уклоняется от самой сути заповеди, заповеданной Мной, ибо он ничего не знает о том, как исполнять заповеди и как учиться в трепете и любви (*бе-дхилу у-рхиму*), и выходит, что он вовсе ничего не совершил; и это смысл слов *«и сойдете с пути»* — словно уклонился от всех заповедей Всевышнего, благословен Он.

---

2. Сила праведников привлекать благословения и строгое предостережение не благословлять недостойных

И еще по поводу тех же стихов: *«Смотри, Я даю перед вами сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей… и проклятие, если не послушаете заповедей Г-спода… и сойдете с пути… чтобы идти за богами иными, которых вы не знали»*.

Здесь надлежит вникнуть: стих начинается в единственном числе: *«Смотри, Я даю»* (*Ръэ анохи нотен*), а завершается во множественном числе: *«перед вами»* (*лифнейхем*),

«если послушаете» (*ашер тишмеу*).

И еще трудно понять: как применимо здесь выражение *«смотри»* (*ръэ*), то есть чтобы они увидели глазами, как Он дает пред ними благословение и проклятие? Разве благословение и проклятие являются чем-то осязаемым и материальным, что можно увидеть зрением? (И Раши, благословенной памяти, истолковал, что это относится к благословениям на горе Гризим и т.д., см. там).

Но даже при этом остается неясным: как применимо слово *«сегодня»* (*айом*), ведь это происходило уже после перехода через Иордан, где они произносили благословения на горе Гризим?

И кроме того: что именно давал пред ними Моше Рабейну, мир ему, в качестве благословения и проклятия? Ведь не он сам произносил их пред народом, но, как сказали мудрецы, благословенной памяти: шесть колен поднялись на вершину горы Гризим, а шесть — на вершину горы Эваль, а левиты обратили свои лица к горе Гризим и начали с благословений и т.д. — итак, благословения и проклятия возглашали левиты, а не Моше Рабейну!

И еще: что означает *«благословение, если послушаете»* и *«проклятие, если не послушаете… и сойдете с пути… чтобы идти за богами иными»*? Неужели само собой разумеется, что если человек не послушает какую-то заповедь, он тотчас сойдет с пути, чтобы служить чужим богам? (И Раши, благословенной памяти, обратил внимание на это, см. там).

Дело же заключается в следующем: из святых книг и от великих мудрецов известно, что праведники, шествующие путем пророков, обладают силой привлекать благословения из Высших миров на тех, на кого пожелают, а также наводить проклятия на врагов Исраэля, как мы находим у таннаев и амораев, и в особенности у святого братства (*Хаврая*) — мудрецов Зоара, учеников рабби Шимона бар Йохая (РАШБИ), мир ему. И так из поколения в поколение есть праведники — люди чудес (*аншей мофет*), обладающие этой великой силой, как это известно и открыто в нашем поколении.

И также праведник обладает силой передать эту способность своему верному ученику. Человеку, который во всякое мгновение устремляет свой разум к тому, чтобы в нем пребывала Б-жественность, праведник передает эту силу, дабы тот мог привлекать благословения на тех, кого пожелает, или наоборот. И в этом заключалась тайна рукоположения (*смиха*), когда Моше Рабейну, мир ему, возложил свои руки на Йеошуа бин Нуна, и так передавалось из поколения в поколение.

Однако самое главное, о чем необходимо возвестить: хотя какой-либо праведник и обладает силой благословлять, суть заключается в том, что благословлять надлежит лишь того еврея, о котором праведник доподлинно знает, что тот всем сердцем стремится

служить Всевышнему, благословен Он. Такого человека поистине подобает благословить на успех во всех его путях, дабы он имел возможность служить Всевышнему, изучать Тору и молиться с великой каваной, давать цдаку и растить своих сыновей для изучения Торы в материальном достатке и душевном просторе.

Но праведнику запрещено благословлять того человека, чья суть и поведение ему неизвестны, ибо возможно, что тот является злодеем, и благодаря благословению праведника он лишь преуспеет в своем злодействе! Злодеи чрезвычайно жаждут, чтобы праведники благословляли их, однако существует строгое предостережение не благословлять их. Даже если есть сомнение относительно того, не злодей ли он, праведнику не следует благословлять его, ибо от этого может произойти великая порча: грешник лишь сильнее утвердится в своем зле и удвоит свои грехи по сравнению с прежним, а праведник, ставший причиной этого, упаси Б-г, понесет суровое наказание.

И теперь мы приходим к объяснению приведенных стихов: *«Смотри, Я даю»* (*Ръэ анохи нотен*) — Моше Рабейну, мир ему, обратился к избранным мужам (*йехидей сгула*), и потому употребил слово *«смотри»* (*ръэ*) в единственном числе. Этим он намекнул избранным праведникам, которым передал силу благословлять кого пожелают или наводить суды, и слово *«смотри»* означает: смотри внутренним взором разума (*рэйя сихлит*), на кого направлять эту силу!

«Благословение, если послушаете» — Моше дал им намек: благословляйте лишь тех, кого вы доподлинно знаете как искренних служителей Всевышнего, благословен Он, дабы они преуспели во всех делах рук своих и благодаря этому еще преданнее внимали заповедям Всевышнего. И в этом смысл слов: *«благословение — тем, кто слушает заповеди…»*.

«И проклятие — если не послушаете…» сказано в качестве предостережения от обратного: не благословляйте тех, относительно кого есть сомнение (*им* выражает сомнение), не являются ли они нечестивцами, не служащими Всевышнему, чья сущность вам неизвестна; такого человека не благословляйте!

И сказано: *«и сойдете с пути, чтобы идти за богами иными»* — это раскрывает причину: ибо благодаря благословениям злодеи обретают материальный успех, отчего лишь умножают свое нечестие и идут за «чужими богами», то есть устремляются за вожделениями материального мира и за своим злым началом (*йецер а-ра*), о котором сказали мудрецы, благословенной памяти (Талмуд, Шаббат 105б) на стих: *«Да не будет в тебе бога чужого»* (Теилим 81:10) — это дурное побуждение (*йецер а-ра*), именуемое «чужим богом». Поэтому берегись и предостерегайся благословлять кого-либо, кроме того, кого ты доподлинно знаешь как искренне служащего Всевышнему, благословен Он, как разъяснено выше.

3. Письменная Тора и Устная Тора — соблюдение постановлений и оград мудрецов

И еще по поводу тех же стихов: *«Смотри, Я даю перед вами сегодня благословение… благословение, если послушаете заповедей Г-спода, Б-га вашего, которые Я заповедую вам сегодня, и проклятие, если не послушаете заповедей Г-спода, Б-га вашего, и сойдете с пути… чтобы идти за богами иными…»*.

Здесь надлежит взыскать точности: почему сказано *«к заповедям (эль мицвот) Г-спода, Б-га вашего»*, тогда как следовало бы сказать: *«в заповедях (бе-мицвот) Г-спода»*? И к чему это удвоение выражений: *«заповедей Г-спода, Б-га вашего, которые Я заповедую вам сегодня»*? Достаточно было бы сказать: *«если послушаете заповедей Г-спода, Б-га вашего»*, зачем же добавлено: *«которые Я заповедую вам сегодня»*?

И это можно понять на основе того, что приводится в Талмуде: все постановления мудрецов опираются на запрет Торы: *«Не уклоняйся от всего, что они скажут тебе — ни вправо, ни влево»* (Дварим 17:11), и всякий, кто нарушает слова мудрецов, повинен смерти. Сказано также (Талмуд, Шаббат 88а), что Всевышний опрокинул на Исраэль гору, как бочку (*кафа алейхем ар ке-гигит*), именно ради Устной Торы (*Тора ше-бэаль пэ*), в которой мудрецы устанавливают спасительные ограды и предохранительные постановления (*гзейрот ве-сиягим*), которую народ поначалу не решался принять, пока Всевышний не опрокинул на них гору, как бочку.

И в этом смысл стиха: *«Смотри, Я даю… благословение, если послушаете к заповедям (эль мицвот) Г-спода, Б-га вашего»* — слово *«эль»* означает добавление: помимо тех заповедей, которые прямо предписаны в Письменной Торе (*Тора ше-бихтав*), вы должны также прислушаться к тому, *«что Я заповедую вам сегодня»* — то есть к Устной Торе, ко всем указаниям, постановлениям и оградам, которые Я велю вам соблюдать, и которые возводят мудрецы в каждом поколении!

«И проклятие — если не послушаете заповедей Г-спода, Б-га вашего… которые Я заповедую вам сегодня» — то есть если вы откажетесь внимать тому, что добавляется к Письменной Торе, и не станете слушать того, *«что Я заповедую вам сегодня»* в Устной Торе. Ибо отвергающий слова мудрецов уподобляется тому, кто *«идет за богами иными»*, то есть отступнику, отвергающему основы веры (*кофер ба-икар*), как сказали мудрецы, благословенной памяти (Талмуд, Санхедрин 99а): «Всякий, кто говорит: вся Тора от Всевышнего, кроме одного вывода по аналогии (*гзера шава*) или одной тонкости грамматики, — презирает слово Г-сподне», см. там.

---

4. Тайна «Анохи» (эго): разделяющая преграда гордыни и дерзновение в святой молитве

И еще по поводу приведенного стиха: *«Смотри, Я даю перед вами сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей Г-спода…»*.

Надлежит вникнуть: почему сказано местоимение *«Анохи»* (**אנכי** — Я), а не сказано *«Ани нотен»* (**אני נותן** — Я даю) или *«Инени нотен»* (**הנני נותן** — Вот, Я даю)?

И представляется возможным объяснить это простым путем на основе того, что я слышал от святого Магида, нашего наставника, рабби Йехиэля Михла из Злочева, да будет память праведника и святого благословенна, на стих: *«Я (Анохи) стоял между Г-сподом и вами в то время…»* (Дварим 5:5). Смысл этого в том, что человек, считающий себя чем-то сущим (*еш*) и гордящийся в своем сердце, говоря, будто он достиг некой высокой ступени в учении или добрых делах, этим самым создает разделяющую завесу (*Масах а-мавдиль*) между собой и Всевышним, благословен Он, так что не может постичь сладости Его Б-жественности, благословенно Его Имя. И это тайна слова *«Анохи»*: то ощущение собственного «Я», когда человек считает себя чем-то значительным, и есть то, что «стоит между Г-сподом и вами»!

Однако не все времена одинаковы: когда человек предстоит, дабы излить свою молитву пред Всевышним, если тогда взойдет на его сердце мысль: «Кто я такой (*ми анохи*), чтобы приближаться к Царю Царей, Святому, благословен Он?», и он устыдится молиться с пламенным воодушевлением и прилепиться к Нему, он не сможет приблизиться к Б-гослужению и вовсе удержит себя от молитвы. Поэтому, приступая к молитве, человеку необходимо укрепить свое сердце, как сказано: *«Слабый пусть скажет: я богатырь!»* (Йоэль 4:10), дабы дерзнуть войти в чертог Царя!

И в этом смысл слов: *«Смотри, Анохи дает перед вами благословение и проклятие»* — то ощущение «Я» (*Анохи*), когда человек осознает себя кем-то, может стать источником благословения или проклятия. Если человек утверждает свое «я» ради того, чтобы благословить Царя Царей, Святого, благословен Он, и вынужден укрепиться, дабы стать мужем, не стыдящимся прилепиться к Нему, благословен Он, тогда он благословляется великим благословением. Если же он превозносит себя без всякой святой нужды, ради пустой гордыни, это обратится для него в проклятие. И об этом говорит далее стих: *«Благословение, если послушаете…»*.

---

5. Цимцумим, десять речений и подъем 288 искр святости (РАПАХ) в абсолютной истине

И еще можно увидеть в этом глубокий намек. Ибо мы уже неоднократно говорили, что Всевышний, благословен Он, сотворил Свой мир исключительно ради того, чтобы творить благо Своим творениям. И ради этого Он сотворил мир во множестве сокращений и сокрытий (*цимцумим рабим*), дабы существовал свободный выбор и воля человека склоняться вправо или влево, избирать добро или его противоположность, чтобы тем самым возросла награда тех, кто избирает правую сторону, выбирает добро, освящает и очищает себя.

И в этом заключается тайна миров Падения (*оламот а-нофлим*), которые Всевышний, благословен Он, опустил при Разбиении Сосудов (*швират а-келим*), как известно, дабы праведники силой своего великого очищения возвратили и вознесли их к их Высшему Корню и получили за это великую награду.

И также умножение цимцумим служит во благо злодеям, дабы они имели надежду на восстановление и исправление (*ткума*). Ведь если бы ясный свет Его Б-жественности сиял в мире открыто, у грешников, сошедших с доброго пути, не было бы никакой возможности открыть уста в оправдание, и они не имели бы никакого шанса на спасение. Однако теперь, когда мир сотворен во множестве сокращений, и точка абсолютной истины глубоко сокрыта, так что во всяком мирском деле человек может вообразить, будто он действует во имя Небес, у грешников есть оправдание, что они заблудились из-за множества разделяющих завес на каждой вещи.

И в этом смысл изречения мудрецов, благословенной памяти (Мишна, Авот 5:1): *«Десятью речениями сотворен мир. Чему это учит? Разве не мог он быть сотворен одним речением? Но это сделано, чтобы взыскать со злодеев, губящих мир, сотворенный десятью речениями, и дать добрую награду праведникам, поддерживающим мир, сотворенный десятью речениями»*. Смысл этих слов вовсе не таков, как кажется на первый взгляд — будто Всевышний желал умножить ярость и возмездие над грешниками, упаси Б-г; напротив, смысл прямо противоположен! Мир сотворен Десятью Речениями, и каждое речение представляет собой духовный Цимцум (сокращение света), как известно. И мудрецы говорят: разве не мог мир быть сотворен одним речением — то есть в одном-единственном Цимцуме? Зачем же понадобилось столько сокращений? *«Чтобы взыскать со злодеев…»* — то есть чтобы очистить их через назначенное наказание; ведь если бы не было стольких цимцумим, Б-жественность не была бы скрыта, у грешников не нашлось бы оправдания, и они не имели бы надежды на спасение. Поэтому мир сотворен во множестве цимцумим, дабы они могли восстановиться после наказания. А также — *«чтобы дать добрую награду праведникам»*, чья награда неизмеримо возрастает оттого, что они устранили

бесчисленные завесы и достигли глубочайшего очищения; ведь если бы не было множества сокращений, труд служения не был бы столь велик.

И вот, в трудах святого Аризаля (благословенна память праведника) приводится толкование на стих: *«И дух Б-жий витал (мерахефет) над водою»* (Берешит 1:2), что слово *«мерахефет»* (**מרחפת**) намекает на то, что во время творения и разбиения упало двести восемьдесят восемь искр святости — *РАПАХ ницоцин* (буквы слова **מרחפת** делятся на **מת** — умерло / 400 и **רפח** — 288 искр). И всякий человек, приходящий служить Всевышнему, обязан возносить эти искры посредством своего освящения и самоочищения, отделяя нечистую оболочку (*клипа*) от святости. И благодаря тому, что он устраняет хватку внешних нечистых сил (*ахизат а-хицоним*), он постигает точку истинной сути и служит Всевышнему в абсолютной истине!

И на это намекает стих: *«Смотри, Я даю перед вами сегодня благословение»* — начальные буквы (*рашей тевот*) слов:

- **אהר** (Рэйш = 200)
- **נכיא** (Алеф = 1)
- **ותנ** (Нун = 50)
- **פניכמל** (Ламэд = 30)
- **יומה** (Эй = 5)
- **רכהב** (Бэт = 2)

в сумме составляют гематрию **רפח (РАПАХ = 288)**! То есть вы обретете благословение именно благодаря тому, что очистите себя и вознесете двести восемьдесят восемь упавших искр святости.

И потому сказано далее: *«эт а-браха ашер тишмеу эль мицвот…»* (*«благословение, если послушаете к заповедям…»*): начальные буквы слов **צותמ לא שמעות** (Тав, Алеф, Мэм) составляют слово **אמת** (**Эмет — Истина**)! Ибо отделяя клипу от святости, вы удостоитесь служить Всевышнему в Истине и постигнете истинную сокровенную точку Б-жественности. И пойми это!

---

6. Благословение на горе Гризим (260) от Эйн Соф и услащение судов на горе Эваль (112, ЯБОК)

«И когда приведет тебя Г-сподь, Б-г твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, ты дашь благословение на горе Гризим и проклятие на горе Эваль» (*Венатата эт а-браха аль ар Гризим ве-эт а-клала аль ар Эваль*, Дварим 11:29).

Тонкость этого стиха разъяснена выше. Однако надлежит еще вникнуть: разве левиты, благословлявшие весь народ Израэля, стояли на самой вершине горы Гризим? Ведь они стояли внизу, в долине между горами, как сказали мудрецы, благословенной памяти, в трактате Сота (32а): шесть колен взошли на вершину горы Гризим, шесть — на вершину горы Эваль, а левиты обратили свои лица к горе Гризим и т.д. Посмотри у Раши, благословенной памяти, который разрешает это затруднение, поясняя, что слово *«аль»* означает «в сторону / по направлению к горе Гризим».

И мне представляется возможным истолковать это путем намека: Цадик, обладающий силой привлекать благословения, обязан привлекать их из самого Первоисточника всех благословений. Это означает: он должен восходить и прилепляться мыслью через все Высшие миры вплоть до Бесконечного Эйн Соф, благословен Он, и оттуда низводить великое милосердие (*рахамим гдолим*) и раскрытые Хасадим (*хасадим мегулим*) через все Десять Сфирот и через все миры вниз, на того человека, на которого он желает привлечь благословение.

И так же, когда праведник видит, что, не дай Б-г, усиливаются суровые суды (*диним*), он должен уметь совершить святой Ихуд Кдуша-Браха (Святость и Благословение), дабы усластить суды в их Высшем Источнике (*ле-хамтек а-диним бе-шоршам*) и обратить эти суды на врагов Израэля.

И в этом смысл слов: *«И дашь благословение на горе Гризим»* (*аль ар Гризим*). Гематрия названия **גריזים (Гризим)**:

- Гимель (3) + Рэйш (200) + Йод (10) + Зайн (7) + Йод (10) + Мэм (40) = **260** (**רס** — РЕСАХ).
- Число 260 в точности равно сумме **Десяти Имен АВАЯ** (10 × 26 = 260), которые облачают Десять Сфирот!

И благословение привлекается через эти Десять Имен АВАЯ, представляющих Десять Сфирот. А слово *«аль»* (**על** — над / выше) означает: привлечь благословение с уровня, который находится *выше* горы Гризим — то есть из Самого Бесконечного Эйн Соф, благословен Он, Первоисточника всех благословений! Ибо когда благословение привлекается оттуда, оно обретает вечное существование. Этим исключается привлечение влияний лишь из промежуточных миров — благословение должно исходить из самого Корня и Истока всего, как разъяснено выше.

«И проклятие на горе Эваль» (*ве-эт а-клала аль ар Эваль*): когда праведник желает усластить суды в их корне и обратить проклятия на ненавистников Израэля, ему необходимо совершить священное единение трех Имен: **ЭЙЕ (אהיה), АВАЯ, АДНИ (אדני)**. Тогда суд услащается в своем истоке, а суровые приговоры обрушиваются на врагов Израэля.

И в этом тайна слов: *«и проклятие на горе Эваль (**עיבל**)»*:

- Слово **עיבל (Эваль)** имеет гематрию **112** (**קיב**) (Аин=70, Йод=10, Бэт=2, Ламэд=30 = 112).
- Число 112 — это гематрия Святого Имени **יבק (ЯБОК = 112)**, являющегося суммой трех Имен: **ЭЙЕ (21) + АВАЯ (26) + АДНИ (65) = 112**!
- И это *рашей тевот* слов **רכהב דושהק חודי** (**Й**ихуд **К**душа **Б**бераха — Единение, Святость, Благословение = 10 + 100 + 2 = 112).

Посредством этого Ихуда праведник услащает суд в его истоке и отводит суды на врагов Израэля.

---

7. Искоренение нечистых сил на горах и холмах — тайна Несиры, очищение свойств Патриархов и Праматерей и слияние со сфирой Есод

«Вот уставы и законы, которые вы должны бережно исполнять в земле, которую Г-сподь, Б-г отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, пока вы живы на земле: истребите все места, где служили народы, которых вы изгоняете, богам своим, на горах высоких и на холмах и под каждым зеленеющим деревом» (*Эле а-хуким ве-а-мишпатим ашер тишмерун лаасот… коль а-ямим ашер атем хайим аль а-адама. Абед теабедун эт коль а-мекомот ашер авду шам а-гойим… эт ЭЛОКЕЙХЕМ аль а-арим а-рамим ве-аль а-гваот ве-тахат коль эц раанан*, Дварим 12:1–2).

Здесь необходимо вникнуть: почему сказано: *«во все дни, пока вы живы на земле: истребите…»*? Неужели они должны были всю свою жизнь непрестанно заниматься искоренением идолопоклонства? Ведь уничтожить всех идолов в Земле Израэля можно было за один-два месяца или максимум за один год!

И еще: почему сказано именно *«на горах высоких и на холмах»*? Разве идолов в долинах и на равнинах не следовало уничтожать? Почему же Писание подчеркивает именно горы?

И представляется возможным намекнуть на следующее: мы постоянно повторяем, что мир был сотворен со свободой выбора и воли, дабы существовала награда за добрые дела, самоочищение и отрешение человека от материальности, от зла и обманчивых вожделений. И каждый человек обязан устранять разделяющие завесы и очищать свои качества (*мидот*) снизу вверх (*ми-тата ле-эла*), дабы стать священной Колесницей (*Меркава*) для Высших качеств.

И вот, служение наших святых Патриархов — Авраама, Ицхака и Яакова — состояло в том, чтобы привлекать на себя свет Его Б-жественности, благословенно Его Имя, и связывать себя с Ним, благословен Он, благодаря тому, что они прилепились к Высшим святым качествам и стали для них Колесницей:

- Авраам Авину стал Колесницей для сфиры Хесед и свойства Любви (*Аава*): служить Всевышнему из любви, любить любящих Его и не увлекаться дурной любовью и низменными материальными страстями.
- Ицхак Авину стал Колесницей для сфиры Гвура и свойства Трепета (*Ира*): знать, что есть Суд и есть Судия, усиливать доброе начало над злым и не испытывать никакого внешнего страха, кроме страха пред Всевышним и трепета пред мудрецами Торы.
- Яаков Авину, мир ему, стал Колесницей для сфиры Тиферет и свойства Истины (*Эмет*).

Однако внешние нечистые силы (*Клипот*) восстали против них, дабы помешать их служению:

- Из-за того, что Авраам породил Ишмаэля, духовный князь Ишмаэля присосался к свойству Любви, стремясь усилить в мире дурные страсти и разврат, создавая завесу, мешающую служить Всевышнему из чистой любви.
- От Ицхака произошел Эсав, чей ангел-покровитель (Самаэль) присосался к свойству Страха (Гвура), стремясь умножить в мире убийства и жестокость — дурной страх и нечистую гвуру, тем самым искажая служение Всевышнему в трепете.

И как сказано в святом Зоаре (раздел Балак) на стих: *«Г-сподь от Синая пришел, воссиял им от Сеира, открылся от горы Паран»* (Дварим 33:2): Святой, благословен Он, призвал Самаэля и спросил: «Примешь ли Мою Тору?». Тот спросил: «Что написано в ней?». Всевышний ответил: *«Не убивай»*. Вскричал Самаэль: «Упаси Б-г, эта Тора Твоя, и пусть останется Твоей! Не желаю ее, ибо вся моя власть держится на убийстве!». Затем призвал Всевышний князя Ишмаэля и спросил: «Примешь ли Мою Тору?». Тот спросил: «Что написано в ней?». Сказал Всевышний: *«Не прелюбодействуй»*. Вскричал он: «Горе мне! Если приму это, погибнет все мое господство!».

Отсюда видно, что все устремление князя Ишмаэля — усиливать разврат (дурную любовь) и создавать разделяющую завесу пред служением Всевышнему в любви; а устремление князя Эсава — умножать кровопролитие (дурной страх) и искажать служение в трепете.

Поэтому главная задача всей нашей жизни — искоренять идолов (*гилулим*), устраняя нечистые присоски внешних сил от качеств Авраама и Ицхака, и сокрушать тиранов, препятствующих служению Творцу в любви и страхе.

И в этом смысл стиха: *«Вот уставы… которые вы должны бережно исполнять… во все дни, пока вы живы на земле: истребите… богов их на горах высоких и на холмах…»*. Сказали мудрецы, благословенной памяти (Талмуд, Рош а-Шана 11а): *«Горы — это Патриархи (Авот), а холмы — это Праматери (Имаот)»*. Смысл в том, что во все дни жизни ваше духовное служение должно состоять в том, чтобы искоренять и устранять хватку чужих богов (ангелов народов) от «гор и холмов» — Патриархов и Праматерей.

И в этом заключается сокровенная тайна *Несиры* (духовного отделения присосок Клипот): благодаря тому, что упраздняется хватка внешних сил, совершается высший Зивуг *Паним бе-Паним* (Лицом к Лицу) мужского и женского начал святости.

«И под каждым зеленеющим деревом» (*ве-тахат коль эц раанан*): слово *«Коль»* (Все) и *«Эц»* (Дерево) намекает на сфиру Есод и ступень Цадика, именуемого «Все» и «Дерево» (подобно выражению *«Есть ли в ней дерево»*, Бемидбар 13:20). Это указывает на то, что вы должны уничтожить хватку внешних сил, задерживающих излияние изобилия от сфиры Есод (Цадика) для единения с Кнесет Исраэль (Малхут), и тогда на общину Исраэля изольются все виды благословений и святого изобилия.

---

8. Неуничтожимость святости и бессилие Клипот — вечный корень Иерусалима и Святого Храма

И еще по поводу приведенных стихов: *«Истребите все места, где служили народы… и сотрите имя их из места того. Не делайте так Г-споду, Б-гу вашему. Но только к месту, которое изберет Г-сподь, Б-г ваш… к обители Его устремляйтесь и приходите туда»* (Дварим 12:2–5).

Здесь надлежит взыскать смысла: как можно буквально «истребить места»? И кроме того: как понять смысловую связь стихов: *«Не делайте так Г-споду, Б-гу вашему»*, к которому непосредственно примыкает: *«Но только к месту, которое изберет… к обители Его устремляйтесь и приходите туда»* — словно, не дай Б-г, означает: не делайте так здесь, но только там, в избранном месте, делайте так?

Дело же заключается в следующем: если в каком-либо месте находились злодеи и осквернили это место своими грехами, а затем на это же место приходят праведники и служат там Всевышнему, благословен Он, они изгоняют всю нечистоту и все Клипот, пребывавшие там из-за грехов нечестивцев. Ибо внешние Клипот не имеют вечного духовного корня и истинного единства ни вверху, ни внизу — поэтому они сами собой тают и уничтожаются пред святостью, подобно воску, тающему пред огнем, и бегут с этого места.

Совсем иначе обстоит дело со святостью: когда люди служат Всевышнему, благословен Он, на каком-либо месте, эта святость имеет вечный корень и незыблемое основание как

вверху, так и внизу. Ведь мы обязаны во всех молитвах обращать свои помыслы к Земле Исраэля, к Иерусалиму, к Святому Храму и к Западной Стене (*Котель а-Маарави*), где Шхина пребывает непрестанно даже во время разрушения Храма, как приводится у мудрецов, благословенной памяти. Отсюда следует, что святость обладает вечным корнем и местом и вверху, и внизу.

И поэтому сказали мудрецы, благословенной памяти (Талмуд, Мегила 29а): «В будущем все синагоги и дома учения в странах рассеяния будут перенесены и установлены в Земле Исраэля в Иерусалиме». Ибо то святое место, на котором почила святость, никакая сила в мире не способна лишить этой святости ни в коем случае! Ведь святость питается и исходит от Десяти Святых Сфирот и высших светов, озаряющих самый корень этого места.

И в этом смысл стиха: *«Истребите все места, где служили народы…»* — означает: на тех местах, где служили идолам и где пребывала нечистота и внешние Клипот, когда вы станете исполнять волю Вездесущего, благословен Он (как начинается раздел: *«Вот уставы и законы, которые вы должны бережно исполнять…»*), тогда нечистота сама собой упразднится пред святостью и растает, как воск.

И говорит Писание: *«Не делайте так Г-споду, Б-гу вашему… но к обители Его устремляйтесь и приходите туда»* — означает: но на том месте, где служили Всевышнему, святость пребывает вовек, и невозможно уничтожить ее никаким образом! И Писание приводит причину: *«ибо к обители Его устремляйтесь»* — ведь во всех молитвах мы устремляемся к Его обители, то есть к Иерусалиму, Храму и Западной Стене, и потому святое место укоренено в Высших мирах, и святость пребывает вечно. И пойми это!

---

9. Искоренение высокомерия: служение в глубочайшем смирении по примеру Моше Рабейну и горы Синай

И еще по поводу тех же стихов: *«Истребите все места, где служили народы… богам своим, на горах высоких и на холмах и под каждым зеленеющим деревом… и сотрите имя их из места того. Не делайте так Г-споду, Б-гу вашему, но только к месту, которое изберет Г-сподь, Б-г ваш, из всех колен ваших, чтобы водворить имя Свое там, к обители Его устремляйтесь и приходите туда»*.

Тонкости этих стихов разъяснены выше. Однако надлежит добавить: почему идолопоклонники выбирали именно высокие горы и холмы, а также густые зеленеющие деревья? И почему сказано: *«Не делайте так Г-споду, Б-гу вашему»* — разве могло прийти кому-то в голову, что сыны Исраэля станут разрушать жертвенники Всевышнему

(см. комментарий Раши)? И кроме того: откуда народ мог знать то место, которое изберет Г-сподь для Храма, ведь в Торе оно прямо не названо?

В Гемаре (Талмуд, Звахим 54б) сказано, что пророк Шмуэль сидел с царем Давидом, мир ему, и исследовал Писание, определяя место для Храма. Но прямо в Торе место Храма не указано. Как же тогда сказано: *«к обители Его устремляйтесь и приходите туда»*, если нигде в тексте Торы не написано, как именно искать и куда приходить?

И представляется возможным объяснить это на основе того, что сказали мудрецы в трактате Авот (4:4): *«Очень, очень будь смирен духом»*. И сказано (Авот 1:1): *«Моше получил Тору с Синая»* — то есть получил Тору благодаря силе горы Синай, которая была самой низкой и скромной из всех гор, и потому Всевышний избрал ее для дарования Торы. Все остальные величественные горы — Кармель и Фавор — Всевышний счел «ущербными» по сравнению с Синаем, ибо в них присутствовали гордыня и высокомерие. И от горы Синай Моше Рабейну, мир ему, научился быть в высшей степени кротким и смиренным духом.

И об этом написано: *«Не потому, что вы многочисленнее всех народов, возжелал вас Г-сподь… ибо вы меньше всех народов»* (Дварим 7:7). Раши, благословенной памяти, опираясь на мидраш, поясняет: «Ибо вы умаляете себя: Авраам сказал: *Я прах и пепел*; Моше и Аарон сказали: *Что мы?*». Народы же мира превозносятся: «Я дал величие Нимроду — он возгордился; дал величие Санхериву — он сказал: *Кто из богов этих земель спасет…*; дал величие Невухаднецару — он сказал: *Взойду на высоты облачные, уподоблюсь Всевышнему*».

И вот, народы мира, служа звездам и созвездиям, выбирали именно высокие горы и холмы, устанавливая там идолов, чтобы притягивать влияния от небесных светил, господствующих на высотах. И так же под дикими бесплодными деревьями (*иланей срак*), которые бывают чрезмерно высокими, пышными и ветвистыми в своей бесполезности (тогда как плодовые деревья скромно сгибаются под тяжестью плодов) — они выбирали эти места высокомерия.

И Писание намекает нам остерегаться этих дурных качеств — заносчивости и высокомерия! *«Истребите все места…»* — то есть искорените их качества высокомерия и гордыни. И Писание удваивает выражение: *«абед теабедун»* («истреблением истребите»), ибо корень всякого идолопоклонства — гордость, и ее необходимо выкорчевать до самого основания, как учили мудрецы: *«Очень, очень будь смирен духом»*.

И поэтому говорит Писание: *«Не делайте так Г-споду, Б-гу вашему»* — ибо Всевышний ненавидит гордость! *«Но только к месту, которое изберет Г-сподь из всех колен ваших…»* — это намек на Моше Рабейну, мир ему, избранного из всех колен:

учитесь у него, ибо как он был скромнейшим и смиреннейшим из всех людей, так поступайте и вы! И к этой ступени смирения устремляйтесь.

И так же Святой Храм был построен в уделе колена Биньямина — младшего из всех колен, и там Всевышний водрузил Свою Шхину. И так во всяком поколении: *«к обители Его (лишхно) устремляйтесь»* — ищите ту ступень, где пребывает Шхина (*Шхина* от *лишхно*), подобно горе Синай, которая была ниже всех гор, и на ней почила Слава Г-сподня, отвергнув горделивые вершины. Ибо Святой, благословен Он, пребывает со скромными и сокрушенными духом, как написано: *«Я живу с сокрушенным и смиренным духом»* (Йешаяу 57:15). И в этом смысл слов: *«к обители Его устремляйтесь и приходите туда»*. И вникни в это со всей глубиной!

---

10. Предостережение от самостоятельного исправления дурных мыслей и возвышение помыслов («Ола») через Цадика

«Берегись, чтобы не возносить всесожжений твоих на всяком месте, которое ты увидишь; но только на месте, которое изберет Г-сподь в одном из колен твоих, там возноси всесожжения твои и там делай все, что Я заповедую тебе» (*Ишамер леха пен таале олотейха бе-холь маком ашер тиръэ; ки им ба-маком ашер йивхар АВАЯ бе-ахад шватэйха шам таале олотейха ве-шам таасе коль ашер анохи мецавека*, Дварим 12:13–14).

Здесь надлежит взыскать точности: следовало бы сказать: *«на всяком месте, где пожелаешь (ашер тирце)»*, к чему же сказано: *«которое увидишь (ашер тиръэ)»*? И кроме того: зачем вновь повторять: *«но только на месте, которое изберет Г-сподь… там возноси всесожжения твои»*, ведь выше уже было написано: *«но только к месту, которое изберет Г-сподь… туда приносите всесожжения ваши и жертвы ваши…»*?

Это можно понять на основе того, что приводится во всех святых книгах, в Зоаре и мидрашах: человек обязан в высшей степени беречь свое зрение (*кдушат а-рэйя*) от недозволенных взглядов. И вот, святой Бааль Шем Тов (да будет память праведника и святого благословенна) и великий Магид рабби Дов Бер из Межирича в своих святых писаниях и в книгах их святых учеников оставили священные наставления о том, как возносить увиденное зрением к его Высшему Духовному Истоку.

Однако все эти высокие исправления предназначены лишь для великих святых земли. Не всякий разум способен вместить это (*лав коль моха савель да*), и далеко не каждый человек удостаивается такой высокой ступени. Для обычного же человека единственный истинный путь исправления — это соединить и прилепить себя к Цадикам поколения! Тогда всё греховное падение опадает с него, и в присутствии Цадика исправляются все дурные мысли и образы, которые прежде приходили на сердце человека. И тогда он

удостаивается очистить свои мысли и творить всё подобающим образом в святости и чистоте.

И в этом смысл стиха: жертва всесожжения (*ола*) приходит во искупление греховных помыслов сердца (*ирхур а-лев*).

«Берегись, чтобы не возносить всесожжений твоих (олотейха) на всяком месте, которое ты увидишь (ашер тиръэ)» — то есть берегись, чтобы тебе не пришло на ум самостоятельно возносить и исправлять дурные взгляды и мысли, порожденные тем, что ты увидел в разных местах! Если ты захочешь сам исправить эти дурные мысли, Писание предостерегает тебя: *«Берегись!»*, ибо ты не должен делать этого сам!

«Но только на месте, которое изберет Г-сподь в одном из колен твоих» — это указывает на Цадика поколения, избранного Всевышним в одном из колен твоих, где бы он ни находился: *«там вознесутся всесожжения твои»* — там вознесутся и исправятся твои помыслы к их Высшему Корню, *«и там ты сделаешь все, что Я заповедую тебе»* — то есть удостоишься исполнять всё в святых и чистых мыслях, когда придешь к Цадикам поколения, как разъяснено выше.

---

11. Связь с левитами (мир Бина и Тшува), расширение пределов и услащение судов («Поедание мяса»)

«Берегись, чтобы не оставлять левита во все дни твои на земле твоей. Когда расширит Г-сподь, Б-г твой, предел твой, как Он говорил тебе, и ты скажешь: "Поем я мяса", ибо пожелает душа твоя есть мясо — по всему вожделению души твоей ешь мясо» (*Ишамер леха пен таазов эт а-леви коль ямейха аль адматэха. Ки ярхив АВАЯ Эло-хеха эт гвульха каашер дибер лах ве-амарта охла васар ки те-авэ нафшеха ле-эхоль басар, бе-холь авват нафшеха тохаль басар*, Дварим 12:19–20).

Дабы понять внутреннюю связь этих двух стихов: сначала Тора заповедует заботиться о левите и отдавать ему причитающиеся десятины, и тотчас вслед за этим говорит о вкушении мяса по вожделению души (*басар таава*).

Дело заключается в следующем: вся цель нисхождения миров (*ишталшелут а-оламот*) состояла в том, чтобы человек отрешился от грубой материальности (*авиют ве-хомриют*) этого дольнего мира и обратился ввысь по ступеням нисхождения снизу вверх, дабы прилепиться к Десяти Святым Сфирот и соединиться с Бесконечным Эйн Соф, благословен Он.

И даже если дурное начало ввело человека в заблуждение, и он уклонился к суете и обману, накликав на себя сверху вниз суды и Гвурот (*диним ве-гвурот*), он должен возвратиться в раскаянии (*Тшува*) и прилепиться к миру Покаяния — миру Бина (Има Илаа), и там усластить суды в их истоке. Ибо именно из мира Бина пробуждаются суды

(*«мина динин митарин»*), и там же находится корень их услащения. И когда человек прилепляется оттуда ввысь к Эйн Соф, благословен Он, сами собой упраздняются все суды и Гвурот, нисходящие из мира Разделения (*Олам а-Нифрадим*) от карающих ангелов, приставленных взыскивать с человека, и сверху вниз изливаются совершенные Хасадим и милосердие на народ Израэля.

И это непреложное правило: человек должен быть непрестанно соединен с миром Тшувы и Бины, и тем самым упразднять все суды и Гвурот, услащая их в корне. И чем больше душевного простора и расширения (*итхарвут*) дается человеку, тем крепче он должен прилеплять себя к миру Тшувы и Бины — к «просторам Реки» (*реховот а-нахар*), пятидесяти Вратам Бины. И тогда сами собой уничтожаются все суды и Гвурот, услаждаясь в своем истоке вверху.

И отсюда раскрывается смысл стиха: *«Берегись, чтобы не оставлять левита во все дни твои...»* — ибо известно, что корень левитов происходит из мира Бина и Тшувы (сфиры Гвура, укорененной в Бине). И это предостережение: *«Берегись, чтобы не оставлять левита»* — то есть никогда не отрывайся от непрестанного прилепления к миру Тшувы и Бины!

И к этому примыкает следующий стих: *«Когда расширит Г-сподь предел твой, и ты скажешь: "Поем я мяса"...»* — ибо известно, что мясо (*басар*) намекает на суды и Гвурот. Смысл в том, что когда ты пребудешь в духовном расширении (*итхарвут*) мира Бина, ты скажешь: *«Поем я мяса»* — то есть возжелаешь поглотить и уничтожить суды и Гвурот: *«по всему вожделению души твоей ешь мясо»* — ты сможешь сделать это и уничтожишь все суды, ибо, будучи соединен с миром Бина и Тшува, ты усластишь их в самом истоке!

---

12. Каббалистическая тайна слова «Мясо» и привлечение Высших Мохин АВАЯ («Буквы души») для услащения Имен ЭЛОКИМ

«Когда расширит Г-сподь, Б-г твой, предел твой, как Он говорил тебе, и ты скажешь: "Поем я мяса", ибо пожелает душа твоя есть мясо — по всякому вожделению (бе-холь от / авват) души твоей ешь мясо» (*Ки ярхив АВАЯ Эло-хеха эт гвульха... ве-амарта охла васар... бе-холь авват нафшеха тохаль басар*, Дварим 12:20).

Здесь надлежит взыскать точности: что означает выражение: *«Когда расширит Г-сподь... и ты скажешь: поем я мяса»*? Разве вне Земли Израэля запрещено было есть мясо? Посмотри у Раши, благословенной памяти, который поясняет, что Тора учит здесь правилам благопристойности (*дерех эрец*); однако надлежит раскрыть внутренний смысл.

И представляется, что Тора намекает здесь на следующее: Всевышний сотворил мир, дабы творить благо творениям, однако из-за того, что миры опустились до самого низа ради существования выбора и награды, из-за дурных поступков людей пробуждаются

суды (*диним*), как написано: *«Б-г сделал так, чтобы трепетали пред Ним»* (Коэлет 3:14).

И для этого дана сила Цадику, именуемому *Бааль Тшува* (хозяин покаяния), который непрестанно совершает покаяние за каждую мысль, слово и поступок во всякое мгновение. Он обладает силой усластить суд в его истоке, ибо в мире Бина пробуждаются суды, и Цадик восходит снизу вверх в мир Бина и Тшувы, услащает суды в их корне, а затем направляет эти суды на врагов Исраэля.

И также праведник должен привлекать Высшие Мохин — Святые Имена АВАЯ, являющиеся источником жизненной силы всех миров, к Именам ЭЛОКИМ (свойствам Суда), дабы усластить их, и вознести их в мир Бина. И известно, что пять Имен АВАЯ составляют жизненную силу души человека, ибо Нефеш, Руах и Нешама зависят от святых Имен АВАЯ, как известно из святых книг.

И в этом смысл стиха: *«Когда расширит Г-сподь, Б-г твой, предел твой»* — то есть когда ты прилепишься к «просторам Реки» (*реховот а-нахар*), миру Бина и миру Тшувы; *«и ты скажешь: поем я мяса»* — то есть возжелаешь уничтожить суды.

Ибо слово **בשר (Басар — мясо)** состоит из букв, намекающих на суды:

- Буква **Шин** (**ש** = 300): равна гематрии Имени **ЭЛОКИМ с полным буквенным наполнением (милуй)**:
- **אלף** (111) + **למד** (74) + **הי** (15) + **יוד** (20) + **מם** (80) = **300** (**ש**)!
- Буква **Рэйш** (**ר** = 200): равна гематрии Имени **ЭЛОКИМ в квадрате (рибуй)**:
- **א** (1) + **אל** (31) + **אלה** (36) + **אלהי** (46) + **אלהים** (86) = 1 + 31 + 36 + 46 + 86 = **200** (**ר**)!
- Буква **Бэт** (**ב** = 2): указывает на эти два проявления Имени ЭЛОКИМ в суде.

И далее Писание говорит: *«бе-холь ОТ нафшеха тохаль басар»* — слово *от* (**את**) читается как «буквы» (*отиет*): святые буквы Имен АВАЯ, являющиеся буквами и жизненной силой твоей души (*нафшеха*). Посредством привлечения этих букв АВАЯ к Именам ЭЛОКИМ ты «поешь мясо» — то есть уничтожишь суды и усластишь их в Высшем Корне, как разъяснено выше!

---

13. Предостережение против лжепророков и чудотворцев — прилепление к истинным праведникам поколения

«Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, и сбудется знамение или чудо, о котором он говорил тебе, сказав (леэмор): "Пойдем за иными богами, которых ты не знал, и будем служить им", — не слушай слов того пророка или сновидца того, ибо испытывает вас Г-сподь, Б-г ваш, чтобы узнать,

любите ли вы Г-спода, Б-га вашего, всем сердцем вашим и всей душой вашей. За Г-сподом, Б-гом вашим, идите, и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и голоса Его слушайтесь, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А тот пророк или сновидец тот должен быть предан смерти…» (*Ки якум бе-кирбэха нави о холам халом ве-натан элеха от о мофет… ло тишма эль диврей а-нави а-у… ки менасе АВАЯ Эло-хейхем этхем… Ахарей АВАЯ Эло-хейхем телеху ве-ото тирау… ве-а-нави а-у о холам а-халом а-у юмат…*, Дварим 13:2–6).

Здесь необходимо понять: что означает слово *«леэмор»* («сказав»), когда написано: *«о котором он говорил тебе, сказав: пойдем…»*? Достаточно было сказать: *«о котором он говорил тебе: пойдем за богами иными…»*.

И еще: как понять слова: *«не слушай… ибо испытывает вас Г-сподь…»*? В чем же заключается испытание, если лжепророк прямо призывает служить идолам? Ведь относительно идолопоклонства закон гласит: «Пусть погибнет, но не преступит» (*йеарег ве-аль яавор*)! Каким образом в мире мог бы найтись хоть один еврей, который прельстился бы прямым призывом к идолопоклонству, так чтобы это называлось «испытанием»? Если бы пророк призывал нарушить какой-либо иной запрет Торы, это действительно было бы испытанием, но в отношении явного идолопоклонства — как можно вообразить, чтобы народ последовал за ним?

И кроме того: почему стих *«За Г-сподом, Б-гом вашим, идите, и Его бойтесь… и к Нему прилепляйтесь»* стоит посреди повествования, до стиха *«А тот пророк должен быть предан смерти»*? Следовало бы сначала вынести приговор лжепророку, а затем призвать народ следовать за Б-гом! И какая связь у этого призыва с главой о лжепророке — ведь это общее наставление о богобоязненности, уместное в других разделах?

И представляется, что стих намекает на следующее: в обычае простых людей — едва они услышат о ком-то, что тот совершает некое знамение или чудо, они тотчас устремляются к нему в паломничество и верят каждому его слову, хотя совершенно не знают его с юности, какова его истинная суть и поведение.

Однако на самом деле в этом нет никакой пользы! Ибо смысл паломничества к Цадику заключается в том, чтобы учиться его святым путям и обычаям, поскольку на протяжении многих лет открыты его праведность, непорочность и хасидут; ради этого совершают паломничество и соединяются с ним. Но нельзя делать главным погоню за знамениями и чудесами человека, чья внутренняя сущность неизвестна — это запретно!

И если ты скажешь: «Какой вред в этом? Разве этот чудотворец призывает людей преступить хотя бы легчайший запрет? Напротив, он также увещевает народ и говорит о служении Всевышнему! Какое нам дело до того, что он показывает чудеса?». Знай, что прилепляться и соединяться с таким человеком крайне пагубно! Ибо в конце концов у

лжи нет ног (*шекер эйн ло раглаим*), через него произойдут великие духовные падения, и в итоге это может привести, упаси Б-г, к духовному идолопоклонству!

И если ты спросишь: «Как же спастись от такого соблазна, если всюду идет непрестанная молва о его чудесах, увлекающая сердца людей?». Истинное средство спасения состоит в том, чтобы человек связывал себя лишь с истинными Цадиками (*цадикей эмет*), о которых издавна известно, что они истинные праведники; чтобы человек соединялся с благочестивыми товарищами, внимающими их святому голосу, держался за Тору и молитву и прилеплялся к путям Всевышнего: «Как Он милосерден — так и ты будь милосерден; как Он творит благодеяния — так и ты твори благодеяния». Тогда этот ложный чудотворец сам собой падет со своей мнимой высоты!

И на это намекает Писание: *«Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, и сбудется знамение… о котором он говорил тебе леэмор (сказав): пойдем за богами иными…»*. Слово *«леэмор»* означает: из конечного итога его путей будет сказано и услышано, что цель его вела к служению иным богам!

И потому справедливо говорит Писание: *«Не слушай слов того пророка… ибо испытывает вас Г-сподь, Б-г ваш»* — в этом и состоит истинное испытание: будете ли вы обращать внимание на подлинное служение Всевышнему и соединитесь с истинными Цадиками, которых вы давно знаете как Б-гобоязненных праведников, или же побежите за незнакомцами, прельстившись показными знамениями и чудесами? И это поистине тяжкое испытание, поскольку тот лжепророк внешне также взывает и призывает к Б-гослужению!

И если ты спросишь, как распознать истину, Писание отвечает: *«За Г-сподом, Б-гом вашим, идите… и к Нему прилепляйтесь»* — как истолковали мудрецы (Талмуд, Ктубот 111б): «Прилепляйся к мудрецам Торы и их ученикам» и следуй Его путям: как Он милосерден, так и ты будь милосерден. Когда вы утвердите себя в истинном служении и соединитесь с истинными Цадиками, тогда сбудется сказанное далее: *«А тот пророк или сновидец будет предан смерти»* — то есть будет полностью упразднен, падет со своей ступени и потеряет силу являть ложные знамения и чудеса!

---

14. «Не вари козленка в молоке матери его» — постоянное ощущение духовной незрелости и прилепление к 13 Свойствам Милосердия (Мазла)

«Не ешьте никакой падали: пришельцу, который во вратах твоих, отдай ее, и он пусть ест ее, или продай чужеземцу; ибо народ святой ты у Г-спода, Б-га твоего. Не вари козленка в молоке матери его» (*Ло тохлу коль невела, ла-гер ашер би-шеарэйха*

титнена ва-ахала, о махор ле-нохри, ки ам кадош ата л-АВАЯ Эло-хеха. Ло тевашель геди ба-халев имо, Дварим 14:21).

Здесь необходимо вникнуть: какая связь между словами *«ибо народ святой ты у Г-спода, Б-га твоего»* и заповедью *«не вари козленка в молоке матери его»*?

Главное правило таково: еврей обязан мыслью возноситься над всем порядком нисхождения миров (*ишталшелут а-оламот*), проходя сквозь все разделяющие завесы, вплоть до достижения Высших святых миров и слияния с Бесконечным Эйн Соф, благословен Он, объединяя все миры в Высшем Ихуде. И ради этого Всевышний сотворил нисхождение миров до этого грубого материального мира — дабы человек совершил обратный путь снизу вверх и объединил всё в Бесконечном Творце, благословенно Его Имя.

Если же человек еще не достиг столь высокой ступени, чтобы объединять все миры в Эйн Соф, Тора дает спасительный совет: прилепляться к Тринадцати Свойствам Милосердия (*Йод-Гимель Мидот де-Рахамим*): *«Г-сподь, Г-сподь, Б-г человеколюбивый и милосердный…»* (Шмот 34:6). Как учили мудрецы (Талмуд, Рош а-Шана 17б): «Всевышний облачился в талит, подобно посланнику общины (*шалиах цибур*), и сказал Моше: всякий раз, когда Исраэль будет совершать передо Мной этот порядок, Я прощаю им».

И эти свойства соответствуют трем Святым Именам АВАЯ, чья гематрия: 3 × 26 = **78 = МАЗЛА** (**מזלא** — Высшая Судьба / Исток благословений в Арих Анпине)! В этих трех Именах АВАЯ содержится двенадцать букв, а вместе с их общим Корнем (колель) получается **13**, что равно гематрии слова **ЭХАД** (**אחד** = 13 — Один / Един)!

И эти Тринадцать Свойств связаны и спаяны в абсолютном единстве, подобно пламени, связанному с горящим углем, что видно и в простом смысле Тринадцати Свойств (*АВАЯ, АВАЯ, Эль Рахум ве-Ханун…*), являющих совершенное милосердие. И к этим Тринадцати Свойствам еврей должен прилепляться непрестанно, уподобляясь качествам Творца, и тем самым привлекать из Тринадцати Исправлений Бороды (*Йод-Гимель Тиккуней Дикна (борода)*) высшие Хасадим и абсолютное милосердие на народ Исраэля.

И во все дни своей жизни человек никогда не должен воображать себя завершенным, совершенным и достигшим полноты, но всегда должен считать, что он еще не достиг истинной цели слияния с Тринадцатью Свойствами, и гроздья его еще не созрели. Человек должен непрестанно исполнять заповеди и очищать свои качества, дабы прийти к истинному прилеплению к Высшим 13 Свойствам Милосердия и привлекать из них Хасадим и благословения.

Тот же, кто мнит себя уже достигшим совершенства, ни на что не годен и не способен привлечь милосердие сверху вниз; привлечь свет из 13 Тиккуней Дикна (борода) способен лишь тот, кто ощущает себя полным ничтожеством (*ке-аин*) в собственных глазах, всеми силами стремится еще крепче держаться за 13 Свойств и непрестанно совершает Тшуву.

И известно, что в Высших мирах есть понятие *новелет* (увядшие/опавшие плоды — искры мудрости и качеств, упавшие в миры разделения при разбиении). Человек не должен держаться за эти упавшие свойства, но обязан прилепляться к Высшему Источнику 13 Тиккуней Дикна (борода) — трем Именам АВАЯ, составляющим слово *Мазла* (78) и *Эхад* (13).

И в этом сокровенный смысл стиха: *«Не ешьте никакой падали (невела)»* — не совершайте духовного соединения (*ахила* означает Ихуд) с упавшими свойствами (*новелет*).

«Ибо народ святой ты у Г-спода, Б-га твоего; не вари козленка в молоке матери его»:

- *«Гди»* (**גדי** — козленок) означает *Мазаль* (как сказано в Талмуде, Шаббат 53б: *«гад геди»*).
- *«Ло тевашель»* (не вари) — не воображай себя «сварившимся» и созревшим (*бе-бишуль* / *«созрели гроздья»*), будто ты уже совершенен и полностью прилеплен к 13 Тиккуней Дикна (борода) (*Мазла*).
- Всегда ощущай себя духовно незрелым младенцем, пребывающим «в молоке матери» (*ба-халев имо*), сосущим молоко Матери — то есть непрестанно черпающим от мира Тшувы и Бины (*Има Илаа*), откуда проистекает высшее Мазла!

---

15. Дни Благоволения Элуля и Рош а-Шана, 13 Свойств Милосердия, Имя ЭХВЕ (17) и безграничное излияние благословений

Или можно объяснить стих *«Не вари козленка в молоке матери его»* иначе:

В эти святые Дни Благоволения (*йемей а-рацон*), приближающиеся к нам (месяц Элул и Дни Трепета), мы обязаны совершить полное раскаяние (*Тшува шлема*) пред Ним, благословенно Его Имя, и привлечь посредством Тшувы Тринадцать Вместилищ Милосердия (*Йод-Гимель Мехилин де-Рахамим*) на всё собрание Исраэля. Поэтому в эти дни вплоть до Йом Кипура мы ежедневно произносим молитву Тринадцати Свойств, дабы пробудить эти 13 Свойств Милосердия на Исраэль, как это было в Изначальном Замысле Творения (*Рацон а-Кадум*), когда Всевышний возжелал сотворить мир исключительно ради того, чтобы изливать благо на сынов Исраэля.

И Тринадцать Исправлений Бороды (*Тиккуней Дикна (борода)*) — это *Мазла* (**מזלא**), чья гематрия равна трем Именам АВАЯ (78 = 12 букв + корень = 13), как разъяснено выше. И в этом смысл изречения мудрецов: *«Эйн мазаль ле-Исраэль»* (Талмуд, Шаббат 156а) — уровень *«Аин»* (Высший Кетер / Арих Анпин), являющийся Источником 13 Тиккуней Дикна (борода), и есть истинное *Мазаль* Исраэля! И это тайна Яакова и двенадцати колен, где Яаков — их святой корень, милующий своих детей и отдавший за них душу.

И посредством Тшувы мы пробуждаем 13 Вместилищ Милосердия Изначального Замысла, в котором было лишь бесконечное благо для Исраэля. И когда это высшее изобилие спускается вниз, ангелы-покровители народов мира обвиняют Исраэль, говоря: «Почему они удостаиваются столь великих Хасадим?». Но Святой, благословен Он, отвечает им: *«Ибо это закон (хок) для Исраэля, устав от Б-га Яакова»* (Теилим 81:5) — то есть: «Закон установил Я, решение постановил Я от сотворения мира, и вы не властны оспаривать его!».

И в этом смысл объяснения, приведенного святым учителем из святой общины Бердичева в книге «Кдушат Леви» (да будет память праведника благословенна): Всевышний желает изливать бесконечное благо на Исраэль, а народы мира стремятся воспрепятствовать этому, и потому у Б-га Яакова идет суд с народами о том, чтобы благо изливалось без всякого сокращения (*Цимцум*) и без всякого предела! Благословение не должно уподобляться созревшему плоду (*при ше-нитбашель*), который больше не растет; благословение Всевышнего должно непрестанно приумножать милосердие над милосердием и добро над добром бесконечно и безгранично!

И на это намекает стих: *«Не вари козленка в молоке матери его»* (*Ло тевашель геди ба-халев имо*):

- Слово **גדי (Геди — козленок)** имеет гематрию **17** (Гимель=3, Далет=4, Йод=10 = 17).
- Число 17 — это гематрия Святого Имени **אהוה (ЭХВЕ: Алеф=1, Эй=5, Вав=6, Эй=5 = 17)**, являющегося Главой Милосердия, и это гематрия слова **ТОВ** (**טוב** = 17 — Добро)!
- Слово **חלב (Халав — молоко)** в обратном прочтении букв (**ב-ל-ח**) образует нотарикон стиха: **גנוח יומל כסאב** (*«Бе-хесе ле-йом хагейну» — «В новолуние, в назначенный день праздника нашего»*, Теилим 81:4 — день Рош а-Шана)!

И в этом смысл: *«Не вари козленка в молоке матери его»* — когда в Рош а-Шана ты привлекаешь через Тшуву (соответствующую уровню Высшей Матери — *Има Илаа*) Святое Имя **אהוה (17)**, являющееся Источником Милосердия и Высшим Мазла, смотри, чтобы это благословение не подверглось никакому сокращению (*Цимцум*), подобно вещи, которая уже сварилась и застыла, не способная больше расти! Но пусть без меры и без

конца приумножается милосердие над милосердием и поток благословений на всё собрание Исраэля! Амен.

---

16. Великий Ихуд «Дерех» (224 = КЕСА + САГ) в Рош Ходеш Элул для привлечения Хасадим в пору духовной немощи

«Отделяй десятину от всего урожая посева твоего… И если слишком длинным будет для тебя путь (ки ярбе мимха а-дерех), так что не сможешь нести это, ибо далеко от тебя будет то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой, чтобы водрузить имя Свое там, когда благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, — то отдай серебром (ве-натата ба-кесеф) и свяжи серебро в руке твоей (ве-царта а-кесеф бе-ядеха) и пойди на то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой» (*Асер теасер эт коль твуат заръэха… Ве-хи ярбе мимха а-дерех ки ло тухаль сеэто, ки ярхак мимха а-маком ашер йивхар АВАЯ Эло-хеха… ве-натата ба-кесеф ве-царта а-кесеф бе-ядеха ве-алахта эль а-маком ашер йивхар АВАЯ Эло-хеха бо*, Дварим 14:22–25).

Здесь надлежит взыскать точности: порядок выражений кажется необычным: *«если длинным будет для тебя путь, так что не сможешь нести»* — следовало бы сказать: «если не сможешь нести, потому что путь длинен». И кроме того: что означает выражение *«ки ярбе мимха а-дерех»* («если умножится от тебя путь»)? И зачем сказано дважды: и «длинен путь», и «далеко место»? И что означают выражения: *«отдай серебром»* и *«свяжи серебро в руке твоей»*? Разве можно связать монеты прямо в ладони? Следовало сказать: «возьми серебро в руку твою»!

И представляется следующее: в прежних поколениях, когда наступал Рош Ходеш месяца Элул, люди совершали великое покаяние с тяжелыми постами и умерщвлением плоти во имя Небес в истине и вере. В наших же поколениях мы чрезвычайно немощны и слабы телом, и не способны выдерживать суровые посты и истязания.

И вот, в святых писаниях Аризаля (благословенна память праведника) приводится великий Ихуд на Рош Ходеш Элул на стих: *«Дающий в море путь (дерех)»* (Йешаяу 43:16):

- Слово **ДЕРЕХ** (**דרך** — путь) имеет гематрию **224** (Далет=4, Рэйш=200, Каф софит=20 = 224).
- Число 224 складывается из двух священных наполнений Имен: **КЕСА** (**קסא** = 161 — Имя ЭЙЕ с наполнением Йудин: **אלף הי יוד הי**) и **САГ** (**סג** = 63 — Имя АВАЯ с наполнением Йудин: **יוד הי ואו הי**): 161 + 63 = **224** (**דרך** — ДЕРЕХ)!
- Кавана этого Ихуда состоит в созерцании Имени АВАЯ с огласовками **цере (◌ֵ)** и **сеголь (◌ֶ)**, а также Имени САГ с огласовкой **хирик (◌ִ)**:

- Огласовка *сеголь* указывает на сфиру **Хесед** (*Хесед ле-Авраам*).
- Огласовка *хирик* указывает на сфиру **Нецах** — правую руку, простертую принять кающихся. Слово **«Ямин»** (**ימין** — Десница / Правая рука) в полном буквенном наполнении (**יוד מם יוד נון**) равно: 20 + 80 + 20 + 106 = **226** (что с колелем равно числу *Дерех*).
- Огласовка *цере* указывает на **Тшуву** и мир **Бина** (слово *«Ям»* — море равно 50, указывая на 50 Врат Бины), созидающую образ (*циюр*) всех миров через покаяние.

И посредством этого священного Ихуда даже немощные души могут привлечь великое милосердие и раскрытые Хасадим из 13 Тиккуней Дикна (борода)!

И в этом сокровенный смысл стиха:

- *«Ки ярбе мимха а-ДЕРЕХ»* — если тайна священного Ихуда слова **ДЕРЕХ** (**דרך** = 224) кажется тебе слишком высокой и умноженной;
- *«Ки ло тухаль сеэто»* — если ты чувствуешь себя неспособным вознестись телом и духом, дабы совершить этот Ихуд;
- *«Ки ярхак мимха а-маком»* — ибо ты ощущаешь себя далеким от Всевышнего;
- *«Ве-натата ба-КЕСЕФ»* — пробуди в сердце святое вожделение и пламенную тоску по Б-гу (*кесеф* от *кисуфим* — страстная любовь), чья гематрия равна числу **КЕСА** (**קסא** = 161) с колелем;
- *«Ве-ЦАРТА а-кесеф»* — слово *ве-царта* (**וצרת**) указывает на огласовку **Цере** (**צירי**) — Имя АВАЯ с огласовкой цере, формирующее образ (*циюр*) миров в 50 Вратах Тшувы мира Бина;
- *«Бе-ЯДЕХА»* — «в руке твоей», то есть правая десница (*Ямин* в полном наполнении = Дерех / сфира Нецах с огласовкой хирик);
- *«И пойдешь на то место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой»* — тогда ты совершишь священный Ихуд слова *Дерех* и привлечешь раскрытые Хасадим и великое милосердие из Высших 13 Тиккуней Дикна (борода) на всё собрание Исраэля! Амен.

---

17. Тайна года Шмиты как полного Шаббата (Шмита = 354 дня) — переход от заимствованной святости к собственной

«По прошествии семи лет совершай шмиту (отпущение). И вот слово о шмите: пусть отпустит всякий заимодавец руку свою, которую дал взаймы ближнему своему, пусть не притесняет ближнего своего и брата своего, ибо провозглашено отпущение ради Г-

спода» (*Микец шева шаним таасе шмита. Ве-зе двар а-шмита шамот коль бааль маше ядо ашер яше бе-реэу…*, Дварим 15:1–2).

Надлежит понять слова: *«По прошествии семи лет совершай шмиту»*. Разве шмита соблюдается после семи лет? Ведь она соблюдается в сам седьмой год, как написано: *«Шесть лет засевай поле твое… а в седьмой год суббота покоя да будет для земли»* (Ваикра 25:3–4)!

Дело в том, что лунный год насчитывает **354 дня** (**שנד** — ШАНАД). Соответственно, за семь лет насчитывается в точности **354 субботних дня (Шаббата)**, ибо число дней одного года в точности равно числу суббот за семь лет!

И известно, что в будние дни человек не достигает высокой святости собственными силами, и всё, что он постигает в будни, приходит к нему лишь благодаря связи с праведниками, пребывая у него лишь в качестве займа (*бе-дерех алваа*), поскольку это постижение не проистекает из его собственной святости и подготовки. В святой же Шаббат каждый еврей постигает свою собственную внутреннюю святость!

И вот, в награду за то, что Исраэль свято соблюдает 354 Шаббата на протяжении семи лет, им даруется седьмой год — год Шмиты, который весь целиком уподоблен Шаббату, так что даже в будние дни Шмиты они постигают святость уровня Шаббат!

И в этом смысл слов: *«По прошествии семи лет…»* — в награду за семь лет, в которые вы свято соблюдали субботы, вы удостоитесь того, что *«совершите шмиту»*. Гематрия слова **שמטה (Шмита)**:

- Шин (300) + Мэм (40) + Тэт (9) + Эй (5) = **354** (**שנד**)!
- Это означает, что все 354 дня этого седьмого года обретут статус святости Шаббата!

И затем Писание разъясняет величие Шмиты: *«И вот слово о шмите: пусть отпустит всякий заимодавец руку свою…»* — то есть в год Шмиты человеку больше не потребуется святость в качестве займа (*алваа*), как это было в будние дни обычных лет, ибо весь год Шмиты наполнен собственной внутренней святостью Шаббата, как разъяснено выше!

---

18. Заповедь о шмите и благотворительности как воспитание абсолютной веры и упования (Битахон) — праведники как «сосуд с маном»

«Берегись, чтобы не было в сердце твоем греховного помысла: приближается седьмой год, год шмиты, и станет недобрым глаз твой на нищего брата твоего, и не дашь ему… Дай ему непременно, и да не сокрушается сердце твое, когда даешь ему, ибо за

это (ки би-глаль а-давар а-зе) благословит тебя Г-сподь, Б-г твой, во всех делах твоих и во всем, к чему приложишь руку твою» (*Ишамер леха пен йихье давар им левавха влийяаль леэмор карва шнат а-шева шнат а-шмита… Натон титен ло ве-ло йера левавха бе-титха ло, ки би-глаль а-давар а-зе йеварекха АВАЯ Эло-хеха…*, Дварим 15:9–10).

И вот, в Гемаре (Талмуд, Шаббат 151б) приводится толкование на слова *«ки би-глаль а-давар а-зе»*: слово *би-глаль* толкуется от слова *гальгаль* (колесо): «Колесо судьбы вращается в мире: если не сам человек обеднеет, то сын его, а если не сын, то внук его». И надлежит понять: почему стих, говорящий о благословении, толкуется через предостережение о вращающемся колесе бедности, что на первый взгляд кажется противоположным смыслу благословения?

Представляется следующее: основой всего служения Всевышнему, благословен Он, являются совершенная Вера и Упование (*Эмуна у-Битахон*), как подробно изложено в святых книгах и в книге «Ховот а-Левавот» (Обязанности сердец), что в мире необходимы люди, отрешенные от материальных забот.

И я слышал от одного святого праведника, что Цадик и хасид поколения является «сосудом с маном» (*цинценет а-ман*): в каждом поколении есть такие праведники, которые служат сосудом с маном, дабы современники учились у них истинной вере и упованию.

Святой Шаббат, в который нам заповедано не совершать никакой работы, учит нас вере и упованию — верить, что Всевышний, благословен Он, питает и обеспечивает пропитанием. И Шаббат не должен быть для человека бременем, когда он с нетерпением ждет, когда же окончится суббота, чтобы вернуться к делам; напротив, человек должен пламенно жаждать наступления Шаббата — дня святого покоя! Как поясняет Раши на слова *«Шесть дней работай и делай всю работу свою»* — пусть в твоих глазах будет так, словно вся твоя работа уже завершена и ничего не упущено.

И так же год Шмиты — целый год отпущения земли — человек должен пламенно жаждать его наступления, дабы освободиться от материальных трудов, уповая, что Всевышний пропитает его без полевых работ. Шмита наставляет человека обладать совершенной верой в Творца, зная, что не сила его рук добывает пропитание.

Поэтому предостерегает Писание: *«Берегись, чтобы не было в сердце твоем нечестивой мысли: приближается год шмиты…»* — не говори так, но укрепись в вере и уповании! И тогда сердце твое не опечалится, когда ты дашь бедняку.

И Писание раскрывает великую награду за веру и упование: *«ибо за это благословит тебя Г-сподь…»*. А согласно толкованию мудрецов о вращающемся колесе (*гальгаль*), смысл таков: если сам человек еще не удостоился полностью отрешиться от суеты мира и

жить одной лишь верой (*«праведник верою своей жив будет»*), но обязан заниматься делами, Тора обещает ему: если он начал утверждать в себе веру и упование, то сын его непременно достигнет истинной веры; а если не сын, то внук его удостоится прийти к совершенной вере и упованию! Ибо правило таково: доброе устремление праведника никогда не пропадает, и его потомки обязательно достигнут совершенства.

---

19. Шесть дней вкушения мацы (тайна веры в будни) и седьмой день — раскрытие Высшего Даат в Шаббат

«Шесть дней ешь опресноки (мацот), а в седьмой день — праздничное собрание (ацерет) Г-споду, Б-гу твоему, не делай никакой работы» (*Шешет ямим тохаль мацот у-ва-йом а-швии ацерет л-АВАЯ Эло-хеха ло таасе мелаха*, Дварим 16:8).

Трудно понять: почему в праздник Суккот о седьмом дне не сказано *«ацерет»*, тогда как седьмой день Суккот также является святым праздником (а *ацерет* празднуется на восьмой день)?

И мне представляется, что тайна вкушения мацы — это тайна Веры (*сод а-эмуна* / маца именуется в Зоаре «хлебом веры»). Во все шесть будних дней недели человек обязан крепко держаться за веру. В святой же Шаббат раскрывается Высший Разум — сфира **Даат** (*нитгале а-Даат*), и человек обретает высшее постижение.

Когда истина раскрыта разуму, и человек воочию ощущает и созерцает Б-жественность, это состояние выше веры, ибо относительно того, что открыто видно и постигнуто, не требуется слепая вера, ведь человек сам видит, постигает и чувствует истину. В будние же дни постижение сокрыто, и человек обязан держаться за совершенную веру.

И в этом смысл стиха:

- *«Шесть дней ешь мацот»* — шесть дней недели пребывай в тайне Веры (маца);
- *«А в седьмой день — ацерет Г-споду, Б-гу твоему»* — в святой Шаббат раскрывается Высший Даат, когда постижение явно, и состояние человека возвышается над верой в сокрытое!

---

20. Шесть дней как шесть тысяч лет непрестанной брани с дурным началом и седьмой день как вечный покой седьмого тысячелетия

Или можно объяснить стих *«Шесть дней ешь мацот, а в седьмой день — ацерет…»* иначе:

Во все дни жизни человека на земле на него возложена великая война с дурным началом (*йецер а-ра*), стремящимся ввести его в грех, и человек обязан побеждать его,

утверждая доброе начало над злым.

И даже у величайшего Цадика идет непрестанная битва с дурным побуждением: хотя дурное начало не способно соблазнить великого праведника грубым грехом (развратом, грабежом или убийством), оно искушает его в тончайших, неуловимых деталях служения. Ибо *«чем выше человек, тем больше его йецер»* (Талмуд, Сукка 52а), а вокруг Всевышнего *«бушует весьма»* (Теилим 50:3 — с праведников взыскивается за малейший волос), и малейшее упущение вменяется им в великий грех. Поэтому малый и великий равны в том, что обязаны бороться и остерегаться козней дурного начала во все дни своей жизни в этом мире.

Однако в Будущем, когда дурное начало будет искоренено и уничтожено с лица земли, праведники пребудут в совершенном покое и безопасности в наслаждении Б-жественным сиянием Всевышнего, благословен Он.

И в этом смысл стиха:

- *«Шесть дней»* (*шешет ямим*) — указывает на шесть тысяч лет существования этого мира (*«шесть тысяч лет длится мир»*, Талмуд, Санхедрин 97а);
- *«Ешь мацот»* (*тохаль мацот*) — слово *мацот* происходит от значения распри и войны, как в стихе: *«Для ссоры и распри (ле-рив у-маца) поститесь вы»* (Йешаяу 58:4). Это указывает на то, что во все шесть тысячелетий идет непрестанная война с дурным началом;
- *«А в седьмой день — ацерет Г-споду, Б-гу твоему»* — указывает на Седьмое Тысячелетие (*йом ше-куло Шаббат*), когда дурное начало будет истреблено из мира, и праведники будут наслаждаться пред Всевышним в безмятежном покое и уповании вовсе без войн!

---

21. Счет семи недель (Сфират а-Омер), тайна Имени Ша-дай (500) и 12 сочетаний АВАЯ (48 букв) — завершение Шиур Кома через «Хермеш» (548)

«Семь недель отсчитай себе: от начала серпа на жатве (ме-ахель хермеш ба-кама) начинай считать семь недель. И совершай праздник Шавуот Г-споду, Б-гу твоему…» (*Шивъа шавуот тиспор лах: ме-ахель хермеш ба-кама тахель лиспор шивъа шавуот…*, Дварим 16:9–10).

Здесь надлежит увидеть глубокий намек на основе стиха: *«И отсчитайте себе… семь суббот непорочных (шева шаббатот тмимот) да будет»* (Ваикра 23:15). Необходимо понять: почему сказано *«шаббатот тмимот»* («суббот непорочных») в женском роде, и почему сказано *«шаббатот»* (суббот), а не *«шавуот»* (недель)?

Смысл в том, что человек должен привлекать на себя в дни счета Омера в каждый Шаббат дополнительную святость вплоть до праздника Шавуот, дабы удостоиться в Шавуот принять святость Дарования Торы. И потому сказано *«шаббатот тмимот»* в женском роде, ибо в эти дни мы привлекаем святость ступени **Нуква**, получающей от мужского начала (*Дхура*), и благодаря этому вы обретаете совершенство (*тмимут*).

И хотя в святой Шаббат привлекать святость легко, в будние дни, когда человек занят торговлей и трудом, это крайне трудно. И тем более, как сказали мудрецы в Гемаре (Талмуд, Брахот 35б), что Рава просил своих учеников: «Пожалуйста, не показывайтесь передо мной в дни Нисана и в дни Тишрея», ибо это время сбора урожая и жатвы. Как же человек может освятить себя в эти будние дни, не пав со своей ступени?

Известно изречение мудрецов, благословенной памяти (Талмуд, Хагига 12а): во время сотворения мира миры расширялись и распространялись без конца, пока Святой, благословен Он, не сказал им: «ДАЙ» (Хватит!). И в этом тайна Святого Имени **ША-ДАЙ** (**שדי**) — Тот, Кто сказал Своему миру: «Довольно!».

Ибо мир был сотворен во множестве сокращений и одеяний, и цель творения состояла в том, чтобы очистить материю и вознести все миры, связав их с Бесконечным Эйн Соф, благословен Он, дабы свет Б-жественности раскрылся в нижних мирах. И если бы Всевышний не сказал Своему миру: «Довольно!», миры распространялись бы во всё большем сокращении и сокрытии, так что вознести их к Нему стало бы невозможно. Поэтому Всевышний установил меру Своему миру, при которой мы способны возносить миры и озарять их светом Б-жественного раскрытия.

Имя **Ша-дай** (**שדי**) выражает сокращение миров, в котором святость пребывает в сокрытии, и человек обязан привлекать в него Святое Имя **АВАЯ**, благословен Он, дабы воссиял свет Его Б-жественности. Поэтому Имя Ша-дай пишется на мезузе снаружи, ибо Имя Ша-дай пребывает с внешней стороны (*ми-лебар*), а Имя АВАЯ — изнутри (*ми-лего*) во всех мирах.

И каждый еврей происходит из одного из колен, а двенадцать колен соответствуют двенадцати месяцам года, и им соответствуют **двенадцать сочетаний Имени АВАЯ** (*церуфей АВАЯ*), посредством которых каждый еврей может привлекать свет Б-жественности в каждый месяц и каждый день.

И вот, в двенадцати Именах АВАЯ содержится **48 букв** (12 × 4 = 48).

А прибавочные буквы наполнения (*милуй*) Имени **Ша-дай** (**שדי**):

- Буквы **שין** (наполнение буквы «шин» — буквы «йод-нун» = 60),
- Буквы **דלת** (наполнение буквы «далет» — буквы «ламэд-тав» = 430),
- Буквы **יוד** (наполнение буквы «йод» — буквы «вав-далет» = 10) —

в сумме составляют в точности **500** (**תק** — ТАК) (60 + 430 + 10 = 500)!

И об этом сказали мудрецы (Талмуд, Хагига 13а), что расстояние от земли до неба составляет путь в 500 лет — что намекает на сокращение всего творения мерой Имени Ша-дай, чье буквенное наполнение равно 500!

И в этом сокровенный смысл стиха: *«Семь недель отсчитай себе (тиспор лах)»* — от слова *сапир* (сияние и ясность), дабы сделать эти недели ясными и чистыми.

«Ме-ахель ХЕРМЕШ ба-кама» (*«От начала серпа на жатве»*):

- Слово **חרמש (Хермеш — серп)** имеет гематрию **548** (**תקמח**) (Хэт=8, Рэйш=200, Мэм=40, Шин=300 = 548)!
- Число 548 состоит из **500** (**תק**) — наполнения Имени Ша-дай, и **48** (**מח**) — сорока восьми букв двенадцати сочетаний Имени АВАЯ!

И это смысл слов: *«ме-ахель хермеш»* — начни привлекать 48 букв Имен АВАЯ внутрь сокращения Имени Ша-дай (500)!

«Ба-кама» — дабы тем самым восполнить меру строения Высшего Человека (*Шиур Кома* — слово *кама* указывает на *кома*). И когда ты совершишь это, начни считать семь недель, и благодаря этому они станут кристально чистыми, ясными и сияющими во всей полноте святости!

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

65. Гафтара на Шаббат и Рош Ходеш II (Haftarah for Shabbat Rosh Chodesh II)

בהפטרת שבת ורח

1. «Из месяца в месяц его и из субботы в субботу его»: тайна 48 часов в начале месяца Элул, 12 перестановок Имени АВАЯ и тринадцать атрибутов милосердия

«И будет: из месяца в месяц его и из субботы в субботу его будет приходить всякая плоть, чтобы поклониться предо Мной, — сказал Г-сподь» (*Ве-ая мидей ходеш бе-ходшо у-мидей Шаббат бе-шаббато яво коль басар лехиштахавот лефанай амар АВАЯ*, Йешаяу 66:23).

Мы уже исследовали это тонкое место (*дикдук*): ведь существует общее правило наших мудрецов, благословенной памяти, гласящее: «постоянное и непостоянное — постоянное предшествует» (*тадир ве-ше-эйно тадир — тадир кодем*, Брахот 51б, Звахим 89а). И если так, то Писанию следовало бы сказать: *«из субботы в субботу его и из месяца в месяц его»*, поскольку святой Шаббат наступает регулярно и постоянно (каждую неделю), тогда как Рош Ходеш наступает лишь раз в месяц!

И представляется намекнуть в этом следующее: вот приведено в святых писаниях святого Аризаля, благословенна его память, что всякий, кто приходит служить Творцу и возвратиться к Нему в истинном раскаянии (*Тшува*), должен поститься непрерывный двухдневный пост (*таанит афсака* — непрерывный пост в течение двух суток, то есть сорока восьми часов) в начале месяца Элул. И написал там святой Аризаль Единения (*Ихудим*), которые человеку надлежит совершать мыслью в каждый час из этих сорока восьми часов (*мэм-хэт шаот*) двух упомянутых дней.

И общий замысел (*кавана колелет*) заключается в том, чтобы во все 12 часов дня и 12 часов ночи соединять 12 перестановок (сочетаний / *церуфим*) святого Имени **АВАЯ** (**הויה**) и 12 перестановок святого Имени **ЭЙЕ** (**אהיה**) с 24 перестановками святого Имени **АДНИ** (**אדני**) — в каждый час совершая особое, соответствующее ему Единение.

И вот, главная суть и цель поста состоит именно в этих священных Единениях. Ибо когда человек занят постом, он отстраняет и отделяет себя от материальных вожделений,

пребывает в священном уединенном сосредоточении (*митбодед*) в абсолютной чистоте, и тогда его сердце становится готовым, направленным и утвержденным (*нахон*), дабы совершать вышеупомянутые Единения.

Однако в нынешних поколениях, когда ослабели силы мира (*де-халша альма*) и людям невозможно выдерживать столь суровый непрерывный пост, во всяком случае каждый, кто стремится очиститься и служить Г-споду, обязан освятить и очистить свои мысли, чувства и поступки в эти сорок восемь часов (48 часов), которые соответствуют 48 буквам, заключенным в 12 перестановках святого Имени **АВАЯ** (ибо 12 сочетаний по 4 буквы составляют ровно 48 букв: 12 × 4 = 48), и сосредоточенно совершать упомянутые Единения.

И вот, эти 12 перестановок Имени **АВАЯ** берут свое начало и исток из Высшего Мазаля (*Мазла Илаа*), представляющего собой три высших Имени **АВАЯ** (**הויה הויה הויה**), которые в совокупности содержат 12 букв (3 × 4 = 12). И каждая отдельная буква из этих 12 букв трех первых Имен **АВАЯ** сама по себе является целым, самостоятельным Именем **АВАЯ**. А вместе с их Высшим Общим Истоком (*Макор* / *Шореш*) их число составляет ровно тринадцать (13). И они суть тринадцать высших исправлений святой бороды (*йод-гимель тиккуней дикна* — **יג תיקוני דיקנא**) и тринадцать мер и сосудов Б-жественного милосердия (*йод-гимель мехилин де-рахмей* — **יג מכילין דרחמי**).

И потому, когда человек совершает упомянутые Единения в эти сорок восемь часов в начале месяца Элул, он привлекает на Общину Израэля (*Кнесет Исраэль*) тринадцать атрибутов милосердия (*йод-гимель мидот де-рахмей*), о которых мы непрестанно молим и упоминаем в течение всего месяца Элул. И благодаря этому человек обретает силу привлечь на себя святость и священное прилепление к Творцу (*Двекут*) на весь наступающий к добру год, дабы смочь прилепиться к Бесконечному (*Эйн Соф*), благословен Он, и связать все высшие и нижние миры с их Первоисточником.

И в этом сокровенный смысл сказанного в стихе: *«И будет: из месяца в месяц его…»* (*Ве-ая мидей ходеш бе-ходшо*):

Слово **«ходеш»** (**חֹדֶשׁ** — новомесячие / месяц, записанное как **ח-д-ש**) по своей точной гематрии равно 312:

ח (8) + **ד** (4) + **ש** (300) = 312 что в точности равно числу **312** (**שיב: ש** = 300, **י** = 10, **ב** = 2 = 312), соответствующему числу 12 перестановок святого четырехбуквенного Имени **АВАЯ** (ибо 12 раз по 26 составляет ровно 312: 12 × 26 = 312). И это намекает: когда ты совершишь Единение 12 перестановок Имени **АВАЯ** (312) и привлечешь их высший свет к Общине Израэля (*Кнесет Исраэль*)…

А слово *«бе-ходшо»* (*«в месяце его»*) означает: в месяце, истинно подобающем для этого служения, а именно в святом месяце Элул!

А слова *«и из субботы в субботу его»* (*у-мидей Шаббат бе-шаббато*) намекают на то, что благодаря этому служению в начале месяца Элул ты привлечешь святость и высший *Двекут* на все последующие субботы наступающего года.

И вследствие этого исполнится продолжение стиха: *«будет приходить всякая плоть, чтобы поклониться предо Мной, — сказал Г-сподь»* (*яво коль басар лехиштахавот лефанай амар АВАЯ*). Ибо этим ты свяжешь и соединишь все миры и все сотворенные создания с Бесконечным (*Эйн Соф*), благословен Он, так что все они преисполнятся пламенного стремления и жажды прилепиться к Нему, да святится Имя Его!

И именно поэтому Писание сначала сказало: *«из месяца в месяц его»* (указав на двухдневное освящение в новомесячие Элула), а лишь затем: *«и из субботы в субботу его»*. Ибо святость месяца [новомесячия Элул] вступает раньше всех суббот, приходящихся на него, и именно из тех двух дней начала месяца человек черпает силу и продолжает непрестанно освящать себя, дабы в совершенной святости встретить и принять все грядущие субботы!

---

2. Спор о сотворении мира («В Тишрей» или «В Нисане»): гематрия месяца Тишрей (десять Имен АВАЯ и АДНИ) и тайна месяца Авив

В Гемаре трактата Рош а-Шана (10б–11а) приводится знаменитый спор мудрецов:

Рабби Элиэзер говорит: «В месяце Тишрей был сотворен мир…»; Рабби Йеошуа говорит: «В месяце Нисан был сотворен мир…».

И вот, святой Аризаль, благословенна его память, уже задал глубокий вопрос: как возможно, чтобы великие мудрецы спорили о факте объективной исторической действительности (*мециут* — в какой именно день и месяц был сотворен мир)? И как в отношении факта сотворения мироздания может применяться фундаментальный закон: «И те, и другие — слова Б-га живого» (*элу ве-элу диврей ЭЛОКИМ Хаим*, Эрувин 13б)?

И представляется намекнуть в этом следующее: ведь известно, что помимо великого Единения (*Ихуд*), упомянутого выше, существует еще одно высочайшее Единение — объединить вместе все десять Имен **АВАЯ** (**הויה**) и десять Имен **АДНИ** (**אדני**), пребывающих во всех десяти святостях (*эсер кдушот*), ибо в каждой святости сокрыто сопряжение святых Имен **АВАЯ** и **АДНИ** (**הוי אדני**).

И это то, что утверждает рабби Элиэзер: «В Тишрей был сотворен мир».

Ибо само слово **«Тишрей»** (**תִּשְׁרֵי**) по своей точной гематрии равно сумме десяти Имен **АВАЯ** и десяти Имен **АДНИ**:

- Гематрия слова **Тишрей** (**תשרי**):

ת (400) + **ש** (300) + **ר** (200) + **י** (10) = 910

- Гематрия 10 Имен **АВАЯ** (10 × 26) равна **260**.
- Гематрия 10 Имен **АДНИ** (10 × 65) равна **650**.
- Их сумма составляет в точности:

260 + 650 = 910 = **תשרי** (Тишрей)!

Смысл мнения рабби Элиэзера заключается в том, что весь замысел Творения (*каванат а-Брия*) состоял именно в этом духовном служении: объединить воедино все миры и соединить все десять Имен **АВАЯ** и десять Имен **АДНИ** во всех десяти святостях мироздания!

Рабби же Йеошуа полагает: «В Нисане был сотворен мир».

Ведь известно, что месяц Нисан именуется в Торе «месяцем весны» (*ходеш а-авив* / **חֹדֶשׁ הָאָבִיב**, Шмот 13:4). А само слово **«Авив»** (**אָבִיב**) разбивается на два слова: **«Ав»** (**אָב** — Отец, Исток, Глава) к числу **12** (**יב** — *йод-бэт*), то есть «Отец двенадцати месяцев» (*Ав ле-йод-бэт ходшим*). Ибо Нисан является главой и первоисточником для 12 перестановок Имени **АВАЯ**, включая и объединяя в себе абсолютно все их сочетания. И это намекает на то, что надлежит объединять 12 перестановок святого Имени **АВАЯ** с перестановками святого Имени **АДНИ**.

И в этом раскрывается, что «и те, и другие — слова Б-га живого» (*элу ве-элу диврей ЭЛОКИМ Хаим*): ибо посредством обоих этих путей священного Единения привлекают на себя и на все мироздание высший свет Мира Раскаяния и Возвращения (*Олам а-Тшува* — сфира Бина), который в сокровенной традиции каббалы именуется святым Именем **«ЭЛОКИМ Хаим»** (*Б-г живой*), как известно знающим тайную мудрость.

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

66. Шофтим (Shoftim)

שופטים

1. Суд над добрыми делами, самопроверка праведника и услащение судов

«Судей и надзирателей поставь себе во всех вратах твоих, которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, по коленам твоим, и пусть судят они народ судом праведным» (*Шофтим ве-шотрим титен леха бе-холь шеарейха ашер АВАЯ ЭЛОКЕХА нотен леха ли-шватэйха, ве-шафту эт а-ам мишпат цедек*, Дварим 16:18).

Суть этого дела такова: всякий, кто желает быть истинным служителем Г-спода (*овед АВАЯ бе-эмет*), обязан непрестанно надзирать за своими поступками. И это касается не только очевидного требования ни в коем случае не совершать дурного поступка, упаси Б-г, но даже относительно добрых дел, которые он совершает, относительно своей молитвы и изучения Торы он обязан тщательнейшим образом проверять и ощупывать (*йемашмеш эйтев*), были ли они совершены в должном трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*), и являются ли они чистыми и прозрачными, без малейшей мысли о непригодности (*махшават пасуль*) или какого-либо корыстного намерения (*пния*).

И это то, что имели в виду мудрецы Талмуда, сказав (Брахот 5а, Эрувин 19а): *«Пусть проверит / переберет свои поступки (йефашпеш бе-маасав), а другие говорят: пусть ощупает / исследует свои поступки (йемашмеш бе-маасав)»*. Смысл этого таков: *«йефашпеш бе-маасав»* («пусть проверит свои поступки») означает посмотреть, не нарушил ли он запрещающую заповедь (*ло таасе*) или не пренебрег ли предписывающей заповедью (*асе*); а *«йемашмеш бе-маасав»* («пусть ощупает свои поступки») означает исследование своих *добрых дел* — совершены ли они со всеми должными исправлениями (*бе-холь тиккуним*), в трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*), без всякой порочащей мысли и личной корысти. Так я слышал от нашего господина, учителя и наставника, святого праведника рабби Яакова Ицхака из Ланьцута (Провидца из Люблина), да будет память святого праведника благословенна для жизни будущего мира.

И на это также намекает изречение наших мудрецов, благословенна их память (Брахот 61б): *«Цадиками управляет их доброе побуждение»* (*Цадиким йецер тов шофтан*) — смысл в том, что они сами *судят* свое доброе побуждение (*йецер а-тов*), то есть Тору и

добрые дела, которые они совершили: они судят и проверяют постфактум, совершены ли они надлежащим образом, как упомянуто выше. И если находят в своих добрых делах хотя бы малейшую крупицу или тень изъяна, упаси Б-г, то они сами наказывают себя и принимают на себя добровольные страдания и кару, как известно.

И вот, такие Цадики, которые во всякое время проверяют и ощупывают свою Тору и служение — чисты ли они и прозрачны — и совершают за это раскаяние (*тшува*), обладают силой услащать суды (*лехамтик эт а-динин*) в самом их корне и привлекать совершенное милосердие (*рахамим гмурим*), благодать, добро и Хасадим на общину Израэля (*Кнессет Исраэль*)!

И отсюда проистекает истинный смысл приведенного выше стиха: *«Судей и надзирателей поставь себе (титен леха)»* — смысл в том, что ты должен поставить их *себе самому*, как сказано выше: Цадик обязан поставить судей себе самому, чтобы судить свое доброе побуждение и свои дела, и надзирателей — чтобы наказывать себя и совершать Тшуву.

«Во всех вратах твоих (бе-холь шеарейха), которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» — смысл этого: во всех мерах и постижениях его разума (*бе-холь шиурин диле*), которые он соизмеряет мудростью (*ше-мешаэр бе-Хохма*). То есть в той Хохме, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в дар от Всевышнего, благословенно Его Имя, посредством которой человек может взвешивать в своих постижениях (*бе-шиурин диле*), как исполнять Тору, заповеди и добрые дела — именно это он обязан судить, как сказано выше (ибо слово *«шеарейха»* происходит от языка *«нода ба-шеарим» — «известен во вратах муж ее»*, Мишлей 31:23, что истолковано в святом Зоаре, ч. 1, 103б: *«ле-фум ма де-мешаэр бе-либе»* — «по тому, как каждый соизмеряет и постигает в своем сердце / *бе-шиурин диле*»). И во всех своих постижениях и оценках человек должен судить, чисты ли они и прозрачны, как разъяснено выше.

И затем стих продолжает: *«И пусть судят они народ судом праведным (мишпат цедек)»* — смысл в том, что Цадики, находящиеся на этой высокой духовной ступени, будут судить народ Израэля судом праведным: они привлекут на Израэль благо, Хасадим и совершенное милосердие (*рахамим гмурим*) и усластят все суды в их Первоисточнике.

---

2. Духовный авторитет истинного праведника и святой трепет народа

Или можно объяснить иначе стих: «Судей и надзирателей поставь себе во всех вратах твоих…» (*Шофтим ве-шотрим титен леха бе-холь шеарейха…*).

Раши, благословенна его память, истолковал: *«Судьи (шофтим) — это судьи (*даяним*), выносящие судебное решение; а надзиратели (шотрим) — это те, кто принуждает*

народ исполнять их повеления, которые бьют и связывают палкой и ремнем, пока человек не примет на себя решение судьи».

Надлежит обратить на это пристальное внимание. Ведь наша святая Тора вечна (*ницхат*) и непрестанно учит человека истинному разумению во все времена. И если так, возникает вопрос: во времена, когда сыны Исраэля пребывали на своей святой земле и исполняли волю своего Создателя в изобилии и богатстве, кто согласился бы взять на себя обязанность быть надзирателем и бить еврея? И кроме того, какая была необходимость в надзирателях в те благословенные времена, когда народ внимал голосу своих наставников? Ведь по собственному сердечному желанию они с готовностью принимали на себя решения своих судей!

И представляется, что здесь содержится намек, через который наша святая Тора открывает нам глубинную сущность судьи и руководителя (*парнас*), назначаемого над общиной. Ибо из-за великих грехов наших, как глаза наши видят многих таковых: если судья неподобающ в своих делах, и намерение его направлено не ради Небес (*ле-шем Шамаим*), не ради того, чтобы водрузить знамена Торы и утвердить законы веры на их прочном основании — трепет перед таким судьей и руководителем не падает на тяжущихся, и упорный спорщик не станет повиноваться ему.

Но когда поколение удостаивается того, что его руководители и пастыри, ведущие народ сынов Исраэля, являются истинными Цадиками и благочестивыми праведниками (*хасидей а-дор а-амитийим*), любящими Г-спода и Его верными служителями, так что каждое слово, исходящее из их уст, и всякий их приговор Святой, благословен Он, исполняет благодаря величию их праведности и святости — такие судьи *сами являются надзирателями*! Ибо великий трепет перед ними падает на их народ (как сказано в Писании: *«И увидят все народы земли, что Имя Г-спода наречено на тебе, и убоятся тебя»*, Дварим 28:10). И люди будут страшиться перед ними совершить малейшую несправедливость, как перед обнаженным мечом, и поспешат исполнить любое изречение их уст, ибо знают, что их слово производит глубочайшее духовное действие (*осе рошем*).

И в этом смысл сказанного: *«Судей и надзирателей поставь себе»* — смысл в том, что ты должен поставить себе таких судей, которые *сами будут и надзирателями*. Намерение Писания в том, чтобы люди благоговели перед ними из-за их святости точно так же, как перед надзирателем, имеющим власть принуждать и бить палкой и ремнем. И тогда: *«И пусть судят они народ судом праведным»*.

3. Власть праведников над небесными служителями и ангельскими судами

Или можно объяснить стих: «Судей и надзирателей поставь себе…» (*Шофтим ве-шотрим титен леха…*) следующим образом.

Ибо Всевышний, благословенно Его Имя, словом Своим сотворил небеса и духом уст Своих — все воинство их (*Теилим 33:6*). И Серафимы, стоящие над Ним, склоняются вправо и влево — к оправданию и к обвинению (*ле-зхут у-ле-хова*), и назначены судить вселенную по справедливости. И под их началом находятся многие другие служители и исполнительные судилища (*гардоней нимусин*), в руки которых вручаются судебные листы и окончательные приговоры (*питкин ве-гзар дин*), дабы воздать человеку по делам его; и нет ни единой вещи внизу, у которой не было бы высшего ангела-покровителя (*сар*) наверху.

Однако всё это Всевышний отдал в руки Своих служителей — истинных Цадиков, ходящих перед Б-гом, как сказали наши мудрецы, благословенна их память (Моэд Катан 16б): *«Святой, благословен Он, постановляет приговор, а Цадик отменяет»* (*а-Кадош Барух Ху гозер ве-Цадик мевател*ь). И сила пребывает в их руках благодаря могуществу их праведности — привлекать милосердие (*рахамим*) на свой народ, разрывать суровость вынесенного приговора, изливать на них изобилие всякого блага, благословлять все дела их рук и оправдывать их на суде в День Суда (*Йом а-Дин*).

И в этом смысл слов: *«Судей и надзирателей»* — это намекает на Высших Судей на Небесах и на ангелов-надзирателей и взыскателей, которые непрестанно обращаются и взыскивают долг с человека.

«Поставь себе (титен леха)» — смысл в том: позаботься о том, чтобы силой праведности твоих деяний они стали подвластными подданными (*нетиним*) в твоих руках!

И на это намекают слова: *«Которые Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, по коленам твоим»* — ибо таков был замысел Творения, и Г-сподь дал их тебе, дабы они были подчинены тебе и покорены под твоей рукою. И благодаря этому: *«И пусть судят они народ судом праведным»*.

---

4. Тайна «Цедек, цедек преследуй»: превращение получателя в дающего и постижение высших ступеней

«Справедливости, справедливости ищи (цедек цедек тирдоф / буквально: справедливость, справедливость преследуй), дабы жил ты и овладел землею, которую

Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» (*Цедек цедек тирдоф лемаан тихъе ве-яраша эт а-арец ашер АВАЯ ЭЛОКЕХА нотен лах*, Дварим 16:20).

Здесь трудно понять: почему сказано с удвоением выражения: *«Цедек цедек»* (*«Справедливость, справедливость»*)? И каков смысл слова *«тирдоф»* (*«преследуй / устремляйся в погоню»*)?

Суть дела в следующем: вот, все Десять Сфирот, хотя они и объединены в совершенном Абсолютном Единстве (*бе-тахлит а-ихуд*), как известно, тем не менее каждая из них обладает своим особым качеством (*мида*), кроме последней Сфиры (Малхут), которая не имеет собственного отдельного качества, но лишь получает от всех остальных Сфирот, изливающих в нее то или иное свойство и управление; и она является Нуквой и получающей (*мекабелет*).

И вот, каждый человек из народа Исраэля обязан стремиться к тому, чтобы не оставаться в категории Нуквы и получающего, но стать в категории Захара (мужского начала) и дающего (*машпиа*) посредством своих добрых дел, своей Торы и своей молитвы!

И уже разъяснялось, что высшая цель человека — прилепиться к Десяти Святым Сфирот вплоть до Эйн Соф, благословен Он (*ад Эйн Соф Барух Ху*). И чтобы прийти к прилеплению к последней ступени из Десяти Святых Сфирот — а это качество священного трепета (*йира*) и Царство Небес (*Малхут Шамаим*) — истинному Цадику легко войти в двери ее врат, как написано: *«Вот врата Г-спода, праведники войдут в них»* (*Зе а-шаар л-АВАЯ, цадиким явоу во*, Теилим 118:20).

Однако для того, чтобы постичь духовную ступень, находящуюся *выше* нее (Сфиру Есод и Зеир Анпин), даже Цадику требуется великое укрепление сил и неустанная погоня (*редифа*), чтобы достичь ее! Ибо достичь там какого-либо постижения сопряжено с величайшим трудом; и по отношению к нижней ступени эта высшая ступень называется «вещью, в которой нет постижения» (*давар ше-эйн бо асага*), и человек обязан стремительно бежать и преследовать ее. И известно, что выражение «погоня / преследование» (*редифа*) применимо лишь к тому, что не достигается легко, за чем необходимо бежать, дабы уловить и постичь эту вещь.

И сказано в святом Зоаре (ч. 3, 113б): *«Он — Цедек (Справедливость / Захар), и Она — Цдака (Праведность / Милостыня / Нуква)»*.

И отсюда раскрывается смысл стиха: *«Цедек, цедек преследуй (цедек цедек тирдоф)»* — смысл в том, что ты должен стремиться постичь ту высшую ступень, которая не дается тебе легко; ты должен бежать в погоню, дабы постичь *Цедек* (мужское начало / Захар), чтобы не оставаться в категории Нуквы (получателя), но изливать из нее святые влияния (*ашпаот*).

Поэтому Писание употребило удвоенное выражение (*кфель а-лашон*): ибо *«Он — Цедек, и Она — Цдака»*. Человек обязан постичь ступень *Цедек* и совершать с ее помощью *Цдаку*, то есть изливать потоки добра на общину Израэля (*Кнессет Исраэль*)!

«Дабы жил ты и овладел землею, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе» — смысл слов *«дабы жил ты»*: чтобы ты привлек Свыше истинную Жизнь (*Хаим*), и тем самым земля — а это Кнессет Израэль (Сфира Малхут) — достанется тебе в наследие и дар.

И в этом тайна слов: *«И овладел землею»* — это уровень Кнессет Израэль, *«которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе»*, ибо к вратам ее войти легко, как сказано выше; однако с великим усердием, погоней и трудом ты должен преследовать и постигать ступень, находящуюся *выше* нее, как разъяснено выше.

---

5. Власть Израэля и Торы над небесными созвездиями и планетой Цедек

Или можно объяснить стих: «Справедливости, справедливости ищи (цедек цедек тирдоф)…» на основе приведенных выше тонкостей текста.

Это можно понять в свете сказанного нашими мудрецами, благословенна их память, в трактате Шаббат (156а) на стих: *«И вывел его наружу…»* (*Берешит 15:5*). Авраам сказал перед Всевышним: *«Владыка мира! Я посмотрел в свой астрологический расчет (*истагнинут*) и увидел, что мне не суждено родить сына»*. Сказал ему Святой, благословен Он: *«Выйди из своей астрологии, ибо нет созвездия (мазаля) для Израэля (*эйн мазаль ле-Израэль*)! Что ты подумал? Что планета Юпитер (Цедек) стоит на западе? Я поверну ее вспять и поставлю ее на востоке!»* И об этом написано: *«Кто пробудил от востока того, кого справедливость (Цедек) призывает к стопам своим…»* (*Ми эир ми-мизрах, цедек йикраэу ле-рагло*, Йешаяу 41:2).

И этим Всевышний показал, что сыны Израэля не подчинены власти астрологических созвездий (*мазаль*). Ибо они держатся за святую Тору, которая была сотворена прежде сотворения всех миров, и все миры черпают свою жизненность из Торы. И когда сыны Израэля изучают Тору, они дают силу и жизненность всем мирам и созвездиям; поэтому созвездия не властвуют над ними, но напротив — Израэль властвует над созвездиями, ибо они даруют им жизненность через изучение Торы!

И на это намекает нам Писание: *«Цедек, цедек преследуй (цедек цедек тирдоф)»* — то есть Тора называется словом *Цедек*. Смысл в том, что благодаря силе Торы для Израэля происходит изменение небесного порядка (*шидуд маарехет*): даже если созвездие/планета *Цедек* стоит на западе, мы способны преследовать ее (*ле-родфо*) и обратить на восток, как показал Святой, благословен Он, нашему праотцу Аврааму, что Израэль не находится под властью созвездий.

6. Предостережение против гордыни и духовного застоя: тайны ашеры и мацевы

Или можно объяснить стихи: «Справедливости, справедливости ищи, дабы жил ты… Не сажай себе ашеры из какого-либо дерева рядом с жертвенником Г-спода, Б-га твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе памятного столба (мацева), который ненавистен Г-споду, Б-гу твоему» (*Цедек цедек тирдоф лемаан тихье… Ло тита леха ашера коль эц эцель мизбеах АВАЯ ЭЛОКЕХА ашер таасе лах. Ве-ло таким леха мацева ашер санэ АВАЯ ЭЛОКЕХА*, Дварим 16:20–22).

Следует исследовать:

1. Зачем сказано с удвоением: *«Цедек цедек»*, что кажется излишним?

2. Почему сказано: *«Не сажай себе ашеры»*, ведь по простому смыслу это установление не связано с предшествующим стихом?

3. Зачем добавлено: *«Который ты сделаешь себе (ашер таасе лах)»*, и почему жертвенник назван именем отдельного человека («сделаешь себе»), ведь он сооружается для всей общины Израэля?

4. Что означает: *«И не ставь себе мацеву, которую ненавидит Г-сподь»* — в чем суть этой ненависти и какова ее причина?

И представляется, что здесь содержится глубокий намек — совет и мужество для священной войны с дурным побуждением сердца человека. Ибо человек, служащий Всевышнему, благословенно Его Имя, обязан положить на сердце, чтобы его деяния и служение Создателю не возвеличивались в его собственных глазах. Даже если он совершил очень много и Тора Б-жья пребывает внутри него, он должен стремиться знать и осознавать, что он еще не исполнил и малой доли своего долга, и не коснулся даже края совершенного служения!

А если скажет служащий Г-споду: «Ведь я уже храню верность и исполняю все предостережения и повеления, так где же здесь место для того, чтобы умалять свои дела в собственных глазах?» — именно для этого пришла наша святая Тора предостеречь об этом! И в особенности это актуально в святые и грозные дни месяца Элул и Дней Трепета (*Ямим Нораим*), на которые намекнули мудрецы (Танхума, Шофтим 6): *«В то время, когда есть суд внизу — нет суда Вверху»*. Смысл этого в том, что если человек судит самого себя, видя своими глазами и понимая сердцем скудость своего служения Создателю, и из-за этого сокрушается, смиряется и склоняется перед своим Б-гом — тогда нет суда Вверху! Ибо на Небесах его не судят по всей строгости Свойства Суда (*Мидат а-Дин*), но склоняют чашу его весов к оправданию (*ле-каф зхут*).

И подобное этому мы объяснили к стиху: *«Судей и надзирателей поставь себе»* — что это намекает человеку быть судьей и надзирателем для самого себя, непрестанно судя себя за недостаток и несовершенство своего служения.

И в этом смысл сказанного: *«Цедек, цедек преследуй»* — разъяснение таково: хотя твоя душа уже соблюла все запреты и заповеди, и ты находишься в статусе праведника (*бе-гедер Цедек*), тем не менее *«цедек тирдоф»* — стремись в погоню за праведностью и милосердием (*цдака*), дабы осознать и обнаружить, что ты еще вовсе не завершил дневного труда, и стремись оправдать свои дела еще больше отныне и впредь! И благодаря этому на Небесах склонят чашу твоих весов к заслуге, и ты не будешь отвергнут Свойством Суда.

И в этом смысл: *«Дабы жил ты и овладел землею»* — это намекает на Высшую Землю (*Эрец Эльона* / Сфиру Малхут).

А затем Писание указывает нам на сущность истинного смирения для человека, совершенного в своих поступках. Ибо известно, что большая часть Торы и заповедей сравнивается с Жертвенником (*Мизбеах*), как сказали мудрецы (Брахот 55а): *«Стол человека искупает за него»*, и занятие Торой также приносит искупление; и о молитве сказано в Писании: *«И возместим тельцов служением уст наших»* (*Ошеа 14:3*).

И об этом говорит стих: *«Не сажай себе ашеры из какого-либо дерева (коль эц)»*. Известно, что истинный Цадик называется именем «Коль» (Все / Есод) и также называется «Эц» (Дерево), как сказано в Писании: *«Есть ли на ней дерево (а-йеш ба эц)?»* (*Бемидбар 13:20*). А слово *«ашера»* происходит от языка *«ашрей»* (блаженство, хвала, великолепие и гордость). И это намек: пусть в твое сердце не войдет никакая гордость и самолюбование (*итпаэрут*) своими трудами в служении, чтобы ты не почитал себя великим Цадиком — и это тайна слов *«коль эц»* («всякое дерево»).

И об этом сказано: *«Рядом с жертвенником… который ты сделаешь себе»* — смысл в том: если ты создашь себе «жертвенник» из Торы, из молитвы или из гостеприимства (*ахнасат орхим*), которое также подобно жертвеннику (ибо стол человека подобен жертвеннику) — пусть не будет в этом твоей гордыни и тщеславия, будто ты совершил нечто великое! Ибо человек, в сердце которого поднимается хотя бы малейшая корыстная мысль в служении Творцу, чтобы благословлять себя внутри за свои успехи, этим самым доказывает, что служение его еще не утверждено в чистоте.

А после этого Писание намекает нам на еще одну причину ощущать несовершенство своего служения. Ибо муж, возвышенный в духе и укрепивший сердце в служении своему Создателю, обязан восходить по духовным ступеням все выше и выше, изо дня в день приумножая разум и укрепляя силу в служении Всевышнему. Но тот человек, который застывает в одном и том же неизменном состоянии (*мацав*), так что его молитва сегодня точно такая же, как вчера и третьего дня, без малейшего духовного приращения и

обновления — это признак того, что он все еще пребывает на низкой ступени и не постиг сладости света Всевышнего и Его святого служения!

И в этом смысл слов: *«И не ставь себе мацеву (памятного столба)»* — то есть: не оставайся в застывшем неподвижном состоянии (*мацав*), *«которое ненавидит Г-сподь, Б-г твой»*, ибо такое застойное служение неугодно перед Всевышним, благословен Он!

---

7. Изгнание чувства собственной праведности и сокрушение сердца

Или можно сказать: «Справедливости, справедливости ищи (цедек цедек тирдоф)…» — смысл в том: если ты искренне желаешь быть праведником (*цедек*), тогда *«цедек тирдоф»* — преследуй и изгоняй прочь ощущение своей праведности! Дабы ты ни в коем случае не казался праведным в собственных глазах, но оставался смиренным и сокрушенным духом в своих глазах — *«дабы жил ты…»*, как разъяснено выше.

---

8. Возвышение разногласий к уровню Высшего Чуда через молитву праведника

«Если непостижимо будет для тебя дело для суда: между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между язвой и язвой — дела споров во вратах твоих, то встань и взойди на место, которое изберет Г-сподь, Б-г твой. И приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и они возвестят тебе слово суда» (*Ки йипале мимха давар ла-мишпат бейн дам ле-дам, бейн дин ле-дин, у-вейн нега ле-нега, диврей ривот би-шеарейха, ве-камта ве-алита эль а-маком ашер йивхар АВАЯ ЭЛОКЕХА бо. У-вата эль а-коханим а-левийим ве-эль а-шофет ашер йихье ба-ямим а-хэм, ве-дараште ве-игиду леха эт двар а-мишпат*, Дварим 17:8–9).

Суть дела такова, как мы говорили многократно: весь порядок духовного нисхождения миров (*а-хиштальшелут*) произошел ради того, чтобы человек возвратился от всякой грубости материи (*авиют ве-хомриют*) и прилепился к высшим духовным истокам, зная, что все материальные предметы внизу являются лишь указателями и знаками (*циюним*) к Высшим ступеням.

И вот, высшие святые Цадики соединяют себя со всеми своими свойствами и объединяют абсолютно все в вышине — к уровню Высшего Чуда (*Пеле Эльон* / Сфира Кетер и Хохма), вплоть до Эйн Соф, благословен Он! И оттуда они привлекают истинный Суд (*Мишпат*) — то есть совершенное милосердие (*рахамим гмурим*) на общину Израэля, а Гвурот и суды автоматически направляются на врагов Израэля.

Но если человек из народа Израэля еще не достиг этой великой ступени, чтобы объединять все сущее в Высшем Чуде (*Пеле Эльон*), и духовные качества (*мидот*)

пребывают в нем в состоянии разделения и раздробленности (*бе-итхалькут*), тогда спасительный совет для него — прийти к истинному Цадику своего поколения, дабы тот помолился за него. И тогда Цадик возносит все то, что пребывало у этого человека в разделении и споре, в сокровенное место Высшего Чуда (*Пеле Эльон*), объединяет все там в святом Единстве и привлекает оттуда *Мишпат* — то есть совершенное милосердие (*рахамим гмурим*).

И отсюда проистекает толкование стиха: *«Если непостижимо станет для тебя дело для суда (ки йипале мимха давар ла-мишпат)»* — смысл в том: если ты пожелаешь вознести это дело (*давар*) к уровню Высшего Чуда (*Пеле Эльон* — от корня *«йипале»*), дабы привлечь оттуда *Мишпат*, являющийся совершенным милосердием;

«Между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой… дела споров во вратах твоих» — то есть когда эти вещи пребывают у тебя в состоянии разделения и внутреннего спора;

«То встань и взойди на место… и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни» — смысл в том: приди к святому Цадику и Судье, который будет в те дни;

«И расспроси, и они возвестят тебе слово суда (ве-игиду леха эт двар а-мишпат)» — слово *«агада»* (возвещение / изречение) происходит от языка привлечения (*амшаха*) слов Хохмы (как сказано в Даниэле 7:10: *«нагид ве-нафик»* — «изливается и течет»). Смысл в том, что Цадики привлекут для тебя из Высшего Чуда (*Пеле Эльон*), являющегося истоком Хохмы, слово истинного Суда (*двар а-мишпат*), то есть совершенное милосердие (*рахамим гмурим*), как разъяснено выше.

---

9. Разрешение сомнений Древом Жизни, сон царя Давида и послушание священнику

Или можно объяснить стихи: «Если непостижимо будет для тебя дело для суда… и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни… А человек, который поступит дерзко, не послушав священника, стоящего там на служении пред Г-сподом, Б-гом твоим, или судью…» (*Ки йипале мимха давар ла-мишпат… у-вата эль а-коханим а-левийим ве-эль а-шофет… Ве-а-иш ашер ясасе ве-задон ле-вильти шмоа эль а-кохен а-омед ле-шарет шам… о эль а-шофет…*, Дварим 17:8–12) следующим образом.

Здесь трудно понять: если возникло сомнение в судебном вопросе (*двар а-мишпат*), какая необходимость обращаться к священнику (*Кохен*)? Ведь потребность существует лишь в судье (*шофет*), дабы тот возвестил ему слово закона, ибо именно для этого он назначен судьей — изрекать решения закона всякому, кто вопрошает его о суде! И кроме того, почему Писание с такой точностью подчеркивает: *«К священнику, стоящему там на служении пред Г-сподом, Б-гом твоим»* — что побудило Тору написать здесь: «стоящему на служении»? И еще: в начале сказано: *«К священникам-левитам И к судье»*

— из чего следует, что одно невозможно без другого (необходимо идти и к священникам, и к судье), а в конце сказано через разделительный союз: *«к священнику… ИЛИ к судье»*?

Дабы разъяснить это, укажем: все сомнения в законе (*сфейкот де-дина*) проистекают от Древа Познания добра и зла (*Эц а-Даат тов ва-ра*), плод которого вкусил Адам Ришон. Ибо изначально человек был слит с Древом Жизни (*Илана де-Хайей*). Но когда он вкусил от Древа Познания добра и зла, мысли людей смешались, и в них пали сомнения; и отсюда возник Вавилонский Талмуд (*Талмуд Бавли*) со множеством сомнений в законах и разногласий между Танаями.

Однако когда праведный муж (*иш а-цадик*) соединяет себя со Всевышним и прилепляет свою мысль к Древу Жизни (*Илана де-Хайей*), благодаря этому ему раскрывается Источник Хохмы и сокровенные тайны Торы (*разин илаин де-Орайта*) вовсе без каких-либо сомнений, но в виде ясных, четких и окончательно установленных законов (*алахот брурот у-фсукот*).

Именно об этом сказали мудрецы Талмуда (Сукка 26б, Брахот 3б), что царь Давид, мир ему, никогда не спал более шестидесяти вдохов, ибо он не желал даже на мгновение прилепляться к Древу Смерти (*Илана де-Мота* / сон — это одна шестидесятая часть смерти), но пребывал в непрестанном слиянии с Древом Жизни! Поэтому о нем сказано в Писании: *«И Г-сподь с ним»* (*ве-АВАЯ имо*, Шмуэль I 16:18), что мудрецы истолковали (Санхедрин 93б): *«Алаха всегда следует его мнению во всем»* — ибо ни один закон не оставался у него в сомнении, но все было совершенно выяснено, прозрачно и ясно! Пойми это глубоко.

И вот, когда человек соединяет себя со святыми Цадиками, пробуждающими его прийти к полному раскаянию (*тшува шлима*), он тем самым прилепляет свой дух, душу и мысль к Эйн Соф, благословен Он; и благодаря этому ему открываются ясные законы без малейших сомнений. Но в противоположном случае, упаси Б-г, в его законы и понимание вкрадываются многочисленные сомнения.

И в этом раскрывается смысл стихов:

«Если непостижимо будет для тебя дело для суда» — то есть когда в твоем изучении закона и суждений возникают сомнения, происходящие от влияния Древа Познания добра и зла;

«И приди к священникам-левитам И к судье» — ибо одно невозможно без другого! Смысл в том, что сначала человек должен пойти к священникам-левитам — то есть прилепиться к Цадикам, и с их помощью вернуться в полном раскаянии и прилепиться к Древу Жизни (*Илана де-Хайей*). И лишь затем слова судьи, который изречет ему судебное решение, прочно улягутся в его разуме в виде ясной, прозрачной и бесспорной Алахи!

Но о противоположном состоянии Писание говорит: *«А человек, который поступит дерзко, не послушав священника, стоящего там на служении пред Г-сподом, Б-гом твоим…»* — здесь подчеркнуто: человек не желает прилепляться к Цадикам, дабы связать свою мысль со Всевышним! Поэтому сказано: *«ИЛИ судью»* — через разделение (*о* — или), без связующего единства, которое было в начале (*«и к судье»*). Ибо теперь, даже если он услышит слова судьи, сомнения все равно не искоренятся из его сердца, поскольку он не соединен с Древом Жизни.

И Писание завершает: *«И да умрет тот человек»* — это означает, что он соединен не с Древом Жизни, но с Древом Смерти (*Илана де-Мота*), как разъяснено выше!

---

10. Очищение семи врат тела, устранение духовных преград и раскрытие глубины Алахи

Или можно объяснить стих: «Если непостижимо будет для тебя дело для суда: между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой… дела споров во вратах твоих, то встань и взойди… и приди к священникам-левитам и к судье, который будет в те дни…» (*Ки йипале мимха давар ла-мишпат…*).

Надлежит понять: что означают слова *«дела споров во вратах твоих (диврей ривот би-шеарейха)»*? И кроме того, Писанию следовало бы сказать: *«и приди к судье, а затем — к священникам-левитам»*, ведь главное служение священников заключалось в законах храмовых жертвоприношений и освидетельствовании язв проказы. Следовало бы соблюсти порядок предыдущего стиха: ведь судебные дела («между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой»), упомянутые в начале стиха, относятся к судье — главе Санхедрина, а вопросы язв, написанные следом, относятся к священникам! Почему же Тора сначала говорит: *«к священникам-левитам»*, и лишь затем: *«к судье»*?

Представляется следующее: известно из святых книг, что основа изучения Торы состоит в том, что при всяком затруднении, когда человеку трудно и он не может постичь суть закона до конца, он обязан погрузиться в мысли о совершенном раскаянии (*тшува шлима*), и тем самым он устранит нечистую оболочку (*Клипа*) от понимания Алахи.

Однако прийти к истинной Тшуве невозможно иначе, как через прилепление к святым Цадикам поколения, которые укажут человеку пути раскаяния и свяжут его душу с ее Высшим Источником; и благодаря этому с него спадут все разделяющие преграды (*масахим мавдилим*), и тогда он постигнет истинный смысл Алахи.

И сказано в святом Зоаре: если бы не Цадики каждого поколения, которые учат народ путям Г-спода, упаси Б-г, человек не смог бы постичь ни одного слова в Торе во всей его ясности и ни одной заповеди в ее истинной глубине! Даже если он станет расспрашивать мудрецов, превосходящих его величием, о том, что для него сокрыто, он все равно ничего

не поймет должным образом, если предварительно не совершит Тшуву и не устранит Клипот и духовных обвинителей (*мекатригим*), из-за которых к человеку и приходят трудности и неспособность правильно понять учебу.

И в этом смысл слов: *«Если непостижимо будет для тебя дело для суда: между кровью и кровью… дела споров во вратах твоих»*. Слова *«во вратах твоих (бишеарейха)»* намекают на тело человека, как известно из книги «Сефер Йецира» (гл. 4) о «семи вратах в душе/теле» человека (два глаза, два уха, две ноздри и рот). Смысл в том, что когда в человеке еще присутствуют «дела споров» — что намекает на нечистые оболочки (*Клипот*) и обвинителей, затворивших его врата — из-за этого слово закона остается для него скрытым и непостижимым.

Поэтому Писание дает верный совет: *«И приди к священникам-левитам»* — то есть к истинным Цадикам поколения, которые именуются «священниками-левитами». Они укажут ему пути Тшувы, устранят разделяющие завесы и свяжут его душу с ее истоком.

И лишь затем: *«И к судье, который будет в те дни»* — чтобы спросить о судебном решении! Ибо до этого человеку нисколько не поможет расспрашивать великих мудрецов о непостижимом для него вопросе: даже если мудрец ответит ему, пока человек не совершит истинного раскаяния по наставлению Цадиков поколения, он не сможет усвоить суть Алахи на ее истинном месте. Пойми это глубоко.

---

11. Превращение Левого в Правое: услащение строгого суда в полное милосердие

«Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево» (*Ло тасур мин а-давар ашер ягиду леха ямин у-смоль*, Дварим 17:11).

Раши, благословенна его память, истолковал (Сифри 154): *«Даже если он говорит тебе на правое, что оно левое, и на левое, что оно правое — слушайся его»*.

Суть этого дела такова, как разъяснено выше: истинный Цадик объединяет все сущее — левую сторону с правой (*смоль бе-ямин*) и правую с левой (*ямин бе-смоль*), и услащает суды в их Первоисточнике. И тем самым то, что изначально было Левой стороной — то есть судом (*дин*), само преображается в Правую сторону — то есть в совершенное милосердие (*рахамим гмурим*)!

И это то, что имел в виду Раши: *«Даже если он говорит тебе на левое (на суд), что оно стало правым (милосердием)»* — верь ему, ибо силой Цадика суд действительно преобразился в полное милосердие!

---

12. Два свитка Торы царя: внешняя безупречность и пламя внутренних объединений

«Поставь над собою царя, которого изберет Г-сподь, Б-г твой; из среды братьев твоих поставь над собою царя… И будет, когда сядет он на престол царства своего, пусть напишет себе список этого Учения (мишне а-Тора а-зот) в книгу из перед священников-левитов» (*Сом тасим алейха мелех ашер йивхар АВАЯ ЭЛОКЕХА бо, ми-керев ахейха тасим алейха мелех… Ве-хая ке-шивто аль кисе мамлахто, ве-хатав ло эт мишне а-Тора а-зот аль сефер ми-лифней а-коханим а-левийим*, Дварим 17:14–18).

Раши, благословенна память праведника, истолковал слова «*мишне а-Тора*» на основе Талмуда (Санхедрин 21б): «*Два свитка Торы: один хранится в его сокровищнице (*бейт гназав*), а другой входит и выходит вместе с ним*».

И здесь необходимо понять: какой смысл в том свитке, который сокрыт в сокровищнице царя? Какая польза от свитка, запертого в тайнике?

И представляется следующее: ведь известно изречение мудрецов (Гиттин 62а): *«Кто цари? Мудрецы Торы»* (*Ман малхей? Раббанан*), как написано в Писании: *«Мною цари царствуют»* (*Мишлей 8:15*). И главное правило состоит в том, что даже если человек выучит всю Тору целиком, изучит все святые книги и слова мудрецов — все это не поможет ему прийти к совершенной Тшуве и устранить все разделяющие преграды, если он не прилепится к Цадикам поколения и святым служителям Г-спода!

И так я слышал от нашего господина и учителя, человека Б-жьего, святого рабби Элимелеха из Лиженска, да будет память святого праведника благословенна для жизни будущего мира: человек обязан выбрать себе одного Цадика в поколении, чтобы тот стал для него истинным наставником (*рабби*). А кого именно надлежит выбрать себе в наставники, владыки и руководители? Когда человек видит Цадика, все поведение которого при его выходах и входах строго сообразуется со святой Торой, и он ни в чем не допускает послаблений, упаси Б-г — ни в законах Торы (*де-Орайта*), ни в постановлениях мудрецов (*де-Раббанан*); а внутри его сердца пылает огненное пламя в священных объединениях (*ихудим*), и возвышенность его мысли явственно видна из его святых дел — именно такого человека следует избрать себе в Ребе!

И в этом смысл слов: *«Поставь над собою царя»* — ибо «кто цари? Мудрецы Торы» (*ман малхей — раббанан*).

«Которого изберет Г-сподь, Б-г твой» — кого именно следует избрать? На это намекает стих: *«И пусть напишет себе список этого Учения (мишне а-Тора)»*, что Раши истолковал как *«два свитка Торы»*:

1. Один свиток — тот, что «входит и выходит вместе с ним»: то есть Цадик ведет себя в совершенной праведности во всех своих внешних путях, при выходе и входе, как сказано

выше.

2. А второй свиток — тот, что «хранится в его сокровищнице»: то есть внутри его сердца и в тайниках его души непрестанно пылают огненные угли Торы в священном трепете, любви и объединениях (*ихудим*), и его сокровенная мысль познается из его праведных поступков. Именно такого праведника ты должен избрать!

И это духовное совершенство данный Цадик получил по непрерывной традиции (*каббала*) от высших святых учителей, которые были его наставниками. И в этом смысл слов: *«Из перед священников-левитов (ми-лифней а-коханим а-левийим)»* — то есть от тех великих Цадиков, которые называются этим священным именем!

---

13. Истинное изучение Торы ради Небес, служение мудрецам и наследие грядущего мира

Или можно объяснить стихи: «И будет, когда сядет он на престол царства своего, пусть напишет себе список этого Учения в книгу из перед священников-левитов. И пусть она будет с ним, и пусть он читает ее во все дни жизни своей… дабы не возгордилось сердце его перед братьями его…» (*Ве-хая ке-шивто аль кисе мамлахто, ве-хатав ло эт мишне а-Тора а-зот аль сефер ми-лифней а-коханим а-левийим. Ве-хайта имо ве-кара во коль йемей хаяв… ле-вилти рум левабо ме-эхав…*, Дварим 17:18–20) следующим образом.

Раши, благословенна его память, истолковал на основе мидраша мудрецов: *«Мишне Тора — две Торы: одна хранится в его сокровищнице, а другая входит и выходит вместе с ним»*.

И этот мидраш по своему простому смыслу кажется удивительным: неужели царь возьмет святой свиток Торы и запрет его наглухо в сокровищнице, чтобы никогда не видеть его? Ведь для чтения вполне достаточно одного свитка, который входит и выходит вместе с ним!

И кроме того, слова: *«Из перед священников-левитов»* также не вполне понятны: разве только им одним Тора дана в наследие? Ведь все сыны Исраэля равны в ней! И зачем указывать местоположение свитка («из перед священников»), ведь царь мог бы просто взять свиток из Ковчега Завета?

И еще: слова *«Дабы учился он трепетать пред Г-сподом»* требуют глубокого разъяснения: ведь многие цари дома Иуды были избраннейшими праведниками Исраэля в служении Г-споду — как царь Давид, Хизкиягу, Иошиягу, да и царь Шауль был избранником Г-сподним, и они, несомненно, были исполнены величайшего трепета пред Г-сподом еще задолго до своего воцарения над Исраэлем!

Истина заключается в том, что хотя простой смысл стиха указывает на то, чтобы царь постоянно размышлял над Торой Г-сподней, дабы не пасть со своей ступени и приумножать трепет сверх прежнего трепета, однако Б-жественное слово содержит неизмеримо более глубокий смысл.

И представляется, что здесь содержится намек согласно святому слову нашего господина и учителя, святого рабби Элимелеха из Лиженска, да будет память праведника и святого благословенна. Он говорил: если человек сокроется в глубоком уединении, отдалится от всех людей и станет в полном одиночестве углубляться (*итбодед*) днем и ночью в изучение Торы, исполняя все, что попадется ему под руку из написанного в книгах, но будет делать это *без святого учителя и без праведных товарищей* (*бли рав у-бли хавер*) — такой человек может пребывать во тьме во всех своих деяниях все дни своей жизни, и свет сладости Всевышнего не воссияет над ним, и он так и не познает истинного служения Г-споду!

И мудрецы уже перечислили сорок восемь условий, посредством которых приобретается Тора (Авот 6:6), и среди них названы: *«служение мудрецам (шимуш хахамим)»* и *«тесное единение с товарищами (дибук хаверим)»*.

И сказано в святом Зоаре (раздел Ки Теце): если бы не Цадики каждого поколения, обучающие народ путям Г-спода и Его святому служению, человек не смог бы увидеть ни одной вещи в Торе в ее подлинной ясности и ни одной заповеди в ее истинной глубине!

И главнейшая основа, на которой держится абсолютно все — это собирать прах у ног мудрецов и праведников поколения (*леитъабек бе-афар раглей а-хахамим*) во все дни своей жизни! Ибо они откроют очи его разума, дабы узреть в нашей святой Торе то, чего глаза его никогда не видели прежде, даже если он перечитывал текст дважды и трижды. Они откроют ему сокровенные тайны служения ради Небес (*Тора лишма*), дабы душа его облеклась в прекрасные одежды ее тайн, и возжаждала, и страстно устремилась войти во дворы святости, чему нет меры и оценки.

И сказано в святом Зоаре: всякий раз, когда человек пламенно жаждет постигать все больше и больше, дабы услаждаться сладостью света святой Торы — даже если он уйдет из этого мира прежде, чем успеет завершить постижение всех тайн, награда за его святой труд уготована пред ним, дабы восстать в конце дней (*ле-кец а-ямин*) и постичь тогда все то, чего жаждала и чаяла его душа, но не успела завершить в материальном теле; и тогда он сполна насладится сиянием света Торы!

И вот, ступеням изучения Торы ради Небес (*Тора лишма*) нет числа. И одна из высших ступеней состоит в том, что когда человек встает в полночь на молитву (*Тиккун Хацот*), он осуществляет сказанное в Писании: *«Обитательница садов! Товарищи внимают голосу твоему: дай мне услышать его»* (*Шир а-Ширим 8:13*). Смысл в том, что он связывает себя с душами святых Цадиков в Райском Саду (*Ган Эден*) и объединяется с

ними, дабы услаждаться святостью постижения Торы, и связывает свои Нефеш, Руах и Нешаму с внутренней сущностью букв Торы, вознося и соединяя их с Эйн Соф, благословен Он, дабы объединить Святого, благословен Он, и Его Шхину (*ле-яхед Кудша Бриху у-Шхинтэ*)!

Но и этого возвышенного пути невозможно достичь прежде, чем человек прилепится к Цадикам поколения и станет изо дня в день бодрствовать у их дверей. И тот, кто искренне собирает прах у их ног и надеется озариться светом Торы — все то, чего он не успел постичь в этом дольнем мире, он во всей полноте постигнет в Райском Саду; и в этом заключается высшая цель наслаждения Будущего Мира (*Олам а-Ба*) — постигать высшие света и наслаждаться сиянием Шхины (**זיו השכינה**, *Зив а-Шхина*)!

И на это намекнули мудрецы, сказав: *«Два свитка Торы напишет он себе: один хранится в его сокровищнице»* — намерение мудрецов в том, что он запечатлеет и запишет на скрижали своего сердца непрестанную жажду и страсть к свету Торы и ее тайнам; и благодаря этому эта Тора будет сохранена в его сокровищнице — что служит намеком на Грядущий Мир (*Олам а-Ба*), где она сберегается для него, дабы он постиг ее во всем великолепии!

И об этом говорит Писание: *«И напишет себе список этого Учения… из перед священников-левитов»* — именно «священников-левитов», что намекает на Цадиков поколения и его вождей, прилепленных к Г-споду (*а-нельвим эль АВАЯ*). Человек должен записать Тору на скрижали своего сердца из того, чему они научат его, открыв ему врата для созерцания сладости Г-сподней.

«И пусть она будет с ним, и пусть он читает ее во все дни жизни своей» — смысл в том, что он будет непрестанно искать внутреннюю глубину Торы согласно наставлениям священников и Цадиков поколения.

И благодаря этому он научится истинному трепету пред Б-гом и сокрушит в себе всякую гордыню и высокомерие. И в этом тайна слов: *«Дабы не возгордилось сердце его перед братьями его»* — ибо всему этому величию смирения человек может научиться исключительно у истинных Цадиков поколения, как разъяснено выше!

---

14. Предостережение для праведников от корня Гвурот: пламенное служение снизу вверх

«Не будет у священников-левитов, у всего колена Леви, части и удела с Исраэлем: огнепалимые жертвы Г-спода (ишей АВАЯ) и удел Его будут они есть. И удела не будет у него среди братьев его: Г-сподь — удел его, как Он говорил ему» (*Ло йихье ла-коханим а-левийим коль шевет Леви хелек ве-нахала им Исраэль, ишэй АВАЯ ве-*

нахалато йохелун, ве-нахала ло йихъе ло бе-керев эхав, АВАЯ ху нахалато ка-ашер дибер ло, Дварим 18:1–2).

Суть этого стиха содержит сокровенный намек: есть великие Цадики, которые по своей духовной природе и темпераменту происходят со стороны Свойства Суда и Могущества (*ми-цад а-Гвурот* — корень колена Леви).

И такие Цадики нуждаются в величайшей осторожности, дабы не привлекать Свыше Вниз на общину Исраэля (*Кнессет Исраэль*) никакого прямого духовного влияния, дабы ненароком не привлечь на Исраэль Гвурот и суды, упаси Б-г!

Но служение таких Цадиков должно заключаться в том, чтобы они углублялись в Тору, молитву и заповеди в пылающем пламени огня (*бе-лахав эш*) согласно своему огненному темпераменту (поднимая служение снизу вверх).

И в этом смысл стиха: *«Не будет у священников»* — то есть у Цадиков, *«левитов»* — то есть тех, кто происходит от категории *Гвурот*, являющейся свойством левитов, *«части и удела с Исраэлем»* — то есть им не следует привлекать Свыше материальный удел на Исраэль.

И стих продолжает: *«Огнепалимые жертвы Г-спода и удел Его будут они есть»* — то есть их служение есть Тора и молитва в пламени огня (ибо слово *«йохелун»* — «будут есть» — имеет смысл вкушения духовного хлеба, как сказано в Мишлей 9:5: *«Идите, ешьте хлеб мой»*).

«И удела не будет у него среди братьев его… Г-сподь — удел его» — ибо Сам Всевышний является их высшим уделом!

---

15. Исправление грехов прошлых воплощений через единение с учениками праведника

«И если придет левит из одних из врат твоих, из всего Исраэля, где он проживает, и придет по всему вожделению души своей на место, которое изберет Г-сподь, и будет служить во Имя Г-спода, Б-га своего, как все братья его левиты, стоящие там пред Г-сподом, — часть на часть (равную долю) пусть едят они, помимо продажи его по отцам (левад мимкарав аль а-авот)» (*Ве-хи яво а-Леви ме-ахад шеарейха ми-коль Исраэль ашер ху гар шам, у-ва бе-холь авat нафшо эль а-маком ашер йивхар АВАЯ, ве-шерет бе-шем АВАЯ Элокав ке-холь эхав а-левийим а-омдим шам лифней АВАЯ, хелек ке-хелек йохелу левад мимкарав аль а-авот*, Дварим 18:6–8).

Этот стих требует глубокого разъяснения, и в особенности слова: *«помимо продажи его по отцам (левад мимкарав аль а-авот)»*, чей смысл совершенно непонятен. Раши истолковал это как намек на то, что установили праотцы во времена Давида и Шмуэля,

когда были учреждены священнические смены (*мишмарот*), чтобы одна смена служила в один Шаббат, а другая — в другой.

Однако против этого толкования возникает трудность: ведь эти слова были изречены Святым Духом (*Руах а-Кодеш*) о том, что произойдет в будущем; следовало бы сказать: *«помимо того, что продадут / разделят отцы»* в будущем времени, тогда как слово *«мимкарав»* указывает на то, что уже было продано в прошлом!

И представляется, что этот стих намекает нам на важнейший путь в служении Всевышнему. Ибо основа прилепления к Цадикам поколения такова, как мы видели в прежние времена: когда человек пробуждался от векового сна своего времени, и сердце его пылало внутри огненными искрами в поисках пути, где обитает свет истинной Тшувы, и душа его не находила покоя в своем томлении — тогда в пламени сердечного горения он отправлялся в путь к Цадикам поколения, дабы те открыли перед ним врата Тшувы и связали его душу с ее Высшим Корнем!

Ибо Цадик, которого избрал Г-сподь, обладает силой привлекать влияние Высшего Мира Раскаяния (*Олам а-Тшува* / Сфиру Бина) на человека, искренне ищущего путь Г-сподень, дабы тот смог исправить абсолютно все, что он повредил со дня своего появления на свет, устранить разделяющие преграды и связать душу со своим истоком. И не только это: человек, укрывающийся под сенью Цадика, способен удостоиться полного исправления своей души от всех видов повреждений, нанесенных ею даже в *предыдущих воплощениях* (*гильгулим кодемим*), вплоть до самого Первоисточника ее корня!

Однако, как мы уже говорили, когда человек желает приблизиться к Цадику, дабы тот наставил его на пути праведности, он обязан прежде всего глубоко прилепиться к ученикам и сподвижникам Цадика, которые давно взращены у его колен. Они разъяснят ему, как черпать живую воду из чистейшего источника Цадика; ибо сам по себе человек совершенно не способен постичь пути Цадика без союза праведных товарищей (*дибук хаверим*) и взаимной братской любви тех, кто издавна знает его святые пути.

И в этом тайна стиха:

«И если придет левит» — это намекает на истинного служителя Г-спода, который именуется «левитом», ибо он прилепился (*нильве*) к Г-споду, дабы стать Его искренним служителем;

«Из одних из врат твоих, из всего Исраэля, где он проживает» — то есть когда приходит человек, ищущий Г-спода, из любого места своего рассеяния среди сынов Исраэля, рассеянных по четырем сторонам света;

«И придет по всему вожделению души своей на место, которое изберет Г-сподь» — то есть он приходит в пламенном желании души совершить Тшуву к тому святому месту,

которое избрал Г-сподь, что намекает на святого Цадика, избранного Творцом вести народ сынов Исраэля по путям Всевышнего.

И Тора дает совет, как именно надлежит приближаться к Цадику:

«И будет служить во Имя Г-спода, Б-га своего, как все братья его левиты, стоящие там пред Г-сподом» — смысл в том, что он должен сблизиться и соединиться со своими братьями — служителями Г-спода, которые уже давно стоят пред Цадиком, собирая прах у его ног, и служить Всевышнему вместе с ними в едином неразрывном братском союзе (*бе-цавта хада*).

И тогда: *«Часть на часть пусть едят они»* — его духовная доля соединится с их долей, и он также удостоится научиться истинному служению Всевышнему!

И затем стих добавляет великую тайну: *«Помимо продажи его по отцам (левад мимкарав аль а-авот)»* — смысл в том, что помимо всего упомянутого выше он совершит великое исправление: он исправит все то, в чем он продал себя (*итмахер*) для совершения зла в своих *предыдущих воплощениях*, и все то, что повредили его предки до самого корня их корней — абсолютно все он будет способен исправить в святом союзе Цадика!

---

16. Города-убежища как пути Тшувы: тайны святых Имен и защита от мстителя

«Три города отдели себе внутри земли твоей… Приготовь себе дорогу и раздели на три части (ве-шилашта) предел земли твоей… И вот слово об убийце (ве-зе двар а-роцеах), который убежит туда и останется жив… Дабы не погнался мститель за кровь за убийцей, когда разгорится сердце его, ибо далека будет дорога (ки йирбе а-дерех), и не настиг его, и не убил душу его… Поэтому Я заповедую тебе, говоря: три города отдели себе…» (*Шалош арим тавдиль лах бе-тох арцеха… Тахин леха а-дерех ве-шилашта эт гвуль арцеха… Ве-зе двар а-роцеах ашер янус шама ва-хай… Пен йирдоф гоэль а-дам ахарей а-роцеах ки йехам левавo ки йирбе а-дерех ве-икагу нафеш… Аль кен Анохи мецавха ле-эмор: шалош арим тавдиль лах*, Дварим 19:2–7).

На первый взгляд, этот отрывок вызывает крайнее изумление: ведь Земля Исраэля простиралась на 400 парсаот (мер пути) на 400 парсаот, и в ней было выделено три города-убежища (*арей миклат*). Расстояние от границы Земли Исраэля до ближайшего города-убежища составляло около ста парсаот (около 400 километров), и точно так же между самими городами-убежищами! И если так, мститель за кровь все равно мог легко догнать неумышленного убийцу на таком огромном расстоянии и нанести ему смертельный удар! Что же тогда означают слова: *«Дабы не погнался мститель… ибо*

далека будет дорога… поэтому Я заповедую тебе: три города отдели себе»? Ведь дорога в сто парсаот по-прежнему чрезвычайно велика!

И представляется, что наша святая Тора вечна, и она раскрывает нам великую тайну. Известно то, о чем мы писали в предыдущей недельной главе (Реэ) от имени святых писаний Аризаля: человек обязан в месяце Элул направлять свое намерение на священное объединение (*ихуд*), сокрытое в стихе: *«Пролагающий в море дорогу»* (*«А-нотен ба-ям дарех»*, Йешаяу 43:16).

Слово *«ДЕРЕХ»* (**דרך** = 4 + 200 + 20 = 224) равно по гематрии сумме двух святых Имен:

- Имени **ЭЙЕ** в наполнении **САГ** (**אלף הי יוד הי** = **161 / קסא**),
- и Имени **АВАЯ** в наполнении **САГ** (**יוד הי ואו הי** = **63 / סג**);
- Сумма: 161 + 63 = **224**, что составляет точную гематрию слова **«ДЕРЕХ»** (**דרך**)!

А святое Имя **АВАЯ с огласовкой Цере (◌ֵ)** указывает на Высший Мир Раскаяния (*Олам а-Тшува* / Сфиру Бина), ибо сказано: *«Ибо в Г-споде Б-ге (бе-ЙА АВАЯ) — твердыня миров»* (*Йешаяу 26:4*), как мы подробно разъяснили в главе Реэ.

И вот, мудрецы Талмуда сказали (Маккот 10б) на стих *«Приготовь себе дорогу»*: на каждом перекрестке дорог было написано крупными буквами: *«Миклат! Миклат!» («Убежище! Убежище!»)*. А на стих *«И вот слово об убийце (ве-зе двар а-роцеах)»* мудрецы сказали (Маккот 12б): когда неумышленный убийца бежал в город-убежище, он обязан был непрестанно произносить устами: *«Я — убийца! (роцеах ани)»*.

И по простому смыслу это толкование кажется странным: ведь в стихе написано: *«И вот слово об убийце, который убежит туда и останется жив»* — почему же мудрецы истолковали это как самоуничижение и исповедь?

Однако в свете вышесказанного все становится кристально ясным: слово **«ДЕРЕХ»** равно по гематрии двум святым Именам КАСА (**קס"א** / 161) и САГ (**ס"ג** / 63), а Имя АВАЯ с огласовкой Цере указывает на Высший Мир Раскаяния (*Олам а-Тшува*).

И Великий Санхедрин имел священную заповедь привлекать на эту физическую дорогу (*дерех*), ведущую к городам-убежищам, святое намерение (*каввана*) тайны слова **ДЕРЕХ (224)**! И каждый человек, ступавший на эту дорогу, невольно увлекался ее мощной святостью к глубочайшему раскаянию!

И когда неумышленный убийца шел по этой дороге, святая сила слова **ДЕРЕХ** влекла его к полнейшей Тшуве; и идя по этой дороге, он плакал, рыдал, исповедовался и с сокрушенным и разбитым сердцем взывал: *«Я — убийца! Я — убийца!»*, ибо Мир Тшувы пробуждался внутри него, и сердце его пылало углями священного огня раскаяния!

И благодаря этому мститель за кровь, бежавший вслед за ним по той же самой дороге, *не мог убить его*! Ибо святость дороги пробуждала Тшуву и в сердце самого мстителя, услащая его ярость и примиряя его душу!

И в этом смысл слов: *«Приготовь себе дорогу (тахин леха а-дерех)»* — гематрия слова *«дерех»* соответствует упомянутым выше святым объединениям, силу которых Санхедрин привлекал на эту дорогу к городам-убежищам. И слова: *«Миклат, миклат было написано на перекрестках»* означают, что сама дорога привлекала человека к убежищу Тшувы!

«И раздели на три части (ве-шилашта) предел земли твоей» — как ведомо знающим сокровенную мудрость, в Имени САГ (63) есть три буквы Йод (**יוד**, **הי**, **הי** — трижды буква Йод = 30), а буква Алеф намекает на Имя ЭЛЬ. Кроме того, слово *«ве-шилашта»* («раздели на три») намекает на три святых Имени с их особыми огласовками:

1. Имя **АВАЯ** с огласовкой **Цере (◌ֵ)**,

2. Имя **ЭЙЕ (КАСА / קס"א / 161)** с огласовкой **Сеголь (◌ֶ)**,

3. Имя **САГ (63)** с огласовкой **Хирик (◌ִ)** —

и эти три священных Имени с огласовками составляют тайну слова **«ДЕРЕХ» (224)**, как разъяснено выше.

И в этом тайна слов: *«И вот слово об убийце (ве-зе двар а-роцеах), который убежит туда и останется жив»* — это буквальное слово и исповедь убийцы, когда он взывает: *«Я — убийца! Я — убийца!»* от огня Тшувы, горящего в его сердце на этой святой Дороге (*бе-Дерех*).

И стих предупреждает: *«Дабы не погнался мститель за кровь… ибо далека будет дорога (ки йирбе а-дерех)… и не убил душу его»* — смысл в том: если святое влияние духовной Дороги (*Дерех* Тшувы) станет далеким и ослабнет для него, тогда мститель мог бы настичь его.

«Поэтому Я заповедую тебе, говоря: три города отдели себе» — дабы освятить эти пути намерением Имени **ДЕРЕХ (224)**, трех букв Йод в Имени **САГ** и трех упомянутых Имен с огласовками; и благодаря этому никто не сможет лишить его жизни, ибо над каждым на этой дороге раскрывается спасительный Мир Высшей Тшувы!

---

17. Дополнительные города-убежища в будущем: исправление трех высших сфирот (ХАБАД)

Или можно объяснить стихи о городах-убежищах: «Три города отдели себе внутри земли твоей… И если расширит Г-сподь, Б-г твой, предел твой, как Он клялся отцам

твоим, и даст тебе всю землю… если будешь соблюдать всю эту заповедь, исполняя ее… любить Г-спода, Б-га твоего, и ходить путями Его во все дни — то прибавь себе еще три города к этим трем…» (*Шалош арим тавдиль лах бе-тох арцеха… Ве-им ярхив АВАЯ ЭЛОКЕХА эт гвульха ка-ашер нишба ле-авотейха ве-натан леха эт коль а-арец… Ки тишмор эт коль а-мицва а-зот лаасота… ле-ахава эт АВАЯ ЭЛОКЕХА ве-лалехет би-драхав коль а-ямим — ве-ясафта леха од шалош арим аль а-шалош а-эле*, Дварим 19:2–9).

Этот отрывок чрезвычайно поразителен: Писание говорит, что когда Г-сподь расширит границы земли твоей в награду за то, что сыны Исраэля станут совершенными праведниками (*цадиким гмурим*) — как сказано: *«Если будешь соблюдать всю эту заповедь… любить Г-спода… ходить путями Его»* — тогда: *«прибавь себе еще три города к этим трем»*!

Но если весь народ Исраэля будет состоять из совершенных праведников, зачем им понадобятся города-убежища, предназначенные исключительно для тех, кто совершил непреднамеренное убийство? Ведь праведнику не может приключиться никакого греха, как сказано: *«Не случится с праведником никакой беды»* (*Мишлей 12:21*)! (И в святых писаниях Аризаля приводится этот трудный вопрос, см. там его святой ответ).

И представляется следующее: из святых книг известно о тайне смерти Семи Царей Эдома в мире Хаоса (*Олам а-Тоху*), из-за чего святые искры (*ницоцот кдошим*) рассеялись по всем мирам. И главная цель прихода души в этот материальный мир состоит в том, чтобы человек за время своей земной жизни возвысил все упавшие святые искры, которые сокрыты в каждой материальной вещи. Человек обязан осознать и понять, что все дольние вещи — лишь знаки и символы духовных святых сущностей, и его задача — возносить все вверх к Высшему Источнику, дабы материя более не тяготела вниз.

И как известно знающим сокровенную мудрость, соединяющим себя с высшими святыми Цадиками: во всяком действии, которое человек совершает с разумом и знанием, присутствуют все Десять Святых Ступеней (Десять Сфирот). И суть служения — возводить их снизу вверх к первозданной силе, на то место, где пребывал шатер святости изначально!

И известно из святых книг, что главное Разбиение Сосудов (*Швират а-Келим*) произошло в Сфирот качеств — в Шести Концах (*Шеш Кцавот* / ХАГАТ НЕХИ: Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод). Это проявилось как павшая любовь, павший страх, павшее тщеславие, павшее упорство, павшее благодарение и павшая связь. И когда человек случайно соприкасается с одним из этих павших качеств, он обязан затем вернуться в Тшуве и вознести это качество из разбиения на его первоначальное святое

место. Поступая так, он возносит святые искры умерших царей Эдома в их исток и объединяет все в Высшем Единстве с Эйн Соф, благословен Он.

И вот, есть великие Цадики, которые праведны от самого своего юношества (*цадиким ми-неурейхем*): они сохранили в абсолютной чистоте все свои семь душевных качеств и никогда ни в чем не повредили. В чем же заключается их служение и исправление в этом мире? Поистине, главная цель их прихода — возвышать святые искры снизу вверх из места разбиения в их первозданный исток.

Однако если мы вглядимся глубже, то обнаружим, что даже совершенным Цадикам от рождения есть что исправлять! Ибо, как мы написали выше, в каждом совершаемом действии присутствуют десять ступеней, подобных Десяти Сфирот. И когда даже великий Цадик совершает какой-либо поступок без совершенного глубочайшего разума и постижения, или исполняет заповедь, учит Тору или молится без предельной осознанности (*бли Даат*), или с тончайшей из тончайших корыстных мыслей (*пния дака мин а-дака*) — тогда, хотя в трех высших ступенях — **ХАБАД** (Хохма, Бина, Даат) — вовсе не было космического Разбиения Сосудов, тем не менее там происходит некое духовное умаление и сокрытие (*битуль*), так что уровень ХАБАД этого совершенного действия оказывается затронут.

И поэтому даже врожденный праведник (*Цадик де-меикара*) обязан исправлять уровень ХАБАД через совершенную Тшуву, дабы восстановить все в абсолютном корне! Однако совершить полное исправление уровня ХАБАД в наше время невозможно — это откроется лишь с приходом Праведного Машиаха, вскорости, в наши дни!

И известно, что **шесть городов-убежищ** (три за Иорданом и три в Земле Ханаан) служили для исправления **Шести Концов** (*Шеш Кцавот* / ХАГАТ НЕХИ).

А в Будущем Цадики совершат великое исправление того тонкого умаления, которое произошло в трех высших ступенях — **ХАБАД** (Хохма, Бина, Даат) — и привлекут оттуда совершенное милосердие (*рахамим гмурим*) и благословенные Хасадим на общину Исраэля!

И отсюда раскрывается глубочайший смысл стиха: *«И если расширит Г-сподь, Б-г твой, предел твой... если будешь соблюдать всю эту заповедь... любить Г-спода... и ходить путями Его»* — то есть в Будущем, в дни Машиаха, когда вы станете совершенными праведниками на высочайшей ступени, тогда:

«Прибавь себе еще три города к этим трем» — то есть вы исправите **три высшие ступени ХАБАД** и привлечете из Источников Милосердия обильные Хасадим и совершенное милосердие на общину Исраэля!

И на это намекает нам Писание в предыдущем стихе: *«И вот слово об убийце, который поразит ближнего своего без знания (би-вли Даат)»*. Слово «ближний» (*реах*)

намекает на стих: *«Друга твоего и друга отца твоего не оставляй»* (*Мишлей 27:10*), где «Друг» — это Сам Святой, благословен Он! Смысл в том, что весь духовный урон заключался в том, что действие было совершено «без знания» (*би-вли Даат*), что вызвало тонкое умаление в Сфирот ХАБАД.

И точно так же сказано выше в недельной главе Ваэтханан (Дварим 4:42): *«Дабы убегал туда убийца, который убьет ближнего своего без знания (би-вли Даат)»* — что также указывает на ущерб, нанесенный отсутствием совершенного разума и постижения, как подробно разъяснено в наших словах выше.

И в этом тайна: *«Прибавь себе еще три города»* — дабы исправить три высшие ступени **ХАБАД**, и тогда праведники смогут привлекать из Источников Милосердия благословенные Хасадим и совершенное милосердие на всю общину Исраэля! Аминь. Вникни в это со всей глубиной.

---

18. Осада материальности и запрет отвергать истинных наставников поколения

«Если осаждать будешь город много дней, воюя против него, чтобы взять его, не губи дерева его, занося на него топор, ибо от него ты ешь, и его не срубай… Только дерево, о котором знаешь, что оно не плодовитое (не дает съедобных плодов), его губи и срубай…» (*Ки тацур эль ир ямим рабим ле-илахем алэха ле-тофса, ло ташхит эт эйца линдоах алав гарзен, ки мимену тохель ве-ото ло тихрот… Рак эц ашер теда ки ло эц маахаль ху, ото ташхит ве-харата…*, Дварим 20:19–20).

Этот стих наши мудрецы, благословенна их память, уже истолковали в Талмуде (Таанит 7а) применительно к мудрецам Торы (*талмидей хахамим*): *«Если он достойный мудрец Торы — вкушай от него (учись у него) и не срубай его; а если он недостойный — сруби и уничтожь его»*.

Однако Б-жественное слово содержит дополнительный глубокий смысл в русле учения мудрецов. Ибо слова: *«Если осаждать будешь город много дней»* можно истолковать на основе того, как мудрецы истолковали стих: *«Город маленький…»* (*Коэлет 9:14*), что это намекает на тело человека.

И здесь Писание также намекает: если ты осаждаешь свое материальное тело много дней, ведя духовную войну, дабы сокрушить материальные страсти, подчинить и покорить материю под власть святого разума — тогда, даже если ты преуспел в этом и смирил свою телесность посредством постов и воздержания от излишеств:

«Не губи дерева его (ло ташхит эт эйца), занося на него топор…» — слово «дерево» (*эц*) происходит от стиха *«Есть ли на ней дерево (а-йеш ба эц)?»* (*Бемидбар 13:20*), что указывает на праведного человека (*адам цадик*). И смысл предостережения таков: не

дерзай поднимать руку против истинных Цадиков поколения, воображая в своей гордыне, будто ты более не нуждаешься в них!

«Ибо от него ты ешь (ки мимену тохель)» — ибо в абсолютной истине ты жизненно нуждаешься в Цадике, дабы учиться у него служению Г-споду (как сказано в Мишлей 9:5: *«Идите, ешьте хлеб мой»*); и кроме того, в его святой заслуге ты питаешься, ибо именно Цадик изливает благословенное изобилие на весь мир!

«И его не срубай (ве-ото ло тихрот)» — не отделяй себя от него и не отсекай его от своей души.

«Только дерево, о котором знаешь, что оно не плодовитое, его губи и срубай» — смысл в том: только если ты доподлинно знаешь, что некий человек недостоин звания наставника, отстранись от него и не следуй его путями.

---

19. Тайна стиха «Человек — древо полевое»: опасность мнимой святости и отсечения изобилия

Или можно объяснить стих: «Если осаждать будешь город много дней, воюя против него, чтобы взять его, не губи дерева его, занося на него топор, ибо от него ты ешь, и его не срубай; ибо человек — древо полевое, чтобы уйти от лица твоего в осаду…» (*Ки тацур эль ир ямим рабим ле-илахем алэха ле-тофса, ло ташхит эт эйца линдоах алав гарзен, ки мимену тохель ве-ото ло тихрот, ки а-адам эц а-саде лаво ми-панеха ба-мацор…*, Дварим 20:19).

Этот стих кажется трудным для понимания. Раши, благословенна его память, истолковал слово *«ки»* как вопросительную частицу («разве?»): *«Разве человек — это полевое дерево, чтобы уйти от тебя в осаду и терпеть страдания голода и жажды?»*. Однако этого объяснения недостаточно для раскрытия внутренней сути стиха.

И представляется возможным объяснить это на основе стиха: *«Город маленький, и людей в нем мало; и пришел к нему великий царь, и окружил его…»* (*Коэлет 9:14*), что Раши истолковал: «Маленький город — это тело человека; людей в нем мало — это органы человека; великий царь — это дурное побуждение (*йецер а-ра*)».

И мы также объясним этот стих в том же ключе: вот, находятся некоторые люди, которые только начали вступать на пути Тшувы, и некоторое время подвергали себя суровым умерщвлениям плоти (*сигуфим*). И вследствие этого они возомнили в своей душе, будто уже достигли великих ступеней истинных Цадиков и стали выдающимися духовными личностями (*бней алия*), подобно величайшим светочам поколения!

И поэтому, когда такой человек приходит к истинному Цадику, сердце его не расположено искренне приблизиться к нему и смириться перед ним, ибо он считает себя

совершенно самодостаточным, не нуждающимся ни в чьей помощи.

И такой надменный человек причиняет великое зло самому себе и всему миру! Ибо истинный Цадик благодаря своим священным объединениям (*ихудим*), объединяющим все миры и Десять Святостей снизу вверх и сверху вниз, непрестанно слит с Эйн Соф, благословен Он, и привлекает Высший Разум (*Мохин Илаин*) в духовные качества (*мидот*); и благодаря этому на него изливается свет всех Десяти Святостей, и он низводит благословенное изобилие на весь мир!

А этот человек, воображающий себя великим и желающий присвоить себе имя Цадика — мало того, что он абсолютно ничего не достиг своими покаяниями и постами, но он еще более повреждает свою душу сверх всего, что повредил за всю жизнь! Ибо своей гордыней и высокомерием сердца, считая, будто удостоился взойти на великие ступени, он *отклоняет святость*, изливающуюся на истинного Цадика, так что она перестает изливаться на Цадика прямым путем (*бе-ешер*), но рассеивается по сторонам (*ле-цдадин*)! Тем самым он отрывает Цадика от его священного слияния (*двекут*) со светом Высшей Святости, являющейся беспредельным распространением света (*итпаштут ве-нахала бли мейцарим*). Смущая разум Цадика и отрывая его от святости и двекута, он повергает его в границы и теснины (*мейцар ве-гвуль*); и тогда благословенное изобилие, которое Цадик привлекал на общину Исраэля по прямой линии, отклоняется в стороны!

И в этом смысл сказанного: *«Если осаждать будешь город много дней…»* — слово «город» намекает на тело человека, как упомянуто выше. Смысл таков: если ты много дней занят священной войной, дабы смирить материальность своего тела и возвысить святой разум — не воображай в своей душе, будто ты уподобился великим праведникам, и не становись праведником в собственных глазах! Ибо этим ты причиняешь ущерб и разрушение истинному Цадику, отклоняя от него свет Десяти Святостей, дабы он изливался сбоку, а не прямо; и вследствие этого прерывается поток блага, изливаемый на Исраэль через Цадика.

И об этом сказано: *«Не губи дерева его (ло ташхит эт эйца)»* — в согласии со стихом: *«Есть ли на ней дерево (а-йеш ба эц)?»*, что указывает на Цадика. Смысл в том: не причиняй духовного урона Цадику, именуемому Деревом, через то, что ты удалишь от него свет Десяти Святостей — а это Десять Святых Имен АВАЯ, составляющих точную гематрию слова **«ТОПОР»** (ГАРЗЕН / **גרזן**):

- 10 умножить на 26 (Имя АВАЯ) = **260**;
- Буквы слова **ГАРЗЕН** (**גרזן**): Гимель (3) + Рэйш (200) + Зайн (7) + Нун (50) = **260**!

И в этом тайна слов: *«Занося на него топор (линдоах алав гарзен)»*. Слово *«алав»* («на него / подле него») имеет смысл «в сторону от него», подобно стиху: *«А подле него — колено Менаше (ве-алав мате Менаше)»* (*Бемидбар 2:20*), что означает: сбоку от него

стояло колено Менаше. И здесь смысл тот же: *«линдоах алав»* — ты отклоняешь в сторону свет Десяти Имен АВАЯ (гематрия **ГАРЗЕН = 260**), заставляя их удалиться от Цадика!

«Ибо от него ты ешь (ки мимену тохель)» — ибо ты сам питаешься от того изобилия, которое Цадик привлекает в мир! Поэтому берегись:

«И его не срубай (ве-ото ло тихрот)» — не отрывай его от связи с высшим светом, пребывающим в беспредельном распространении без границ, и не низводи его в теснины ограниченности и зажима!

И в этом тайна слов: *«Ибо человек — древо полевое, чтобы уйти от лица твоего в осаду (ки а-адам эц а-саде лаво ми-панеха ба-мацор)»* — смысл таков: неужели подобает, чтобы истинный Цадик, который является совершенным Человеком (*Адам* — по образу Высшего Адама / *Адам а-Эльон*) и Древом Полевым, защищающим весь мир — неужели подобает, чтобы он из-за тебя вошел в осаду и теснины (*ба-мацор / мейцар*) из-за того, что твоя гордыня оторвала его от слияния со светом Десяти Святостей, пребывающих в беспредельном распространении без всяких границ?! Пойми это глубоко.

---

20. Сотворение мира в Нисане и Тишрее: рождение Ицхака в Песах и услащение судов Дня Суда

В трактате Рош а-Шана (10б–11а) приводится барайта:

> *«Рабби Элиэзер говорит: В месяце Тишрей был сотворен мир; в Тишрее родились праотцы; в Песах родился Ицхак; в Рош а-Шана были вспомнены Всевышним Сара, Рахель и Хана; в Рош а-Шана вышел Йосеф из темницы; в Рош а-Шана прекратился каторжный труд отцов наших в Египте; в Тишрее сыны Исраэля будут искуплены в будущем.*
> *Рабби Йеошуа говорит: В месяце Нисан был сотворен мир; в Нисане родились праотцы; в Песах родился Ицхак; в Рош а-Шана были вспомнены Сара, Рахель и Хана; в Рош а-Шана вышел Йосеф из темницы; в Рош а-Шана прекратился каторжный труд отцов наших в Египте; в Нисане они были избавлены и в Нисане будут избавлены в будущем».*

Здесь необходимо глубоко понять: почему оба великих учителя единодушно согласны в том, что Ицхак родился именно в Песах (в месяце Нисан), и что Сара, Рахель и Хана были вспомнены именно в Рош а-Шана (в месяце Тишрей), и Йосеф вышел из темницы, и прекратился рабский труд отцов наших в Египте?

И это можно понять на основе того, что написано в святых писаниях Аризаля. Святой Аризаль задал вопрос к этому разногласию мудрецов: как могут великие мудрецы спорить о физической реальности сотворения мира, и каким образом оправдывается принцип: *«И те, и другие — слова Б-га Живого»*? И святой Аризаль ответил, что слова

обоих истинны: в Тишрее мир возник в Высшей Мысли и Замысле Творца (*бе-махшава / Ибур*), а в Нисане произошло раскрытие творения в фактическом рождении и действии (*леэла / лейда бе-итгальют*).

Однако эти слова требуют дальнейшего глубокого раскрытия.

И мы разъясним его святые слова: вот, когда в Простом Желании Творца (*бе-рацоно апашут*) взошла мысль сотворить мир, главной целью Творения в Изначальном Желании было явить благо Своим творениям (*лехейтив ли-вруав*) и раскрыть Свое Царство над всеми созданными. И Всевышний передал все ключи управления в руки Царства Небес (*Малхут Шамаим*), дабы Малхут принимала все высшие благословенные влияния и распределяла пропитание и изобилие всем творениям; и на этом уровне существует Суд (*Дин*), судящий творения по их делам.

И вначале Всевышний сократил Самого Себя, если можно так выразиться (*цимцем ацмо ке-вьяхоль*), пока не извел Единую Точку (*Некуда*), намекающую на кончик буквы Йод (*коцо шель Йод*), которая именуется Атика Кадиша и Арих Анпин (АА) — жизненная сила всех миров. Но нижние миры еще не могли раскрыться, пока свет не спустился через цепь сокращений (*цимцумим*), как известно.

И каждое сокращение (*Цимцум*) является категорией Суда (*Дин*); однако это было абсолютно необходимо, ибо иначе творения не смогли бы выдержать прямого света и принять благо. Затем свет сократился в букву Хэй (Сфиру Бина), а затем — в Шесть Концов (*Вав кцавот* / Зеир Анпин), от которых протягиваются Двенадцать Сочетаний Имени АВАЯ (*йод-бэт церуфей АВАЯ*). А затем раскрылась Нижняя Буква Хэй (*Хэй татаа*), являющаяся Царством Небес (*Малхут Шамаим*), где Небесный Суд судит всех приходящих в мир.

И известно из писаний Аризаля, что от Двенадцати Сочетаний Имени АВАЯ берут начало двенадцать месяцев года: Нисан, Ияр, Сиван и т.д., и у каждого месяца есть свое особое сочетание букв Имени АВАЯ.

- В месяце Нисан начинаются сочетания букв, относящиеся к Малхут — Нукве де-Зеир Анпин (от Гульголет / черепа, двух ушей и т.д.) вплоть до месяца Элул.
- А в месяце Тишрей начинаются сочетания букв, относящиеся к Самому Зеир Анпину (ЗА), вплоть до месяца Адар.

И существование всех миров обязательно должно строиться на взаимодействии Дающего и Получающего (*Машпиа* и *Мекабель*), что именуется категориями Захар (мужское начало) и Нуква (женское начало), как известно.

И вот: когда Зеир Анпин получает свет от Арих Анпина из Высшей Точки (*Некуда Илаа*) и затем передает его Нукве (Царству Небес / Малхут), то по мере того, как свет

спускается от Зеир Анпина к Нукве, он претерпевает *дополнительное сокращение*, и потому в нем раскрывается больше строгого Суда (*Дин*).

И напротив: когда Нуква получает свет напрямую от Высшей Точки (*Некуда Илаа*), в этом нет столь сурового суда, ибо чем выше находится исток, тем более само сокращение пронизано милосердием (*рахамим*), как известно!

И в этом заключается тайна разногласия великих учителей Мишны:

- **Рабби Элиэзер** считает, что мир был сотворен в **Тишрее** — то есть в Тишрее начинаются сочетания букв Имени АВАЯ, относящиеся к Зеир Анпину; и сотворение мира произошло тогда через раскрытие Царства Небес, когда Зеир Анпин принимает изобилие от Высшей Точки и изливает его Нукве (Малхут). Из-за того, что свет прошел многократные сокращения, в нем присутствует строгий Суд. И это то, о чем сказано в писаниях Аризаля: *«Суды мужского начала суровы вначале»* (*динин де-дхура такифин бе-рейша*), ибо они возникли через последовательные сокращения.
- А **рабби Йеошуа** считает, что мир был сотворен в **Нисане** — ибо Нисан намекает на сочетания букв Имени АВАЯ, относящиеся к Нукве де-Зеир Анпин, и там Малхут получает свет напрямую от Высшей Точки; поэтому сокращение не столь сурово, и ее суды не столь жестки. Таково святое разъяснение слов Аризаля.

И вот, в каванот праздника Рош а-Шана при трублениях в Шофар (порядок: *Текиа — Шварим — Труа — Текиа*) указано, что их цель — **усластить категорию Ицхака** (олицетворяющего Суд и Гвуру), дабы Ицхак оказался посередине: Авраам (Хесед) — справа от него, а Яаков (Тиферет / Рахамим) — слева от него, как написано в святых книгах. Это совершается для того, чтобы строгость Ицхака была полностью услащена в Милосердии Авраама (*Хесед ле-Авраам*)!

И в этом тайна стиха: *«Авраам родил Ицхака»* (*Берешит 25:19*) — смысл в том, что само порождение Ицхака (намекающего на Гвуру) произошло в свойстве Авраама (Хеседа), дабы все Гвурот были услащены и включены в Хасадим, и потоки Хасадим раскрылись над общиной Исраэля!

И известно, что праздник **Песах** намекает на Свойство Милосердия — Хесед де-Авраам, а **Рош а-Шана** намекает на Суд и Трепет — Пахад Ицхак.

И на это указывает нам Талмуд: даже по мнению рабби Элиэзера, утверждающего, что мир был сотворен в Тишрее (и следовательно, мир был сотворен в категории Суда — и это тайна Дня Суда Рош а-Шана, ибо изобилие сократилось от ЗА к Нукве, а всякое сокращение есть Дин) — тем не менее **все признают, что Ицхак родился в Песах**!

Ибо корень сотворения всех миров в Изначальном Высшем Желании заключался исключительно в том, чтобы творить благо Своим творениям (*лехейтив ли-вруав*) и явить Свое Царство в дольних мирах. Однако это непременно должно было произойти

через сокращения светов — что и породило корень Суда, дабы творения трепетали перед Создателем. И в этом заключается тайна рождения Ицхака: ибо Ицхак олицетворяет Суд, дабы человек знал, что «есть суд и есть Судья» (*ит дин ве-ит Даян*), и *«Б-г сделал так, чтобы благоговели пред Ликом Его»* (*Коэлет 3:14*).

Но упаси Б-г думать, будто Изначальное Желание Творца состояло в том, чтобы судить мир строгостью Суда! Напротив, все Б-жественное управление коренилось в Изначальной Воле даровать абсолютное благо Своим созданиям. Поэтому даже когда изошло сокращение — то есть корень Суда, являющийся категорией рождения Ицхака — оно изошло в величайшем Милосердии (*бе-рахамим рабим*), а именно в месяце **Нисан**, являющемся Первоисточником Милосердия!

И в этом тайна слов: *«Авраам родил Ицхака»* — даже рождение строгих Гвурот произошло в глубочайшем Милосердии ради того, чтобы творения трепетали пред Всевышним, и благодаря этому в День Суда (Рош а-Шана) они были судимы исключительно по законам Милосердия!

Поэтому **абсолютно все учители согласны в том, что Ицхак родился в Песах**! Смысл этого в том, что все суды, пробуждающиеся в Рош а-Шана через свойство Ицхака (напоминающее о существовании Судьи и Закона), изначально коренятся в Высшем Желании творить благо творениям; и потому каждый суд немедленно услащается в самом своем истоке, и приговор выносится в согласии с мерой Авраама (Хесед) и Яакова (Рахамим), и строгость Ицхака тотчас услащается!

И благодаря этому в Рош а-Шана были вспомнены бесплодные праведницы, аннулированы все суровые приговоры, вышли на свободу все узники, и излились все потоки блага и спасения на народ Исраэля — ибо все великие мудрецы единогласны в том, что Ицхак родился в Песах, и в месяце Тишрей мы удостоимся грядущего Окончательного Избавления! Пойми это глубоко.

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

67. Ки Теце (Ki Teitzei)

כי תצא

1. Духовная война с дурным побуждением, исправление юношеской учебы и тайна месяца Элул

«Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и отдаст его Г-сподь, Б-г твой, в руку твою, и пленишь плен его, и увидишь в плену женщину, красивую видом, и возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жену, и приведешь ее внутрь дома твоего, и обреет она голову свою, и отрастит ногти свои, и снимет с себя платье пленения своего, и будет жить в доме твоем, и будет оплакивать отца своего и мать свою месяц дней… И будет, если ты не пожелаешь ее, то отпусти ее на свободу, и продавать не продавай ее за серебро…» (*Ки теце ла-милхама аль ойвеха, у-нетано АВАЯ ЭЛОКЕХА бе-ядеха, ве-шавита шивьо, ве-раита ва-шивья эшет йефат тоар, ве-хашакта ва, ве-лакахта леха ле-иша, ва-хавета эль тох бейтеха, ве-гилха эт роша, ве-аста эт ципорнеха, ве-хэсира эт симлат шивья ме-алеха, ве-яшва бе-вейтеха, у-вахта эт авиха ве-эт имах йерах ямим… Ве-хая им ло хафацта ва, ве-шилахта ле-нафша, у-махор ло тимкерена бе-хасеф…*, Дварим 21:10–14).

Вот, мы уже тщательно вникали в истолкование этих стихов по их простому смыслу (*пшат*). Но сверх того надлежит обратить пристальное внимание на изречение наших мудрецов, благословенной памяти (Кидушин 21б): *«Тора говорила лишь против дурного побуждения (Йецер а-Ра): ибо если бы Святой, благословен Он, не разрешил ее, человек взял бы ее запретным образом»*. И это чрезвычайно трудно понять! Ведь все воинства Г-спода из сынов Исраэля, выходившие на войну, были сплошь праведниками и высшими святыми, очищенными от всякой примеси греха и вины — вплоть до того, что сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Сота 44б): *«Если кто-либо возложил головную филактерию прежде ручной, это считается грехом в его руке, и из-за этого он возвращался из боевых рядов»*. Отсюда видно, что в них не находилось ни малейшего следа вины даже в самых легких из легких заповедей! Как же может прийти на ум мысль, будто для столь великих праведников потребовалось разрешать красивую пленницу (*эшет йефат тоар*) из опасения, что праведник возьмет ее запретным путем и совершит столь мерзкое непотребство?!

Также сказано: *«И будет оплакивать отца своего и мать свою месяц дней»*. И над этим тоже надлежит поразмыслить. Ибо по простому смыслу трудно: что мы сделаем с ней, если покажется ей благим войти в общество Г-сподне (*би-кхаль АВАЯ*), и она забудет свой народ и дом отца своего, и душа ее вовсе не будет тосковать по ним, чтобы плакать о них? Даже если мы истолкуем это в том смысле, что она совершает раскаяние (*Тшува*) за то, что совершала в своем идолопоклонстве в доме отца своего, и плачет об этом — все равно возникнет вопрос: как может быть справедливо повеление о вещи, зависящей от природы человека и мягкости его сердца? Ведь не всякий человек способен плакать, даже если искренне пожелает этого!

Также сказано: *«И отпустишь ее на свободу (ве-шилахта ле-нафша)»*, что означает: отпустит ее по ее собственному желанию. Следует понять: куда же он отпустит ее, если она не пожелает быть отосланной, ибо покажется ей правильным остаться среди Исраэля?

И посему представляется правильным истолковать эти стихи применительно к служению человека своему Создателю, благословенно Его Имя (*Аводат а-Шем*), к путям Тшувы и изучению Торы — особенно в эти святые дни, от новомесячья месяца Элул и далее, когда врата Тшувы открываются более, чем во весь остальной год, и они суть дни благоволения (*йемей рацон*). И подобает всякому разумному человеку пробудиться в эти дни от дремоты сна лености, открыть слепые глаза и приготовиться к встрече Б-га нашего!

И вот, человек с того самого момента, как пробуждается для выхода из чрева матери своей, получает дурное побуждение (*Йецер а-Ра*), и он погружен в природу материальности. На протяжении всех дней своего детства его природа влечет его забавляться суетой времени и материальными вожделениями. И даже впоследствии, когда ему исполняется тринадцать лет и в него вселяется доброе побуждение (*Йецер а-Тов*), все же природа его уже укоренилась в том, чтобы следовать за суетой и воображаемыми страстями. И лишь считанные единицы из малого числа людей пробуждаются тогда всем сердцем, чтобы искать Г-спода и отбросить за спину дела юности.

Большинство же людей, даже если в их сердце входит тогда страсть и желание заниматься словами Торы, все же еще не ищут истинной цели — прилепиться посредством Торы к высшему свету. Напротив, их учеба направлена на то, чтобы обрести через учение иллюзорный почет (*кавод а-медуме*), возвеличиться в глазах людей и возвыситься перед ними, а также удовлетворить этим свою страсть и влечение к деньгам, сделав Тору *«секирой, чтобы копать ею»* (*кардом лахпор ба*).

А затем, когда человек достигает возраста двадцати или двадцати четырех лет, тогда ищущие Г-спода — каждый по своей мере — пробуждаются в сердце своем вернуться из

пучины вожделений преходящего времени, дабы познать и уразуметь, что не таков путь, которым надлежит ходить человеку, и не такова истинная цель, предначертанная в занятиях Торой. И все это зависит от уровня человека: один обращает это к сердцу раньше, а другой — позже.

И человеку опустошенному, в котором начинает веять дух Г-сподень, чье сердце понимает и возвращается, подобает тщательно исследовать и пересмотреть свои прежние мысли во время занятий Торой, которые были преисполнены поиска почета, великолепия от людей и ложных наслаждений, дабы отныне воздать славу Г-споду и Его Святой Шхине, которая была изгнана из-за наших грехов в нашем плену. Человеку надлежит очистить свою материальность и вести брань со своим дурным побуждением, которое подстрекает и совращает его учить Тору ради материальных наслаждений, поиска власти и погони за почетом, и раскаяться всем сердцем за начало своих занятий Торой, которые велись с подобным нечистым намерением и дали тем самым силу для удержания внешним нечистым силам (*Хицоним* / Клипот).

И хотя в начале занятий Торой и первых ее плодах невозможно, чтобы они совершались с абсолютно подобающим намерением — как разъяснили мудрецы противоречие в книге «Тиккуней Зоар»: в одном месте мудрецы наши, благословенной памяти, сказали (Авот 2:5): *«Невежда не боится греха»* (*эйн бур йере хэт*), а в другом месте сказали (Авот 3:9): *«У всякого, чей страх перед грехом предшествует его мудрости, мудрость сохраняется»*. И мы уже разъясняли этот вопрос: в начале вхождения человека в занятия Торой, когда он еще юн и пуст от нее, невозможно, чтобы страх перед грехом предшествовал его мудрости, ибо он еще вовсе не научился бояться Г-спода. По этой причине в самом начале вхождения на пути Торы человеку было разрешено учиться также и не ради нее самой (*шело лишма*), ибо *«из изучения не ради нее самой приходят к изучению ради нее самой»* (*ми-тох шело лишма ба лишма*), и свет, заключенный в ней, возвращает его к добру. И именно об этом начальном часе сказано: *«Невежда не боится греха»*. Однако после того, как человек уже научился и приходит войти во внутренние покои Торы, услаждаться сокровенными жемчужинами, и дабы Тора сохранилась во чреве его и укоренилась в нем в истине — тогда необходимо, чтобы страх перед грехом предшествовал мудрости, то есть чтобы его учеба была направлена к истинной цели: прилепиться к Г-споду (*ле-хитдабек ба-АВАЯ*), и чтобы он не чаял от людей никакого наслаждения и материальной выгоды. Если же не так, то лучше бы ему вовсе не учиться, чем провести все свои дни в подобной учебе ради достижения ложных вожделений, пользуясь короной Торы (*тага де-Орайта*) в корыстных целях!

И об этом говорит Писание: *«Когда выйдешь на войну против врагов твоих»* (*Ки теце ла-милхама аль ойвеха*) — это война человека со своим дурным побуждением, подстрекающим его к материальным страстям и к изучению Торы ради погони за

почетом. И тогда: *«И отдаст его Г-сподь, Б-г твой, в руку твою»* (*у-нетано АВАЯ ЭЛОКЕХА бе-ядеха*) — Писание обещает тебе, что ты сможешь победить его, если не ослабишь своих усилий.

«И пленишь плен его» (*ве-шавита шивьо*) — смысл этого в том, что в этой войне ты увидишь, как ты отбиваешь и пленяешь у него ту добычу, которую он ранее пленил у тебя: а именно начало твоих занятий Торой, которые проходили с неподобающим намерением и были захвачены руками внешних сил (*Хицоним*).

А затем Писание указывает порядок вхождения для того, кто начинает вступать на стезю Торы — каким он должен быть:

«И увидишь в плену женщину, красивую видом, и возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жену» (*ве-раита ва-шивья эшет йефат тоар ве-хашакта ва ве-лакахта леха ле-иша*). Смысл этого в том, что Тора называется «женщиной» (*иша*), как разъяснено во многих стихах, а также она намекает на Святую Шхину, которая именуется *«доблестной женой»* (*эшет хайиль*), ибо Тора, Святой, благословен Он, и Исраэль — суть одно (*Орайта ве-Кудша Бриху ве-Исраэль хад ху*). И объяснение здесь таково: когда к человеку приходит некое пробуждение от доброго побуждения (*Йецер а-Тов*) заниматься Торой, которая доселе пребывает в плену среди внешних сил, тогда в начале твоего учения, даже если ты возжелаешь ее ради собственного удовольствия и почета, Писание разрешает тебе взять ее себе в жены, ибо *«из изучения не ради нее самой приходят к изучению ради нее самой»*.

Однако затем: *«И приведешь ее внутрь дома твоего»* (*ва-хавета эль тох бейтеха*) — смысл этого: если ты пожелаешь, чтобы Тора вошла в сокровенные покои твоего сердца и чтобы мудрость твоя сохранилась в тебе навечно, тогда:

«И обреет она голову свою» (*ве-гилха эт роша*) — то есть сбрей самое начало (*рош*) твоих занятий Торой, совершив раскаяние (*Тшува*) за то начальное учение, целью которого было снискать почет и мнимые наслаждения.

«И вырастит ногти свои» (*ве-аста эт ципорнеха*) — слово «действие» (*Асия*) означает также отращивание и увеличение по простому смыслу. Это означает: пусть взрастут перед твоим взором ногти, намекающие на излишества (*мотарот*) и внешнюю сторону (*хицониют*) Торы, возникшие из-за занятий не ради нее самой. И постарайся совершить раскаяние об этом всем сердцем твоим и всем существом твоим, дабы снять с нее *«платье пленения ее»* (*симлат шивья*) — то есть нечистые оболочки (*Клипот*) и чуждые облачения Торы.

И тогда: *«И будет жить в доме твоем»* (*ве-яшва бе-вейтеха*) — то есть Тора утвердится и укоренится в сердце твоем и сохранится в руке твоей.

«И будет оплакивать отца своего и мать свою» (*у-вахта эт авиха ве-эт имах*). Известно, что человеческая мысль именуется «отцом и матерью» (*Аб ве-Има*). И смысл этого: ты должен плакать и совершить полное раскаяние из самой глубины сердца (*ми-умка де-либа*) о прежних мыслях, сопровождавших твои занятия Торой ради обретения земных благ.

«Месяц дней» (*йерах ямим*) — это намекает на месяц Элул, в который отверзаются врата Тшувы, и это время раскаяния для каждого, кто приходит вывести душу свою из темницы и возобладать над своим дурным побуждением.

А затем сказано: *«И будет, если ты не пожелаешь ее»* (*ве-хая им ло хафацта ва*) — смысл этого: если, не дай Б-г, у тебя нет никакого желания к ней ради истинно предначертанной цели, но лишь ради погони за почетом и суетой преходящего времени, тогда:

«То отпусти ее на свободу» (*ве-шилахта ле-нафша*) — смысл этого в том, что лучше бы тебе вовсе не учиться, чем учить ее всю свою жизнь исключительно ради земных наслаждений и стяжания богатства. И об этом же сказано: *«И продавать не продавай ее за серебро»* (*у-махор ло тимкерена бе-хасеф*) — то есть лучше тебе отослать ее от себя, нежели продавать ее ради серебра и денежной наживы. И пойми это глубоко.

---

2. Тайна битвы в молитве, святое оружие Праотцев и исправление мысли

Иной смысл по вышеупомянутому пути: *«Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и отдаст его Г-сподь, Б-г твой, в руку твою, и пленишь плен его, и увидишь в плену женщину, красивую видом… и приведешь ее внутрь дома твоего, и обреет… и снимет… И будет, если ты не пожелаешь ее, то отпусти ее на свободу…»*.

Вот, все толкователи Торы много размышляли над последовательностью этих стихов, и часть их тонких вопросов уже была приведена выше. Однако здесь есть еще множество вопросов.

Во-первых, сказано: *«И пленишь плен его»* (*ве-шавита шивьо*) — слово *«шивьо»* («плен его») кажется лишним, ведь следовало бы сказать *«шевьеха»* («твой плен»).

Во-вторых, сказано: *«И увидишь в плену женщину, красивую видом»* — по простому смыслу это затруднительно, ведь такая формулировка указывает, что если ты возжелаешь ее *после* того, как она была пленена, то она разрешена, но если ты возжелал ее *до* этого, она запрещена даже после пленения? Но такого закона мы не находим!

Также по простому смыслу трудна сама последовательность стихов: вначале сказано: *«И возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жену»*, а затем сказано: *«И войдешь к ней, и она*

будет тебе женой», из чего следует, что до этого она еще не была его женой!

Также сказано: *«И обреет голову свою, и вырастит ногти свои»* — для чего требуется причина? И мудрецы наши, благословенной памяти, дали объяснение: чтобы она стала непривлекательной в его глазах. Однако у Торы есть семьдесят ликов!

Также требует понимания сказанное: *«И будет оплакивать отца своего и мать свою»* — что мы сделаем с ней, если ей вовсе не горько оставлять отца и мать, и она не печалится об этом, ибо благо для нее — войти в общество Г-сподне?

Также следует исследовать слово *«Ки»* («Когда / Ибо»), о котором мудрецы наши, благословенной памяти, сказали (Рош а-Шана 3а), что оно употребляется в четырех значениях: *«и»* (если), *«дильма»* (может быть), *«эла»* (а только / но), *«де-ха»* (ибо). И в каком же значении оно выступает здесь?

И вот, мне предшествовали комментаторы Торы, истолковавшие эти стихи как указание на войну человека со своим дурным побуждением (*Йецер а-Ра*) и на приближающиеся к нам Грозные Дни (*Йамим Нораим*). Однако во всех деталях тактики этой войны с дурным побуждением многие из сынов нашего народа пришли в замешательство. Некоторые из них полагали подчинить его своими постами и изнурением души. Но это вовсе не тот путь, которым можно сокрушить дурное побуждение! Ибо даже на этих людей оно обратило свой взор, когда они вступили с ним в схватку, и они уловились в расставленную им ловушку. Дурное побуждение похитило их сердца, внушив им мысль, будто они поднялись на высокие духовные ступени благодаря своим постам, тогда как в действительности они отступили назад!

А многие неразумные утомились выдерживать тяготы войны со своим дурным побуждением, видя, что сколько бы они ни трудились в поисках средств для его подчинения, оно точно так же усиливается против них еще больше. И потому они решили, что им никогда не одолеть его, и вследствие этого ослабели в служении своему Создателю. И даже когда оно путает их мысли во всей их Торе и молитве, они не находят в себе мужества встать в проломе, приобрести боевое оружие, чтобы защитить свою душу, и укрепиться в законе Торы и совершенном служении, в котором оно пробило бреши. Но так поступать непозволительно! Ибо эта война есть безусловный долг (*милхемет хова*), возложенный на каждого приходящего в мир — сражаться изо всех сил!

И сверх того сынам нашего народа надлежит знать, что **главная битва дурного побуждения ведется против МОЛИТВЫ**! Ибо даже если человек будет много заниматься Торой и заповедями, творить милосердие (*Хесед*) телом и имуществом, поддерживать руку бедного и нищего — против всего этого дурное побуждение не направляет всей ярости своей войны. Ибо в таких делах оно еще не изгоняется окончательно и находит для себя место уловить их сердца посторонними мотивами (*пнийот*) и чуждыми помыслами.

Однако если еврей встает излить душу пред Ликом Г-спода, принимает на себя ярмо Царства Небес (*Ол Малхут Шамаим*), и слова его уст изливаются из самого истока его сердца без всякой примеси бракующей мысли, и он воспламеняет свое сердце к сладости Г-сподней (*Ноам АВАЯ*) до такой степени, что становится близок к совлечению материальности (*хитпаштут а-гашмиют*), как разъяснено в «Шулхан Арух» («Орах Хаим», гл. 98) и в других священных книгах — вот против этого дурное побуждение бросает всю свою мощь, чтобы воевать с ним и смущать его! Ибо такая молитва поражает и сокрушает его сильнее, нежели все прочие заповеди.

И потому человеку надлежит укрепляться именно в этом. Если же он увидит, что ему тяжело молиться такой молитвой, пусть совершит полное раскаяние (*Тшува шлема*) за грехи своей юности, сокрушится в сердце своем за свою неверность и восстание против Г-спода, и тем самым снимет разделяющую завесу (*Масах а-мавдиль*) между собой и своим Б-гом. И тогда он сможет созерцать отраду пути молитвы.

И у человека, чьим устремлением стало такое служение, раскроются очи разума, чтобы постичь затем истинную сущность Торы ради нее самой (*лишма*) и исполнять заповеди исключительно ради Самого Г-спода. И он раскается в прежних делах, когда занимался Торой и заповедями не ради них самих, и твердо решит в сердце своем отныне и впредь держаться твердыни Торы и служения всей душой и всем существом. И тогда он уразумеет пути заповедей в их подлинной чистоте.

И посему человеку, вступающему в эту священную битву ради подчинения дурного побуждения, подобает прежде всего позаботиться о том, чтобы его молитва была чистой и прозрачной, как сказано выше, ибо она — начаток его силы в день брани и битвы.

И в этом смысл сказанного: *«Когда выйдешь на войну»* (*Ки теце ла-милхама*). Слово *«Ки»* здесь следует толковать в значении *«эла»* («а только / обязан») — одном из четырех значений слова *«ки»*. Смысл этого: ты не вправе уклониться от нее, но **обязан** выйти на войну! И тогда: *«И отдаст его Г-сподь, Б-г твой, в руку твою»*.

А затем Писание указывает нам сущность боевого оружия:

«И пленишь плен его» (*ве-шавита шивьо*). В слове *«шивьо»* (**שביו**):

- Буква *Шин* (**ש**) намекает на трех святых Праотцев (*Авот*), как известно;
- Буквы *Бейт-Йод-Вав* (**ביו**) составляют в гематрии 18 (**יח**), что соответствует восемнадцати благословениям молитвы Амида (*Шмоне Эсре*)!

Смысл этого: возьми в свою руку ремесло отцов твоих — молитву, которую они установили!

Кроме того, мы можем сказать, что слово *«шивьо»* (**שביו** = 300 + 2 + 10 + 6 = 318) равно по гематрии слову *«сиах»* (**שיח** = 300 + 10 + 8 = 318), что означает молитву — как

объяснено в святой книге «Зоар» на стих: *«И всякий кустарник полевой (сиах а-саде), прежде чем появиться на земле»* (Берешит 2:5), где слово *«сиах»* толкуется как молитва.

И если ты поступишь так, тогда: *«И увидишь в плену женщину, красивую видом»* (*ве-раита ва-шивья эшет йефат тоар*) — это намекает на Тору, которую царь Шломо, мир ему, назвал: *«Женой юности и любезной ланью»* (*эшет неурим ве-айелет хен*). Смысл этого в том, что тогда откроются глаза твои, и ты увидишь, что Тора находится в плену у тебя из-за того, что твои занятия ею велись не ради нее самой.

И тогда: *«И возжелаешь ее, и возьмешь ее себе в жену»* — то есть будешь учить ее отныне и впредь ради нее самой и из любви.

А затем: *«И приведешь ее внутрь дома твоего»* — то есть приведешь ее в сокровенную глубину покоев твоего сердца.

«И обреет она голову свою» — то есть сбрей самое начало ее (*рош*), когда учеба велась не ради нее самой.

«И вырастит ногти свои» (*ве-аста эт ципорнеха*) — слово *«ве-аста»* истолковано нашими мудрецами как выражение исправления (*тиккун*). А ногти намекают на излишества (*мотарот*). Смысл этого: исправь те излишества, из-за которых ты дал возможность внешним нечистым силам прилепиться к твоей Торе.

И благодаря этому: *«И снимет с себя платье пленения своего»* — то есть ты выведешь ее из изгнания.

И тогда: *«И будет жить в доме твоем»* — то есть Тора прочно укоренится в твоем сердце.

«И будет оплакивать отца своего и мать свою» — это намекает на разум (*Сехель*), как известно из священных книг и святого «Зоара», где разум называется «отцом и матерью» (*Аб ве-Има*).

«Месяц дней» — комментаторы уже указали, что это намек на месяц Элул, когда ты должен плакать и сокрушаться о том разуме, который был у тебя доселе, не будучи совершенным должным образом, ибо глаза твои прозреют и ты ощутишь свое прежнее искривление.

А затем Писание говорит: *«И будет, если ты не пожелаешь ее»* — смысл этого: если глаза твои все еще не открылись и твое небо еще не способно ощутить сладость Торы ради нее самой, тогда по крайней мере:

«Отпусти ее на свободу» — чтобы она более не оставалась в плену у тебя.

«И продавать не продавай ее за серебро» — не делай ее секирой, чтобы копать ею.

«Не порабощай ее (ло титамер ба)» — Раши объясняет: не пользуйся ею для себя. И представляется, что в этом содержится также намек на изречение мудрецов наших,

благословенной памяти (Авот 1:13): *«Тот, кто пользуется короной Торы, исчезнет»* (*у-де-иштамеш бе-тага халаф*).

«Ибо ты смирил ее (тахат ашер инита)» — смысл этого: ибо до сегодняшнего дня твои занятия ею велись не ради нее самой. И пойми это.

> *Примечание к тексту оригинала:* В этом месте в печатном издании была сделана пометка: «В этом дискурсе вкралась опечатка» (*«Бе-зе а-дибур нафаль эйзе таут софер»*).

---

3. Исправление качеств Трепета и Любви и тайна истинного наставления ближнего

«Не смотри, как вол брата твоего или овца его заблудились… возврати их брату твоему. А если не близко брат твой к тебе, и ты не знаешь его, то собери его внутрь дома твоего… и возвратишь ему» (*Ло тиръэ эт шор ахиха о эт сьо ниддахим… хашев тешивем ле-ахиха. Ве-им ло каров ахиха элеха ве-ло йедато, ва-асафто эль тох бейтеха… ве-хашевото ло*, Дварим 22:1–3).

Следует обратить внимание на выражение: *«ниддахим»* («сбившиеся с пути / заблудшие»), тогда как не сказано *«авудим»* («потерянные»). Также сказано: *«А если не близко брат твой к тебе, и ты не знаешь его»* — по простому смыслу трудно: откуда вообще известно, что это скот еврея, ведь возможно, что он пропал у идолопоклонника? По правде говоря, по мнению мудрецов наших, благословенной памяти (Бава Меция 28а), это объясняется применительно к городу, большинство жителей которого составляют евреи.

Однако в этом заложен глубокий намек и совет для служения Всевышнему (*Аводат а-Шем*). Ибо основа и фундамент служения Г-споду — это исполнение заповедей в трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*) и с великой жаждой. Но служителю Г-спода подобает взвешивать на весах своего разума путь своего ближнего, его любовь и трепет: прям ли его путь или нет?

И если он увидит своими глазами и поймет своим сердцем сущность пути своего ближнего — что тот идет кривой стезей (*нетив акалатон*), — пусть отдалится от этого пути. И пусть человек не говорит: «Ведь нам заповедано судить каждого человека к чаше оправдания, и потому, раз я решаю в своем уме, что у моего товарища есть свое веское основание и резон в его поступках, то я поступлю так же!» Нет, пусть он не делает так! Но пусть подумает: «Возможно, в моем товарище, совершающем это, действует иной дух, и путь его скрыт от меня». Однако человеку, который не знает того человека и его истинной сущности, подобает отдалиться от него до самого крайнего предела.

Вместе с тем, пусть он не обличает человека в глаза ссорой и спором, если заранее не знает, что тот примет его упрек. Но пусть скроет это дело в своем сердце, ибо, возможно, даже если он скажет ему, тот не послушает его (как сказали мудрецы наши, благословенной памяти в Йевамот 65б: *«Подобно тому, как есть заповедь сказать слово, которое будет услышано, так есть заповедь не говорить того, что не будет услышано»*). И пусть ждет до тех пор, пока ближний сам не решит в сердце своем спросить совета у него — и тогда расчисти перед ним дорогу и возвести ему прямой путь, который подобает избрать человеку, и пути любви к Г-споду и трепета перед Ним. Однако если ты знаешь о своем товарище, что он прислушается к твоим словам и примет от тебя, если ты укажешь ему, что он сбился с пути — тогда на тебе лежит обязанность возвестить ему, на какой стезе обитает истинный свет служения!

И на это намекает стих:

«Не смотри, как вол (шор) брата твоего…» — «вол» намекает на трепет перед Г-сподом (*Йира*), происходящий со стороны левой линии (*Гвура*), ибо *«лик вола — слева»* (*пней шор ми-смоль*, Йехезкель 1:10).

«…Или овца его (сьо)» — «овца» намекает на любовь (*Ахава*) и смирение духа (*немихут руах*), подобно ягненку, пребывающему в смирении, и они следуют друг за другом.

«…Заблудились (ниддахим)» — то есть если ты видишь, что его любовь и его трепет сбились с прямого пути, тогда:

«Возврати их брату твоему» (*хашев тешивем ле-ахиха*) — возвести ему путь Г-сподень и возврати ему истинную любовь и трепет тем, что научишь его.

Однако: *«А если не близко брат твой к тебе»* — то есть он сам не приближается к тебе; *«И ты не знаешь его»* — то есть ты не знаешь его наперед, примет ли он от тебя и прислушается ли к разуму твоих слов, тогда:

«То собери его внутрь дома твоего» (*ва-асафто эль тох бейтеха*) — сбереги это знание внутри себя.

«И пусть он будет с тобой до тех пор, пока не расспросит брат твой о нем» (*ве-хая имха ад дрош ахиха ото*) — то есть пока не возникнет в его сердце желание принять совет от тебя. И тогда:

«И возвратишь ему» (*ве-хашевото ло*). И пойми это глубоко.

---

4. Святое братство против уединенного аскетизма и тайна птичьего гнезда в месяц Элул

«Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, не бери мать вместе с детьми. Отпусти мать, а детей возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои» (*Ки йикаре кан ципор лефанеха ба-дерех бе-хол эц о аль а-арец, эфрохим о вейцим, ве-а-эм ровецет аль а-эфрохим о аль а-бейцим, ло тиках а-эм аль а-баним. Шалеах тешаллах эт а-эм, ве-эт а-баним тиках лах, лемаан йитав лах ве-хаарахта ямим*, Дварим 22:6–7).

Следует вникнуть со всей точностью в выражение *«на дороге»* (*ба-дерех*). Ведь закон обязывает отсылать мать также и в доме, если птицы не были заранее приготовлены (*эйно мезуман*) и не приручены! И по меньшей мере, если стих пришел исключить дом, где птицы обычно считаются готовыми, следовало бы сказать: *«в поле»*! И прочие грамматические тонкости стиха уже приведены в книге «Тиккуней Зоар».

И представляется, что здесь заложен великий намек для служения Всевышнему. Ибо известно, что месяц Элул — это время пробуждения к раскаянию (*Тшува*) для каждого человека более, чем весь остальной год, дабы взвесить свои пути на весах разума и исправить то, что искривил. Ибо в эти дни отверзаются врата Тшувы и тринадцать качеств милосердия (*Йод-Гимель мехилин де-рахмей*), и воссиявают святые Имена:

- Имя **КЕСА** (**קסא** = 161 — Имя ЭЙЕ с наполнением букв Йод: **אלף הי יוד הי** = 111 + 15 + 20 + 15 = 161);
- Имя **САГ** (**סג** = 63 — Имя АВАЯ с наполнением букв Йод и Алеф в букве Вав: **יוד הי ואו הי** = 63).

Сумма числовых значений этих двух святых Имен: 161 + 63 = 224, что в точности составляет гематрию слова **«Путь»** (*Дерех* — **דֶּרֶךְ** = 4 + 200 + 20 = 224), как мы говорили в прошлый Шаббат! И на это намекает стих (Йешаяу 43:16): *«Дающий в море путь (**דָּלֶת** — далет, рэйш, каф)»*, стих, о котором надлежит сосредотачивать святое намерение (*кавана*) в новомесячье месяца Элул!

И вот, мы видели в предшествующих нам поколениях — до того, как в мире распространилось сияние света учения святого Бааль Шем Това, да будет память праведника и святого благословенна, — что в эту пору, от новомесячья Элула и далее, всякий человек, чьего сердца коснулся трепет перед Г-сподом, кто трепетал и содрогался от ужаса приближающихся Грозных Дней, запирался в комнате за комнатой, чтобы уединиться (*ле-хитбодед*) без человеческого общества в синагогах или в своем доме. А некоторые из них постились, совершали самоистязания (*сигуфим*) и удалялись от людей.

И хотя Всемилосердный требует сердца (*Рахмана либа баэй*), и всякое деяние, совершаемое с намерением исключительно ради одного лишь Г-спода, благо пред Б-гом, все же **не таков главный путь в служении Всевышнему**! Но суть, твердыня, на которой зиждется все, и подлинное содержание истинной Тшувы обретаются через **любовь к товарищам (*Ахават Хаверим*), тесное единение братьев (*Дибук Хаверим*) и приближение к Цадикам поколения**!

Ибо благодаря этому человек приходит к предельному смирению (*хахнаа*), видя служение своих товарищей, великое пламя горения их сердец и их воодушевление (*хитлаавут*) в служении Творцу, благословен Он. И благодаря этому он научится поступать так же, как они, осознает свои ошибки и вернется в полном раскаянии.

И хотя человеку может казаться в душе, будто во время уединения (*итбодедут*) он сильнее пробудит свое сердце к раскаянию и прилеплению к Г-споду (*Двекут*), нежели находясь в обществе любящих товарищей, внимающих служению — полагая, будто среди людей он оторвется от своего священного слияния, — тем не менее гораздо более правильно и истинно держаться твердыни братской любви и приближать ближних к пути Г-сподню! Ибо тем самым человек удостаивается привлекать высшее сияние на долгие дни (*ле-орех ямим*), приближая их к служению Творцу, тогда как в уединении он действует лишь на краткий час (*ле-шаато*).

И вот, известно из книги «Тиккуней Зоар», что Святая Шхина именуется *«птичьим гнездом»* (*кан ципор*). Ибо «птица» (*ципор*) намекает на души Исраэля, и везде, где души сынов Исраэля собираются вместе ради служения Г-споду — будь то для Торы или для молитвы, — Шхина пребывает среди них и осеняет их покров, подобно матери над детьми.

И в этом смысл сказанного: *«Если попадется тебе птичье гнездо пред тобою на дороге»* (*Ки йикаре кан ципор лефанеха ба-дерех*) — смысл этого: когда ты увидишь присутствие Шхины благодаря собранию верных товарищей ради служения Творцу, благословен Он, когда души сынов Исраэля объединяются для совершения Тшувы.

И сказанное: *«на дороге (ба-дерех)»* — намекает на Мир Тшувы (*Олам а-Тшува*), ибо гематрия слова *Дерех* (224) равна союзу Имен КЕСА и САГ, как известно из стиха: *«Дающий в море путь»*.

«На каком-либо дереве или на земле» (*бе-хол эц о аль а-арец*) — будь то люди высокого духовного достоинства (подобно сказанному в Бемидбар 13:20: *«Есть ли там дерево»* — намек на Цадика), или же они находятся на более низкой ступени (*аль а-арец*).

«С птенцами или яйцами» (*эфрохим о вейцим*) — будь то души на уровне птенцов (*эфрохим*), у которых уже начали расти крылья, или же они пока на уровне яиц (*вейцим*), у которых вовсе нет крыльев (*де-лейт лехон гадфин*).

«И мать сидит на птенцах…» — намекает на Высшую Мать (*Има Илаа* — сфира Бина), которая есть Мир Тшувы.

И тогда: *«Не бери мать вместе с детьми»* (*ло тиках а-эм аль а-баним*) — не вздумай уединяться, отделяя себя от детей, желая взять Мать одну (то есть совершать Тшуву исключительно для себя одного, без соединения с детьми)! Не поступай так!

Но: *«Отпусти мать, а детей возьми себе»* (*Шалеах тешаллах эт а-эм, ве-эт а-баним тиках лах*) — смысл этого: даже если тебе придется отпустить Мать и на время прервать часть своего уединенного слияния (*Двекут*) и тех путей Тшувы, которые ты мог бы совершать в уединении без людского общества, тем не менее *«отпусти мать, а детей возьми себе»*! Ибо лучше прервать свое личное уединение и взять детей — приблизить их к служению Творцу и объединиться с ними!

«Чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои» (*лемаан йитав лах ве-хаарахта ямим*) — дабы высшее озарение, которое ты обретешь благодаря приближению ближних и братскому единению (*Дибук Хаверим*), пребывало с тобою на долгие дни и не прекращалось быстро.

---

5. Ступени приближения к Цадику через его учеников и познание вездесущности Творца

Иной смысл: *«Если попадется тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, не бери мать вместе с детьми. Отпусти мать, а детей возьми себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои»*.

По простому смыслу следует заметить: сказано *«птенцами или яйцами»*, а затем сказано: *«не бери мать вместе с детьми (аль а-баним)»*, тогда как имя «дети» (*баним*) не применимо буквально к яйцам.

Однако известно, что у каждой заповеди есть бесчисленное множество сокровенных тайн помимо ее простого смысла. И святой танна рабби Шимон бар Йохай (РАШБИ), благословенна его память, уже просветил наши очи многими тайнами Торы, заложенными здесь.

И следуя его пути, мы учим, что Писание начертало нам торную стезю для людей, блуждающих в поисках слова Г-сподня среди Цадиков поколения. Ибо это устремление разделяется среди ищущих: один ищет воспламенить свое сердце к Торе, другой — к молитве, третий — к исполнению заповедей.

Однако не в этом заключается главная цель поиска! И я слышал от одного святого Цадика, который сказал: *«Я искал Г-спода — и нашел Самого Г-спода!»* Смысл этого в

том, что человеку надлежит искать всем сердцем, дабы постичь истину Его Реальности — знать, что Он есть Корень и Исток всех миров, наполняющий все миры (*Мемале коль альмин*) и объемлющий все миры, и нет места, свободного от Него (*лейт атар пануй миней*)!

И всякий, кто ищет этого истинного постижения, никогда не скажет: «Довольно с меня моего служения!» Ибо сколько бы он ни прибавил, он будет твердо и искренне знать, что еще вовсе ничего не постиг, и сердце его не возгордится даже перед самым малым из малых, и с каждым днем он будет прибавлять крепость в своем служении.

Однако ради этой высокой цели человеку не подобает обращать свой взор непосредственно к самому Цадику в одиночку, без посредства связующих ступеней! Ибо он не сможет прилепиться к нему напрямую, согласно сказанному: *«Стезя праведников — как светило лучезарное»* (Мишлей 4:18) — в сокрытии своем она непостижима, хотя внешне кажется простой. Как может простой человек ухватиться за Цадика, если тот бесконечно далек от него и вознесен ввысь, и между ними пролегает огромное духовное расстояние? И хотя свет Шхины Всевышнего осеняет Цадика весь день, этот человек не способен воспринять его, ибо не понимает его путей.

И верный совет в этом деле: **ухватиться вначале за ветви (*анафим*) Цадика — за тех учеников, которые пьют из его вод и шествуют его путями**! И от этого человек поднимется по духовным ступеням, дабы постичь со временем путь самого Цадика и прилепиться к высшему свету!

И об этом сказано:

«Если попадется тебе птичье гнездо пред тобою на дороге» — в «Тиккуней Зоар» разъяснено, что Святая Шхина именуется «птичьим гнездом». И говорит Писание: ты, ищущий Г-спода, когда откроется пред тобою присутствие света Его Шхины:

«На каком-либо дереве (бе-хол эц)» — это намек на самого Цадика (подобно сказанному: *«Есть ли там дерево»*); *«Или на земле (аль а-арец)»* — это тот, кто находится на ступени ниже Цадика; *«Птенцы (эфрохим)»* — это взрослые зрелые ученики, взращенные в юности, укрывающиеся под крылами Цадика, как птенец под крылом матери; *«Или яйца (вейцим)»* — это более юные ученики, сопоставимые со взрослыми, как яйцо с птенцом; *«И мать сидит…»* — это Святая Шхина, осеняющая их и витающая над детьми; а также это намекает на самого Цадика, чьи праведные последователи, идущие прямым путем, именуются его духовными детьми и порождениями, и он укрывает их своими крылами.

«Не бери мать вместе с детьми» (*ло тиках а-эм аль а-баним*) — смысл этого: не пытайся избрать своим уделом вначале одного лишь Цадика, стоящего над детьми, ибо ты не сможешь познать его стезю без связующих ступеней!

Но: *«Отпусти мать»* — то есть отступись от попытки прилепиться к самому Цадику в самом начале твоего поиска.

Но: *«А детей возьми себе»* (*ве-эт а-баним тиках лах*) — соединись с учениками, и от них откроется тебе путь самого Цадика, ибо они знают его обычаи и то, как открылся ему Г-сподь в его духовном поиске.

«Чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои».

---

6. Возведение перил для дома: тайна Трепета, сокрушение иллюзий и единение Имен

«Когда будешь строить новый дом, сделай перила (мааке) для крыши твоей, и не наводи крови на дом твой, когда упадет падающий с него» (*Ки тивне байит хадаш, ве-асита мааке ле-гаггеха, ве-ло тасим дамим бе-вейтеха, ки йиполь а-нофель миммену*, Дварим 22:8).

Этот вопрос раскрывается путем сокровенного намека, однако Писание никогда не теряет своего прямого смысла (*эйн микра йоце ми-дей пшуто*): заповедь об устройстве перил есть предписывающая заповедь Торы. Однако Святая Тора обращается с намеком к человеку — подобно тому, как человек из плоти и крови указывает своему товарищу пальцем и делает знак стрелкой, так, если можно выразиться, Святая Тора намекает человеку, дабы он уразумел сокрытое. И несомненно, этот намек гармонично соответствует простому смыслу, даже если мы не постигаем во всей полноте, как именно этот намек согласуется с его буквальным прочтением.

И вот, мы уже писали многократно, что Всевышний, благословен Он, сотворил нисхождение миров (*хИштальшелут а-Оламот*) до этого дольнего материального мира через множество сокращений (*Цимцумим*) и разделяющих завес (*масахим мавдилим*), скрывающих Лик Святости от человека. И Всевышний сделал это с преднамеренным замыслом — ради того, чтобы у человека существовали свобода выбора, желание, а вследствие этого — воздаяние и наказание.

И еврей обязан сокрушить все разделяющие завесы и подчинить тело душе, дабы душа воссияла в теле и во всех завесах, чтобы все они озарились ясным и чистым светом, и тело сияло подобно душе!

И посредством чего человек способен достичь этого? Посредством Торы в трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*), а также через заповеди и добрые дела, совершаемые в пылающем пламени огня! Тогда свет озаряет землю, телесность и все завесы, которые начинают светить силой света Торы и светом Шаббата, сияющим великим озарением святости, так что завесы перестают быть преградами вовсе. Напротив — сами завесы

начинают светить ему, и сквозь них человек обретает способность пройти и прилепиться к Десяти Сфирот вплоть до Самого Бесконечного, благословен Он (*Эйн Соф Барух Ху*)!

Ибо Бесконечный, благословен Он, выделил из Себя первозданный свет из Самого Себя в Самого Себя, так что в Нем, если можно так выразиться, нет разделения, кроме того, что Он — Первопричина (*ила*), а Свет — Следствие (*алуль*). И оттуда ниспустились дальнейшие света — то есть Десять Святых Сфирот в порядке причинного нисхождения, пока не образовался этот дольний материальный мир. А праведный человек озаряет все грубые материальные вещи до тех пор, пока они не засияют, и соединяет их с отраженным светом, восходящим снизу Вверх до Самого Света Эйн Соф, благословен Он!

И на это намекнули мудрецы наши, благословенной памяти (Хагига 12а): *«Свет, который сотворил Святой, благословен Он, в первый день, позволял человеку видеть от края мира и до края его»*. Смысл этого согласуется со сказанным: *«от края мира»* — то есть от самого края грубой плотности материи, свет озаряет *«до края его»* — то есть до самого Высшего Предела, до Самого Света Эйн Соф, благословен Он!

И вот, основа всего сущего достигается посредством **истинного Трепета (*Йира Амитит*)** — чтобы человек трепетал, содрогался и благоговел пред Всевышним в абсолютной истине! И даже когда ему кажется, будто он служит Г-споду в истине, пусть знает сам в себе, что он еще ничто, ибо еще вовсе не достиг истинной сущности служения Г-споду, благословен Он. И всякий раз, когда он будет достигать более высокого постижения, он будет ощущать большую сладость и больший трепет в превосходящей мудрости и знании (*Хохма ва-Даат*), и почувствует, что тот трепет и та любовь, которые были у него прежде, считаются сущим ничем!

И по аналогии с плотью постигается Б-жественное (*ми-бсари эхезе Эло-ха*): когда человек видит некую прекрасную вещь, она кажется ему совершенной по красоте, он любит ее и полагает, что нет ничего прекраснее ее. Но затем, когда он видит нечто несравненно более прекрасное по облику и вкусу, он понимает, что прежняя вещь пред этой — ничто, хотя вначале считал ее верхом совершенства. Так и в служении Творцу, благословенно Его Имя: человек должен постигать с каждым разом все больше и больше, и потому знать в истине, что все его нынешнее служение — ничто пред тем великим долгом сладостного и вожделенного служения Создателю, превосходящего всякую земную усладу. И он поймет, что все еще ничего не постиг и не знает, что есть подлинное служение Г-споду!

И когда человек поступает так непрестанно и исполнен великого трепета в служении Г-споду, сознавая, что его служение — словно ничто и пустота пред долгом пред Творцом всего, и не пребывает в самообольщении (*димйонот*), будто его служение совершенно пред очами Б-га, воображая, будто он уже обладает совершенным трепетом и любовью, — **человек, стоящий на этой ступени, объединяет Имя АДНИ (אדני) с Именем**

АВАЯ, совершает полное Единение (*Ихуд*) и озаряет все миры до Самого Света Эйн Соф, благословен Он!

И известно, что буквы и слова именуются «домами» (*батим*), как сказано в «Сефер Йецира» (гл. 4): *«Два камня строят два дома, три камня строят шесть домов…»*. И сказано: *«Берешит — Бейт Решит»* (Берешит 1:1), а *«Решит»* — это Хохма (*«Мудростью строится дом»*, Мишлей 24:3). И такой человек образует святые буквенные сочетания (*церуфим*) в силу того, что обладает истинным трепетом, зная, что еще не выполнил свой долг служения — и тогда осуществляется: *«Начало мудрости — страх Г-сподень»* (*Решит Хохма Йират АВАЯ*, Теилим 111:10), и он озаряет духовные «дома» силой сочетаний своих слов и букв!

И разумный человек может понять, что его служение еще несовершенно, из того, что он видит, как он многократно падает со своей духовной ступени. Ибо если бы он служил Г-споду в абсолютной истине, он никогда не падал бы с нее! Отсюда доказательство, что он еще не достиг истинной ступени — пока не удостоится качества абсолютного истинного Трепета. Лишь тогда он начинает быть истинным служителем Г-спода, и это именуется пламенным воодушевлением на пути Г-споднем, о чем сказано: *«Вот врата Г-спода, праведники войдут в них»* (*Зе а-шаар л-АВАЯ цадиким явоу во*, Теилим 118:20), и тогда он более не падает со своей ступени! И отныне он шествует в служении Всевышнему, объединяя Имя АДНИ с Именем АВАЯ, и озаряет все мироздание от края мира и до края его, до Самого Света Эйн Соф!

И отсюда раскрывается предлежащий нам стих:

«Когда будешь строить новый дом» (*Ки тивне байит хадаш*) — то есть когда ты будешь составлять святые буквенные сочетания, именуемые «домами», как сказано выше; *«Сделай перила (мааке) для крыши твоей (ле-гаггеха)»*:

- Слово **«Перила»** (*Мааке* — **מַעֲקֶה** = 40 + 70 + 100 + 5 = 215) с колелем (включая само слово, +1) составляет **216**, что в точности равно гематрии слова **«Трепет»** (*Йира* — **יִרְאָה** = 10 + 200 + 1 + 5 = 216)!
- Слово **«Для крыши твоей»** (*Ле-гаггеха* — **גַּגֶּךָ** = 3 + 3 + 20) составляет **26**, что равно числовому значению святого Четырехбуквенного Имени **АВАЯ** (**הויה** = 10 + 5 + 6 + 5 = 26)!

И в этом смысл: *«Сделай мааке (Трепет — Йира = 216 = Чертог и Врата, сфира Малхут / Имя АДНИ) для гаггеха (Имени АВАЯ = 26 и качества Любви)»* — дабы объединить все воедино: Имя АВАЯ в Имени АДНИ!

«И не наводи крови на дом твой» (*ве-ло тасим дамим бе-вейтеха*) — слово *«дамим»* (букв. «кровь») намекает на *«димйонот»* (**דמיונות** — иллюзии и самообольщение): не

допускай в себе иллюзий, будто ты уже построил эти «дома» в должной любви и трепете!

И критерий для проверки этого содержится в словах: *«Когда упадет падающий с него»* (*ки йиполь а-нофель миммену*) — если ты видишь, что многократно падаешь со своей духовной ступени, это служит явным доказательством, что твое служение еще не было в полной истине! И пусть человек трудится до тех пор, пока не осознает со всей ясностью, что он сам по себе — ничто, и не придет к подлинному Трепету, соединяя Имя АДНИ с Именем АВАЯ и озаряя мир от края до края. Вникни в это со всей глубиной!

---

7. Запрет совместной пахоты на воле и осле: сокрушение телесности ради служения

«Не паши на воле и на осле вместе» (*Ло тахрош бе-шор у-ве-хамор яхдав*, Дварим 22:10).

Смысл этого открывается путем сокровенного намека. Ибо есть люди, которые служат Всевышнему в Торе и молитве, однако не желают сокрушать свою телесность ради служения Всевышнему. Но это недобрый путь! Человек обязан сокрушать свою телесность и материальность (*хомериют*) ради служения Всевышнему.

И известно, что **«Вол» (*Шор*)** — это высокая духовная ступень, происходящая от корня «видение» (*Реия*, как в Бемидбар 24:17: *«Вижу его, но не близко» — Ашурену ве-ло каров*), указывающего на высшие миры и высшие света. И святые праведники именуются «волом», как мы находим о Йосефе-праведнике, названном волом (*«Первенец вола его — величие его»*, Дварим 33:17).

А **«Осел» (*Хамор*)** происходит от слова «материальность» (*хомериют*), намекающего на грубое физическое тело.

И в этом смысл стиха: *«Не паши на воле и на осле вместе»* — не совершай духовной работы Всевышнему одной лишь душой, оставляя материальность несокрушенной! Ибо служение без предварительного сокрушения грубости своей телесности — ничто. Но человек обязан прежде всего сокрушить и очистить всю свою материальность!

---

8. Молитва о скором явлении двух избавителей: Машиаха бен Йосефа и Машиаха бен Давида

Или можно сказать иначе: известно, что святой Йосеф-праведник называется **Волом (*Шор*)**, а **Осел (*Хамор*)** намекает на Машиаха бен Давида, о котором сказано у пророка (Захарья 9:9): *«Беден и верхом на осле (аль хамор)»*.

И в этом смысл слов: *«Не паши (ло тахрош)»* — слово *«тахрош»* происходит от корня «безмолвие» (*шетика*, как в Шмот 14:14: *«А вы молчите» — ве-атем тахришун*). Смысл

этого: **не смей безмолвствовать** и прекращать молиться и совершать добрые дела!

«На воле» — намекает на Машиаха бен Йосефа.

«И на осле» — намекает на Машиаха бен Давида.

И как сказано: непрестанно молись о том, чтобы вскоре пришли оба святых избавителя — Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид, быстро и в наши дни, Амен!

---

9. Кисти цицит: озарение Имени АВАЯ в чертоге Имени АДНИ

«Кисти (гдилим) сделай себе на четырех углах одеяния твоего, которым покрываешься» (*Гдилим таасе лах аль арба канфот кесутха ашер техассе ба*, Дварим 22:12).

Следует вникнуть в формулировку: что означает выражение *«которым покрываешься (ашер техассе ба)»*? Ведь ночное покрывало, которым укрываются ночью, освобождено от заповеди о цицит! Следовало бы сказать: *«которое надеваешь»* (*ашер тильбаш*), как сказано перед этим: *«Не надевай шаатнез…»*. И почему сказано *«ба»* (букв. «в ней» / женский род), тогда как следовало бы сказать *«бо»* («в нем» / мужской род)?

Однако суть здесь в следующем. Вот, написано у пророка (Хавакук 2:20): *«А Г-сподь — в Святом Чертоге Своем, да благоговеет пред Ним вся земля…»* (*в-АВАЯ бе-хейхаль кодшо хас…*). Ибо Имя **АДНИ** (**אדני**) служит чертогом для святого Имени **АВАЯ** (**הויה**), благословен Он.

И человек обязан совершать все заповеди в трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*) и прилеплять свою мысль до Самого Эйн Соф, благословен Он, как мы пространно разъясняли выше, до тех пор, пока Сверху вниз не воссияет ступень Мохин де-Гадлут от Имени АВАЯ, благословен Он, вплоть до дольнего раскрытия в Имени АДНИ. И тогда исполнится: *«Г-сподь — в Святом Чертоге Своем»*, то есть четыре буквы Имени АВАЯ осветят четыре буквы Имени АДНИ, и произойдет Высшее Единение (*Ихуд*), и само собой Свыше изольются все совершенные Хасадим и милосердие на Общину Исраэля (*Кнесет Исраэль*)!

И отсюда истолковывается стих:

«Кисти сделай себе» (*Гдилим таасе лах*) — слово *«гдилим»* указывает на величие (*Гадлут*): дабы воссияло величие Имени АВАЯ, благословен Он, согласно тайне: *«Г-сподь — в Святом Чертоге Своем»*.

«На четырех углах одеяния твоего» (*аль арба канфот кесутха*) — четыре угла одеяния намекают на четыре буквы Чертога; *«Которым покрываешься (ашер техассе ба)»* — ибо Чертог служит сокрытием и покровом для Имени АВАЯ, благословен Он. И

потому написано *«ба»* (в женском роде), что указывает на сфиру Малхут и святое Имя АДНИ. Вникни в это и пойми.

---

10. Укрытие под крылом Высшей Матери, Имя ЭЙЕ и услащение судов в Рош а-Шана

Иной смысл: *«Кисти (гдилим) сделай себе на четырех углах одеяния твоего, которым покрываешься»*.

Вот, трудно понять: почему сказано *«гдилим таасе»* («кисти сделай»), а не сказано *«цицит таасе лах»*, как написано в главе Шлах (Бемидбар 15:38): *«И сделают себе цицит»*? И почему сказано *«на углах одеяния твоего (канфот кесутха)»*, а не сказано *«на одежде твоей (бигдеха)»*, как сказано там: *«на краях одежд их»*? И слова *«которым покрываешься»* кажутся несколько излишними по простому смыслу.

И представляется, что здесь заключен удивительный сокровенный смысл. Ибо Всевышний сотворил Свой мир ради Своей Славы — дабы славить Его, хвалить и возвещать Его величие. И не сотворено ни единого мгновения, которое было бы временем праздности без служения Ему, благословенно Его Имя. И все дела человека записываются в книгу, и людям предстоит дать суд и отчет за все свои поступки.

Однако нет на земле столь совершенного праведника, который творил бы лишь благо и никогда не согрешил. И ради этого Тшува предшествовала сотворению мира, дабы человек возвращался к Нему, благословен Он, всем сердцем. И Тшува именуется **Высшей Матерью (*Има Илаа* — сфира Бина)**.

И святой Гаон, святыня Исраэля и светоч его, глава раввинского суда святой общины Несхиж (рабби Мордехай из Несхижа), да защитит нас заслуга его праведности, объяснил, почему она так называется:

Подобно тому, как малое дитя прячется под край одежды своей матери, дабы укрыться от окрика того, кто пугает его, — точно так же человек, совершающий раскаяние (*Тшува*), **укрывается под покровом Высшей Матери от обвинителей (*Мактиригим*)**, обличающих его в содеянном грехе, и спасается от наказания!

И Тшува именуется также святым Именем **ЭЙЕ** (**אהיה**) — что означает: «Я **буду** (*ЭЙЕ*) верным рабом Г-спода и покорным Его воле отныне и впредь», как объяснили святые праведники мира. В этом смысл святого Имени ЭЙЕ: желание человека исправиться на будущее время.

И это состояние описывается выражением *«хАрат Олам»* (**הֲרַת עוֹלָם** — «вечное зачатие / вечная беременность»), ибо кающийся человек сокрыт от обвинителей, подобно младенцу во чреве своей матери (*херайон*).

И известно, что Имя **ЭЙЕ** именуется окружающим облачением (*левуш а-макиф*), охватывающим все миры и все ступени бытия (*хАвайот*) и покрывающим их. А четыре наполнения святого Имени **АВАЯ** (АБ = 72, САГ = 63, МА = 45, БОН = 52) описываются как ступень **Мохин де-Гадлут** (Высший Зрелый Разум).

И все наше главное устремление в молитве Рош а-Шана заключается в том, чтобы **привлечь Мохин де-Гадлут от четырех наполнений Имени АВАЯ в четыре наполнения Имени ЭЙЕ и тем самым усладить суровые Гвурот в самом их корне**!

И святое Имя КЕСА (**קסא** = 161) в наполнении букв Йод удвоено, и у Имени ЭЙЕ есть также четыре наполнения. И поскольку Имя ЭЙЕ есть окружающий свет (*Ор Макиф*) и облачение для ступеней бытия, четыре буквы его называются «четырьмя крыльями / углами» (*арба канфот*) от слова *«кнафаим»* (крылья), ибо они покрывают своими крылами все мироздание.

И в этом смысл стиха:

«Кисти сделай себе на четырех углах одеяния твоего, которым покрываешься» (*Гдилим таасе лах аль арба канфот кесутха…*) — слово *«гдилим»* происходит от *«Гадлут»*: привлеки Мохин де-Гадлут внутрь Имени ЭЙЕ, именуемого «четырьмя крылами», дабы усладить все Гвурот!

«Которым покрываешься (ашер техассе ба)» — ибо этим покровом ты укрываешься от духовных обвинителей во время твоего искреннего возвращения к Г-споду, как разъяснено выше.

---

11. Три пути склонения суда: тайна звуков шофара, переплетение качеств Праотцев и восхождение миров

Иной смысл: *«Кисти сделай себе на четырех углах одеяния твоего, которым покрываешься»*.

Подобает поразмыслить над изменением формулировки по сравнению со сказанным в главе Шлах: *«И сделают себе цицит на краях одежд их»*. Почему здесь не сказано: *«цицит сделай себе»* и не сказано: *«на краях одежды твоей (бигдеха)»*? И выражение *«которым покрываешься»* указывает на покрывало, которым укрываются на ложе по ночам, тогда как ночное одеяние освобождено от обязанности цицит!

И представляется, что здесь содержится намек, согласующийся со стихом царя Давида, мир ему (Теилим 32:1): *«Счастлив тот, чье беззаконие прощено, чей грех покрыт»* (*Ашрей несуй пеша, кесуй хатаа*). И это тоже требует разъяснения.

И это можно понять согласно изречению мудрецов наших, благословенной памяти, в трактате Рош а-Шана (17а):

*«Школа Гиллеля говорит: "И многомилостивый склоняет чашу к милосердию (ве-рав Хесед мете клапей Хесед)". Как Он это делает?

Рабби Элазар говорит: "Прижимает (ковеш)".

Рабби Йоси бар Ханина говорит: "Поднимает и уносит (носе)".

В школе рабби Ишмаэля учили: "Прощает первый, затем следующий (маавир ришон ришон), и таково Его свойство"»*.

И надлежит понять в этой Агаде: что означают понятия *«ковеш»* («прижимает») и *«носе»* («поднимает / уносит»), и в чем их суть? И о словах *«маавир ришон ришон»* Раши объяснил, что Святой, благословен Он, удаляет первый грех из грехов человека. Но согласно этому трудно: если Он удаляет лишь один грех, почему сказано с удвоением: *«ришон ришон»* («первый, первый»)?

И это разъясняется на основе другого изречения мудрецов наших, благословенной памяти (Кидушин 40а): *«Добрую мысль Святой, благословен Он, соединяет с действием; злую мысль Святой, благословен Он, не соединяет с действием»*.

И мы уже разъясняли этот вопрос: всякому еврею, чьего сердца коснулся трепет пред Г-сподом, дабы стать истинным служителем Г-спода и чтить Имя Его, подобает укрепляться, как льву, в миг пробуждения ото сна, когда ему возвращается залог от Того, в Чьей руке душа всего живущего, дабы не лениться во сне, но встать на священное служение в Торе, песнопениях и восхвалениях, и излить сердце свое, как воду, пред Ликом Г-спода!

И так мы воочию видели у нашего святого учителя, наставника всей диаспоры, рабби Элимелеха из Лиженска, да будет память праведника и святого благословенна: в самый миг пробуждения ото сна он с громким содроганием обращался к своему сердцу и восклицал душе своей: *«Увы тебе, что драгоценное время ушло во сне!»*.

Однако не все времена одинаковы у человека: порой душа человека пламенно жаждет встать тотчас при первом пробуждении ото сна, однако от крайнего бессилия плоти он вынужден поспать еще немного; а порой из-за иных непреодолимых препятствий он не может тотчас встать на стражу святого служения. И даже когда он встает и душа его стремится совершить священную работу быстро и немедля, порой тело его еще не очищено, и ему необходимо готовить себя час или два, прежде чем он сможет взять священную книгу и произнести слова, стоящие на вершине мира. И случается, что время проходит вплоть до рассвета, и он не успевает сделать то, к чему стремился.

Но несмотря на все это, в самом начале его мысли сердце его стремилось к добру — служить Г-споду! И пока он лежал на своем ложе, таково было все его устремление, хотя это и не осуществилось в действии. А Испытующий сердца и помыслы видит все, ничто не сокрыто от Его очей, и Он не лишает человека награды за плоды его добрых мыслей от самого первого их истока, даже если они не перешли из потенциала в действие! И тем более это верно в отношении чистого намерения и доброй мысли во время фактического исполнения заповеди и изучения Торы!

И наоборот, не дай Б-г: при дурной мысли Святой, благословен Он, удаляет и отсекает ее начало и первоначальный замысел, который горел в сердце человека за некоторое время до совершения дурного поступка (о чем предостерегал пророк в Михе 2:1: *«Горе замышляющим беззаконие и творящим зло на ложах своих…»*). И точно так же Всевышний удаляет злую мысль, сопровождавшую сам миг действия — и потому грех остается сравнительно легким!

И в этом смысл слов рабби Элазара: **«Прижимает (ковеш)»** — Святой, благословен Он, по Своему великому милосердию соединяет воедино всякую добрую мысль о заповеди и об учении Торы от момента ее зарождения в сердце человека до завершения действия (и даже те мысли, которые не воплотились в действие). И благодаря этому чаша заслуг становится неизмеримо великой и перевешивает чашу весов!

И напротив: таково изречение рабби Йоси бар Ханины относительно грехов: **«Поднимает и уносит грех (носе авон)»** — то есть Всевышний поднимает и уносит прочь злые помыслы от их начала до конца, и благодаря этому грех остается малым и ничтожным!

И в этом же смысл изречения школы рабби Ишмаэля: **«Удаляет первый, затем следующий (маавир ришон ришон)»** — Святой, благословен Он, удаляет **два первых начала**: ту мысль, которая предшествовала действию непосредственно в момент совершения, и самое первое зарождение помысла на ложе задолго до совершения поступка!

И еще можно истолковать эту Агаду путем намека на стих (Теилим 81:4–5): *«Трубите в новомесячье в шофар, в день сокрытия к праздничному дню нашему. Ибо это устав для Исраэля, закон от Б-га Яакова»* (*Тику ва-ходеш шофар, ба-кесе ле-йом хагену, ки хок ле-Исраэль ху, мишпат л-Элокей Яаков*).

И разъяснение стиха таково: Всевышний, благословен Он, сотворил Свой мир, дабы излить благо на Свои творения по Свой великой милости, дабы они познали мощь Его Царства и Б-жественности. Однако поскольку распространению самой сущности Его Б-жественности нет предела, меры и границ, и никакая мысль вообще не способна постичь Его (*лейт махшава тфиса Бей клаль*), ради этого Он сократил Свой свет сокращениями (*Цимцумим*) и выделил из Себя сфирот вплоть до сфиры Малхут.

И поскольку сотворение этого дольнего мира совершилось ради свободы выбора человека — дабы он мог склонить себя на тот путь, какой пожелает: к пути жизни или, не дай Б-г, к противоположному, — ради этого мера Суда (*Мидат а-Дин*) и порядок правосудия были установлены в сфире Малхут, дабы судить вселенную по справедливости согласно деяниям сынов человеческих, дабы они благоговели пред судом и исправляли свои поступки. И все управление миром осуществляется через сфиру Малхут, получающую изобилие через Сфирот.

И на это намекает стих: *«В начале сотворил Б-г»* (*Берешит бара ЭЛОКИМ*): буквы слова *Берешит* (**בְּרֵאשִׁית**) образуют сочетание **«В Тишрей»** (*Бе-Тишрей* — **בְּתִשְׁרֵי**), что намекает на то, что при сотворении мира в месяце Тишрей он был сотворен под управлением Престола Суда (*Кисе а-Дин*), на который указывает Имя ЭЛОКИМ.

Однако в Высшем Первом Желании (*Рацон Эльон*) вообще не заложено никакого Суда! И посему в каждом месяце Тишрей, когда год обновляется во благо Общины Исраэля, когда Малхут получает через ограничивающие Свойства (*Мидот*) и через сокращения — а всякое сокращение несет в себе аспект Суда, — Царство Небес (*Малхут Шамаим*) возносится в этот час, дабы получить изобилие напрямую, минуя ограничения качеств! И об этом сказали мудрецы: *«В этот день луна скрывается»* (*де-миткасья бей сахара*), и Малхут возносится в Мир Высшей Мысли (*Олам а-Махшава*), в категорию *«хАрат Олам»* (вечного зарождения).

И ради этого мы трубим в шофар, который издает **простой звук (*кол пашут*) из Мира Высшей Мысли**!

И в этом смысл стиха: *«Трубите в новомесячье в шофар, в день сокрытия к праздничному дню нашему, ибо это устав для Исраэля, закон от Б-га Яакова»*. И смысл в том, что мы трубим в шофар ради того, чтобы устав и высшее изобилие снизошли **только на один Исраэль** (от выражения *«и ели свой устав» — хок*).

А суд совершается в аспекте **Яакова**. Ибо хотя свойство Авраама — это Хесед (милосердие), тем не менее он привлек Хесед также и на Ишмаэля (как сказано: *«О, хотя бы Ишмаэль жил пред Тобою!»*). Свойство же Яакова — это чистейшее Милосердие (*Рахамим*), обращенное **исключительно на Исраэль**, ибо только они — прямое порождение его чресл, согласно изречению мудрецов: *«Пусть строитель балки входит в самую толщу балки»*.

И вот, все света Сфирот и сокращений — это Святые Буквы. Как переводит Таргум Иерушалми стих *«Берешит бара…»*: *«Мудростью сотворил Святой, благословен Он»* (*Бе-хохмета бара Кудша Бриху*), и сказали мудрецы: *«Торой сотворил Святой, благословен Он, мир»*.

И в книге «Тиккуней Зоар» разъяснено:

- **Буквы (*Отиет*)** — это Нефеш (жизненная сила) миров;
- **Огласовки (*Некудот*)** — это Руах (дух) миров;
- **Знаки кантилляции (*Таамим*)** — это Нешама (высшая душа) миров!

Ибо посредством знаков кантилляции управляется смысл слова и всего речения. И точно так же внешняя сторона миров (*хицониют а-оламот*) управляется внутренней сущностью и высшей душой миров!

И посему все наше устремление в Рош а-Шана в молитве и трублениях шофара заключается в том, чтобы **привлечь внутреннюю суть миров (*пнимиют а-оламот*) к внешним светам миров**, дабы они также воссияли и наполнились светом, чтобы в них не осталось ни малейшего изъяна, и дабы внешние нечистые силы (*Хицоним*) полностью упразднились!

Однако все это зависит от Тшувы. Когда Исраэль совершает полное раскаяние из самой глубины сердца (*ми-умка де-либа*), они входят в Мир Мысли, который есть Мир Тшувы, и укрываются от обвинителей. И тогда все миры возносятся благодаря им снизу Вверх (*ми-тата ле-эла*), и свет души миров озаряет внешние миры, привлекая к ним Мохин де-Гадлут, и благодаря этому отменяются все суды!

И по этой причине по закону мы празднуем два дня Рош а-Шана — ибо в наших силах нет возможности вознести все миры должным образом за один день. И это называется «величием миров» (*Гадлут а-оламот*).

И на это намекнул рабби Йоси бар Ханина в слове **«Поднимает (носе)»**: посредством раскаяния сынов Исраэля и их добрых мыслей они возвышаются в Мир Тшувы, связывают все Гвурот в их источнике и возносят все миры. Благодаря этому они укрываются от всех обвинителей и привлекают Свыше вниз свет души миров во внешние сосуды (*келим*), исправляя всякий изъян, так что у обвинителей не остается места удержаться!

И в этом же смысл слова **«Прижимает (ковеш)»**: праведники прижимают и низводят изобилие света души миров в сосуды, и благодаря этому привлекаются великие Хасадим на Общину Исраэля.

И об этом сказано: *«Счастлив тот, чье беззаконие вознесено (несуй пеша), чей грех сокрыт (кесуй хатаа)»* — счастлив человек, совершающий совершенную Тшуву, ибо он возносит и связывает Гвурот в их корне и укрывается в Мире Тшувы (*хАрат Олам*) от всех обвинителей за его грехи!

И известно, что тайна услащения судов, совершаемого посредством шофара и молитвы Рош а-Шана, заключается в том, чтобы **сплести воедино качества четырех Праотцев: Авраама (Хесед), Ицхака (Гвура), Яакова (Тиферет) и Давида**

(Малхут), и включить качество Ицхака между Авраамом и Яковом! И благодаря этому услаждаются все Гвурот и привлекаются Хасадим на Общину Исраэля, дабы они были судимы в милосердии в четыре периода, когда мир судится: в Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот и Ошана Раба!

И об этом говорит стих:

«Кисти сделай себе на четырех…» (*Гдилим таасе лах аль арба…*):

- Слово *«Гдилим»* (от слова *Гадлут*) намекает: постарайся привлечь Мохин де-Гадлут во внешние сосуды миров;
- *«На четырех (аль арба)»* — ради четырех праздничных времен суда, дабы Исраэль был судим в милосердии;
- *«Углах одеяния твоего, которым покрываешься»* — намекает на Тшуву и Высшую Мать (*Има Илаа*), в которой мы укрываемся от обвинителей.

Кроме того, слово *«гдилим»* означает **плетение и соединение нитей**: сплети и соедини качества четырех Праотцев, включив суровые Гвурот в светлые Хасадим! И это совершается посредством Тшувы и звуков шофара, возносящих нас в Мир Высшей Мысли, где мы укрываемся от всех обвинителей.

---

12. Сокрушение каменного сердца, пятьдесят Врат Бины и тайна девственницы в Элуле

«Если же в поле найдет мужчина обрученную отроковицу, и схватит ее мужчина, и ляжет с нею… Если найдет мужчина отроковицу-девственницу, которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с нею, и их застигнут: то пусть мужчина, лежавший с нею, даст отцу отроковицы пятьдесят серебряников, и она будет ему женой, за то, что он смирил ее; он не сможет отпустить ее во все дни свои» (*Ве-им ба-саде йимца а-иш эт а-наара а-мееораса, ве-хехезик ба а-иш ве-шахав имма… Ки йимца иш наара ветула ашер ло ораса, у-тфаса ве-шахав имма ве-нимцау: ве-натан а-иш а-шохев имма ла-ави а-наара хамишим касеф, ве-ло тихие ле-иша тахат ашер иннах, ло юхаль шальха коль ямав*, Дварим 22:25–29).

Смысл этого открывается путем сокровенного намека. Ибо есть люди, которые, видя, что совершают святые Цадики, слепо повторяют их внешние действия, но совершенно не сокрушают свое каменное сердце, дабы превратить его в сердце из плоти, о котором сказано: *«И исцелено будет»*. Но такое механическое подражание — ничто! Они не совершают никаких высших Единений (*Ихудим*) и ничего не достигают своими действиями, если предварительно не совлекли с себя оболочки (*Клипот*) и не сокрушили

свое сердце на двенадцать частей в искренности и цельности, совершая всякое служение в разуме, мудрости, знании, в трепете, благоговении, дрожи и священном содрогании!

Они же исполняют служение как заученную привычку людей (*мицват анашим мелумада*), воображая, будто трепет заключается в совершении постов и умерщвлении плоти, тогда как сердце их по-прежнему пребывает в крепости своих нечистых оболочек и внешней грубости, и человек делает все через силу и внутреннюю войну. Такое служение — совершенное ничто и пустота в его молитве и Торе, пока он не придет к тому, чтобы сокрушить свое сердце в истине и содрогнуться пред Всевышним в предельном трепете и страхе!

И доказательство того, что посты и самоистязания не составляют сути и цели истинного раскаяния: известно, что **Тшува входит в число семи вещей, предшествовавших сотворению мира** (Песахим 54а). И вкушающим от Древа Жизни ведомо, что вначале возникло Простое Желание (*Рацон*), из Желания возникло Начертание (*Хакика*), а из Начертания все ниспустилось вниз до материального мира Асия. И вот, Тшува берет свое начало из Начертания (*Хакика*), которое отстоит на бесчисленные ступени выше мира Действия (*Асия*)! Как же возможно утверждать, будто суть Тшувы заключается в постах и умерщвлении плоти, принадлежащих миру Действия?!

Но несомненно: **главная суть Тшувы — в сокрушенном и смиренном сердце (*лев нишбар ве-нидже*)**! В этом истинная Тшува: в Хохме и Бине, в постижении величия нашего Создателя и Творца в мудрости, знании и разумении, и в сокрушении сердца внутри себя! И именно это предшествовало сотворению мира, и понимающему этого достаточно. (А посты и умерщвление плоти служат лишь второстепенным средством и подготовкой, дабы с их помощью прийти к сокрушенному и смиренному сердцу, как ведомо знающим).

И если человек совершает Тшуву с таким разумением сердца (*бинат а-лев*), он входит в **пятьдесят Врат Тшувы, которые суть пятьдесят Врат Бины**, и изливает оттуда всякое благо, услаждая суды в самом их корне. И когда он совершает Тшуву в разумении сердца и постигает величие Творца великим разумом (*Мохин де-Гадлут*), сокрушая свое сердце, тогда это раскаяние сохраняется в нем навечно: *«Страх Г-сподень чист, пребывает вовек»* (*Йират АВАЯ техора омедет ла-ад*, Теилим 19:10), и он более никогда не падает со своей ступени!

В отличие от того, кто лишь внешне копирует поступок Цадика по привычке: ведь Цадик совершает свое деяние в высшей Мудрости, Разуме и Знании (*Хохма, Бина, Даат*), тогда как подражатель не знает, ради какого намерения Цадик избрал такой пост или поведение. И потому в таком человеке святость не пребывает постоянно, и когда подует обычный ветер (и тем более — бурный вихрь искушения), он остается нагим и

опустошенным, лишенным всякого трепета и любви, а в сердце его гнездятся семь мерзостей.

И отсюда истолковываются предлежащие нам стихи:

«Если же в поле найдет мужчина обрученную отроковицу…» (*Ве-им ба-саде йимца а-иш эт а-наара а-меораса…*). Тора называется «отроковицей» и «наследием» (*наара / мораша*, согласно стиху: *«Тору заповедал нам Моше, наследие…»*). И смысл слов *«схватит ее мужчина и ляжет с нею»* означает: схватил отроковицу, обрученную другому мужу — то есть Цадик совершил это служение и обручил Тору себе в разуме, понимании и знании, а другой человек схватил ее и стал действовать по механической привычке без сокрушенного и чистого сердца. И потому о таком самовольном захвате написано суровое наказание!

А следующий стих говорит: *«Если найдет мужчина отроковицу-девственницу, которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с нею…»* (*Ки йимца иш наара ветула ашер ло ораса…*). «Девственница» (*Бетула*) намекает на созвездие Девы — новомесячье месяца Элул, когда сыны Исраэля совершают полное раскаяние. Смысл этого: человек не идет по пути механической заученности, но прокладывает собственный путь служения согласно своей ступени и разуму своего сокрушенного сердца. И это именуется «отроковицей-девственницей» — ибо он обновляет то, чего не копировал слепо за другим, но сам соединился с ней в святом единении!

И тогда Писание возвещает награду:

«И даст мужчина, лежавший с нею, отцу отроковицы пятьдесят серебряников» (*хамишим касеф*) — ибо он привлекает изобилие из Мира Тшувы, то есть из **пятидесяти Врат Бины**. А «серебро» (*касеф*) происходит от слова «жажда и вожделение» (*нихсафта* — мир высшего наслаждения).

«И она будет ему женой, он не сможет отпустить ее во все дни свои» (*ве-ло тихие ле-иша, ло юхаль шальха коль ямав*) — ибо это служение пребудет с ним на долгие дни вовек, согласно стиху: *«Страх Г-сподень чист, пребывает вовек»*. Вникни в это глубоко.

---

13. Хранение союза уст как ограда союза плоти от нечистоты

«Когда выйдет стан твой против врагов твоих, берегись всего дурного. Если будет среди тебя человек, который нечист от ночного случая… И лопатка (йатед) да будет у тебя на поясе твоем (аль ознеха)…» (*Ки теце махане аль ойвеха, ве-нишмарта ми-кол давар ра. Ки йихъе беха иш ашер ло йихъе тахор ми-микре лайла… Ве-ятед тихие леха аль ознеха…*, Дварим 23:10–14).

Вот, мудрецы наши, благословенной памяти, истолковали этот стих (Ктубот 5а): *«Почему пальцы человека подобны колышкам (ятидот)? Дабы если услышит человек нечто недостойное, он вложил свой палец в ухо! И почему мочка уха мягкая? Дабы если услышит… согнул мочку внутрь уха»*. Но все еще требует разъяснения: почему этот стих примыкает к предшествующим стихам о ночной нечистоте?

И представляется правильным разъяснить это так: всякий человек, чьи очи разума открылись от слепоты суетного времени, кто укрепил свою руку выйти на битву против своего дурного побуждения, очистить свои помыслы и сердце для служения Создателю и освятить свое тело и органы, дабы к ним не прикоснулась скверна нечистой стороны (*Ситра Ахра*), — **обязан свято хранить союз языка (*Брит а-Лашон*)**, который прямо соответствует **союзу плоти (*Брит а-Маор / Брит Мила*)**!

Человеку надлежит оберегать свой язык от зла и положить узду на свои уста, дабы не произносить ничего, относящегося к злоязычию (*Лашон а-Ра*) и пыли злоязычия, и не внимать пустым слухам и праздным разговорам между людьми. Ибо, не дай Б-г, внимая им, человек дает силу нечистой стороне осквернять его дурными помыслами и ночной нечистотой (*микре лайла*) и наносить изъян в союз плоти!

И верный совет для спасения от этого: не быть падким и жадным до слушания множества мирских разговоров, но сделать себя словно глухим, не слышащим ничего, кроме слов Торы и речей, ведущих к знанию того, как служить Г-споду в трепете и любви. И в тайные мирские пересуды пусть не входит душа его! И тогда он с легкостью сможет обуздать свой дух от сплетен из-за своего неведения о мирских распрях.

И об этом говорит Писание:

«Когда выйдет стан твой против врагов твоих» — на войну ради победы над твоим дурным побуждением, тогда:

«Берегись всего дурного (ми-кол давар ра)» — то есть берегись злых речей (*дибурим раим*) и сплетен!

«Ибо если будет среди тебя…» — слово *«ки»* здесь дает причину: ты обязан крайне остерегаться этого, ибо если ты не сделаешь так, то *«будет среди тебя человек, который нечист от ночного случая»*, ибо ты дашь силу нечистой стороне подстрекать тебя и осквернять тебя!

И посему рядом дается совет: *«И колышек (йатед) да будет у тебя в ухе твоем (аль ознеха)»* — благо для тебя вложить свой палец в уши, дабы не знать мирских речей, в которых может оказаться злоязычие. И пойми это.

---

14. Предостережение против требования духовной награды и тайна залога Шхины в изгнании

«Если дашь ближнему твоему какой-либо долг, не входи в дом его, чтобы взять залог его. На улице стой, а человек, которому ты даешь в долг, вынесет тебе залог на улицу. А если он человек бедный, не ложись в залоге его. Возврати ему залог при заходе солнца, и пусть он спит в одеянии своем и благословит тебя…» (*Ки тишше ве-реаха машат меума, ло таво эль бейто ла-авот авото. Ба-хуц таамод, ве-а-иш ашер ата ноше во йоци элеха эт а-авот а-хуца. Ве-им иш ани ху, ло тишкав ба-авото. хАшев ташив ло эт а-авот ке-во а-шемеш, ве-шахав бе-салмато у-верахэха…*, Дварим 24:10–13).

Представляется правильным истолковать эту последовательность стихов как наставление, научающее заблудших разуму и знанию в служении Всевышнему. Ибо есть некоторые люди из числа ищущих Г-спода, которые, когда свет начинает озарять их и воспламенять их сердце к Его служению, тотчас начинают домогаться великого для себя — чтобы на них почило явное озарение Шхины!

И есть люди, которых автор книги «Ховот а-Левавот» («Обязанности сердец») назвал «требующими залогов» (*баалей машконот*): они требуют духовного залога в награду за свои труды, дабы исполнились все их желания.

И как прекрасны слова нашего святого учителя, наставника всей диаспоры, рабби Элимелеха из Лиженска, да будет память его святости благословенна в грядущем мире, на слова Мишны в трактате Йома: *«И уже сказал: Молю, о Г-сподь (Ана АВАЯ)!»*. Он объяснил: человеку требуется долгое время и бесчисленные дни, чтобы молить от всего сердца и взывать: *«Молю, о Г-сподь!»*, пока голос его не будет услышан и молитва его не будет принята в благоволении!

И тот святой человек, на которого Всевышний изливает Свой святой дух, получает это исключительно как **дар даром (*матнат хинам*)** по великой любви и жалости Творца к Своему народу, дабы вести их его рукой! Подобно сказанному в Торе (Ваикра 26:11): *«И помещу Обитель Мою (Мишкани) среди вас»* — это дар от Него, благословен Он, Своим детям и служителям, дабы Шхина пребывала с ними в их изгнании, согласно тайне: *«Во всякой беде их — Ему беда»* (*бе-хол царатам Ло цар*). А слово *«Мишкани»* (Обитель Моя) происходит от слова «залог» (*машкон*) — ибо Шхина отдана в залог Своему народу до срока Избавления (*Кец*), когда Всевышний соберет наших изгнанников и искупит Свой народ!

И тот, кого Всевышний наделил неким постижением света Его Шхины, должен заботиться о том, чтобы возносить этот свет все выше и выше, ибо все наше служение — **возносить Святую Шхину и соединять Ее с Ее Возлюбленным (*ле-яхда им Дода*)**, а не оставлять свет внизу ради собственного наслаждения!

И в этом смысл стиха:

«Если дашь ближнему твоему долг (ки тишше ве-реаха)» — слово *«тишше»* связано с выражением *«зажигают факелы / маяки»* (*масиин масуот*): когда сердце твое возгорится и воспламенится в прилеплении (*Двекут*) к Его Свету; *«Не входи в дом его, чтобы взять залог его»* (*ло таво эль бейто ла-авот авото*) — не требуй для себя раскрытия Шхины, отданной нам в залог, прежде чем она будет дарована тебе Свыше! И здесь намекается предостережение книги «Ховот а-Левавот»: не требуй залога в награду за свой труд!

«На улице стой (ба-хуц таамод)» — в каждое мгновение сознавай, что ты еще даже не начал входить во внутренние покои!

«А Человек, которому ты даешь в долг…» — согласно тому, как объяснил наш святой учитель рабби Элимелех из Лиженска стих (Дварим 10:12): *«Что Г-сподь, Б-г твой, просит от тебя, кроме как бояться…»*: слово *«шоэль»* означает «берет взаймы» (*лове*), ибо Святой, благословен Он, словно берет этот трепет взаймы у тебя, ведь все качества принадлежат Святому, благословен Он, кроме трепета пред Небесами. И этот «Человек» — Сам Святой, благословен Он!

«…Вынесет тебе залог наружу» — то есть Сам дарует тебе присутствие Святой Шхины.

«А если он человек бедный» (*ве-им иш ани ху*) — в «Тиккуней Зоар» разъяснено, что в дни изгнания Шхина именуется «бедной».

«Не ложись в залоге его» (*ло тишкав ба-авото*) — не оставайся лежать внизу с тем светом, который осеняет тебя, наслаждаясь им ради себя самого!

«Но возврати ему залог при заходе солнца» (*хашев ташив ло эт а-авот ке-во а-шемеш*) — вознеси Святую Шхину, дабы соединить Ее со Святым, благословен Он, в час, когда Его Б-жественный свет начинает сиять над тобою!

«И пусть он спит в одеянии своем» — это намек на Высшее Б-жественное Единение (*Ихуд Эльон*). И пойми это.

---

15. Единый взор суда Рош а-Шана и созидание неразрывного братского союза

В Талмуде (трактат Рош а-Шана 18а):

«Все приходящие в мир проходят пред Ним, как овцы (ки-вней марон)… Сказал Рабба бар бар Хана от имени рабби Йоханана: И все они обозреваются единым взором (бе-скира эхат)».

Вот, здесь возникает вопрос: что сообщает нам мудрец тем, что все они обозреваются разом? Ведь в этом нет ничего нового пред Его Славой, сотворившим все творения Своим речением — Разве Создавший глаз не видит?! Кроме того, по простому грамматическому смыслу следовало бы сказать в мужском роде: *«бе-скира эхад»*, что более естественно для языка.

И представляется, что танна преподал нам спасительный совет для служения Всевышнему и указал истинный путь раскаяния (*Тшува*). Ибо в древности существовали доблестные мужи, чьего сердца коснулся трепет пред Г-сподом, дабы пробудиться ото сна и выпрямить свои пути, и они совершали самоистязания и многократно изнуряли свои души, дабы очистить свои грехи и приготовиться к встрече Б-га нашего. Однако все это еще не составляет главной сути Тшувы!

И с Б-жьей помощью в эти поздние поколения Всевышний послал нам Своих рабов — святых Цадиков, которые открыли пред нами истинный путь, научив, что **главная суть Тшувы заключается в том, чтобы объединить наши сердца в любви к товарищам (*Ахават Хаверим*)**, смотреть исключительно на достоинства своего ближнего в его служении Всевышнему и познании своего Создателя, и **ни в коем случае не видеть его недостатков**! Человеку надлежит отдалять сплетников, сеющих разделение и разжигающих распри, и побеждать зло — особенно в этих поколениях, когда все устремление дурного побуждения направлено на то, чтобы посеять вражду. И требуется величайшая осторожность и ревность, дабы сражаться против него!

И это дело в наивысшей степени необходимо в эти святые и грозные дни, приходящие к нам во благо — дни суда Б-га Яакова (*мишпат л-Элокей Яаков*), когда мы отчаянно нуждаемся в милосердии, дабы быть оправданными на суде. И хотя мы уповаем на Его великую милость, прощающую наши вины из года в год, и ради этого был предуготован для суда именно этот месяц — как писал святой Рабейну Ниссим (РАН), что хотя мир был сотворен в Нисане, день суда был установлен в Тишрей, ибо это дни благоволения (*йемей рацон*), когда Всевышний простил Моше-рабейну, мир ему, и это благоволение пробуждается над нами в эту пору каждый год, — тем не менее это время строгого суда, и надлежит пробудиться к полной Тшуве сильнее, чем во весь год!

А **главная Тшува — объединиться с каждым человеком в любви и едином сердце ради служения Всевышнему и встать плечом к плечу (*шехем эхад*)**! И благодаря этому пробуждаются Мир Тшувы, Мир Милосердия и Мир Высшего Благоволения!

И на это намекают слова: *«И все они обозреваются единым взором (бе-скира эхат)»*:

Слово *«нискарин»* (обозреваются) намекает на слово *«нисгарин»* (заключаются / соединяются) — необходимо прилепиться и связаться друг с другом так, чтобы **каждый был заключен в сердце своего ближнего**!

И на это намекает слово **«Эхат»** (**אחת** — Единая) — чтобы все сыны Исраэля стали **единым неразрывным союзом (*агуда эхат*)**, дабы служить Всевышнему всем сердцем!

И потому сказано в женском роде — *«эхат»*, а не *«эхад»*: дабы намекнуть, что тем самым пробуждается Мир Тшувы (намекаемый буквой Хэй — женским началом), как содержится намек в Мишне о первосвященнике в Йом Кипур (Йома 53б): *«И так он считал: одна, одна и одна, одна и две…»* (*ахат, ахат ве-ахат…*). Вникни в это глубоко!

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

68. Ки Таво (Ki Tavo)

כי תבוא

1. Обуздание вожделения, исправление греха Адама и тайна принесения первинок (*Бикурим*)

«И будет, когда ты придешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел, и унаследуешь ее, и поселишься в ней, то возьми от первых созревших плодов всякого плода земли… и положи в корзину, и пойди… И приди к священнику (коэну), который будет в те дни, и скажи ему: „Возвестил я ныне Г-споду, Б-гу твоему, что я вошел в землю…“ И возьмет священник корзину из руки твоей, и поставит ее пред жертвенником Г-спода, Б-га твоего. И возгласишь, и скажешь пред Г-сподом, Б-гом твоим: „Арамеянин губил отца моего, и спустился он в Египет… И причиняли нам зло египтяне, и мучили нас, и возлагали на нас тяжелую работу. И возопили мы… И увидел Он бедствие наше, и труд наш, и угнетение наше… И ныне вот, я принес первые плоды земли…“ Когда закончишь отделять все десятины… В этот день Г-сподь, Б-г твой, повелевает тебе исполнять эти уставы и законы, и храни и исполняй их всем сердцем твоим и всей душою твоей» (*Дварим 26:1–16*).

В этом недельном разделе надлежит обратить самое пристальное внимание на множество глубоких вопросов:

1. В чем заключается истинный смысл заповеди принесения первых плодов (*бикурим*)? Хотя все заповеди Писания являются царским указом Владыки над Своими рабами (*гзейрат а-Мелех аль авадав*), тем не менее праведно и должно отыскивать для них внутренние духовные причины и основания.

2. Почему именно при исполнении этой заповеди заповедано произносить слова *«Арамеянин губил отца моего»* (*Арами овед ави*), а не при заповеди о сукке, тфилин или цицит? Ведь и о них можно было бы сказать: если бы не Г-сподь, бывший с нами, Лаван намеревался искоренить всё, и тогда ни одна заповедь не могла бы соблюдаться вовсе!

3. Какова связь между упоминанием козней Лавана Арамеянина и спуском наших отцов в Египет? Ведь наши праотцы спустились в Египет вовсе не из-за Лавана!

4. Почему при принесении первинок вспоминается исход из Египта?

5. На слова стиха: *«И увидел Он бедствие наше, и труд наш, и угнетение наше»* наши мудрецы, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ), истолковали в Пасхальной Агаде: *«Бедствие наше — это вынужденное отстранение от супружеской близости (пришут дерех эрец); труд наш — это сыновья; угнетение наше — это жестокое притеснение»*. Согласно этому мидрашу совершенно непонятно: какое отношение имеют эти тяготы к принесению первинок в Храм? Ведь все эти события в равной степени относятся ко всем заповедям Торы: поскольку мы были порабощены жестоким рабством, а Г-сподь по Своему великому милосердию вывел нас из рабства на свободу, постольку на нас лежит обязанность исполнять Его заповеди. Чем же заповедь принесения первинок выделяется среди всех остальных, требуя именно этой пространной декларации?

6. Сказано: *«И возгласишь, и скажешь»* (*ве-анита ве-амарта*) — это не вполне понятно, ведь слово «ответить/возгласить» (*ани́я*) употребляется исключительно как ответ тому, кто о чем-либо спрашивает!

7. Выражение: *«И ныне вот, я принес…»* (*ве-ата хине hевети*) требует глубокого разъяснения. Слово «ныне» (*ве-ата*) указывает на логическое следствие: из всего сказанного выше мы осознаем и познаем, что отныне на нас лежит долг приносить первинки. Однако из буквального текста раздела нам все еще не ясна достаточная причина для принесения первинок!

8. Надлежит также поразмыслить над сопоставлением стихов: непосредственно к разделу о первинках примыкает раздел об исповеди о десятинах (*видуй маасер*), а вслед за этим сказано: *«В этот день Г-сподь, Б-г твой, повелевает тебе…»*. Выражение *«в этот день»* (**הַיּוֹם הַזֶּה**, *а-йом а-зэ*) требует пояснения. Раши, благословенной памяти, истолковал это на основе изречения мудрецов: *«Да будут заповеди в твоих глазах каждый день словно новыми»*. И все же следует осмыслить внутреннюю связь этого стиха с предшествующим контекстом. А ведь в книге Мишне Тора (Дварим) общепринято выводить глубокие законы именно из сопоставления смежных стихов (*смихут прашийот*).

9. Выше в комментарии Раши сказано: *«Человек спускается в свое поле и видит созревшую смокву (инжир), обвязывает ее тростником (гоме) и говорит: „Вот это первинка“»*. Необходимо понять: почему Раши выбрал в качестве примера именно смокву, а не любой другой из семи видов плодов, подлежащих принесению первинок? И почему человек обвязывает ее именно мягким камышом или травой (*гоме*), а не крепкой веревкой (*мешиха*), которая прочнее и не спадет, тогда как тростник легко рвется и исчезает?

10. Обратим также внимание на украшение первинок (*итур бикурим*): ради чего оно совершалось?

Чтобы разъяснить все это, скажем следующее:

Благословенный Творец сотворил Свой мир ради Своей славы, дабы Его Божественность, да святится Имя Его, открылась и прославилась среди всех обитателей мира. И Он даровал народу Своему, близкому к Нему, Тору и заповеди, *«исполняя которые человек будет жить ими»*, и посредством них человек приближается к Создателю, благословен Он, и соединяется с Ним в священном слиянии (*двекут*).

Однако истинная Тора и совершенное служение не могут утвердиться в человеке до тех пор, пока он предварительно не очистит свою вожделеющую животную душу (*нефеш а-бехемит а-митава*). Ибо доколе человек не очистил свое тело и не освободил его от грубой материальности (*хомриют*), он пребывает словно на весах: то его разум одолевает материю и совершает заповедь, то, упаси Б-г, происходит обратное.

Поэтому каждый человек, желающий войти во врата служения Творцу (*аводат а-Шем*), обязан в первую очередь изгнать из своего нутра скверну древнего Змея (*зоамат а-нахаш а-кадмони*), под воздействием которой человек жаждет и вожделеет суеты этого мира и его телесных страстей.

Эта скверна Змея проникла в человека вследствие греха Адама Ришон (Первого Человека). Относительно деталей греха Адама мнения наших мудрецов, благословенной памяти, разошлись: одни утверждали, что суть греха заключалась в том, что он поспешил соединиться со своей женой прежде наступления Шаббата, ибо если бы он дождался святого дня Шаббат, у нечистой стороны (*Ситра Ахра*) не было бы никакой возможности зацепиться за него. Но все мнения сходятся к единому истоку: суть греха состояла в том, что подстрекаемый Змеем человек поспешил удовлетворить свое вожделение раньше положенного времени.

И об этом сказали мудрецы, что Хава выжала виноградные гроздья, намекая тем самым, что она вкусила незрелый плод (*пага*) раньше времени из-за вожделения, как сказано в Писании: *«И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи и что оно вожделенно для глаз…»*. Тем самым они навлекли смерть на все поколения, и было сказано человеку: *«Ибо прах ты и в прах возвратишься»*. Ибо из-за проникшей в человека скверны Змея невозможно полностью очиститься от материальности иначе, как посредством погребения в земле, благодаря которому истлевает животная плоть, и тело очищается от всяких шлаков ради грядущего воскресения из мертвых (*тхият а-метим*). В этом и заключается тайна могильных страданий (*хибут а-кевер*) — отделить и искоренить скверну Змея от человеческого существа.

Грех Адама Ришон стал также причиной того, что наши праотцы были вынуждены спуститься в Египет — дабы собрать святые искры (*ницоцот де-кдуша*), павшие в глубины нечистоты за те сто тридцать лет, в течение которых Адам был отделен от Хавы. В этом заключается глубинная суть изгнания (*галут*) и порабощения чужими царствами

(*шиабуд малхуйот*), подобно притче мудрецов о царском сыне, которому отец повесил мешочек с динариями на шею и поставил его у входа в дом блудниц: что может сделать сын, чтобы не согрешить? Но когда царь желает направить своего сына на добрый путь, дабы он не следовал за порочными желаниями своего сердца, царь отправляет его в среду грубых и невежественных людей, чтобы под бременем тяжкого труда и порабощения сокрушилось его вожделение, и лишь после этого его душа очистилась.

И так произошло в действительности: наши отцы вышли из Египта с великим достоянием (*рехуш гадоль*) — с возвышенными искрами святости, которые они извлекли оттуда, как это известно. Затем они шли сорок лет по пустыне и питались небесным маном на протяжении всех сорока лет, дабы еще глубже очиститься и освятиться.

И в этом заключается главное служение каждого человека: возвысить свой разум над вожделеющей душой и освящать себя даже в том, что разрешено (*кадеш ацмэха бемутар лах*), дабы не стремиться слепо за страстями. Все, к чему вожделеет его душа — даже дозволенное, — надлежит отдалить от себя, дабы сломить вожделение, и не есть в самый момент вспыхнувшей страсти. Посредством этого человек совлекает с себя скверну древнего Змея и исправляет грех Адама Ришон.

В этом и заключается сокровенный смысл заповеди принесения первых плодов (*бикурим*). По самой природе человека, из-за его материальности и животной души, когда он видит созревший ранний плод до наступления общего сбора урожая, в нем вспыхивает сильнейшее вожделение и жажда проглотить его, пока он еще в руке. И Всевышний опасался: когда Исраэль придет в желанную землю, изобилующую виноградом, смоковницами и гранатами — вещами, столь желанными для человеческой души, — они, упаси Б-г, пойдут на поводу у своих страстей, и мир вновь вернется к прежнему повреждению.

Поэтому Всевышний повелел обуздать вожделение: чтобы от смоквы и граната, созревающих первыми, человек удержал свои руки! В самый момент наивысшего накала страсти, когда человек особенно жаждет плода, которого он не вкушал долгое время, Всевышний повелевает ему совладать со своим духом, превозмочь могучую страсть, подчинить свое дурное влечение (*йецер а-ра*) и сохранить этот первый плод во Имя Творца, дабы вознести его в то Место, которое избрал Г-сподь, — к священнику (коэну), служителю Высшей Обители, знающему тайну возвышения святых искр.

И на это намекнули мудрецы, сказав: *«Человек спускается в свое поле и видит созревшую смокву, обвязывает ее тростником»*. Смысл этого, как мне представляется, мы слышали от нашего святого учителя, наставника всего еврейского народа, рабби Элимелеха из Лиженска, благословенна память святого праведника: когда человек спускается в свое поле, видит созревшую смокву, его душа жаждет ее съесть и пламя вожделения разгорается в его сердце, — тогда он *«обвязывает ее тростником (гоме)»*.

Это означает, что он ставит преграду своему вожделению и замыкает его, вспоминая, что он — смертная плоть, и завтра трава и сорняки вырастут на его щеках в земле могилы! И ради чего телу суждено истлеть в прахе, если не из-за греха Адама, последовавшего за вожделением и навлекшего на себя и на все свое потомство скверну древнего Змея, которую невозможно отделить иначе, как через смерть и погребение?

Вспоминая об этом, человек отбрасывает свое вожделение прочь, дабы очистить свое материальное тело еще при жизни и более не осквернять соблазнами бренного мира и усладами, приятными для нёба.

И по этой причине мудрецы избрали в качестве примера именно смокву (инжир) — ибо существует мнение, что деревом, от которого вкусил Адам Ришон, была смоковница. И как истолковал Раши стих: *«И сшили они смоковные листья»* — тем самым, чем согрешили и повредили, тем и исправили (*бе-давар ше-килкелу бо ниткану*).

В этом также заключается тайна украшения первинок (*итур бикурим*) самыми красивыми и отборными плодами того же вида: дабы духовная брань и сокрушение дурного влечения были еще более великими. Несмотря на то что плоды исключительно прекрасны и соблазнительны, человек обуздывает свою страсть и властвует над своим духом от самого момента сбора плодов и до тех пор, пока не доставит их в Храм (*Бейт а-Бхира*).

И ради этого паломники ночевали на открытых городских площадях, как учили мудрецы в трактате Бикурим: дабы ни у кого из них не возникло искушения поддаться страсти и съесть плоды втайне, оставшись наедине в постоялом дворе в пути. И после того как они перенесли все тяготы долгого пути, властвовали над своим духом и терпеливо сдерживали вожделение, пока не достигли Святого Храма, — при их входе в Иерусалим все городские ремесленники вставали перед ними в знак глубочайшего почтения, ибо эти люди освятили себя через самоограничение и очистили свою материальную природу!

И поэтому говорит Писание: *«И возгласишь, и скажешь пред Г-сподом, Б-гом твоим…»* (*ве-анита ве-амарта*) — слово *ве-анита* происходит от корня *инуй* (самоограничение и смирение плоти). Смысл стиха: после того как ты смиришь себя и обуздаешь вожделение плоти, ты постигнешь великую высоту очищения материи и воздашь хвалу и благодарение Вездесущему, благословен Он, удостоившему тебя этой ступени!

И тогда ты скажешь пред Г-сподом: *«Арамеянин губил отца моего»* (*Арами овед ави*). Слово *Арами* намекает на коварного обманщика (*рамай*) — древнего Змея, пытавшегося погубить нашего первого праотца — Адама Ришон, отца всех жителей земли, совратив Хаву вкусить от Древа Познания.

И вследствие этого наши отцы были вынуждены спуститься в Египет, дабы исправить грех Адама, очистить свою материальность и извлечь оттуда святые искры, павшие в глубины нечистоты. И там Исраэль *«стал народом великим, сильным и многочисленным»* — ибо им удалось извлечь великое множество искр святости.

И поэтому сказано: *«И причиняли нам зло египтяне, и мучили нас…»* — все это порабощение служило тому, чтобы очистить и переплавить их, словно серебро в горниле бедствий (*бе-хур они*), дабы сокрушить силу вожделения.

И по этой причине здесь вспоминается то, что происходило в Египте: вынужденное отстранение от супружеской близости, бросание новорожденных мальчиков в Нил и крайнее притеснение — ибо все это служило сокрушению силы вожделения, дабы они не стремились к разврату и вышли чистыми, словно золото, свободными от всяких шлаков и скверны Змея.

И ради этого нам была заповедана заповедь принесения первинок: дабы мы более не следовали за вожделениями наших сердец и чтобы шлаки материальных страстей не примешивались к нашему служению.

И отсюда понятны слова стиха: *«И ныне вот, я принес…»* (*ве-ата хине hевети*). Смысл этого: ныне, после того как все эти испытания прошли через наши души ради исправления греха Адама, последовавшего за вожделением, — я принес первые плоды земли и более не влекусь за материальными страстями, свойственными человеку при виде раннего созревшего плода, обновляющегося из года в год.

И по этой же причине к заповеди бикурим непосредственно примыкает исповедь о десятинах (*видуй маасер*). Ибо смысл вознесения второй десятины (*маасер шени*) в Иерусалим заключается в том, чтобы приглашать за свой стол священников (коэнов) Господних и левитов, дабы учиться у них путям служения Творцу, вкушению пищи в святости и очищению от материальности.

Как сказал святой светильник, наш святой учитель рабби Менахем Мендель из Рыманова, благословенна память святого праведника, на стих: *«Отделяй десятину от всего урожая посева твоего, выходящего с поля из года в год… дабы научился ты бояться Г-спода…»*: благодаря тому, что человек приносил вторую десятину в Иерусалим и приглашал служителей Всевышнего вкушать вместе с ним, он учился у них истинному трепету пред Г-сподом.

И вслед за этим сказано: *«В этот день Г-сподь, Б-г твой, повелевает тебе исполнять эти уставы и законы, и храни и исполняй их всем сердцем твоим…»*. Смысл стиха: именно *«в этот день»* — то есть после того, как ты совершил все вышесказанное, возвысил разум над материей, овладел своим духом для обуздания вожделений и очистился от скверны Змея, — тогда *«Г-сподь, Б-г твой, повелевает тебе исполнять…»*.

Ибо лишь тогда ты удостоишься исполнять заповеди в совершенной полноте, всем сердцем твоим и всей душой твоей, когда твое дурное влечение уже покорено твоей власти, и ты волен направлять его туда, куда пожелаешь. Но до тех пор, пока человек не сломил свои страсти, его исполнение заповедей еще далеко от истинного совершенства. И пойми это глубоко.

---

2. Тайны возвышения святых искр через коэнов и опасность падения при вкушении пищи

Или разъясним в истолковании тех же стихов:

«И будет, когда ты придешь в землю… И приди к священнику… и скажи ему: „Возвестил я ныне Г-споду, Б-гу твоему…“ И возгласишь, и скажешь… „И причиняли нам зло египтяне…“ — до завершения раздела: „Воззри из святого обиталища Твоего…“» (*Дварим 26:1–15*).

Здесь также необходимо вникнуть со всей тщательностью, ибо в этом разделе возникает множество вопросов:

1. Сказано: *«Возвестил я ныне Г-споду, Б-гу твоему»* — почему не сказано *«Б-гу нашему»*, чтобы включить и самого себя?

2. В чем необходимость этой декларации?

3. Какова причина того, что при принесении первинок вспоминается то, что Лаван Арамеянин пытался сделать нашему отцу Яакову, больше, чем при исполнении всех остальных заповедей? И хотя мы уже говорили об этом выше, Тора имеет множество граней (*шивим паним ла-Тора*).

4. Зачем необходимо упоминать здесь исход из Египта?

5. Следует также понять стих: *«Воззри из святого обиталища Твоего и благослови народ Твой…»* — ведь боящимся Его нет лишения, и ищущие Г-спода не будут терпеть недостатка ни в каком благе! На первый взгляд, нет нужды молиться об этом, ибо подобает уповать на Г-спода, Который питает и содержит все творения, и несомненно ни в чем не будет недостатка.

Однако здесь сокрыт глубочайший внутренний смысл. Известно, что главная цель сотворения этого материального мира и основа всего нашего служения заключаются в том, чтобы возвышать миры и святые искры (*ницоцот де-кдуша*) и отделять Клипот от святости.

В особенности это стало необходимым после греха Адама Ришон, когда множество святых искр пало в среду внешних сил (*хицоним*). Затем произошло повреждение в поколении Эноша, в поколении Потопа и в поколении Вавилонского Рассеяния, — пока

не пришел наш отец Авраам, мир ему, и не начал возвышать святые искры и исправлять грех Адама. Также и его сын Ицхак возвысил множество святых искр, пока не пришел наш отец Яаков и не породил двенадцать колен Йешуруна.

И мудрецам сокровенной истины (каббалистам) известно, что вся история Яакова с Лаваном, его тяжелый труд за двух дочерей и выпас овец — все это совершалось исключительно ради того, чтобы извлечь и возвысить святые искры, находившиеся у Лавана. И по этой причине сложилось так, что Лаван преследовал его: ибо оставались еще святые искры, требовавшие исправления, и они возвысились во время трапезы Яакова с Лаваном на кургане (*Гальэд*), когда Яаков «извлек проглоченное из его уст».

В этом же заключалась суть спуска наших отцов в Египет — ради возвышения святых искр, ибо именно туда переселились все искры поколений Потопа и Рассеяния. И это обещал Всевышний нашему отцу Аврааму: что они выйдут с великим достоянием (*рехуш гадоль*). Так и произошло, и они преуспели в этом, как сказано: *«И опустошили они Египет»* (*ва-енацлу эт Мицраим*), что мудрецы истолковали: сделали его подобным морской пучине (*мецула*), в которой нет рыбы, намекая на то, что они извлекли и возвысили все святые искры, находившиеся в Египте.

И затем Всевышний даровал нам в удел желанную, благую и пространную Святую Землю. Из-за высочайшей святости нашей Земли в ней воплощены самые возвышенные искры. Более того: если бы сыны Исраэля возвысили святые искры Земли Исраэля, благодаря этому возвысились бы все искры во всем мире, и все миры очистились бы окончательно!

Однако здесь кроется великая опасность: если человеку встречается святая искра, которая подверглась глубокому повреждению — пусть даже она происходит из высочайшего духовного источника, — то если этот человек вкушает пищу, в которую заключена эта искра, без должной святости и чистоты, а лишь следуя за своим вожделением, — тогда он не только не способен возвысить эту искру, но существует реальная угроза, что сам этот человек повредится и падет в то самое осквернение, в котором находилась эта искра! Ибо он согрешит именно тем грехом, из-за которого эта искра когда-то пала.

И я слышал от святого Б-жественного учителя, главы раввинского суда святой общины Несхиж, благословенна память праведника: по этой причине случается с раскаявшимися грешниками (*баалей тшува*), что они впоследствии вновь возвращаются к своим прежним грехам — оттого, что они не остерегаются в приеме пищи и не едят в святости, и тогда искры, заключенные в этих кушаньях, тянут их назад к падению!

И так же произошло с нашими отцами: когда они пришли в Святую Землю, наполненную всяким благом, и увлеклись телесными наслаждениями, они возвратились к прежним путям и стали служить идолам — по причине осквернения от тех падших искр.

В этом заключается одна из глубоких причин заповеди принесения первинок к коэну. Когда человек спускается в свое поле и видит созревшую смокву, в ней заключена высокая святая искра, обладающая правом первородства (*мишпат а-бхора*), требующим возвысить ее прежде всех остальных. И подобает каждому человеку считать себя еще не достигшим абсолютного совершенства. Поэтому человеку следует испытывать священный трепет перед тем, чтобы самому прикасаться к этому плоду, ибо, возможно, у него нет духовной силы возвысить эту великую искру, и он может потерять даже ту ступень, которой уже достиг!

Посему было необходимо, чтобы он пошел *«к священнику (коэну), который будет в те дни»* — к тому, кто превосходит своих братьев в мудрости и служит своему Создателю в совершенной чистоте. И этот коэн совершит священное возношение пред Г-сподом и возвысит эти сокровенные искры.

И благодаря тому, что люди приходили пред коэнов и левитов, отдавали им их долю в трумот и маасерот и видели великое усердие священников в их служении, могущество их святости и то, как они вкушают пищу пред Г-сподом в святости, — сердца приносящих смирялись, они возвращались к Творцу в совершенном раскаянии (*тшува шлема*), переставали влечься за наслаждениями суетного мира и не прельщались преходящими усладами. И благодаря этому у человека появлялась духовная сила возвышать искры, заключенные в плодах, оставшихся в его доме, чтобы и их он вкушал впоследствии в святости!

И в этом заключалось намерение его слов: *«Возвестил я ныне Г-споду, Б-гу твоему...»* (*хигадти а-йом ла-АВАЯ Эло-хейха*). Слово *хигадти* можно истолковать в значении «привлечение» (*амшаха* — как в арамейском выражении *негид ве-нафик мин кодамохи* — «течет и исходит пред Ним»). Смысл этого: «Я привлекаюсь ныне к уделу Г-спода, дабы прилепиться к Нему и возвышать миры к Нему, благословенному».

И сказано: *«Б-гу твоему»* — дабы показать, что приносящий считает коэна стоящим на неизмеримо более высокой ступени в служении Творцу, нежели он сам, более прилепленным к Г-споду и близким к Нему. И ради этого он принес первинки к коэну — чтобы тот возвысил заключенные в них искры.

И по этой причине вслед за этим приводится рассказ о Яакове и Лаване и о спуске наших отцов в Египет — ибо все эти события происходили ради возвышения святых искр, как сказано выше.

И ради этого произносится молитва: *«Воззри из святого обиталища Твоего...»* — смысл которой в том, чтобы благодаря принесению первинок и отделению трумот и маасерот Всевышний удостоил человека способности самому возвышать искры, оставшиеся в плодах его дома для пропитания, и чтобы эти плоды, упаси Б-г, не привели его ко греху во время еды. И его молитва заключалась в том, чтобы Всевышний

благословил Исраэль — дабы у них была сила самим возвышать искры святости, и благословил землю святыми искрами, которые не причинят нам вреда и не отвратят нас назад от служения Творцу, благословен Он.

---

3. Молитва праведников как источник мирового изобилия и тайна возношения (*Тенуфа*)

Или скажем в истолковании тех же стихов:

«И будет, когда ты придешь в землю… то возьми от первых созревших плодов… и положи в корзину, и пойди… И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: „Возвестил я ныне Г-споду, Б-гу твоему…“ И возьмет священник корзину из руки твоей, и поставит ее пред жертвенником… И возгласишь, и скажешь… „Арамеянин губил отца моего… И причиняли нам зло египтяне… и возлагали на нас тяжелую работу. И возопили мы… И увидел Он бедствие наше, и труд наш, и угнетение наше… И ныне вот, я принес первые плоды…“» (*Дварим 26:1–10*).

Мы уже привели множество объяснений ко всем деталям этих стихов, но есть еще слова к Б-гу (*од ле-ЭЛОКИМ милин*).

Обратим внимание на слова: *«И возьмет священник корзину из руки твоей, и поставит ее пред жертвенником… И возгласишь, и скажешь…»*. Раши объясняет, что взятие корзины коэном совершалось для того, чтобы совершить священное возношение (*тенуфа*).

Необходимо понять:

- Почему потребовалось совершать возношение до чтения установленного текста исповеди, а не читать сразу в момент принесения?
- Почему человек говорит коэну: *«Г-споду, Б-гу твоему»*, а не говорит *«Б-гу нашему»*?
- Слово *«И ныне»* (*ве-ата*) не имеет прямой связи с предшествующим текстом.
- Какое отношение имеет весь этот исторический рассказ именно к моменту принесения первинок, в отличие от остальных заповедей, большинство из которых установлены в память об исходе из Египта, и тем не менее в них нам не заповедано пересказывать все притеснения и тяготы, причиненные египтянами?
- Каков смысл толкования автора Агады: *«И увидел Он бедствие наше — это отстранение от супружеской близости; и труд наш — это сыновья»* применительно к бикурим?

Представляется возможным объяснить это на основе стиха: *«И всякого полевого кустарника еще не было на земле, и всякая полевая трава еще не росла, ибо не ниспосылал Г-сподь Б-г дождя на землю, и не было человека для обработки земли…»*

(*Берешит 2:5*). Раши поясняет: по какой причине не было дождя? Потому что не было человека, который обрабатывал бы землю и осознавал бы благость дождей; а когда появился человек и осознал, что дожди жизненно необходимы миру, он помолился о них — и тогда дожди пролились, и взросли деревья и травы.

Тем самым Писание открывает нам великую тайну: хотя над всеми духовными и материальными творениями поставлены небесные ангелы-покровители — согласно изречению мудрецов: *«Нет ни одной травинки внизу, над которой не было бы ангела Свыше, который бьет ее и говорит ей: „Расти!“»*, — тем не менее дожди не изливались, деревья и травы не росли, и земля не давала своего урожая до молитвы Адама Ришон!

Ибо таков фундаментальный закон всего мироздания: низведение высшего изобилия (*ашпаа*) происходит исключительно через пробуждение снизу (*итарута де-летата*), которое пробуждает высшее излияние Свыше (*итарута де-леэла*).

И если бы не праведники, пребывающие в каждом поколении, которые силой своей Торы, своих молитв и пламенной жажды соединиться с Создателем объединяют все миры снизу доверху (*меяхадим коль а-оламот ми-тата ле-эла*) и тем самым вызывают высшее пробуждение Свыше и низводят изобилие детям, жизни и пропитания (*банэй, хайей у-мезоней*) на Кнессет Исраэль, — весь мир вернулся бы в состояние хаоса и пустоты (*тоху ва-воху*), упаси Б-г!

И даже разумные мысли и побуждения к раскаянию (*хирхурей тшува*), приходящие в сознание простого человека, наставляющие его, как служить Творцу, — приходят исключительно благодаря пробуждению праведников, привлекающих Высший Разум (Мохин Илаин) через сфирот (Мидот) на весь народ Исраэля.

И если бы не это, *«пусть не хвалится мудрый своей мудростью, и богатырь — своим могуществом»*, ибо не от человеческой силы зависит богатство и успех!

Поэтому святая Тора заповедала отдавать коэнам двадцать четыре дара священства (*каф-далет матнот кехуна*): дабы каждый человек знал и признавал, что если бы не коэны Г-сподни, которые силой своих высших духовных объединений (*ихудим*) связывают все миры с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он, и низводят изобилие во все сферы бытия, — ни один человек не обрел бы никакого благословения!

Нам было заповедано выкупать первенца человека (*пидьон а-бен*), дабы показать: если бы не коэны, привлекающие жизнь и потомство, человек не благословился бы детьми. Точно так же десятина скота (*маасер бехема*), начаток стрижки овец (*решит а-гез*), великая трума и подобные им заповеди были установлены с этой же целью — чтобы человек осознавал: если бы не священники Г-спода и Его святые служители, его земля не дала бы урожая, и его стада не умножились бы.

И об этом сказали мудрецы: *«Всякий, кто приносит дар талмид хахаму (знатоку Торы и праведнику), словно принес бикурим»*. Ибо в каждом поколении высшее изобилие нисходит исключительно через истинных праведников поколения. Приносящий дар праведнику выражает тем самым признание великого блага, которое праведник совершает для него, и осознает, что все благословение его рук пришло к нему благодаря праведнику, а не его собственной силой и мощью. Поэтому его поступок приравнивается к принесению первинок, имевших то же самое духовное намерение.

И обратимся к прямому смыслу стихов: Всевышний предвидел, что когда сыны Исраэля войдут в землю, текущую молоком и медом, займутся обработкой полей, виноградников и выпасом скота, они могут впасть в гордыню и подумать, что их собственная сила и мощь создали это богатство. Они начнут приписывать успех естественным природным причинам: будто поле принесло обильный урожай лишь потому, что его хорошо унавозили, вспахали и пропололи, а овцы размножились потому, что пастух был опытен в своем ремесле, — и тем самым их сердца отвратятся от чистой веры в Творца.

Поэтому святая Тора заповедала приносить начаток плодов земли к священнику. Тора говорит о второй десятине: *«Отделяй десятину… дабы научился ты бояться Г-спода…»*. Хотя коэны и левиты не имели доли во второй десятине, и хозяева сами ели ее в Иерусалиме, они учились трепету пред Б-гом, приглашая за свой стол левитов, которые наставляли их в путях Всевышнего. Тем более при отдаче великой трумы и первинок, которые целиком отдавались коэну: когда человек приходил отдать свою долю коэну, сияние святости коэна и пребывание Шхины на нем вселяли священный трепет и страх пред Б-гом в сердца приносящих, они совершали полное раскаяние за все свои поступки и приходили к ясному осознанию того, что все их изобилие и богатство пришли к ним исключительно благодаря коэну, объединяющему миры снизу доверху и низводящему высшие благословения сверху вниз.

И поэтому сказано: *«И приди к священнику, который будет в те дни»* — это указывает на то, что человеку следует выбрать величайшего из священников, способного связать его с его духовным корнем, приблизить к Творцу и вернуть к полному раскаянию. И тогда в сердце человека укоренится непоколебимая вера в то, что не своей силой он накопил богатство, но оно ниспослано Свыше благодаря молитвам праведников.

И это имел в виду Раши, поясняя стих: *«И скажешь ему: „Возвестил я ныне…“ — что ты не неблагодарен»*. Это не означает, что человек должен заявлять о своей благодарности Самому Творцу; смысл в том, что он выражает признательность коэну, признавая, что все благо пришло к нему через духовное служение коэна. И поэтому он говорит: *«Г-споду, Б-гу твоему»*, связывая Имя Творца именно с коэном, дабы подчеркнуть благодарность коэну, благодаря высшему изобилию которого он питается.

И когда человек приходил к коэну и приносил первинки, но его мысль еще не была полностью очищена и кристальна, коэну было необходимо совершить возношение (*тенуфа*). Посредством возношения коэн поднимал приношение и связывал его с высшим истоком — в тайне отраженного света (**אוֹר חוֹזֵר**, *ор хозер*), когда ниспосланное вниз изобилие вновь возносится к своему Первоисточнику.

И ради этого было необходимо упомянуть историю с Лаваном: ведь замысел Лавана состоял в том, чтобы отвратить Яакова от веры в Б-га, заставив его пасти скот и непрестанно погружаться в материальные заботы, дабы он связывал свое пропитание исключительно с земными усилиями. В этом смысл слов: *«Арамеянин губил отца моего»* (слово *ави* намекает на высшую мысль и волю — Лаван стремился погубить чистую мысль Яакова, заставив его думать, будто земные блага достигаются лишь тяжким трудом).

Таков же был замысел его - **«К великолепию» (*у-ле-Тиферет*)** — мир Брия, мир Престола Славы, мир Праотцев, ибо Яаков, олицетворяющий всех Праотцев, обладает сфирой Тиферет;

- **«И чтобы был ты народом святым пред Г-сподом, Б-гом твоим» (*ве-лигьотха ам кадош*)** — мир Ацилут, мир Сфирот, именуемых святыми, — дабы связать все миры в неразрывном единстве с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он!

---

4. Исповедь о десятинах (*видуй маасер*): радость в исполнении заповедей и благословение земли

И этим объясняется также связь стихов, где сказано: *«Когда закончишь отделять всю десятину от урожая твоего в третий год, год десятины, и отдашь… то скажи пред Г-сподом, Б-гом твоим: я убрал святыню… по всем заповедям Твоим, которые Ты заповедал мне; не преступил я заповедей Твоих и не забыл. Не ел я от нее в трауре моем, и не убирал из нее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого… исполнил все, как Ты заповедал мне. Воззри из святого обиталища Твоего… и благослови народ Твой, Исраэль, и землю, которую Ты дал нам… В этот день… и храни и исполняй их всем сердцем твоим…»* (*Дварим 26:12–16*).

Раши поясняет: *«По всем заповедям Твоим — я не предварил труму первинкам… и не забыл благословить на отделение десятин… исполнил все, как Ты заповедал мне — радовался сам и радовал других; воззри из святого обиталища Твоего — мы исполнили то, что Ты возложил на нас, исполни и Ты то, что надлежит исполнить Тебе… И храни и исполняй их — Небесный Голос (Бат Коль) благословляет его: принес первинки сегодня — удостоишься принести и в следующем году»*.

Все это требует глубокого понимания: почему благословение плодородия земли поставлено в зависимость именно от исполнения этих заповедей? И в особенности следует обратить внимание на слова Раши: *«принес первинки сегодня — принесешь и в следующем году»* — где в тексте Писания содержится намек на то, что человек удостоится принести первинки в будущем году?

Мы уже говорили выше, что смысл принесения первинок заключался в том, чтобы показать, что не своей силой человек преуспевает, но благословение приходит через изобилие, привлекаемое праведниками силой их святых объединений (*ихудим*).

В писаниях святого Аризаля раскрыто, что сущность истинного благословения заключается в том, что в плоды земли и деревьев нисходят высокие святые искры (*ницоцот де-кдуша*), нуждающиеся в духовном возвышении. Возвышение этих искр совершается через очищение человека и исполнение заповедей: когда человек со всей тщательностью произносит надлежащее благословение на пищу или совершает омовение рук (*нетилат ядайим*), он возвышает заключенные в них искры. Точно так же при исполнении любой заповеди святые искры возносятся — каждая искра возвышается через соответствующую ей заповедь согласно своему корню.

И когда Всевышний благословляет Свой народ Исраэль, Он посылает им высокие и чистые искры, которые требуют лишь незначительного исправления; такие искры добавляют человеку святости и двекута, когда ему выпадает удел возвысить их.

И напротив, избави Б-г: когда в плоды нисходят падшие искры, рухнувшие в самые глубокие бездны нечистоты, их крайне тяжело возвысить, и они способны увлечь человека в то самое зло, из-за которого эта искра пала.

Известен закон: *«Заповедь влечет за собой заповедь, а грех влечет за собой грех»*. Когда человек освящает и очищает себя даже в дозволенном и исполняет заповеди в великой радости, ему посылаются святые искры — ступени чистых душ (Нешамот), нуждающиеся лишь в легком исправлении, и они помогают человеку освящаться еще больше! В каждой заповеди, которую человек исполняет с трепетом и любовью, ему встречается святая искра, относящаяся к этому служению, и помогает ему исполнить заповедь. И напротив, упаси Б-г, при грехе перед человеком может оказаться падшая искра, которая толкнет его к еще большему падению.

И об этом сказали наши мудрецы: *«Принесите пред Ним омер ячменя в Песах, чтобы благословился для вас урожай на полях; и два хлеба (Штей а-Лехем) в Шавуот, чтобы благословились плоды деревьев»*. Смысл этого в том, что благодаря заповедям омера и двух хлебов урожай и плоды благословляются высокими искрами, не знавшими падения, и в них умножается святость.

И принесение первинок совершалось в великой радости, при огромном стечении сынов Исраэля, восходивших на Сион с ликованием, под звуки тимпанов и флейт. Посредством этой великой радости они привлекали благословение высоких святых искр, помогающих исполнять заповеди в ликовании.

И напротив: даже если человек исполняет заповедь, но делает это в унынии, скорби (*ацивут*) и трауре (*анинут*), без внутренней радости, — он притягивает к себе такие обстоятельства, при которых заповеди будут исполняться подобным же образом.

И в этом заключается смысл стиха: *«Не преступил я заповедей Твоих»*, что Раши поясняет: *«Я не предварил труму первинкам»* — то есть я принес бикурим прежде, ибо эта заповедь исполняется в величайшей радости.

«Не ел я в скорби моей от нее» — заповедь вкушения второй десятины в Иерусалиме я исполнял не в унынии и трауре, но в святой радости.

«И не сжигал из нее в нечистоте» — я строго следил за тем, чтобы вкушать ее в святости и чистоте.

«И не давал из нее для мертвого» — благодаря тому, что я исполнял заповеди в радости, святости и чистоте, я не создал места для того, чтобы исполнять заповеди, связанные с умершими, которые совершаются в трауре и ритуальной нечистоте, но молил, чтобы все оставались живыми и здоровыми!

Поэтому человек молит: *«Воззри из святого обиталища Твоего и благослови народ Твой, Исраэль, и землю…»* — то есть благослови землю высокими святыми искрами, которые помогут мне исполнять Твои заповеди в святости, чистоте и великой радости.

И в этом смысл комментария Раши: *«Храни и исполняй их — Небесный Голос благословляет его: принес первинки сегодня — удостоишься принести и в следующем году»*. Ибо исполнение заповеди в радости влечет за собой подобную же заповедь — и человек удостаивается в будущем году вновь исполнить заповедь бикурим в великом торжестве и радости!

---

5. Тайна корзины (*ва-Тене*): девять огласовок, священные буквы и радость в служении

Или разъясним в истолковании тех же стихов:

«И будет, когда ты придешь в землю… то возьми от первых созревших плодов всякого плода земли, которые ты принесешь из земли твоей… и положи в корзину (ве-самта ва-тене), и пойди к месту, которое изберет Г-сподь…» (*Дварим 26:1–2*).

Необходимо понять: почему сказано именно *«в корзину»* (*ва-тене*), что кажется излишним? Какая разница, в каком именно сосуде приносят плоды? Если человек может

принести их в руках, он также мог бы это сделать! И почему не сказано *«положи в корзину (ве-самта ва-саль)»* или в любой сосуд (*би-хли*)?

Кроме того, наша святая Тора вечна и наставляет человека истинному познанию во все времена. Каким же образом этот стих исполняется в наше время, когда из-за наших грехов Храм разрушен и нет принесения первинок?

Однако в этом слове сокрыта великая тайна, которой Всевышний наставил Своих слуг — праведников, стоящих в проломе, дабы превозмогли милости нашего Б-га (*Хасадим*) над Его народом и низвелось на них изобилие Его благости. Тора указывает им, как связывать все миры с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он, и открывает перед ними сокровенный трепет пред Его величием (*йират а-ромемут*). Ибо праведники постигают Его величие, являющееся началом и концом всего сущего, как сказано: *«Начало мудрости — страх Г-сподень»* (*Решит Хохма йират АВАЯ*), и сказано: *«Конец всего… Б-га бойся»*, и сказано: *«Следствие смирения — страх Г-сподень»*.

Эти святые праведники связывают ступени НАРАН (Нефеш, Руах, Нешама) сотворенных миров с Эйн Соф, благословен Он, снизу доверху. И благодаря этому они способны изливать и привлекать Хасадим сверху вниз, обращать силу судов на врагов Исраэля, услаждать Гвурот в их высшем корне и устранять суровые приговоры от сынов Исраэля.

И Писание открывает, что основа этого духовного процесса заключается в **огласовках** (*некудот*), являющихся внутренней жизненной силой и душой букв (*хайют ве-нефеш де-отиет*). Посредством огласовок изменяются Святые Имена: при одной огласовке привлекается сфира Хесед, а при другой — сфира Гвура на ненавистников Исраэля, и так во всех духовных проявлениях.

Всего существует **девять огласовок** (*тэт некудот*), соответствующих девяти высшим сфирот (от Кетер до Есод), а сфира Малхут принимает в себя совокупное изобилие всех этих девяти сфирот, как известно знатокам тайн. И на это намекает стих: *«Все реки текут к морю, а море не переполняется»* (где реками являются 9 сфирот, а морем — Малхут).

Однако достичь всех этих ступеней невозможно иначе, как через **радость** — ибо Шхина не пребывает в состоянии уныния, но исключительно в радости.

И на все это намекает стих: *«И будет (ве-хайя), когда ты придешь в землю…»*. Слово *ве-хайя* всегда указывает на радость. Смысл стиха: ты должен пребывать в святой радости, когда войдешь в «Землю» — то есть в Высшую Землю (сфиру Малхут де-Ацилут), как это известно ведающим сокровенное учение.

«Которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе в удел» — это истинный духовный удел, которым Всевышний одарил Своих праведников.

«И унаследуешь ее, и поселишься в ней» — после того как твой разум утвердится в святости и ты обретешь способность возносить миры.

«То возьми от первых созревших плодов (ме-решит коль при)» — ты удостоишься этого благодаря трепету пред Г-сподом, именуемому «Началом» (*Решит*), как сказано: *«Страх Г-сподень — начало познания»*. Слово *ме-решит* означает «вследствие Начала» — то есть силой трепета пред Г-сподом.

«Всякого плода земли» — относится ко всему, что именуется плодом: плоду чрева, плодам земли и всем благословениям.

«Которые ты принесешь из земли твоей» — то есть то, в чем нуждается нижняя материальная земля.

«И положи в корзину (ве-самта ва-тене) и пойди к месту…»: слово **ТЕНЕ** (**טנא**) представляет собой нотарикон (акроним): **Т**ет **Н**екудот **О**тийот (**ט' ותיותא קודותנ** — Девять огласовок и буквы).

И посредством них *«пойди к Месту»* (*эль а-Маком*) — дабы вознести их снизу доверху к Бесконечному Творцу (Эйн Соф), благословен Он, Который есть «Место всего мира» (*Мекомо шель олам*), и привлечь Свыше вниз неиссякаемый поток всякого блага!

---

6. Все события жизни — к добру: испытание благополучием и предостережение от ропота

Или разъясним в соответствии с простым смыслом (пшат) в русле сказанного выше:

«И возгласишь, и скажешь пред Г-сподом, Б-гом твоим: „Арамеянин губил отца моего, и спустился он в Египет…“» (*Дварим 26:5*).

Выше мы уже задавались вопросом: чем заповедь принесения первинок отличается от всех остальных заповедей Торы, требуя обязательного воспоминания о том, что Лаван намеревался причинить нашему праотцу Яакову? Более того: это вовсе не выглядит объяснением того, почему мы приносим первинки — спасение Яакова от Лавана не имеет прямой видимой связи с принесением урожая! Также и повествование об исходе из Египта требует понимания: какая связь существует между ним и бикурим? И в чем заключается сокровенный смысл самой этой заповеди?

Представляется, что святая Тора пришла открыть глаза человеку на тайну его жизненного пути. На протяжении всех дней своей жизни человек окружен различными

превратностями судьбы, непохожими одна на другую: нет ни одного человека, у которого не чередовались бы часы стеснения и часы благоденствия.

Однако разумный человек, если он взглянет открытым оком (*бе-эйна фкиха*) на все события и случайности времени, совершающиеся над ним, — увидит своими глазами и уразумеет сердцем, что **абсолютно всё ниспосылается Творцом к добру**, дабы облагодетельствовать человека в его будущем!

Поэтому человеку подобает принимать любые обстоятельства с благодушием и радостью и не роптать на них. Напротив, он должен стремиться познать и раскрыть истинное благо, сокрытое в этих испытаниях, и Всевышний дарует ему разумение и явит это благо. И за то, что человек верил в Г-спода, ему уготована великая награда, вменяемая в праведность. Тот же, кто поступает иначе, причиняет себе вред.

Наш отец Яаков, мир ему, прошел через великое множество тяжких испытаний: он был вынужден бежать в землю Арам от ярости Эсава, и там Лаван непрестанно притеснял его. От великой скорби с уст Яакова сорвались слова: *«Сокрыт путь мой от Г-спода»* — как истолковали мудрецы в Мидраше (Коэлет Раба) стих пророка Йешаяу: *«Зачем говоришь ты, Яаков, и произносишь, Исраэль: „Сокрыт путь мой от Г-спода…“»*, относя это к нашему отцу Яакову. И за это минутное сомнение Яаков понес наказание через продажу Йосефа (как приводится в праздничном пиюте на Рош а-Шана), вследствие чего развернулись события, приведшие к спуску Яакова и его семьи в Египет.

Хотя в действительности во всех испытаниях Яакова намерение Всевышнего было исключительно к добру, и финал их обратился к великому благу! Точно так же любые события, которые Всевышний обращает вокруг каждого человека, происходят от Него к истинному добру, ибо все Его устремление — благодетельствовать Своим творениям.

Однако иногда Всевышний испытывает служащего Ему человека **великим благополучием и богатством**, которое Он изливает на него. И этот человек, искренне стремящийся к духовному служению, может вообразить в своем сознании, будто это богатство и хозяйственные заботы отвлекают его от служения Творцу, и потому он не желает принимать это земное благо.

Но и в этом состоянии человек обязан остерегаться неблагодарности и ни в коем случае не отвергать благо, ниспосланное Вездесущим! Напротив, он должен знать, что всё дано ему ради его истинного блага, даже если по его ограниченному разумению земные заботы кажутся помехой служению. И если он будет стремиться познать милость Творца, Г-сподь откроет его глаза, и он уразумеет сокрытое в этом благо.

Весь замысел нечестивого Лавана во взаимоотношениях с Яаковом заключался именно в том, чтобы ожесточить его дух и перегрузить хозяйственными заботами, дабы Яаков, упаси Б-г, произнес ропот против Всевышнего, отверг ниспосланное благо и подумал,

будто Творец дал ему удел, мешающий служению. И Яаков отчасти поддался этой уловке Лавана, сказав в конце: *«Сокрыт путь мой…»*.

И Всевышний опасался: когда Он приведет Свой народ в землю полей и виноградников — труд на которых неизбежно отвлекает человека от непрестанного духовного служения, — сыны Исраэля могут возроптать на ниспосланное плодородие, вообразив, будто земные заботы несовместимы со служением Всевышнему!

Поэтому Всевышний заповедал приносить первые плоды в Храм и пересказывать над ними все, что произошло с праотцем Яаковом. В этом смысл слов: *«Арамеянин губил отца моего»* — Лаван стремился запутать Яакова, чтобы тот возроптал на благо Всевышнего, за что Яаков понес наказание, и события привели к тому, что он спустился в Египет (*ве-еред Мицрайма*).

Это служит нам вечным предостережением: никогда не роптать на изобилие, ниспосланное нам Свыше, но признавать, что оно служит истинному благу, не позволяет отвлекаться от служения и обязывает восхвалять и благодарить Творца за всю Его милость.

И об этом написал Раши: *«И скажешь ему — что ты не неблагодарен»*, и во всех своих путях познавай Его (*бе-хол драхеха даэху*), даже когда ты осыпан материальным благополучием!

---

7. Сохранение святой ревности юности: спасение от рутины и защита от угасания духа

И еще представляется возможным дать глубокое объяснение принесению первинок и стиху „Арамеянин губил отца моего“:

У всех искренне ищущих Г-спода в дни их юности, прежде чем они запутаются в житейских заботах о пропитании и земных хлопотах, сердце пламенеет любовью к Творцу и душа жаждет исполнять Его волю и служить Ему.

Однако после того как человек начинает погружаться в мирские дела и огонь его сердца и святая устремленность в служении Творцу начинают постепенно угасать, существует опасность, что он, упаси Б-г, начнет мало-помалу опускаться и вовсе забудет все свои прежние чистые стремления и порывы души, которые были у него в дни юности.

И хотя люди высочайшего духовного уровня (*бней алия*) и избранники, которых призывает Г-сподь, малочисленны, и они служат Творцу в абсолютной истине, — служение людей среднего уровня (*бейноним*) держится главным образом на ежедневной сердечной жажде и неустанном стремлении (*хиштокекут*) быть истинно служащими Г-споду!

И в тот момент, когда в человеке вновь пробуждается эта святая жажда и начинает разгораться огонь сердца к служению нашему Создателю, — даже если этот человек уже опутан густыми сетями житейских забот, он обретает силу вырваться из них и возвратиться к служению Г-споду.

Поэтому главная цель дурного влечения (*йецер а-ра*) состоит в том, чтобы завалить человека бесчисленными делами и окружить его со всех сторон, дабы огонь его сердца постепенно угас, пока он окончательно не сотрет из памяти первоначальные стремления своей души!

И в этом же заключался замысел Лавана Арамеянина: связать нашего отца Яакова материальными приобретениями этого мира, дабы он, упаси Б-г, пал со своей высокой ступени и утратил само желание служить Творцу.

И об этом говорит стих: *«Арамеянин губил отца моего»* (*Арами овед ави*). Слово **ави** (**אָבִי**) здесь происходит от корня желания и согласия — подобно стихам: *«Не пожелал идти путями Его»* (*ло ава бе-драхав халох*) и *«Не пожелал мой деверь»* (*ло ава евми*). Смысл стиха: Лаван стремился уничтожить само **желание** (*рацон*) Яакова служить Творцу!

И далее сказано: *«И спустился он в Египет… И причиняли нам зло египтяне… и возлагали на нас тяжелую работу»*, — и несмотря на все это: *«И возопили мы к Г-споду»*, ибо посреди всех страшных бедствий мы не забыли Г-спода и сохранили святое устремление к Нему!

И этот текст был заповедан для произнесения при заповеди первинок, раскрывая внутренний смысл самой этой заповеди. Поскольку Всевышний даровал Своему народу желанную землю, исполненную всякого блага, возникло опасение: как бы посреди погружения в хозяйственные заботы в них не угас пламень сердца к служению Творцу, и они постепенно не увлеклись бы земными страстями, пока окончательно не забудут свое исконное желание служить Г-споду.

Поэтому Тора обязала их: первые созревшие плоды не пробовать на вкус, но возносить коэнам! Дабы тем самым напомнить самим себе о долге служения Творцу. И когда человек предстает пред коэнами, ревностно служащими Всевышнему день и ночь, они пробуждают в нем святую память, пока он вновь не возненавидит все отвлекающие суетные вещи и не вернется к истинному служению.

А священные стихи, которые человек обязан произносить, служат ему вечным напоминанием: не погружаться с головой в пучину мирских забот, помня, что именно в этом заключался злой умысел нечестивого Лавана; и помня, что наши отцы, даже будучи погруженными в невыносимый каторжный труд в Египте, несмотря ни на что, не забыли Г-спода, Б-га своего!

8. Четыре духовных мира АБЕА и истинная цель приближения к праведникам

«Г-спода превознес ты ныне (эт АВАЯ хеемарта айом), чтобы был Он тебе Б-гом, и чтобы идти путями Его… и Г-сподь превознес тебя ныне (ва-АВАЯ хээмирха айом), чтобы был ты Ему народом избранным… И чтобы поставить тебя выше всех народов, которых Он сотворил, к славе, к имени и к великолепию (литеила, у-лешем, у-ле-Тиферет), и чтобы был ты народом святым пред Г-сподом, Б-гом твоим…» (*Дварим 26:17–19*).

Раши поясняет, что слово *хеемарта* означает выделение, избрание и отделение. Однако это толкование кажется недостаточным, ибо сам Раши признает, что у этого слова нет прямого подтверждения в Писании. Кроме того, это значение не вполне гармонично применимо к выражению *«Г-спода превознес ты»*: в отношении Исраэля действительно уместно сказать, что Всевышний выделил и избрал их из всех народов, но в отношении Самого Творца такое выражение трудно объяснить.

Представляется возможным истолковать этот стих в соответствии с его прямым смыслом на основе того, что я слышал от святого Б-жественного учителя, главы раввинского суда святой общины Несхиж, благословенна память святого праведника.

Он говорил: поездки людей к истинным праведникам поколений совершаются по самым разным причинам:

- одни едут для того, чтобы научиться молиться в страхе и любви (*би-дхилу у-рхиму*), как подобает;
- другие едут ради изучения Торы во имя Небес (*лишма*);
- третьи едут, чтобы перенять от праведника высокие духовные ступени.

Однако все это еще не составляет главной и истинной цели! Истинная цель паломничества к праведнику заключается в том, чтобы **искать Самого Г-спода — дабы познать и приобщиться к реальности Его Божественности (*мециут Эло-ут*о)**, благословен Он!

И этому познанию нет предела и меры: всякий раз, когда человек углубляет свое постижение реальности Творца, он осознает, что до сих пор он еще не постиг ничего, и поэтому с каждым днем он ищет Г-спода все больше и глубже!

И наш святой наставник, святой учитель рабби Элимелех из Лиженска, благословенна память святого праведника, объяснял стих: *«И говорил Б-г все эти слова, говоря: „Я Г-сподь, Б-г твой…“»* (*Анохи АВАЯ Эло-хейха*): смысл всех речений, которые изрек Б-г, и всех заповедей, которые Он заповедал, заключается в том, чтобы через их исполнение

человек пришел к способности постичь и сказать: *«Я Г-сподь, Б-г твой»*, достигнув в своих делах прямого осознания Его Б-жественного бытия.

И в этом заключается смысл стиха: *«Г-спода превознес ты ныне (эт АВАЯ хеемарта айом), чтобы был Он тебе Б-гом…»*. Слово **хеемарта** (הֶאֱמַרְתָּ) происходит от корня *амира* (речь и слово): пусть вся направленность твоих речей в изучении Торы и в молитве будет устремлена к тому, чтобы укоренить в твоем сердце веру в Г-спода, дабы Он стал для тебя Б-гом, и чтобы ты постиг истину Его Б-жественного бытия!

«И Г-сподь превознес тебя ныне (ва-АВАЯ хээмирха айом), чтобы был ты Ему народом избранным…» — смысл этого в том, что все сотворение неба и земли, созданных Речением Всевышнего (*маамаро*), — все эти Десять Речений творения существовали исключительно ради Исраэля, дабы они стали для Него народом сокровенным (*ам сегула*), как сказали мудрецы: *«Берешит — ради Исраэля, названного Решит»*, и чтобы сыны Исраэля связали себя с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он, возвысившись надо всеми мирами!

И об этом сказано: *«К славе, к имени и к великолепию, и чтобы был ты народом святым…»*:

1. «К славе» (*литеила*) — намекает на **мир Асия**, мир царя Давида, слагавшего хвалы и песнопения Всевышнему;

2. «К имени» (*у-лешем*) — намекает на **мир Ецира**, мир святых ангелов, различающихся своими именами;

3. «К великолепию» (*у-ле-Тиферет*) — намекает на **мир Брия**, мир Престола Славы (*Олам а-Кисэ*), уровень нашего отца Яакова, чье духовное свойство — сфира Тиферет, составляющая основу Святой Колесницы (*Меркава Кадиша*);

4. «И чтобы был ты народом святым пред Г-сподом, Б-гом твоим» (*ве-лигьотха ам кадош*) — намекает на **мир Ацилут**, мир Сфирот, именуемый «Святым», — дабы ты соединился в вечном слиянии с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он!

---

9. Тайна Б-жественного постижения (*Сод АВАЯ ли-йреав*) и сокровенность праведника

Или разъясним в истолковании тех же стихов:

«Г-спода превознес ты ныне… и Г-сподь превознес тебя ныне… народом избранным… И чтобы поставить тебя выше всех народов… к славе, к имени…» (*Дварим 26:17–19*).

Раши пытался найти корень слов *хеемарта* и *хээмирха*. Мы же объясним смысл этих стихов на основе истолкования стиха: *«Тайна Г-сподня — боящимся Его»* (*Сод АВАЯ ли-*

йреав).

Суть понятия «тайна» (*сод*) заключается в том, что это вещь, которую **в принципе невозможно выразить и открыть другому**. И здесь речь идет вовсе не об изучении каббалистических тайн, ибо теоретическую науку Каббалы человек имеет право преподавать своему ближнему.

Но то, что является подлинной тайной, — это **личное постижение Б-жественного бытия Творца**, да превознесется Он! Как сказано в святом Зоаре на стих: *«Познан во вратах муж ее»* (*Нода ба-шеарим бала*): *коль хад лефум шиурин дилех* — «каждый познает Его по мере раскрытия своего сердца». Это сокровенное переживание, сокрытое в сердце каждого человека согласно его ступени и в соответствии с тем, насколько свет Всевышнего озаряет это сердце.

И невозможно человеку объяснить это постижение другому: даже если он попытается передать это словами, слушатель ничего не сможет постичь, ибо каждый постигает Божественность лишь в той мере, в какой он сам жаждет и ищет Г-спода!

В этом смысл стиха: *«Тайна Г-сподня — боящимся Его»*: само бытие нашего Создателя является сокровенной тайной у боящихся Его, постигающих великое откровение Его присутствия.

И в этом заключается смысл стиха: *«Г-спода превознес ты ныне»* (*эт АВАЯ хеемарта айом*). Слово *амира* (тихая речь) во всех местах Писания указывает на нечто, произносимое тайно и сокровенно, тогда как *дибур* означает открытую громогласную речь. Смысл стиха: ты сделал постижение Всевышнего сокровенной тайной, храня знание о Его Божественности запечатанным в тайниках твоего сердца.

«И Г-сподь превознес тебя ныне» (*ва-АВАЯ хээмирха айом*) — Всевышний, благословен Он, со Своей стороны, также делает тебя сокровенной тайной! И это означает: *«Быть Ему народом избранным (ам сегула)»* — ибо слово *сегула* означает драгоценное сокровище, сокрытое от посторонних глаз. Точно так же этот святой праведник становится сокровенной тайной, запечатанной и скрытой, которую невозможно постичь извне, и он оказывается укрыт от всех обвинителей (*катэгорим*).

«И поставить тебя выше всех народов, которых Он сотворил» — то есть выше ангелов-покровителей семидесяти народов, чтобы они не могли причинить зла Исраэлю.

И ты удостаиваешься этого благодаря тому, что ты объединяешь все четыре мира и связываешь их с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он, как они перечислены в стихе:

- **«К славе» (*литеила*)** — мир Асия, мир хвалений и славословий, мир царя Давида;
- **«К имени» (*у-лешем*)** — мир Ецира, мир ангелов, различающихся своими именами;

- **«К великолепию» (*у-ле-Тиферет*)** — мир Брия, мир Престола Славы, мир Праотцев, ибо Яаков, олицетворяющий всех Праотцев, обладает сфирой Тиферет;
- **«И чтобы был ты народом святым пред Г-сподом, Б-гом твоим» (*ве-лигьотха ам кадош*)** — мир Ацилут, мир Сфирот, именуемых святыми, — дабы связать все миры в неразрывном единстве с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он!

---

10. Тайны Рош а-Шана: услаждение 280 судов и двенадцать сочетаний Имени АВАЯ

«Благословен ты в городе и благословен ты в поле… Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем» (*Дварим 28:3–6*).

Следует понять: казалось бы, следовало сказать в обратном порядке — *«Благословен ты при выходе твоем»* вначале, ведь вначале человек выходит из своего дома в поле, и лишь затем возвращается в дом? Толкование наших мудрецов об исходе души из мира общеизвестно, но есть еще слова к Б-гу.

В эти святые и грозные дни, которые приближаются к нам, сердце каждого человека трепещет от страха перед Судом, когда все обитатели мира проходят пред Ним, словно овцы пред пастырем (*ки-вней марон*), и книги живых и книги мертвых раскрыты пред Ним, благословенным.

И подобает каждому человеку совершить полное раскаяние (*тшува шлема*), и чем больше человек смиряет свой дух, тем это желаннее Свыше, ибо десница Всевышнего простерта, чтобы принять кающихся. В особенности в эти дни, установленные как дни покаяния: благодаря тшуве человек укрывается от всех обвинителей, и услаждаются все Гвурот.

Из священных книг известно, что основа всех строгих Судов — это **280 судов** (число 280 [**פ״ר**]), и хотя существуют также **320 судов** (**320** [**שְׁ״דִ**]), их первоисток коренится в **280 судах** (**פ״ר**).

И ради этого мы трубим в **шофар** — звук которого исходит из глубины мысли сердца, дабы привлечь свет Божественности Творца из мира Высшей Мысли (*Олам а-Махшава*) и усладить Имена Суда привлечением Имен Милосердия.

Слово **ШОФАР** (**שופר**) представляет собой нотарикон: **Шин** и **Пар** (**שִׁין פַּ״ר**). Буква **Шин** (**ש**) с тремя ветвями намекает на трех святых Праотцев (Авраама, Ицхака и Яакова), силой заслуг которых и звуками трубления, намекающими на трех Праотцев, услаждаются 280 судов (**פ״ר דִּינִים**, *пар диним*)!

Точно так же эти суды услаждаются посредством духовного намерения (каваны) молитвы при произнесении слов *«Благословен Ты»* (*Барух Ата*), как известно из писаний святого Аризаля.

И поэтому в Шульхан Арухе (Орах Хаим) сказано, что все люди молятся с поклонами. Ибо поклон выражает глубочайшее духовное намерение: по учению Аризаля, когда мы совершаем поклон при словах *Барух Ата*, при слове *Барух* надлежит склонить голову, а при слове *Ата* — согнуть все тело, дабы привлечь буквы *хэй-Вав* (**הו**) к нижней букве *хэй* (**ה תתאה**) Имени АВАЯ.

И хотя слова Аризаля глубже пучин морских, и «слава Б-жья — сокрывать дело», все же для малого понимания скажем: когда человек совершает поклон и принимает на себя иго Царства Небесного (*ол Малхут шамаим*) в совершенном трепете, страхе и священной радости (где радость соединяется с трепетом), — он привлекает свет Божественности Творца в сфиру Малхут через сфирот (Мидот) и объединяет Имя АВАЯ, благословен Он.

И благодаря этому услаждаются Гвурот: ибо при удалении букв *Йод-хэй* (**יה**) или *Вав-хэй* (**וה**) из Имени АВАЯ остаются лишь аспекты строгого Суда. Но когда человек привлекает свет Божественности Творца в нижние миры, он низводит сияние букв Святого Имени, дабы нижняя буква *хэй* приняла от букв *хэй-Вав*, а буквы *хэй-Вав* — от высшей буквы *хэй* из неиссякаемого источника высшего света.

И известно, что существуют **двенадцать сочетаний Имени АВАЯ** (*церуфей АВАЯ*), соответствующие двенадцати месяцам года. Посредством каваны трубления в шофар, молитв Рош а-Шана и принятия ига Его Царства человек привлекает сияние высшего света на весь год, дабы усладились все Имена и излились Хасадим на Кнессет Исраэль от начала года и до конца года!

И на это намекает стих:

- *«Благословен ты в городе (ба-ир)»*: слово **ИР** (**עִיר**) в гематрии составляет **280** (**פר**), намекая на то, что через поклон при словах *Барух Ата* в молитве Амида и соответствующую кавану ты усладишь 280 судов (**ר״פ דִינִים**, *рап диним*) и привлечешь благословение и Хасадим на Кнессет Исраэль;
- *«И благословен ты в поле (ба-саде)»*: слово **БА-САДЕ** (**בשדה** = 2+300+4+5 = 311, а вместе с колелем +1 = **312**), что в точности равно сумме **12 сочетаний Имени АВАЯ** (12 × 26 = 312), дабы ты привлек Хасадим на все двенадцать месяцев года и усладил все аспекты Гвуры;
- *«Благословен ты при входе твоем (бе-воеха)»* — дабы ты привлек благословение при входе года в день Рош а-Шана на весь грядущий год;

- *«И благословен ты при выходе твоем (бе-цетеха)»* — намекает на непрерывное излияние Хасадим на протяжении всего года вплоть до самого его исхода!

---

11. Корзина и квашня: прилепление к Эйн Соф (*Лахлухит*) и бегство духовных врагов

«Благословенны корзина твоя (танаха) и квашня твоя (мишартеха). Благословен ты… Предаст Г-сподь врагов твоих, восстающих на тебя, на поражение пред тобою; одним путем выйдут они против тебя, а семью путями побегут от тебя» (*Дварим 28:5–7*).

Следует понять: почему Тора сочла необходимым выделить именно *«корзину твою и квашню твою»*, а не другие виды имущества? Раши объясняет: *«Танаха — это твои плоды; другое толкование: танаха — это влажная масса, которую процеживают в корзинах; мишартеха — это остаток теста»*. Это толкование также требует внутреннего осмысления.

Кроме того, в стихе *«Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем»* по простому смыслу следовало предварить выход входу, ведь вначале человек выходит из дома и лишь затем возвращается. И хотя мудрецы отнесли это к приходу души в этот мир и ее уходу, Тора имеет множество граней.

Также необходимо осмыслить сопоставление победы над врагами с предшествующими благословениями; и почему для бегства врагов избрано число «семь путей» — что изменилось бы, если бы они бежали пятью или шестью путями? И почему сказано: *«Одним путем выйдут они против тебя»*?

Представляется возможным намекнуть здесь на глубокие тайны:

Мы уже неоднократно говорили, что суть истинного служения Творцу состоит в том, чтобы человек непрестанно направлял все свои устремления в Торе, молитве и делах на постижение реальности Б-жественного присутствия, зная с абсолютной ясностью, что «нет места, свободного от Него» (*леит атар пануй минех*), и Он наполняет все миры (*мемале коль альмин*). И на это должно быть направлено его сознание от момента пробуждения от сна и до той минуты, когда он вновь ложится спать для отдыха тела: ни на единое мгновение не отделять себя от служения Всевышнему, связывая свои Нефеш, Руах и Нешама с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он. И даже перед отходом ко сну принимать на себя иго Царства Небесного и вверять свою душу в руки Создателя.

Однако главное время для связывания и прилепления себя к Эйн Соф установили для нас мужи Великого Собрания (*Аншей Кнессет а-Гдола*) на основе обычая Праотцев —

трижды в день: вечером, утром и в полдень. Ибо человек не способен пребывать прилепленным к Высшему Разуму (Мохин Илаин) непрерывно на протяжении всего дня.

И во время молитвы избранникам народа ведом сокровенный путь восхождения по высшим мирам АБЕА (Ацилут, Брия, Ецира, Асия). Каждый праведник согласно своей духовной ступени постигает и ощущает во время молитвы подъем миров, осознавая, в каком мире он находится, пока не восходит к ступени Атик де-Атик и не связывает себя с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он!

И от этого он обретает лишь тончайшее предощущение (*хашара*) реальности Его Божественности. Ибо саму сущность Творца не способно постичь ни одно сотворенное существо в мире: разум способен лишь предугадать бытие Его Божественности, но выше этого — «никакая мысль не может объять Его вовсе» (*леит махшава тфиса бех клаль*).

И это высочайшее постижение мудрецы сокровенной истины (каббалисты) назвали словом **«влага / роса»** (**лахлухит — לַחְלוּחִית**). Ибо сущность Творца непостижима, но ощущение реальности Его бытия улавливается оком разума подобно неосязаемой тончайшей влаге, не ощущаемой грубыми телесными чувствами. И праведник в этот миг полностью растворяет свое существование (*мисбатель ми-мециуто*) от великой силы слияния с Эйн Соф!

Но и в момент произнесения завершающих молитв (*Ашрей, У-ва ле-Цион, Питум а-Кеторет, Алейну*), когда происходит обратный спуск миров, все должно совершаться в святом спокойствии и неспешности, и благодаря силе своего двекута праведник низводит окружающий свет Бесконечного Творца (Эйн Соф) во все миры.

Однако прежде чем войти во все эти святые ступени, человек обязан исправить все свои душевные качества (Мидот), берущие начало от Семи Сфирот (ХАГАТ НЕХИМ): Ахава (Любовь), Ира (Страх/Трепет), Тиферет (Великолепие), Нецах (Победа) и так далее. Дабы он не любил дурной любовью, не боялся ничего, кроме Самого Творца (и мудрецов Торы ради Него), и не превозносился гордыней; а также чтобы его мудрость и разум, происходящие от трех Высших Сфирот (КАХАБ), не давали места силам зла зацепиться за них.

И праведник, который уже исправил все свои качества и совершает совершенное служение на протяжении всего дня, входит с миром и выходит с миром во всех духовных восхождениях по мирам, и у дурного влечения нет возможности сбить его с пути.

Однако поскольку до прихода нашего праведного Избавителя миры еще не очищены окончательно, у дурного влечения остается возможность противостоять праведнику каждый день в самый начальный момент его входа в служение и принятия Царства Небесного. Но как только праведник преодолевает этот первый рубеж и входит в святость, он идет в полной безопасности без малейших помех!

И в этом заключается смысл стиха:

- *«Благословенна корзина твоя (танаха)»*, что Раши поясняет как «влажная субстанция» (*давар лах*) — согласно нашим словам, это намекает на священный двекут праведников в Бесконечном Творце (Эйн Соф) и постижение Его Божественности, названное мудрецами **тончайшей влагой духа (*лахлухит*)**, улавливаемой разумом;
- *«И квашня твоя (мишартеха)»* — происходит от слова *хашара* (оставление): намекает на миры АБЕА, чья святость перед лицом Эйн Соф описывается как **«остаток святости» (*хашарат кдуша*)**, и праведник своим двекутом низводит поток святости во все миры;
- *«Благословен ты при входе твоем (бе-воеха)»* — при твоем входе по ступеням миров для связывания себя с Высшим Разумом (Мохин Илаин);
- *«И благословен ты при выходе твоем (бе-цетеха)»* — при плавном возвращении из них;
- *«Предаст Г-сподь врагов твоих…»* — намекает на дурное влечение (йецер а-ра), дабы оно не возобладало над тобой;
- *«Одним путем выйдут они против тебя»* — намекает на то, что враг попытается противостоять тебе лишь в единый момент — в самом начале твоего ежедневного входа в Царство Небесное, но и в этом ты одолеешь его;
- *«А семью путями побегут от тебя»* — как только ты войдешь во врата святости, дурное влечение побежит от тебя семью путями, и **ни в одном из семи твоих душевных качеств (Мидот)** у него не останется ни малейшей зацепки!

---

12. Сокровенность служения в мысли: тайна благословения в скрытом от глаз (*Ба-асамеха*)

«Заповедает Г-сподь тебе благословение в житницах твоих (ба-асамеха) и во всяком начинании рук твоих…» (*Дварим 28:8*).

Представляется возможным истолковать этот стих на основе речения пророка: *«Скромно ходить пред Г-сподом, Б-гом твоим»* (*хацнеа лехет им АВАЯ Эло-хейха*, Миха 6:8).

Необходимо понять: в чем заключается истинный смысл требования «скромно ходить»? Ведь если человек уединяется в тайных покоях для изучения Торы и молитвы, люди все равно узнают, что он скрывается. Кроме того, существует множество заповедей, исполнение которых обязательно должно совершаться открыто и публично (*бе-фархэсья*), и невозможно поступить иначе — как, например, введение невесты под хупу

(*ахнасат кала*), сопровождение умершего (*левайят а-мет*), сидение в сукке, трубление в шофар и подобные им!

Однако подлинный смысл заключается в том, чтобы **внутренняя мысль человека была неизмеримо глубже и возвышеннее в служении Творцу, нежели то, что проявляется в его внешних поступках**! Чтобы тайники его сердца были переполнены сокровенной любовью к Г-споду и трепетом пред Ним.

И в этом состоит суть «скромного хождения»: ибо внутренняя мысль человека сокрыта от всех глаз творений и ведома исключительно Самому Создателю, благословен Он!

И тому, кто идет этим путем — полагая основу своего служения в сокровенной святой мысли более, чем во внешних действиях, — с Небес добавляют еще большую силу двекута мысли в служении Творцу, и практические добрые дела такого человека также непрестанно умножаются день ото дня.

И в этом заключается смысл стиха: *«Заповедает Г-сподь тебе благословение в житницах твоих (ба-асамеха)»*. Слово **ба-асамеха** происходит от выражения *самуй мин а-аин* (нечто, сокрытое от глаз) — то есть сокровенная мысль. Смысл стиха: да благословятся твои внутренние мысли и умножится их глубина в служении Г-споду!

«И во всяком начинании рук твоих» — указывает на добрые практические дела: дабы благословились и умножились все твои практические заповеди, совершаемые руками!

---

13. Сияние Мохин Илаин в молитве и тайна Тфилин шель Рош

«И увидят все народы земли, что Имя Г-спода наречено на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Г-сподь избыток к благу в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде земли твоей…» (*Дварим 28:10–11*).

Представляется возможным истолковать сопоставление этих стихов следующим образом:

Главная суть молитвы праведников заключается в том, что они соединяют себя и все свои мысли со Святым, благословен Он, и связывают все сотворенные существа и все миры с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он. И само слово «молитва» (*тфила*) происходит от корня связывания и соединения — подобно стиху: *«Борьбой Б-жьей боролась я (нафтулей ЭЛОКИМ нифтальти)»*.

И это святое слияние с Творцом именуется **прилеплением к Высшему Разуму (Мохин Илаин)**. И мужи Великого Собрания установили для нас три ежедневные молитвы в соответствии с заслугами Праотцев и не более — по той причине, что человек не способен пребывать прилепленным к Мохин Илаин на протяжении всего дня.

И после совершения такой возвышенной молитвы на праведнике остается **отпечаток святости (*хашарат а-кдуша*)** от этого высшего слияния, именуемый **«остатком Высшего Разума» (*хашарат а-Мохин*)**. Благодаря этому остатку святости праведник обретает силу производить любые благословения на благо Исраэля каждым словом, которое он произносит, и все его слова сбываются!

И об этом говорит стих: *«И увидят все народы земли, что Имя Г-спода наречено на тебе, и убоятся тебя»*. Мудрецы истолковали: *«Это Тфилин, возлагаемый на голову (Тфилин шель Рош)»*. Их намерение относилось именно к **Высшему Разуму (Мохин Илаин)**, который на языке Каббалы именуется «Тфилин на голове»!

И вслед за этим сказано: *«И даст тебе Г-сподь избыток к благу (ве-хотирха АВАЯ летова)…»*. Слово *ве-хотирха* происходит от корня *хотара / хашара* (остаток). Смысл стиха: **тот остаток Мохин (*хашарат а-Мохин*)**, который останется на тебе после молитвы, послужит тому, чтобы ты мог вершить добро для Исраэля в плоде чрева, плоде скота и плоде земли, привлекая всякое благо на весь народ Исраэля!

---

14. Сокровищница трепета пред Небесами и ключи, вверенные праведникам

«Откроет тебе Г-сподь добрую сокровищницу Свою — небо, чтобы давать дождь земле твоей вовремя и чтобы благословлять всякое дело рук твоих; и будешь ты давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы» (*Дварим 28:12*).

Сопоставление этих речений намекает на то, о чем сказали наши мудрецы, благословенной памяти: *«Нет у Святого, благословен Он, в Его мире иной сокровищницы, кроме сокровищницы трепета пред Небесами (оцар йират шамаим)»*.

Также мудрецы сказали: *«Три ключа находятся исключительно в Руках Самого Святого, благословен Он, и не переданы никакому посланнику: ключ от родов, ключ от дождей и ключ от воскресения мертвых»*. Однако мы находим, что в час необходимости Всевышний вверяет один из этих ключей праведнику, нуждающемуся в нем, — как Он вверил ключ от воскрешения пророку Элияу, оживившему сына царептянки, а также пророку Элише и другим великим праведникам.

И в этом заключается смысл стихов: праведнику, который ведет себя согласно всему написанному в этом разделе (как мы объяснили выше стих *«Заповедает Г-сподь тебе благословение…»* и стих *«И увидят все народы…»*), соединяющемуся в молитве с Высшим Разумом (Мохин Илаин), — Небеса вверяют ключи от высших сокровищниц, дабы он низводил дождь во время нужды и привлекал спасение.

Также этот стих намекает на добрую сокровищницу трепета пред Небесами: *«Давать дождь земле твоей»* — в соответствии со стихом: *«Польется как дождь учение мое»*

(*яароф ка-матар ликхи*), то есть речи праведника о трепете пред Г-сподом будут проникать в сердца пьющих его воду, заставляя их души пламенеть в служении Создателю!

«И будешь ты давать взаймы многим народам (ве-хилвита)» — слово *ве-хилвита* происходит от корня *левая* (сопровождение и соединение — как в стихе *«Прилепится муж мой ко мне / йилаве иши элай»*). Смысл этого: ты обретешь духовную силу подчинить и присоединить к себе многие народы, чтобы они были вторыми по отношению к тебе и не могли причинить ни малейшего вреда сынам Исраэля — ни их телам, ни их имуществу!

«А сам не будешь брать взаймы (ве-ата ло тилаве)» — дабы ты, упаси Б-г, никогда не оказался зависимым или подчиненным им!

---

15. Сокровенные благословения в предостережениях: двекут и растворение эго в Творце

«Прилепит Г-сподь к тебе мор (ядбек АВАЯ беха эт а-девер), доколе не истребит тебя (ад калото отха) с земли, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею» (*Дварим 28:21*).

Из святых книг и из Зоар Хадаш известно, что **во всех грозных предостережениях и проклятиях (тохаха) сокрыты величайшие утешения и обильные благословения для сынов Исраэля**!

И мы также можем истолковать этот стих следующим образом: Всевышний обещал Своим верным рабам — праведникам, ходящим пред Ним и прилепляющимся к Нему, — что Он возжелает их и их служение больше, чем служение всех высших ангельских воинств, непрестанно возносящих хвалу и славу пред Его величием!

И об этом говорит стих:

- *«Прилепит Г-сподь к тебе (ядбек АВАЯ беха)»* — то есть ты будешь неразрывно соединен и прилеплен (*медубак*) к Нему, благословенному, силой твоих святых мыслей;
- *«Слово (эт а-давар)»* — слово **эт** означает «вместе с» (подобно стиху *«И был Г-сподь с Йосефом / ва-АВАЯ эт Йосеф»*). Смысл стиха: **вместе со святыми речами твоих уст и твоей чистой молитвой (*эт а-давар*)** ты будешь соединен с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он;
- *«Доколе не истребит тебя (ад калото отха)»* — слово *калото* происходит от выражения *«Истаивает душа моя / кальта нафши»* и означает **высочайшую степень Б-жественной любви и страстного желания**! То есть Всевышний

возжелает тебя превыше всех обитателей бренной земли, в которую ты приходишь, дабы унаследовать ее;

- Также выражение *ад калото* намекает на **полное растворение эго (*битуль а-мециут*)**: когда от великой силы слияния со светом Творца праведник полностью отменяет ощущение собственного отдельного существования перед Ликом Его величия!

---

16. Небеса из меди и земля из железа: тайна Праотца Яакова и четырех Праматерей (*БАРЗЕЛЬ*)

«И будут небеса твои, которые над головой твоей, медью (нехошет), а земля, которая под тобою — железом (барзель)» (*Дварим 28:23*).

В этом стихе можно увидеть глубокий намек на основе сказанного нами ранее: суть служения Г-споду состоит в том, чтобы человек прилеплялся к Бесконечному Творцу (Эйн Соф), благословен Он, силой своей Торы и молитвы.

Известно изречение наших мудрецов в Мидраше (Вайякель, глава 49): *«Медь (нехошет) — это наш отец Яаков, как сказано: „Гадал я, и благословил меня Г-сподь ради тебя“ (нихашти ва-еварехени АВАЯ)»*. И известно из святого Зоара и каббалистических книг, что духовное свойство Яакова (сфира Тиферет) именуется **Средним Засовом (*Бариах а-Тихон*)**, проходящим сквозь все миры от одного края до другого вплоть до Бесконечного Творца (Эйн Соф), благословен Он.

И на это намекает стих: *«И будут небеса твои, которые над головой твоей, медью (нехошет)»* — смысл этого в том, что силой твоей молитвы и святых намерений в Святых Именах ты вознесешься по высшим духовным ступеням и соединишься со свойством Яакова, именуемым **«Медью» (*Нехошет*)**, и посредством этого свяжешь себя с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он!

«А земля, которая под тобою — железом (барзель)» — означает, что материальные земные благословения, в которых ты нуждаешься в этом материальном мире, ты привлечешь на народ Израэля от ступени святых **Праматерей**, как это ведомо знатокам тайн.

И как объясняли древние мудрецы стих: *«Дабы жива была душа моя ради тебя…»*: все земное пропитание нисходит от духовного корня Праматерей.

И слово **БАРЗЕЛЬ** (בַּרְזֶל) представляет собой сокровенный нотарикон (акроним) имен четырех святых Праматерей:

- **Б**илха (בִּלְהָה)

- **Р**ахель (**רָחֵל**)
- **З**ильпа (**זִלְפָּה**)
- **Л**ея (**לֵאָה**)!

---

17. Тайны Рош а-Шана, услаждение Судов и 125 светов сфиры Малхут (*Эшет хейко*)

«Человек самый изнеженный среди тебя и самый избалованный будет недобрым глазом смотреть на брата своего, и на жену лона своего (у-ве-эшет хейко)…» (*Дварим 28:54*).

По простому смыслу этот стих вызывает глубокое недоумение:

- Сказано: *«Самый изнеженный среди тебя (а-рах беха)»* — следовало сказать «мягкосердечный» (*рах левав*); и что означает выражение *рах*?
- Сказано: *«Будет недобрым глазом смотреть (тера эйно)»* — выражение «недобрый глаз» относится к зависти к чужому достоянию, но когда речь идет о человеке, который отказывается делиться тем, что есть в его собственных руках, более уместно выражение «злое сердце» (*ра левав*)!
- Слово *«лона своего (хейко)»* кажется излишним, ведь достаточно было сказать *«на жену свою»*!

Однако в Зоар Хадаш уже раскрыто, что во всех грозных предостережениях Торы сокрыты великие благословения для Кнессет Исраэль.

И мы истолкуем этот стих на основе речения Писания: *«Трубите в новомесячье в шофар, в полнолуние (ба-кесе — в сокрытии) ко дню нашего праздника. Ибо это закон (хок) для Исраэля, суждение от Б-га Яакова»* (*Теилим 81:4–5*). Мудрецы пояснили: *«В какой месяц луна скрыта? В месяц Тишрей (на Рош а-Шана)»*.

Святой Аризаль открыл нам врата к постижению этих слов мудрецов. И дабы прикоснуться к его святым словам, предварим то, что мы часто повторяем:

Благословенный Творец сотворил Свой мир для того, чтобы одарить Свои творения великим благом и дабы они наслаждались сиянием Его Божественности. И чтобы умножить награду творений — дабы они не вкушали «хлеб стыда» (*нехама де-хисуфа*), но питались по заслугам за свои труды, — Он предоставил им свободу выбора: *«Приходящему осквернить открывают путь, а приходящему очиститься — помогают»*.

И ради этого Всевышний сократил (*цимцем*) свет Своей Божественности в процессе нисхождения миров (Ацилут, Брия, Ецира, Асия), дабы Его свет не был явлен открыто, и сохранилась свобода воли.

И сфира **Малхут де-Ацилут** является душой и жизненной силой нижних миров Брия, Ецира и Асия. Известно, что каждая сфира представляет собой совершенный духовный образ (*кома шлема*), включающий в себя все десять сфирот. Однако сфира Малхут не спустилась в нижние миры во всей полноте своего роста со всеми десятью святостями, включенными в нее. Ибо если бы Царство Творца открылось во всей полноте, свобода выбора была бы уничтожена — все творения непреодолимо жаждали бы познать Г-спода и прилепиться к Нему.

Поэтому в нижние миры спустилась лишь **малая точка (*некуда ктана*)** от Его Царства, дабы давать жизнь всем творениям — от неживой природы, растений, животных и человека до бездн земли.

Эта точка изначально пребывает без раскрытия высших духовных органов (*эварим*). И вся цель нашего служения в Торе и молитве состоит в том, чтобы привлечь к этой точке сияние девяти высших сфирот (являющихся аспектом головы и органов) и выстроить из нее полный образ (*кома шлема*) с высшим разумом (Мохин) и свойствами (Мидот)!

По этой причине мудрецы постановили: если человек не сосредоточил свое сердце в первом стихе Шма Исраэль, он не исполнил заповедь. Ибо чтение Шма — это принятие ига Царства Небесного (*Ол Малхут Шамаим*), требующее пламенной любви и трепета всеми 248 органами, отдачи всего разума и понимания сердца, дабы привлечь к Малхут высшие Мохин и Мидот.

Человек должен очистить все свои качества: любить Г-спода всей душой и не увлекаться ложной любовью, бояться только Творца, славить Его, искоренить гордыню и направлять свой разум на постижение Создателя. Этим он созидает образ святой Шхины. И когда созидание Шхины завершится, вся земля наполнится ведением Г-спода, Его Царство откроется во всех мирах, и наступит окончательное Избавление (*Геула шлема*)!

Однако «нет на земле праведника, который творил бы благо и не согрешил». Каждый грех создает разделяющую завесу (*Масах а-мавдиль*) перед раскрытием Божественности. Посему необходимо совершать раскаяние (тшуву), чтобы снять разделяющие завесы.

То, что препятствует раскрытию Божественности и скрывает точку Малхут, — это **силы Суда и Гвурот**. Поэтому на протяжении всего года необходимо услаждать суды и привлекать внутренний свет Божественности во все миры посредством Торы и молитвы через **22 буквы священного алфавита Торы** (*каф-бэт отвийот де-Орайта*).

Каждая из 22 букв включает в себя 10 святостей, и 22 × 10 = **220** — что составляет гематрию слова **РАХ** (רָךְ = 220 — мягкость). Это указывает на то, что через 22 буквы Торы **смягчается (*митракхим*) суровость строгих Судов**!

В день Рош а-Шана, являющийся Днем Суда (*Йома де-Дина*), суды усиливаются и скрывают точку Малхут, как сказали мудрецы: *«Месяц, в который луна скрыта»* (*де-*

иткасья бех сихара — где луна олицетворяет Малхут).

Поэтому нам заповедано трубить в шофар: дабы усладить Гвурот, зажечь все десять Имен АВАЯ во всех десяти святостях и включить Гвурот в Хасадим.

Гематрия слова **ШОФАР** (586) вместе с 14 аспектами трубления (или буквами) составляет **600** (**תר"ת**), что служит для устранения **320 судов** (**שך"ש**) и **280 судов** (**פר"פ**), которые вместе составляют ровно **600 судов** (**תר"ת** = 320 + 280), препятствующих раскрытию Царства Небесного!

Услаждение совершается через сфиру **Даат**, которая спускается в **пять Имен АВАЯ де-Хасадим**. Пять Имен АВАЯ (5 × 26) составляют число **130**, равное гематрии слова **ДААТ** (**דעת** = 130). И Малхут принимает Даат от этих пяти Хасадим.

И все это совершается звуками шофара: когда человек трубит в шофар, он соединяет пять источников произношения рта (*пэ (рот)*), в которых укоренены 22 буквы Торы, где каждая буква включает 10 святостей (22 × 10 = **220** = **רָךְ**, *рах*), смягчая суровость судов. Благодаря этому Малхут принимает поток пяти Хасадим, и Святой, благословен Он, объединяется с Кнессет Исраэль.

Известно, что высшая буква *хэй* (Бина) содержит **50 Врат Понимания** (*хамшин тарин де-Бина*). Пять Имен АВАЯ де-Хасадим принимают 25 светов, и пять Гвурот принимают 25 светов. Каждый из пяти Хасадим включает в себя все остальные и содержит 25 светов.

И сфира Малхут принимает от пяти Хасадим ровно **125 светов** (5 × 25 = 125)! Число 125 в точности соответствует гематрии слова **ХЕЙКО** (**חֵיכָו** = 8+10+100+6 = 124, а с колелем +1 = **125**)!

И на это намекает стих:

- *«Человек (а-Иш)»* — намекает на Святого, благословен Он, именуемого *«Мужем брани»* (*Иш милхама*);
- *«Смягченный в тебе (а-рах беха)»* — указывает на то, что через **22 буквы Торы** (**רָךְ**, *рах* = 220) усладятся строгие суды и низойдет высшее изобилие;
- *«И самый избалованный (ве-а-онег меод)»* — слово **ОНЕГ** (**ענג**) представляет собой нотарикон: **Э**ден, **Н**ахар, **Г**ан (**דנע**, **הרנ**, **וג** — Эдем, Река и Сад Высших миров);
- *«Соединит Свой благосклонный взор с братьями Своими (тера эйно бе-эхав)»* — слово *тера* происходит от корня *реут* (любовь, дружба и союз): Всевышний соединится в священном союзе с Кнессет Исраэль (*эхав* — как сказано: *«Ради братьев моих и ближних моих скажу: мир тебе»*) и изольет на них свет пяти Имен АВАЯ де-Хасадим, равных слову **АЙН** (**עין** = 130 = Даат);

- *«И с женою лона Своего (у-ве-эшет хейко)»* — слово *«Жена»* (*Иша*) намекает на сфиру Малхут, именуемую *«Добродетельной Женой»* (*Эшет Хайиль*), дабы Малхут приняла **125 светов**, заключенных в пяти Хасадим (гематрия слова **ХЕЙКО** = 125)!

И тем самым изольются неиссякаемые потоки Хеседа и милосердия на весь народ Израэля! Амен!

---

18. Сокрытие суровых приговоров в тайне Первоисточника (*Пеле*) и исправление падших искр завета в тайне Имени Ябок (112)

«И явит Г-сподь поразительными язвы твои и язвы потомства твоего, язвы великие и верные (неэманот)… И возвратит на тебя все недуги Египта, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе (ве-давку беха)» (*Дварим 28:59–60*).

Выше я уже приводил свидетельство из Зоар Хадаш и священных книг о том, что во всех предостережениях Торы сокрыты великие благословения. В особенности это следует из слов мудрецов о том, что предостережения в книге Мишне Тора Моше-рабейну произнес от себя: невозможно представить, чтобы величайший заступник Израэля, отдавший за них свою жизнь, проклинал их, если бы в этих словах не были сокрыты сокровища тайн и неисчислимые благословения!

Вникнем в эти два стиха:

- Что означает слово *«верные»* (*неэманот*) применительно к язвам?
- Сказано: *«И возвратит на тебя…»* — откуда возвратит? Следовало сказать: *«И нашлет на тебя»*!
- Что означает выражение *«недуги Египта»* (*мадве Мицраим*) вместо *«язвы Египта»*?
- Что означает *«которых ты боялся»*?

Представляется возможным намекнуть здесь на глубочайшие тайны:

Если, упаси Б-г, над человеком нависает суровый приговор, у него всегда есть возможность отменить его силой искреннего раскаяния (тшувы) и добрых дел. Однако если, избави Б-г, приговор уже скреплен окончательной печатью и передан ангелам-исполнителям (*габаим*), взыскивающим с человека, — возвратить и отменить такой приговор становится чрезвычайно трудно.

И тем не менее, великие праведники поколения — избранники, которых призывает Г-сподь, склоняющие весь мир на чашу заслуг своей тшувой и святыми делами, — **обладают духовной силой вернуть даже скрепленный приговор и сокрыть его**! Они связывают силы Гвуры с их Высшим Корнем, дабы этот суд более никогда не явился и не был найден в мире!

По этой причине предостережения сформулированы в единственном числе: ибо все зависит от святого праведника, защищающего свое поколение и способного устранить суды.

И в этом заключается смысл стиха:

- *«И явит Г-сподь поразительными язвы твои (ве-хифла АВАЯ эт макотеха)»*: слово **ве-хифла** происходит от корня *муфла* (непостижимо сокрытый) — Всевышний **сокроет все грозящие язвы в месте Высшей Тайны (*Пеле* — сфира Кетер)**, чтобы они никогда не открылись миру;
- *«Язвы великие и верные (неэманот)»*: мудрецы пояснили: *«Верные в своей миссии»* — то есть даже если эти язвы уже были отправлены с верными ангелами-посланниками, Всевышний сокроет и аннулирует их;
- *«И возвратит на тебя все недуги Египта (ве-хешив беха эт коль мадве Мицраим)»*: ведающим сокровенное учение известно, что Египет был «срамной частью земли» (*эрват а-арец*), средоточием скверны разврата. И Исраэль удостоился избавления из Египта в награду за то, что они хранили чистоту завета: *«Одна была, и ту Писание открыло»*, — показав, что даже находясь в самом эпицентре нечистоты, противоположной святости Брит Кодеш, они сохранили чистоту своего союза.

Каждый человек из народа Исраэля обязан стремиться исправить все, что он повредил в святом союзе (*Брит Кодеш*), и возвысить святые искры, павшие среди Клипот даже по ошибке или при ночном осквернении (*микре лайла*). Человек должен собрать изгнанников, павших в места нечистоты, и уничтожить тела вредящих духов (*негеэй бней адам*), порожденных этими падениями.

И об этом говорит стих: *«И возвратит Г-сподь тебе все недуги Египта»*. Слово **мадве** происходит от понятия истечения (*зав*) и намекает на случайное излияние семени (*шхават зера*). Смысл стиха: **все те святые искры, которые выпали из-за тебя в места скверны, Всевышний возвратит тебе в лоно святости**!

- *«Которых ты боялся»* — это духи-вредители (*негеэй бней адам*);
- *«И они прилипнут к тебе (ве-давку беха)»* — эти искры возвратятся и соединятся со святым истоком!

Слово **ДАВКУ** (דָּבְקוּ = 4+2+100+6 = **112**) по своей гематрии в точности равно числу Имени Ябок (יַבֹּק = 10+2+100 = **112**)!

А число **112** представляет собой сумму трех Святых Имен:

1. ЭЙЕ (**אהיה** = 21)

2. АВАЯ (**הויה** = 26)

3. АДНИ (**אדני** = 65)

(21 + 26 + 65 = **112**)!

И силой священного объединения (*ихуд*) этих трех Святых Имен праведник возвращает все падшие искры в обитель святости! И пойми это глубоко.

---

19. Неувядаемая радость Творца, сокрытие проклятий и вечность Израэля

«И будет: как радовался Г-сподь о вас, творя вам добро и умножая вас, так будет радоваться Г-сподь о вас, губя вас и истребляя вас…» (*Дварим 28:63*).

Мы уже предварили, что во всех предостережениях сокрыты великие благословения. И мы можем объяснить этот стих на основе того, что написано в Писании: *«Во всякой скорби их — Ему скорбь»* (*Бе-хол царатам ло цар*, Йешаяу 63:9).

В тексте Писания слово *ло* написано через букву Алеф (**לא** — «нет скорби»), а читается по традиции через букву Вав (**לוֹ** — «Ему скорбь»). Смысл этой тайны таков: когда скорбь Израэля доходит, если можно так выразиться, до Самого Всевышнего, — **она сама собой аннулируется и обращается в „нет скорби“ (*ло цар*)**!

Ибо перед Ликом Всевышнего пребывают исключительно могущество и радость, как сказано: *«Могущество и радость в Его обители»* (*Оз ве-хедва би-мкомо*). А Б-жественная радость не может сосуществовать со скорбью: поэтому в тот момент, когда бедствие касается Всевышнего, печаль исчезает перед Его светом, и приговор отменяется!

И это обещал нам Всевышний: как Он радовался творить нам добро, так Его святая радость не покинет Его и в тот момент, когда над Израэлем, упаси Б-г, нависнет угроза уничтожения.

А поскольку невозможно, чтобы радость удалилась от Лика Всевышнего, — **всякий суровый приговор автоматически аннулируется**, ибо в Его сострадании к Израэлю скорбь обращается в «нет скорби» (*ло цар*), и не может быть печали там, где пребывает радость Творца!

И так же истолковали в Зоар Хадаш стих: *«Также всякую болезнь и всякую язву, не написанную в книге этой Торы… сокроет Г-сподь (яалем АВАЯ), доколе не истребит тебя»*: слово **яалем** (**יַעְלֵם**) означает **полное сокрытие (*хаалама*)**. То есть Всевышний навеки сокроет все проклятия, дабы они никогда не сбылись!

Ибо Всевышний обещал нам через Своих пророков: *«Как новые небеса и новая земля, которые Я созидаю, пребудут пред Ликом Моим, так пребудет семя ваше и имя*

ваше...». И существует множество стихов, свидетельствующих о вечности еврейского народа.

Посему совершенно невозможно, чтобы, упаси Б-г, наступило уничтожение общины Господней! И из этого неизбежно следует, что все проклятия останутся сокрытыми навеки.

И тем же путем мы объясняем этот стих: Всевышний обещал нам, что даже в час величайшей опасности радость не отойдет от Его святого Лика, и благодаря этому никому во вселенной невозможно причинить зло народу Исраэля. Ибо во всякой их скорби — нет скорби пред Ним, и Всевышний разделяет удел Своего народа, и непременно отменяются все суровые приговоры от народа Исраэля во веки веков!

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

69. Ницавим (Nitzavim)

נצבים

1. Сила братской любви и союза с Цадиком как защита от обвинителей

«Вы стоите сегодня все вы пред Г-сподом, Б-гом вашим: главы ваши, колена ваши, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый муж Исраэля, дети ваши, жены ваши и пришелец твой, который в среде стана твоего, от дровосека твоего до черпальщика воды твоей, чтобы перейти тебе в завет Г-спода, Б-га твоего, и в клятвенный договор Его, который Г-сподь, Б-г твой, заключает с тобою ныне…» (*Атем ницавим а-йом кулхем лифней АВАЯ ЭЛОКЕЙХЕМ: рашейхем шивтейхем зикнейхем ве-шотрейхем, кол иш Исраэль, тапхем нашехем ве-герха ашер бе-керев маханеха, ме-хотев эйцеха ад шоэв меймеха, ле-авреха бе-врит АВАЯ ЭЛОКЕХА у-ве-алато…*, Дварим 29:9–11).

Надлежит пристально вглядеться в этот стих. Ибо вначале сказано: *«Вы стоите сегодня все вы»* (*ницавим а-йом кулхем*), а затем Писание начинает перечислять: *«главы ваши…»* (*рашейхем…*), что кажется излишним, ведь все они уже включены в слово *«все вы»* (*кулхем*). Также слова *«каждый муж Исраэля»* (*кол иш Исраэль*) представляются избыточными. Кроме того, почему стих начинается во множественном числе (*«Вы стоите… все вы… главы ваши…»*), а завершается в единственном числе (*«каждый муж Исраэля… чтобы перейти тебе в завет»*)?

И представляется возможным сказать об этом следующее. Ведь известно, что величайшая основа из всех основ и корней служения Творцу (*Аводат а-Шем*) и сами врата раскаяния (*Петах а-Тшува*) заключаются в том, чтобы соединиться воедино (*леитъахед ке-эхад*) и связать себя узами любви к товарищам (*ахават хаверим*), взирая лишь на достоинства своего ближнего и на его служение своему Создателю, и вовсе не обращая внимания на его проступки и недостатки. И благодаря этому человек проникается искренней жаждой и стремлением уподобиться ближнему в добрых делах и возвращается к Г-споду всем своим сердцем.

Более того, благодаря этому священному качеству, когда человек не берет себе в сердце обращать внимание на бессилие и слабость своих товарищей в исполнении заповедей и

добрых дел, чтобы не питать к ним ненависти за это, но ищет исключительно их блага и превозносит величие их служения над своим собственным, — благодаря этому у Обвинителя (*а-Мастин / Категор*) отнимается всякая сила возводить на них обвинения! Как сказано в Писании: *«Соединился с идолами Эфраим — оставь его!»* (*Хибур ацабим Эфрайим — анахо ло*, Ошеа 4:17). И вследствие этого Всевышний, благословенно Его Имя, также поступает с Исраэлем по Своему великому милосердию, закрывает глаза на грехи (*маавир аль пеша*) и пробуждает тринадцать качеств милосердия (*Мидот а-Рахамим*), прощая преступления (*«ве-овер аль пеша»*).

И в этом истинный смысл слов: *«Вы стоите сегодня»* (*Атем ницавим а-йом*) — то есть у вас есть стойкость, незыблемое стояние и избавление (*текума*) пред Г-сподом (*лифней АВАЯ*). А почему? Именно благодаря тому, что *«главы ваши, колена ваши, старейшины ваши… каждый муж Исраэля»* (*кол иш Исраэль*) — что все они соединяются, как один человек с единым сердцем (*ке-иш эхад бе-лев эхад*), в любви, братстве и искренней дружбе.

Также в слове *«коль»* (весь / каждый) содержится сокровенный намек на истинного Цадика, который именуется словом *«Коль»* (как известно из тайны сфиры *Есод — «ки хол ба-шамаим у-ва-арец»*). Ибо через единение с Праведниками поколения (*Цадикей а-дор*), связывающими души Исраэля с их высшим небесным истоком, все сыны народа становятся как единый человек.

И это: *«чтобы перейти тебе в завет Г-спода, Б-га твоего, и в клятвенный договор Его»* (*ле-авреха бе-врит АВАЯ ЭЛОКЕХА у-ве-алато*). Выражение *«брит»* (завет) указывает на качество *Гвура*, а слово *«ле-авреха»* (буквально: «провести тебя» / «перейти») означает, что Всевышний пройдет мимо их грехов (*овер аль пишъам*), отчего все суровые суды (*Гвурот*) усластятся и превратятся в великие милосердия (*Рахамим*), изливающиеся на Исраэль.

---

2. Сокрытие в Высшей Мысли (Арат Олам) в Рош а-Шана и суд на уровне «Ахат»

Или можно объяснить стих *«Вы стоите сегодня…»* (*Атем ницавим…*) иначе. И сначала разберем подробнее слова: *«чтобы перейти тебе в завет»* (*ле-авреха бе-врит*). Раши истолковал это тем, что таков был обычай заключающих союзы — рассекать животное на части и проходить между его частями, как сказано: *«…тельца, которого они рассекли надвое и прошли между частями его»* (*а-эгель ашер карту ли-шнаим ва-яавру бейн бтарав*, Ирмияу 34:18). Но и это требует глубокого осмысления: ведь мы не находим нигде, чтобы народ Исраэля при заключении этого завета совершал нечто подобное.

И представляется возможным намекнуть здесь на сказанное в Писании: *«Трубите в новомесячие в шофар, в сокрытии — к дню праздника нашего»* (*Тикъу ва-ходеш шофар бе-хесе ле-йом хагену*, Теилим 81:4). И наши благословенной памяти мудрецы истолковали это (Трактат Рош а-Шана 8а): «В какой праздник луна скрывается? Это Рош а-Шана».

И смысл этого разъясняется на основании слов мудрецов в Талмуде (Рош а-Шана 18а): *«В Рош а-Шана все приходящие в мир проходят пред Ним, как овцы (ки-вней марон)… Сказал Рабба бар Бар Хана от имени рабби Йоханана: и все они обозреваются одним единым взором (бе-скира ахат)»*.

Здесь необходимо глубоко задуматься: о чем сообщает нам то, что все создания обозреваются одним взором? Если это сказано для того, чтобы вселить трепет перед грозным и великим Судом, то людям следовало бы страшиться еще больше, если бы их судили не одновременно, а по очереди! Ведь тогда приговор праведникам вышел бы сияющим, как утренний свет, первыми, а затем остальные грешники судились бы в одиночестве, без праведников среди них, способных защитить их своими заслугами!

Однако ведающим тайны постижения (*йодъей Бина*) открыто следующее: вся цель и направленность наших трубных звуков шофара и молитв в Рош а-Шана заключается в том, что этот день есть *«время суда Б-га Яакова»* (*мишпат л-Элокей Яаков*). А место суда коренится в качестве *Малхут Шамаим* (Царство Небес). И поскольку *«Царство Твое — царство всех миров»* (*Малхутха Малхут коль оламим*), охватывающее в том числе и нижние материальные миры, у духовных сил и служителей нижних ступеней (*мамоним тахтоним*) также появляется возможность приблизиться, как сказано: *«И пришли сыны Б-жьи предстать пред Г-сподом»* (*Вайявоу бней ЭЛОКИМ леитъяцев аль АВАЯ*, Иов 1:6).

Поэтому мы трубим в шофар, исторгая простой глас (*коль пашут*), исходящий из глубины мозга и сердца (*моах ве-лев*), чтобы подняться к *Атика Кадиша* (Святому Древнему) — Изначальному Первому Желанию (*Рацон а-Кадум*), в котором пребывает совершенное, абсолютное милосердие (*Рахамим гмурим*). И оттуда мы привлекаем потоки милосердия в *Малхут Шамаим*, дабы излить изобилие благословения на Исраэль.

И это то, о чем сказали мудрецы: *«де-миткъсая бей сихэра»* (месяц, в котором луна скрывается). Слово «луна» (*сихэра*) сокровенно указывает на *Малхут Шамаим*, как известно знающим тайную мудрость, — ибо она скрывается от обвинителей (*Категорим*) и восходит в сокровенные Высшие Сфирот (*Сфирот а-Неэламим*).

И об этом мы говорим в молитве Рош а-Шана: *«Этот день — начало творений Твоих, память о дне первом… Сегодня день зачатия мира (А-йом арат олам)… если как*

сыновья…». Ведь в обычае любящего отца говорить со своими сыновьями и открывать им тайну в скрытом и сокровенном месте (*бе-маком неэлам ве-нистар*).

И это тайна ступени *«Арат Олам»* (Зачатие Мира), когда мир пребывал в состоянии зачатия (**בִּבְחִינַת הֶרָיוֹן**, *би-вхинат эрайон*). Как известно, *«Мир милосердием созидается»* (*Олам Хесед йибане*), и до своего раскрытия мир находился в сфире *Бина* в состоянии полного сокрытия (*бе-ээлем*).

Также известно, что всё служение Первосвященника (*Коэн Гадоль*) в Йом Кипур происходило исключительно на этой ступени сокрытия (**בִּבְחִינַת הֶעְלֵם**, *би-вхинат ээлем*), о чем написано в святых книгах РАМАКа (рабби Моше Кордоверо) и святого Аризаля, да будет память праведников благословенна. Они указали на тайну счета окроплений Первосвященника: *«Одна; одна и одна; одна и две…»* (*Ахат, ахат ве-ахат, ахат у-штайим…*). Слово *«Ахат»* (Одна / Единственная) намекает на Мир Раскаяния (*Олам а-Тшува — Бина*), который предшествовал сотворению мира. И благодаря тому, что сыны Исраэля входят в эту ступень Сокрытия (*ээлем*), они становятся сокрытыми и недосягаемыми для всех духовных обвинителей.

И в этом заключается смысл слов мудрецов: *«Все приходящие в мир проходят пред Ним, как овцы (ки-вней марон)»*. Я слышал от нашего святого учителя, наставника всего еврейского рассеяния, рабби Яакова Ицхака из Люблина (Люблинского Провидца), благословенна память святого праведника, следующее толкование: выражение *«ки-вней марон»* намекает на сынов Исраэля, которые проходят пред Ним, благословен Он, как сыновья господ (*бней адоним*), ибо они — возлюбленные дети Всевышнего, а слово *«марон»* означает власть и господство (*марут ве-аднут*).

И на это сказал Рабба бар Бар Хана от имени рабби Йоханана: *«И все они обозреваются одним единым взором (бе-скира ахат)»*. Это означает, что они находятся под надзором и судятся тогда, когда пребывают на ступени *«Ахат»* (Одна). Это намекает на то, что силой своего раскаяния (*Тшува*), трубления в шофар и святой молитвы они скрываются и поднимаются на ступень *Арат Олам* (сфира *Бина*), которая именуется словом *«Ахат»*.

И вот, известно, что сфира Имени АВАЯ — это *Зеир Анпин (ЗА)*, находящийся ниже ступени *Арат Олам* (*Бина*), а Имя *ЭЛОКЕЙХЕМ* — это сфира *Малхут*, которая, как сказали наши мудрецы в трактате Рош а-Шана, является завершением всех сфирот (*соф а-мидот*).

И это то, о чем сказано: *«Вы стоите сегодня все вы ПРЕД Г-сподом, Б-гом вашим»* (*Атем ницавим а-йом кулхем ЛИФНЕЙ АВАЯ ЭЛОКЕЙХЕМ*). Слово *«лифней»* употреблено со всей точностью — то есть ВЫШЕ и ПРЕЖДЕ, ибо вы входите в ступень

Арат Олам (*Бина*), которая расположена несравненно выше *Зеир Анпина* (АВАЯ) и качества *Малхут* (ЭЛОКЕЙХЕМ).

И это: *«чтобы перейти тебе в завет Г-спода, Б-га твоего, и в клятвенный договор Его»* (*ле-авреха бе-врит АВАЯ ЭЛОКЕХА у-ве-алато*) — смысл этого в том, что ты пройдешь сквозь все суровые суды (*Гвурот*) и все проклятия (*Алот*), и они не причинят тебе ни малейшего вреда, поскольку ты будешь укрыт и сокрыт от всех обвинителей, как разъяснено выше.

---

3. Царственное достоинство сынов Исраэля и суд прежде возгорания гнева

Или можно объяснить стих *«Вы стоите сегодня все вы пред Г-сподом, Б-гом вашим, главы ваши…»* (*Атем ницавим а-йом кулхем лифней АВАЯ ЭЛОКЕЙХЕМ, рашейхем…*) следующим образом.

Здесь надлежит обратить пристальное внимание: почему Писание употребляет слово *«ницавим»* (поставлены / утверждены), а не сказано *«омдим»* (стоите), как написано: *«А Авраам еще стоял пред Г-сподом»* (*ве-Авраам одену омед лифней АВАЯ*, Берешит 18:22)? Также и слово *«пред»* (*лифней*) кажется не совсем обычным, ведь более привычно было бы сказать: *«напротив Г-спода»* (*ле-негед АВАЯ*).

И представляется возможным объяснить это на основании сказанного в трактате Рош а-Шана (18a): *«В Рош а-Шана все приходящие в мир проходят пред Ним, как овцы (ки-вней марон). Что означает "ки-вней марон"? Рабби Йегуда сказал от имени Шмуэля: подобно воинам дома Давида»*. И Раши истолковал: это язык владычества и господства (*марут ве-аднут*).

Смысл этого заключается в следующем. Главное наше устремление в Рош а-Шана — воцарить над собою и над всем мирозданием Царя, Царя над царями, Святого, благословен Он (*Мальхей а-Мелахим а-Кадош Барух Ху*), и провозгласить Его Божественность, благословенно Его Имя. Ради этого мы произносим благословения *Малхиёт*, а также возглашаем: *«Царь Святой»* (*а-Мелех а-Кадош*) и *«Царь Правосудия»* (*а-Мелех а-Мишпат*).

И по этой причине наши мудрецы сказали в трактате Рош а-Шана (16b): *«Когда на суд предстают царь и община — царь входит на суд первым, прежде чем возгорится гнев (ми-камей делипуш харон аф)»*. И следует понять: неужели здесь, упаси Б-г, проявляется лицеприятие (*маса паним*)?

Однако в этом содержится сокровенный намек на сынов Исраэля! Ведь они — возлюбленные дети Г-спода (*баним ла-АВАЯ*) и именуются *«царством священников»* (*мамлехет коаним*). Они — сыны царского чертога (*бней палтин*) Святого Царя,

знающие тайну того, как короновать Его и принять Его Божественность. А ведь именно в этом состоит все высшее желание Всевышнего — чтобы раскрылась слава Его Царства, и главным временем этого раскрытия является день Рош а-Шана!

И по этой причине сыны Исраэля судятся первыми, прежде чем возгорится гнев Небес (*ми-камей делипуш харон аф*). Поскольку они ревностно хранят и превозносят славу Его Царства, они достойны того, чтобы их судили по великим милосердиям Г-спода (*Хасдей АВАЯ*).

И это то, о чем говорит Писание: *«Вы стоите»* (*Атем ницавим*) — слово *«ницав»* означает то же, что и наместник царя (*«ве-ницав мелех»*, Мелахим I 22:48), выражая господство и царское достоинство (*аднут*). *«Все вы сегодня»* (*кулхем а-йом*) — мудрецы истолковали: *«этот день»* — это день Рош а-Шана, как сказано в книге Иова: *«И был день...»* (*Вайехи а-йом*, Иов 1:6).

И смысл этого таков: поскольку все вы — господа и сыны Всевышнего (*адоним у-вней Эльон*), рассмотрение вашего суда восходит *«пред Г-сподом»* (*лифней АВАЯ*) — то есть прямо к качеству Милосердия (*Мидат а-Рахамим*). И Сам Творец в Своей неизреченной славе будет Судьей для вас, ибо Он — *ЭЛОКЕЙХЕМ* (ваш Б-г), Чье Царство вы искренне приняли на себя. Как сказали наши мудрецы в Рош а-Шана: *«"Я Г-сподь, Б-г ваш" — в этом тайна стихов Царства (Малхиёт)»*.

---

4. Единство народа как несокрушимый щит пред всеми проклятиями завета

Или можно истолковать: *«Вы стоите сегодня все вы пред Г-сподом, Б-гом вашим: главы ваши, колена ваши, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый муж Исраэля, дети ваши, жены ваши... чтобы перейти тебе в завет Г-спода, Б-га твоего, и в клятвенный договор Его... дабы поставить тебя сегодня народом Ему... И не с вами одними заключаю Я этот завет... но как с теми, кто находится здесь с нами сегодня... так и с теми, кого нет здесь с нами сегодня...»* (*Атем ницавим а-йом кулхем...*).

Выше мы уже обратили внимание на вопрос: почему Писание начинает во множественном числе — *«Вы стоите... главы ваши, дети ваши...»*, а завершает в единственном числе — *«каждый муж Исраэля... чтобы перейти тебе в завет...»*? Ведь следовало бы сказать: «все мужи Исраэля, чтобы перейти вам...».

Также надлежит понять: что означает выражение *«чтобы перейти тебе в завет»* (*ле-авреха бе-врит*)? Известно толкование Раши, приведенное выше, однако слова Торы подобны молоту, разбивающему скалу на множество искр (*ке-патиш йефоцец села*).

Кроме того, следует осмыслить слова Раши, основанные на Мидраш Агада: почему раздел *«Ницавим»* поставлен непосредственно после раздела суровых предостережений и

проклятий (*Клалот / Тохаха* в главе Ки Таво)? Потому что, услышав девяносто восемь проклятий (сто без двух, помимо сорока девяти проклятий в книге Ваикра / Торат Коаним), сыны Исраэля смертельно побледнели от ужаса (*орику пнейхем*) и возопили: «Кто сможет устоять перед этим?!» Тогда Моше начал утешать их: *«Вы стоите сегодня… Много раз гневили вы Вездесущего, но Он не уничтожил вас, и вот вы живы и стоите!»*.

Однако это утешение все еще остается труднопостижимым: ведь до того, как их предостерегли всеми этими заклятиями, они, возможно, еще не подлежали столь суровой каре; но теперь, когда они услышали все эти проклятия, если они не обратят к ним своего сердца, какое же это исцеление и утешение в том, что они не были наказаны прежде?

И представляется верным сказать: наш учитель Моше, мир ему, преподал им великий спасительный совет (*эца*), как уберечься от того, чтобы эти грозные проклятия никогда не пали на них! Ведь воистину, если бы они, упаси Б-г, вступали в силу немедленно всякий раз, когда Исраэль не исполняет волю Вездесущего, благословен Он, было бы невероятно тяжело выстоять и сохраниться перед ними.

Поэтому Моше-рабейну, мир ему, утешил их и нашел для них верное врачевание, исцеление и надежное убежище от этих проклятий. И заключается оно в следующем: **главный щит и преграда пред лицом любых бедствий (*трис бифней а-пуранут*) — это любовь и единение (*Ахава ве-Ахдут*)!**

И когда среди сынов Исраэля царит взаимная любовь, единство и братская дружба, никакое бедствие в мире не способно коснуться их! Как сказано в Писании: *«Соединился с идолами Эфраим — оставь его!»* (*Хибур ацабим Эфрайим — анахо ло*, Ошеа 4:17). Смысл этого таков: даже если они, сохрани Б-г, оступились и совершают идолопоклонство, но между ними есть искреннее сплочение без разделения сердец, — они пребывают в мире и покое, и никакой Сатана и злое происшествие не властны над ними, и все проклятия и страдания удаляются прочь!

И в этом тайна слов: *«Вы стоите сегодня все вы»* — то есть, несмотря на то, что вы услышали все грозные проклятия завета, записанные выше, вы тем не менее устоите и обретете вечное сохранение (*текума*) благодаря тому, что *«главы ваши, колена ваши, старейшины ваши и надсмотрщики ваши, каждый муж Исраэля»* — все вы соединитесь с единым сердцем и в совершенной любви: вожди, старейшины и весь народ станут как один человек!

И в этом смысл слов *«кол иш Исраэль»* — то есть все они сольются в единого «мужа Исраэля» (*ке-иш эхад*).

И это: *«чтобы перейти тебе в завет Г-спода, Б-га твоего, и в клятвенный договор Его»* (*ле-авреха бе-врит АВАЯ ЭЛОКЕХА у-ве-алато*) — благодаря этому священному

братскому единению ты сможешь пройти невредимым прямо посреди всех проклятий и судов, и они нисколько не приблизятся к тебе и не причинят тебе зла!

«Дабы поставить тебя сегодня народом Ему» (*лемаан аким отха а-йом ло ле-ам*) — силой этого единства ты обретешь несокрушимое стояние и спасешься от любых видов невзгод.

А затем Писание добавляет: *«И не с вами одними заключаю Я этот завет…»* — то есть не только поколению Моше, обладавшему величайшим духовным достоинством, было дано это обещание спасаться от любого зла через братское единение, но: *«как с теми, кто находится здесь с нами сегодня… так и с теми, кого нет здесь с нами сегодня»* — даже для всех будущих поколений навеки утверждено это непреложное обетование: проходить невредимыми сквозь все грозные суды завета силой мира, любви и сплочения сердец. И пойми это глубоко.

---

5. Народ как рукоять Б-жественного присутствия и плоды мудрости

Или можно истолковать: *«Вы стоите сегодня все вы пред Г-сподом, Б-гом вашим: главы ваши, колена ваши… дети ваши, жены ваши… от дровосека твоего до черпальщика воды твоей, чтобы перейти тебе в завет…»* (*Атем ницавим а-йом кулхем…*).

Здесь вновь следует вникнуть: почему сказано *«ницавим»*, а не *«омдим»*, как отмечено выше? И почему Писание подробно перечисляет каждого из стоящих, от мала до велика?

И представляется возможным намекнуть здесь на сказанное в Мидраше (Эрувин 21b, Коэлет Рабба 12:9) на стих: *«взвешивал и исследовал»* (*изен ве-хикер*) — царь Шломо сделал «рукояти / уши» (*ознайим*) для Торы. Это подобно большой корзине, доверху наполненной прекрасными плодами, которую невозможно было сдвинуть с места и перенести, пока не пришел мудрый человек и не приделал к ней ручки (*ознайим*), за которые ее можно было поднимать и нести.

Смысл этой притчи в следующем: Тора, Исраэль и Святой, благословен Он — едины (*Орайта ве-Исраэль ве-Кудша Бриху хад*). Ведь вся Тора целиком — это святые Имена Святого, благословен Он, и она есть порождение Высшей Мудрости (*новэлет Хохма Илаа*), а Он и Мудрость Его — суть одно (*Иху ве-хохметей хад*).

И истинный Цадик, наставляющий народ сынов Исраэля, как служить Г-споду, как прилепляться к Нему (*ле-давкека бо*), постигать Его Б-жественное бытие и тем самым связывать души людей с их высшим корнем, дабы они слились с Его Простым Единством (*Ахдуто а-Пашут*), — этот Цадик подобен ручке и рукояти сосуда (*яд у-вейт ахиза*). И подобно тому как с помощью ручки легко переносить и удерживать сосуд, так через посредство Цадика человеку легко ухватиться и прилепиться к Б-жественному Единству, ибо он указывает верный путь раскаяния и приближения к Создателю.

И это то, о чем сказано: «он сделал ручки (*ознайим*) для Торы» — то есть Цадик сделал самого себя подобным рукояти сосуда, чтобы через него люди могли обрести Тору, являющуюся Мудростью Творца, и прилепиться к Высшей Мудрости (*Хохма Илаа*).

Однако и весь остальной народ сынов Исраэля, от мала до велика, — пусть даже служение многих из них не столь совершенно и чисто, — тем не менее все они служат причиной раскрытия Его Божественности в мире и очищения и возвышения миров (*бирур а-оламот*)! Ведь они переплавляются в горниле бедности (*хур они*) и тяготах изгнания и порабощения, но остаются непоколебимо верны своей святой вере (*эмуна*). И в этом состоит вся высшая цель нашего служения в мире — выяснять и очищать искры миров, пока не раскроется Царство Всевышнего и не исполнится на нас пророчество: *«И наполнится земля ведением Г-спода»* (*У-мальа а-арец деа эт АВАЯ*, Йешаяу 11:9).

И даже о самых простых людях (*амей а-арец*) сказали наши мудрецы (Трактат Хуллин 92а): *«Если бы не листья, не удержались бы гроздья винограда»* (*Д-илмале алейн ла миткаймей эшколей*). Смысл этого в том, что мудрецы Торы (*Талмидей Хахамим*) подобны драгоценным плодам виноградной лозы, а простые люди — листьям, защищающим плод от палящего зноя, ведь без листьев плод не сможет вырасти.

И когда простые люди связываются с мудрецами узами любви и единства, поддерживая и укрепляя изучающих Тору, они тем самым привлекают пребывание Шхины в среде народа, и никакое зло и суровый Суд (*Мидат а-Дин*) не могут властвовать над ними. Как сказано в приведенном выше стихе: *«Соединился с идолами Эфраим — оставь его!»*. И мудрецы подчеркнули: даже если они оступились, но пребывают в мире меж собою, Суд не имеет над ними власти.

И если бы не Смешанное Множество (*Эрев Рав*), которое своими дурными поступками дает народам мира повод для нападок, миры давно были бы полностью очищены и исправлены, и все народы были бы вынуждены признать Божественность Творца. И тогда исполнилось бы сказанное пророком: *«Ибо тогда изменю Я язык народов, сделав его чистым, чтобы все призывали Имя Г-спода»* (*Аз эфхох эль амим сафа брура ликро хулам бе-Шем АВАЯ*, Цфанья 3:9).

Отсюда следует, что каждый еврей является рукоятью, опорой и священным сосудом для пребывания Шхины в мире, дабы Царство Его раскрылось вскоре в наши дни!

И в этом тайна слов: *«Вы стоите сегодня все вы…»* (*Атем ницавим а-йом кулхем…*). Слово *«ницавим»* (рукояти) имеет тот же корень и смысл, что и в стихе: *«И вошла также рукоять вслед за лезвием»* (*Вайяво гам а-ницав ахар а-лахав*, Шофтим 3:22), где слово *«ницав»* означает рукоять меча. Так и здесь: все вы служите рукоятью (*ницав*) и сосудом для раскрытия святой Шхины!

И это: *«пред Г-сподом, Б-гом вашим»* (*лифней АВАЯ ЭЛОКЕЙХЕМ*) — ибо все вы являетесь причиной раскрытия Его Божественности в мире. И потому Писание подробно перечисляет: *«главы ваши, колена ваши…»*, и не только их, но *«и дети ваши, и жены ваши, и пришелец твой…»* — все вы созидаете бытие Торы, и в этом тайна перехода в завет (*«ле-авреха бе-врит АВАЯ ЭЛОКЕХА»*).

---

6. Возвышение Малхут во всех десяти сфирот и тайна числа Таткай (910)

Или можно истолковать слова *«Вы стоите…»* (*Атем ницавим…*) и ответить на поставленные вопросы, добавив к ним еще одно недоумение: раз уже сказано *«все вы»* (*кулхем*), что включает абсолютно каждого, к чему Писание вновь возвращается и подробно перечисляет: *«главы ваши, колена ваши, старейшины ваши…»*?

И здесь содержится намек на основании речения наших мудрецов в Мишне (Рош а-Шана 1:2): *«В четыре срока мир судится: в Песах — об урожае хлеба, в Шавуот — о плодах дерева, в Суккот — о воде, а в Рош а-Шана все приходящие в мир проходят пред Ним, как овцы (ки-вней марон)… Рабби Йегуда сказал от имени Шмуэля: подобно воинам дома Давида»*. И Раши объяснил: так пересчитывали воинов по одному, когда они выходили на войну. А Рабба бар Бар Хана сказал от имени рабби Йоханана: *«И все они обозреваются одним единым взором»*.

И здесь также есть трудность: сначала сказано, что творения проходят по одному (*эхад эхад*), как воины дома Давида, а затем говорится, что они обозреваются одним взором все вместе! Но если вместе, то это уже не похоже на строй воинов дома Давида!

Также ранние комментаторы (*Ришоним*) вопрошали: о чем именно выносится приговор в Рош а-Шана? Если о самой жизни, то ведь в Песах судят об урожае, в Ацерет (Шавуот) — о плодах; а раз Милосердный дарует насыщение плодами, значит, Он дарует саму жизнь! Кроме того, почему употреблено выражение *«все приходящие в мир»* (*кол баэй олам*), а не сказано просто «весь мир» (*кол а-олам*)?

И разгадка этого открывается через глубокое размышление: почему в Дни Трепета (*Ямим Нораим*) на нас возложена строгая обязанность произносить: *«Царь»* (*а-Мелех*), *«Царь Правосудия»* (*а-Мелех а-Мишпат*), десять стихов Царств (*Малхиёт*) и во всех молитвах короновать Владыку мира? Разве в течение всего года Он не является Царем над всей землею, и разве мы не принимаем на себя иго Его Царства дважды в день при чтении Шма? Почему же именно в Дни Трепета требуется столь особое провозглашение стихов *Малхиёт* и Имени *«Царь Святой»*?

И суть тайны такова. Весь замысел сотворения мира и Первая Мысль Творца (*Решит а-Махшава*) заключались в том, чтобы Его Царство раскрылось в нижних мирах

(*тахтоним*), и все сотворенные существа познали и признали Его Б-жественное владычество.

И сокращение (*Цимцум*) Его Б-жественного света через ступени Причины и Следствия (*Ила ве-Алуль*) в нисхождении десяти сфирот и четырех миров АБЕА (Ацилут, Брия, Ецира, Асия) было совершено для того, чтобы творения смогли воспринять свет Его Божественности. И каждый мир состоит из десяти сфирот, а точка сфиры *Малхут* спустилась от Первой Мысли сквозь все миры, как сказано: *«Царство Твое — царство всех миров»* (*Малхутха Малхут коль оламим*).

Это намекает на то, что качество *Малхут* протянулось от истока Мысли через все миры вплоть до материального мира Асия. И там свет сократился до такой степени, что даже нечистая сторона (*Стра Ахра / Клипот*) обрела возможность получать внешнюю подпитку от границ Малхут. И благодаря столь глубокому сокращению возникла возможность уклонения вправо или влево, дабы существовала свобода выбора, возвышающая награду идущих прямым путем.

И об этом мы поем в субботнем гимне *Леха Доди*: *«Изначально, издревле помазана — конец действия в Первой Мысли»* (*Ме-рош ми-кедем несуха, соф маасе бе-махшава тхила*). Это указывает на то, что хотя сфира *Малхут* является завершением действия (*соф маасе*), она была первой в мысли (*бе-махшава тхила*), ибо замысел творения состоял в раскрытии Царства Творца внизу.

Поэтому вся суть служения человека состоит в том, чтобы направить все свои помыслы в изучении Торы, в молитве и во всех деталях своих деяний на то, чтобы **выстроить духовный стан Шхины (*Комат а-Шхина*) и поднять качество *Малхут*, сокрытое во всех мирах, снизу вверх (*ми-тата ле-эла*) до Первой Мысли!** И благодаря этому уничтожается власть нечистых внешних оболочек (*ахизат а-хицоним*), заслоняющих и разделяющих нас с нашим Б-гом, и в мире во всем величии сияет Царство Творца.

А откуда возникает то, что Клипот окружают Царство Небес и воздвигают разделяющую преграду? Дело в том, что в каждое действие человека включены десять сфирот! Ведь когда человек собирается совершить какой-либо поступок, он сначала взвешивает в своем разуме (*Хохма* и *Бина*), стоит ли делать это. Когда он решает исполнить задуманное, это происходит потому, что он любит пользу от этого деяния (*Хесед*), страшится вреда от его неисполнения (*Гвура*), видит красоту и достоинство этого действия (*Тиферет*), преодолевает препятствия (*Нецах*) и так далее во всех качествах.

И если человек направляет всю цель своих действий исключительно на то, чтобы доставить отраду духа своему Создателю (*нахат руах ле-Йоцро*), во всякое его деяние облачаются десять святых сфирот. И тем самым он созидает стан Шхины, возносит ее и объединяет все миры!

Но если, упаси Б-г, человек действует наоборот, он своими недостойными поступками дает внешним силам (*хицоним*) ухватиться за духовные качества, отчего возникает занавес, препятствующий постижению Царства Всевышнего.

Поэтому в священные Дни Трепета (*Ямим Нораим*), когда замыкается годовой круг и наступает время годовщины сотворения мира, главная цель которого состояла в раскрытии Царства Творца, — **основное служение заключается в том, чтобы вознести качество *Малхут*, присутствующее в каждой из десяти сфирот** (ведь каждая сфира включает в себя все десять сфирот), дабы вернуть ее в Первую Мысль, как это было при сотворении мира. И тем самым полностью упраздняется власть Клипот, и Царство Всевышнего сияет во всех мирах!

И по этой причине слово **אַשְׁרֵי (Ашрей)** намекает по гематрии на число десятикратного соединения святых Имен **АВАЯ-АДНИ** (**הויה אדני**), что составляет число **תתקי (Таткай = 910)** — ибо числовое значение имени АВАЯ (26) в соединении с именем АДНИ (65) равно 91 (26 + 65 = 91), а умноженное на десять сфирот дает ровно 910 (*Таткай* / 91 × 10 = 910)! Ведь в этот святой месяц необходимо объединить все аспекты Малхут во всех десяти сфирот.

И ради этого установлено произносить десять стихов *Малхиёт* и возглашать *«Царь Святой»*. Поэтому перед наступлением дня Рош а-Шана каждому человеку надлежит с величайшей тщательностью исследовать свои поступки. Ведь если он, упаси Б-г, повредил какое-либо качество или действие, этот изъян затронул все сфирот, ибо в каждом поступке заключены все десять сфирот.

И человеку следует поспешить исправить все содеянное. И когда он очищает свои качества, каждое из которых состоит из десяти сфирот, он возносит все проявления *Малхут* во всех десяти сфирот (ведь то, что в высшем мире является уровнем *Малхут*, в нижестоящем мире становится уровнем *Кетер*). И силой исправления изъянов исчезает власть внешних сил, и Царство Небес (*Малхут Шамаим*) восходит к самой Первой Мысли!

И в этом сокровенный смысл слов Талмуда: *«Все приходящие в мир проходят пред Ним, как овцы (ки-вней марон)»*. Выражение *«приходящие в мир»* (*баэй олам*) намекает на аспекты сфиры *Малхут* во всех мирах, ибо именно качество *Малхут* снизошло вниз и «пришло в мир». И слова *«все приходящие в мир»* означают все ступени Малхут во всех мирах, которые переживают великое восхождение в день Рош а-Шана!

И это: *«подобно воинам дома Давида»* — ибо царство дома Давида сокровенно намекает на *Малхут Шамаим* (Царство Небес). Ведь все стремление царя Давида, мир ему, состояло в том, чтобы воздвигнуть стан Шхины и вознести Царство Небес, как сказали мудрецы на стих: *«Изречение мужа, поставленного на высоту»* (*Неум а-гевер*

укам аль, Шмуэль II 23:1) — «который установил иго Царства». И в Рош а-Шана *Малхут* возносится в точности так, как жаждала святая душа Давида.

И это: *«все они обозреваются одним единым взором»* — означает, что все ступени Малхут («приходящие в мир») сливаются воедино и возносятся в совершенном единстве!

И об этом говорит Писание: *«Вы стоите сегодня все вы…»* (*Атем ницавим а-йом кулхем…*). Слово *«ницавим»* родственно слову *«наместник / правитель»* (*нецив мелех*), означая величие царства и владычества (*аднут*). Это намекает: «вы утверждаете и возносите Царство Небес, которое именуется *Нецив*».

«Пред Г-сподом, Б-гом вашим» (*лифней АВАЯ ЭЛОКЕЙХЕМ*) — основано на словах мудрецов: *«"Я Г-сподь, Б-г ваш" — это Малхиёт»*. А слово *«лифней»* (до / пред) намекает на то, что ПРЕЖДЕ наступления дня Рош а-Шана, являющегося временем великого восхождения Шхины, вы исправляете всякий духовный изъян, дабы Царство Его вознеслось в чистоте.

И поэтому Писание вновь подробно перечисляет десять категорий народа: *«главы ваши, колена ваши, старейшины ваши, надсмотрщики ваши, каждый муж Исраэля, дети ваши, жены ваши, пришелец твой, дровосек твой, черпальщик воды твоей»* — ровно **десять ступеней**, нисходящих одна под другой! Это учит, что сыны Исраэля соответствуют десяти святым сфирот, и принимая всем сердцем иго Царства Небес (*Ол Малхут Шамаим*), они возносят ступень *Малхут*, сокрытую в каждой из десяти святостей!

---

7. Тайна безмолвной хвалы и устного раскрытия Торы грядущим поколениям

«Сокрытое — Г-споду, Б-гу нашему, а открытое — нам и сынам нашим навек, чтобы исполнять все слова этого Учения» (*А-нистарот л-АВАЯ ЭЛОКЕЙНУ, ве-а-ниглот лану у-ле-ванэйну ад олам лаасот эт коль диврей а-Тора а-зот*, Дварим 29:28).

Представляется возможным истолковать этот стих на основании учения святого Аризаля, благословенна его память, на стихи псалма: *«Тебе безмолвие — хвала… Внимающий молитве, к Тебе всякая плоть придет»* (*Леха думия теила… Шомеа тфила, адеха коль басар явоу*, Теилим 65:2–3).

Смысл этого заключается в следующем: каждому искренне служащему Всевышнему ведомо, что «даже если бы уста наши были полны песнопений, как море, и язык наш звенел ликованием, как шум его волн, мы все равно не успели бы возблагодарить Тебя… даже за одно из тысяч тысяч и мириадов благодеяний, которые Ты творил с нами во всякое мгновение». И кто способен выразить могущество Его величия, если даже высшие небесные ангелы-служители (*мешартей Эльон*), имеющие бесчисленные головы, и в

каждой голове тысячи уст, как приводится в Мидраше, не способны возвестить даже малейшую долю Его неизреченной хвалы!

И истинная основа служения Творцу и Его восхваления коренится в сердце (*бе-лев*). Ибо то, о чем сердце способно помыслить, несравненно превосходит то, что могут вымолвить уста; а Г-сподь знает все тайные помыслы человека.

Почему же тогда человеку заповедано произносить молитвы и хвалы непременно устами (*бе-фэ*)? Это установлено ради того, чтобы идущие следом за нами — наши дети и потомки, приходящие служить Г-споду, — могли научиться этому служению! Ведь если бы праведники молились и восхваляли Создателя лишь в глубине своего сердца, такое служение было бы сокрыто от ближних, и никто не смог бы перенять его.

Поэтому человеку необходимо учиться и молиться вслух, дабы слышащие извлекали для себя глубокое назидание (*мусар*): видя и слыша слова, исторгающиеся из самой глубины сердца с великой любовью и трепетом пред Всевышним, они будут вдохновляться и поступать так же.

И в этом тайна стиха: *«Тебе безмолвие — хвала»* (*Леха думия теила*) — то есть истинная и высшая сущность Твоей хвалы пребывает в безмолвном помысле сердца. А продолжение стиха: *«Внимающий молитве»* (*Шомеа тфила*) — объясняет, почему молитва должна звучать из уст слуг Г-спода, сынов Исраэля: *«дабы к Тебе всякая плоть пришла»* (*адеха коль басар явоу*) — чтобы все люди научились истинному служению Творцу.

И таков же сокровенный смысл стиха: *«Сокрытое — Г-споду, Б-гу нашему»* (*А-нистарот л-АВАЯ ЭЛОКЕЙНУ*) — внутреннее, истинное служение подобает совершать в сокрытии, то есть в глубокой мысли сердца, сокрытой от глаз людей;

«А открытое — нам и сынам нашим навек, чтобы исполнять все слова этого Учения» (*ве-а-ниглот лану у-ле-ванэйну ад олам лаасот эт коль диврей а-Тора а-зот*) — именно ради этого Тора и молитва раскрываются в слышимом произнесении уст: чтобы сыновья наши учились служить Г-споду, исполнять все Его заповеди и углубляться в Его Тору. Ведь невозможно научиться от скрытой мысли другого человека, если она не проявится в его чистой, пламенной молитве и слышимом изучении Торы, как разъяснено выше.

---

8. Буквы святого Имени Йод-Хэй и Вав-Хэй в заповедях действия и мысли

Или можно намекнуть на стих *«Сокрытое — Г-споду, Б-гу нашему, а открытое — нам и сынам нашим…»* (*А-нистарот л-АВАЯ ЭЛОКЕЙНУ…*) следующим образом.

Известно, что главная душа служения в Торе, молитве и всех заповедях — это любовь и трепет (*Ахава ве-Йира* / *Дхилу у-Рхиму*), с которыми человек исполняет каждую заповедь. Ибо в какой мере пламенеет огонь его любви и благоговения при свершении заповеди, в такой же мере возрастает величие и святость самой заповеди.

И вот, в повелевающих заповедях (*Мицвот Асе*), хотя их внутренней сутью является трепет и любовь сердца, тем не менее невозможно исполнить заповедь без реального действия, совершаемого телом — как, например, возложение тфилин, облачение в цицит, прикрепление мезузы и все остальные заповеди действия. Точно так же и в изучении Торы и молитве: их невозможно исполнить без материального действия — произнесения слов устами (*бе-фэ*).

Однако в запрещающих заповедях (*Мицвот Ло Таасе*), где суть заповеди состоит исключительно в воздержании от действия («сиди и не делай» / *шев ве-аль таасе*), всё их исполнение коренится исключительно в любви и трепете мысли (*бе-махшава*)! Ведь именно потому, что человек любит Г-спода и трепещет пред Ним, он удерживает себя от совершения греха. И таким образом запрещающая заповедь исполняется без какого-либо физического действия, исключительно силой любви и трепета в его разуме.

А средоточие любви и трепета пребывает в мозге и сердце (*моах ве-лев*): ибо когда разум размышляет, а сердце постигает величие Творца мироздания, человек возгорается любовью к Нему и преисполняется священного трепета.

И в этом состоит разъяснение слов наших мудрецов на стих: *«Вот Имя Мое навек, и вот память обо Мне из рода в род»* (*Зе шми ле-олам ве-зе зихри ле-дор дор*, Шмот 3:15):

- Слово **«Имя Мое»** (**שְׁמִי** = 350) вместе с первыми буквами Имени АВАЯ **Йод-Хэй** (**יה** = 15) составляет число **365** (**שסה** / Шасах) — триста шестьдесят пять запрещающих заповедей (*Мицвот Ло Таасе*);
- А слово **«память обо Мне»** (**זִכְרִי** = 237) вместе с завершающими буквами Имени АВАЯ **Вав-Хэй** (**וה** = 11) составляет число **248** (**רמח** / Рамах) — двести сорок восемь повелевающих заповедей (*Мицвот Асе*)!

И следует понять: почему запрещающие заповеди удостоились более высокого истока, будучи соотнесены с первыми двумя буквами Неизреченного Имени **Йод-Хэй** (**יה**), тогда как повелевающие заповеди исчисляются через последние две буквы **Вав-Хэй** (**וה**)?

В свете нашего объяснения это становится кристально ясно! Поскольку всё исполнение запрещающих заповедей зависит исключительно от мысли и разума (*Махшава*), когда любовью и трепетом своего сердца человек воздерживается от проступка, их числовое значение соотносится с высшими буквами **Йод-Хэй** (**יה**), соответствующими мозгу и сердцу (*Моах ве-Лев* / *Аба ве-Има*) — миру Высшей Мысли (*Олам а-Махшава*).

Повелевающие же заповеди, исполнение которых невозможно без физического действия, наполняются через буквы **Вав-Хэй** (וה), соответствующими семи дням духовного созидания (*Шиват Йемей а-Биньян — Зеир Анпин* и *Нуква*) — миру Практического Действия (*Олам а-Маасе*).

И известно, что служение сынов Исраэля внизу есть высшая необходимость для горних миров (*цорех гавоа*), как сказано: *«Воздайте силу Б-гу»* (*Тну оз л-ЭЛОКИМ*, Теилим 68:35). И через святое служение Исраэля Святая Шхина возносится для священного соединения со Своим Возлюбленным (*леитъахед им Дода*).

Однако главное объединение высших миров и созидание стана Шхины зависят от чистой мысли при исполнении заповедей! Ибо в соответствии с пыланием священного пламени любви и трепета совершаются единения в высших мирах. Ведь хотя сказано: *«Могущественный не отвергнет»* (*Эль Кабир ло йимъас*, Иов 36:5) — то есть молитвы общины не возвращаются тщетными, — мы тем не менее видим, что на протяжении долгих веков изгнания мы непрестанно молимся и исполняем заповеди, однако полное вознесение Шхины и приход Избавления (*Геула*) еще не завершились. Это прямо доказывает, что высшее исправление зависит прежде всего от святости и чистоты мысли! И поскольку мысль в Торе и молитве еще не была абсолютно очищена от всякой примеси, высшее соединение и завершение выяснения искр миров еще продолжается.

Физическое же совершение заповеди служит великим благом для нижних миров: ибо через материальное действие человек создает прочный сосуд (*кли*) для принятия потока благословения (*шефа*), изливающегося из Высшего Источника.

И в этом тайна стиха: *«Сокрытое — Г-споду, Б-гу нашему»* (*А-нистарот л-АВАЯ ЭЛОКЕЙНУ*) — сокрытая, внутренняя сторона заповедей, то есть любовь, трепет и чистая мысль сердца, направлена *«к Г-споду, Б-гу нашему»*, являясь высшей необходимостью (*цорех гавоа*) для созидания стана Шхины и соединения Высших Миров;

«А открытое — нам и сынам нашим» (*ве-а-ниглот лану у-ле-ванэйну*) — раскрытое материальное действие заповедей созидает сосуд для приятия изобилия небесного блага, нисходящего сверху вниз на всю Общину Исраэля (*Кнессет Исраэль*).

---

9. Превращение печали о грехах в высшую радость и любовь Праотцев

«И будет, когда сбудутся над тобою все эти слова — благословение и проклятие… и обратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь слушаться гласа Его… И даст тебе Г-сподь, Б-г твой, избыток во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего и в плоде земли твоей к добру, ибо вновь возрадуется Г-сподь о тебе к добру, как радовался Он об отцах твоих, если будешь слушаться гласа Г-спода, Б-га твоего,

чтобы соблюдать заповеди Его и уставы Его, написанные в этой книге Учения (бе-сефер а-Тора а-зэ)…» (*Ве-айя ки явоу алеха…*, Дварим 30:1–10).

Здесь надлежит вникнуть: что означает выражение *«и даст тебе избыток»* (*ве-отирха*)? Также не вполне ясно сказанное: *«ибо вновь возрадуется Г-сподь о тебе к добру, как радовался Он об отцах твоих»* — ведь по простому смыслу это звучит как обоснование того, почему тебе будет дан избыток к добру, однако внутренняя связь здесь требует раскрытия.

Кроме того, в конце стиха сказано: *«в этой книге Учения»* (*бе-сефер а-Тора а-зэ* — в мужском роде), тогда как выше Писание говорило *«а-Тора а-зот»* (в женском роде), на что уже обратил внимание Раши.

И представляется возможным объяснить это на основании стиха: *«От всякой печали / труда будет прибыль (избыток)»* (*Бе-хол эцев йихъе мотар*, Мишлей 14:23).

Смысл этого таков. На путях раскаяния (*Тшува*) мы встречаем людей, полагающих, будто всё раскаяние заключается лишь в том, чтобы истязать свою душу. Поэтому они непрестанно постятся и изнуряют тело суровыми умерщвлениями плоти (*сигуфим*), и во время этих самоистязаний веселятся в сердце, воображая, будто тем самым они восходят по духовным ступеням и обретают совершенство. Но люди, идущие таким путем, в итоге не достигают ничего истинного и лишь погружаются во власть губительной меланхолии и уныния (*мара шхора*), упаси нас Б-г!

Истинное же раскаяние и прямой путь служения раскрываются нам в святой книге Зоар, где задается глубокий вопрос на стих: *«Служите Г-споду с радостью»* (*Ивду эт АВАЯ бе-симха*, Теилим 100:2). Зоар спрашивает: как может человек служить Творцу в непрестанной радости, если *«нет на земле праведника, который творил бы добро и не грешил»*? А кающийся грешник обязан сокрушаться о своих грехах и глубоко печалиться о том, что прогневил своего Создателя, — как же тогда его служение может быть исполнено радости?

И разгадка заключается в следующем: в тот первый миг, когда в сердце человека зарождается мысль совершить раскаяние о тяжести своих проступков и он глубоко сожалеет о совершенном грехе, в это мгновение нет места веселью, ибо он должен скорбеть и сокрушаться о содеянном.

Однако вслед за этой кратковременной печалью, излив свое сердце, как воду, пред лицом Г-спода, раскаявшись из самых сокровенных глубин души и склонив голову в искреннем сокрушении, — **он должен немедленно и тотчас перейти к великой радости и пламенной любви к Творцу!**

И в этом же ключе раскрывается глубокое речение священной книги «Тиккуней Зоар» (о котором мы упоминали многократно), где приводится кажущееся противоречие: в

одном месте мудрецы сказали (Авот 3:9): *«У каждого, чей трепет пред грехом предшествует мудрости, мудрость сохраняется»*, согласно стиху: *«Начало мудрости — страх пред Г-сподом»* (*Решит Хохма йират АВАЯ*); а в другом месте мудрецы сказали (Авот 2:5): *«Невежда не боится греха»* (*эйн бур йере хэт*), из чего следует, что изучение Торы и мудрость должны предшествовать трепету пред грехом!

И «Тиккуней Зоар» отвечает на это кратко: *«Есть трепет и есть трепет»* (*ит йира ве-ит йира*).

Смысл этого сокровенного ответа таков: пока человек еще не изучил пути Торы и не знает о величии своего Создателя, он не способен прийти к Истинному Трепету — Высшему Трепету Величия (*Йират а-Ромемут / Йира Илаа*), состоящему в благоговейном стыде и трепете пред бесконечным величием Творца. И об этом сказано: *«Невежда не постигнет высшего трепета пред грехом»*.

Однако прежде чем человек углубится в высшую мудрость, он обязан обладать хотя бы Нижним Трепетом (*Йира Татаа*) — страхом наказания за грех, являющимся ступенью Женского начала (*Нуква*). И через этот трепет он приходит к Нижней Любви (*Ахава Татаа*): когда после искренних слез и сокрушения о грехах его сердце тотчас возвращается к радости и любви к Создателю.

И об этом говорит стих: *«От всякой печали будет прибыль (избыток)»* (*Бе-хол эцев йихъе мотар*) — то есть после священной печали (*эцев*) и сердечного сокрушения о грехах у человека в избытке (*мотар*) остается сияющая радость святой любви!

А затем он устремляет свое сердце к путям Высшей Мудрости, дабы познать и постичь величие Творца мироздания. И благодаря этому постижению он поднимается к **Высшему Трепету Величия (*Йират а-Ромемут*)**, приводящему к **Высшей Любви (*Ахава Илаа*)** — к сладостному наслаждению Б-жественным светом и восторгу в Царстве Творца! И именно такова была святая любовь наших святых Праотцев (*Авот*) к Святому, благословен Он.

И об этом же говорит Писание: *«И будет, когда сбудутся над тобою все эти слова… в бедствии твоем, когда постигнут тебя…»* — тогда ты обратишь сердце к раскаянию из трепета пред судами и наказаниями;

«И обратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему…» — искренне пожалеешь о прежних проступках. И тогда Всевышний обещает тебе: хотя начало твоего раскаяния не было исполнено радости из-за сокрушения о грехах, тем не менее:

«И даст тебе избыток Г-сподь» (*ве-отирха АВАЯ*) — это намекает на то, что ты удостоишься обрести ту великую радость и любовь, которая остается в избытке (*мотар*) от печали и раскаяния, согласно тайне стиха: *«От всякой печали будет избыток»*.

И силой этой радости ты взойдешь по ступеням святости к Высшему Трепету Величия, приводящему к Высшей Любви, духовному наслаждению и непрестанному слиянию (*Двекут*) с Б-жественной сладостью. Так что даже в то время, когда ты будешь занят простыми материальными делами, твоя мысль будет неразрывно связана с любовью к Творцу!

И это смысл слов: *«во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего… к добру»* — во всем этом ты будешь пребывать в радости Б-жественного слияния.

«Ибо вновь возрадуется Г-сподь о тебе к добру, как радовался Он об отцах твоих» — если ты совершишь раскаяние всем сердцем и от нижнего трепета поднимешься к высшей любви и раскаянию, Всевышний наполнит твое сердце ликованием и восторгом в Б-жественном свете, подобно тому как наслаждались Праотцы, пребывавшие на ступени Мужского начала (*Дхура*).

И поэтому в конце сказано: *«написанные в этой книге Учения»* (*бе-сефер а-Тора а-зэ* — в мужском роде), ибо ты удостоишься Высшей Любви (*Ахава Илаа*), относящейся к категории Мужского начала (*Дхура*). И вникни в это со всей глубиной.

---

10. Край небес (Кце а-Шамаим) как тайна сфиры Бина и спасение в сокрытии

«Если будет изгнанник твой на краю небес, оттуда соберет тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда возьмет тебя…» (*Им йихъе нидахаха би-кце а-шамаим, ми-шам йекабецха АВАЯ ЭЛОКЕХА у-ми-шам йикахеха…*, Дварим 30:4).

Следует обратить пристальное внимание на слова: *«на краю небес»* (*би-кце а-шамаим*). Разве человек способен подняться на небеса, чтобы о нем можно было сказать, будто он находится на краю небес? Писанию следовало бы сказать: «на краю земли» (*би-кце а-арец*)!

И смысл этого открывается на основании толкования святой книги Зоар на стих: *«Ибо спроси о днях прежних… от края небес и до края небес…»* (*Ки шеаль на ле-ямим ришоним… у-ле-микце а-шамаим ве-ад кце а-шамаим…*, Дварим 4:32). Мудрецы сказали (Трактат Хагига 11b): «О том, что от края небес и до края небес, ты вправе вопрошать, но ты не вправе вопрошать о том, что выше этого».

Суть этого в следующем: мир был сотворен через раскрытие духовных качеств (*Мидот*) и ступенчатое нисхождение сфирот. Первое раскрытие духовного здания (*Биньян*) началось со сферы *Хесед*, как сказано: *«Мир милосердием созидается»* (*Олам Хесед йибане*).

А все шесть духовных концов (*Шешет а-Кцавот* — шесть сфирот от Хесед до Есод) до своего раскрытия пребывали сокрытыми внутри сферы *Бина* в состоянии зачатия (**בִּבְחִינַת הֵרָיוֹן**, *би-вхинат эрайон*). И поэтому сфира *Бина* именуется *Има Илаа* (Высшая Мать) и *Арат Олам* (Зачатие Мира), ибо все бытие мироздания вначале находилось в ней в скрытом состоянии.

И это же скрыто в речении мудрецов: *«Раскаяние предшествовало сотворению мира»* (*Тшува кодмет ла-олам*). Ибо Мир Раскаяния (*Олам а-Тшува*) — это сфира *Бина*, в которой весь будущий мир покоился в сокрытии, подобно зародышу во чреве матери.

И об этом сказано: «от края небес и до края небес ты можешь вопрошать, но выше этого тебе не дозволено вопрошать» — то есть о трех высших сфирот КАХАБ (Кетер, Хохма, Бина) человеку не дозволено расспрашивать других, но лишь благоговейно размышлять в глубине собственного разума, как указали мудрецы в трактате Хагига.

И по этой причине сфира *Бина* именуется здесь *«Край небес»* (*Кце а-Шамаим*): ибо именно от нее берет начало раскрытие мира и шести концов (*кцавот*), и она является истоком и началом края.

И известно, что человек, совершающий искреннее раскаяние (*Тшува*), духовно возвращается к ступени *Арат Олам* (*Бина*), поскольку там он становится сокрытым от всех духовных обвинителей и преследователей (*категорим у-мастиним*), будучи полностью защищен от их взора.

И в этом тайна стиха: *«Если будет изгнанник твой на краю небес»* (*Им йихье нидахаха би-кце а-шамаим*) — если ты совершишь совершенное раскаяние, ощутив себя сокрушенным, отверженным и смиренным (*нидах ве-шафаль*), и благодаря этому смирению поднимешься в *«Край небес»* — в сферу *Бина*, Мир Высшего Раскаяния, — тогда:

«Оттуда соберет тебя Г-сподь, Б-г твой, и оттуда возьмет тебя» — Всевышний примет твое возвышенное раскаяние и приблизит тебя к Себе в великой любви!

---

11. Бескорыстие праведников, сосуд рабби Ханины и благословение Рут

«И даст тебе Г-сподь, Б-г твой, избыток во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего…» (*Ве-отирха АВАЯ ЭЛОКЕХА бе-хол маасе ядеха…*, Дварим 30:9).

Представляется возможным истолковать эти стихи на основании речения мудрецов о праведной Рут, о которой написано: *«И ела она, и насытилась, и оставила (сохранила избыток)»* (*Ваттохаль ваттисба ваттотар*, Рут 2:14). И мудрецы вывели отсюда:

«Благословение пребывало во чреве этой праведницы». И это речение требует глубокого раскрытия.

Также о жене пророка Овадьи написано: *«А ты и сыновья твои живите на остальное»* (*Ве-ат у-ванаих тихйи ба-нотар*, Мелахим II 4:7). И мудрецы истолковали: «Она и ее сыновья жили на это масло вплоть до воскресения мертвых (*Тхият а-Метим*)». И это также требует глубокого осмысления.

И представляется правильным объяснить это на основании сказанного в Талмуде (Брахот 17b, Таанит 24b): *«Каждый день Небесный Глас (Бат Коль) выходит и возвещает: весь мир питается ради Ханины, сына Моего, а Ханине, сыну Моему, довольно одного кава рожков от кануна субботы до кануна субботы!»*.

Смысл этого заключается в следующем: человек, приходящий искренне служить Г-споду, даже если он совершил великие духовные деяния и достиг величайших высот, никогда не должен воображать в своей душе, будто ему полагается богатое пропитание и земные блага в награду за его святые труды! Также пусть он никогда не говорит: «Мне необходимо много материального богатства, дабы приумножить служение моему Создателю, ведь я не смогу служить Ему без изобилия». Такие мысли совершенно недопустимы!

Напротив, человек обязан твердо знать, что всё, чем Всевышний одарил его и облагодетельствовал со дня его появления на свет, — это исключительно **дар даром (*матанат хинам*)** по Его великому неизреченному милосердию (*Хесед*), с которым Он относится к Своим творениям, а вовсе не то, что причитается человеку по его заслугам и добрым делам. Ведь даже если бы человек жил тысячу лет и ноги его были легки, как у оленя, в исполнении воли Создателя, все его служение не составило бы и одной тысячной доли в сравнении с теми благодеяниями, которые Всевышний оказывает ему во всякое время и мгновение!

И тот, кто осознает доброту Творца и всем сердцем признает, что всё ниспосланное ему — это лишь незаслуженный избыток (*мотарот / нотар*), которого он вовсе не достоин по своим делам, — праведность такого человека пребывает вовеки для его потомков и для всего мира!

И это то, о чем возвещает Небесный Глас: *«Весь мир питается ради Ханины, сына Моего, а Ханине, сыну Моему, довольно одного кава рожков…»*. Это означает: поскольку рабби Ханина бен Доса довольствовался лишь мерой рожков на всю неделю и искренне считал в своем сердце, что по своим делам он вовсе не заслуживает никакого дара от Всевышнего, а эта мера рожков — лишь чистая незаслуженная милость Творца, — именно по этой причине **весь мир питался его великой заслугой!**

И таков же сокровенный смысл слов, сказанных жене Овадьи: *«Живите на остальное (ба-нотар)»*, что мудрецы связали с жизнью до воскресения мертвых. Слово *«ба-нотар»* означает: поскольку ты знаешь, что это масло есть *нотар* (дар свыше, которого ты не заслужила по своим делам, но получила даром), в награду за то, что ты признаешь милость Творца, ты и твои сыновья удостоились жить до воскресения мертвых!

И в отношении праведной Рут смысл тот же: даже ту горсть жареных зерен, которую дал ей Боаз, она сочла незаслуженным избытком (*мотарот*), понимая, что не заслужила никакой милости своими делами. И это смысл слов: *«ваттотар»* (сохранила избыток) — поскольку она считала это незаслуженным даром, благословение вечно пребывало в ее чреве. И Боаз также благословился благодаря ей, как сказано: *«Имя человека, у которого я работала сегодня — Боаз»*, о чем мудрецы сказали: «Она сделала для него великое благо, ибо он благословился ради нее».

И таковы же были наши святые Праотцы (*Авот*), чья заслуга защищает нас навеки! Вся их заслуга сохранилась в полноте для их потомков именно потому, что они никогда не брали себе никакой платы за свое служение и в мыслях не имели требовать награды от Творца. Как мы находим у Авраама-авину, который после войны с царями страшился: не получил ли он всю свою награду в этом мире? И Яаков-авину, мир ему, сказал: *«Мал я пред всеми милостями и пред всей истиной, которую Ты явил рабу Твоему»* (*Катонти ми-кол а-хасадим…*, Берешит 32:11).

И в этом тайна стиха: *«И даст тебе избыток Г-сподь, Б-г твой»* (*Ве-отирха АВАЯ ЭЛОКЕХА*) — если ты будешь считать незаслуженным избытком (*мотарот*) всё, чем Всевышний одаривает тебя, признавая, что не заслужил Его великих милостей, тогда и Всевышний сохранит в избытке (*йотир леха*) всю награду за твои добрые дела для плода чрева твоего (*би-фри батнеха*) — для твоих праведных потомков, и благословение пребудет во всем твоем достоянии к добру!

«Ибо вновь возрадуется Г-сподь о тебе, как радовался Он об отцах твоих» — слово *«ласус»* (возрадоваться) имеет тот же корень, что и число шесть (*шеш*), намекая на **шесть духовных концов (*Шешет а-Кцавот*)** мироздания! Это означает: Всевышний отдаст в твои руки все шесть концов мироздания, и весь мир будет питаться твоей заслугой точно так же, как шесть концов мира пребывали в руках твоих святых Праотцев — Авраама, Ицхака и Яакова.

---

12. Наставление рабби Элимелеха из Лиженска: святая простота молитвы, верность Алахе и предостережение против гордыни

«Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя и не далека она. Не на небе она, чтобы говорить: "Кто взойдет для нас на небо и возьмет ее

для нас, и даст нам услышать ее, чтобы мы исполняли ее?" И не за морем она, чтобы говорить: "Кто перейдет для нас за море и возьмет ее для нас, и даст нам услышать ее, чтобы мы исполняли ее?" Ибо весьма близко к тебе это слово: в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его» (*Ки а-мицва а-зот ашер Анохи мецавха а-йом, ло нифлет хи мимха ве-ло рехока хи. Ло ва-шамаим хи, лемор: ми яале лану а-шамайма ве-йикахеха лану… Ве-ло ме-эвер ла-ям хи, лемор: ми яавор лану эль эвер а-ям ве-йикахеха лану… Ки каров элеха а-давар меод, бе-фиха у-ви-лвавха лаасото*, Дварим 30:11–14).

В эти стихи надлежит вдуматься со всей глубиной:

1. Во-первых, сказано: *«не сокрыта (не чудна) она от тебя»* (*ло нифлет хи мимха*), и Раши истолковал: «не сокрыта она от тебя», что требует глубокого понимания;

2. Во-вторых, сказано: *«не на небе она»*, из чего следует, будто она пребывает лишь на земле, а не на небесах, — в чем же ее присутствие на земле больше, чем на небе?

3. В-третьих, сказано: *«и не за морем она»* — что означает «за морем» (*эвер а-ям*), ведь океан окружает всю землю и у него нет противоположного берега?

4. В-четвертых, сказано: *«в устах твоих и в сердце твоем»* (*бе-фиха у-ви-лвавха*), тогда как, на первый взгляд, следовало бы сказать в обратном порядке — «в сердце твоем и в устах твоих», ведь человек обязан сначала настроить свое сердце прежде, чем вымолвить слово устами!

И представляется верным открыть здесь глубочайшую тайну. Ибо человеку, приходящему посвятить себя священному служению Творцу (*Аводат а-Кодеш*), поистине надлежит изучать внутренние сокровенные тайны, заложенные в святой Торе, и ввести свою душу в тайны заповедей (*сод а-мицвот*), ибо это служит истинной основой для зарождения подлинной любви и трепета пред Всевышним и познания Его неизреченного величия.

Однако в наше время обычному человеку совершенно невозможно совершать сложнейшие мистические намерения молитвы (*Каванот а-тфила*), переданные нам в молитвеннике святого Аризаля, — ни по тексту молитвенника, ни изучив их наизусть!

И так я слышал из уст нашего святого, Б-жественного наставника, учителя всего еврейского рассеяния, святого рабби Элимелеха (из Лиженска), да будет память праведника и святого благословенна:

> **Пусть человек во время молитвы не погружается в сложные вычисления и мистические комбинации святых Имен (*כוונות השמות*)! Но пусть свяжет все свое раскрытое и скрытое существо — свою душу, дух и высшую душу (*Нефеш, Руах, Нешама*) — с Самим Бесконечным Творцом, благословен Он (*Эйн Соф Барух Ху*)!**

> **И через это святое слияние он свяжет все раскрытые и сокровенные миры со Всевышним. И пусть его мысль будет настолько всецело прилеплена к Б-жественной сладости (*ноам АВАЯ*), чтобы у него не оставалось даже доли мгновения для мысленного выстраивания мистических намерений (*Каванот*). И когда человек молится в таком высочайшем состоянии святого слияния (*Двекут*), все высшие намерения и тайные Б-жественные единения (*Каванот ве-Ихудим*) совершаются САМИ СОБОЙ (*ме-элейхем*) силой его пламенной молитвы!**

И еще один важнейший спасительный совет преподан сынам нашего народа, и в особенности в этом нашем сиротском поколении (*дор ятом*):

Пусть человек ни в коем случае не воображает в своем уме, будто он способен уподобиться величайшим святым гигантам земли, придумывая ложные уловки: будто он может предаваться суетным мирским делам (*дварим амонийим*), воображая, что в то же самое время его мысль прилеплена к высшим мирам, и полагая, будто этим он служит Творцу!

Не на этом пути обитает чистый свет непорочного служения! Человек, в чьем сердце теплится искренний трепет пред Г-сподом, обязан бежать от этого ложного пути и удерживать свои ноги от стези людей, мнящих о себе, будто они способны идти такой дорогой.

Ведь наши глаза ясно видят, что все святые Цадики прошлых поколений всю свою жизнь непрестанно проводили в глубоком изучении Письменной и Устной Торы, ежечасно отдавая свои души ради Торы и молитвы (*месирут нефеш*). И в каждом движении частей их тела и шаге их ног был воочию виден величайший страх и благоговейный трепет пред Всевышним и сиянием Его величия, а слава об их святом воздержании и пламенном искании Творца всем сердцем разнеслась по всему миру! Именно по этой стезе обязан следовать каждый, кто искренне ищет Г-спода и жаждет быть Его истинным служителем.

И еще одно из фундаментальных условий непорочного служения: **человек не должен отступать ни на волос от предостережений святой Торы, постановлений мудрецов Талмуда и законодателей последних поколений (*Поским / Баалей а-Асуфот*), чьи святые труды наполнили всю вселенную в накрытом ими столе (*Шульхан Арух*)! И всякий, кто отступает от их слов, подобен отступающему от самой жизни!**

А те люди, которые самовольно разрешают себе пренебрегать постановлениями законоучителей, полагая, будто если они помолятся позже установленного времени (*зман*

тфила), их молитва станет возвышеннее и тому подобное, — **все их служение есть полная тщета, ложь и пустой обман (*шав ва-эвель*)!**

И эти правила должен положить себе на сердце каждый человек, приходящий нести бремя священного служения Г-споду, дабы знать, у кого учиться познанию путей Всевышнего.

И все это сокровенно заложено в стихах нашей святой главы:

- *«Ибо заповедь эта… не сокрыта (не чудна) она от тебя»* (*Ло нифлет хи мимха*) — смысл этого в том: не ставь целью своей молитвы и изучения Торы выстраивание сокрытых и непостижимых мистических тайн (*дварим нифлаим у-мехусим*), которые скрыл *Атик Йомин* (Древний Днями), но служи в простоте и пламенном слиянии сердца;
- *«Не на небе она»* (*Ло ва-шамаим хи*) — путей Торы невозможно найти у того, кто воображает, будто витает мыслью в небесах, в то время как земные дела его суетны и пусты;
- *«Чтобы говорить: кто взойдет для нас на небо…»* — не завидуй человеку, идущему этим ложным путем, и не говори: «Кто взойдет на небо и научит нас парить в высших сферах, и даст нам услышать это, чтобы мы поступали так же?»;
- *«И не за морем она»* (*Ло ме-эвер ла-ям хи*) — известно, что Тора именуется «морем мудрости и морем Талмуда» (*ям а-Хохма ве-ям а-талмуд*). И Писание говорит: путей Всевышнего нельзя найти «за морем» — то есть среди тех людей, которые переступают через законы Торы (*оврим аль а-Тора*) и самовольно разрешают себе пропускать установленное время молитвы (*зман тфила*) и нарушать законы;
- *«Чтобы говорить: кто перейдет для нас за море…»* — пусть никто не стремится уподобиться им и не просит перенять их обычаи;
- *«Ибо весьма близко к тебе это слово: В УСТАХ ТВОИХ (бе-фиха)»* — главное состоит в том, чтобы углубляться в святую Тору и произносить слова молитвы устами (*бе-фэ*), а не искать ложного величия, будто можно заниматься пустыми делами и одновременно прилепляться мыслью к высшим сферам;
- *«И В СЕРДЦЕ ТВОЕМ, ЧТОБЫ ИСПОЛНЯТЬ ЕГО (у-ви-лвавха лаасото)»* — изучай Тору устами, храни святой трепет в сердце и непоколебимо исполняй все установления Закона в практическом действии.

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

70. Рош а-Шана (Rosh Hashanah)

ראש השנה

1. «И Г-сподь вспомнил о Саре…»: тайна ста звуков Шофара, смягчение Гвурот в Хасадим и раскрытие Тринадцати Исправлений Бороды (Тиккуней Дикна (борода))

«И Г-сподь вспомнил о Саре, как сказал, и сделал Г-сподь Саре, как говорил. И зачала, и родила Сара Аврааму сына к его старости, к назначенному сроку, о котором говорил ему Б-г. И обрезал Авраам Ицхака, сына своего, в возрасте восьми дней, как заповедал ему Б-г. И Авраам был ста лет, когда родился у него Ицхак, сын его. И сказала Сара: Смех сделал мне Б-г; всякий слышащий посмеется надо мной. И сказала: Кто предрек бы Аврааму: Сара кормила грудью детей? Ибо я родила сына к его старости» (*«Ва-АВАЯ пакад эт Сара ка-ашер амар, ва-яас АВАЯ ле-Сара ка-ашер дибер. Ва-тахар ва-телед Сара ле-Авраам бен ли-зкунав, ла-моэд ашер дибер ото ЭЛОКИМ. Ва-ямаль Авраам эт Ицхак бно бен шмонат ямим… Ве-Авраам бен меат шана… Ва-томер Сара цхок аса ли ЭЛОКИМ… Ва-томер ми милель ле-Авраам хеника ваним Сара…»*, Берешит 21:1–7).

Вот, представляется намекнуть в этих стихах на сокровенное содержание нашего святого служения в Рош а-Шана, когда посредством Шофара услаждаются все Гвурот и включаются в Хасадим.

И известно, что Авраам — это мера Хесед (Милосердие), а Ицхак — это мера Гвура (Суд). И на это намекает наша молитва в Рош а-Шана: *«И связывание Ицхака для потомства его сегодня в милосердии вспомни»* (*«Ве-акедат Ицхак ле-заро а-йом бе-рахамим тизкор»*). Ибо смысл этих слов в том, чтобы Ты связал меру Гвура, и тогда *«Обвинитель в цепи будет закован»* (*мастин бе-хевель йеасер*), и включатся Гвурот в Хасадим.

И по этой причине мы трубим сто звуков (*меа колот*) — по числу Десяти Сфирот, каждая из которых включает в себя десять.

И в этом сокровенный смысл сказанного: *«И Г-сподь вспомнил о Саре»* (*«Ва-АВАЯ пакад эт Сара»*). Смысл этого в том, что Всевышний вспомнил и повелел (*пакад*) нам,

чтобы мы трубили в Шофар, ибо имя **Сара** (**שָׂרָה**) образует *нотарикон* (акроним): **וֹפָרשׁ שָׁנָהה אשׁר** — *«Шофар Рош hа-Шана»*.

Слова *«как сказал»* (*ка-ашер амар*) указывают на речение Писания: *«День трубления да будет у вас»* (*«Йом труа йихъе лахем»*, Бемидбар 29:1).

Слова *«и сделал Г-сподь Саре, как говорил»* (*«ва-яас АВАЯ ле-Сара ка-ашер дибер»*): слово «действие» (*Асия*) означает исправление (*тиккун*), а выражение *«как говорил»* (*ка-ашер дибер*) намекает на то, что когда пробуждаются суды (*Диним*), они исправляются и услаждаются посредством Шофара праздника Рош а-Шана, ибо слово *дибур* (речь) указывает на жесткость и суровость (в согласии со стихом: *«Говорил [дибер] господин земли с нами сурово [кашот]»*, Берешит 42:30).

Слово *«и зачала»* (*ва-тахар*) намекает на то, что посредством Шофара души приходят к ступени Зачатия мира (*харат олам* — укрытию в лоне Высшей Матери / Бина) и укрываются от обвинителей (*мекатригим*), подобно зародышу, сокрытому во чреве матери своей.

Слова *«и родила Сара Аврааму»* (*ва-телед Сара ле-Авраам*) означают: плод и духовное порождение трубления в Шофар Рош а-Шана — это качество Авраама, являющееся качеством Хесед.

Слова *«сына к его старости»* (*бен ли-зкунав*) намекают на то, что нисходят благие влияния сынам Исраэля: дети, жизнь и пропитание (*баней, хаей у-мезоней*) от **Тринадцати Исправлений Высшей Бороды** (**יג תיקוני דיקנא עלאה** — *Йод-Гимель Тиккуней Дикна (борода) Илаа де-Арих Анпин* — уровень Старца, преисполненного милосердия).

Слова *«к назначенному сроку, о котором говорил ему Б-г»* (*ла-моэд ашер дибер ото ЭЛОКИМ*) означают: к этому праздничному сроку (*моэд*), то есть к Рош а-Шана, о котором говорил Б-г (Имя *ЭЛОКИМ*, мера Суда) и заповедал трубить, дабы даже мера Суда согласилась на то, чтобы сыны Исраэля совершили раскаяние (*Тшува*), и превратятся Гвурот в Хасадим.

Слова *«и обрезал Авраам Ицхака»* (*«ва-ямаль Авраам эт Ицхак»*) намекают на то, что качество Авраама (Хесед) упразднило и стерло строгость качества Ицхака (Гвура) (ибо корень слова *«ва-ямаль»* происходит от выражения *«ве-катафта мелилот»* — *«сорвешь спелые колосья»*, названные так потому, что человек перетирает и измельчает их пальцами).

Слова *«в возрасте восьми дней»* (*бен шмонат ямим*) намекают на восемь сфирот от Малхут до Хохма, которые все усладились, и нисходит внутрь них высший разум (*моах*) Высшей Хохмы (*Хохма Илаа*).

Слова *«и Авраам был ста лет»* (*«ве-Авраам бен меат шана»*) намекают на то, что мера Милосердия пробуждается благодаря ста звукам (*меа колот*), восходящим к Десяти Сфирот, каждая из которых включает в себя десять (ибо числовое значение слова **«шана» — שָׁנָה** = 355 в точности равно гематрии слова **«сфира» — סְפִירָה**: 60 + 80 + 10 + 200 + 5 = 355!).

Слова *«когда родился у него Ицхак»* намекают на то, что благодаря этому рождается великая радость и веселье во всех мирах (в согласии со сказанным: *«И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся / ва-йицхак»*, Берешит 17:17).

---

2. «И сказала Сара: Смех сделал мне Б-г…»: духовные этапы Зачатия, Рождения, Вскармливания и Великого Разума (Мохин де-Гадлут)

«И сказала Сара: Смех сделал мне Б-г; всякий слышащий посмеется надо мной. И сказала: Кто предрек бы Аврааму: Сара кормила грудью детей? Ибо я родила сына к его старости. И вырос ребенок, и был отнят от груди; и сделал Авраам великий пир в день отнятия Ицхака от груди» (*«Ва-томер Сара цхок аса ли ЭЛОКИМ, коль а-шомеа йицхак ли. Ва-томер ми милель ле-Авраам хеника ваним Сара, ки яладти вен ли-зкунав. Ва-йигдаль а-йелед ва-йигамаль, ва-яас Авраам миште гадоль бе-йом хигамель эт Ицхак»*, Берешит 21:6–8).

Представляется, что последовательность этих стихов намекает на величайшую духовную тайну.

Ибо вот, весь народ Исраэля, всё главное устремление наших действий и святых намерений состоит в том, чтобы оправдаться на Суде в дни Рош а-Шана — эти Грозные и Великие Дни (*Йамим Нораим*), являющиеся временем *«суда для Б-га Яакова»*, когда все обитатели мира проходят пред Ним, да будет благословенно Имя Его. И мы уповаем на милость Всевышнего, дабы быть судимыми по великому милосердию и щедрому благоволению Его, заставить умолкнуть всех хулителей и обвинителей (*мекатригим*), выступающих против нас, и усладить Гвурот в самом их корне.

И для этого мы трубим в Шофар, издающий простой звук (*коль пашут*) без разделения на слова речи (*дибур*), происходящий от сфиры Бина — мира Высшей Мысли, и благодаря этому услаждаются все суды (*Диним*) и привлекается милосердие на Кнесет Исраэль (Общину Исраэля).

Кроме того, посредством трубления в Шофар пробуждаются сердца людей от оцепенения и сна бренного времени, чтобы совершить истинное и совершенное покаяние (*Тшува*): ведь от голоса Шофара они содрогаются и трепещут перед грозным величием Суда.

И человек, возвращающийся к Творцу в раскаянии, восходит к уровню Зачатия мира (*харат олам*) — сфире Бина, миру Тшувы (ибо покаяние предшествовало сотворению мира). И от этого состояния они приходят к ступени Рождения (*Лида*), а затем восходят к ступени Вскармливания (*Еника* — ибо благодаря покаянию они становятся подобны новорожденному младенцу, совершенно чистому от всякого греха). А после этого они достигают ступени Великого Разума (*Мохин де-Гадлут*).

И в этом сокровенный смысл сказанного:

«И сказала Сара» — имя **Сара** (**שָׂרָה**) образует *нотарикон*: **שָׁנָהה אשׁר וֹפָרש** — *«Шофар Рош hа-Шана»*.

«Смех сделал мне Б-г (ЭЛОКИМ)» — это означает, что великая радость и веселье рождаются из самой меры Суда (Имя *ЭЛОКИМ*), когда она обращается в Милосердие и услаждаются Гвурот.

«Всякий слышащий посмеется надо мной (йицхак ли)» — это означает: всякий, кто слышит голос Шофара в Рош а-Шана, устрашится меры Суда (качества Ицхака — *йицхак ли*), и благодаря этому совершит раскаяние, усладит Гвурот и пробудит милосердие на Кнесет Исраэль.

«И сказала: Кто (МИ) предрек бы (милель) Аврааму...»: человек, совершающий Тшуву, восходит к высшей ступени **«МИ»** (**מִי**), намекающей на Пятьдесят Врат Бины. А слово **«милель»** (**מִלֵּל**) происходит от понятия измельчения и перетирания (*мелилот* — когда зерна растирают руками), ибо он стирает и упраздняет суровые Гвурот, и благодаря этому соединяется с Авраамом (мерой Хесед), чтобы протянуть Хасадим в мир.

«Кормила грудью детей Сара» (*«хеника ваним Сара»*): посредством Шофара Рош а-Шана сыны Исраэля приходят к ступени Вскармливания (*Еника*), ибо благодаря покаянию сыны Исраэля, именуемые *«сыновьями Г-спода»*, становятся как однодневные младенцы, чистые от всякого греха.

«Ибо я родила сына к его старости» (*«ки яладти вен ли-зкунав»*): то, что сыны Исраэля переходят от Зачатия мира (*харат олам*) к ступени Рождения (*Лида*), происходит ради раскрытия Милосердия — к Его Старости (*ли-зкунав*), подобно Старцу, преисполненному милосердия (*Закен мале рахамим* де-Арих Анпин).

«И вырос ребенок» (*«ва-йигдаль а-йелед»*) — означает, что после этого они восходят на уровень духовной зрелости (*Гадлут*).

«И был отнят от груди» (*«ва-йигамаль»*) — означает, что они совершенно отделились от сурового Суда, дабы быть судимыми исключительно по милосердию Всевышнего.

«И сделал Авраам великий пир в день отнятия Ицхака от груди» (*«ва-яас Авраам миште гадоль бе-йом хигамель эт Ицхак»*): когда усладились Гвурот и отделилась мера Суда (Ицхак) от сынов Исраэля, Авраам (мера Хесед) устроил великий пир — великую радость и ликование во всех высших и нижних мирах!

---

3. «И увидела Сара сына хагари… насмехающимся»: отделение насмешников от святого созидания

«И увидела Сара сына хагари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехающимся. И сказала Аврааму: Прогони эту рабыню и сына ее, ибо не будет наследовать сын этой рабыни вместе с сыном моим, с Ицхаком» (*«Ва-тере Сара эт бен хагар а-Мицрит… мецазек. Ва-томер ле-Авраам: Гареш а-ама а-зот ве-эт бнах…»*, Берешит 21:9–10).

Смысл этого заключается в следующем:

Вот, Авраам, отец наш, мир ему, молился об Ишмаэле: *«О, если бы Ишмаэль жил пред Тобою!»* (*«Лу Ишмаэль йихье лефанеха»*, Берешит 17:18).

И вот, когда Сара увидела, что Ишмаэль насмехается (*мецазек*), кривляется и передразнивает движения Ицхака, являясь насмешником (*лец*) из тех категорий нечестивцев, которые не удостаиваются предстать пред Ликом Шхины (*эйн мекаблин пней а-Шхина*), она сказала: *«Прогони эту рабыню и сына ее»*, ибо он не принадлежит к созидательному миру святости (*эйно мин а-йишув*).

А то, что написано в Писании: *«Ибо услышал Б-г голос отрока там, где он есть»* (*«Ки шама ЭЛОКИМ эль коль а-наар ба-ашер ху шам»*, Берешит 21:17), означает: *«там, где он есть»* — в пустыне, среди дикой природы, но не среди оседлого святого общества (*йишув*), и он не от мира святого порядка. И понять это несложно.

---

4. «И было в то время, и сказал Авимелех и Пихоль…»: тайна пяти Имен АВАЯ де-Хасадим, пяти Имен де-Гвурот и число 264 (Рэйш-Самэх-Далет)

«И было в то время, и сказал Авимелех и Пихоль, военачальник его, Аврааму, говоря: Б-г с тобою во всем, что ты делаешь. А теперь поклянись мне Б-гом здесь, что не обманешь меня, ни внука моего, ни правнука моего; по милости, какую я оказал тебе, окажи мне и земле, в которой ты жил» (*«Ва-йехи ба-эт а-хи ва-йомер Авимелех у-Фихоль сар цвао эль Авраам лемор: ЭЛОКИМ имха бе-холь ашер ата осе. Ве-ата хишава ли ве-ЭЛОКИМ хена, им тишкор ли у-ле-нини у-ле-нахди; ка-Хесед ашер асити имха таасе имади…»*, Берешит 21:22–23).

Следует обратить пристальное внимание: сначала стих говорит *«И сказал Авимелех и Пихоль»* — то есть они оба говорили с Авраамом, а затем сказано: *«По милости, какую я оказал тебе, окажи мне»* — в единственном числе! Писанию следовало бы сказать: *«По милости, какую мы оказали тебе, окажи нам»*!

Однако здесь сокрыт глубокий намек.

Ибо известно, что все наше главное устремление в Рош а-Шана состоит в том, чтобы включить качество Ицхака в качество Авраама, дабы Гвурот согласились с Хасадим ради блага Кнесет Исраэль.

И известно, что Гвурот соответствуют пяти святым Именам АВАЯ, числовое значение которых составляет **130** (5 × 26 = 130). И точно так же Хасадим — это пять святых Имен АВАЯ, гематрия которых также равна **130** (5 × 26 = 130).

И благодаря пробуждению снизу (*итарута де-летаа*), когда сыны Исраэля принимают на себя иго Царства Небес (*оль Малхут Шамаим*) и провозглашают Его Царем над всем мирозданием, пробуждается высший Б-жественный импульс (*итарута де-леэла*), и они привлекают на себя изобилие Его Божественности через Десять Сфирот. Благодаря этому воссияют все Десять Святостей, как сказано в Писании: *«Счастлив народ, знающий трубный глас, Господи, в свете Лика Твоего они пойдут»* (*«Ашрей а-ам йодей труа, АВАЯ бе-ор панеха йехалехун»*, Теилим 89:16). Это намекает на то, что благодаря звукам Шофара на них низводится высшее изобилие из сокровенного Высшего Источника — Света Лика Царя и Тринадцати Исправлений Бороды (**יג תיקוני דיקנא** — *Йод-Гимель Тиккуней Дикна (борода)*). Благодаря этому сияют все сфирот от света Его Божественности, услаждаются Гвурот и соглашаются с Хасадим, дабы излить благословения на Кнесет Исраэль.

И известно, что подобно тому, как со стороны Всевышнего является великой милостью то, что Он обращает для Своего народа Исраэля меру Суда (*мидат а-Дин*) в меру Милосердия (*мидат а-Рахамим*) и проявляет благоволение к Своему народу, — точно так же, выражаясь иносказательно, Праведник (*Цадик*), который своей молитвой и добрыми делами превращает меру Суда в меру Милосердия, совершает милость и праведность (*Хесед у-цдака*) со всеми мирами и более всего — с Самим Всевышним, благословен Он, ибо Он *«желает милости»* (*хафец Хесед ху*, Миха 7:18).

И Праведник, приводящий к тому, что мера Суда обращается в меру Милосердия, оказывает величайшую милость своему Создателю, в согласии со стихом: *«И праведностью будет это нам, если будем соблюдать…»* (*«У-цдака тихие лану ки нишмор…»*, Дварим 6:25).

И известно, что молитвы Исраэля и звуки их Шофара принимаются святым ангелом Мета-троном, чтобы возложить их венцом на главу Б-га Исраэля. И он — ангел-заступник,

защищающий Израэль и записывающий их заслуги. И он назван **Пихоль** (**פִּיכֹל** = *«Пи коль» — «уста всего»*), ибо все дела Царства решаются по его слову (*аль пив*), и он именуется *«военачальником воинства Г-сподня»* (*сар цва АВАЯ*).

И в этом сокровенный смысл стиха: *«И сказал Авимелех и Пихоль, военачальник его, Аврааму…»*.

Авимелех намекает на *Отца нашего, Царя мира* (*Авину Мелех а-олам*).

Пихоль намекает на ангела Мета-трона, заступника Израэля, названного *Пи-Холь*, ибо все веления Царства утверждаются его устами.

И смысл сказанного в том, что Всевышний обращается к Праведникам, привлекающим Хасадим на Кнесет Израэль и находящимся на ступени Авраама, и говорит им: *«Б-г с тобою во всем, что ты делаешь»* — то есть мера Суда, выраженная святым Именем *ЭЛОКИМ*, соглашается с тобою во всем, что ты совершаешь, и во всех видах добра, которые ты привлекаешь на Кнесет Израэль!

«А теперь поклянись мне Б-гом здесь, что не обманешь меня, ни внука моего, ни правнука моего…»:

Слова **«ли-нини у-ле-нахди»** (**לְנִינִי וּלְנֶכְדִּי** — без служебной буквы *Вав* в слове *«ле-нахди»* — **לנִינִי לנכדי**) составляют в гематрии **264** (**רסד**):

Буквы слова **«ли-нини»** (**לנִינִי**: 30 + 50 + 10 + 50 + 10 = **150**).

Буквы слова **«ле-нахди»** (**לנכדי**: 30 + 50 + 20 + 4 + 10 = **114**).

В сумме: 150 + 114 = **264** (**רסד**).

И это в точности соответствует числу:

Пять Имен АВАЯ де-Хасадим (5 × 26 = **130** — число **קל**).

Пять Имен АВАЯ де-Гвура (5 × 26 = **130** — число **קל**).

Совокупность Десяти Имен АВАЯ составляет **260** (число **רס**).

И к ним добавляется число **4** (буква **Далет — ד**), намекающее на Кнесет Израэль, пребывающую в бедности и уничижении (*далим*) в дни изгнания.

И благодаря тому, что сыны Израэля принимают на себя иго Царства Небес, они привлекают изобилие Его Божественности на все Десять Святостей, так что все эти Десять Имен АВАЯ (260 = *Рэйш-Самэх*) светят в совершенном единстве и изливают высший свет на Кнесет Израэль, именуемую буквой *Далет* (4).

И всего это составляет **264** (**רסד**), что равно гематрии слов *«ли-нини ле-нахди»*.

И это то, о чем Всевышний просит Праведника: *«Поклянись Мне… что не обманешь Меня, ни внука Моего, ни правнука Моего»* — то есть приложи все свои силы, чтобы непрестанно привлекать Хасадим и навеки услаждать Гвурот для Кнесет Исраэль, подобно тому, как они усладились сейчас, дабы воссияли вместе все Десять Святостей (число 260 = *Рэйш-Самэх*) и излили благо на Кнесет Исраэль, пребывающую в бедности изгнания (букву *Далет* = 4), что в сумме составляет 264 (*Рэйш-Самэх-Далет*).

И в этом смысл слов: *«По милости, какую я оказал тебе, окажи мне»*: как Я оказываю тебе милость, принимая твою молитву об обращении меры Суда в меру Милосердия, так и ты старайся вечно оказывать Мне милость. Ибо, как мы разъяснили, высшую милость Праведник оказывает Своему Создателю, когда обращает меру Суда в Милосердие, ведь таково истинное желание и воля Творца!

И потому стих говорит в единственном числе (*«окажи мне»*): ибо хотя Праведник и совершает милость со всеми мирами, распространяя свет Божественности на Кнесет Исраэль, более всего он совершает милость с Самим Своим Создателем, Который желает блага народу Своему Исраэлю. И пойми это глубоко.

---

5. «И поставил Авраам семь овечек…»: тайна самопожертвования (Месирут Нефеш), Имя АВАЯ-АДНИ (91) и Высший Даат

«И поставил Авраам семь овечек из стада отдельно. И сказал Авимелех Аврааму: Что значат эти семь овечек, которых ты поставил отдельно? И сказал: Ибо семь этих овечек возьми из руки моей, дабы это было мне свидетельством (ле-эда), что я выкопал этот колодец» (*«Ва-яцев Авраам эт шева кивсот а-цон левадехен. Ва-йомер Авимелех эль Авраам: Ма хена шева квасот а-эле… Ва-йомер: Ки эт шева квасот тиках ми-яди, баавур тихие ли ле-эда ки хафарти эт а-беэр а-зот»*, Берешит 21:28–30).

Этот стих требует глубокого истолкования. Также то, что Таргум Онкелоса переводит выражение *«шева кивсот а-цон»* как *«шева хурфан де-ан»* («семь острых/отборных овец»), совершенно непонятно в прямом смысле текста, ведь обычно слово «овцы» (*квасим*) переводится в Таргуме как *«имрин»*!

И представляется намекнуть здесь на сокровенную суть праздничного дня.

Ибо известно, что причина, по которой в первый день Рош а-Шана мы читаем главу о рождении Ицхака, а во второй день — главу о Связывании Ицхака (*Акеда*), заключается в следующем:

Первый день — это уровень Сурового Суда (*Дина Кашья*), аспект рождения Ицхака, намекающий на рождение Судов.

Второй же день — это уровень Связывания Ицхака (*Акедат Ицхак*), когда Авраам, олицетворяющий качество Хесед, связывает Ицхака, олицетворяющего меру Гвура, и тогда суды (*Диним*) включаются в Хасадим.

И главное услаждение судов достигается через самопожертвование (*месирут нефеш*), когда каждый еврей отдает свою душу Творцу во время принятия ига Царства Небес и во время молитвы. Ибо в том порыве и святой жажде, с которыми он готов отдать свою жизнь в молитвенном служении, он поднимает **МАН** (*Майн Нуквин* — женские воды / молитвенный подъем снизу) и вызывает высший импульс (*итарута де-леэла*), изливающий изобилие Высшего Разума (**Даат**) на эмоциональные качества (**Мидот**). Благодаря этому совершается священное единение Святого, благословен Он, и Шхины Его (*ихуд Кудша Брих ху у-Шхинтей*). И через это Кнесет Исраэль принимает изобилие Хасадим, пребывающих во всех семи сфирот, а суровые Гвурот, заключенные в этих качествах, устремляются на языческие народы и совершенно удаляются от сынов Исраэля!

И вот, Авраам, отец наш, совершая это действие перед лицом Авимелеха, происходившего от Ситра Ахра (ведь впоследствии он двумя руками оттолкнул Ицхака, сказав: *«Уйди от нас…»*, не желая прилепиться к святости), передал ему этих овец, дабы тем самым низвести Гвурот на Авимелеха и подобных ему приспешников тьмы.

И в этом смысл слов: *«И поставил Авраам семь овечек из стада отдельно (левадехен)»*.

Таргум переводит: *«шева хурфан»* («семь острых»), что указывает на остроту (*харифут*) и суровость судов (*Диним*).

А слово **«левадехен»** (**לְבַדְּהֶן**: 30 + 2 + 4 + 5 + 50 = **91**) в гематрии равно сумме святых Имен **АВАЯ-АДНИ** (**הויה אדני**: 26 + 65 = **91**). Это намекает на то, что благодаря пылающему устремлению Авраама, отдавшего душу в служении Всевышнему, совершилось высшее Б-жественное единение святых Имен, и тем самым он выделил и отделил эти «семь острых судов» (*шева хурфан*), намекающих на суровые Гвурот семи сфирот, дабы они отделились от Исраэля и пали на головы народов мира.

Авимелех же не постиг внутренней духовной сути этого действия и потому спросил: *«Что значат эти семь овечек?..»*.

На это Авраам ответил ему: *«Ибо семь этих овечек возьми из руки моей, дабы это было мне свидетельством…»*: он намекнул ему, что эти семь судов ты обязан принять на себя, ибо им нет места пребывать над сынами Исраэля!

И заключил словами: *«Дабы это было мне свидетельством (ле-эда)»* — буквы слова **«эда»** (**עֵדָה**) образуют слово **«Деа»** (**דֵּעָה** — Высший Разум / Даат). Смысл в том: ты вынужден принять влияние Гвурот, дабы мне раскрылся Высший Даат (*Даат Эльон*),

нисходящий благодаря подъему МАН, который сыны Исраэля возносят через самопожертвование ради Торы и молитвенного служения.

И Авраам привел основание для этого: *«Ибо я выкопал этот колодец (беэр)»*.

Слово **«Беэр»** (**בְּאֵר**) образует *нотарикон*: **וּחִיר פְּקִידאַ יָדְךָּבְּ** — *«Бе-ядха афкид рухи»* (*«В руку Твою вверяю дух мой»*, Теилим 31:6). Это указывает на то, что от великой любви и жажды служения Праведник испытывает полное таяние души (*клот а-нефеш*) и отдает свою душу и дух в руки Святого, благословен Он. И Авраам сказал: поскольку я выкопал этот колодец (*беэр*) — то есть поднял МАН силой самопожертвования, — подобает мне принять изобилие Хасадим из Высшего Источника!

---

6. Еще толкование: «И преисполненный милости...» — тайна доброй мысли, соединяющейся с действием, и семь сфирот

«И поставил Авраам семь овечек из стада отдельно... И насадил эшель в Беэр-Шеве, и призвал там Имя Г-спода, Б-га вечного. И жил Авраам в земле филистимской многие дни» (Берешит 21:28–34).

Простой смысл этих стихов требует глубокого осмысления: на что намекал Авраам Авимелеху через этих овечек в связи с колодцем?

И это разъясняется на основе сказанного в Талмуде (трактат *Рош а-Шана* 17а):

> *«"И преисполненный милости" (ве-рав Хесед) — склоняет чашу весов в сторону милости. Каким образом Он это делает? Рабби Элиэзер говорит: Ковеш (прижимает / подавляет чашу грехов). Рабби Ишмаэль бен Ханина говорит: Носе (поднимает / уносит грех)».*
> Раши поясняет: *«Прижимает чашу заслуг, и они перевешивают грехи»*.

Однако такое буквальное толкование по отношению к Всевышнему трудно представить — будто на Небесах механически облегчают или утяжеляют чаши весов!

Но истинный смысл раскрывается из того, что сказали наши мудрецы, благословенна их память (трактат *Кидушин* 40а):

> *«Добрую мысль Святой, благословен Он, присоединяет к действию, а дурную мысль Святой, благословен Он, не присоединяет к действию»*.

И смысл этого в том, что даже когда человек претворил свой дурной замысел из мысли в действие, злая мысль всё равно не присоединяется к содеянному поступку.

Пояснение сути дела таково: если человек задумал исполнить заповедь, и в сердце его пылал священный огонь во Имя Г-спода, в великом трепете и любви (*бе-дхилу у-рхиму*), но в тот момент, когда представилась возможность совершить ее, порыв его души несколько ослаб или закрались посторонние мысли, так что само физическое действие оказалось незначительным, — Святой, благословен Он, по великому Своему милосердию присоединяет к этому слабому действию ту первоначальную чистую и святую мысль! И благодаря этому заповедь становится драгоценной и великой по своей ценности, обладая достаточной силой, чтобы перевесить любые грехи!

И в этом смысл стиха: *«И преисполненный милости»* (*ве-рав Хесед*) — Он возвеличивает милость и склоняет к совершенной заповеди добрую мысль, дабы возвеличить и прославить ее.

И напротив, упаси Б-г, когда человек совершает грех, и сердце его пылало греховной страстью, как огненная печь, и злой умысел овладел им, — Всевышний замышляет замыслы, *«дабы не был отвергнут у Него отверженный»*, ибо мы — сыновья Его избранные. И устраняет Творец эту дурную мысль и не присоединяет ее к злому поступку! И тем самым совершенный грех остается легким, ибо поступок без умысла приравнивается к непреднамеренной ошибке (*шогег*).

И в этом смысл выражения *«Носе авон»* («поднимающий / прощающий грех») — Он делает грех легким, и чаша грехов поднимается вверх на весах правосудия!

И вот, во всех семи сфирот (качествах), каковыми являются Любовь (Хесед), Трепет (Гвура), Великолепие (Тиферет), Победа (Нецах) и т.д., есть правая и левая сторона. И нам необходимо, чтобы добро победило и склонило (*йигбор ве-яхриа*) свою противоположность.

И в этом смысл стиха: *«И поставил Авраам семь овечек из стада»* — это намекает на Семь Качеств (*Шева Мидот*), дабы добро подавило (*йигбош*) и перевесило зло посредством доброй мысли, соединяющейся с действием.

А слова Авраама: *«Ибо семь этих овечек возьми из руки моей… ибо я выкопал этот колодец»* намекают на чистую добрую мысль, являющуюся источником живых вод (*беэр маим хаим*), как известно.

---

7. «И насадил эшель в Беэр-Шеве…»: тайна непрерывного слияния (Двекут) и Тринадцать Свойств Милосердия в изгнании

«И насадил эшель в Беэр-Шеве, и призвал там Имя Г-спода, Б-га вечного. И жил Авраам в земле филистимской многие дни» (*«Ва-ита эшель бе-Вээр Шава, ва-йикра шам бе-Шем АВАЯ Эль Олам. Ва-ягор Авраам бе-эрец Плиштим ямим рабим»*, Берешит 21:33–34).

Наши мудрецы, благословенна их память, истолковали слово **«Эшель»** (**אֶשֶׁל**) как *нотарикон*: **כִּילָּהאֲ**, **תִּיָּהשְׁ**, **וָיָהלְ** — *«Ахила, Штия, Левая»* (*«Еда, Питье, Сопровождение»*, трактат *Сота* 10а).

И представляется разъяснить, что слово **«Левая»** (*сопровождение*) означает святое соединение и прилепление (*хибур*), в согласии со стихом: *«Прилепится [йилаве] муж мой ко мне»* (Берешит 29:34).

И смысл в том, что даже во время физической еды и питья мысль Авраама оставалась святой, чистой и неколебимо прилепленной к Создателю (*двекут*).

Слова *«и призвал там Имя Г-спода»* означают, что он научил этому всех обитателей мира: направлять все свои помыслы во всех земных делах к Творцу и знать, что Всевышний — Владыка Вселенной.

А слова *«и жил [ва-ягор] Авраам в земле филистимской многие дни»*: слово **«ва-ягор»** (**וַיָּגָר**) образует *нотарикон*: **חֲמִימַר יג** — *«Йод-Гимель Рахамим»* (Тринадцать Свойств Милосердия). Это означает, что он привлек Тринадцать Свойств Милосердия, дабы они вели сынов Исраэля даже во все тяжелые дни изгнания (ибо земля филистимлян олицетворяет изгнание).

И эти дни названы *«днями многими»* (в согласии со стихом пророка Ошеа 3:4: *«Ибо многие дни будут сидеть сыны Исраэля без царя…»*), дабы даже во тьме изгнания Всевышний вел сынов Исраэля по великому Своему милосердию, благоволению и долготерпению (*эрех апаим*).

---

8. «И пошли они оба вместе»: возвышение служения из страха (Ицхак) на уровень пламенной любви (Авраам)

«И было после этих событий, и Б-г испытал Авраама… и вознеси его там во всесожжение… и наколол дров для всесожжения… и пошли они оба вместе. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему… вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» (*«Ва-йехи ахар а-дварим а-эле ве-а-ЭЛОКИМ ниса эт Авраам… ве-хаалеху шам ле-ола… ва-йивака ацей ола… ва-йельху шнейхем яхдав. Ва-йомер Ицхак… хинэ а-эш ве-а-эцим, ве-айе а-сэ ле-ола»*, Берешит 22:1–7).

Представляется разъяснить внутреннее намерение этого Б-жественного повеления, а также причину, по которой сказано: *«И пошли они оба вместе (яхдав)»*, а не сказано просто *«яхад»*.

Ибо известно, что качество Авраама — это мера Любви (*Ахава*), а качество Ицхака — это мера Трепета и Страха (*Ира у-Пахад*).

И природа могучей любви такова, что любящий страстно жаждет и стремится слиться с Любимым от великого пламени пылающей любви. Любящие Всевышнего жаждут прилепиться к сладости Его Света, так что от великого слияния (*двекут*), таяния души и безграничной жажды им невыносимо трудно оторваться от этого Б-жественного прилепления!

Однако природа трепета противоположна: человек страшится приблизиться из-за великого трепета пред величием Создателя. И служащему Всевышнему исключительно из одного лишь страха невозможно достичь такого постоянного прилепления к Его Свету, как служащему из чистой любви.

И ради этого было заповедано Аврааму, нашему отцу: *«Возьми сына твоего… Ицхака, и вознеси его во всесожжение (хаалеху ле-ола)»*: слово *хаалеху* («вознеси его») намекает на то, чтобы Авраам возвысил Ицхака на свою духовную ступень, дабы и Ицхак возжаждал подняться, прилепиться к Свету Творца и отдать свою жизнь из пылающей любви, горящей в его сердце!

И для этого *«встал Авраам рано утром… и наколол дров для всесожжения (ацей ола)»*: слово **«ацей»** (**עֲצֵי**) происходит от слова **«эца»** (**עֵצָה** — совет / намерение души). Это намекает на то, что Авраам выстроил глубокие духовные советы в душе своей и совершил приготовления, дабы возвысить Ицхака на эту ступень.

И в этом смысл слов: *«И пошли они оба вместе (яхдав)»* — это указывает на то, что они оба постигли высшие Б-жественные единения (*ихудим*), дабы нераздельно прилепиться к Свету Бесконечного (*Ор Эйн Соф*), благословен Он!

И поэтому Ицхак задал вопрос: *«А где же агнец для всесожжения?»* — это намекает на то, что он достиг ступени святых серафимов и ангелов, которые вопрошают друг друга в священном трепете: *«Где место славы Его?»* (*«Айе меком кводо»*), и пламенно жаждал вознестись на эту ступень и прилепиться к Его Свету!

---

9. Еще толкование Акеды: гармония Любви и Страха, ступень Ехида и святое Имя АВАЯ

«И было после этих событий, и Б-г испытал Авраама… сына твоего, единственного твоего… Не простирай руки твоей к отроку… ибо ныне Я узнал, что ты боишься Б-га и не пожалел сына твоего, единственного твоего, ради Меня… И назвал Авраам место то: Г-сподь усмотрит (АВАЯ йираэ), о чем ныне говорится: на горе Г-спода усмотрится» (Берешит 22:1–14).

В этих священных стихах необходимо понять:

Во-первых, удвоение выражений: *«сына твоего, единственного твоего»* (о чем уже рассуждали мудрецы: *«Слова Торы подобны молоту, разбивающему скалу на искры»*).

Во-вторых, слова Всевышнего: *«Ибо ныне Я узнал, что ты боишься Б-га»* — неужели до этого часа Всевышний не ведал о величии его богобоязненности?!

В-третьих, стих: *«И назвал Авраам место то: Г-сподь усмотрит (АВАЯ йираэ)...»* — всё это требует глубокого каббалистического разъяснения.

Однако здесь сокрыт следующий сокровенный смысл:

Известно, что качество Авраама — это Хесед и Милосердие. Он озарил мир светом служения Творцу в великой любви, привлекая Хасадим и Рахамим во все миры. Все его желание и устремление состояли в том, чтобы никогда не заносить жезла сурового упрека, не являть сурового лика сынам Исраэля и ни в коем случае не пугать и не устрашать их. И в этом качестве он служил Создателю все дни своей жизни.

Когда же начало сиять сияние Ицхака, сына его, тот избрал путь служения Всевышнему в трепете и благоговении (*Ира у-Пахад*), зная, что *«есть Суд и есть Судья»*, и трепеща пред мерой Суда — в противоположность пути Авраама.

И когда Аврааму было заповедано связать своего сына и принести его в жертву, его внутреннее намерение включало в себя две стороны:

Первая — исполнить повеление своего Создателя, царский указ и непреложный закон.

Вторая — Авраам подумал, что воля Всевышнего состоит в том, чтобы полностью устранить из мира качество Ицхака (служение из страха и суровости), оставив в мире лишь абсолютный Хесед!

И несмотря на это, *«пошли они оба вместе»* — в едином сердце и великой радости. Ибо хотя Ицхак своим разумом постиг важность пути трепета, тем не менее, решив, что воля Создателя согласуется с путем Авраама, поспешил исполнить волю своего Владыки от всего сердца!

И в этом сокровенный смысл слов ангела Аврааму: *«Не простирай руки твоей...»* — ибо качество Ицхака вовсе не должно быть полностью упразднено из мира!

«Ибо ныне Я узнал, что ты боишься Б-га (ЭЛОКИМ)»: смысл в том, что сейчас, связав сына своего для заклания, ты думал, будто воля Б-га — совершенно упразднить путь Ицхака, поскольку ты сам страшился меры Суда (Имени *ЭЛОКИМ*), не желая, чтобы страх и угроза тяготели над Исраэлем. И это смысл слов: *«Ибо ты боишься Б-га (ЭЛОКИМ)»*.

И сказал ему Творец: не таков Мой замысел, чтобы полностью согласиться с твоим мнением! Мера Ицхака (трепет) жизненно необходима миру, дабы люди испытывали священный трепет пред судом и благодаря этому возвращались в покаянии от дурных

поступков, услаждая Гвурот в их корне, и тогда протянется милосердие в мир. Однако главным принципом управления миром всё же останется мера Милосердия!

И это смысл слов: *«И не пожалел сына твоего, единственного твоего»*:

«Сына твоего» — это мера Ицхака, которая не должна быть уничтожена, дабы люди знали, что есть Суд и есть Судья, и совершали Тшуву.

«И единственного твоего» (**אֶת יְחִידְךָ**, *эт йехидха*): известно, что удостоившиеся Праведники обладают пятью уровнями души — Нефеш, Руах, Нешама, Хая, Ехида (**НАРАНХАЙ**). И уровень **Ехида** происходит из высшего мира, где нет разделения на мужское и женское (*захар у-некева*), но царит абсолютное Б-жественное Единство, в котором нет совершенно никакого суда! И потому эта ступень называется *«Ехида»* («Единственная»).

И это смысл слов: также и твоя ступень *Ехида*, указывающая на чистое Милосердие, сохранится в управлении миром, и святое служение Творцу будет совершаться через вас обоих — **в Трепете и Любви** (*Ира ве-Ахава*)!

И ради этого *«взял Авраам овна и вознес его во всесожжение вместо сына своего (тахат бно)»* — именно *вместо*, дабы усладить Гвурот закланием овна взамен Ицхака.

«И назвал Авраам имя места того: Г-сподь усмотрит (АВАЯ йираэ)» — ибо Авраам признал, что необходимо также благоговеть пред Творцом и служить Ему из трепета.

«О чем ныне говорится: на горе Г-спода усмотрится (йераэ)» — это означает, что благодаря раскаянию из страха пред Творцом усладятся Гвурот, пробудится милосердие, и воссияет святое Имя **АВАЯ** в Своем полном раскрытии, указующем на чистое Милосердие!

---

10. «На третий день поднял Авраам глаза свои…»: тайна 25 букв «Шма Исраэль» и спасение Шхины

«На третий день поднял Авраам глаза свои и увидел то место издали… И сказал двум отрокам своим: Оставайтесь здесь с ослом, а я и отрок пойдем дотуда (ад ко), поклонимся и вернемся к вам… И сказал Ицхак… вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения? И сказал Авраам: Б-г усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И пошли они оба вместе…» (Берешит 22:4–8).

В Мидраше (*Берешит Раба* 56:1–2) приводится:

> *«"И увидел то место издали" — что он увидел? Увидел облако, привязанное к горе. Сказал Ицхаку: Сын мой, видишь ли ты то, что я вижу? Тот ответил: Да. Сказал двум отрокам своим: Видите ли вы то, что я вижу? Они ответили: Нет. Сказал: Поскольку осел не*

> *видит, и вы не видите — оставайтесь здесь с ослом. И откуда мы знаем, что рабы уподоблены ослу? Из стиха: "Оставайтесь здесь с ослом" (ам а-хамор = ам а-доме ла-хамор — народ, подобный ослу)».*

Следует вдуматься: слово **«дотуда»** (כֹּה — *«ко»*) кажется непонятным, ведь слово *«ко»* указывает на то место, где они находились в тот момент, и следовало бы сказать: *«пойдем туда»* (*нелеха ад шам*)!

И представляется разъяснить это следующим образом:

Вот, Авраам, отец наш, мир ему, привлекал Хасадим в мир. Когда же пришел в мир Ицхак, он понял, что на одном лишь безграничном милосердии мир не устоит, ибо от избытка безнаказанного блага люди могут возгордиться и восстать против Творца (как сказано: *«И ел он, и насытился, и разжирел, и отвратился к иным богам…»*, Дварим 31:20). Поэтому Ицхак привлек в мир Гвурот, дабы люди знали, что есть Суд и есть Судья.

И каждый из них всем своим святым служением стремился к одной цели — объединить Святого, благословен Он, и Шхину Его (*ле-яхед Кудша Брих ху у-Шхинтей*).

А в служении Всевышнему невозможно обойтись без самопожертвования (*месирут нефеш*). Авраам, желавший низвести пропитание, жизнь и всякое благо и тем самым соединить Творца и Шхину, должен был каждый день отдавать свою душу в служении Ему. И точно так же Ицхак на своем пути служения должен был жертвовать душой ради Всевышнего.

И главное самопожертвование совершается во время чтения *«Шма Исраэль»*, когда еврей принимает на себя иго Царства Небес и объединяет Творца вверху, внизу и по четырем сторонам света. И в стихе *«Шма Исраэль»* содержится ровно **25 букв** (число כה — *«Ко»*!).

И вот, Авраам и Ицхак, каждый из которых шел своим путем (один в Хеседе, другой в Гвуре), оба стремились к высшему Б-жественному единению. И ради этого произошло Связывание (*Акеда*), где Ицхак отдал свою душу, и Авраам проявил величайшее самопожертвование (ведь сказано в Мидраше: всякий, у кого нет сына, не видит Лика Шхины).

Однако благодаря тому, что человек пламенно и искренне жаждет отдать свою жизнь ради Всевышнего, это засчитывается Творцом так, будто он совершил это на самом деле! Ибо перед Ним открыта искренность человеческого сердца. И благодаря этому высшее Единство совершается в совершенстве, и человеку уже не требуется погибать физически: зная крепость его веры, Всевышний не подвергает его более испытаниям.

И из этого мы приходим к пониманию стиха:

«На третий день поднял Авраам глаза свои и увидел то место издали»: он увидел, что Святой, благословен Он (называемый *«Место мира» — Мекомо шель олам*), отдалился.

И Мидраш поясняет: он увидел облако, привязанное к горе (*анан кашур ба-хар*). Это означает, что он увидел Святую Шхину, захваченную внешними силами (*Клипот*), терниями, которые высасывают из нее святые искры. И потому Авраам назвал это место «Горой», а Ицхак назвал «Полем», что указывает на изгнание Шхины (ибо гора и поле — необитаемые места). И они положили всё стремление души на то, чтобы возвысить Ее!

«Сказал Ицхаку: Сын мой, видишь ли ты то, что я вижу? Тот ответил: Да» — то есть Ицхак также осознал изгнание Шхины.

«Сказал отрокам… Они ответили: Нет» — они не были способны постичь это.

«И сказал Авраам: Оставайтесь здесь с ослом, а я и отрок пойдем до כֹּה (ад Ко)» — то есть мы с отроком отдадим наши жизни ради освящения Его Имени, дабы совершить высшее Б-жественное единение через тайну стиха *«Шма Исраэль»*, содержащего **25 букв** (**כה** — *Ко*)!

«И сказал Ицхак… вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?»:

Огонь — это святая Тора, уподобленная пламени.

Дрова (*эцим*) намекают на заповеди, называемые спасительными советами (*эйтин*).

«А где же агнец (а-сэ)?»: слово **«Сэ»** (**שֶׂה**) образует *нотарикон*: **תְּשׁוּבָהּ עֲרֵישׁ** — *«Шаарей ha-Тешува»* (Врата Покаяния), ибо Ицхак спросил: где пути покаяния, являющиеся основой всего?

«И сказал Авраам: Б-г усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой» — поистине, сын мой, тебе необходимо прилепиться к покаянию и исправить твое свойство, из-за которого пробуждаются Гвурот в мире!

«И пошли они оба вместе» — в едином сердце отдать душу ради освящения Его святого Имени!

И когда воздвиг Авраам жертвенник, воззвал к нему ангел Г-сподень: *«Не простирай руки твоей к отроку…»* — ибо вам не нужно погибать в физическом действии: Мне открыто ваше чистое желание, и Я засчитываю вам это так, будто он был принесен на жертвеннике, и пепел его лежит предо Мною, дабы вечно помнить потомкам заслугу Акеды и миловать Свой народ в День Суда. Аминь!

---

11. «Оставайтесь здесь с ослом… И возвратился Авраам к отрокам своим»: приближение грешников к раскаянию

«Оставайтесь здесь с ослом… И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали они и пошли вместе в Беэр-Шеву» (Берешит 22:5, 19).

Стиль текста требует осмысления.

Однако смысл заключается в следующем:

Вначале Авраам увидел, что отроки не способны узреть святость, назвал их уподобившимися ослу (*хамор* — от *хомер* / материальность) и велел оставаться позади.

Однако, несмотря на то, что вначале он отдалил их, в конце он приблизил их, дабы дать им возможность совершить покаяние (*Тшува*)!

И в этом смысл стиха: *«И возвратился Авраам к отрокам своим»* — Авраам привел их к раскаянию за грехи их юности (*неурейхем*).

И поэтому сказано: *«И пошли вместе в Беэр-Шеву»* — в едином сердце и чистом раскаянии. Вдумайся в это глубоко.

---

12. «Не простирай руки твоей к отроку…»: тайна двух дней Рош а-Шана (Дина Кашья и Дина Рафья), гематрия Ира = Гвура (216)

«И сказал: Не простирай руки твоей к отроку и не делай ему ничего, ибо ныне Я узнал, что ты боишься Б-га и не пожалел сына твоего… И назвал Авраам место то: Г-сподь усмотрит (АВАЯ йираэ), о чем ныне говорится: на горе Г-спода усмотрится» (Берешит 22:12–14).

Здесь сокрыт намек на великую тайну.

Ибо известно, что из двух праздничных дней Рош а-Шана:

Первый день — это уровень Сурового Суда (*Дина Кашья*).

Второй день — уровень Мягкого Суда (*Дина Рафья*).

И причина в том, что первый день соответствует рождению Ицхака (мере Гвура), и потому мы читаем главу *«И Г-сподь вспомнил о Саре»*, знаменующую рождение Судов, и это Суровый Суд.

Во второй же день мы читаем об Акеде, когда суды услаждаются, и Авраам (Хесед) связывает Ицхака, дабы суровость суда не вырвалась наружу, и потому это Мягкий Суд, ибо суды уже усладились и включились в Хасадим.

И мы уже упоминали слова наших мудрецов: *«Все согласны, что в Песах родился Ицхак»* (трактат *Рош а-Шана* 11а). Это намекает на то, что изначальный исток рождения

судов коренился в Милосердии — в категории Песаха, являющегося временем Хеседа, и всё желание Творца состояло в том, чтобы суды усладились, как сказано: *«И Б-г сделал так, чтобы благоговели пред Ним»* (*«Ве-а-ЭЛОКИМ аса ше-йиру ми-лефанав»*, Коэлет 3:14). Смысл суда лишь в том, чтобы люди испытали священный трепет и совершили Тшуву.

И благодаря тому, что человек истинно трепещет пред Всевышним, он услаждает все Гвурот, ибо числовое значение слова **«Ира»** (**יִרְאָה** — страх / трепет: 10 + 200 + 1 + 5 = **216**) в точности равно гематрии слова **«Гвура»** (**גְּבוּרָה**: 3 + 2 + 6 + 200 + 5 = **216**)!

И тот, кто истинно боится Всевышнего, не боится совершенно ничего в этом мире!

И вот, Авраам, отец наш, чьим свойством был абсолютный Хесед, даже на народы мира не желал навлекать суда (как молился: *«О, если бы Ишмаэль жил пред Тобою!»*), и потому хотел совершенно упразднить качество Ицхака, дабы в мире не существовало никакого суда, но лишь чистый Хесед.

Однако воля Всевышнего состояла в том, чтобы мера Ицхака сохранилась в мире, дабы иметь возможность обрушить Гвурот на врагов Исраэля! И не повелел ему Б-г заколоть Ицхака (то есть полностью уничтожить меру Гвура), но лишь вознести его во всесожжение — то есть связать меру Гвура в ее высшем корне, дабы она не пала на Исраэль, но включилась в Хасадим.

И на это намекает молитва Рош а-Шана: *«И связывание Ицхака для потомства его сегодня в милосердии вспомни»* — дабы связались суды и удалились от семени Исраэля, обратившись на язычников.

И об этом говорит стих: *«Ибо ныне Я узнал, что ты боишься Б-га…»*: поскольку ты страшился меры Суда (Имени *ЭЛОКИМ*), ты не пожалел сына своего и хотел принести его в жертву, дабы уничтожить суд вовсе.

«Но не простирай руки твоей к отроку» — ибо мера Ицхака необходима, дабы направить суды на врагов Исраэля!

«И назвал Авраам имя места того: Г-сподь усмотрит (АВАЯ йираэ)»: благодаря Акеде он достиг того, что Гвурот усладились над Исраэлем через их священный трепет пред Творцом.

«О чем ныне говорится: на горе Г-спода усмотрится»: слово **«ныне»** (*а-йом* — в этот день) указывает на то, что в каждый Рош а-Шана во второй день, когда вспоминается Акедат Ицхак, суды услаждаются и раскрываются Хасадим на Кнесет Исраэль.

А слово **«Ба-хар»** (**בָּהָר**) образует *рашей тевот* (акроним): **שָׁנָה הַ רֹאשׁ בְּ** — *«Бе-Рош ha-Шана»*!

И раскрывается святое Имя **АВАЯ** в полноте Своего милосердия, и дается обетование: *«И овладеет потомство твое вратами врагов своих»* — суды падут на ненавистников Исраэля, а Исраэль унаследует их достояние. Вдумайся в это.

---

13. «И пришли рабы Ицхака… нашли воду»: обращение суда к Самому Царю (Малхут), Реховот а-Нахар и Источник Жизни

«И было в тот день, и пришли рабы Ицхака и возвестили ему о колодце, который они копали, и сказали ему: Мы нашли воду. И назвал его Шива; поэтому имя городу Беэр-Шева до этого дня» (Берешит 26:32–33).

В Мидраше приводится:

> *«"И пришли рабы Ицхака" — мы не знаем, нашли они воду или не нашли, пока не сказано в стихе выше: "И нашли там колодец живой воды" — значит, нашли живую воду».*

Этот Мидраш кажется совершенно неясным.

Предварим разъяснением предшествующих стихов: *«И вновь откопал Ицхак колодцы вод, которые выкопали во дни Авраама, отца его, и которые засыпали филистимляне после смерти Авраама, и назвал им имена такие же, как имена, которыми назвал их отец его… И спорили пастухи Герара с пастухами Ицхака… И перешел оттуда и выкопал иной колодец, и не спорили о нем, и назвал имя ему Реховот, и сказал: Ибо ныне дал простор нам Г-сподь, и мы расплодимся на земле»* (Берешит 26:18–22).

Суть дела такова:

Тайна Рош а-Шана связана с Ицхаком, который привлек в мир осознание того, что *«есть Суд и есть Судья»*, и если человек нарушит волю Создателя, он будет судим.

И приведем притчу: если человек нарушил указ земного царя, его судят министры и судьи. Эти министры судят строго по букве закона, основываясь лишь на том, что видят их глаза, и не могут уклониться от суровости правосудия. Однако человек, ведущий тяжбу, имеет право перенести свой суд к Самому Царю! А сущность Царского величия — это абсолютный Хесед, как сказано: *«В свете Лика Царя — жизнь»* (*«Бе-ор пней Мелех — хаим»*, Мишлей 16:15). И когда суд восходит к Самому Царю, Он судит человека по бесконечному Своему милосердию!

И вот, в Рош а-Шана наступает время Суда, как сказано: *«Ибо это устав для Исраэля, суд для Б-га Яакова»*. Дурное побуждение (*Йецер а-Ра*) и обвинители стремятся напомнить о грехах Исраэля перед Небесным Судом (*Бейт Дин де-Мала*).

И мы переносим наш суд к Самому Царю! В этом смысл молитвы: *«От Лика Твоего суд мой изойдет, очи Твои увидят прямоту»* (*«Ми-лефанеха мишпати йеце, энейха техезейна мейшарим»*, Теилим 17:2). Ибо Царство Всевышнего преисполнено милости, и Святой, благословен Он, видит глубину сокрушения и раскаяния в сердцах сынов Исраэля и милует их на суде — в отличие от Небесного Суда, судьи которого судят лишь по внешним поступкам.

И главная цель Суда в Рош а-Шана — побудить людей к раскаянию (как сказал Всевышний Первому Человеку: *«Ты — знамение для сыновей твоих: как ты предстал предо Мной в этот день на Суд, раскаялся и вышел оправданным, так и сыновья твои войдут на Суд в этот день и выйдут оправданными»*).

И благодаря раскаянию они переносят суд к Самому Царю, и Сам Ицхак (Гвура) соглашается на излияние Хасадим на Исраэль, желая лишь одного: чтобы люди трепетали пред Судом и сокрушались о грехах.

И в этом смысл стихов:

«И вновь откопал Ицхак колодцы вод...»: слово **«Беэр»** (**בְּאֵר**) — это *нотарикон*: **יָדְךָ בְּ וּחִיר פְּקִידאַ** — *«Бе-ядха афкид рухи»*, ибо Ицхак копал и жертвовал душой в служении Творцу, как и отец его.

«И назвал им имена такие же, как имена, которыми назвал их отец его»: намерение Ицхака также состояло в том, чтобы протянуть Хасадим на Исраэль, как и у его отца, но он желал пробудить трепет ради покаяния.

«И нашли там колодец живой воды»: живая вода намекает на великие Хасадим — Свет Лика Царя Жизни.

«И спорили пастухи Герара...»: против этого выступали обвинители Ситра Ахра.

«И выкопал иной колодец, и не спорили о нем, и назвал имя ему Реховот»: имя **Реховот** намекает на *Реховот а-Нахар* — сфиру Бина, Мир Покаяния (Тшувы). Это указывает на то, что через покаяние услаждаются Гвурот в их корне, и пробуждается Высший Исток (*Мазаль Эльон*), являющийся Источником Жизни (*Ор пней Мелех хаим*).

И когда он постиг это, сказал: *«Ибо ныне дал простор [хирхив] нам Г-сподь, и мы расплодимся на земле»*.

И в этом смысл Мидраша:

«Пришли рабы Ицхака и сказали: Мы нашли воду» — то есть возвестили, что постигли великий Хесед (воду).

И говорит Мидраш: мы знаем, что они обрели Хесед, из стиха: *«И нашли там колодец живой воды»* — что намекает на Рош а-Шана, когда мы привлекаем Источник Живой Воды!

И потому мы молимся: *«Вспомни нас к жизни… и запиши нас в Книгу Жизни»* — ибо в Рош а-Шана сыны Исраэля обретают великие Хасадим и Свет Лика Царя!

---

14. «И было утром, и вот — это Лея…»: тайна двух матриархов (Лея и Рахель), две буквы «Хэй» Имени АВАЯ и два дня Рош а-Шана

«И было утром, и вот — это Лея. И сказал Лавану: Что это ты сделал мне? Ведь за Рахель я служил у тебя, почему же ты обманул меня (римитани)?» (*«Ва-йехи ва-бокер ве-хинэ хи Лея, ва-йомер эль Лаван: Ма зот асита ли, а-ло ве-Рахель авадти имах, ве-лама римитани»*, Берешит 29:25).

Вся эта история с Яаковом, отцом нашим, совершенно непостижима в своем простом земном понимании!

Упаси Б-г даже помыслить подобное об избранном из Праотцев, вместившем в себя всю полноту Святой Колесницы (*Меркава*), которому было восемьдесят четыре года во время женитьбы и который не знал греха за всю свою жизнь!

Невозможно представить, будто он предпочел Рахель лишь из-за ее телесной красоты, а Лея отверг потому, что она казалась менее прекрасной! И зачем Лавану понадобилось прибегать к обману, вместо того чтобы прямо сказать о местном обычае не выдавать младшую дочь прежде старшей?

Однако здесь раскрывается глубочайшая тайна:

Известно, что две святые праматери — **Лея и Рахель** — соответствуют двум праздничным дням Рош а-Шана:

Первый день, являющийся Суровым Судом (*Дина Кашья*), пребывает в категории **Лея**.

Второй день, являющийся Мягким Судом (*Дина Рафья*), пребывает в категории **Рахель**.

И они олицетворяют две буквы **Хэй** святого Имени **АВАЯ**:

Лея — это Высшая буква Хэй (*хэй Илаа* — сфира Бина, сокрытый мир).

Рахель — это Нижняя буква Хэй (*хэй Татаа* — сфира Малхут, раскрытый мир).

И духовная ступень Лея была настолько колоссальной и трансцендентной, что Яаков испытывал величайший трепет и благоговение перед этой высотой и не смел приблизиться к ней напрямую! Он не помышлял раскрыть этот высший уровень без скрытого промысла, скрывавшегося за хитростью Лавана.

И потому, когда это раскрылось, Яаков воскликнул: *«Что это ты сделал мне… почему ты обманул меня (римитани)?»*.

Слово **«римитани»** (**רִמִּיתָנִי**) происходит от корня **«хитромэмут»** (**הִתְרוֹמְמוּת** — возвышение)! Смысл его слов был таков: «Зачем ты *возвысил меня* до такой непостижимой и высокой ступени, перед которой я благоговел и трепетал столь высоко подняться?!» Пойми это глубоко.

---

15. «Трубите в новомесячье в шофар…»: тайна обращения крови в молоко (Халав), буквы САРА, ТАШРАТ и 78 (Мазала)

«Трубите в новомесячье в шофар, в полнолуние (ба-кесэ — в сокрытии), в день праздника нашего. Ибо это устав (хок) для Исраэля, суд для Б-га Яакова» (*«Тику ва-ходеш шофар, ба-кесэ ле-йом хагейну. Ки хок ле-Исраэль ху, мишпат л-Эло-ей Яаков»*, Теилим 81:4–5).

Здесь сокрыт намек на то, что в день Рош а-Шана, когда был сотворен мир (являющийся днем памяти первого дня творения), нисходят новые Б-жественные влияния на благо Кнесет Исраэль из Высшего Источника.

Однако когда эти влияния нисходят из высших миров и раскрываются в Зеир Анпине, появляются силы справа и слева, и множество обвинителей стремятся воспрепятствовать нисхождению света на Исраэль. И потому это время называется днем Суда.

И Святой, благословен Он, дал нам святой совет, как усладить суды и заставить умолкнуть всех обвинителей: Он повелел нам трубить в Шофар, издающий простой звук (*коль пашут*), еще не облеченный в слова речи. Этот звук исходит из Мира Свободы (*Альма де-Хейрута* — сфиры Бина), к которому не имеют никакого доступа внешние силы (*Клипот*). Там услаждаются все Гвурот, и исполняется сказанное в Писании: *«Если будут грехи ваши как багряницы — как снег убелятся»* (*«Им йихйу хатаэйхем ка-шаним — ка-шелег ялбину»*, Йешаяу 1:18). Ибо красный цвет (*одем*) указывает на Суд, а белый цвет (*лавнунит*) указывает на Милосердие.

И когда сыны Исраэля совершают покаяние, они обращают меру Суда в меру Милосердия: мутная кровь (*дам*) очищается и превращается в белое чистое молоко (*халав*), олицетворяющее Милосердие! И Высшая Мать (*Има Илаа* — сфира Бина), являющаяся Миром Покаяния, укрывает их от всех обвинителей.

И вот, в писаниях святого Аризаля, благословенна его память, приводится толкование стиха: *«Кто (МИ) предрек бы (милель) Аврааму: Сара кормила грудью детей…»*:

Посредством Мира Покаяния, называемого **«МИ»** (**מִי** = 50 Врат Бины), и ста звуков Шофара, гематрия которых равна слову **«милель»** (**מִלֵּל**: 40 + 30 + 30 = **100**), услаждаются Гвурот (качество Ицхака) и обращаются в Хасадим (качество Авраама).

И благодаря этому *«кормила грудью детей Сара»* — Кнесет Исраэль вскармливается высшим благом, детьми, жизнью и пропитанием (*баней, хаей у-мезоней*), а **Сара** — это Высшая Мать (*Има Илаа*).

Дабы глубже понять слова Аризаля, предварим стихом из книги Йеошуа (24:2): *«Так сказал Г-сподь: За рекою жили отцы ваши издревле…»*.

Казалось бы, сыны Исраэля и так знали об этом! Однако этим намекается на колоссальное величие наших святых Праотцев: корень их пребывания находится в сокровенном Источнике — *«за рекою, вытекающей из высшего Эдена»* (Бина).

И Раши пояснил на стих *«И создал Г-сподь Б-г человека»* (*«Ва-йицер АВАЯ ЭЛОКИМ эт а-Адам»*), что при создании человека упомянуты два полных святых Имени, ибо всё творение было создано речением, а человек — руками Творца и запечатлен печатью (*хотам*), как сказано: *«Изменяется, как глина под печатью»* (*«Титхапех ке-хомер хотам»*, Йов 38:14).

Суть печати такова: изображение, оттиснутое печатью, зеркально противоположно самой печати. То, что на самой печати находится справа, на оттиске оказывается слева.

Точно так же и святые Праотцы: когда они пребывали в сокрытии в чреве Высшей Матери (*харат олам* / Бина), Авраам находился слева, а Ицхак — справа! Но когда раскрылось здание мироздания, качество Хесед (Авраам) стало справа, а качество Гвура (Ицхак) — слева.

И поэтому в Рош а-Шана, когда нам необходимо усладить суды, святые Праотцы возносятся силой Шофара и порядком трублений **ТАШРАТ** (**תשרת** — Ткиа, Шварим-Труа, Ткиа) к их высшему корню в *харат олам*. И там Ицхак вновь встает справа от Авраама, а Авраам — слева от него, как они пребывают в своем сокровенном корне!

И благодаря этому Ицхак оказывается посредине между Яаковом и Авраамом, услаждаются Гвурот и включаются под сень Хасадим: красный цвет суда обращается в белизну милосердия, и кровь превращается в чистое молоко!

И в этом смысл слов: *«Кто (МИ) предрек (милель) Аврааму…»*: благодаря ста звукам Шофара (число **«милель»** = 100) мы возносим Праотцев в их корень в *харат олам* — Высшую Мать, мир Тшувы, именуемый **«МИ»** (**מִי**), и совершается услаждение судов.

«Кормила грудью детей Сара»: через Высшую Мать, называемую Сара, услаждаются суды, и Кнесет Исраэль (именуемая «детьми Всевышнего») вкушает Хасадим, нисходящие из Тринадцати Свойств Милосердия (*Йод-Гимель Мехилин де-Рахамей*).

И в этом смысл стиха: *«Трубите в новомесячье в шофар, в сокрытии (ба-кесэ) в день праздника нашего»*:

Конечные буквы слов «бе-ходе**ш** шофа**р** ба-кес**э**» (**הַבָּכֶ֣ה רֹשׁ֣וֹף שִׂבְחֵ֑ךָ**) составляют имя **САРА** (**שָׂרָה**)!

Ибо благодаря тому, что мы возносим Праотцев в сокрытие (*ба-кесэ*) в *харат олам* — к Высшей Матери, именуемой Сара, услаждаются Гвурот и включаются в Хасадим, и кровь обращается в молоко!

И на это намекают первые буквы слов **«б**а-кесэ **л**е-йом **х**агейну» (**גְּנוּחַ יוֹסֵ֥ל כֶּ֝סֶהבַּ**), которые при перестановке образуют слово **ХАЛАВ** (**חָלָב** — молоко)!

И далее говорит стих: *«Ибо это устав (хок) для Исраэля…»*:

Слово **«Хок»** (**חֹק**: 8 + 100 = **108**) равно числу звуков-термотин в порядке трублений **ТАШРАТ**! Посредством трублений Ташрат совершается смягчение, при котором Гвурот включаются в Хасадим, а Авраам и Ицхак включаются в Высший Исраэль (*Исраэль де-Леэла* / Тиферет — Яаков), являющийся источником абсолютного Милосердия.

«Суд для Б-га Яакова»: Кнесет Исраэль будет судима по великому милосердию в категории Яакова (Рахамим).

И этим разъясняется завершение стиха, приводимого Аризалем: *«И вырос ребенок, и был отнят от груди, и сделал Авраам великий пир в день отнятия (хигамель) Ицхака от груди»*:

«И вырос ребенок» намекает на то, что качество Ицхака достигает уровня Великого Разума (*Мохин де-Гадлут*).

«И был отнят от груди» — он отделяется от строгости судов и включается в Хасадим.

«В день отнятия (хигамель) Ицхака»: числовое значение слова **«хигамель»** (**הִגָּמֵל**: 5 + 3 + 40 + 30 = **78**) в точности равно гематрии слова **«Мазала»** (**מַזָּלָא**: 40 + 7 + 30 + 1 = **78**), что также равно сумме трех святых Имен АВАЯ (3 × 26 = **78**)!

Это указывает на то, что силой Высшего Источника (*Мазала Илаа*) усладились Гвурот. И когда Гвурот смягчены, Авраам (Хесед) устраивает великий пир и радость во всех мирах!

---

16. Еще толкование: «Трубите в новомесячье в шофар…»: почему в Шаббат не трубят в Шофар? Тайна «Шаббат Халав» и число 742

«Трубите в новомесячье в шофар, в сокрытии в день праздника нашего…» (Теилим 81:4).

Вот, царь Давид, мир ему, произнес этот стих о трублении в Шофар в Рош а-Шана, не делая различия между тем, выпадает ли праздник на субботу (*Шаббат*) или на будний

день.

Однако наши мудрецы постановили не трубить в Шофар, если Рош а-Шана совпадает с субботой, из опасения: *«как бы не перенес его на четыре локтя по общественному владению»* (*гзера шема яавирену арба амот би-ршут а-рабим*).

И хотя мудрецы открыли эту причину в явной части Торы (*Нигле*), несомненно, у них была глубочайшая сокровенная каббалистическая тайна (*Сод*).

И представляется, что сокровенная причина, по которой не трубят в Шаббат, зашифрована в самом этом стихе.

Суть дела такова: все устремление нашего служения в эти Грозные Дни — возвысить Царство Небес (*Малхут Шамаим*), дабы Его царственность раскрылась надо всеми мирами (как мы молимся: *«И воцарись Ты, Г-сподь, один надо всеми творениями Твоими»*).

Однако в День Суда предстают обвинители, дабы клеветать на Исраэль, как сказано: *«И был день, и пришли сыны Б-жьи предстать пред Г-сподом…»* (Йов 1:6), и истолковали мудрецы: *«И был день — это день Рош а-Шана»*.

И дабы защитить нас, Святой, благословен Он, заповедал нам трубить в Шофар в этот день, дабы привести в замешательство Ситра Ахра (*ле-арбев эт а-Сатан*), чтобы они не могли причинить вреда Исраэлю.

Ибо суть Шофара — простой звук без разделения на звуки речи. Человеку необходимо всем сердцем и мыслью совершить покаяние из самых глубин сердца во время трубления. И когда трубят из глубины раскаявшегося сердца, Всевышний, исследующий почки и сердца, принимает эту чистую мысль.

Благодаря простому звуку Шофара пробуждается Мир Высшей Мысли, где нет разделенной речи. И ни один ангел и серафим не способны постичь эту сокровенную тайну, и они не понимают, что совершают сыны Исраэля через Шофар! Благодаря этому Сатана приходит в полное замешательство, и сила Ситра Ахра сокрушается.

И тогда кровь превращается в молоко (*халав*): Гвурот услаждаются и соглашаются с Хасадим, и Высшая Белизна великого Милосердия озаряет Кнесет Исраэль.

И ради этого во время трублений мы сосредотачиваем намерение на святом Имени **КЕРА САТАН** (**קרע שטן**), сплетенном с четырехбуквенным Именем **АВАЯ**, ибо трублением сокрушается Сатана, усиливается Милосердие и раскрывается Высшая Белизна Тринадцати Свойств Милосердия (**יג מכילין דרחמי** — *Йод-Гимель Мехилин де-Рахамей*).

И вот, в будние дни, когда суды и Ситра Ахра сильны, нам необходимо услаждать их через Шофар, дабы скрыть наши действия от понимания темных сил.

Однако в **Святой Шаббат** нет никакой иной власти во всех мирах (*лейт шолтана ахра бе-холеху альмин*), и Лики озаряются Высшим Сиянием (*анпеха нахарин бе-нехиру илаа*). Ситра Ахра не имеет никакой силы и власти обвинять в Шаббат, и Высшая Белизна сияет всем мирам!

Поэтому в Святой Шаббат нет никакой необходимости в трублении Шофара: ибо сила Ситра Ахра и без того сокрушена святостью субботы, и Высшая Белизна сияет повсюду! И всё то, чего в будние дни мы достигаем через Шофар, в Шаббат достигается силой самой Субботы!

И эта тайна зашифрована в стихе:

Начальные буквы слов «**Т**ику **Б**а-ходеш **Ш**офар **Б**а-кесэ **Л**е-йом **Х**агейну» (**תְּקִ֣עוּ בַחֹ֣דֶשׁ שׁוֹפָ֣ר בַּכֶּ֣סֶה לְי֣וֹם חַגֵּ֑נוּ**), прочитанные в обратном порядке, образуют слова:

ШАББАТ ХАЛАВ (**שַׁבָּת חָלָב**)!

(Буквы: **ת-ב-ש-ב-ל-ח** -> **שַׁבָּת** [**ת-ב-ש**] и **חָלָב** [**ב-ל-ח**]).

Кроме того, гематрия этих шести начальных букв составляет **742**:

(**ת**=400 + **ב**=2 + **ש**=300 + **ב**=2 + **ל**=30 + **ח**=8 = **742**).

И это число в точности равно сумме святого Имени **КЕРА САТАН** (**קרע שטן**: 370 + 359 = **729**) плюс **13 Свойств Милосердия** (729 + 13 = **742**)!

Это указывает на то, что в Шаббат Высшая Белизна (*Халав*) сияет Сама по Себе благодаря колоссальной святости Субботы, и нет нужды трубить в Шофар, ибо в Шаббат великие милости и щедрые Хасадим изливаются на Кнесет Исраэль напрямую!

---

17. «Счастлив народ, знающий трубный глас...»: тайна святого Имени ХАТАХ (428), пять Имен ЭЛОКИМ (430) и учение святого рабби Элимелеха

«Счастлив народ, знающий трубный глас, Господи, в свете Лика Твоего они пойдут» (*«Ашрей а-ам йодей труа, АВАЯ бе-ор панеха йехалехун»*, Теилим 89:16).

На первый взгляд, этот стих кажется удивительным: неужели возможно, чтобы абсолютно весь простой народ знал глубочайшие каббалистические намерения (*каванот*) Шофара, которые превознесены выше всяких высот?!

Однако представляется разъяснить следующее:

Главное намерение праздника Рош а-Шана, Шофара и духовного разделения (*Несира*) — достичь великого Б-жественного единения Ликом к Лику (*Паним бе-Паним*).

И известно, что святое Имя **АВАЯ** указывает на Милосердие, а святое Имя **ЭЛОКИМ** указывает на Суд (*Дин*).

Имя *ЭЛОКИМ* состоит из пяти букв (**א-ל-ה-י-ם**), и каждая отдельная буква разворачивается в целое Имя ЭЛОКИМ (86 × 5 = **430** — число **תל**).

И эти суды делятся на мужской и женский аспекты (*дхар ве-нуква*), что составляет два раза по 430 (**תל**).

И в этом сокровенный смысл стиха Песни Песней (5:11): *«Кудри его — волнистые [тальталим]»*: слово **«тальталим»** (**תַּלְתַּלִּים**) намекает на дважды **ТАЛЬ** (**תַּל** = 430 + 430).

И далее сказано: *«Черные, как ворон»* — ибо суды несут в себе черноту и сокрытие света.

Поэтому нам необходимо усладить их праведностью наших поступков, дабы воссияли в них святые Имена АВАЯ (Милосердие) и раскрылась тайна *«Г-сподь есть Б-г»* (*АВАЯ ху а-ЭЛОКИМ*), и тогда суды превратятся в милосердие!

И чем они услаждаются? Шофаром — если мы направляем все наше намерение исключительно на то, чтобы исполнить волю Создателя!

Как объяснил мой господин, учитель и наставник, святой учитель наш **рабби Элимелех из Лиженска**, благословенна память праведника и святого, на слова Талмуда (трактат *Рош а-Шана* 16а):

> *«Вопрошает Гемара: Почему трубят в Шофар? И отвечает: Милосердный повелел: трубите! (Рахмана амар: тику!)»*.
> И объяснил святой рабби Элимелех: Гемара вопрошает: каково должно быть главное внутреннее намерение (*кавана*) при трублении? И отвечает: *«Милосердный повелел: трубите!»* — главное и высшее намерение человека должно состоять в чистом, простом и самоотверженном исполнении воли Творца!

И благодаря тому, что мы трубим ради исполнения святой воли Создателя, мы услаждаем Гвурот и обращаем их в Милосердие:

Посредством трублений стоя (*ткийот де-меума́д*) мы смягчаем одну букву из пяти Имен ЭЛОКИМ (число 430 = *Таль*), и остается число **429** (**תכט**).

Посредством трублений сидя (*ткийот де-меюшав*) мы услаждаем еще одну букву, и раскрывается святое Имя великого Милосердия — **ХАТАХ** (**חָתָךְ**: **ח**=8, **ת**=400, **ך**=20 = **428**)!

Это Имя — *«Определяющий жизнь всякому живому»* (*Хотех хаим ле-холь хай*), образующееся из конечных букв (*софей тевот*) стиха:

«Потеах эт ядеха» (**דָּיָךְ תאֶ חַפּוֹתֵ** — буквы **ח-ת-ך**)!

И вот, начальные буквы стиха:

«Ашрей hа-ам йодей труа АВАЯ бе-ор панеха йехалехун» (**יָי רוּעָהתְ וֹדְעֵיי עָמהָ שְׁרֵיאַ אוֹרבְּ**):

(**א**=1 + **ה**=5 + **י**=10 + **ת**=400 + **י**=10 + **ב**=2 = **428**!) — в точности составляют гематрию святого Имени **ХАТАХ** (**חתך** = 428)!

И в этом смысл стиха: *«Счастлив народ, знающий трубный глас...»* — счастлив народ, исполняющий волю Творца в своем трублении, ибо тем самым они услаждают Гвурот и раскрывают святое Имя **ХАТАХ** (428).

И благодаря раскрытию этого Имени *«в свете Лика Твоего они пойдут (йехалехун)»* — то есть лик суровости и гнева уходит и исчезает (*халех ве-халаф*), и изливаются на Кнесет Исраэль великие Хасадим и безграничное Милосердие! Аминь.

---

18. «Б-г верный в суде Твоем...»: относительность Суда и Милосердия в восхождении миров и тайна «МИ»

«Б-г верный в Твоем суде, если Ты исследуешь глубину Суда, кто (МИ) оправдается пред Тобой в Суде святом?» (*«Эль эмуна бе-эркеха дин, им тимцэ омек а-дин, ми йицдак лефанеха ба-дин кадош»*).

Это разъясняется на основе того, что мы уже говорили о причине, по которой в Йом Кипур в молитве Неила мы произносим семь раз: *«Г-сподь есть Б-г»* (*«АВАЯ ху а-ЭЛОКИМ»*).

Суть этого заключается в том, что то, что в нижнем мире считается совершенным Милосердием (*Рахамим* / Имя АВАЯ), по сравнению с более высоким миром всё еще содержит в себе элемент сокращения (*Цимцум*) и суда (*Дин* / Имя ЭЛОКИМ). И так ступень за ступенью от мира к миру — вплоть до Бесконечного (*Эйн Соф*), благословен Он, где нет совершенно никакого сокращения, но лишь абсолютное и чистое Милосердие!

И в этом смысл слов: *«АВАЯ ху а-ЭЛОКИМ»* — то, что в нижнем мире сияет как АВАЯ (Милосердие), по отношению к высшему миру является уровнем ЭЛОКИМ (сокращением).

И согласно этому понятны слова литургического гимна:

«Б-г верный (Эль эмуна)» — это великий Хесед парцуфа Атик.

«В Твоем суде (бе-эркеха дин)» — однако по сравнению с Бесконечным (*Эйн Соф*) даже этот высочайший свет считается судом!

«Если Ты исследуешь глубину Суда… кто (МИ) оправдается пред Тобой в Суде»: Мир Высшей Мысли, именуемый **«МИ»** (**מִי** — сфира Бина), способен усладить и оправдать глубину Суда пред Тобою, дабы суровый суд, упаси Б-г, не возобладал над Кнесет Исраэль!

---

19. Спор о сотворении мира в Тишрей или Нисане: суды мужского и женского начал (Дина де-Дхура и Дина де-Нуква)

«Учили мудрецы: Мудрецы Исраэля ведут счет потопа по рабби Элиэзеру, а сменам времен года (ткуфот) — по рабби Йеошуа. Мудрецы народов мира ведут счет и потопа по рабби Йеошуа. Также приводится в Талмуде (трактат Рош а-Шана 10б): Учили: Рабби Элиэзер говорит: В Тишрей был сотворен мир, в Тишрей родились Праотцы… в Песах родился Ицхак. Рабби Йеошуа говорит: В Нисане был сотворен мир, в Нисане родились Праотцы… в Песах родился Ицхак».

Великие ранние мудрецы (*Геоней Кадмаэй*) уже глубоко размышляли над этим: как может существовать спор о конкретном историческом факте сотворения мира, зависящем не от человеческой логики, а от реальности времени? Как можно сказать о таком споре: *«И те, и другие — слова Б-га Живого»*?

И я добавлю еще большее удивление: почему рабби Йеошуа повторяет слова: *«в Песах родился Ицхак»*, что кажется излишним, ведь в этом он совершенно не спорит с рабби Элиэзером?

И путем намека можно разъяснить это, предварив словами святого Аризаля, благословенна память праведника:

> *«Суды мужского начала (дина де-дхура) суровы в начале и мягки в конце, а суды женского начала (дина де-нуква) мягки в начале и суровы в конце»*.

Это глубочайшее речение разъясняется следующим образом:

Сказали мудрецы, что Всевышний вначале замыслил сотворить мир мерой Суда и Гвуры, как сказано: *«В начале сотворил Б-г (ЭЛОКИМ)…»*. Увидев же, что мир не устоит, Он предпослал меру Милосердия и соединил ее с мерой Суда.

Изначальное сотворение мира свершилось по простому желанию Творца творить благо Своим созданиям — при условии, что если человек не согрешит, он будет пребывать в абсолютном благе. Однако если человек согрешит, суд немедленно карает его за грех, ибо

в момент сотворения мира еще не существовало силы услаждения Гвурот! Ведь творение произошло Самим Творцом (*минех у-вех*) без всякого пробуждения снизу (*итарута де-летаа*).

А услаждение судов достигается исключительно через пробуждение снизу — праведниками (*Цадиким*).

И в этом смысл слов Аризаля:

«Суды мужского начала» (дина де-дхура) — первоначальное творение, произошедшее сверху без участия человека (называемое мужским началом — *дхура*), *«суровы в начале»*: хотя замысел был творить благо, при грехе суд неумолим, ибо нет силы исправления.

«Суды женского начала» (дина де-нуква) — услаждение судов через пробуждение снизу (называемое женским началом — *нуква*), *«мягки в начале»*, ибо суды услаждаются праведниками.

И первоначальное творение без пробуждения снизу называется **Тишрей** (сокровенный Замысел / *харат олам*).

Раскрытие же силы праведников услаждать суды через пробуждение снизу началось с Праотцев и в полной мере раскрылось в **Нисане** — во время Исхода из Египта, свершившегося заслугами Праотцев, Моше и Аарона.

Поэтому в поколениях до Праотцев (во время Потопа), когда люди грешили, суды обрушивались без смягчения, пока воды Потопа не затопили мир.

И в этом смысл слов Гемары:

«Мудрецы Исраэля ведут счет потопа по рабби Элиэзеру»: Потоп — символ греха. Человек должен беречь себя от греха в соответствии с мнением рабби Элиэзера, утверждающего, что *«в Тишрей был сотворен мир»* — по строгому первоначальному суду без смягчения!

«А сменам времен года (ткуфот) — по рабби Йеошуа»: существование мира во времени (*ткуфот а-зман*) поддерживается раскаянием и услаждением судов, начавшимся в Нисане.

И в том же ключе раскрывается спор рабби Элиэзера и рабби Йеошуа:

Авраам — чистый Хесед, Яаков — чистое Милосердие (Рахамим), а Ицхак — чистый Суд (*Мишпат*). Звуками Шофара (Ташрат) мы услаждаем Ицхака, помещая его посредине между Авраамом и Яаковом, дабы смягчить суд.

Рабби Элиэзер говорит: мир сотворен в Тишрей (чистая строгость), и потому потребовалось, чтобы *«в Песах родился Ицхак»* — дабы в Нисане произошло услаждение Ицхака.

Рабби Йеошуа говорит: мир сотворен в Нисане (изначально с намерением о смягчении судов). А слова *«в Песах родился Ицхак»* он толкует от слова *«пасах»* (*«перешагнул»*): необходимо *сдвинуть и перешагнуть* (пасах) Ицхака с его места на левой стороне и перенести его в середину между Авраамом и Яаковом, дабы смягчился Суд и протянулись великие Хасадим и Рахамим на Кнесет Исраэль!

---

20. «Произнесите предо Мною Малхийот, Зихронот и Шофарот...»: 48 часов Рош а-Шана и самопожертвование рабби Акивы

«Произнесите предо Мною в Рош а-Шана Малхийот, Зихронот и Шофарот. Малхийот — дабы вы воцарили Меня над собой; Зихронот — дабы память о вас восходила ко Мне к добру; а чем? Шофаром. Сказал рабби Абаху: Почему трубят в рог барана? Сказал Святой, благословен Он: Трубите предо Мною в рог барана, дабы Я вспомнил вам связывание Ицхака, сына Авраама, и зачту Я вам, будто вы сами связали себя предо Мною» (трактат *Рош а-Шана* 16а, 34б).

Необходимо понять: почему сказано *«дабы вы воцарили Меня над собой»* — ведь мы и так в каждом благословении произносим *«Царь мира»* (*Мелех а-Олам*), *«Святой Царь»* (*а-Мелех а-Кадош*), и Он воцарен над нами издавна?

Однако здесь преподается великий урок в служении Творцу.

Всевышний сотворил всю вселенную ради того, чтобы каждое творение осознало своего Создателя и признало Его Царство. И Он избрал нас Своим народом, дабы мы провозглашали Его Единство дважды каждый день в любви при чтении *«Шма Исраэль»* и короновали Его на Небесах, на земле и по четырем сторонам света (что зашифровано в слове **«Эхад»** — **אֶחָד**: **א**=1, **ח**=8 небес и земли, **ד**=4 стороны света).

Однако человеку трудно удерживать совершенное принятие Царства Небес весь год из-за помех материального мира. Служение требует готовности отдать жизнь ради любви к Творцу (как заповедано: *«И люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всей душою твоей»*).

Подобно рабби Акиве, который всю жизнь ждал, когда представится возможность исполнить заповедь *«всей душою твоей»*, и когда палачи чесали его тело железными гребнями, читал «Шма» в пылающей любви, не обращая внимания на муки.

И средство достичь этой ступени — со всей силой и любовью воцарить Всевышнего в течение **сорока восьми часов** двух дней праздника Рош а-Шана!

Благодаря этому святость распространится на весь год, помогая объединять Имя Творца при чтении «Шма» каждый день.

И каждый час из этих сорока восьми часов Рош а-Шана дает духовную силу для каждого дня года!

И хотя человеку не следует стремиться к физической мученической смерти, если он всем сердцем и душой готов освятить Имя Творца, Всевышний засчитывает это так, будто он совершил это на деле:

«Дабы Я вспомнил вам связывание Ицхака, пепел которого предстоит предо Мною, и зачту Я вам, будто вы сами связали себя предо Мною» — и вам не придется подвергаться физическим страданиям!

---

21. Мишна о Шофаре: прямота рога (Арих Анпин), покрытие золотом (Ицхак) и трубы (Хаци Цурот)

«Шофар праздника Рош а-Шана — из рога горного козла (яэль), прямой, и устье его покрыто золотом, и две трубы по бокам. Шофар тянет долго, а трубы коротко, ибо заповедь дня — в шофаре» (Мишна, трактат *Рош а-Шана* 26б).

Необходимо понять духовный смысл этой Мишны, ведь этот порядок действовал во времена Храма. Зачем рабейну а-Кадош (рабби Йегуда а-Наси) приводит эти подробности? Почему рог должен быть прямым, а устье покрыто золотом?

И представляется намекнуть на следующее:

Сказано в святых книгах, что Шофар пробуждает спящих от духовного сна. Подобно человеку, чей разум проясняется после сна и обретает обновленные силы (*Мохин*), так и в Рош а-Шана все миры восходят, дабы получить Высший Мохин (*Мохин Хадашим*) и отстроить духовный облик Шхины (*комат а-Шхина*).

Ибо в изгнании Шхина пребывает в аспекте «малой точки» (*некуда ктана*), и царственность Творца еще не раскрыта народам мира.

Строение Шхины происходит через пробуждение снизу (*итарута де-летаа*), когда человек принимает иго Царства Небес и исправляет свои качества (Любовь, Трепет, Великолепие), обращая их лишь на служение Творцу. Тем самым он привлекает букву **Вав** Имени АВАЯ (Зеир Анпин) к нижней букве **Хэй** (Малхут).

Однако Зеир Анпин и Нуква (**ЗОН**) сами по себе остаются неполными («половинчатыми формами» — *хаци цурот*) без Высшей Головы и Разума (*Мохин Илаин*).

И ради этого мы трубим в Шофар в Рош а-Шана, издающий простой звук из мира Мысли (Бина), дабы усладить Гвурот, привлечь Тринадцать Свойств Милосердия от **Арих Анпин (АА)** к **ЗОН**, объединить святые Имена **ЭЙЕ-АВАЯ-АДНИ** и низвести высший свет от Высшей буквы *Хэй* к букве *Вав*, и от буквы *Йод* к букве *Хэй*.

И в этом сокровенный смысл Мишны:

«Шофар праздника Рош а-Шана — из рога горного козла (яэль), прямой (пашут)»:

Слово **«яэль»** (יָעֵל) означает «восхождение» (*алия*): через Шофар мы возносим все миры, дабы привлечь сверху вниз Простой Свет Бесконечного (*Ор Эйн Соф а-Пашут*).

«И устье его покрыто золотом»: золото намекает на качество Ицхака (Гвура). Хотя Сатана стремится возбудить суды в самом начале молитвы, звуком Шофара он немедленно устраняется. И золотом покрыто лишь *устье* (самое начало), после чего власть нечистых сил полностью аннулируется!

«И две трубы (хацоцрот) по бокам»:

Слово **«хацоцрот»** (חֲצוֹצְרוֹת) образует *нотарикон*: **חֲצִי צוּרוֹת** — *«Хаци цурот»* («половинчатые формы»). Это указывает на Зеир Анпин и Малхут до обретения Высшего Мохин.

«Шофар тянет долго (маарих)»: Шофар привлекает долгое высшее изобилие от **Арих Анпин** к ЗОН, завершая их полный духовный облик в совершенстве головы и органов!

«А трубы коротко (мекацрот)»: суровые Гвурот, ограничивавшие ЗОН, укорачиваются, рассеиваются и исчезают! Пойми это.

---

22. «Счастливы вы, Исраэль! Перед Кем вы очищаетесь...»: бесконечность раскаяния перед Царем

«Сказал рабби Акива: Счастливы вы, Исраэль! Перед Кем вы очищаетесь и Кто очищает вас? Отец ваш Небесный, как сказано: "И окроплю вас водою чистою, и вы очиститесь..."» (Мишна, трактат *Йома* 85б).

Слова рабби Акивы требуют осмысления: чему он учит нас? Неужели кто-то мог подумать, что евреи очищаются перед ангелом или небесным воинством? Разумеется, пред Отцом Небесным!

Однако рабби Акива пришел предостеречь человека: пусть раскаивающийся в грехах, творящий милостыню, постящийся и молящийся никогда не вообразит в сердце своем, будто он уже исполнил всю обязанность покаяния (*Тшува*)!

Ибо если человек вдумается в бесконечное величие Творца и осознает, пред Кем он согрешил и сколь велик нанесенный ущерб, он поймет, что все его посты, слезы и молитвы не составляют даже капли в море по сравнению с тяжестью греха пред Владыкой Вселенной!

И чем больше Всевышний удостаивает человека постичь Свое величие, тем глубже человек осознает ничтожность своих прошлых исправлений.

И в этом смысл слов рабби Акивы:

«Счастливы вы, Исраэль (ашрейхем Исраэль)»: слово **«ашрейхем»** происходит от выражения *«ашеру хамоц»* (Йешаяу 1:17) — *укрепляйте себя* непрестанно в покаянии!

Не говорите, что вы уже выполнили долг Тшувы, но вдумайтесь: *«Перед Кем вы очищаетесь и Кто очищает вас?»* — и тогда вы поймете, что совершенное вами доныне покаяние — не более чем капля в море, ибо кто может воздать должное Великому и Грозному Царю, Царю всех царей, Святому, благословен Он!

И да укажет нам Г-сподь путь и откроет Врата Покаяния, дабы мы возвратились к Нему в истине. Аминь!

---

23. Обычай Махаршаля не есть рыбу в Рош а-Шана: одухотворение праздничных символов и обуздание вожделения

Маген Авраам (Орах Хаим 583:2) приводит свидетельство о том, что святой учитель наш **Махаршаль** (рабейну Шломо Лурия), благословенна его память, не вкушал рыбу в Рош а-Шана, потому что она была ему чрезвычайно приятна и любима, и он желал обуздать свое материальное вожделение.

И представляется разъяснить сокровенную причину его обычая:

Хотя в Талмуде (трактат *Критут* 6а, *хорайот* 12а) сказано, что человеку следует есть в начале года тыкву (*кара*), вигну (*рубия*), финики (*тамри*) и другие благие символы (*симней де-Рош а-Шана*) ради доброго знамения, смысл этого состоит в том, чтобы человек направлял свое сердце на высшие духовные корни этих плодов в горних мирах!

Вкушая вигну (*рубия*), человек должен сосредоточить мысль на высшем источнике, дабы умножились наши заслуги (*йирбу захийотейну*); вкушая финики (*тамри*) — дабы исчезли наши грехи; и через это святое намерение привлечь благословение сверху вниз.

И несомненно, рыба является высоким духовным знаком плодовитости и размножения, а также намекает на **Недремлющее Око** (*Эйна Пекиха*) Высшего Милосердия, ибо у рыб нет век.

Однако когда человек желает направить мысли на высшие духовные корни, он обязан совершенно отрешиться от плотского вожделения (*таава гашмиют*)! Если же человек ест ради телесного наслаждения, он не способен привлечь высшее благословение вниз.

И святой Махаршаль, зная, что рыба была ему необычайно приятна, опасался, как бы материальное наслаждение не увлекло его мысль вниз и не помешало полному духовному

сосредоточению на высших мирах. Поэтому он полностью воздержался от рыбы в Рош а-Шана, дабы его служение оставалось кристально чистым пред Творцом. И понять это несложно.

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

71. Вайелех (Vayeilech)

וילך

1. Укоризны совершенного Цадика, сокрытие Лика и тайна спасения Эстер

«И пошел Моше, и говорил все эти слова ко всему Исраэлю. И сказал им: „Сто двадцать лет мне сегодня, не могу я больше выходить и входить, а Г-сподь (АВАЯ) сказал мне: не перейдешь ты через этот Иордан. Г-сподь (АВАЯ), Б-г твой, Он переходит пред тобою, Он истребит эти народы от лица твоего, и ты унаследуешь их; Йеошуа, он переходит пред тобою, как говорил Г-сподь (АВАЯ)“… И сказал Г-сподь (АВАЯ) Моше: „Вот, ты ложишься с отцами твоими, и встанет народ этот [и станет блудно ходить вслед чужим богам земли, в среду которой он входит, и оставит Меня, и нарушит завет Мой, который Я заключил с ним]… А Я сокрытием сокрою Лик Мой в тот день за всё то зло, которое он сделал, ибо обратился к иным богам…“» (*Вайелех Моше ва-йедабер эт коль а-дварим а-эле эль коль Исраэль. Ва-йомер алехем бен меа ве-эсрим шана анохи а-йом, ло ухаль од лацет ве-лаво, ва-АВАЯ амар элай ло таавор эт а-Ярден а-зе. АВАЯ ЭЛОКЕХА ху овер лефанеха, ху яшмид эт а-гойим а-эле ми-лефанеха ви-ришtaresourcem, Йеошуа ху овер лефанеха ка-ашер дибер АВАЯ… Ва-йомер АВАЯ эль Моше хинха шохев им авотеха ве-кам а-ам а-зе… Ве-Анохи астер астир панай ба-йом а-ху аль коль а-раа ашер аса ки фана эль ЭЛОКИМ ахерим…*, Дварим 31:1–3, 16, 18).

В этих стихах возникает множество грамматических и смысловых трудностей (*дикдуким рабу*):

1. Во-первых, почему написано: *«И пошел Моше»* (*Вайелех Моше*)? Ведь во всей Торе мы ни разу не находим, чтобы Моше сам шел к сынам Исраэля, когда желал говорить с ними по повелению Вездесущего (*би-цват а-Маком*); напротив, они всегда приходили к нему, как сказано: *«И пришел народ к Моше»* (*ва-яво а-ам эль Моше*, Бемидбар 21:7), или *«И собрал Моше»* (*вайякель Моше*, Шмот 35:1), или *«И воззвал Моше»* (*вайикра Моше*, Ваикра 1:1, Шмот 19:3). Кроме того, неясен оборот: *«И пошел Моше, и говорил»* (*Вайелех Моше ва-йедабер*), из которого звучит так, будто он говорил прямо во время ходьбы, а это не соответствует общепринятому обычаю (*эйно минхаго шель олам*).

2. Во-вторых, Моше говорит: *«Сто двадцать лет мне сегодня, не могу я больше выходить и входить»* (*бен меа ве-эсрим шана анохи а-йом, ло ухаль од лацет ве-лаво*), что на первый взгляд указывает, будто из-за преклонного возраста он больше не в силах выходить и входить. Но сразу после этого он добавляет: *«а Г-сподь сказал мне: не перейдешь ты через этот Иордан»*. И если причина в строгом приговоре Вездесущего, благословен Он (*гзерат а-Маком барух Ху*), запрещающем переходить Иордан, то зачем Моше вообще упоминает о том, что он «не может выходить и входить»? Ведь даже если бы у него были полные физические силы перейти, но Всевышний не повелел бы этого, он всё равно не стал бы переходить!

3. В-третьих, Писание говорит: *«Г-сподь, Он переходит пред тобою»* (*АВАЯ ху овер лефанеха*). Следовало бы сказать: *«Г-сподь идет пред тобою»* (*АВАЯ ху холех лефанеха*), как написано в другом месте: *«а Г-сподь шел пред ними»* (*ва-АВАЯ холех лифнейхем*, Шмот 13:21).

4. В-четвертых, о Моше прямо засвидетельствовано: *«не притупился глаз его (эйно — от эйнаим (глаза) / глаза) и не истощилась свежесть его»* (*ло кахата эйно ве-ло нас лехо*, Дварим 34:7) — почему же здесь говорится, будто у него не было сил выходить и входить?

5. В-пятых, необходимо понять известное толкование наших мудрецов в Талмуде (трактат Хулин 139б): *«Откуда [намек на имя] Эстер в Торе? Из сказанного: „А Я сокрытием сокрою (Анохи астер астир)…“»*. И это крайне удивительно: ведь через праведную Эстер для Исраэля совершились величайшие чудеса, и благодаря ей с Небес над Исраэлем возобладали безграничное милосердие и великие Хасадим — как же может быть, чтобы имя Эстер намекалось в том самом стихе, о котором наши мудрецы, благословенна их память, сказали (Хагига 5а), что среди всех грозных укоров и бедствий нет ничего более тяжелого, чем сокрытие Лика (*астарат паним*)?!

И представляется в этом следующее объяснение:

Вот, праведники поколения (*Цадикей а-дор*) называются «сосудами Г-спода» (*клей АВАЯ*). Они служат священными проводниками и сосудами, через которые потоки доброго благословения и изобилия (*ашпаот товот*) нисходят на Кнесет Исраэль (Общину Исраэля / сфиру Малхут). Ибо Цадики возносят Малхут до уровня высшего разума — Мохин, и Малхут принимает высшее изобилие (*шефа*) от Мохин, а затем изливает его на весь Исраэль через праведников поколения, непрестанно пробуждающих милосердие и Хасадим над Кнесет Исраэль.

И вот, есть среди людей такие проповедники, которые поучают и обличают Исраэль суровыми речами укоризны (*диврей тохахот*). Однако они поступают нехорошо! Ибо своими суровыми речами они пробуждают Гвурот (строгие суды), упаси Б-г, против

Кнесет Исраэль, отчего из-за их речей на народ могут обрушиться страдания и вред, не дай Б-г.

А ведь когда сыны Исраэля пребывают в страдании, как бы Сам Всевышний страдает вместе с ними, как сказано в Мишне (трактат Санхедрин 46а): *«Когда человек страдает, что говорит Шхина? Тяжко голове Моей (калани ме-роши), тяжко руке Моей (калани ми-зрои)…»*. И тем более, когда вся община (*цибур*) погружена в страдание, как бы Сам Он, да будет благословенно Его Имя, также пребывает в страдании. И так же написано: *«С ним Я в беде»* (*Имо Анохи ве-цара*, Теилим 91:15), поскольку души Исраэля прилеплены к самой Сущности Его (*Ацмуто*), благословенно Его Имя, как сказано: *«Ибо часть Г-спода — народ Его, Яаков — межевой надел Его»* (*Ки хелек АВАЯ амо, Яаков хевель нахалато*, Дварим 32:9).

Поэтому Всевышний столь глубоко сострадает их боли, и по этой причине Он не взирает на прегрешения сынов Исраэля! И это то, что мы возглашаем в святой день Рош а-Шана в молитве: *«Не усмотрел Он беззакония в Яакове и не видел неправды (амаль) в Исраэле»* (*Ло ибит авен бе-Яаков ве-ло раа амаль бе-Исраэль*, Бемидбар 23:21). Слово *«амаль»* (буквально: тягостный труд) выражает здесь усталость и леность (*аяфут ве-ацлут*). Смысл в том, что Святой, благословен Он, не смотрит ни на их преднамеренные грехи, ни на их ослабление и леность в служении Ему (*ше-хем нерпим ме-аводато*), да будет благословенно Его Имя.

И Писание сразу указывает причину этого: *«Г-сподь (АВАЯ), Б-г его, с ним»* (*АВАЯ Элохав имо*) — то есть в каждом еврее заложена Б-жественная частица свыше (*хелек Элока ми-маль*), и если Всевышний станет, не дай Б-г, пристально взирать на их грехи и наказывать их, то Он Сам, да будет благословенно Его Имя, окажется вместе с ними в страдании! *«И трубный клич Царя в нем»* (*у-труат мелех бо*) — корень слова *труа* восходит к значению *шевер* (сокрушение, перелом): если сынов Исраэля постигнет какое-либо сокрушение, не дай Б-г, то как бы Сам Царь сокрушен внутри него! Поэтому нет на то высшей воли Творца, благословенно Его Имя, чтобы над Кнесет Исраэль пробуждались Гвурот, но Его воля — лишь непрестанно пробуждать к ним милосердие и Хасадим.

Однако если обличающий наставник — это столь великий Цадик, который всецело прилеплен к Эйн Соф (Бесконечному), благословен Он, и не имеет абсолютно никакой материальной привязки (*ахиза*) к этому дольнему миру, — такой совершенный Цадик вправе обращаться к народу со словами нравственного укора (*тохахат мусар*). Ибо от его речей сынам Исраэля не может быть причинен никакой вред, поскольку сам он непрерывно слит с Эйн Соф, благословен Он, где пребывает лишь абсолютное, беспримесное милосердие (*куло рахамим*) и нет вовсе никакой зацепки внешних сил (*Клипот / хицоним*). А поскольку в материальном мире у такого Цадика нет никакого эгоистического укоренения, совершенно невозможно, чтобы из его уст изошел какой-

либо ущерб; напротив, даже его кажущиеся суровыми слова несут в себе чистейшее милосердие!

Но если наставник всё еще привязан к страстям этого мира, ему строжайше возбраняется (*халила ве-халила*) произносить хоть одно суровое слово об Исраэле, но он обязан всегда пробуждать исключительно милость и Хасадим над Кнесет Исраэль.

А такой Цадик, который был бы всецело слит с Эйн Соф, благословен Он, и не имел бы совершенно никакой привязки к этому миру, встречается крайне редко. Но Моше Рабейну, когда произносил эти слова укоризны сынам Исраэля, говорил их в самый день своего ухода из мира (*йом ше-нисталек мин а-олам*), как поясняет Раши на слова *«Сто двадцать лет мне сегодня» — «Сегодня исполнились дни мои и годы мои»* (Рош а-Шана 11а). В тот момент Моше уже не имел ни малейшей материальной связи с земным миром, но был всецело слит с Эйн Соф, благословен Он, как сказано в святом Зоаре (Зоар III, 156а): *«В этом Высшем Желании (бе-хай Рацон) отошел Моше»*. Поэтому у него была полная духовная сила произносить эти слова укора сынам Исраэля, ибо он был абсолютно уверен, что от его речей народу не будет никакого вреда, и напротив — даже в этих грозных словах заложены величайшие милосердия!

И это то, о чем сказали наши мудрецы, благословенна их память (трактат Йома 52а, Санхедрин 90б), что стих: *«Вот, ты ложишься с отцами твоими, и встанет народ этот…»* (*хинха шохев им авотеха ве-кам а-ам а-зе*) принадлежит к числу тех стихов Писания, которые не имеют однозначного грамматического разделения (*эйн лахем ахраа*). Смысл этого в том, что в этом разделе Моше произнес слова, кажущиеся суровым предупреждением, и мудрецы указали, что это место не имеет однозначного решения — то есть нельзя связывать слово *«ве-кам»* («и встанет») исключительно со словами о народе внизу (*ве-кам а-ам а-зе ве-зана* — «и встанет народ этот и станет блудодействовать»), но это слово относится также к тому, что сказано выше: *«Вот, ты ложишься с отцами твоими — и встанешь (ве-кам)»*, возвещая воскресение мертвых (*тхият а-метим*)! Ибо когда Моше произносил эти речи, это происходило во время его ухода из мира, когда он не был укоренен в земном мире ни в малейшей степени, а был слит с Эйн Соф, благословен Он, где всё — лишь милосердие и нет власти Клипот.

И на основе этого мы приходим к истинному объяснению всех стихов:

- *«И пошел Моше»* (*Вайелех Моше*) — означает, что он пошел и полностью совлек с себя материальность этого мира (*итпашет ле-гамрей ми-зе а-олам*), укоренившись в Высшем Желании (*Рацон Эльон*).
- *«И говорил все эти слова ко всему Исраэлю»* — именно потому, что он уже уходил из этого мира и не имел в нем никакой привязки, он мог говорить им все слова, приведенные далее, выглядящие как суровый укор, будучи непоколебимо уверен, что народу не будет нанесено ни малейшего вреда.

- *«И сказал им: „Сто двадцать лет мне сегодня…“»* — прежде чем произнести слова укоризны, Моше предупредил их, чтобы они не падали духом от того, что он обличает их столь сурово, ибо он уверен, что его укор не повредит им вовсе. Ибо *«сто двадцать лет мне сегодня»* — то есть у меня больше нет никакой материальной связи с этим миром, как толковали мудрецы: *«Сегодня исполнились дни мои и годы мои»*.
- *«Не могу я больше выходить и входить»* (*Ло ухаль од лацет ве-лаво*) — известно, что совершенный Цадик на протяжении всей своей жизни должен пребывать в постоянном духовном движении *Рацо ва-Шов* (бега и возвращения). То есть он должен прилепляться к Создателю, благословен Он, в полном отрешении от телесности (*итпаштут а-гашмиют*), и вместе с тем быть способным спускаться со ступени своего высшего двекута (слияния) обратно в дольний мир ради нужд народа Исраэля, дабы привязать их души к их высшему Истоку — как мы уже разъясняли на стих: *«который выводил бы их и который вводил бы их»* (*ашер йоциэм ва-ашер йевиэм*, Бемидбар 27:17). Но до тех пор, пока Цадик сохраняет способность спускаться в этот мир и имеет связь с материей, он не может произносить суровых обличений. И вот Моше сказал им: *«не могу я больше выходить и входить»* — то есть я больше не могу спускаться из своего высшего двекута в этот мир, ибо настал час моего окончательного вознесения. И этим он дал им понять, чтобы они нисколько не страшились его укоров.
- И еще сказал им Моше: *«Г-сподь (АВАЯ), Он переходит пред тобою»* (*АВАЯ ху овер лефанеха*) — смысл в том, что хотя я произношу перед вами слова, выглядящие твердыми и жесткими, как жилы (*кашим ки-гидим*), Святой, благословен Он, явит вам Свою благость и простит ваши грехи (*яавор аль пишэйхем*). Поэтому сказано *«овер»* («переходит / проходит»), намекая на то, что Он проходит мимо преступлений (*маавир аль пеша*), видя святую искру Своего Б-жественного присутствия, заложенную в вас (*хелек Элока ми-мааль*), как было объяснено выше.
- И посреди этих слов укоризны Моше также намекнул народу на Б-жественное обещание, что Святой, благословен Он, не станет пристально взирать на их грехи, ибо *«во всякой скорби их — Ему скорбно»* (*бе-холь царатам ло цар*, Йешаяу 63:9). И в этом сокрыт глубокий смысл стиха: *«А Я сокрытием сокрою Лик Мой в тот день за всё то зло, которое он сделал…»* (*Ве-Анохи астер астир панай ба-йом а-ху аль коль а-раа ашер аса*) — то есть: Я сокрою Свой Лик от того, чтобы смотреть на злодеяния, которые они совершили!

И именно поэтому в слове *«астир»* («сокрою») зашифровано имя святой царицы Эстер, через которую в час величайшей беды раскрылось безграничное милосердие к

Исраэлю. Ибо здесь заложен намек на высшее милосердие: Святой, благословен Он, скрывает Свой взор и не взирает на прегрешения сынов Исраэля!

---

2. Пробуждение к Тшуве в Дни Трепета, притча о лисе и личная молитва каждого

«И сказал им… не могу я больше выходить и входить… Г-сподь (АВАЯ), Б-г твой, Он переходит пред тобою…» (*Ва-йомер алехем… ло ухаль од лацет ве-лаво… АВАЯ ЭЛОКЕХА ху овер лефанеха…*, Дварим 31:2–3).

По простому смыслу (*аль пи пшуто*) здесь содержится важнейшее указание для каждого из нас, призванное пробудить сердца сынов Исраэля в эти священные дни — наступающие Дни Трепета (*Ямим Нораим*), являющиеся *«временем суда для Б-га Яакова»* (*эт мишпат л-Эло-ей Яаков*, Теилим 81:5). Дабы ни один человек не полагался самонадеянно лишь на молитву великого Цадика, под сенью которого он укрывается, думая, будто праведник всё вымолит за него; и дабы не уповал человек слепо на какую-либо совершенную им ранее заповедь, будто благодаря ей его оправдательный приговор выйдет светлым, как день.

Ибо главное спасение зависит исключительно от самого человека — чтобы он лично совершил искреннее и полное раскаяние (*тшува шлима*) и излил свою сокровенную мольбу пред Владыкой Милосердия в слезной молитве и мольбах (*би-тфила у-витхануним*), дабы Всевышний вновь помиловал его и принял его возвращение. Ведь десница Творца всегда распростерта, чтобы принять кающихся (*ямино пшута ле-кабель шавим*).

По этому поводу в святом Мидраше приводится прекрасная притча:

> Лев — царь зверей — однажды разгневался на всех своих подданных, лесных зверей. Все звери затрепетали и задрожали от ужаса перед царским гневом и не знали, как посмеют они предстать пред лицом грозного владыки, чтобы умолить его сменить гнев на милость.
>
> Тогда лис — самый сметливый и разумный среди зверей — обратился к ним и сказал: «Я пойду впереди вас, чтобы умилостивить царя за всех вас, ибо я знаю триста притч (*шлош меот мешалим*), способных смягчить его сердце!» Звери всецело положились на его слова и с надеждой пошли за ним, а лис шел во главе процессии.
>
> Когда они прошли расстояние в одну парсу или чуть более, лис обернулся к зверям и сказал: «Знайте, что я забыл сто притч!» Звери ответили ему: «Ничего, нам хватит и оставшихся двухсот».
>
> Пройдя еще часть пути, лис вновь повернулся и сказал: «Вот, я забыл еще сотню притч». Звери сказали: «Мы уповаем, что будет довольно и той сотни, которая осталась у тебя».

> Но когда они подошли вплотную к царскому двору (*хацар а-мелех*), лис остановился и объявил: «Знайте, что я начисто забыл все триста притч! А потому отныне спасайте себя сами: пусть каждый из вас лично молит за свою жизнь перед царем — быть может, царь преисполнится к нему милосердия и явит свой Хесед, а на меня вы больше не можете опираться!»

Мораль этой притчи совершенно ясна:

Хотя святой Цадик действительно стоит в проломе (*омед ба-перец*) за весь народ Израэля, именно он приближает людей к Творцу, укрывает их под крылами Шхины и подводит их близко к чертогам Небесного Царя, — тем не менее, когда они оказываются у самого входа во Дворец Царя (*эхейхал а-мелех*), Цадик открывает им, что самое главное зависит только от них самих! Каждый лично обязан умилостивить Царя царей царей (*Мелех Малхей а-Мелахим*), благословен Он, искренней Тшувой, горячей молитвой и сердечными мольбами.

Так поступил и Моше Рабейну, мир ему: после того как он вел и направлял сынов Израэля все сорок лет и приближал их к Всевышнему, в конце своих дней он обратился к ним и предостерег: пусть они не уповают слепо на то, что он молился за них до сегодняшнего дня, полагая, будто Всевышний уже окончательно простил их во всем и им самим больше не нужно просить и молить пред Ним, да будет благословенно Его Имя. Ибо основа спасения заключена в их собственной молитве — чтобы они сами взывали к Нему, дабы Он по великому Своему милосердию поднял их грех (*йиса авонам*) и простил их проступок (*яавор хататам*).

И это то, что сказал Моше: *«Не могу я больше выходить и входить»* — то есть отныне не в моих силах ввести вас во Дворец Царя, и вы не должны слепо опираться на меня; но *«Г-сподь (АВАЯ), Б-г твой, Он переходит пред тобою…»* — намекая на то, что Всевышний Сам проходит мимо преступлений (*овер аль пеша*). А потому вам надлежит лично умолять Его святой Лик (*техалу панав*), дабы Он простил ваши грехи, и тогда Он с великим милосердием примет вашу молитву!

---

3. Взвешивание заслуг и грехов на Высшем Суде: «ковеш», «носэ» и тайна «маавир ришон ришон»

В этих же стихах сокрыт еще один глубокий намек, основанный на том, что мы уже разъясняли ранее относительно известного речения наших мудрецов, благословенна их память, в Талмуде (трактат Рош а-Шана 17а):

> *«Школа Гилеля говорит: „И многомилостивый (ве-рав Хесед) — склоняет [чашу весов] в сторону Хеседа“. Как Он это делает? Рабби Элиэзер говорит: прижимает вниз (ковеш)…*

> *Рабби Йоси бар Ханина говорит: поднимает вверх (носэ), как сказано: „Прощающий беззаконие и проходящий мимо преступления (носэ авон ве-овер аль пеша)“ [Миха 7:18]. Учили в школе рабби Ишмаэля: устраняет первое [за первым] (маавир ришон ришон), и таково свойство (ве-хах хи а-мида)…».*

Здесь необходимо глубоко вникнуть:

1. Из построения талмудического текста явствует, что учение школы рабби Ишмаэля (*тана де-вей рабби Ишмаэль*) призвано объяснить слова рабби Элиэзера и рабби Йоси бар Ханины. Однако по простому смыслу, как объясняет Раши (*ковеш* — прижимает книзу чашу заслуг, делая ее тяжелее; *носэ* — приподнимает кверху чашу грехов, делая ее легче), каким образом слова школы рабби Ишмаэля о том, что Всевышний «устраняет первое [за первым]» (*маавир ришон ришон*), вообще соотносятся с их толкованиями?

2. Что означает фраза: *«и таково свойство»* (*ве-хах хи а-мида*), которая кажется излишней и непонятной?

3. Зачем употреблено удвоение: *«первое, первое»* (*ришон ришон*)?

4. Почему рабби Йоси бар Ханина привел доказательство своим словам из книги пророка Михи (*«Прощающий беззаконие и проходящий мимо преступления» — носэ авон ве-овер аль пеша*), а не привел прямое свидетельство из самой Торы, где среди Тринадцати Атрибутов Милосердия прямо сказано: *«Прощающий грех, преступление…»* (*носэ авон ва-феша*, Шмот 34:7), что также означает «поднимающий / облегчающий чашу греха»?

И мы уже объясняли этот возвышенный предмет на основе фундаментального правила наших мудрецов (трактат Кидушин 40а):

*«Добрую мысль Святой, благословен Он, присоединяет к действию (*махшава това а-Кадош Барух Ху мецарфа ле-маасе*), а дурную мысль Святой, благословен Он, НЕ присоединяет к действию (*махшава раа эйн а-Кадош Барух Ху мецарфа ле-маасе*)»*.

Суть этого раскрывается следующим образом:

Вот, среди истинно служащих Творцу есть много людей, которые задолго до молитвы подготавливают себя в глубокой мысли, прилепляя свое сознание к Всевышнему в великом пламени возвышенной любви и трепета (*бе-хитлаавут а-ахава ве-а-йира / бе-дхилу у-рхиму*). Они совершают эти приготовления за несколько часов до начала молитвы. И несмотря на это, порой во время самой молитвы пламень их сердечного горения несколько угасает, так что их произносимая молитва оказывается относительно прохладной и не достигает той высокой духовной ценности, которой обладала их первоначальная подготовка.

Однако Всевышний по великому Своему милосердию берет ту возвышенную святую мысль и подготовку, предшествовавшие молитве, и соединяет ее с самим физическим действием молитвы (или с исполнением любой иной заповеди, к которой человек готовился в любви и трепете, но в момент совершения остыл от первоначальной силы страсти).

Подобным же образом, когда человек задумывает совершить добрую заповедь, и эта мысль живет в его сердце долгие годы, но он не может осуществить ее на практике вплоть до истечения многих лет, — даже тогда Святой, благословен Он, присоединяет то первоначальное святое намерение к совершенному спустя годы действию! Благодаря этому заповедь становится неизмеримо великой и драгоценной пред Небесами, и чаша заслуг решительно перевешивает.

И это — тайна слова *«ковеш»* («прижимает»): благодаря присоединению святой мысли чаша заслуг становится тяжелой и опускается вниз!

Но совершенно противоположное происходит в отношении греха, совершаемого человеком. Хотя бывает, что сердце человека горит греховной страстью совершить проступок, как сказано: *«Ибо разожгли они, как печь, сердце свое»* (*Ки керву ке-танур либам*, Ошеа 7:6), и человек обдумывает грех за некоторое время до его совершения, — тем не менее, Сам Святой, благословен Он, изначально выдвинул оправдание (*сангегория*) за всех обитателей мира, сказав: *«Ибо помысел сердца человека зол от юности его»* (*Ки йецер лев а-адам ра ми-неурав*, Берешит 8:21).

Поэтому, поскольку всякая дурная мысль возникает исключительно под воздействием дурного побуждения (*Йецер а-Ра*), которое подстрекает человека и внедряет в его сознание этот дурной помысел, будучи внедренным в человека с того самого дня, как тот исторгается из чрева матери своей, — Святой, благословен Он, по безграничному Своему милосердию НЕ присоединяет эту первоначальную дурную мысль к совершенному греховному действию! Ибо невозможно возлагать столь тяжкую вину на слабого человека, над которым от юности властвует Йецер, вселяющий в его разум греховные мысли.

И в этом заключается смысл слов: *«устраняет первое [за первым]»* (*маавир ришон ришон*):

Ибо сама мысль называется *«первым»* (*ришон*), так как она предшествует физическому действию. Но откуда взялось это внушение в мыслях человека? Исключительно со стороны Йецера, сбивающего его на греховные помыслы! Поэтому сам Йецер называется первым источником и охарактеризован здесь удвоенным выражением *«ришон ришон»* — ибо он является «первым к первому» (*ришон ле-ришон*): к той недоброй мысли, которая сама по себе первее действия, Йецер послужил перводвигателем. И Всевышний устраняет и снимает эту первую причину!

И отсюда становится кристально ясно, что учение школы рабби Ишмаэля служит глубочайшим разъяснением слов рабби Йоси бар Ханины: *«носэ»* — означает, что Всевышний поднимает и облегчает чашу грехов. Каким именно образом Он ее облегчает? Тем, что устраняет и отсекает (*маавир у-месалек*) дурную мысль и страсть, пришедшую от Йецера, бывшего «первым к первому» помыслу! Вследствие этого грехи остаются лишь механическим действием без дурного умысла — подобно бездыханному телу без души (*кегуф бе-ло нешама*), становясь предельно легкими на весах.

И это смысл слов: *«и таково свойство»* (*ве-хах хи а-мида*) — то есть то самое Б-жественное качество, которое записано в Торе среди Тринадцати Атрибутов Милосердия: *«Прощающий грех и преступление»* (*носэ авон ва-феша*), в точности тождественно качеству, о котором возвестил пророк Миха: *«Прощающий грех и проходящий мимо преступления»* (*носэ авон ве-овер аль пеша*). Ибо чем Всевышний облегчает грех (*носэ авон*)? Именно тем, что Он проходит мимо преступления (*овер аль пеша*) — то есть устраняет пламень Йецера из греховного действия, отчего грех становится легким и невесомым!

Вот почему рабби Йоси бар Ханина привел доказательство именно из стиха пророка Михи, а не из стиха Торы: ибо в стихе Михи со всей ясностью раскрыто, что поднятие и облегчение греха (*несиат а-авон*) осуществляется через прохождение мимо преступления (*овер аль пеша*) — через отсечение дурного помысла.

И поэтому, когда святой наш учитель Моше, мир ему, готовился покинуть этот мир, а сыны Исраэля пребывали в великом страхе, что не останется никого, кто мог бы стоять за них в проломе и искупать их грехи своей праведной молитвой, как это делал Моше, — Моше утешил их этим великим откровением:

Он возвестил им, что их вечное исправление и спасение заложено в том, что *«Г-сподь (АВАЯ), Он переходит пред тобою»* (*АВАЯ ху овер лефанеха*) — то есть Он Сам непрестанно проходит мимо преступления (*овер аль пеша*)! Как мы объяснили: Всевышний отсекает влияние Йецера и греховный помысел, оставляя совершенный грех подобным телу без души, благодаря чему чаша заслуг неизменно перевешивает, как было разъяснено выше.

---

4. Утешение народа: милосердие Творца «овер аль пеша» и пастырство Йеошуа

«Г-сподь (АВАЯ), Б-г твой, Он переходит пред тобою… Йеошуа, он переходит пред тобою…» (*АВАЯ ЭЛОКЕХА ху овер лефанеха… Йеошуа ху овер лефанеха…*, Дварим 31:3).

Здесь необходимо глубоко осмыслить: после того как Моше обрадовал сынов Исраэля великой вестью о том, что Сам Всевышний переходит пред ними и истребит враждебные

народы, зачем понадобилась вторая весть о том, что Йеошуа переходит перед ними? Кроме того, почему в обоих случаях употреблено слово *«овер»* («переходит / проходит»), тогда как следовало бы сказать: *«идет пред тобою»* (*холех лефанеха*)?

Смысл этого раскрывается следующим образом:

При кончине Моше Рабейну сердца сынов Исраэля наполнились глубочайшей скорбью и сокрушением (*цаар ве-анинут*) по двум важнейшим причинам:

1. Во-первых, всякий раз, когда на них возгорался гнев Святого, благословен Он, Моше Рабейну, мир ему, в совершенстве умел умилостивить Творца, дабы Тот не излил Своего яростного негодования на народ. Сколько раз сыны Исраэля бунтовали в пустыне и десять раз подвергали Всевышнего испытанию, но *«Моше, избранник Его, стоял в проломе пред Ним»* (*Моше бехиро амад ба-перец лефанав*, Теилим 106:23) и неотступно молил в слезах, пока Всевышний вновь не сменял гнев на милость к Исраэлю! И вот теперь, когда Моше уходит, на кого они смогут опереться, кто сможет умилостивить Царя царей царей, Святого, благословен Он, и кто сможет устоять пред лицом Его гнева?

2. Вторая причина их скорби заключалась в том, что Моше Рабейну, мир ему, обладал безграничной скромностью и кротостью (*анав меод*). Он никогда не гневался на них и ни разу в жизни не говорил с ними жестоко, сколь бы ни были тяжелы бремя и нетерпение народа. До такой степени, что когда он лишь однажды сказал им: *«Слушайте же, непокорные!»* (*Шимъу на а-морим*, Бемидбар 20:10), он сразу же понес за это наказание. И всё то, в чем Моше наставлял и обличал их, он делал исключительно тонким намеком (*бе-ремез*), никогда не выставляя их прегрешений открыто.

И сыны Исраэля горько сокрушались и тревожились: не встанет ли после него такой вождь, чьих суровых обличений они не смогут вынести, который не сможет терпеливо сносить их немощи, станет гневаться на них и осыпать их оскорбительными речами (*диврей кантирин*)? И оттого безмерно умножилась их боль о том, что их святой господин берется от их главы.

И ради этого Моше Рабейну утешал их, говоря к самому их сердцу:

Относительно их первой скорби — кто станет предстательствовать за них пред Царем царей царей, Святым, благословен Он, — Моше сказал: *«Г-сподь (АВАЯ), Он переходит пред тобою»* (*АВАЯ ху овер лефанеха*).

Это соответствует учению наших мудрецов, благословенна их память (трактат Рош а-Шана 17б), на стих: *«И прошел Г-сподь пред лицом его»* (*Ва-яавор АВАЯ аль панав*, Шмот 34:6) — *«Учит, что Святой, благословен Он, облачился, подобно посланцу общины (шалиах цибур), и открыл Моше порядок молитвы — Тринадцать Атрибутов Милосердия (Йод-Гимель Мидот шель Рахамим), сказав: всякий раз, когда сыны Исраэля совершают этот порядок, Я прощаю им все грехи их»*.

И смысл слова *«овер»* здесь в том, что Всевышний проходит мимо преступлений (*овер аль пеша*) — что выражает высший атрибут: *«Прощающий грех и преступление»* (*носэ авон ва-феша*). И Моше выделил именно это свойство среди всех Тринадцати Атрибутов потому, что на нем держится всё существование и сохранение мира: ведь если бы не это качество, всякий согрешивший человек был бы повинен душе своей, ибо *«нет праведника на земле, который делал бы добро и не грешил бы»* (*адам эйн цадик ба-арец ашер яасе тов ве-ло йехета*, Коэлет 7:20).

А относительно их второго страха — опасения, что над ними будет поставлен жесткий предводитель, чьих упреков они не смогут снести, если он станет обличать их в лицо резкими словами, — Моше возвестил: *«Йеошуа, он переходит пред тобою»* (*Йеошуа ху овер лефанеха*).

Слово *«овер»* здесь означает, что Йеошуа также будет снисходительно проходить мимо ваших проступков (*яавор аль пишэйхем*) и не станет строго взыскивать с вас! Ибо о Йеошуа засвидетельствовано: *«Человек, в котором есть дух»* (*иш ашер руах бо*, Бемидбар 27:18), что мудрецы истолковали (Танхума Пинхас 10, Раши): *«Который способен идти навстречу духу каждого человека»* (*ше-йохель лалехет ке-негед рухо шель коль эхад*). Он сможет терпеливо нести ваше бремя, будет вести вас мягко и бережно и никогда не станет уязвлять вас обидными укоризнами.

---

5. Заповедь собрания (хакхель): единство, любовь к ближнему и трепет пред Творцом

«И повелел Моше им, говоря: в конце семи лет, в срок года отпущения (шнат а-шмита), в праздник Суккот… читай эту Тору пред всем Исраэлем во услышание их. Собери народ (хакхель эт а-ам): мужчин, и женщин, и малых детей, и пришельца твоего, который во вратах твоих, дабы слушали они и дабы учились, и трепетали пред Г-сподом (АВАЯ), Б-гом вашим, и старались исполнять все слова этой Торы…» (*Ва-йецав Моше отам лемор ми-кец шева шаним бе-моэд шнат а-шмита бе-хаг а-Суккот… тикра эт а-Тора а-зот негед коль Исраэль бе-ознейхем. хакхель эт а-ам а-анашим ве-а-нашим ве-а-тав ве-герха ашер би-шарэха лемаан йишмеу у-лемаан йильмеду ве-яръу эт АВАЯ Элохэйхем ве-шамру лаасот эт коль диврей а-Тора а-зот…*, Дварим 31:10–12).

Мы уже говорили об этом в другом месте, подробно разъясняя, почему это чтение Торы было установлено именно по прошествии семи лет, в пору года Шмиты и именно в праздник Суккот.

Теперь же мы добавим объяснение к тому, что опередило наши прежние слова: ведь сначала Писание говорит: *«читай эту Тору… во услышание их (ознейхем — от озэн /*

уши)», а затем добавляет: *«Собери народ…»* (*хакхель эт а-ам*). Но ведь по естественному порядку вещей следовало бы сначала собрать народ воедино, и лишь затем читать слова Торы в их уши!

И представляется намекнуть в этом следующее:

Вот, коренной и фундаментальный корень среди всех корней священного служения (*а-шореш а-икари ми-шаршей а-авода*) — это чистая любовь сынов Исраэля друг к другу (*Ахават Исраэль*), от малого среди них и до великого! И даже в отношении тех людей, которые уклоняются с доброго пути, надлежит любить те добрые черты, которые в них есть, искать им блага, молиться об их нуждах и недостатках и терпеливо учить их любить друг друга.

Ибо когда среди сынов Исраэля пребывают взаимная любовь, братство и сердечная дружба (*ахава, ахва ве-реут*), у сил обвинения и нечистых оболочек (*мастиним / Клипот*) нет никакой возможности и зацепки причинить им зло! И благодаря этому святому единству среди них воцаряется истинный трепет пред Г-сподом (*йират АВАЯ*), ибо они чутко прислушиваются друг к другу, взаимно склоняя сердца на добрую стезю.

И в этом сокрыт глубокий смысл стиха: *«читай эту Тору [это священное учение]… во услышание их: Собери народ…»* — смысл в том, что само это слово и это главное учение Торы ты должен возгласить в их уши: дабы они собрались и объединились как один человек (*ке-иш эхад*), любя друг друга от мала до велика!

И это: *«мужчин, и женщин, и малых детей»* — дабы все они были соединены узами глубокой братской любви; и именно благодаря этому святому единству *«услышат они и научатся трепетать пред Г-сподом»*! И пойми это глубоко (*ве-каль ле-авин*).

---

6. Песнь Моше до скончания времен («ад тумам»): вечная связь душ Исраэля с Творцом

«И сказал Г-сподь (АВАЯ) Моше: „Вот, ты ложишься с отцами твоими, и встанет народ этот и станет блудно ходить вслед чужим богам земли, в среду которой он входит, и оставит Меня, и нарушит завет Мой, который Я заключил с ним… А Я сокрытием сокрою Лик Мой в тот день за всё то зло, которое он сделал… И ныне напишите себе эту песнь и научи ей сынов Исраэля, вложи ее в уста их (пэ — рот)…“ И написал Моше песнь эту в тот день, и научил ей сынов Исраэля… И изрек Моше во услышание всего собрания Исраэля слова этой песни до завершения их (ад тумам)…» (*Ва-йомер АВАЯ эль Моше хинха шохев им авотеха ве-кам а-ам а-зе ве-зана ахарей элохей… Ве-Анохи астер астир панай… Ве-ата китву лахем эт а-шира а-зот ве-ламда эт бней Исраэль сима бе-фихем… Ва-ихтов Моше эт а-шира а-зот ба-йом а-ху ва-*

йеламда эт бней Исраэль… Ва-йедабер Моше бе-озней коль кеха́ль Исраэль эт диврей а-шира а-зот ад тумам…, Дварим 31:16, 18, 19, 22, 30).

Здесь необходимо глубоко задуматься:

Всевышний, благословенно Его Имя, повелел Моше: *«напишите себе эту песнь и научи ей сынов Исраэля»*, и Моше в точности исполнил это, как сказано: *«И написал Моше песнь эту… и научил ей сынов Исраэля»*. Зачем же после этого Писание вновь подчеркивает: *«И изрек (ва-йедабер) Моше во услышание всего собрания Исраэля слова этой песни…»*? Ведь мы нигде не находим, чтобы Всевышний дал отдельное повеление на это устное произнесение пред всем собранием, — что же побудило Моше добавить это от своего разумения?

Кроме того, выражение: *«до завершения их»* (*ад тумам*) требует глубокого понимания: ведь следовало бы сказать: *«до конца их»* (*ад софам*). И то, как перевел Онкелос слова *«ад тумам»* на арамейский язык: *«ад де-шлиму»* («пока не достигли совершенства»), также нуждается в подробном раскрытии.

И представляется сказать в этом следующее, основываясь на речении наших мудрецов, благословенна их память (трактат Хулин 139б): *«Откуда [намек на имя] Эстер в Торе? Из сказанного: „А Я сокрытием сокрою (Анохи астер астир)…“»*.

Необходимо обратить пристальное внимание: ведь в действительности Всевышний в дни Пурима взрастил для нас великое спасение и сотворил для нас неисчислимые чудеса и знамения, из которых мы воочию увидели, что Он не забыл нас и не скрыл Своего святого Лика от нас!

Однако известно непреложное каббалистическое правило: всё то, что Всевышний открывает истинному Цадику о грядущих событиях будущего (как сказано: *«Ибо не делает Г-сподь Б-г ничего, не открыв тайны Своей рабам Своим, пророкам» — Ки ло яасе АДОНАЙ ЭЛОКИМ давар ки им гала содо эль авадав а-невиим*, Амос 3:7), — Он показывает исключительно ради того, чтобы святые праведники исправили и предотвратили беду (*ле-такну эт а-давар*) и вернули сынов Исраэля на добрый путь!

И вот, когда святому нашему учителю Моше, мир ему, были открыты грозные пророческие слова этой Песни и когда он услышал предсказание: *«и встанет этот народ… а Я сокрытием сокрою Лик Мой…»*, — Моше осознал всей своей душой, что исправление этого суда возложено лично на него: дабы сыны Исраэля никогда не пришли к столь страшной мере и не пали окончательно в растление своего дурного побуждения!

И Моше Рабейну совершил величайшее духовное действие: тем, что он лично изрек слова этой святой Песни (*пааль аль йедей ма ше-дибер а-шира а-зот*), он намертво связал души всех сынов Исраэля с их Б-жественным Истоком (*кашар нишматан бе-шоршан*) до самого скончания всех грядущих поколений — дабы они никогда и ни при

каких обстоятельствах не смогли окончательно расторгнуть узы священного служения своему Создателю!

И именно благодаря этому совершенному действию Моше для сынов Исраэля совершилось великое чудо избавления в дни Мордехая и Эстер. Ибо Моше своей святой речью заложил от века нерушимое основание: Б-жественное Провидение (*Ашгаха*) Творца, благословен Он, никогда не отступит от народа Исраэля, сколь бы глубоким ни казалось сокрытие!

И в этом раскрывается смысл стиха: *«И изрек Моше во услышание всего собрания Исраэля слова этой песни до завершения их (ад тумам)»*, что в переводе Онкелоса звучит как *«ад де-шлиму»* — то есть: Моше произносил эти слова до тех пор, пока не возвел души Исраэля на уровень высшего совершенства (*шлимут*), дабы они были непорочны и цельны (*тмимим*) с Б-гом своим и никогда не пришли к абсолютному сокрытию Лика и остальным суровым карам, упомянутым в этом разделе.

Вместе с тем текст не теряет и своего буквального значения: слова *«ад тумам»* можно истолковать как *«ад софам»* — то есть до самого конца всех поколений (*ад соф коль а-дорот*). Ибо Моше Рабейну связал весь народ Исраэля нерасторжимыми узами святого ярма служения Творцу (*бе-авотот ол аводат а-Шем*), дабы они вовеки не сбросили Его святого ярма со своей шеи!

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

72. Гафтара на Шаббат Шува (Haftarat Shabbat Shuvah)

הפטרת שבת שובה

1. «Возьмите с собой слова»: истинная Тшува в уединении, отказ от самобичевания и служение без корысти

«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего, ибо преткнулся ты в грехе твоем… Возьмите с собой слова и обратитесь к Г-споду; скажите Ему: "Всякий грех прости и прими благо, и возместим волами речь уст наших"» (*Шува Исраэль ад АВАЯ ЭЛОКЕХА ки хашальта бе-авонэха… Кху имахем дварим ве-шуву эль АВАЯ, имру элав коль тиса авон ве-ках тов, уншалма фарим сфатейну*, Ошеа 14:2–3).

Вот, этот стих требует глубокого понимания:

1. Сказано: *«Возьмите с собой слова»* (*Кху имахем дварим*) — ведь достаточно было бы сказать: *«Возьмите слова»* (*Кху дварим*). Зачем добавлено слово «с собой» (*имахем*)?

2. Разъяснение стиха: *«[скажите] Ему: "Всякий грех прости"»* (*коль тиса авон*), а также что означает: *«и прими благо»* (*ве-ках тов*)?

3. Также надлежит обратить внимание на слова: *«и возместим волами речь уст наших»* (*уншалма фарим сфатейну*): ведь во времена, когда пророчествовал Ошеа (Осия), Святой Храм еще стоял на своем холме и царский дворец стоял по закону своему — какая же была необходимость возмещать волов речью уст, ведь они имели возможность приносить храмовые жертвоприношения по всем установленным законам?

И представляется, что пророк разъясняет нам и указывает путь, по которому нам надлежит идти в служении нашему Творцу, благословен Он (*Аводат а-Шем*), и пути истинного раскаяния (*Тшува*).

Ибо вот, есть люди, полагающие, что суть Тшувы заключается в том, чтобы *«в этот день человек смирял душу свою»* (Йешаяу 58:5) посредством непрестанных постов (*таанийот*) и телесных умерщвлений (*сигуфим*). Однако не это избрал Г-сподь! И в особенности в этих [наших] поколениях заповедал нам наш господин, учитель и наставник, Б-жественный святой раввин, наш учитель рабби Элимелех [из Лиженска], да будет память праведника и святого благословенна для жизни Будущего мира (**זצוק"ל**), чтобы люди не постились сверх того, что заповедали наши мудрецы, благословенной

памяти (ХАЗАЛЬ). Ибо ослабла способность выдерживать тяготы, чтобы сносить посты и самоистязания, и совершенно невозможно обрести духовное совершенство (*шлимут*) посредством постов, — за исключением того, кто абсолютно уверен в своих физических силах и крепости, что он способен вынести их, или же если человек повредил, не дай Б-г, в тяжких грехах: тогда пусть он предстанет перед Цадиками поколений, дабы они указали ему путь Тшувы, и *«всякий благоразумный действует со знанием»* (Мишлей 13:16).

Однако вот верный совет на будущее для возвращения к Г-споду: нехорошо человеку раскрывать свои изъяны и грехи другим людям, как сказал царь Давид, мир ему: *«Счастлив тот, чье преступление прощено, чей грех покрыт»* (*Ашрей несуй пеша ксуй хатаа*, Теилим 32:1).

Однако может возникнуть опасение: быть может, после того как он не станет перечислять свои прегрешения устами [пред другими людьми], а лишь сокроет их в своем сердце, он со временем забудет их и отвлечет свой разум от совершенных им проступков, и они вовсе исчезнут из пред его глаз? Поэтому правильный совет таков: в то время, когда он находится наедине с собой (*итбодедут*), вдали от общества людей — в своем ли доме или уединившись в поле, — пусть изольет свою сокровенную молитву пред Г-сподом, и разольется, как вода, сердце его, и подробно перечислит все свои грехи, и исповедуется в них (*видуй*), и станет молить пред Ним, благословен Он, дабы открыл Ему врата Тшувы (*питхей а-Тшува*) и указал ему сладость Своих путей (*ноам драхав*).

Также и когда он ложится на ложе свое по ночам, пусть это станет его задушевной беседой между ним и его Создателем из самого источника его сердца. И если он будет поступать так изо дня в день, во всякое время и во всякий час, даже в то время, когда идет по улице и занимается своими житейскими делами, тогда пусть будет твердо уверен, что отворятся пред ним врата Тшувы (*шаарей Тшува*).

Также на это должен обратить свой взор всякий, кто приходит служить Г-споду в истине: пусть тщательно взвешивает на весах своего разума каждое свое слово и произношение своих уст в Торе или в молитве — были ли они произнесены без малейшей примеси шлака порочащей мысли (*махшава а-поселет*), без какого-либо постороннего корыстного умысла и тщеславия (*пния*), и в трепете и любви (*би-дхилу у-рехиму*). И даже если взойдет на его мысль, будто слова его были произнесены в истине и совершенной искренности, согласно всему сказанному выше, — вот эта сама по себе мысль налагает порок (*мом*) на его служение, коль скоро он самодовольно превозносит себя в сердце своем, полагая, что исполнил свой долг в служении Творцу! Поэтому подобает и надлежит, чтобы после каждого отдельного слова (*тейва*), которое он произносит своими устами, он обращал свое сердце к глубокому сокрушению о ничтожности своего служения и молил пред Г-сподом, дабы Он простил грех его (*шейиса авоно*).

И вот сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Хуллин 5б), на стих: *«Человека и скот спасаешь Ты, Господи»* (*Адам у-веэма тошиа АВАЯ*, Теилим 36:7): «Это люди, которые изощрены в знании, словно Адам, но ставят себя смиренно, словно бессловесный скот (*ке-веэма*)». И объяснение этого в том, что подобно тому, как у скота в его крике нет никакого постороннего расчета, тщеславия и намерения гордыни по причине отсутствия у него человеческого эгоистического разума, точно так же должен вести себя служащий Г-споду: чтобы в его молитве и служении не было совершенно никакого постороннего умысла (*пния*) и самолюбования.

И это то, о чем сказано: *«Возьмите с собой слова»* (*Кху имахем дварим*) — смысл в том, чтобы вы взяли эти слова с собой [втайне и наедине], между вами и вашим Б-гом, *«и обратитесь к Г-споду»*.

А затем Писание указывает нам сущность Тшувы и говорит: *«скажите Ему: "Всякий грех прости"»* (*имру элав коль тиса авон*) — то есть скажите Ему, благословен Он, во всех ваших делах, как в Торе, так и в молитве, чтобы во всем вы осознавали, что не исполнили долга своего в должной мере, и молите пред Ним, благословен Он, дабы Он простил грех, которым вы согрешили из-за ущербности и неполноценности вашего служения.

«И прими благо» (*Ве-ках тов*) — разъяснение этого: благодаря тому, что вы умалите себя (*такдину ацмехем*), вы привлечете на себя «Доброе Имя» (*а-Шем а-Тов*), которое соответствует малому числовому значению (*миспар катан*) святого Имени **АВАЯ**, благословен Он [буквы **הויה** в малом счете: **י**=1, **ה**=5, **ו**=6, **ה**=5, что в сумме составляет 17, равняясь гематрии слова «Тов» (**טוֹב** = 9+6+2 = 17)], и примешь высшее изобилие всякого блага (*шефа коль тов*).

«И возместим волами речь уст наших» (*Уншалма фарим сфатейну*) — смысл: благодаря этому вы обретете духовное совершенство (*шлимут* — от корня **ונשלמה**) через то, что «быками (волами) являются уста наши» (*парим сфатейну*), ибо мы уподобляем себя скоту (*масимим ацмейну ке-веэма*), согласно упомянутому выше речению наших мудрецов, благословенной памяти; и объяснение этого — что в молитве уст наших не будет совершенно никакого эгоистического намерения и расчета (*эйн ба-тфилат сфатейну шум пния клаль*).

---

2. Устранение разделяющего экрана: святость молитвы и Торы, страх греха и истома души

Или еще (И на´ми):

«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего, ибо преткнулся ты в грехе твоем. Возьмите с собой слова и обратитесь к Г-споду; скажите Ему: "Всякий грех прости и прими благо..."» (*Шува Исраэль ад АВАЯ ЭЛОКЕХА ки хашальта бе-авонэха, кху имахем дварим ве-шуву эль АВАЯ, имру элав коль тиса авон ве-ках тов...*, Ошеа 14:2–3).

Представляется объяснение: Писание учит человека познать истинную сущность Тшувы и то, каким образом нам надлежит возвращаться от грехов наших. Ибо касательно сущности Тшувы есть люди, избравшие для себя путь истязания своих душ и тел различными видами мучений — постами (*таанийот*), погружениями в ледяные воды (*твилот*) и прочими суровыми практиками. И на этом пути встречаются два типа людей:

Люди разумные (*анашим маскилим*) поняли, что основа Тшувы зависит от сердца — пребывать в непрестанном сокрушении о содеянном прежде (*тоэ аль а-ришонот*). И в каждое отдельное мгновение человек должен совершать раскаяние за предшествующее ему мгновение, ибо *«не оправдается человек в деяниях своих»* и не очистится рожденный женщиной, если он умаляет свое служение; а кроме того, в том, чем он искренне служил Г-споду, возможно, присутствовала некоторая доля тщеславия и гордыни (*итпаарут*).

Кроме того, грехи являются разделяющими экранами (*масахим мавдилим*) между нами и нашим Б-гом, и до совершения Тшувы человек не способен всем сердцем жаждать прилепиться к высшему свету, как сказал царь Давид, мир ему: *«Ибо грех мой предо мною всегда»* (*Хатати негди тамид*, Теилим 51:5) — что означает: он всегда сокрушался и скорбел о том, что грех его стоит перед ним и разделяет между ним и его Создателем. И кающийся человек должен изо всех сил стремиться сокрушить разделяющую преграду, дабы страстно вожделеть к усладе Господней (*ноам АВАЯ*), и пусть это станет его главным устремлением во все дни.

И те разумные люди, которые смиряют свои души постами, если почувствуют, что их чувства и телесные силы ослабли настолько, что они не могут изучать Тору и молиться должным и правильным образом из-за слабости тела, и тем самым умаляют в Небесном труде (*мелехет Шамаим*), — тогда они немедленно ослабляют свои посты, дабы не отвлекаться от непрерывного служения Творцу.

Но есть люди, которые не узрели свет истинной Тшувы и не от мудрости истязают свое тело понапрасну, полагая, будто в этом и заключается главная суть Тшувы — в истязании души! И они поступают нехорошо. В особенности же в этих поколениях, когда мир ослаб (*де-хальша альма*), и нет сил сносить телесные мучения, и ярмо чужих царств ослабляет тела, и крайне стеснено добывание пропитания, — совет таков: не истязать душу вовсе, но направить каждому свое главное устремление к сущностной Тшуве, а именно: чтобы учили Тору и молились в трепете и любви (*би-дхилу у-рехиму*).

И как разъяснено в Талмуде (Санхедрин 98б, Ваикра Рабба 25:1): кающийся человек — если он привык учить один лист, пусть учит два листа. И ясно каждому смиренному

духом, что смысл не просто в том, чтобы считалось Тшувой лишь механическое прибавление одного листа учебы. Но намерение мудрецов относилось к внутренней сущности учения (*пнимиют а-лимуд*) и его духовному качеству: а именно, чтобы прежде чем приступить к учению, человек совершил искреннее и глубокое раскаяние изо всех сил, дабы не было сказано о нем: *«Что тебе возвещать законы Мои…»* (*Ма лах лесапер хукай*, Теилим 50:16). И во время молитвы и учения пусть тщательно исследует каждое слово (*тейва*), исходящее из его уст: произнесено ли оно из глубины сердца и без малейшего тщеславия. А также необходимо связать свои ступени НАРАН (Нефеш, Руах, Нешама) с внутренней сущностью букв (*пнимиют а-отиет*) и отстранить все посторонние помыслы своего сердца и все свои чувства, чтобы не было ничего, кроме святого погружения в молитву и изучение Торы.

И разъясняется из книги «Тиккуней Зоар», как доказано выше относительно того, что мы учили в Мишне (Авот 3:9): «Всякий, у кого страх греха предшествует мудрости его, — мудрость его сохраняется». Но с другой стороны, мы учили (Авот 2:5): «Невежда не боится греха» (*эйн бур йере хэт*). И здесь есть кажущееся противоречие! И объяснили там: смысл в том, чтобы страх греха предшествовал его мудрости — то есть чтобы человек совершил чистосердечное раскаяние перед изучением Торы. А когда он будет учиться из состояния Тшувы и ради того, чтобы исполнять каждое слово Торы из того, что постигнет, тогда Всевышний откроет его духовные очи и распахнет пред ним врата Тшувы все шире и шире. И в этом смысл слов: «Невежда не боится греха» — ибо истинный, совершенный страх греха и его высшая цель невозможны иначе, как после постижения и святого учения.

И должен человек прилеплять себя во время Торы и молитвы к усладе Света Всевышнего, благословен Он (*ноам ор а-Шем*), до такой степени, чтобы после Торы и молитвы у него оставалась глубокая тоска (*косеф*) и истома души (*клот нефеш*), и было сладостно душе его оставаться прилепленной к высшему свету, и чтобы все его желание и страсть были отданы тому, чтобы предать душу свою в руку Владыки своего, укрыться под сенью Господней и *«лицезреть усладу Г-сподню»* (*лахзот бе-ноам АВАЯ*, Теилим 27:4).

А если он увидит, что еще не достиг этой возвышенной ступени, ибо грехи его разделяют между ним и его Б-гом, пусть постарается тщательно исследовать свои поступки и совершить глубокую Тшуву. И это — истинное раскаяние.

И в этом смысл слов: *«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего»* (*Шува Исраэль ад АВАЯ ЭЛОКЕХА*) — то есть постарайся раскаяться настолько глубоко, пока не устранишь всякий разделяющий экран (*Масах а-мавдиль*) между собой и Им, и не прилепишься к усладе Господней; *«ибо преткнулся ты в грехе твоем»* — и этот грех разделяет и стоит пред тобою, делая преграду между тобой и Вездесущим, благословен Он.

А затем Писание указывает, посредством чего мы можем устранить разделяющий экран, и говорит: *«Возьмите с собой слова и обратитесь к Г-споду»* — то есть возьми себе слова Торы и молитвы, и благодаря этому ты сможешь возвратиться к Г-споду и прилепиться к Нему.

«Скажите Ему» (*Имру элав*) — смысл этого подобен стиху: *«Г-спода превознес ты (хеэмарта) ныне»* (Дварим 26:17) — то есть постарайся прилепиться к Нему в великой любви и священной страсти во время Торы и молитвы. И если ты поступишь так, Писание возвещает тебе: *«Всякий грех прости»* (*коль тиса авон*) — то есть Г-сподь простит и вознесет твой грех и отпустит тебе.

---

3. Сила Бааль Тшувы: обращение Суда в Милосердие, молитва вместо жертвы и тайна Имени АЭВЭ

Или еще (И на́ми):

«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего, ибо преткнулся ты в грехе твоем. Возьмите с собой слова и обратитесь к Г-споду; скажите Ему: "Всякий грех прости и прими благо, и возместим волами речь уст наших"» (*Шува Исраэль ад АВАЯ ЭЛОКЕХА ки хашальта бе-авонэха, кху имахем дварим ве-шуву эль АВАЯ, имру элав коль тиса авон ве-ках тов, уншалма фарим сфатейну*, Ошеа 14:2–3).

Следует тщательно исследовать этот стих:

1. Сказано: *«до Г-спода, Б-га твоего»* (*ЭЛОКЕХА*) — в единственном числе (*лешон яхид*). Почему Всевышний объединил Свое Святое Имя лишь над одним человеком отдельно, и почему не сказано *«Б-га вашего»* (*ЭЛОКЕЙХЕМ*) во множественном числе?

2. Также слова *«ибо преткнулся ты в грехе твоем»* требуют понимания.

3. Также *«возьмите с собой слова»* требует ясного разъяснения.

4. Также почему сказано *«скажите Ему»* (*имру элав* — от корня **אמר**), а не сказано *«поговорите с Ним»* (*дабру элав* — от корня **דבר**)?

5. Также *«всякий грех прости (подними)»* (*коль тиса авон*) непонятно: следовало бы сказать *«прости все грехи»* (*тиса а-авонот кулам*)?

И представляется намекнуть на это согласно речению наших мудрецов, благословенной памяти (Брахот 34б, Санхедрин 99а): «В том месте, где стоят раскаявшиеся грешники (*Баалей Тшува*), даже совершенные праведники (*Цадиким гмурим*) не могут стоять». И это речение требует глубокого разъяснения.

И представляется сказать, что у Бааль Тшувы, который возвратился к Г-споду всем своим сердцем за все свои грехи, есть сила перевернуть меру Суда (*Мидат а-Дин*) в меру

Милосердия (*Мидат а-Рахамим*) в несравненно большей степени, чем у совершенного праведника (*Цадик гамур*), пребывавшего в своей непорочности всю свою жизнь. Ибо Бааль Тшува до своего раскаяния был опутан узами дурного побуждения (*Йецер а-Ра*) и Ситра Ахра (Другой Стороны), а после своего искреннего раскаяния он обратил все зло в добро и перевернул от Левого к Правому (*ми-смоль ле-ямин*). Поэтому в его руках есть мощь обратить также меру Суда (*Мидат а-Дин*), являющуюся аспектом Левого, в меру Милосердия (*Мидат а-Рахамим*), являющуюся аспектом Правого!

И в этом также сокровенный смысл речения наших мудрецов, благословенной памяти (Моэд Катан 16б), на стих: *«Праведник властвует в страхе Б-жьем»* (Шмуэль II 23:3): «Кто властвует надо Мной? Праведник!» Разъяснение этого: праведник, являющийся совершенным Бааль Тшувой, который уже обратил зло в добро и извлек драгоценное из ничтожного (*оци якар ми-золель*), имеет силу отменять приговор Вездесущего, благословен Он, как сказали мудрецы: «Святой, благословен Он, выносит приговор, а Цадик отменяет его» — ибо в его руке есть сила обратить меру Суда в меру Милосердия, благодаря тому что он уже обратил Левое в Правое.

И вот, во времена, когда наш Святой Храм стоял на своем месте и дворец стоял по закону своему, когда человек согрешал, он приносил жертву (*корбан*). А суть жертвы подобна тому, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти (Берешит Рабба 56:7, Танхума Ваера 23), на стих: *«И принес его во всесожжение вместо сына своего»* (Берешит 22:13) — что при каждом священнодействии, которое совершал праотец Авраам, он молился и говорил: «Да будет воля Твоя, чтобы это было вменено так, словно совершено над моим сыном: словно сын мой зарезан, словно кровь сына моего окроплена...»

И ныне, когда Святой Храм разрушен, сказали наши мудрецы (Брахот 26б), что молитва установлена вместо жертвоприношений (*тфила бимком корбан*). И причина в том, что весь смысл жертвоприношения заключался в том, чтобы кровь жертвы вменялась так, словно это кровь согрешившего человека, хотя на самом деле это не происходило с ним воочию. И если так, то тем более во время молитвы, когда человек отдает на нее всю свою силу и мощь, кипятит свою кровь [в священном рвении] и обращает ее из красноты в белизну, — в силу вывода от меньшего к большему (*каль вахомер*) молитва должна искупать грехи человека, ибо он буквально и воочию умаляет свою плоть и кровь! И достойно, чтобы обратилась над ним мера Суда в меру Милосердия, и грехи его убелились, как снег!

Однако основа молитвы требует, чтобы она совершалась в трепете и любви (*би-дхилу у-рехиму*), и чтобы человек воспламенял свое сердце во время молитвы величайшим воодушевлением (*итлахавут ацум меод*), и связывал свою мысль со Всевышним, благословен Он, в столь великом слиянии (*двекут*) и пламенной страсти (*хашикут*), что почти все его тело приподнимается и желает прилепиться к своему Истоку (*шореш*), и

взойти ввысь, чтобы остаться прилепленным к усладе высшего света. И тогда поистине молитва достойна искупить его грехи.

Однако невозможно достичь этого высокого качества иначе, как через прилепление (*итдабкут*) к Цадикам поколения! В особенности в этих поколениях, когда ослабла сила терпения и невозможно сносить мучения и умерщвления плоти, дабы очистить грехи и устранить экраны, разделяющие между нами и нашим Б-гом. А благодаря тому, что человек утруждает свои ноги, странствуя с места на место, чтобы предстать перед Цадиками поколения, и умаляет в пути свои силы от великих дорожных тягот, а также прилепляется к Цадикам поколения, которые указывают ему пути Тшувы, связывают его душу с ее Истоком, воспламеняют его сердце к служению Всевышнему, благословен Он, и к возвращению в совершенном раскаянии (*Тшува шлема*), дабы устранить из пред своих глаз разделяющий экран, мешающий лицезреть усладу Г-сподню, — тогда молитва его станет как воскурение благовоний (*Кторет*) и как жертва, благодаря тому что она будет полна пламени и слияния, чтобы прилепиться к Бесконечному (Эйн Соф), благословен Он!

И в этом смысл слов: *«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего»* (*ад АВАЯ ЭЛОКЕХА*) — то есть постарайся раскаяться этим путем до такой степени, чтобы Г-сподь стал «Б-гом твоим» лично; смысл в том, что Он словно бы станет внимать тебе и отзываться на твою молитву, и ты обретешь власть отменять приговоры Вездесущего, благословен Он, согласно речению мудрецов: «Кто властвует надо Мной? Цадик!»

И в этом смысл слов: *«ибо преткнулся ты в грехе твоем»* (*ки хашальта бе-авонэха*) — ибо это дает обоснование, по какой причине ты сможешь властвовать и отменять приговоры Вездесущего, благословен Он: именно потому, что ты споткнулся в грехах своих, а затем сумел обратить зло в добро и Левое в Правое! Поэтому в твоих руках будет мощь обратить меру Суда (*Мидат а-Дин*), являющуюся аспектом Левого, в меру Милосердия (*Мидат а-Рахамим*), являющуюся аспектом Правого. Также *«преткнулся ты в грехе твоем»* означает: ты ослабил свою силу и истощил свое тело в самоотверженном раскаянии твоем.

И сказал пророк: если так, то верный совет прийти к истинной Тшуве и искупить все наши грехи — это *«Возьмите с собой слова»* (*Кху имахем дварим*). И разъяснение подобно тому, как сказали наши мудрецы (Раши на Шмот 25:2) на стих: *«И возьмут Мне приношение»* (*Ве-йикху Ли трума*) — «возьмут Мне — во Имя Мое (*Ли — лишми*)», что означает: они привлекают Самого Святого, благословен Он, к Его Имени посредством своего святого приношения. И точно так же здесь: смысл в том, чтобы вы взяли самих себя вместе со словами — чтобы вы были соединены в таком слиянии (*двекут*), что возьмете и вознесете самих себя, желая взлететь и подняться ввысь, дабы прилепиться

наверху благодаря великому слиянию через слова молитвы, и благодаря этому вернетесь (*ве-шуву*) к Г-споду и искупите души свои.

А совет прийти к молитве в таком великом слиянии — это соединение с Цадиками поколения, которые воспламеняют сердца сынов Исраэля к служению Г-споду. И это то, о чем сказано: *«скажите Ему: "Всякий..."»* (*Имру элав коль*):

«Коль» («Всякий / Всё») намекает на Цадика (сфира Есод, именуемая «Коль»), как известно.

А слово *«имру»* («скажите») происходит от слова *«имра»* (кайма, кромка, шов одежды) — то есть прилепись к Цадику, словно шов, скрепляющий одеяние. И тогда *«тиса авон»* («простит грех») — то есть вернешься в Тшуве, и Он снимет и простит твой грех.

Также *«имру»* выражает язык любви, подобно стиху: *«Г-спода превознес ты (хеэмарта)»* (Дварим 26:17) — чтобы между вами и Цадиками была искренняя любовь и глубокая духовная близость.

«И прими благо» (*Ве-ках тов*): слово *«Тов»* (**טוֹב** = 17) по гематрии равно святому Имени **АЭВЭ** (**אהוה** = 1 + 5 + 6 + 5 = 17), образующемуся из начальных букв слов стиха: *«Эт ha-шамаим ве-эт ha-арец»* (*«...небо и землю»*, Берешит 1:1, *рашей тевот*: **תא ארץ אתו שמימה** = **אהוה**).

И вот, я слышал от святого раввина, наставника всех сынов изгнания (**רשכב"ה**), нашего учителя Яакова Ицхака из Люблина (Провидца из Люблина), причину того, почему святое Имя **ЭЙЕ** (**אהיה**) соответствует уровню Тшувы: ибо слово *ЭЙЕ* («Я буду») означает: «Отныне я буду слугой Г-спода, и отныне все мое желание — исправить мои поврежденные поступки!» И точно так же святое Имя **АЭВЭ** (**אהוה**) означает настоящее и будущее действие (*лашон ове*): «Отныне я буду благим и добрым!» Кроме того, *«Тов»* (17) — это малое числовое значение (*миспар катан*) святого Имени **АВАЯ** (**הויה**), благословен Он. И здесь содержится намек: когда раскаявшийся грешник (*Бааль Тшува*) принимает на себя всем сердцем более не возвращаться к глупости греха и говорит, что отныне будет преданным слугой Г-спода, тем самым он объединяет святые Имена **ЭЙЕ** и **АВАЯ**, а также объединяет святое Имя **АЭВЭ** со святым Именем **АВАЯ**.

(И видел я в книге от одного из великих учителей, что святое Имя **АЭВЭ** (**אהוה**) стоит выше святого Имени **ЭЙЕ** (**אהיה**), ибо из буквы Вав (**ו**) впоследствии образуется буква Йод (**י**)).

И в этом смысл слов: *«И прими благо»* (*Ве-ках тов*) — объедини святое Имя **АЭВЭ**, гематрия которого *«Тов»* (17), со святым Именем **АВАЯ**, малое числовое значение (*миспар катан*) которого равно *«Тов»* (17), посредством твоего искреннего раскаяния, выражающего стремление быть добрым и служить Г-споду отныне. А затем, после того

как ты взойдешь на эту ступень, тогда сбудется: *«и возместим волами речь уст наших»* (*уншалма фарим сфатейну*) — ибо тогда твоя молитва станет совершенным возмещением вместо жертвы, как сказано выше. И пойми это!

---

4. Ответственность за весь мир: суд над каждым словом, прилепление к Цадику и совершенство уст

Или еще (И на´ми):

«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего, ибо преткнулся ты в грехе твоем. Возьмите с собой слова и обратитесь к Г-споду; скажите Ему: "Всякий грех прости и прими благо, и возместим волами речь уст наших"» (*Шува Исраэль ад АВАЯ ЭЛОКЕХА ки хашальта бе-авонэха, кху имахем дварим ве-шуву эль АВАЯ, имру элав коль тиса авон ве-ках тов, уншалма фарим сфатейну*, Ошеа 14:2–3).

Вот, я уже исследовал вопрос о том, что сказано: *«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего, ибо преткнулся ты…»* в единственном числе (*лешон яхид*), а затем сказано: *«Возьмите с собой…»* во множественном числе (*лешон рабим*). Также выражение *«возьмите с собой»* требует объяснения; также *«скажите Ему: "Всякий грех прости"»* непонятно; и также *«и возместим волами речь уст наших»* не имеет явной связи с предшествующим контекстом.

Однако это разъясняется на основе речения наших мудрецов, благословенной памяти (Кидушин 40б): «Человек всегда должен рассматривать себя так, словно он наполовину оправдан и наполовину виновен… и словно весь мир наполовину оправдан и наполовину виновен; если совершил одну заповедь — склонил себя и весь мир на чашу заслуг (*ле-каф зхут*), а если совершил один грех — склонил себя и весь мир на чашу вины (*ле-каф хова*)».

И точно так же мы находим, что когда воссиял в мире свет праотца нашего Авраама, мир ему, он смотрел и размышлял над поступками людей своего поколения, которые сбросили с себя ярмо Небесной Власти (*Оль Малхут Шамаим*), и увидел, что существование всего мира зависит исключительно от него! И тогда он приумножил мужество и слияние (*двекут*) со Всевышним, и берег все свои времена и мгновения, чтобы они были совершенными в служении Г-споду, — и весь мир устоял благодаря ему.

И точно так же всякий человек, служащий Г-споду, должен всегда видеть себя так, словно у Святого, благословен Он, нет в этом мире никого, кроме него одного, и словно весь мир зависит от его поступков! И тогда благодаря этому он устремится возвратиться к Нему, благословен Он, и исправить все, что он повредил (*пагам*), дабы склонить весь мир на чашу заслуг. И тогда, даже если, не дай Б-г, деяния всей общины Исраэля не таковы, как подобает, он сохраняет мир своими святыми поступками!

И подобно этому мы находим также у Моше-рабейну, мир ему: во время греха Золотого Тельца он встал в проломе и утверждал пред Творцом (Шмот Рабба 43:8, Брахот 32а), что не было сказано в Десяти Заповедях: *«Я Г-сподь, Б-г ваш»* (*ЭЛОКЕЙХЕМ* — во множественном числе), но сказано: *«Я Г-сподь, Б-г твой»* (*ЭЛОКЕХА* — в единственном числе): «Мне Ты сказал это, и я не преступил их!» И напротив, не дай Б-г, в противоположном случае мы находим предостережение Моше-рабейну: *«Дабы не было среди вас корня, приносящего яд и полынь…»* (Дварим 29:17), а вслед за тем сказано: *«И увидят бедствия земли той…»* (Дварим 29:21) — ибо, упаси Б-г, даже один дурной корень способен склонить весь мир на чашу вины!

И в этом смысл слов: *«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего»* (*Шува Исраэль ад АВАЯ ЭЛОКЕХА*) — смысл в том, что ты должен совершить столь глубокое раскаяние, словно весь мир держится только на тебе одном, и словно нет в мире никого, кроме тебя пред Г-сподом, и Г-сподь — это Б-г твой лично. И потому сказано в единственном числе! И сказал пророк: *«ибо преткнулся ты в грехе твоем»* — то есть, упаси Б-г, через твой грех ты можешь заставить преткнуться и погубить весь мир! Поэтому остерегайся и соверши совершенное раскаяние (*Тшува шлема*).

А затем сказал пророк: даже те люди, которые заняты служением Г-споду всю свою жизнь, встают по ночам в начале стражи, чтобы изучать Тору и изливать молитву пред Г-сподом, и молятся с глубоким сосредоточением (*кавана*), — пусть не воображают в душе своей, будто они уже исполнили свой долг! Но надлежит знать и положить на сердце: не говоря уже о том времени, когда человек занят делами материального мира, когда он может повредить в речах своих злоязычием (*лашон а-ра*), сплетнями (*рехилут*), праздными беседами (*дварейм бтелим*), ложью и тому подобным, — но даже в то время, когда он занят служением Г-споду и стоит на молитве, если он взвесит на весах своего разума каждое свое слово и произношение уст, он признает и осознает, что и тогда он наносит ущерб посторонними мыслями (*махшавот зарот*). И даже если у него нет явных посторонних мыслей, возможно, в нем есть некий посторонний корыстный умысел (*пния*) или же он молился не в должных трепете и любви (*би-дхилу у-рехиму*). И тогда он различит, что даже речь, исходящая из его уст пред Г-сподом, благословен Он, не является чистой и кристально ясной. И даже когда он принимает на себя ярмо Небесной Власти и произносит *«Шма Исраэль»* («Слушай, Исраэль»), если он тщательно вдумается после этого в глубину своего сердца, он поймет, что все еще не произнес эти слова в абсолютной чистоте, без малейшей примеси самолюбования или тончайшего эгоистического мотива (*пния дака*). И тогда он придет к пределу истинного смирения (*тахлит а-ахнаа*).

И совет достичь этого свойства — совершить раскаяние за каждую частность своих слов в Торе и молитве — это прилепление (*итдабкут*) к Цадикам поколения, ибо они

пробудят его сердце к истинной Тшуве.

И в этом смысл слов: *«Возьмите с собой слова и обратитесь к Г-споду»* — то есть обрати свое сердце к тому, чтобы всматриваться в свои слова в Торе и в молитве, и совершить за них покаяние пред Г-сподом. А совет прийти к пробуждению этой Тшувы — это *«скажите Ему: "Всякий…"»* (*Имру элав коль*):

«Коль» («Всякий / Всё») намекает на Цадика, именуемого «Коль», как известно.

А «имру» означает соединение (*хибур*), как сказано выше — подобно кайме и шву одежды (*имра де-вигда*), скрепляющему части одеяния; то есть соедини себя с Цадиком!

И тогда *«тиса авон»* (букв. «поднимутся грехи») — то есть возвысятся (*йитнасу*) и встанут пред твоими глазами все частности прегрешений, и даже самые легкие проступки покажутся тебе великими и высокими горами, и ты совершишь за них искреннее покаяние.

«И прими благо» (*Ве-ках тов*) — смысл: благодаря этому ты обретешь для себя смирение (*ахнаа*), а «Тов» (17) намекает на малость (*Катнут*) и самоумаление, являющиеся малым числовым значением (*миспар катан*) Имени АВАЯ, благословен Он (17). И тогда ты удостоишься прийти к совершенству (*шлимут*). И это смысл слов: *«и возместим волами речь уст наших»* (*уншалма фарим сфатейну*) — чтобы твое служение было чистым, без всякого постороннего умысла, подобно тому как у скота в его голосе нет никакого расчета и тщеславия, согласно речению мудрецов на стих *«Человека и скот спасаешь Ты, Господи»*: «Это люди, которые изощрены в знании, как Адам а-Ришон, но ставят себя словно скот».

---

5. Мерило чистоты сердца: проверка слов молитвы и Торы, сокрушение преград и благоухание раскаяния

Или еще (И на́ми):

«Вернись, Исраэль…».

Ибо вот, пророк пришел увещевать всю общину Исраэля и сказал всем им: *«Вернись, Исраэль»*. И опасался пророк: ведь вся община — все святы, и среди них есть множество великих в Торе и добрых делах, и, быть может, найдутся люди, которые не ощущают в себе никакого греха или проступка из всех грехов человеческих, из-за которых им требовалось бы раскаиваться, и слова его не лягут им на сердце! Поэтому он сначала открыл пред ними путь, посредством которого каждый может проверить себя: исполнил ли он уже долг Тшувы, и есть ли в его руке некий грех, в котором надлежит раскаяться.

Ибо проверка эта совершается в то время, когда человек встает изливать молитву пред Г-сподом или приступает к изучению Торы: тогда, если он чист от греха, слова его будут

чистыми и ясными, исходящими из самых сокровенных глубин его сердца в великом пламени пылающей любви к своему Создателю (ибо нет разделяющего экрана между ним и Г-сподом), без каких бы то ни было посторонних нечистых мыслей.

Если же он осквернен грехом, то грех служит разделяющим экраном (*Масах мавдиль*), и человеку тяжело произносить слова Торы и молитвы из глубины своего сердца без примеси шлака порочащих мыслей, делающих служение негодным. И тот, кто взглянет на это мерило, осознает и поймет, что ему все еще необходимо совершать Тшуву, ибо крайне редко можно найти человека, чья молитва была бы сияющей и абсолютно чистой от всякого шлака и посторонней примеси!

И в этом речение пророка: *«Вернись, Исраэль, до Г-спода, Б-га твоего»* — смысл: раскайся так глубоко до Самого Г-спода, чтобы не осталось никакого разделяющего экрана между тобой и твоим Создателем; *«ибо преткнулся ты в грехе твоем»* — и грех разделяет и служит заслоном, препятствуя приблизиться к Г-споду.

И сказал пророк: в чем же критерий для проверки, есть ли в его руках то, в чем следует раскаяться? Это *«Возьмите с собой слова»* (*Кху имахем дварим*) — разъяснение этого также подобно сказанному выше: возьмите для себя мерилом те слова, которые с вами, которые вы произносите своими устами во время молитвы, и через это вы узнаете и осознаете, что вам все еще необходимо умножать раскаяние, ибо из-за греха ваши слова не являются чистыми и ясными из глубины сердца; и в этом смысл: *«и обратитесь к Г-споду»*.

А затем он дал им совет, как совершить раскаяние после того, как человек узнал, что ему надлежит вернуться к Г-споду. И сказал: *«скажите Ему: "Всякий грех прости"»* (*Имру элав коль тиса авон*) — смысл: молите Г-спода, чтобы Он простил и снял ваш грех за то, что вы повредили доныне; *«и прими благо»* (*ве-ках тов*) — чтобы вы приняли на себя отныне улучшать свои поступки впредь и далее.

А затем, после того как вы устраните разделяющий экран, сбудется: *«и возместим волами речь уст наших»* (*уншалма фарим сфатейну*) — чтобы ваша молитва вознеслась как благоухание, приятное Творцу (*рейах нихоах*), и *«будет это угоднее Г-споду, чем вол, чем телец…»* (Теилим 69:32), поскольку тогда молитва будет чистой и ясной, выраженной словами, исходящими из самой глубины сердца, как сказано выше.

---

6. Тайна трапезы девятого Тишрея: построение сосудов в канун Йом Кипура для раскрытия внутреннего света

«Всякий, кто ест и пьет в девятый день [месяца Тишрей], Писание вменяет ему это так, словно он постился и в девятый, и в десятый день» (Талмуд, трактаты Брахот 8б, Йома 81б, Рош а-Шана 9а).

И объяснил там Раши: «Чем больше кто умножает в еде и питье (*коль де-мафиш беахила у-штиа*) — тем лучше (*тафей адиф*)».

И слова Раши, благословенной памяти, требуют глубокого разъяснения: ведь это не следует прямо из языка Талмуда — по какой причине предпочтительно именно есть много? А также ему следовало бы сказать на языке Талмуда: *«де-мафиш ле-мейхаль у-лемиште»*.

Однако представляется сказать на основе речения наших мудрецов, благословенной памяти (Шаббат 92а, Недарим 38а): «Шхина пребывает только на человеке мудром (*хахам*), могучем (*гибор*), богатом (*ашир*) и высоком станом (*бааль кома*)». И это требует глубокого понимания: что прибавляет для пребывания Шхины то, что человек высок ростом?

И представляется следующее: ведь известно, что миры разделяются на «Мир Открытый» (*Альма де-Итгалья*) и «Мир Сокрытый» (*Альма де-Иткасья*). Внешняя сторона миров (*Хицониют а-оламот*) — это Мир Открытый, а внутренняя сторона миров (*Пнимиют а-оламот*) — это Мир Сокрытый. И точно так же во всех нижних творениях есть внешнее (*Хицониют*) и внутреннее (*Пнимиют*). И внешняя сторона — это сосуды (*Келим*), предназначенные принимать внутреннее содержание (*Пнимиют*). И чем больше сосуд, тем больше вмещается внутрь него! И по этой причине необходимо было, чтобы пророк обладал высоким станом (*бааль кома*) — дабы сосуд был крупнее и в него вошло больше внутренней сути (*Пнимиют*) и святости.

И вот, в канун Йом Кипура (*Эрев Йом Кипур* — девятого Тишрея) — это время для привлечения внешней стороны (*Хицониют*) и построения сосудов (*Келим*), дабы создать для них вместилище (*бейит кибуль*). А в сам день Йом Кипура (десятого Тишрея) мы привлекаем внутренний свет (*Пнимиют*) и совершаем Единение Святого, благословен Он, и Его Шхины (*Ихуд Кудша Брих Ху у-Шхинтей*). Как известно из писаний святого Аризаля и прочих святых книг: сущность дня Йом Кипура состоит в том, чтобы привлечь внутреннее содержание миров (*Пнимиют а-оламот*) в раскрытие миров (*Итгальют а-оламот*) и объединить Святого, благословен Он, и Его Шхину.

И потому существует святая заповедь есть в канун Йом Кипура — дабы мы совершили приготовление к принятию внутреннего света (*Пнимиют*) в день Йом Кипура! И это то, что разъяснил Раши, благословенной памяти: «Чем больше умножает в еде, тем лучше» — то есть посредством еды человек расширяет сосуд для принятия большего внутреннего света (*Пнимиют*). Также можно истолковать, что посредством своей трапезы человек привлекает изобилие (*шефа*) и благословение (*браха*) на весь наступающий год. И в этом смысл слов: «умножает в еде» — то есть приумножает через свою еду добавочное благословение для всего мира!

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

73. Йом Кипур (Yom Kippur)

יום כיפור

1. Служение Первосвященника в Йом Кипур: тайна Имени Явного (Шем а-Мефораш), коленопреклонение при раскрытии ослепительного света Высшего Кетера и гематрия «Тихтахару»

Приводится в описании храмового служения (*Седер Авода*, Мишна, трактат *Йома* 6:2):

*«И коэны, и народ, стоявшие в храмовом дворе (Азара), когда слышали Имя почитаемое и грозное (а-Шем а-Нихбад ве-а-Нора), явно произносимое (**מְפֹרָשׁ**,* мефораш*) из уст Первосвященника (Коэн Гадоль) в святости и чистоте, преклоняли колени, кланялись ниц и падали ничком на свои лица и т.д. И также он направлял свое молитвенное намерение навстречу благословляющим, чтобы завершить произнесение Имени и т.д., и говорил им: "Очиститесь!" (Тихтахару)»*.

Надлежит обратить пристальное внимание: почему именно в Йом Кипур (День Искупления) они преклоняли колени и падали ниц, когда слышали Имя из уст Первосвященника (*Коэн Гадоль*)? Ведь в Святом Храме (*Бейт а-Микдаш*) каждый день произносили святое четырехбуквенное Имя **АВАЯ** в точности так, как оно пишется (во время священнического благословения), — так почему же во все остальные дни года не совершалось коленопреклонение?

Также надлежит понять: ведь слово **«явное»** (**מְפֹרָשׁ**, *мефораш*), на первый взгляд, представляется излишним! Ибо достоверно известно, что в Святом Храме поминали не иначе как Имя Явное (*Шем а-Мефораш* — произнося его по буквам), и потому было бы вполне достаточно сказать: *«Имя почитаемое и грозное, выходящее из уст Первосвященника…»* и т.д.

Однако суть дела заключается в следующем: во все дни года, хотя Праведники (*Цадиким*) и совершают священные единения (*Ихудим*) и миры возносятся к высотам, тем не менее свет сфиры **Кетер** (*Ор а-Кетер*) не раскрывается в мире — за исключением дня Йом Кипур. Ибо именно тогда свет Высшего Кетера (*Ор а-Кетер Эльон*) открыто является над народом Исраэля и лучезарно озаряет их на протяжении всего этого святого дня. И именно этот высший свет очищает Исраэль в этот день, как сказано в Писании:

«Ибо в этот день искупит вас, чтобы очистить вас от всех грехов ваших пред Г-сподом — очиститесь» (*«Ки ва-йом а-зе йехапер алейхем летахер этхем ми-коль хатотейхем лифней АДОНАЙ тихтахару»*, Ваикра 16:30).

И священное слово **«тихтахару»** (*«очиститесь»*) сокровенно намекает на сфиру **Кетер**: ибо слово **תִּטְהָרוּ** (**תטהרו**: **ת**=400, **ט**=9, **ה**=5, **ר**=200, **ו**=6) составляет в гематрии **620** (**תרך**), что в точности равно числовому значению слова **Кетер** (**כֶּתֶר** — **כתר**: **כ**=20, **ת**=400, **ר**=200; 20 + 400 + 200 = **620**)!

И по этой причине среди каббалистов существуют мнения возглашать молитву освящения **«Кдушат Кетер»** (*«Кетер йитну леха…» — «Венец возложат Тебе…»*) также и в утренней молитве Шахарит в Йом Кипур (в отличие от прочих праздников и суббот, когда «Кдушат Кетер» читается только в молитве Мусаф).

И потому во все остальные дни года не было коленопреклонения и падения ниц в час, когда в Храме произносили Имя Явное (*Шем а-Мефораш*), поскольку то духовное единение (*ихуд*) не достигало столь великой высоты. Однако в святой день Йом Кипур, когда Первосвященник (*Коэн Гадоль*), поминая Имя почитаемое и грозное, направлял свое святое молитвенное намерение (*кавана*) на то, чтобы привлечь и низвести свет сфиры **Кетер**, — возникла необходимость в полном коленопреклонении и падении ниц пред лицом столь безмерной святости и неодолимой мощи его ослепительного сияния (*оцем бехират*о), в котором нет совершенно никакого человеческого постижения (*эйн бо хасага*)!

И в этом заключается сокровенный смысл слов: *«когда слышали Имя почитаемое и грозное, явно произносимое (**מפורש**), выходящее из уст Первосвященника…»* — то есть они слышали Имя из уст Первосвященника, произносимое с этим высшим намерением: привлечь сияние Высшего Кетера (*Кетер Эльон*).

Ибо в самом слове **«мефораш»** (**מְפֹרָשׁ**) таинственно намекнут **Кетер**: ведь слово **מפרש** (**מ**=40, **פ**=80, **ר**=200, **ש**=300; 40 + 80 + 200 + 300 = **620**) в гематрии составляет **620**, что тождественно числовому значению слова **כתר** (**620**)!

И по этой причине они преклоняли колени и падали ничком на свои лица, ибо в тот грозный миг было совершенно невозможно устоять на ногах без коленопреклонения — и они падали ниц от величайшей святости и колоссальной силы сияния Высшего Кетера, постичь который не под силу никакому творению.

И далее сказано в тексте Аводы: *«И также он направлял намерение против благословляющих, чтобы завершить произнесение Имени…»* — это означает, что Первосвященник объединял святое Имя (**АВАЯ**) с этим глубочайшим намерением привлечь святость сфиры **Кетер**.

И в этом сокровенный смысл слов: *«...и говорил им: "Очиститесь!" (Тихтахару)»* — то есть, произнося обращенное к ним слово *«Тихтахару»*, он направлял молитвенное намерение привлечь и низвести, дабы воссиял над ними ослепительный свет святости **Кетер**, который сокровенно заложен в самом слове **תטהרו** (*Тихтахару* = 620 = *Кетер*), как было разъяснено выше.

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

74. хаазину (Ha'Azinu)

האזינו

1. Воцарение Творца над шестью концами пространства, очищение качеств и привлечение Высшего Разума

«Внемлите, небеса, и я буду говорить, и да услышит земля изречения уст моих. Прольется, как дождь, учение мое, закаплет, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень и как ливень на траву. Ибо Имя Г-спода (АВАЯ) призову: воздайте величие Б-гу нашему!» (*хаазину а-шамаим ва-адабера, ве-тишма а-арец имрей фи. Йаароф ка-матар ликхи, тизаль ка-таль имрати, ки-сеирим алей деше ве-хирвивим алей эсев. Ки шем АВАЯ экра, хаву годель л-ЭЛОКЕЙНУ*, Дварим 32:1–3).

Вот, эти стихи требуют разъяснения, и в особенности сказанное: *«Ибо Имя Г-спода (АВАЯ) призову…»*, — ведь это, казалось бы, вовсе не связано с предшествующим предметом, где он приходит призвать во свидетели против них небо и землю. Кроме того, Тора вечна и несет в себе сокровенные указания для любого времени, и в особенности Песнь хаазину, о которой мы находим слова святого Рамбана (Нахманида), благословенной памяти, сказавшего, что в ней намеком заключено все сущее в мире, что когда-либо было и чему суждено произойти в будущем.

И представляется возможным разъяснить это согласно речению наших мудрецов, благословенной памяти (Сифри, Дварим 32:2):

> *«"Прольется, как дождь, учение мое" — "как дождь", это южный ветер; "закаплет, как роса" — это северный ветер; "как мелкий дождь" — это восточный ветер…»* и так далее.

И надлежит понять: какое отношение имеют четыре стороны света к данному предмету?

И разъяснится это на основании того, что сказали мудрецы в трактате Брахот (13б):

> *«Увидел он [рабейну Йегуда а-Наси], что тот затягивает слово "Эхад" (Один) [при чтении Шма Исраэль]. Сказал ему: коль скоро ты воцарил Его вверху, внизу и по*

> *четырем сторонам света — большего тебе не требуется».*

И воистину, хотя это духовное намерение (*кавана*) кажется простым, а сокровенные намерения чтения Шма и молитвы «шире моря», тем не менее мудрецы Истины (*Хахмей а-Эмет*, каббалисты) сказали, что намерение воцарить Всевышнего, благословен Он, вверху, внизу и по четырем сторонам света является величайшим из всех намерений!

Причина этого заключается в том, что данное намерение охватывает в себе вообще все намерения: намерение о «верхе» включает в себя все высшие миры; «низ» включает в себя все нижние миры; а в «четырех сторонах света» заключены двенадцать диагональных границ (*йод-бэт гвулей альхсон*), которые соответствуют двенадцати сочетаниям (*церуфим*) святого четырехбуквенного Имени АВАЯ. И кроме того, верх, низ и четыре стороны света образуют собой шесть концов пространства (*Шиша Кцавот*), и посредством этого мы привлекаем внутреннюю сущность Его Б-жественности, благословен Он, во все эти шесть концов.

Однако человеку вовсе не просто совершить это намерение в его подлинной истинности. Ведь истинное намерение достигается отнюдь не тем, что человек лишь вызывает образ в своем сердце и думает об этом во время произнесения *«Шма Исраэль»*, полагая, будто этим он уже исполнил все, что на него возложено. Но прежде ему необходимо исправить свои душевные качества (*Мидот*), которые намекают на шесть концов:

- не любить ничего из воображаемых и суетных страстей этого мира, но любить единственно Творца, благословен Он (сфира Хесед);
- не испытывать страха ни перед одним творением в мире, кроме святого трепета перед Творцом, благословен Он (сфира Гвура);
- не прославлять никого, кроме Творца, да благословится Имя Его, и деяний Праведников (*Цадиким*), истинных служителей Всевышнего (сфира Тиферет);
- не стремиться к одолению или победе над кем-либо из людей, но побеждать лишь свое дурное побуждение (*йецер а-ра*) (сфира Нецах);
- воздавать благодарение и хвалу Ему одному (сфира Ход);
- беречь святость союза и не стремиться к плотским наслаждениям (сфира Есод).

И тогда, после того как человек исправит все духовное строение органов своего тела (**שִׁעוּר קוֹמַת אֲבָרִים** — шиур комат эварим), он построит этим Высший Облик Шхины (*Комат а-Шхина*). И тогда он обретет способность воцарить Всевышнего, благословен Он, над шестью концами — то есть привлечь Высший Разум (*Мохин Элаин*), являющийся аспектом «Головы» (*Рош*), к шести концам, представляющим собой аспект «Тела» (*Гуф* /

духовного строения). Ибо нет полного строения тела без головы! И лишь после того, как завершено созидание качеств, составляющих аспект Тела, человек может привлечь Мохин, являющиеся аспектом Головы.

И такой Цадик, который уже должным образом очистил и освятил все свои душевные качества, объединяет все миры в единое целое. Силой своих святых речей и своего искреннего принятия ярма Царства Небес (*ол Малхут Шамаим*) он способен пробудить во всех творениях пламенную жажду прилепиться к своему Первоисточнику и связать все миры с их Высшим Корнем.

И на это намекают слова Писания: *«Внемлите, небеса, и я буду говорить, и да услышит земля… прольется, как дождь… закаплет, как роса…»*, о чем сказали наши мудрецы, благословенной памяти, что здесь подразумеваются четыре стороны света. Смысл этого таков: после того как человеку удается объединить шесть концов — то есть верх, низ и четыре стороны света — посредством очищения душевных качеств, соответствующих шести концам, тогда: *«Ибо Имя Г-спода (АВАЯ) призову…»* — я смогу совершить так, чтобы вы, все Собрание Израэля (*Кнесет Исраэль*) и все творения, *«воздали величие Б-гу нашему»*, то есть всем сердцем возжаждали возвыситься, возрасти и прилепиться к Г-споду, Б-гу нашему!

---

2. Цадики поколений как «уши» для постижения Торы и путей Тшувы

Иной способ толкования: «Внемлите, небеса, и я буду говорить, и да услышит земля изречения уст моих» (*хаазину а-шамаим ва-адабера, ве-тишма а-арец имрей фи*).

Представляется возможным истолковать это на основе изречения наших мудрецов, благословенной памяти (Талмуд, Эрувин 21б), к стиху: *«И кроме того, что был Коэлет мудр… он взвешивал (ве-изен) и исследовал, составил много притчей»* (Коэлет 12:9). Мудрецы истолковали слово *«ве-изен»* (וְאָזֵן): «он сделал "уши" (ручки, *ознаим*) для Торы — подобно большой корзине (*купа*), у которой нет ручек (*ознаим*), чтобы ухватиться за нее, а пришел он и приделал к ней ручки».

И смысл этого разъясняется так: без Праведников поколения (*Цадикей а-дор*), пребывающих в каждом отдельном поколении, для человека совершенно невозможно постичь заповеди в их подлинной глубине и ясности и понять их надлежащим образом. И так же разъяснили в святой книге Зоар (раздел Ки Тиса, 191а): если бы не Цадики поколений, обучающие истинной пользе и указующие путь Г-сподень, человек не сумел бы постичь должным образом даже одной-единственной заповеди, даже если бы изучал ее великое множество раз!

И Цадик делает «уши» (*ознаим*) для Торы — дабы человек мог глубоко вглядеться и постичь служение Творцу через святые пути Раскаяния (*Тшува*).

И в этом сокровенный смысл сказанного: *«Внемлите, небеса (хаазину а-шамаим), и я буду говорить…»*. «Небеса» (*шамаим*) намекают на Цадиков поколений, и смысл таков: пусть они сделают «уши» (*ознаим*) для Торы и для того, что изрекают уста мои. И благодаря этому: *«…и да услышит земля изречения уст моих»* — «земля» (*арец*) намекает на простых людей, малых по своему духовному достоинству, которые благодаря труду Цадиков смогут услышать, вместить и понять изречения уст Моше!

---

3. Тайна святого имени «Икеш у-Фтальтоль»: оправдание достоинств Израэля и 13 Исправлений Бороды

«Поколение кривое и извращенное, Г-споду ли воздаете это, народ подлый и немудрый? Не Он ли Отец твой, Создатель твой, Он сотворил тебя и утвердил тебя» (*Шихет ло ло банав мумам, дор икеш у-фтальтоль. а-ле-АВАЯ тигмелу зот, ам наваль ве-ло хахам, а-ло ху Авиха канеха, ху асеха ва-йхоненеха*, Дварим 32:5–6).

Вот, в буквальном простом смысле кажется совершенно чуждым и непостижимым, чтобы учитель наш Моше, мир ему, стал описывать народ Г-спода, святой Израэль, столь суровыми и уничижительными эпитетами!

Но представляется, что здесь заключен глубочайший внутренний намек Писания, содержащий величайшее оправдание и защиту (*лимуд зхут*) Собрания Израэля (*Кнесет Израэль*) и раскрывающий грандиозность их высоты. Ибо все сокровенное наслаждение (*шаашуим*) Всевышнего, благословен Он, происходит исключительно от праведных деяний сынов Израэля! И весь сокровенный смысл сотворения мира состоял единственно в Израэле, ибо Всевышний заранее предвидел, что возникнет святой еврейский народ, который будет объединять высшие миры посредством своих добрых дел, своей Торы и своей молитвы. Как сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Берешит Рабба 1:4): *«"Берешит" ("В начале") — ради Торы, которая названа "решит" ("начало"), и ради Израэля, который назван "решит" ("начало")»*.

Ведь даже самые простые и малые по достоинству люди из сынов Израэля имеют свою святую долю в Торе и соединены со Всевышним, благословен Он, через Тору. И когда простой еврей изливает душу свою пред Г-сподом и произносит слова молитвы из самой глубины сердца — пусть даже он сам совершенно не ведает, до каких сокровенных высот восходят эти слова, — тем не менее своими речами он объединяет высшие миры, и через него святое Имя АВАЯ соединяется с Именем АДНИ (**אדני**).

А в эти святые и грозные дни (*Ямим Нораим*), когда весь народ сынов Израэля возвращается к Творцу в глубоком раскаянии (*Тшува*) и прилепляет себя мыслью к миру

Тшувы — миру Высшей Мысли (*Олам а-Махшава* / сфира Бина), — они объединяют святое Имя АВАЯ со святым Именем ЭЙЕ (**אהיה**), и привлекают на себя Тринадцать Свойств Милосердия (*Йод-Гимель Мидот де-Рахамим*), представляющих собой Высшую Белизну (*Лавнунит Илаа*) — Тринадцать Исправлений Высшей Бороды (*Йод-Гимель Тиккуней Дикна (борода) Илаа*, где *дикна (борода)* — борода).

И вот, каждое из Тринадцати Свойств Милосердия представляет собой отдельное священное Имя АВАЯ. И эти тринадцать Имен АВАЯ, взятые в наполнении буквами Йод (*Милуй Йодин* = наполнитель АБ = 72: **יוד הי ויו הי**), дают числовое значение 72 каждое. Если умножить 13 раз на 72, это составит в сумме **936** (**תתקלו**). А вместе с самим Первоисточником (*Макор*), который также представляет собой простое четырехбуквенное Имя **הויה** (числовое значение 4 буквы которого добавляется к сумме), это составляет ровно **940** (**תתקם**) — что в точности соответствует гематрии слова **«фтальтоль»** (**פתלתל** = 80 + 400 + 30 + 400 + 30 = **940**)!

И на это намекают слова: *«Поколение кривое и извращенное»* (*дор икеш у-фтальтоль*). Здесь сокрыто указание на колоссальное величие сынов Исраэля:

- Они представляют собой поколение, благодаря которому объединяются священные Имена АВАЯ (**הֲוָיָה** = 26) и Имена ЭЙЕ (**אֶהְיֶה** = 21) во всех Десяти Сфирот (26 + 21 = 47, а умноженное на 10 сфирот дает ровно **470**). И десять раз соединенные Имена АВАЯ и ЭЙЕ составляют число **470** — что в точности равно гематрии слова **«икеш»** (**עקש** = 70 + 100 + 300 = **470**)!
- И они же являются теми, кто привлекает Тринадцать Имен АВАЯ абсолютного Милосердия, сумма которых с наполнителем АБ (72 × 13 = 936) и их Первоисточником (4) составляет **940** — в точности как гематрия слова **«фтальтоль»** (**פתלתל** = **940**)!

И посему восклицает Писание с изумлением и вопросом: *«Г-споду ли воздаете это?»* (*а-ле-АВАЯ тигмелу зот*). Слово *тигмелу* происходит от выражения *«гмулей ме-халав, атикеq ми-шадаим»* (*«отлученные от молока, отторгнутые от груди»*, Йешаяу 28:9), означающего разделение и отлучение. Смысл вопроса таков: разве мыслимо вообще хоть как-то отделить и отлучить Всевышнего от Его Шхины, именуемой *«Зот»* (Малхут), и отделить от Него Собрание Исраэля?!

Ведь они — *«народ подлый»* (*ам наваль*):

1. Слово **«наваль»** (**נבל**) намекает на то, что сыны Исраэля неразрывно прилеплены к пятидесяти Вратам Бины (буква **Нун** = 50, *Нун шаарей Бина*) и тридцати двум стезям Высшей Мудрости (буквы **Ламэд-Бэт** = 32, *Ламэд-Бэт нетивот Хохма*) силой своего раскаяния и усердного изучения Торы!

2. А также это намекает на то, что они соединены с «опавшей завязью» (*новелет*) Высшей Мудрости — то есть со святой раскрытой Торой, как сказано в Талмуде (Брахот 57б: «Тора — это завязь Высшей Мудрости Свыше»). И так перевел это место Таргум Онкелоса: *«ам наваль» — «ама де-кабилу орайта»* («народ, принявший святую Тору»).

«…И немудрый» (*ве-ло хахам*) — смысл в том, что после всех этих величайших похвал и достоинств сыны Исраэля нисколько не почитают себя мудрецами, но остаются абсолютно смиренными и ничтожными в собственных глазах!

«Не Он ли Отец твой, Создатель твой…» (*а-ло ху Авиха канеха*). Слово *Авиха* («Отец твой») выражает значение высшей Воли и непреодолимого желания (*рацон*, как в стихе *«ло аву бе-драхав халох» — «не пожелали ходить путями Его»*, Йешаяу 42:24). Смысл в том, что все Первоначальное Желание Творца при сотворении мира состояло лишь в том, чтобы сотворить тебя — народ Исраэля, объединяющий все высшие и нижние миры.

«Он сотворил тебя…» (*ху асеха*). Слово *Асия* («сотворение/действие») несет значение исправления (*тиккун*) — то есть Он исправил тебя в прошлом и окончательно исправит тебя в будущем избавлении.

«…И утвердил тебя» (*ва-йхоненеха*). Это происходит от понятия подножия и основания (*киюр ве-хано* — умывальник и его основание). И смысл этого согласуется со стихом: *«Небеса — престол Мой, а земля — подножие ног Моих»* (Йешаяу 66:1). Сыны Исраэля являются «ногами» Престола Славы, а святые Праведники — Его Колесницей (*Меркава*). И в этом значение слова *ва-йхоненеха*: ты являешься Его священным подножием (*кен*) и престолом Его святости!

---

4. Подъем Женских Вод (МАН) снизу против пробуждения Милосердия Свыше («Ноцер Хесед»)

«Г-споду ли воздаете это, народ подлый и немудрый?» Не Он ли Отец твой, Создатель твой, Он сотворил тебя и утвердил тебя» *(*а-ле-АВАЯ тигмелу зот, ам наваль ве-ло хахам, а-ло ху Авиха канеха, ху асеха ва-йхоненеха*).

Вот, стих этот требует глубокого осмысления. Раши, благословенной памяти, комментирует:

> *«"Канеха" — поселил тебя в гнезде Своем… "Ва-йхоненеха" — утвердил тебя впоследствии на всякого рода основаниях и подножиях (басис ве-хен)».*

И слова эти также нуждаются в разъяснении. И представляется здесь намек на следующее: когда в Простой Воле Творца возникло желание сотворить мироздание, души Исраэля первыми взошли в Его Высшей Мысли (*махшава*). И предвечное желание при

сотворении мира заключалось в предвидении Всевышнего, что в мире будет жить народ Исраэля, который силой своей беспредельной жажды прилепиться к Создателю, силой святой страсти и самоотверженного растворения души (*клот а-нефеш*) станет возносить Женские Воды (*Мэйн Нуквин*, МАН). И благодаря этому они будут низводить изобилие святости и благословения во все миры!

И об этом говорит Писание: *«И всякий кустарник полевой, прежде чем появился на земле… ибо не посылал Г-сподь Б-г дождя на землю, и человека не было, чтобы возделывать землю…»* (Берешит 2:5). Этим стих намекает, что вся цель творения состояла в том, чтобы ни малейшее изобилие не сходило Свыше иначе, как через пробуждение снизу (*итарута де-летата*) и вознесение МАН, совершаемое Собранием Исраэля. И когда они возносят МАН, благодаря этому возвышаются все миры и во всех них возрастает пламенная жажда прилепиться к своему Первоисточнику. И в этом заключается главное наслаждение (*шаашуим*) Творца, благословен Он: когда сыны Исраэля очищают и освящают себя из самых глубин материальности и всем существом жаждут соединиться со своим Создателем!

Однако порой случается, не дай Б-г, что сыны Исраэля не возносят МАН снизу, и деяния нижних творений не дают достаточного повода для того, чтобы низвести Свыше изобилие, необходимое для поддержания всех миров. И тогда, дабы сотворенные миры не прекратили свое существование, Всевышний пробуждает Свое высшее качество, именуемое **«Ноцер Хесед»** (*«Хранящий милость»*, Шмот 34:7). Смысл слова *ноцер* (**נוצר**) — это ожидание, сбережение и терпеливое упование: Творец словно ждет и уповает на добрые дела сынов Исраэля, которые они совершат впоследствии в будущем, и ради этого Он являет им милость (*митхасед имахем*) уже сейчас, в настоящем!

И слово **«ноцер»** (**נוצר**) состоит из тех же букв, что и слово **«рацон»** (**רצון** — высшая Воля). Ибо Предвечная Воля при сотворении мира действовала точно так же: тогда в мире еще вовсе не было никого, кто мог бы пробудить Женские Воды (*Мэйн Нуквин*) снизу ради сотворения мира, и Высший Источник (**הַמַּאֲצִיל הָעֶלְיוֹן** — а-Маациль а-Эльон) вознес МАН «от Себя и в Себе» (*миней у-вей*) — благодаря тому сокровенному наслаждению, которое Он предвидел в будущих добрых деяниях сынов Исраэля! И это предвидение послужило для Него категорией МАН.

И подобным же образом, когда деяния нижних недостаточны для вознесения МАН и привлечения изобилия Сверху вниз, Всевышний, благословен Он, Сам возносит МАН «от Себя и в Себе», дабы сохранить бытие мира, силой качества *«Ноцер Хесед»* — то есть ожидая их будущего раскаяния и праведных дел.

И в этом сокровенный смысл стиха: *«Г-споду ли воздаете это?»* (*а-ле-АВАЯ тигмелу зот*). Слово *«Зот»* (**זֹאת** — «Это») указывает на категорию женского начала (*Нуква* —

получающий сосуд). И Писание обращается к Исраэлю с укоризненным изумлением: неужели подобает вам поступать так по отношению ко Всевышнему, чтобы Он Сам был вынужден возносить МАН и становиться в положение категории *«Зот»* (женского начала, поднимающего молитвенный зов)?!

«Народ подлый и немудрый» (*ам наваль ве-ло хахам*). Слово *«наваль»* родственно выражению *«ве-алеху ло йиболь»* (*«и лист его не увянет / не опадет»*, Псалмы 1:3). Здесь они названы увядшим листом оттого, что падают со своей духовной ступени вниз, не вознося себя ввысь и оставаясь внизу. *«И немудрый»* — ибо не прилепляются к Высшей Мудрости (*Хохма Илаа*).

«Не Он ли… сотворил тебя и утвердил тебя» (*ху асеха ва-йхоненеха*). Раши поясняет: «утвердил тебя на всякого рода основаниях и подножиях (*басис ве-хен*)». И по нашему пути это объясняется так: ведь вся цель творения и действия (*Асия*) заключалась в том, чтобы именно ты, Исраэль, был основанием (*басис*) и фундаментом, вызывающим пребывание Его святой Шхины в нижнем мире! Чтобы своими добрыми делами ты возносил МАН и привлекал излияние света Б-жественности, а не возлагал необходимость единения «от Него и в Нем» (*миней у-вей*) на Самого Творца!

---

5. Шесть дней творения, привлечение Мужских Вод (МАД) и исправление грехов прошлых поколений

«Вспомни дни древности, помыслите о годах всех поколений; спроси отца твоего — и он возвестит тебе, старцев твоих — и они скажут тебе» (*Зхор йемот олам, бину шенот дор ва-дор, шеаль авиха ве-йагедха, зкенеха ве-йомру лах*, Дварим 32:7).

Представляется наметить здесь объяснение на основе стиха: *«Ибо шесть дней созидал Г-сподь небо и землю…»* (*Ки шешет ямим аса АВАЯ эт а-шамаим…*, Шмот 20:11). Надлежит задуматься: почему не сказано «в шесть дней» (*бе-шешет ямим*)? Однако здесь заключен намек на шесть концов пространства (*Шиша Кцавот*), представляющих собой сфирот ХАГАТ НЕХИ (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод). Они являлись созидательными инструментами (*клей уманато*) Святого, благословен Он, при сотворении мира, и именно они именуются «шестью днями».

И Праведник (*Цадик*), связывающий все миры снизу доверху в Бесконечном Творце, благословен Он (*Эйн Соф Барух ху*), и восходящий по ступеням миров силой пробуждения снизу (*итарута де-летата*), пробуждает Высшие Мужские Воды (*Мэйн Дхурин*, МАД), дабы излить изобилие всякого блага в эти шесть концов Сверху вниз.

Однако хотя высшее изобилие и нисходит Свыше, порой оно задерживается в нижних духовных чертогах из-за обвинителей (*мекатригим*), указывающих на грехи сынов Исраэля. И потому необходимо совершить совершенное раскаяние (*Тшува шлема*) и

заново открыть заблокированные каналы (*цинорот*). И всякий, кто приходит совершать чистое и совершенное служение (*авода тама*) и войти в святые покои (*траклин*), дабы служить Царю, Г-споду Воинств, обязан исправить все, что он повредил — как в этом нынешнем воплощении (*гильгуль*), так и в прежних круговоротах души! И более того: ему надлежит совершить Тшуву даже за грехи наших отцов и исправить изъяны всех предшествующих поколений вплоть до Адама Первого (*Адам а-Ришон*)!

И в этом смысл слов: *«Вспомни дни древности»* (*Зхор йемот олам*). Слово **«зхор»** (**זכור**) несет в себе корень слова **«захар»** (**זָכָר** — мужское начало / МАД). Это означает: стремись привлечь высшее изобилие Мужских Вод (*Мэйн Дхурин*) из Трех Высших Сфирот (*ГАР* — Кетер, Хохма, Бина) в «дни мира» (*йемот олам*), представляющие собой шесть концов — инструменты созидания мира, как сказано: *«Мир милостью созидается»* (*Олам Хесед йибане*, Псалмы 89:3).

«Помыслите о годах всех поколений» (*Бину шенот дор ва-дор*). Слово **«бину»** (**בִּינוּ**) намекает на сфиру **Бина** (**בִּינָה**), которая, как известно, представляет собой мир Тшувы (*Олам а-Тшува*). Смысл в том, чтобы вы вернулись в раскаянии к Бине и исправили изъяны каждого поколения (*дор ва-дор*).

«Спроси отца твоего — и он возвестит тебе» (*Шеаль авиха ве-йагедха*). Слово *«ве-йагедха»* родственно выражению *«нагид ве-нафик мин кодомохи»* (*«река огненная текла и выходила пред Ним»*, Даниэль 7:10), выражающему непрерывное течение и привлечение (*хамшаха*). Смысл в том, что тебе следует пойти и вопросить истинного Цадика, руководящего народом сынов Израэля, который является духовным отцом для всех них; и он привлечет святое изобилие Свыше так, чтобы оно нигде не задержалось на пути к народу Израэля.

«…Старцев твоих — и они скажут тебе» (*Зкенеха ве-йомру лах*). Смысл в том, что святые старцы твоего поколения усластят все суровые суды (*йематку коль а-диним*), ибо изречение (*амира*) выражает мягкую и кроткую речь (*лашон рака*). А слово **«лах»** (**לָךְ** = 30 + 20 = **50**) намекает на пятьдесят Врат Тшувы (*Нун шаарей Тшува*), ибо благодаря тому, что старцы научат тебя возвращению к Творцу, на тебя изольется великое Милосердие (*Рахамим*).

---

6. Освящение семи качеств в будничные дни, десять дней покаяния и раскрытие Белизны Атика Кадиша

Иной способ толкования согласно вышесказанному: «Вспомни дни древности, помыслите о годах всех поколений; спроси отца твоего — и он возвестит тебе, старцев твоих — и они скажут тебе» (*Зхор йемот олам, бину шенот дор ва-дор, шеаль авиха ве-йагедха, зкенеха ве-йомру лах*).

Надлежит понять: почему сказано, чтобы человек вспомнил все происходившее во все дни мира? Ведь он не жил в прежние времена, чтобы помнить все дни мира! И также слова: *«Спроси отца твоего — и он возвестит тебе, старцев твоих — и они скажут тебе»*, — вызывают трудность, ведь максимум, о чем они способны рассказать, это события четырех или пяти поколений, но не более того?

И представляется намек на основе слов святого Зоара к стиху: *«Ибо шесть дней созидал Г-сподь…»*, где не сказано «в шесть дней». Это указывает на Шесть Высших Дней (*Шит Йомин Илаин*), простирающихся от Хесед до Малхут, ибо первое раскрытие мира произошло в сфире Хесед, как написано: *«Мир милостью созидается»* (*Олам Хесед йибане*).

И вот, известно, что семь душевных качеств (*Мидот*) соответствуют семи сфирот:

1. Любовь (*Ахава*) — Хесед;

2. Трепет (*Ира*) — Гвура;

3. Великолепие (*хитпаэрут*) — Тиферет;

4. Победа (*Ницахон*) — Нецах;

5. Благодарение / Величие (*ходая*) — Ход;

6. Наслаждение / Святость союза (*Таануг*) — Есод;

7. Владычество / Принятие Царства (*Мамшала*) — Малхут.

И посему авторы священных книг указали, что человеку надлежит освящать каждый из будничных дней недели в особом качестве:

- в первый день (воскресенье) особенно украшать и очищать качество Любви, дабы любить исключительно Всевышнего, благословен Он, и Его Праведников, ходящих в Его служении;
- во второй день — очищать качество Трепета, дабы не бояться ничего в мире, кроме Создателя, благословен Он;
- в третий день — прославлять Творца;
- в четвертый день — побеждать дурное начало в святом труде и служении;
- в пятый день — благодарить Его великое Имя;
- в шестой день — находить наслаждение лишь в сладости Его Б-жественности и принимать на себя бремя Царства Небес.

И человек, украшающий и очищающий все свои качества, привлекает внутрь них Высший Разум (*Мохин Элаин*), предвечную Волю Атика Кадиша (*Реута де-Атик Кадиша*) и Тринадцать Свойств Милосердия (*Йод-Гимель Мехилин де-Рахами*), представляющих собой Высшие Исправления Бороды (*Тиккуней Дикна (борода) Илаа*).

И известно, что в Десять Дней Покаяния (*Асерет Йемей Тшува*) свет нисходит по строгому порядку:

- первый день Покаяния (Рош а-Шана) — это аспект сфиры Кетер мира Тшувы;
- второй день — сфира Хохма;
- и так в каждый день сияет одна особая святость вплоть до Йом Кипура, когда все десять святостей сияют воедино!

И потому в эти дни крайне необходимо исправить свои качества, дабы привлечь внутрь них Мохин и Тринадцать Свойств Милосердия. Ради этого мы читаем молитвы Слихот в Десять Дней Покаяния и многократно повторяем Тринадцать Свойств Милосердия каждый день — дабы привлечь их на Собрание Израэля и чтобы над сынами Израэля раскрылся сияющий Свет Лика Царя (*Ор Пней а-Мелех*), являющийся Высшей Белизной (*Ловен Эльон*) и Атика Кадиша!

И на это намекает Писание:

- *«Вспомни дни древности»* (*Зхор йемот олам*). Слово **«зхор»** родственно **«захар»** (мужское начало / МАД) — привлеки аспект мужского начала от Высшего Разума (*Мохин Элаин*) к «дням мира», то есть к семи качествам и Шести Высшим Дням;
- *«Помыслите о годах всех поколений»* (*Бину шенот дор ва-дор*) — привлеки Высший Разум Бины (*Моах Бина*) к парцуфам ЗОН (Зеир Анпин и Нуква), на которых намекают слова *«дор ва-дор»* (как выразили мудрецы в молитве: *«Из поколения в поколение воцарите Б-га» — ле-дор ва-дор хамлиху ла-Эль*);
- *«Спроси отца твоего — и он возвестит тебе»* (*Шеаль авиха ве-йагедха*) — пусть вся твоя мольба будет направлена на то, чтобы привлечь Разум Отца (*Мохин де-Аба*) к душевным качествам. Слово *«ве-йагедха»* выражает непрерывное течение Свыше (*нагид ве-нафик*). Кроме того, слово **«ве-йагедха»** (**ויגדך**) представляет собой нотарикон (аббревиатуру): **יג דך** (**13 к Дах**) — привлеки Тринадцать Свойств Милосердия на народ Израэля, именуемый *«дах»* («сокрушенный и нищий»), ибо сыны Израэля сокрушены и бедны в изгнании;
- *«…Старцев твоих — и они скажут тебе»* (*Зкенеха ве-йомру лах*). Слово **«зкенеха»** («старцы твои») намекает на Исправления Бороды (*Тиккуней Дикна (борода)*): благодаря привлечению Тринадцати Исправлений Бороды суровые Гвурот усладятся и превратятся в сияющие Хасадим. А слово *«ве-йомру»* выражает глубокую любовь — как в стихе *«Эт АВАЯ хээмарта»* (*«Г-спода превознес ты / избрал с любовью»*, Дварим 26:17), — дабы все суровые суды обратились в чистую Любовь и Хесед! И пойми это.

---

7. Абсолютное простое Единство Творца и неделимость душ народа Израэля

«Когда Всевышний давал уделы народам, когда разделял сынов человеческих, Он установил пределы народов по числу сынов Израэля. Ибо часть Г-спода (АВАЯ) — народ Его, Яаков — межевая вервь наследия Его» (*Бе-ханхель Эльон гоим, бе-хафридо бней адам, яцев гвулот амим ле-миспар бней Израэль. Ки хелек АВАЯ амо, Яаков хевель нахалато*, Дварим 32:8–9).

Надлежит глубоко вглядеться в этот стих, и в частности в слово *«Ибо»* (*Ки*), указывающее на обоснование предшествующей фразы: почему именно по причине того, что *«часть Г-спода — народ Его»*, Он *«установил пределы народов по числу сынов Израэля»*? Какая существует связь между этими двумя утверждениями?

И представляется намек на следующее: Всевышний, благословен Он, сотворил вселенную и все наполняющее ее исключительно ради того, чтобы творить благо Своим созданиям и дать им познать силу Своего Царства. И нас, семя Авраама, возлюбленного Его, Он избрал из всех народов на земле и приблизил к Своему великому Имени. И сказали в святом Зоаре: *«Тора, Израэль и Святой, благословен Он — едины»* (*Орайта, ве-Израэль, ве-Кудша Брих ху — хад*).

И смысл этих слов таков: Единство Всевышнего, благословен Он, абсолютно уникально — нет подобного единства ни в чем ином, ибо Он есть Простейшее Единство (*Ахдут а-Пашут*). Всякая иная отдельная единица из числа сотворенных существ может быть соединена с другой единицей, образуя двойку; и точно так же любая материальная единица может быть разделена на множество частей — на половину, треть, четверть и так далее. Однако в Абсолютном Единстве Всевышнего, благословен Он, немыслимо и невозможно никакое разделение, дробление или уподобление чему-либо в мире.

И точно так же в нас, народе сынов Израэля, в корне не может быть никакого разделения — в отличие от прочих народов мира! Ибо у других народов общее наименование охватывает их лишь формально, но в своих частностях они разделены, каждый индивидуум замкнут в себе, и все они происходят из мира Разделения (*Альма де-Перуда*).

Мы же — корень наших душ высечен из Источника абсолютного и совершенного Единства! И между нами в самой нашей сущности нет никакого разделения, ибо корень наш абсолютно един в своем существе (за исключением тех отдельных людей, которые сами отсекают себя от Всевышнего и Его народа Израэля, тем самым ниспадая в мир Разделения).

И в этом смысл сказанного: *«Когда Всевышний давал уделы народам, когда разделял сынов человеческих, Он установил пределы народов по числу сынов Израэля»*. Смысл в

том, что хотя Он и установил границы семидесяти народов по числу сынов Исраэля, создав «одно напротив другого», тем не менее народы мира лишь внешне уподобляются числу сынов Исраэля, оставаясь раздробленными и разделенными, тогда как народ Исраэля пребывает в совершенном и неделимом Единстве!

И почему это так? *«Ибо часть Г-спода (АВАЯ) — народ Его»* (*Ки хелек АВАЯ амо*). Смысл таков: подобно тому как абсолютно невозможно выделить или отделить какую-либо «часть» в Самой неделимой Сущности Всевышнего, точно так же неделим и народ Его! *«Яаков — межевая вервь наследия Его»* (*Яаков хевель нахалато*) — сыны Исраэля сплетены воедино друг с другом, словно неразрывные нити в канате (*хевель*), и намертво связаны с Бесконечным Творцом (*Эйн Соф*), благословен Он! И посему ничто в творении не способно уподобиться святому Единству народа Исраэля!

---

8. Семьдесят душ Яакова, сокрушение народов мира и тайна семидесяти двух Цадиков Хеседа

Иной способ толкования: «Когда Всевышний давал уделы народам…» когда разделял сынов человеческих, Он установил пределы народов по числу сынов Исраэля. Ибо часть Г-спода — народ Его, Яаков — межевая вервь наследия Его»*.

Надлежит понять: в чем заключается восхваление того, что Он установил пределы народов по числу сынов Исраэля, и какое отношение это имеет к данной священной Песни? И почему обоснованием того, что Он установил пределы народов по их числу, служит фраза *«Ибо часть Г-спода — народ Его»*, ведь на первый взгляд между ними нет прямой связи?

Однако здесь заключен глубокий намек. Всевышний сотворил миры ради Славы Своей — дабы возвеличить Свое Имя и Свое Царство и чтобы Его Б-жественность раскрылась творениям. И сотворил Он человека Своими руками, и вдохнул в ноздри его дыхание жизни, вобравшее в себя все высшие миры, исполненное высшего разума и постижения, дабы человек осознал служение Творцу, освящал Его Имя в нижнем мире, открывая всем творениям силу Его Владычества, и связал все творения и все миры воедино со Всевышним.

Однако ноги Адама слегка пошатнулись, и он уловлен был коварством змея. И когда люди начали размножаться на лице земли и пришло поколение Эноша, они искривили свои стези, извратили пути и сказали Б-гу: *«Отойди от нас!»*. Все их устремление было направлено на то, чтобы умалить Славу Небес и отрицать Б-жественность, пока они не были смыты водами Потопа. Но и после Потопа злодеи не успокоились: пришел в мир Нимрод, который поднял весь мир на бунт против Творца; он подстрекал людей построить Вавилонскую башню и штурмовать небеса. Все те злодеи стремились изгнать

Шхину из нижнего мира, стереть память об Имени Всевышнего и возвеличить собственное имя.

Так продолжалось до тех пор, пока не воссиял свет праотца нашего Авраама, мир ему. Он начал бороздить океаны своего разума, и в возрасте трех лет познал своего Создателя! Он стал возвещать Б-жественность всему миру и учить людей благословлять святое Имя Творца. И сын его, праотец наш Ицхак, продолжил его путь, умножая Славу Небес и привлекая Шхину в нижний мир. Затем пришел праотец наш Яаков, шедший теми же святыми путями, и родил двенадцать колен Ешуруна, от которых и пошел святой народ Г-спода.

И замыслил Г-сподь сделать так, чтобы нечестивцы более не могли творить свои мерзкие замыслы, как поступали первые поколения. И поставил Г-сподь семьдесят душ потомков праотца нашего Яакова владыками над всеми семьюдесятью народами мира и подчинил их семьдесят небесных князей-покровителей (*Сарэйхем*) под власть этих семидесяти душ Исраэля — дабы каждый из происшедших от чресл Яакова властвовал над одним народом и не позволял им восставать против Творца, как делали их нечестивые предки!

И эти семьдесят душ намекают на большую букву **Аин** (**ע רבתי**) в слове **«Шма»** (**שְׁמַע**) и на букву **Аин** в слове **«ва-Эд»** (**וָעֶד**) в стихе *«Барух Шем Квод Малхуто Ле-Олам Ва-Эд»* (**בשכמל״ו**). Мудрецы сказали (Талмуд, Песахим 56а), что сыновья Яакова провозгласили: *«Слушай, Исраэль…»* (*Шма Исраэль*), а Яаков ответил: *«Благословенно Имя Славы Царства Его во веки веков»* (*Барух Шем Квод Малхуто Ле-Олам Ва-Эд*). Смысл в том, что сыновья объединяли Творца в высших мирах (где пребывает Простейшее Единство), а Яаков раскрывал Его Царство в нижних мирах, где Его Владычество правит надо всем!

И на это намекает стих: *«Мир милостью созидается»* (*Олам Хесед йибане*). Ибо в каждом поколении, даже если сыны Исраэля умножатся, как звезды на небе, все они коренятся в этих семидесяти душах. И в каждом поколении есть семьдесят Праведников (*Шивим Цадиким*), соответствующих семидесяти старейшинам, а Моше и Аарон пребывают над ними (70 + 2 = 72). Ибо в каждом поколении есть Цадики ступени Моше, Аарона и Праотцев, и их общее число составляет **семьдесят два** (**72**), что равно гематрии слова **«Хесед»** (**חֶסֶד** = 8 + 60 + 4 = **72**)! И на них непоколебимо держится все мироздание! Они обладают святой силой подчинять народы мира и их небесных князей, чтобы те не могли чинить зло, препятствовать служению Всевышнему и умалять Славу Небес, упаси Б-г.

И в противовес этому наш святой учитель рабби Йегуда а-Наси (Рабейну а-Кадош) составил шестьдесят трактатов Мишны (*Самэх масехтот*). Ибо во время их составления

десять народов уже были сокрушены, и силой шестидесяти трактатов он подчинил оставшиеся шестьдесят нечистых народов.

А за пределами Земли Исраэля (*Хуц ла-Арец*) в мире всегда пребывают тридцать шесть скрытых Праведников (*Ламэд-Вав Цадиким*), как упомянуто в святом Зоаре, на которых намекает стих: *«Блаженны все уповающие на Него»* (*Ашрей коль хохей ЛО — לוֹ = 36*, Йешаяу 30:18). И этому числу соответствуют трактаты Вавилонского Талмуда (*Шас Бавли*), призванные сокрушать нечистые силы народов изгнания, которых необходимо подчинить святости. И на это намекает стих: *«Посему наречено имя ему Бавель (Вавилон), ибо там смешал (баляль) Г-сподь язык всей земли»* (Берешит 11:9), ибо все народы включены в понятие «Вавилон», и мудрецы истолковали, что этот стих указывает на Вавилонский Талмуд.

И поскольку семьдесят душ Исраэля неразрывно связаны с Бесконечным Творцом, благословен Он, Который есть Простейшее Единство без малейшего разделения, они обладают силой связать все народы и наложить на них духовные узы, чтобы те не могли внести разделение между прилепленными к Творцу.

И в этом смысл стиха: *«Когда Всевышний давал уделы народам»* — когда народы начали расселяться по земле; *«когда разделял сынов человеческих»* — когда люди отделились от Всевышнего, чтобы бунтовать против Него; посему *«Он установил пределы народов по числу сынов Исраэля»* — чтобы число народов составляло ровно семьдесят против семидесяти душ потомков Яакова. *«Ибо часть Г-спода — народ Его»* — они являются частью Самого Г-спода, и их невозможно разделить, ибо они соединены с Ним, а Он есть Простейшее Единство. *«Яаков — межевая вервь наследия Его»* — они связаны воедино, словно крепкие узлы каната, и на их раменах лежит власть и сила влечь народы и их князей узами и вервями святости к исполнению воли Творца, властвовать над ними и безгранично умножать Славу Небес так, чтобы никто не мог воспротивиться им!

---

9. Орел над птенцами, раскрытие пятидесяти Врат Бины и тайна росы Имени АВАЯ

«Как орел пробуждает гнездо свое, над птенцами своими парит, распростирает крылья свои, берет его, носит его на крыльях своих» (*Ке-нешер яир кино, аль гозалав йерахеф, йифрос кнафав йикахеху, йисаэху аль эврато*, Дварим 32:11).

Представляется намекнуть здесь на связь со словами пророка из хафтары этого раздела: *«Буду Я как роса для Исраэля, расцветет он, как лилия (роза), и пустит корни свои, как Ливан»* (*ЭЙЕ ка-таль ле-Исраэль, йифрах ка-шошана, ве-ях шорашав ка-Леванон*, Ошеа 14:6), что трудно для понимания в буквальном смысле.

И представляется путь намека: Всевышний по великому Своему милосердию одарил нас этим священным месяцем Тишрей, дабы человек обрел глубокий совет в душе своей прилепиться к Нему. Этот месяц преисполнен благословения даже в материальных делах, как сказали мудрецы в Мидраше: в нем заключено благословение — в нем давильни полны вина и гумна полны хлеба; и точно так же в высших мирах он преисполнен величайшего духовного изобилия!

Однако поскольку начало месяца — это дни Суда (*Йемей а-Дин*), нам было заповедано трубить в шофар, дабы этим усластить суровые суды (*Гвурот*) и пробудить наши сердца к возвращению к Творцу всем сердцем. И это время искать Г-спода, когда Он близок — в эти Десять Дней Покаяния. И мы упоминаем в эти дни Тринадцать Свойств Милосердия (*Йод-Гимель Мехилин де-Рахами*), представляющих собой Тринадцать Исправлений Бороды Высшей Белизны (*Тиккуней Дикна (борода) де-Лавнунит Илаа*), дабы убелить багряную красноту наших грехов через раскрытие Высшей Белизны Собранию Исраэля, как написано: *«Если будут грехи ваши как багряница — как снег убелю»* (Йешаяу 1:18).

И на это намекает стих в конце нашей главы: *«...И очистит землю Свою, народ Свой»* (*ве-хипер адмато амо*, Дварим 32:43). Слово *ве-хипер* означает омовение и очищение (*китуах*), а слово *адмато* происходит от понятия красноты (*адмимут*), намекая, что Всевышний смоет багряную красноту грехов Своего народа и убелит их вину.

И вот, святой Рамак (рабби Моше Кордоверо), благословенной памяти, писал, что в те пять дней, которые разделяют Рош а-Шана и Йом Кипур (за исключением субботы Шаббат Шува), а также в два дня Рош а-Шана и сам Йом Кипур, высшие света раскрываются сами по себе в силу их великой святости. В остальные же пять будничных дней наше намерение состоит в том, чтобы в каждый день привлекать по десять Врат из пятидесяти Врат Бины (*Нун шаарей Бина*), являющейся миром Тшувы, дабы к наступлению Йом Кипура раскрылись все пятьдесят Врат Бины!

И эти пять дней соответствуют пяти сфирот от Хесед до Ход (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход). Сфира Есод именуется «Все» (*Коль*), ибо она объединяет их вместе; а сфира Малхут соединяет вообще все сфирот. И благодаря этому Малхут, являющаяся нижней буквой **Хэй** (**ה תתאה**) Имени АВАЯ, принимает изобилие от первых трех букв Имени АВАЯ — **Йод-Хэй-Вав** (**י-ה-ו**).

И вот, буквы **Йод-Хэй-Вав** (**י-ה-ו**) в наполнении буквами Алеф (*Милуй Алефин*):

- **יוד** (Йод = 10 + 6 + 4 = 20)
- **הא** (Хэй = 5 + 1 = 6)
- **ואו** (Вав = 6 + 1 + 6 = 13)

- В сумме: 20 + 6 + 13 = **39** — что составляет числовое значение слова **«Таль»** (**טַל** = 9 + 30 = **39** — «Роса»)!

И когда единение миров несовершенно, упаси Б-г, об этом сказано от Лица Всевышнего: *«Ибо голова Моя полна росы (таль)»* (Шир а-Ширим 5:2). И нам необходимо привлечь эту Росу (*Таль*) — священные буквы **Йод-Хэй-Вав** с их наполнителями — на Собрание Израэля.

И в этом смысл слов: *«Буду Я как роса (ка-таль) для Израэля…»* — дабы на Собрание Израэля изобильно излился свет трех первых букв Имени АВАЯ, благословен Он, составляющих гематрию слова «таль» (39)!

«…Расцветет он, как лилия (ка-шошана)». Гематрия слова **«ка-шошана»** (**כשושנה** = 20 + 300 + 6 + 300 + 50 + 5 = **681**) в точности равна гематрии слова **«Тиферет»** (**פארת** = 80 + 1 + 200 + 400 = **681**)! Это намекает на качество праотца Яакова (Тиферет), дабы оттуда снизошло высшее изобилие на народ Израэля!

«…И пустит корни свои, как Ливан (ка-Леванон)». Сокрушение и соударение (*хакаа*) намекает на высшее единение (*зивуг*), как сказано в Талмуде (*хавит хават*). Это намекает на то, что Святой, благословен Он, соединится в святом союзе с Собранием Израэля, которые именуются «корнями» (*шорашим*, как сказано: *«В грядущем укоренится Яаков» — а-баим яшреш Яаков*, Йешаяу 27:6). А слово *«ка-Леванон»* («как Ливан») намекает на Высшую Белизну (*Ловен Эльон*), которая воссияет над ними (согласно речению мудрецов: «Почему Храм назван Леванон? Потому что он убеляет [*малбин*] грехи Израэля»).

И отсюда мы приходим к постижению стиха: *«Как орел пробуждает гнездо свое…»* (*Ке-нешер яир кино*):

- Слово **«Ке-нешер»** (**כנשר**) образует нотарикон: **חמיסר עריש כנ** (**50 Врат Милосердия** — *Кан / Нун шаарей Рахамим*);
- Слово **«кино»** («гнездо его») намекает на сфиру Малхут (Ее священное гнездо). Кроме того, слово «кино» указывает на свет пятидесяти Врат Бины, которые Малхут принимает через шесть сфирот ЗАК, представляющих собой шесть Имен АВАЯ;
- Слово **«яир»** («пробуждает») несет значение излияния изобилия (как в стихе *«ва-таар кадах» — «опорожнила кувшин свой»*, Берешит 24:20);
- *«Над птенцами своими парит»* (*аль гозалав йерахеф*) — в простом смысле: Он парит над Израэлем с любовью, и подобно парящим птицам защитит Г-сподь Воинств Свой народ, укрывая их под сенью Своих крыл;
- *«Распростирает крылья свои, берет его»* (*йифрос кнафав йикахеху*) — Высшая Мать (*Има Илаа* — сфира Бина / Тшува) распростирает Свои крылья над сынами

Израэля, забирает их под Свой покров и служит им защитой и убежищем от всех обвинителей (как в заповеди: *«…И мать сидит на птенцах»*, Дварим 22:6);

- *«Носит его на перьях своих»* (*йисаэху аль эврато*). Буквы Алеф (**א**) и Аин (**ע**) взаимозаменяемы: *«аль эврато»* (**עַל אֶבְרָתוֹ**) читается как *«аль эврато»* (**עַל עֶבְרָתוֹ** — «выше Его гнева и судов»). Это намекает на то, что Всевышний поднимет и вознесет сынов Израэля выше всяких суровых судов, именуемых «гневом Господним» (*эврат АВАЯ*). Или же это можно истолковать от понятия **зачатия / зародыша** (**Ибур**, **עִבּוּר**): мир Тшувы именуется «вечной утробой / зачатием мира» (*херат олам*), и сыны Израэля будут сокрыты внутри мира Тшувы от всех обвинителей, словно зародыш, сокрытый в материнском чреве! И пойми это.

---

10. Тридцать Имен АВАЯ в тринадцати Мерах Милосердия и сила молитвенного взывания

«Оплот, родивший тебя, ты ослабил, и забыл Б-га, создавшего тебя» (*Цур йеладха теши, ва-тишках Эль мехолелеха*, Дварим 32:18).

Представляется намекнуть здесь на следующее: известно, что все главное устремление наших молитв в эти Грозные Дни (*Ямим Нораим*) направлено на то, чтобы привлечь на себя Тринадцать Свойств Милосердия (*Йод-Гимель Мехилин де-Рахами*). И ради этого мы упоминаем их многократно каждый день в молитвах Слихот.

И Тринадцать Свойств Милосердия берут свое начало в Высшем Источнике (*Мазла Илаа*), представляющем собой три священных Имени АВАЯ (**הֲוָיָה הֲוָיָה הֲוָיָה**), которые содержат двенадцать букв, а вместе с их Первоисточником (*Макор*) образуют число тринадцать.

И известно, что исток Тринадцати Исправлений Бороды (*Тиккуней Дикна (борода)*) включает в себя Десять Святостей (Десять Сфирот), и каждая из Десяти Святостей содержит внутри себя по три Имени АВАЯ. Таким образом, в совокупности они составляют **тридцать Имен АВАЯ** (30 × 26 = **780**). А вместе с общим числом их единства (*колель* = 1) это составляет ровно **781** (**תשפא**) — что в точности равно числу слов **«йеладха теши»** (**ילדך תשי**) вместе с семью буквами этих двух слов:

- **ילדך** = 10 + 30 + 4 + 20 = 64;
- **תשי** = 400 + 300 + 10 = 710;
- Сумма: 64 + 710 = 774;
- Добавив 7 букв (**י-ל-ד-ך ת-ש-י**), получаем ровно **781** (**תשפא**)!

И в этом сокровенный смысл стиха: *«Цур йеладха теши, ва-тишках Эль мехолелеха»*:

- Слово **«ва-тишках»** (וְתִשְׁכַּח) на языке арамейского Талмуда несет значение **нахождения и обретения** (как часто повторяется в Гемаре: *«лехи тишка»* — «пойди и найди»);
- Слово **«мехолелеха»** (מְחֹלְלֶךָּ) происходит от корня **молитвы и мольбы** (как в стихе *«Ва-йехаль Моше» — «И взмолился Моше пред Г-сподом»*, Шмот 32:11).

И истинный смысл стиха раскрывается так: когда ты будешь горячо молиться Всевышнему и всем сердцем искать Его, ты непременно найдешь Его в своем молитвенном взывании! И тогда на тебя изольются тридцать священных Имен АВАЯ, заключенных в Тринадцати Свойствах Милосердия, числовое значение которых с буквами равно *«йеладха теши»* (781)!

---

11. Сокрытие Лика, обращение суда в милосердие и тайна числа месяца Тишрей

«И сказал Он: сокрою Лик Мой от них, увижу, каков будет конец их, ибо они — поколение превратностей, дети, в которых нет верности» (*Ва-йомер: астира фанай ме-хем, эрэ ма ахаритам, ки дор тахпухот хема, баним ло эмун бам*, Дварим 32:20).

Вот, простой буквальный смысл стиха указывает на то, будто Всевышний говорит с сынами Исраэля крайне сурово. Однако известно изречение святого Зоара (раздел Ваехи, 230б), что священная Песнь — это Высшая Основа (*Есод Эльон*), восходящая снизу вверх и нисходящая сверху вниз. И хотя вся Тора целиком представляет собой сочетания святых Имен Святого, благословен Он, наши мудрецы открыли, что в Песни хаазину заключены намеки на вообще всех людей мира, которым суждено родиться, и в ней учитель наш Моше связал души всего Исраэля с их Первоисточником снизу вверх (*ми-тата ле-эла*), соединив все святые Имена союзом совершенной веры (*бе-кишура де-мехейманута*), и через эту Песнь привлек благословения Свыше вниз (*ми-эла ле-тата*) на все миры! И посему невозможно толковать этот стих в поверхностном смысле, где слова кажутся жестокими, словно жилы.

Но представляется наметить здесь внутренний смысл: Всевышний сотворил Свой мир ради того, чтобы творить благо творениям и вселить Свою Шхину в нижний мир через признание силы Его Владычества. Души Исраэля первыми взошли в Его Высшей Мысли, как сказали мудрецы: *«"Берешит" — ради Исраэля, который назван "началом"»*, и ради них был сотворен мир. И они были Его предвечным наслаждением: Всевышний знал, что даже находясь под гнетом чужих царств и в глубочайшей тьме изгнания, они примут на себя ярмо Его Царства, привяжут себя к своему Источнику и прославят Его Б-жественность в нижнем мире.

И посему на каждом еврее — даже если он не постигает всей запредельной высоты каббалистических намерений — лежит непреложная обязанность: в момент произнесения *«Шма Исраэль»* объединить в своей мысли, что Царство Творца есть Царство всех миров и правит надо всем, и всем существом принять ярмо Его Царства. И благодаря этому во время молитвы «Шемоне Эсре» («Амида») он сумеет связать свою мысль с Бесконечным Творцом (*Эйн Соф*), словно Шхина стоит прямо перед ним, а сам он предстоит пред одним лишь Г-сподом, и никакие чуждые мысли не вмешаются в его молитву. И этим он объединяет святое Имя АВАЯ (**הַוָיָה** = 26) со святым Именем АДНИ (**אֲדֹנָי** = 65) (**אדני** = 65, в сумме 26 + 65 = 91).

Однако даже это еще не есть величайшее единение, ибо в каждой из Десяти Святостей (Десяти Сфирот) заключено свое особое единение Имен АВАЯ и АДНИ. И человеку необходимо объединить все Десять Сфирот — то есть все десять Имен АВАЯ и десять Имен АДНИ во всех Десяти Святостях (10 × 91 = **910**).

И вот, сказано в святом Зоаре к стиху: *«И пусть возьмут Мне приношение… золото, серебро и медь…»* (Шмот 25:2–3), где перечислено одиннадцать священных вещей, намекающих на одиннадцать особых времен года, когда само время побуждает человека возвыситься ко Всевышнему и связать себя с Его великим Именем. И среди них — Рош а-Шана, Йом Кипур и Десять Дней Покаяния. И надлежит понять: ведь Рош а-Шана и Йом Кипур сами входят в число этих десяти дней, и без них остается лишь семь дней, почему же они называются «Десятью Днями Покаяния»?

Однако это разъясняется так: наши мудрецы сказали в Мидраше, что этот месяц назван **«Тишрей»** (**תִּשְׁרֵי**) от арамейского выражения *«тишрей ве-тишбок»* («простишь и отпустишь»), ибо в это время Всевышний прощает и отпускает грехи Исраэля. И также сказали мудрецы, что в месяце Тишрей заключено великое изобилие: в нем благословение, в нем давильни, в нем заповеди шофара, сукки и лулава. И сыны Исраэля обладают в этом месяце множеством святых заповедей, которыми они уничтожают всяких обвинителей и связывают себя со Всевышним. И мудрецы сказали: «В месяце Тишрей чаша весов начинает подниматься», намекая на то, что сыны Исраэля склоняют себя на чашу заслуг и восходят в святой удел Творца благодаря обилию заповедей.

И посему в этот месяц человеку легче всего совершить единение всех десяти Имен АВАЯ и десяти Имен АДНИ. И ради этого месяц назван **Тишрей** (**תשרי**), ибо гематрия слова **«Тишрей»** равна ровно **910** (**תתקי** = 400 + 300 + 200 + 10 = **910**) — что в точности составляет число десятикратного единения Имен АВАЯ и АДНИ (10 × 91 = 910)!

И самое благоприятное время для этого единения — Десять Дней Покаяния, соответствующие Десяти Святостям, ибо в каждый отдельный день Покаяния надлежит привлекать свет одной сфиры, объединяя Имена АВАЯ и АДНИ, пока в Йом Кипур все

Десять Святостей не засияют воедино. И потому эти дни названы «Десятью Днями Покаяния» (хотя помимо Рош а-Шана и Йом Кипура в них всего семь дней), ибо все они неразрывно сцеплены друг с другом ради единения всех десяти Имен АВАЯ и АДНИ, благодаря чему уничтожаются все суровые суды (*Гвурот*) над народом Исраэля.

И на это намекает стих: *«И сказал Он: сокрою Лик Мой от них…»* (*Ва-йомер астира фанай ме-хем*). Слово *«ва-йомер»* здесь означает: «Подумал Я в Сердце Своем: даже если бы в Мысли Моей и возникло сокрыть Лик Мой от них, Я не могу сделать этого!». Почему? *«…Увижу, каков будет конец их»* (*эрэ ма ахаритам*) — ибо Я вижу, каков будет их исход: Я предвижу, что в конце концов они вернутся ко Мне в раскаянии из самой глубины изгнания, примут ярмо Моего Царства и совершат единение Моего Имени!

«Ибо они — поколение превратностей» (*Ки дор тахпухот хема*). Теперь Всевышний раскрывает, каков этот грядущий исход: они — поколение, способное совершить «переворот» (*тахпухот*), обращая зло в добро, а меру жестокого Суда (*Мидат а-Дин*) — в меру бесконечного Милосердия (*Мидат а-Рахамим*) силой принятия Царства Небес и святого единения Имен!

И на это намекает само слово **«тахпухот»** (**תהפכת**):

- Буквы: Тав (400) + Хэй (5) + Пэй (80) + Каф (20) + Тав (400) = 905;
- Вместе с 5 буквами этого слова (905 + 5) это составляет ровно **910** (**תִּתְקִי**), что в точности равно десятикратному единению Имен АВАЯ и АДНИ во всех Десяти Святостях!

И благодаря этому они услащают все суровые суды и превращают все события в великое благо!

«…Дети, в которых нет верности» (букв. *«баним ло эмун бам» — «сыновья, в которых нет "Амен"»*). Это истолковывается на основе речения наших мудрецов (Мишна, Брахот 9:5, Таанит 16б), открывших, что в Иерусалимском Храме в ответ на благословения не отвечали «Амен». Причина этого в том, что гематрия слова **«Амен»** (**אָמֵן** = 1 + 40 + 50 = **91**) равна лишь однократному единению Имени АВАЯ (26) и АДНИ (65) (26 + 65 = 91). В Храме же объединяли все десять Имен АВАЯ и десять Имен АДНИ всех Десяти Святостей одновременно! И потому все завершения благословений в Храме завершались формулой: *«От века и до века»* (*мин а-олам ве-ад а-олам*), указывающей на охват всех миров и всех Десяти Святостей разом (910), и не отвечали «Амен», являющийся лишь единичным соединением (91).

И об этом говорит стих: *«Баним ло эмун (Амен) бам»* — сыны Исраэля названы сыновьями, которые не довольствуются одним лишь единением «Амен» (91), но силой своего святого служения объединяют все Десять Святостей (910), как сказано выше! И пойми это.

12. Разум, постигающий и постигаемое: изгнание нечистых сил силой единства «Шма» и двух Тор

«Если бы они были мудры, то уразумели бы это, поняли бы свой конец.» Как мог бы один преследовать тысячу, а двое обращать в бегство тьму (десять тысяч), если бы Оплот их не предал их, и Г-сподь не выдал их?» *(*Лу хахму яскилу зот, явину ле-ахаритам. Эйха йирдоф эхад элеф, у-шнаим янису ревава, им ло ки цурам мехарам, в-АВАЯ хисгирам*, Дварим 32:29–30).

Вот, известно, что святая Тора наша вечна и озаряет очи всех наших поколений, и в особенности раздел хаазину, о котором мы находим свидетельство святого Рамбана, благословенной памяти, сказавшего, что все творения от начала их бытия и вся судьба человека со всеми ее подробностями заключены в этой Песни.

И надлежит раскрыть здесь намек: Всевышний, благословен Он, утвердил землю, созидал небеса и сотворил все миры Мудростью (*Хохма*), Разумом (*Твуна*) и Ведением (*Даат*). И мудрецы Истины (*Хахмей а-Эмет*, каббалисты) описали этот сокровенный порядок тремя категориями:

1. Сокровенный Разум (*Сехель*);

2. Образумливающее начало (*Маскиль*);

3. Постигающий субъект / Постигаемый объект (*Мускаль*).

И сокровенный смысл этих категорий таков:

- Сам Святой Творец, благословен Он, есть **Сокровенный Разум** (*Сехель а-Неэлам*), сокрытый от всякой человеческой мысли;
- Святая Тора наша есть **Образумливающее начало** (*Маскиль*), ибо она просвещает и образумливает человека, обучая его тому, как прилепиться к Высшему Разуму;
- А сам изучающий Тору человек становится **Постигающим** (*Мускаль*), ибо он преображается силой Торы, которая направляет его соединиться с Предвечным Разумом Творца.

И в этом состоит истинное и желанное намерение в изучении Торы: человеку необходимо совершать Тшуву пред Г-сподом перед изучением, во время самого изучения и после изучения, удаляя от себя всякие грехи, которые служат разделяющей завесой (*Масах а-мавдиль*) пред высшим светом.

И в этом смысл ранее объясненных слов: *«Народ подлый и немудрый»* (*ам наваль вело хахам*). Мудрецы сказали, что святая Тора, явленная и переданная в наши руки в нижнем мире, является «опавшей завязью» (*новелет*) Высшей Мудрости. И человеку

непременно должно возвыситься через эту раскрытую Тору к постижению Высшей Мудрости (*Хохма Илаа*) и соединить себя с Сокровенным Разумом Творца! Тот же, кто держится лишь за внешнюю завязь (*новелет*), не постигая того, что пребывает выше нее, и не прилепляя свою душу к Высшему Разуму — о таком человеке сказано: *«Народ подлый и немудрый»* (*ам наваль ве-ло хахам*), ибо он превратил все свое изучение лишь в сухую внешнюю оболочку и не устремил сердце к постижению Высшей Мудрости!

Однако истинный долг человека состоит в том, чтобы через Образумливающее начало (*Маскиль*), то есть через святую Тору, прилепиться к Самому Разуму (*Сехель*), и в этом тайна единства: *«Тора, Святой, благословен Он, и Исраэль — едины»* (*Орайта, ве-Кудша Брих ху, ве-Исраэль — хад*).

И всякий, кто изучает Тору таким святым образом и принимает на себя ярмо Царства Небес в священном трепете, страхе и всем сердцем и душой — обретает великую мощь изгонять прочь все нечистые внешние силы (*Клипот* и *Хицоним*) силой своей Торы и принятия Царства Небес так, что все они в ужасе бегут от него в необитаемую пустыню, в землю, где не ступала нога человека!

И в этом смысл слов: *«Если бы они были мудры, то уразумели бы это...»* (*Лу хахму яскилу зот*). Смысл в том, чтобы привлечь Сокровенную Мудрость (*Хохма Неэлама*) к Царству Небес (*Малхут*), именуемому **«Зот»** (**זאת**), дабы она раскрылась всем, кто углубляется в Тору Г-спода. Ибо «Зот» — это явление Царства Творца в нижнем мире, на которое можно с уверенностью указать: «Вот Она!». И от этого духовного качества те, кто наслаждается Торой Г-спода, постигают через образумливающую их Тору (*Маскиль*) Высший Сокровенный Разум Мудрости.

«...Поняли бы свой конец» (*Явину ле-ахаритам*). Смысл в том, что сфира **Бина** (**בִּינָה** — Разум), являющаяся миром Тшувы, раскроется всем искренне ищущим Творца. И это есть *«ле-ахаритам»* («к концу их»): свет Бины протянется до самых последних нижних сфирот (*ахарит а-сфирот*), и оттуда он озарит путь всем людям, жаждущим вернуться ко Всевышнему в раскаянии!

«Как мог бы один преследовать тысячу...» (*Эйха йирдоф эхад элеф*). Слово **«Один»** (**אֶחָד** — *Эхад*) указывает на чтение «Шма» и признание Абсолютного Единства Творца, благословен Он: силой провозглашения «Эхад» один праведник обращает в бегство тысячу нечистых внешних сил (*Хицоним*), и они в страхе бегут прочь от его лица!

«...А двое обращать в бегство тьму (десять тысяч)» (*У-шнаим янису ревава*). **«Двое»** (**שְׁנַיִם**) — это святая Письменная Тора (*Тора ше-бихтав*) и Устная Тора (*Тора ше-беаль пэ*): соединяя их воедино, человек обращает в бегство многие мириады вредоносных духовных сил (*мазикин*), которые рассеиваются и бегут перед тем, кто самоотверженно трудится в изучении Торы бескорыстно ради Ее святого Имени (*Тора*

лишма)! *«...Ибо Оплот их предал их в руки народа Своего, и Г-сподь выдал их в руки их!»*.

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

75. Суккот (Sukkot)

סוכות

День 1. Намеки первого дня праздника Суккот

1. Сотворение мира буквой Хэй и Авраамом: раскрытие Бины, Сукка и сияние Хасадим

«Вот порождения неба и земли при сотворении их…» (*«Эле толдот а-шамаим ве-арец бе-ибарам»*, Берешит 2:4).

Наши мудрецы, благословенной памяти, истолковали (трактат *Менахот* 29б; *Берешит Рабба* 12:10):

Слово *«бе-ибарам»* (**בהבראם**) читается как *«бе-Хэй бараам»* (**בה בראם** — «буквой Хэй сотворил их»). Также они сказали: *«бе-ибарам»* — это *«бе-Авраам»* (**באברהם** — «в заслугу Авраама сотворил их», ибо буквы этих слов тождественны).

И надлежит понять этот предмет: каков духовный смысл того, что мир был сотворен ради Авраама? И почему оба этих глубоких толкования выводятся мудрецами из одного и того же слова — *«бе-ибарам»*?

Представляется намекнуть на это следующим образом. Предварим сначала стихи из начала книги Берешит (1:1-3):

«В начале сотворил Б-г небо и землю. Земля же была пуста и хаотична (тоху вавоху), и тьма над бездною… И сказал Б-г: да будет свет, и стал свет».

И вот, в этих стихах также заложен сокровенный намек.

И предварим также то, что вывели наши мудрецы, благословенной памяти (трактат *Сукка* 6б):

В Писании сказано: *«ба-суккот»* (**בסכת** — без букв вав), *«ба-суккот»* (**בסכת** — неполное написание), *«ба-суккот»* (**בסכות** — полное написание) — отсюда следует закон, что у сукки должны быть две стены по закону (*кэ-илхатан*), а третья — хотя бы шириной в ладонь (*афилу тефах*).

Суть же дела в том, что написано в Писании: *«Ибо облако Г-сподне над Скинией днем (йомам)»* (*«ве-анан АВАЯ аль а-мишкан йомам»*, Шмот 40:38). И сказано в святом Зоаре (часть I, 102б): *«Йома де-хула йома»* («день, который идет со всеми днями») — это наш праотец Авраам (сфира Хесед), который сопутствует всем дням.

Ибо сфира Бина — это *«Эрат олам»* (зачинательница мира / чрево мироздания). И когда мир начал исходить и выходить из Бины, первым проявился Хесед, как сказано: *«Мир Хеседом созидается»* (*«Олам Хесед йибанэ»*, Теилим 89:3). А из Хеседа изошла Гвура, и так далее все остальные святые свойства (мидот).

Таким образом, в Аврааме были изначально заключены все сфирот и мидот, и Авраам — это тот, кто привлекает святые Хасадим из Высших Мохин на Общину Исраэля (*Кнесет Исраэль*).

И вот, во всех аспектах Сукки ее окружающий свет (*Ор Макиф*) — это сфира Бина, сиречь Има Илаа (Высшая Мать), укрывающая и осеняющая своих детей (*а-месахехет аль банеха*). А Бина — это Высшая буква Хэй (*Хэй Илаа* Имени АВАЯ). Священное ассирийское письмо (*ктав ашурит*) буквы Хэй пишется двумя линиями, подобно двум стенам, а точка внутри нее — это буква Йод, образующая третью стенку (шириной в ладонь). О чем и толковали наши мудрецы, благословенной памяти: «две по закону, а третья — хотя бы тефах», ибо святая Сукка намекает на Высшую букву Хэй (*Хэй Илаа*).

И в этом состоит главная суть нашего служения в эти святые праздничные дни: возносить МАН (молитвенный подъем снизу) к Высшим Мохин, дабы Има Илаа осеняла мидот и раскрылось Царство Его (*Малхуто*), благословенно Имя Его. Ведь главной целью сотворения мира было именно то, чтобы Шхина Его пребывала в нижних мирах.

И поэтому сложил автор литургического гимна (*пайтан*):

«И всякий исполняющий заповедь о Сукке — словно исполнил всю Тору целиком», — ибо Сукка намекает на Высшую букву Хэй (*Хэй Илаа*), ради которой был сотворен мир, дабы все творения познали Царство Его, благословенно Имя Его.

И в этом сокровенный смысл стиха: *«Вот порождения неба и земли при сотворении их (бе-ибарам)»* — то есть:

- *«Бе-Хэй бараам»* (буквой Хэй сотворил их) — ради святой Сукки, являющейся Высшей Хэй (*Хэй Илаа*), сотворен весь мир;
- и *«бе-Авраам»* (в Аврааме сотворил их) — ибо Авраам привлекает Хасадим на Общину Исраэля из Высшего Разума Бины (*Моах Бина*).

И в этом также смысл стихов творения:

- *«В начале сотворил Б-г небо и землю, и земля была пуста и хаотична (тоху вавоху)»* — это Рош а-Шана, время Суда;

- *«И сказал Б-г: да будет свет, и стал свет»* — это праздник Суккот, когда начинают ослепительно сверкать и сиять святые Хасадим, выходящие к Общине Исраэля.

---

2. Постепенное раскрытие высшего света: «легкая заповедь» Сукка… сокрытие в одеяниях и сияние звезд сквозь схах

«И сказал Аврам: Владыка, Г-сподь Б-г (АДОНАЙ Эло-гим), что Ты дашь мне… и распорядитель дома моего — Дамесек Элиэзер. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне потомства… И вот, слово Г-сподне к нему: не будет этот наследовать тебе, но тот, кто выйдет из недр твоих, будет наследовать тебе. И вывел его наружу, и сказал: взгляни на небо и сочти звезды, если можешь сочесть их…» (*«Ва-йомер Аврам…»*, Берешит 15:2-5).

Представляется намекнуть на сокровенный смысл этих стихов согласно речению наших мудрецов в Талмуде (трактат *Авода Зара* 2б-3а):

«Проповедовал рабби Ханина бар Папа (а другие говорят — рабби Шимлай): В грядущем Святой, благословен Он, принесет свиток Торы, положит его на лоно Свое и провозгласит: "Каждый, кто занимался ею, пусть придет и возьмет свою награду!" Тотчас соберутся народы мира в великом смятении… (см. там, на листе 3а). Скажут они пред Ним: "Владыка мира, дай нам Тору с самого начала, и мы исполним ее!" Скажет им Святой, благословен Он: "Глупцы мира! Тот, кто трудился в канун Субботы — ест в Субботу; кто не трудился в канун Субботы — откуда он будет есть в Субботу?! Но все же есть у Меня легкая заповедь (мицва кала), имя ей — Сукка: идите и исполните ее". Тотчас каждый берет и делает сукку на крыше своего дома (бе-рош гаго). А Святой, благословен Он, выводит на них палящее солнце в период Тамуза, и каждый пинает свою сукку и выходит…».

Надлежит намекнуть на сокровенную суть этой агады: почему Сукка названа «легкой заповедью» (*мицва кала*)? И почему сказано: «на крыше своего дома» (*бе-рош гаго*) — какая необходимость сообщать нам место устроения сукки, и почему народы возводят ее непременно на крыше?

Ибо известно изречение мудрецов наших, благословенной памяти (*Берешит Рабба* 3:4): *«Окутался Святой, благословен Он, [словно в одеяние] и сотворил мир»*.

Смысл этого в том, что Творец сотворил Свой мир, дабы творения познали Его Божественность. И Он сотворил человека так, что тело его — из нижних миров, а душа — из высочайших горних миров, дабы человек очистил свою материальность и восходил по духовным ступеням к истоку своего корня, прилепляясь к Его свету, благословен Он. В этом заключается конечная цель сотворения человека.

Однако великолепие и ослепительная ясность Его света безграничны (достигая непостижимого уровня Эйн Соф). И если бы человек в самом начале своего духовного служения постиг это величайшее сияние, он был бы не в силах вынести и вместить его.

Это подобно человеку, который долгие дни пребывал в глубокой тьме и вовсе не видел света, или тому, чье зрение крайне ослабло: если вывести такого человека внезапно на полуденное сияние солнца, это причинит ему величайший вред, и он может ослепнуть. Мудрый совет для исцеления такого человека состоит в том, чтобы приучать его постепенно (*меат меат*): вначале приоткрыть ему узкую щель, через которую проникнет лишь малый свет, затем день ото дня прибавлять света, пока его зрение не привыкнет и не освоится со светом.

Подобным образом Святой, благословен Он и превознесен, сократил Свой свет во множестве одеяний и сокращений (*левушим ве-цимцумим рабим*). И человек, приходящий служить Г-споду и прилепиться к Нему, должен восходить по ступеням мало-помалу, от святости к святости, пока не обретет способность соединиться с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он.

И в этом смысл слов: *«Окутался Святой, благословен Он, и сотворил мир»* — то есть Он облекся во множество одеяний и сокращений, дабы сотворенные Им могли вынести Его свет.

И в святом Зоаре на книгу пророка Йешаяу (58:8) истолкован стих: *«Тогда пробьется, как заря (шахар), свет твой»* — сказано «как заря», а не «как солнце», ибо подобно тому как свет зари разгорается постепенно, так и свет твой должен пробиваться постепенно, дабы ты смог вместить его.

И в этом смысл стиха: *«Для солнца поставил шатер (охель) в них, и оно, как жених, выходит из чертога своего…»* (Теилим 19:5-6) — то есть для великого сияния Творец поставил шатер, одеяния и сокращения; и оно выходит, как жених из-под хупы, шествующий неспешно, степенно и тихо, — так и свет раскрывается постепенно.

И об этом сказано у пророка Йешаяу (58:10): *«И воссияет во тьме свет твой, и мрак твой будет как полдень»* — смысл в том, что вначале свет твой воссияет во тьме лишь малой мерой, дабы ты смог воспринять его, а затем мрак твой станет как полдень, и ты постигнешь ослепительно ясный свет.

И мы, святой народ сынов Исраэля: в Йом Кипур Г-сподь очищает нас от всех грехов наших. И если бы человек удостоился воспринять ослепительное сияние тотчас после Йом Кипура, он не смог бы выдержать его силы. Поэтому заповедал нам Г-сподь, благословен Он, святую заповедь о Сукке, дабы мы выходили из материальности постепенно: мы выходим из дома в Сукку, являющуюся Сенью веры (*Цила де-Меймнута*). И Има Илаа (Высшая Мать) укрывает нас, *«как орел будит гнездо свое, над*

птенцами своими парит», защищая нас от обвинителей и гонителей (*мастиним у-мекатригим*).

И в дни праздника Суккот на нас раскрываются из Има Илаа пять Имен АВАЯ, являющиеся пятью святыми Хасадим (**ה חסדים**), и мы входим от святости к святости, от Хеседа к Хеседу. И благодаря тому, что человек пребывает в Сукке в Сени веры (*Цила де-Меймнута*), он обретает способность привлечь на себя святость и слияние (*двекут*) на весь наступающий год.

И по этой причине необходимо, чтобы сквозь схах можно было видеть звезды: ибо звезды (*кохавим*) — это сверкание Хасадим, сияющих сквозь святые одеяния.

Само же слово **כוכב** (*кохав* — звезда) в гематрии разделяется на: **כו** (26 — числовое значение святого Имени АВАЯ) и **כב** (22 — двадцать две священные буквы Торы). Это намекает на то, что хотя Творец и скрывает Себя в одеяниях и сокращениях, тем не менее человек способен найти раскрытие Имени АВАЯ во всех 22 буквах святой Торы.

И также слово *Сукка* (**סוכה**) родственно выражению «созерцание» (*аббата*), как сказано у наших мудрецов (*Мегила* 14а): «все всматриваются (*сохин*) в ее красоту», ибо посредством Сукки человек обретает способность созерцать и постигать великий высший свет. И во все семь дней праздника Суккот свет раскрывается день ото дня все больше и ярче, пока ищущие Г-спода не удостоятся прилепиться в день Шмини Ацерет к свету Творца, благословен Он, в дивном святом слиянии (*двекут нифла*), освятившись и очистившись постепенно.

И в этом тайна слов: *«Есть у Меня легкая заповедь (мицва кала)»*:

Слово **קלה** (*кала* — легкая) составляет по гематрии **135**: это пять Имен АВАЯ (5 × 26 = 130) + Высшая буква Хэй (*Хэй Илаа* = 5, сфира Бина), из которой они исходят и раскрываются в дни Суккот посредством исполнения заповеди Сукки!

«Тотчас каждый берет и идет делать сукку на крыше своего дома (бе-рош гаго)»:

Смысл в том, что народы мира пожелали сразу взойти на высочайшую духовную ступень («на крышу»), совершив заповедь на самом предельном уровне. Но поскольку они вовсе не трудились в канун Субботы (в материальном мире подготовки) и не желали идти путями Господними, а теперь внезапно захотели взойти на ступень, ради которой не приложили никакого духовного труда, — Г-сподь обращает воздаяние на их головы: *«выводит на них палящее солнце»*, то есть являет им ослепительный высший свет, и поскольку они прежде не служили Творцу, они не имеют сосудов, чтобы вместить его, и потому *«каждый пинает свою сукку и выходит»*.

И в этом сокровенный смысл стиха, когда сокрушался наш праотец Авраам: *«И распорядитель дома моего — Дамесек Элиэзер»* — ибо тот пришел из Дамаска и

происходил из рода рабов, не будучи укоренен в мире свободы (*альма де-хейрута*), и потому не имел сил пребывать в Сени веры (*Цила де-Меймнута*) с совершенной верой; и кто же после Авраама возвестит всем живущим в мире веру в Живого Б-га?!

И ответил ему Всевышний: *«Не будет этот наследовать тебе, но тот, кто выйдет из недр твоих (ми-меэха), будет наследовать тебе»*. Слово *«ми-меэха»* происходит также от корня, означающего трепетное волнение сердца (*гемия*), то есть: тот, кто выйдет из твоего святого горения, возвещая веру Творца всем живущим в мире, кто пойдет по твоим стопам, — тот и унаследует тебе!

«И вывел его наружу» — то есть привел его в Сукку, Сень веры (*Цила де-Меймнута*).

«И сказал: взгляни на небо и сочти звезды, если можешь сочесть их…» — смысл в том, что подобно тому как сквозь схах ты можешь созерцать звезды (сверкание святых Хасадим, сияющих сквозь одеяния — намек на раскрытие света Имени АВАЯ (26) в 22 буквах Торы), *«так будет семя твое»*: они будут восходить постепенно, ступень за ступенью, чтобы созерцать благолепие Г-сподне (*Ноам АВАЯ*), и благодаря этому смогут воспринять тот ослепительный высший свет впоследствии.

---

3. Накормить ангелов вкусом заповедей: «склонитесь под деревом» и три языка с горчицей

«И склонитесь под деревом… И к скоту побежал Авраам, и взял теленка нежного и хорошего…» (*«Ве-ишаану тахат а-эц…»*, Берешит 18:4, 18:7).

Раши, благословенна его память, комментирует слова *«теленка нежного и хорошего»*:

«Это были три теленка, дабы накормить их тремя языками с горчицей (лашон бе-хардаль)».

Представляется намекнуть на сокровенный смысл этого сказания. В трактате *Рош а-Шана* (11а) Тосафот задают вопрос: из одного места в Гемаре следует, что ангелы пришли к Аврааму в месяце Тишрей (в праздник Суккот), а из другого места следует, что тогда был праздник Песах (ибо Авраам велел Сарре испечь опресноки — мацот)?

Однако по пути истины (*аль дерех а-эмет*) здесь нет никакого противоречия, и «и те, и другие — слова Б-га живого». Ибо совершенный Цадик (праведник) обладает духовной силой привлекать в праздник Песах света праздника Суккот, и точно так же привлекать свет Песаха в праздник Суккот силой совершаемых им высших единений (*ихудим*).

И вот, сказали мудрецы наши, благословенной памяти (трактат *Бава Батра* 16б-17а), что три святых праотца — Авраам, Ицхак и Яаков — были благословлены абсолютным благословением:

- об Аврааме сказано: *«И Г-сподь благословил Авраама всем (баколь)»* (Берешит 24:1);

- об Ицхаке написано: *«И я ел от всего (миколь)»* (Берешит 27:33);
- о Яакове написано: *«Есть у меня всё (коль)»* (Берешит 33:11).

Суть этого раскрывается через изречение наших мудрецов: «Дочь была у Авраама, и имя ей — Баколь» (трактат *Бава Батра* 16б). Это намекает на сфиру Малхут Шамаим (Царство Небес), которая именуется *«Коль»* (Все), ибо она включает в себя абсолютно все святые мидот. И служение каждого из святых праотцев состояло в том, чтобы возносить сфиру Малхут к Высшим Мохин (ХаБаД — Хохма, Бина, Даат).

А Моах Бина — это Высшая буква Хэй (*Хэй Илаа*), являющаяся Высшей Суккой (*Сукка Илаа*), окружающей шесть концов (шесть сфирот ВАК) и Малхут Шамаим. И посредством пребывания в Сукке и святой трапезы в ней Цадик возносит Малхут к Высшим Мохин, где Хохма и Бина пребывают в неразрывном единстве как «два неразлучных друга» (*трейн реин де-ла митпаршин*).

И все это духовное возвышение совершается человеком посредством практического исполнения заповедей и добрых дел. Святые же ангелы, у которых нет заповедей практического действия, никогда не постигали этого возвышенного состояния.

Поэтому праотец наш Авраам, мир ему, когда ангелы пришли к нему, пожелал дать им вкусить вкус исполнения заповедей, посредством которых Малхут Шамаим возносится к Высшим Мохин — чего ангелы не ведали от сотворения мира!

Ради этого сказал им Авраам: *«И склонитесь под деревом (тахат а-эц)»*.

Слово **הָעֵץ** (*а-эц* — дерево) вместе с колелем составляет по гематрии **168**: это святое Имя **אהיה** (ЭЙЕ) в наполнении Йодин (**אלף הי יוד הי**), являющееся Моах Бина — Высшей Суккой (*Сукка Илаа*). Тем самым Авраам дал им ощутить то великое действие, которое праведники совершают исполнением заповеди Сукки, вознося Малхут к Высшим Мохин.

И в этом тайна слов наших мудрецов: «накормил их тремя языками с горчицей»:

- Слово **לָשׁוֹן** (*лашон* — язык) намекает на сфиру Малхут, являющуюся завершением уст (*пэ* — рот), как сказано: «Малхут — это уста, сиречь Устная Тора» (**תורה, מלכות פה שבעל פה**, *Малхут пэ, Тора ше-беаль-пэ карина ла*).
- «Три языка» намекают на три аспекта сфиры Малхут, которые каждый из трех праотцев возносил к Высшим Мохин сообразно своему духовному корню.
- А Высших Мохин — три (ХаБаД), и высший из них — Хохма. И то, что Авраам дал им три языка «с горчицей» (*бе-хардаль*), намекает на арамейское слово **חַרְדְּלָא** (*хардала*), образующее нотарикон (акроним): **תְּיְדַעאִ לָאדְּ ישָׁארֵ כְמָהחָ** (**Х**охма **Р**ейша **Д**е-ло **И**тьяда — Мудрость, Непостижимая Непознаваемая Голова).

Это намекает на то, что Авраам дал им вкусить тайну вознесения трех аспектов Малхут Шамаим трех святых праотцев к Высшей Хохме, являющейся *Рейша де-ло Итьяда*, как разъяснено выше.

---

4. Тысяча серебра и покров для глаз: сокрытие Малхут в дни Суда и раскрытие семи Облаков Славы в Суккот

«А Сарре сказал: вот, я дал тысячу серебра брату твоему, вот это тебе покров для глаз (ксут эйнаим) пред всеми, кто с тобою, и пред всеми ты оправдана» (*«У-ле-Сара амар…»*, Берешит 20:16).

Этот стих на первый взгляд крайне труден для понимания и требует глубокого истолкования: на что намекают слова «тысяча серебра»? И почему Авимелех говорит «брату твоему», если ему уже было доподлинно известно, что Авраам — ее муж? И что означает «покров для глаз» и «пред всеми, кто с тобою»?

Представляется намекнуть на это следующим образом. Образы Авраама и Сарры раскрывают суть нашего духовного служения в святые дни Рош а-Шана, Йом Кипура и праздника Суккот.

Известно, что во времена, когда святой Храм стоял на своем месте и дворец пребывал в своем величии, сыны Исраэля получали Б-жественное изобилие от Малхут Шамаим напрямую; внешние же силы (*хицоним*) и ангелы-покровители народов мира получали лишь остаточную каплю (*тамцит*) через посредника. Ныне же, по грехам нашим, когда Храм разрушен и мы изгнаны с нашей земли, произошло, упаси Б-г, обратное: нечистые внешние силы неотступно преследуют, пытаясь перехватить и похитить святое изобилие, нисходящее от Малхут Шамаим на Общину Исраэля.

И сказано в святом Зоаре на стих: *«Трубите в новомесячие в шофар, в сокрытии (бакесэ) на день праздника нашего»* (Теилим 81:4): в грозные дни Суда Малхут Шамаим видит, что внешние силы чрезвычайно усилились, и тогда она поднимается в три высшие сокрытые сфирот (ГАР — Кетер, Хохма, Бина) и укрывается там от взора обвинителей (*хицоним*).

И имя שָׂרָה (*Сара*) происходит от понятия власти и господства (*срара*), намекая на Малхут Шамаим. И об этом сказал Авраам, когда они спускались в Египет (олицетворяющий нечистые внешние силы): он сказал Сарре (сфире Малхут): *«Скажи же, что ты сестра моя (ахоти ат)»* — это намекает на то, чтобы она поднялась в Высшую Хохму, как сказано: *«Скажи Мудрости (Хохме): ты сестра моя»* (Мишлей 7:4). И на это же намекают слова наших мудрецов, благословенной памяти: «спрятал ее в сундук (*тейва*) от взоров египтян» (трактат *Бава Батра* 16а) — то есть укрыл ее от внешних сил.

Когда же наступает святой праздник Суккот — время открытого раскрытия святых Хасадим, когда народ Исраэля укрывается семью Облаками Славы (*Анней Кавод*), — тогда Малхут Шамаим спускается обратно, неся с собой великие добрые дары, полученные свыше, дабы излить их на народ сынов Исраэля.

И известно из святого Зоара на стих *«Днем заповедует Г-сподь Свой Хесед»* (Теилим 42:9), что свойство Авраама — сфира Хесед — это «день, идущий со всеми днями» (*йома де-азиль им кулей йомин*), включающий в себя все внутренние окружающие света.

И ведомо мудрецам сокровенной истины, что внешний окружающий свет (*Ор Макиф а-хицон*) первого дня Суккот — это святое Имя **אהיה** (ЭЙЕ) в наполнении Йодин (**אלף הי יוד הי** = 161). И благодаря тому, что сыны Исраэля входят в Сукку, являющуюся Высшей Матерью (Има Илаа), внешние силы не имеют никакой возможности приблизиться и причинить вред.

И на это намекают слова Всевышнего Авимелеху: *«Возврати жену мужа»* (Берешит 20:7) — то есть возвратится Шхина на свое святое место, дабы излить благословение на сынов Исраэля, достойных принять это изобилие. Царь же Авимелех также намекает на внешние силы, которые были поражены язвами, дабы не коснуться Малхут Шамаим.

И в этом сокровенный смысл сказанного: *«А Сарре сказал: вот, я дал тысячу серебра (элеф кесеф) брату твоему»*:

- Серебро (*кесеф*) намекает на Милосердие (*Рахамим*).
- Слово **כֶּסֶף** (*кесеф*) по гематрии составляет **160**, а слово **אֶלֶף** (*элеф* — тысяча) указывает на букву **א** (Алеф = 1): 160 + 1 = **161** (**קסא**), что в точности составляет числовое значение святого Имени **אהיה** в наполнении Йодин! Это намекает на то, что сфира Малхут и пять Хасадим становятся полностью окружены сиянием этого святого Имени.
- И потому сказано: *«брату твоему»* — указывая именно на праотца Авраама (сфиру Хесед), ибо внешний окружающий свет первого дня Суккот — это Имя ЭЙЕ в наполнении Йодин (161).
- *«Вот это тебе покров для глаз (ксут эйнаим)»* — то есть ты будешь сокрыта и защищена этим святым Именем от всех обвинителей.
- *«Пред всеми, кто с тобою»* — намекает на сфиру Есод, именуемую *«Коль»* (Все).
- *«И пред всеми ты оправдана (ве-нохахат)»* — то есть спасена от притязаний и упреков нечистых сил, пытающихся присосаться к святому изобилию, нисходящему на Исраэль, ибо святое Имя ЭЙЕ служит несокрушимым щитом и преградой пред всеми обвинителями, дабы они не коснулись святых сфирот.

---

5. «Авраам состарился, вошел в дни»: включение семи Пастырей, 13 Свойств Милосердия Высшей Бороды и 50 Врат Бины

«И Авраам был стар, вошел в преклонные дни, и Г-сподь благословил Авраама всем» (*«Ве-Авраам закен ба ба-ямим, в-АВАЯ брах эт Авраам баколь»*, Берешит 24:1).

Представляется намекнуть на этот стих согласно толкованию наших мудрецов на слова Писания: *«Ибо облако Г-сподне над Скинией днем»* (Шмот 40:38) и *«Днем заповедует Г-сподь Свой Хесед»* (Теилим 42:9).

Ибо известно, что святая Сукка намекает на семь Облаков Славы (*Шива Анней Кавод*), соответствующих семи святым праотцам и пастырям — Аврааму, Ицхаку, Яакову, Моше, Аарону, Йосефу и Давиду (святым гостям — Ушпизин), каждый из которых привлек свет Божественности в нижние миры тем, что прилепился к одной из семи сфирот (ЗАТ): Авраам — к сфире Хесед, Ицхак — к сфире Гвура и так далее, являясь семью высшими днями (*Шива Йомин Илаин*).

И посредством того, что мы исполняем заповедь о Сукке, мы привлекаем пять святых Хасадим (**ה חסדים**), которые объединяются в Цадике (сфире Есод), изливающем изобилие на Общину Исраэля, благодаря чему сладостно смягчаются все силы суда (*Гвурот*).

И праотец наш Авраам, мир ему, именуется *Эйтан а-Эзрахи* (букв. «крепкий житель востока»), что толкуется как *Алеф Зарах* (буква Алеф воссияла) — ибо он был первым, кто озарил мир сиянием света Божественности Творца, прилепившись к сфире Хесед, как сказано: *«Один был Авраам…»* (Йехезкель 33:24).

И раскрытие созидания миров произошло именно через сфиру Хесед, как сказано: *«Мир Хеседом созидается»* (Теилим 89:3). Поэтому Авраам, будучи укоренен в Хеседе, включает в себя всех остальных святых праотцев: он — «день, который сопутствует всем дням» (*йома де-азиль им кулей йомин*), и он приходит вместе с каждым из высших гостей (Ушпизин) во все дни Суккот, дабы включить свойства судов (*Гвурот*) в великие Хасадим на благо Общины Исраэля силой заповеди Сукки.

И Высшая Сукка (*Сукка Илаа*) — сиречь Высшая Мать (Има Илаа) — осеняет их и изливает на них всякое благо, как сказано: *«А мать сидит на птенцах или на яйцах»* (Дварим 22:6), что указывает на Има Илаа, осеняющую Своих святых птенцов.

И в этом смысл стиха: *«Днем (йомам — со всеми днями) заповедует Г-сподь Свой Хесед»* — то есть Всевышний повелевает свойству Хесед идти со всеми семью днями, дабы сладостно растворить и включить Гвурот в Хасадим.

И в этом же смысл стиха: *«Ибо облако Г-сподне над Скинией днем»* — Облако Г-сподне указывает на Сукку, соответствующую Облакам Славы, а Высшая Сукка (Има Илаа)

пребывает над Скинией и над всеми шестью днями строения, дабы излить благо на Исраэль посредством заповеди Сукки и привлечь на них Тринадцать Свойств Милосердия (13 Мехилин де-Рахамей — **יג מכילין דרחמי**), когда Авраам включает в себя свойство Ицхака для смягчения всех судов.

И в этом смысл стиха:

- *«И Авраам был стар (закен)»* — слово **זָקֵן** (*закен*) намекает на *Закан мале рахамим* (Бороду, исполненную милосердия) — Высшую Святую Бороду (*Дикна (борода) Кадиша* де-Арих Анпин) и Тринадцать исправлений бороды (13 Тиккуней Дикна (борода) — **יג תד**);
- *«Вошел в преклонные дни (ба ба-ямим)»* — намекает на то, что Авраам (сфира Хесед) вошел во все семь высших дней строения, дабы привлечь на них 13 Свойств Милосердия от Высшей Бороды;
- *«И Г-сподь благословил Авраама всем (баколь)»* — слово **בַּכֹּל** (*баколь*) намекает на 50 Врат Бины (число **כֹּל** = 50), ибо Г-сподь благословил его изливать через заповедь Сукки великое благое изобилие из Высшей Сукки (сфиры Бина) на всю Общину Исраэля. Вникни в это.

---

6. Четыре вида растений в первый день: привлечение Высшей Жизни из 13 Тиккуней Дикна (борода) и смягчение судов

«И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного (при эц адар), пальмовые ветви (капот тмарим), и ветвь дерева густолиственного (анаф эц авот), и ивы речные (арвей нахаль)…» (*«У-лекахтем лахем ба-йом а-ришон…»*, Ваикра 23:40).

Представляется намекнуть на этот стих следующим образом: главная цель всего нашего духовного служения в это святое время состоит в том, чтобы привлечь великие Хасадим на Общину Исраэля (*Кнесет Исраэль*). И главное — это привлечь святую Жизнь (*Хаим*), ибо «Тот, Кто дает жизнь, дает и пропитание» (*ман де-яив хаей яив мезоней*).

А святая Жизнь изливается из высочайшего духовного источника — из Тринадцати Свойств Милосердия Высшей Бороды (13 Тиккуней Дикна (борода)), как сказано в Писании: *«В свете Лика Царя — жизнь»* (Мишлей 16:15).

И известно речение наших мудрецов, благословенной памяти (трактат *Шаббат* 152а): «Великолепие лица — борода» (*хадрат паним закан*). Поэтому 13 Тиккуней Дикна (борода) именуются в Торе словом **הָדָר** (*адар* — великолепие), как сказано: *«И волос головы Его — как чистая шерсть»* (Даниэль 7:9).

И посредством исполнения заповеди вознесения Лулава и Этрога мы привлекаем свет 13 Тиккуней Дикна (борода). Истоком же этих 13 Свойств Милосердия является высшее свойство *«Ноцер Хесед ла-алафим»* (Хранящий милость для тысяч), именуемое Высшим Потоком (*Нахаль Эльон*).

И благодаря тому, что мы привлекаем сияние 13 Тиккуней Дикна (борода) вместе с их истоком — Высшим Потоком, — все силы суда (*Гвурот*) сладостно смягчаются, склоняются под власть Хасадим, связываются в своем высшем корне, и из истока 13 Тиккуней Дикна (борода) изливаются на Общину Исраэля Жизнь, Дети и Пропитание (*Хаей, Банэй у-Мезонэй*).

И из этого мы уразумеем стих Торы:

- *«И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного (при эц адар)»* — то есть исполнением заповеди о Лулаве и Этроге вы привлечете 13 Тиккуней Дикна (борода), охарактеризованных именем *Адар* (Великолепие), и возьмете себе «плод» 13 Тиккуней Дикна (борода) — то святое изобилие, из которого проистекают Жизнь, Дети и Пропитание (*Хаей, Банэй у-Мезонэй*).
- *«И возьмите себе» (у-лекахтем лахем)* — то есть тем, что вы привлекаете 13 Тиккуней Дикна (борода) исполнением этой заповеди, вы берете себе плод дерева великолепия;
- *«Пальмовые ветви (капот тмарим)»* — слово **כַּפּוֹת** (*капот*) происходит от понятия подчинения и склонения (*кфия*), указывая на то, что этим вы склоните силы судов, именуемые переменами (*тмурот*), дабы они покорились и встали под власть святых Хасадим;
- *«И ветвь дерева густолиственного (анаф эц авот)»* — слово **עָנָף** (*анаф* — ветвь) намекает на силы судов (Гвурот), ибо святое Имя **אלהים** (ЭЛОКИМ) в квадратичном развертывании (*рибуй*: **אלף למד הי יוד**, **אלף למד הי יוד אלף למד הי יוד**, **אלף למד הי יוד אלף למד הי יוד מם**) по гематрии составляет ровно **200**, что равно числу слова **עָנָף** (70 + 50 + 80 = 200). И Цадик возносит и связывает их со святыми праотцами! А слово **עָבֹת** (*авот*) заключает в себе два смысла: понятие связывания (*кишур*) и замену буквы Аин на букву Алеф — *«Авот»* (праотцы). И в этом смысл: *анаф* (силы Гвурот) связываются через *эц* (Цадика) со святыми праотцами (*авот*);
- И когда силы судов (*Гвурот*) покоряются Хасадим и смягчаются в своем истоке, изливается сладостная приятность Высшего Потока (*Нахаль Эльон*), даруя сынам Исраэля детей, жизнь и пропитание. И об этом сказано: *«И ивы речные (арвей нахаль)»* — слово **עַרְבֵי** (*арвей*) указывает на сладостную приятность (*арвут неимут*) Высшего Потока (*Нахаль Эльон*), как разъяснено выше.

---

7. Тайна единения Сукки и Лулава: Имя САГ, 22 буквы Торы, внутренние и окружающие Имена

«И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного…» (Ваикра 23:40).

Следует обратить внимание: почему нам было заповедано брать Лулав именно в праздник Суккот? И почему древние мудрецы наши столь тесно связали заповедь о Сукке с заповедью о Лулаве и его видах, какая между ними внутренняя сокровенная связь?

Представляется намекнуть на это следующим образом. Мы уже упоминали выше причину, по которой святая Сукка именуется Сенью веры (*Цила де-Меймнута*): ибо посредством Сукки человек привлекает на себя качество Истины (*мидат а-Эмет*) — свойство святых праотцев, прилепившихся к истине.

И Сукка намекает на Облака Славы, осенявшие сынов Исраэля в пустыне в заслугу первосвященника Аарона, о котором сказано: *«Тора истины была в устах его»* (Малахи 2:6).

И ради этого раскрывается святое Имя **סג** (САГ = 63, Имя АВАЯ с наполнением Йодин и Алеф: **יוד הי ואו הי**), которое и служит схахом Сукки. Ибо само написание Имени САГ вместе с буквами его наполнения составляет: 63 + 37 = **100**, что в точности равно числу слова סְכָךְ (*схах* = 60 + 20 + 20 = 100).

И надлежит направлять молитвенное намерение (*кавана*) во все дни праздника Суккот на привлечение этого святого Имени САГ к каждому из семи пастырей (Ушпизин): ибо семь раз по 63 (7 × 63) составляет по гематрии ровно **441** — число священного слова אֱמֶת (*Эмет* — Истина)!

И в этом святом Имени САГ содержатся три буквы Йод и одна буква Алеф, составляющие вместе святое Имя **אל** (Эль = 31). В полном же буквенном раскрытии (**אלף למד**) это составляет число **185** (111 + 74 = 185), что в точности равно гематрии слова הֶקֵף (*экеф* — окружение = 5 + 100 + 80 = 185). Ибо Имя САГ — это душа мира Бина, окружающая высшее единение ЗОН (Зеир Анпина и Нуквы), дабы внешние силы не имели к ним никакого доступа.

И три буквы Йод — это три Мохин (ХаБаД). В своем же высочайшем корне они суть единая буква Йод:

- кончик буквы Йод (*коцо шель йод*) прилеплен к непостижимому Эйн Соф, и в нем нет никакого постижения;
- тело буквы Йод (*гуф а-йод*) намекает на Хохму, являющуюся истоком и началом развертывания миров;

- а ножка буквы Йод (*регель а-йод*) указывает на Бину, в которой запечатлеваются образы миров и святые 22 буквы Торы в 231 вратах Ликом и Затылком (*Паним ве-Ахор*).

И мы уже говорили, что каждая буква из 22 букв Торы включает в себя десять святостей: 22 × 10 = **220** (רָךְ), что намекает на то, что изучением Торы посредством 22 букв смягчается (*митракехин*) вся суровость судов.

Истоком же и живым родником 22 букв служит буква Йод (10), ибо невозможно начертать ни одну букву, не начав с точки — буквы Йод.

И в этом заложен сокровенный намек стиха: *«И Яаков двинулся в Суккот, и построил себе дом, а для скота своего сделал шалаши (суккот)…»* (Берешит 33:17).

Ибо сказано в Писании: *«И повредил сустав бедра Яакова»* (*«ва-тека каф йерех Яаков»*, Берешит 32:26) — ангел-покровитель Эсава (Самаэль) возжелал исторгнуть букву Йод из святого имени Яаков (יַעֲקֹב), дабы осталось лишь слово *Экев* (עָקֵב = 172), равное удвоенному числу Имени ЭЛОКИМ (86 × 2 = 172), где удерживаются нечистые внешние силы. И также он желал оторвать исток — букву Йод (10) — от 22 букв Торы, включающих 220 святостей: 220 (רָךְ) вместе с буквой Йод (10) составляют **230** — число слова יֶרֶךְ (*йерех* — бедро = 10 + 200 + 20 = 230). И в этом смысл: *«повредил сустав бедра (йерех) Яакова»* — он хотел оторвать две буквы Йод (числом 20): ту, что питает 22 буквы Торы, и ту, что стоит в имени Яакова.

И поэтому написано: *«И Яаков двинулся в Суккот, и построил себе дом»*. Сказано в *Тиккуней Зоар*, что слово בַּיִת (*байт* — дом) читается как *Бат-Йод* (בַּת יוֹד — дочь буквы Йод). Это намекает на то, что Яаков устремился к Высшей Сукке (*Сукка Илаа*) и укрылся в ней, дабы внешние силы не присосались к его имени, и благодаря этому построил себе дом (*Бат-Йод*), защитив букву Йод от нечистых сил.

И вот, в Талмуде (трактат *Сукка* 2а) мудрецы разошлись во мнениях: должна ли Сукка быть постоянным жилищем (*дират кева*) или временным жилищем (*дират арай*)?

И представляется намекнуть, что и те, и другие — слова Б-га живого. Ибо святая Сукка должна быть высотой не менее 10 ладоней и не выше 20 локтей.

Суть в том, что Сукка — это Има Илаа, осеняющая Парцуфим ЗОН (Зеир Анпин и Нукву), когда они соединяются в высшем единении, дабы внешние силы не коснулись их. И ЗОН: Зеир Анпин включает десять святостей, и Нуква включает десять святостей, составляя вместе двадцать святостей. Поэтому схах не должен быть выше двадцати локтей, ибо схах должен укрывать ЗОН (двадцать святостей); и не должен быть ниже десяти ладоней — укрывая хотя бы одного из них (Зеир Анпина или Нукву).

И окружающие Имена (*Шмот а-Макифим*) — это три Имени **אהיה** с их наполнениями:

- Имя ЭЙЕ в наполнении Йодин = **161** (**קסא**);
- Имя ЭЙЕ в наполнении Хэй = **151** (**קנא**);
- Имя ЭЙЕ в наполнении Алеф = **143** (**קמג**).

Вместе они составляют число **455** (**חֲנָה**), что равно числу слова **חוֹתָם** (*хотам* — печать = 454) с колелем!

Внутренние же Имена (*Шмот а-Пнимиим*) — это святые Имена АВАЯ с их наполнениями.

Человек же, сидящий внутри Сукки, подобен Высшему Человеку (*Адам а-Эльон*) — Зеир Анпину, чья внутренняя суть — это святое Имя **מָה** (МА = 45 = **אָדָם** — Адам). А Зеир Анпин включает в себя десять святостей, и каждая святость — это ступень Адама, содержащая десять раз Имя МА (10 × 45 = **450** = **תַּן**).

И движениями потрясания Лулава человек привлекает внутренние и окружающие Имена внутрь себя, благодаря чему сладостно смягчаются суды (Гвурот) и уничтожается всякая власть нечистых сил.

И в этом намек:

- Мнение того, кто считает, что Сукка должна быть постоянным жилищем (*дират кева*): слово **קָבַע** (*кева* = 172) равно числу двух Имен ЭЛОКИМ (86 × 2 = 172), которые смягчаются Суккой (Има Илаа), снимая власть нечистых сил и соединяя ЗОН.
- Мнение же того, кто считает, что Сукка должна быть временным жилищем (*дират арай*): окружающие Имена ЭЙЕ (161 + 151 + 143 = 455) в точности составляют сумму слов **קָבַע** (172) + **עֲרַאי** (281) вместе с двумя словами (172 + 281 + 2 = 455)!

И об этом говорит стих: *«И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного (при эц адар)»*:

- Слова **פְּרִי עֵץ** (*при эц*) по гематрии составляют **450** (**תַּן**) — число десяти святых Имен МА (10 × 45), пребывающих в десяти святостях;
- Слово **הָדָר** (*адар* = 209) вместе с колелем составляет **210** — число десяти святых Имен ЭЙЕ (10 × 21 = 210), пребывающих в десяти святостях.

И посредством святого Лулава человек привлекает внутренние и окружающие Имена внутрь себя, озаряя все десять святостей над Общиной Исраэля, отчего изливается совершенное Милосердие и великие Хасадим на весь народ Божий.

---

8. «В шалашах сидите семь дней»: смягчение Гвуры в Хеседе и сокрушение врагов Израэля

«В шалашах сидите семь дней, всякий коренной житель в Израэле пусть сидит в шалашах» (*«Ба-суккот тешву шират ямим, коль а-эзрах бе-Израэль йешву ба-суккот»*, Ваикра 23:42).

Представляется намекнуть на этот стих следующим образом: как мы уже говорили, в святой праздник Суккот происходит великое раскрытие Хасадим, а силы суда (*Гвурот*) сладостно смягчаются в своем высшем корне и обращаются на головы врагов Израэля, как сказано: *«Как во дни исхода твоего из земли Египетской явлю чудеса»* (Миха 7:15).

Ибо исход из Египта совершился именно так: сыны Израэля были спасены, а египтяне потонули в море. И это великое действие совершилось привлечением святого Имени **עָב** (АБ = 72 — сфира Хесед), содержащего 72 трехбуквенных священных Имени, исходящих из стихов *«Вайиса, Ваяво, Вайет»* (Шмот 14:19-21), чьи буквы числом составляют **216** (**ריו**), что в точности равно гематрии слова **גְּבוּרָה** (*Гвура* = 216), ибо тогда сила Гвуры обрушилась на египтян.

И в дни Рош а-Шана мы взываем в молитве: *«И утвердится в Хеседе престол Твой, и воссядешь на нем в истине»*. Смысл этого в том, что когда суд вершится через Хесед, это именуется святым «сидением» (*йешива*); если же, не дай Б-г, суд вершится в гневе, это не называется «сидением», ибо во время гнева человек поднимается со своего места, будучи взволнован яростью.

И известно, что Сукка соответствует семи Облакам Славы, намекающим на семерых пастырей, чьей святой заслугой мы окружены во все семь святых дней строения.

И в этом смысл сказанного: *«В шалашах сидите семь дней (ба-суккот тешву шират ямим)»* — это намекает на то, чтобы все семь святых свойств (мидот) обратились в совершенные Хасадим, ибо Хесед именуется «сидением» (*йешива*).

«Всякий коренной житель в Израэле пусть сидит в шалашах»: слово **אֶזְרָח** (*эзрах* — житель = 1 + 7 + 200 + 8 = 216) по гематрии равно слову **גְּבוּרָה** (*Гвура* = 216)! Это намекает на то, что все силы судов и Гвурот, которые могли бы пасть на сынов Израэля, умиротворятся (*йитъяшву*) и сладостно смягчатся пребыванием в Сукке. В этом тайна слова «сидите» (*тешву*) — языка умиротворения и смягчения, когда ярость суда отступает и наступает совершенный покой.

---

9. Семьдесят праздничных тельцов и защита от обвинителей: отгнание ангелов народов миром Сукки

«В шалашах сидите семь дней, всякий коренной житель в Исраэле пусть сидит в шалашах» (Ваикра 23:42).

Представляется намекнуть на этот стих еще одним путем согласно речению наших мудрецов, благословенной памяти (трактат *Сукка* 55б):

Семьдесят праздничных тельцов, приносимых в дни праздника Суккот, соответствуют семидесяти народам мира, дабы даровать им мир и уберечь их от тяжких страданий. И благодаря этому ангелы-покровители народов мира лишаются всякой возможности обвинять народ Исраэля, ибо мы приносим за них искупительные жертвы, и если бы не жертвы Исраэля, народы мира не могли бы существовать! Поэтому они не могут мешать сынам Исраэля совершать заповеди и служить Творцу, но соглашаются на наше благо, ибо наше служение дает жизнь и им.

И даже в нынешнее время, когда Храм наш разрушен и попрано величие нашей святости, сказано в Писании: *«И возместим тельцов устами нашими»* (*«у-нешалма парим сфатейну»*, Ошеа 14:3) — ибо когда мы изучаем в Торе порядок праздничных жертвоприношений, это принимается Всевышним с благоволением так, словно мы принесли жертвы на жертвеннике.

И в этом смысл стиха:

- *«В шалашах сидите семь дней (ба-суккот тешву шират ямим)»*: «семь дней» намекают на 70 народов мира, имеющих корень в семи свойствах строения; а слово תֵּשְׁבוּ (*тешву*) родственно выражению *«ва-яшев отам Аврам»* (Берешит 15:11 — «и отогнал их Аврам»), имея смысл отгнания обвинителей. В праздник Суккот мы отгоняем от себя обвинения ангелов 70 народов;
- *«Всякий коренной житель (эзрах) в Исраэле пусть сидит в шалашах»* — те, кто держатся путей праотца Авраама (*Эйтан а-Эзрахи*) и служат Г-споду в совершенной любви, пребывают в Сукке и укрываются ею от всех обвинителей. Ибо святая Сукка — это Има Илаа, укрывающая Своих сыновей, и обвинители не имеют над ними власти, но изливаются на них великие Хасадим.

---

10. Три вида Сукки и три ступени служения: от принятия ярма Царства до слияния в Высшей Мысли

«В шалашах сидите семь дней, всякий коренной житель в Исраэле пусть сидит в шалашах. Дабы знали поколения ваши, что в шалашах поселил Я сынов Исраэля, когда

вывел их из земли Египетской…» (*«Ба-суккот тешву шиват ямим… лемаан йеду доротейхем ки ба-суккот ошавти…»*, Ваикра 23:42-43).

Вот, мудрецы наши, благословенной памяти, обратили внимание на написание слова *ба-суккот* в Торе: **בסכת** (без вав), **בסכת** (неполное), **בסכות** (полное написание с вав) — и вывели из этого, что Первый Мудрец (*Танна Камма*) постановил: «две стены по закону (*кэ-илхатан*), а третья — хотя бы тефах»; рабби же Шимон постановил: «три стены по закону, а четвертая — хотя бы тефах» (трактат *Сукка* 6б).

И надлежит исследовать эти слова: почему сказано «две по закону, а третья хотя бы тефах», ведь и этот тефах третьей стены также является частью закона? Было бы точнее сказать: «две полные стены, а третья хотя бы тефах». И также мы твердо знаем, что всякий спор мудрецов — «и те, и другие суть слова Б-га живого».

И представляется разъяснить это путем сокровенного намека. Ведомо мудрецам истины из писаний святого Аризаля, что существуют три вида Сукки:

1. Первая Сукка — это окружающий свет сфиры Малхут Шамаим;

2. Вторая Сукка — это окружающий свет Зеир Анпина;

3. Третья Сукка — это Высшая Сукка (*Сукка Илаа* — сфира Бина / Има Илаа), осеняющая их обоих вместе в великом единении.

И человек сообразно своей духовной подготовке и чистоте служения привлекает на себя эти святые Сукки:

- **Первая ступень:** принятие ярма Царства Небес (*оль Малхут Шамаим*). Даже если человек еще не постиг сладости и высшей приятности путей служения Творцу, он обязан возложить на себя служение, уподобив себя «волу под ярмом и ослу под тяжкой ношей», исполняя заповеди из святого трепета перед Г-сподом, дабы от трепета прийти к любви. И пока он не достиг любви к Б-гу, он должен умолять Создателя открыть ему врата служения, как говорил наш святой учитель рабби Элимелех из Лиженска, благословенна память праведника, на стих: *«Отворите мне врата праведности… Это врата Г-спода, праведники войдут в них»* (Теилим 118:19-20) — что служение праведников состоит в непрестанной молитве об открытии высших врат. И этим принятием ярма Царства Небес человек привлекает на себя Нижнюю Сукку (*Сукка Тахтаа*) от сфиры Малхут.
- **Вторая ступень:** приняв ярмо Царства и усердно служа Творцу, человек видит преграды, отделяющие его от Б-га из-за прошлых прегрешений, и сокрушенно устраняет их через покаяние (Тшува). Как учили праведники поколений: святая молитва подобна зеркалу, в котором человек видит самого себя; точно так же посторонние мысли, смущающие человека во время молитвы, указывают на то неисправленное качество души (миду), которое породило эту мысль. И тогда человек

исправляет свои душевные свойства (ХАГАТ НЕХИ — любовь, трепет, великолепие, победу, благодарение, святое наслаждение и владычество), отбрасывая дурную любовь и ложный трепет, стремясь лишь к любви Творца и победе над злым началом. И исправлением этих шести качеств человек привлекает на себя Сукку Зеир Анпина, включающую шесть святых сфирот.

- **Третья ступень:** исправив все свойства и устранив все преграды, праведник восходит к непрерывному слиянию (*двекут*) с Творцом во всякое мгновение — даже во время материальных действий: еды, питья и ходьбы, когда мысль его неразрывно связана с Бесконечным Творцом (Эйн Соф). Тогда он пребывает в Мире Высшей Мысли (*Олам а-Махшава*) и привлекает на себя Высшую Сукку (*Сукка Илаа* — Има Илаа), именуемую «Суккой Совершенства» (*Суккат Шалем*).

И пока человек не достиг этой высочайшей ступени слияния в Высшей Мысли, он обязан строго взвешивать каждое свое практическое действие на весах закона, не уклоняясь ни на волос от границ Алахи, установленных мудрецами.

Цадик же, достигший совершенного слияния с Эйн Соф, совершает главное служение в святой Мысли — подобно праотцу Аврааму, о котором сказали мудрецы: «Исполнял Авраам всю Тору прежде, чем она была дана» (трактат *Йома* 28б), ибо силой своей святой мысли, прилепленной к Творцу, он привлекал внутреннюю святость всех заповедей.

И потому в Торе написано: *«ба-суккот»*, *«ба-суккот»*, *«ба-суккот»* — дважды неполно (*хасер*) и один раз полно (*мале*):

- ибо пока человек не достиг Высшей Сукки, служение его еще не полно, и потому первые две Сукки написаны с ущербом (*хасер*);
- третья же Высшая Сукка написана полно (*мале*).

И в этом смысл речения мудрецов:

- *«Две по закону (штейнам кэ-илхатан)»* — пока человек удостоился лишь двух первых Суккот (Малхут и Зеир Анпина), он обязан исполнять все заповеди в точности по закону в практическом действии;
- *«А третья хотя бы тефах»* — когда праведник постигает Третью Сукку (Мир Мысли), он исполняет заповеди превыше всего силой святой мысли и высшего слияния, где постижение подобно легкому влажному прикосновению (*тофеах аль менат леатфиах*).
- Мнение же рабби Шимона («четвертая хотя бы тефах») указывает на то, что даже при достижении Высшей Сукки основы заповедей должны совершаться в действии, а уровень «тефах» относится лишь к высшей ступени души — Ехида.

---

11. Испытание народов мира Суккой: границы духовного постижения, двадцать локтей и самонадеянность нечестивых

«Пусть представят свидетелей своих и оправдаются — это Исраэль; пусть услышат и скажут: "Истина!" — это народы мира... Сказал им Святой, благословен Он: "Есть у Меня легкая заповедь, имя ей — Сукка, идите и исполните ее"... И почему названа легкой? Ибо в ней нет денежного убытка. Тотчас каждый берет и делает сукку на крыше своего дома. А Святой, благословен Он, выводит на них палящее солнце... и каждый пинает свою сукку и выходит» (Талмуд, трактат *Авода Зара* 2б-3а).

Надлежит глубже понять эту агаду: почему сказано «легкая заповедь», ведь еврей прилагает великие труды, пока не построит сукку? И почему народы делают ее именно «на крыше дома», а не на земле? И как согласуется выведение палящего солнца с принципом, что «Святой, благословен Он, не поступает деспотично с творениями Своими»?

Представляется намекнуть на сокровенные тайны согласно Мишне (трактат *Сукка* 2а):

- «Сукка, которая выше двадцати локтей — негодна (*псула*)»;
- «Сукка, у которой нет трех стен — негодна»;
- «Сукка, у которой солнца больше, чем тени — негодна».

Ибо известно, что эти святые дни — время великого восхождения миров. Рош а-Шана и Йом Кипур — это дни Суда; праздник же Суккот — это время открытого раскрытия святых Хасадим через сфирот.

И святой праведник, учитель наш рабби Леви Ицхак из Бердичева, благословенна память праведника, объяснял слова мудрецов «первый день Суккот — начало счета грехов»: ибо сыны Исраэля совершили раскаяние (Тшува) из великой любви, и тогда все прошлые грехи преображаются в заслуги и прибавляются к числу добрых дел! Сыны Исраэля укрываются в Сукке от всех обвинителей, будучи защищены семью Облаками Славы, намекающими на семерых святых пастырей (Ушпизин).

И трижды повторенное в Торе слово *«ба-суккот»* намекает на три святые Сукки:

1. окружающий свет сфиры Малхут;

2. окружающий свет шести сфирот Зеир Анпина;

3. окружающий свет, осеняющий их обоих вместе.

И исполняя заповедь о Сукке, сыны Исраэля объединяют святые Имена ЭЙЕ, АВАЯ и АДНИ, привлекая изобилие от Высшей буквы Хэй (*Хэй Илаа*) через букву Вав к Нижней букве Хэй (*Хэй Тахтаа*), благодаря чему силы судов (*Гвурот*) сладостно смягчаются в своем истоке и раскрываются пять Хасадим.

И святой народ Исраэля восходит снизу вверх через Малхут и пять Хасадим, и тем самым привлекает Б-жественное изобилие сверху вниз. Восхождение снизу вверх составляет 5 ступеней, и нисхождение сверху вниз — 5 ступеней, что вместе дает **10** (букву Йод); сфира же Малхут, включающая их все, составляет еще **10**. Вместе это составляет ровно **двадцать**!

И в этом тайна закона: *«Сукка выше двадцати локтей — негодна»* — ибо если человек дерзает подняться выше двадцати ступеней сфирот строения, там нет никакой возможности постижения, и там нет понятия Сукки!

И *«меньше трех стен негодна»* — намекает на то, что выше трех упомянутых Суккот нет раскрытия Сукки.

И *«солнца больше тени негодна»* — указывает на попытку постичь высшие света выше меры сосудов сфирот.

И в этом смысл слов: *«Есть у Меня легкая заповедь (мицва кала)»* — слово **קלה** (135) намекает на то, что через Сукку Исраэль соединяет пять Хасадим (пять Имен АВАЯ = 5 × 26 = 130) с Малхут — Нижней буквой Хэй (5), получая число **135** (**קלה**).

Народы же мира не желают восходить постепенно снизу вверх через служение Малхут, но «делают сукку на крыше своего дома (*бе-рош гаго*)» — пытаясь самонадеянно перескочить выше ступеней Гдула и Гвура, прямо к высшей букве Йод (парцуфу Арих Анпин).

И тогда Святой, благословен Он, «выводит на них палящее солнце» — ослепительный высший свет без защитных сосудов мидот, и они оказываются в положении, когда «солнца больше тени», и поскольку у них нет истинной Сукки, они пинают ее и бегут прочь.

---

12. «Услышат и скажут: Истина!»: несокрушимая вера Исраэля в Сени веры против корысти народов

«Пусть услышат и скажут: "Истина!" — это народы мира... Проповедовал рабби Ханина бар Папа: В грядущем принесет Святой, благословен Он, свиток Торы... скажут народы: "Дай нам с самого начала и мы исполним!" Скажет им: "Есть у Меня легкая заповедь, имя ей — Сукка..."» (Талмуд, трактат *Авода Зара* 2б-3а).

Надлежит понять: почему Всевышний испытывает народы мира в будущем именно заповедью о Сукке? И почему подчеркнуто, что это «легкая заповедь, в которой нет денежного убытка (*хесрон кис*)»?

Ибо святая Сукка — это Сень веры (*Цила де-Меймнута*). Главная суть служения в праздник Суккот — это утверждение абсолютной, неколебимой веры (*эмуна шлима*) в

Творца и в истинных праведников (*Эмунат Хахамим*).

Входя в Сукку, еврей полностью отменяет свое эго и все материальные расчеты перед Б-жественным присутствием, укрываясь под сенью Высшей Матери (Има Илаа). Служение народа Исраэля совершается во имя Небес (*лишма*), из чистой любви и самоотвержения.

Народы же мира изначально утверждали: «Мы исполним Тору, если нам заранее гарантирована награда!» Их подход основан на корысти и эгоизме (*ше-ло лишма*). Поэтому Всевышний дает им заповедь, не требующую материальных затрат (*лейт ба хесрон кис*), дабы испытать саму чистоту их сердца и искренность веры.

Когда же Творец выводит палящее солнце — сиречь высший свет Б-жественного суда и испытания, — тот, чья вера была фальшивой и своекорыстной, не имеет душевных сил выдержать испытание, раздражается, пинает Сукку и уходит.

И тогда раскрывается пред всем мирозданием истинность служения сынов Исраэля: народы мира сами будут вынуждены признать: *«Услышат и скажут: "Истина!"»* — признав, что лишь святой народ Исраэля служил Всевышнему в абсолютной истине и непоколебимой вере, и потому лишь сыны Исраэля по праву удостаиваются вечной Б-жественной награды.

---

13. Свидетельство об Истине: Имя САГ, пастыри веры, сокрушение лжи Кнаана и Амалека

«Пусть представят свидетелей своих и оправдаются — это Исраэль; пусть услышат и скажут: "Истина!" — это народы мира... Сказал им Святой, благословен Он: "Из вашей же среды пусть придут свидетели и засвидетельствуют об Исраэле, что они исполнили всю Тору: пусть придет Нимрод и засвидетельствует об Аврааме..."» (Талмуд, трактат *Авода Зара* 2б-3а).

Надлежит понять: почему в стихе сказано *«услышат и скажут: Истина»*, ведь если народы сами свидетельствуют о праведности Исраэля, этого уже достаточно? И почему испытание происходит именно через заповедь Сукки?

Ибо известно, что Сукка именуется Сенью веры (*Цила де-Меймнута*). Как сказано в святом Зоаре на стих *«В шалашах сидите семь дней»* — это намекает на семерых святых пастырей (Ушпизин), пребывающих в Сукке вместе с сынами Исраэля.

И эти семь святых пастырей укоренили в мире чистую веру в Творца тем, что воцаряли Его над каждым своим движением, каждым словом и каждой мыслью. И главное их постижение состояло в том, что они прилепились к свойству абсолютной Истины (*мидат а-Эмет*) и удалились от лжи, дабы не коснуться ее даже на волос: ибо если человек

уклоняется от истины хоть на тончайшую нить, он тотчас захватывается ложью, ведь нечистая Клипа всегда стоит напротив святости, «как обезьяна перед человеком».

И Писание свидетельствует о первосвященнике Аароне: *«Тора истины была в устах его»* (Малахи 2:6). Авраам был «священником Б-га Всевышнего» и объединял свойства всех дней; о Яакове сказано: *«Дай истину Яакову»* (Миха 7:20) — и каждый из святых праотцев прилепился к качеству Истины.

И поэтому во все дни праздника Суккот надлежит направлять молитвенное намерение на святое Имя **סג** (САГ):

- написание **יוד הי ואו הי** вместе с наполнением составляет **100**, что в точности равно числу слова סְכָךְ (*схах* = 100);
- и надлежит привлекать Имя САГ к каждому из семи праотцев (семи сфирот): 7 × 63 = **441** = **אֱמֶת** (*Эмет* — Истина);
- и в Имени САГ содержатся три буквы Йод и одна Алеф — святое Имя **אֵל** (Эль), чье полное наполнение (**אלף למד**) равно **185** = **הֶקֵּף** (*экеф* — окружение), ибо Имя САГ — это душа мира Бина, свидетельствующая о Единстве Творца: *«Я Первый и Я Последний, и кроме Меня нет Б-га»* (Йешаяу 44:6).

Поэтому святая Сукка — это Сень веры, ибо Истина и Вера неразрывно соединены друг с другом.

Тот же, кто породил и распространил в мире ложь — это Кнаан, как сказано в Талмуде (трактат *Песахим* 113б): «Кнаан завещал своим сыновьям: не говорите правды». И потому сказано: *«И услышал кнаанейский царь Арада… и воевал с Исраэлем»* (Бемидбар 21:1) — наши мудрецы пояснили: он услышал, что умер Аарон и удалились Облака Славы. Ибо Облака Славы пребывали в заслугу Аарона, прилепившегося к Истине; со смертью же Аарона, утверждавшего истину, Облака Славы отступили, и тогда Кнаан (силы лжи) пожелал навязать свою ложь. А кнаанеец — это Амалек, изменивший свой язык на кнаанейский, являясь первоисточником всей нечистоты.

Поэтому в грядущем, когда «уста истины утвердятся навек» (Мишлей 12:19), народы мира заявят, что они тоже желают прилепиться к Истине. И скажет им Святой, благословен Он: «Если вы желаете прилепиться к Истине — идите и исполните заповедь о Сукке, которая всецело намекает на Истину и не требует денежных затрат, но требует лишь прилепления к Истине и удаления от лжи!»

Однако эти народы унаследовали ложь от отцов своих, «десница их — десница лжи» (Теилим 144:8), и всю свою жизнь они держались путей Кнаана. Поэтому палящее солнце Б-жественной истины станет для них нестерпимым, и они поневоле признают и во

всеуслышание засвидетельствуют, что семя Исраэля — это семя Истины, прилепившееся к путям святых праотцев.

И в этом смысл слов: *«Пусть представят свидетелей своих и оправдаются, пусть услышат и скажут: "Истина!"»* — народы мира против своей воли засвидетельствуют пред всем творением, что лишь Исраэль исполнил Тору и прилепился к Б-жественной Истине, и чуждым нет доли в их великой вечной награде.

День 2. Намеки второго дня праздника Суккот

14. Молитва Минха и сладостное смягчение Гвуры: тайна Ицхака, Беэр-Лахай-Рои и покрывало Ривки

«И Ицхак пришел из прихода (ми-бо) Беэр-Лахай-Рои, и он жил в земле полуденной (Негев). И вышел Ицхак на молитву (ла-суах) в поле перед вечером, и поднял глаза свои, и увидел: вот, верблюды идут. И подняла Ривка глаза свои, и увидела Ицхака, и пала с верблюда. И сказала рабу: кто этот человек, идущий по полю навстречу нам? И сказал раб: это господин мой. И взяла она покрывало (цаиф), и покрылась» (*«Ве-Ицхак ба ми-бо Беэр-Лахай-Рои…»*, Берешит 24:62-65).

Следует вникнуть в смысл этих стихов:

- Что означает выражение «пришел из прихода» (*ба ми-бо*), каков его внутренний смысл? И в Мидраше мудрецы сказали (*Берешит Рабба* 60:14): «пришел от умершего (*ата ми-мита*)» — что также требует глубокого разъяснения.
- И слова «он жил в земле Негев» — ведь это не указание на конкретное место жительства.
- И слова мудрецов: «Откуда он пришел? С горы Мориа» — требуют пояснения.
- И слова «поднял глаза свои и увидел: вот, верблюды идут» — ведь нигде не сказано, что он знал об уходе верблюдов, тем более если он тогда возвращался с горы Мориа и не был дома во время их отправления.
- И падение Ривки с верблюда, и то, почему она покрылась покрывалом (*цаиф*), переведенным в Таргуме словом *«эйфа»* (**עֵיפָא**), — все это требует раскрытия сокровенного смысла.

Представляется намекнуть на это следующим образом. Мы уже многократно разъясняли, что Всевышний сотворил Свой мир, дабы благотворить творениям через познание силы Его Царства (*Малхуто*), благословенно Имя Его. И Он сотворил в мире Свойство Суда (*мидат а-Дин*) исключительно для того, чтобы творения исполнились

священного трепета пред Ним и совершили покаяние (Тшува), как сказано в Писании: *«С небес возвестил Ты суд — земля устрашилась и успокоилась»* (Теилим 76:9).

И святой праведник, учитель наш рабби Яаков Ицхак из Пшисхи (Святой Еврей), благословенна память праведника, объяснял этот стих так: когда раздается суд с небес, и земля устрашается, и жители ее совершают искреннее раскаяние, тогда суд тотчас «успокоился» — то есть затих и полностью аннулировался! Как сказано: *«И Б-г сделал так, чтобы благоговели пред Ним»* (Коэлет 3:14) — ибо Свойство Суда создано не ради постоянного управления миром, а лишь ради пробуждения трепета.

И мы уже говорили, что наш праотец Авраам, будучи укоренен в свойстве Хесед, во время жертвоприношения (Акеды) желал заклать Ицхака и тем самым полностью упразднить свойство Гвуры в мироздании. Однако Святой, благословен Он, повелел ему лишь возвести его на жертвенник для связывания (Акеды), дабы тем самым свойство Ицхака включилось в свойство Хесед Авраама ради вечного блага Общины Исраэля, но не уничтожилось вовсе: ибо свойство Гвуры также необходимо в мире, дабы обращать его на врагов Исраэля.

И в этом смысл слов: *«Теперь Я знаю, что ты боишься Б-га и не пожалел…»* (Берешит 22:12) — то есть ты не пожалел сына и стремился заклать его из великого трепета пред судом; но в действительности Гвура необходима для обуздания народов мира, и потому она не была уничтожена, но сладостно смягчилась на Акеде.

И в этом сокровенный смысл слов: *«И Ицхак пришел из прихода (ба ми-бо)»*:

Слово **מִבּוֹא** (*ми-бо*) выражает предотвращение и отвращение прямого прихода (подобно сказанному: *«аль тимна ме-алох»* — «не удерживай от хождения», где предлог «мин / ме-» указывает на предотвращение действия). То есть Ицхак пришел в состоянии предотвращения сурового нисхождения своего свойства: силы суда (*Гвурот*) смягчились в своем высшем истоке и снизошли уже сладостно растворенными в милосердии!

И на это же намекает сказанное в Мидраше: «пришел от умершего (*ата ми-мита*)», как понятно знающим.

И в этом смысл слов мудрецов: «Откуда он пришел? С горы Мориа» — то есть откуда он пришел к этому великому смягчению судов? С горы Мориа, ибо силой Акеды его свойство соединилось с Хеседом Авраама, и огонь соединился с водой.

«Беэр-Лахай-Рои»: это намекает на то, что это состояние служит источником и колодцем (*беэр*) для сладостного смягчения всех сил Гвурот.

Слова **לַחַי רֹאִי** (*Лахай Рои*) означают: направить сердце свое к Небесному Отцу, Который Жив и Сущ (*Хай ве-Каям*), и помнить, что Он видит всё (*Роэ коль*), возвращаясь к Нему в совершенном покаянии (Тшува).

«И он жил в земле Негев»: посредством покаяния силы суда умиротворились и смягчились, и свойство Ицхака (Гвура) включилось в свойство Негева (юга — правой стороны, сфиры Хесед).

«И вышел Ицхак на молитву (ла-суах) в поле перед вечером (лифнот эрев)»: наши мудрецы сказали (трактат *Брахот* 26б), что Ицхак установил дневную молитву Минха. И представляется сказать, что он установил Минху именно потому, что к вечеру в мире начинают пробуждаться силы судов (*Динин*); поэтому он установил Минху, дабы молитвой сладостно смягчить суды.

И в этом смысл слов: *«чтобы устранить вечер» (лифнот эрев)* — слово **לִפְנוֹת** (*лифнот*) имеет смысл очищения и удаления (как в стихе *«у-фина эт а-байт»* — «и очистит дом»), то есть Ицхак установил молитву, дабы молитвою очистить, удалить и рассеять вечернюю тьму судов!

«И поднял глаза свои, и увидел: вот, верблюды идут»: Ицхак возвел свой взор, дабы узреть приход благого воздаяния Исраэлю: слово **גְּמַלִּים** (*гмалим* — верблюды) родственно понятию святого воздаяния и награды (*гмуль*), ибо он увидел, что сыны Исраэля исполнены святых заповедей и добрых дел и достойны великой награды.

«И подняла Ривка глаза свои, и увидела Ицхака»: она увидела, что сущность его служения — это грозная Гвура.

«И пала с верблюда»: верблюд (*гамаль*) намекает на суровую Гвуру; и она отступила от жесткой Гвуры, дабы избрать путь милосердия, чтобы суровый суд не возобладал в мире.

«И сказала рабу: кто этот человек… И сказал раб: это господин мой (адони)» — намекая на грозное владычество трепета, как сказано: *«Если Я Господин (Адоним), где трепет предо Мной?»* (Малахи 1:6), что выражает свойство Гвуры.

«И взяла покрывало (а-цаиф) и покрылась»:

Слово **הַצָּעִיף** (*а-цаиф* — покрывало = 5 + 90 + 70 + 10 + 80 = 255) вместе с 5 буквами составляет по гематрии ровно **260** — число десяти святых Имен АВАЯ (10 × 26 = 260)! Это означает, что Ривка укрыла себя от Свойства Суда десятью Именами АВАЯ, пребывающими в десяти святостях.

В Таргуме же сказано: *«ве-насибат эйфа ве-иткасьят»*.

Слово **עֵיפָא** (*эйфа* = 70 + 10 + 80 + 1) составляет по гематрии **161** (**קסא**) — число святого Имени **אהיה** в наполнении Йодин (**אלף הי יוד הי**), являющегося Окружающим светом Сукки (Има Илаа)! Это намекает на то, что она укрылась в Высшей Матери (Има Илаа) от Свойства Суда, дабы суд не коснулся Общины Исраэля.

И как говорил святой Бааль Шем Тов, благословенна память праведника:

Сфира Бина потому именуется Высшей Матерью (Има Илаа), что подобно тому как малое дитя, испугавшись чего-либо, в страхе бежит и прячется под подол платья своей матери, точно так же Община Исраэля укрывается от всех обвинителей в Мире Покаяния — сфире Бина (Има Илаа)!

---

15. Три благословения шатра Сарры: неугасимый светильник, благословение в тесте и Облако над шатром

«И ввел ее Ицхак в шатер Сарры, матери своей… и полюбил ее, и утешился Ицхак после смерти матери своей» (*«Ва-йевиэа Ицхак а-оэла Сара имо…»*, Берешит 24:67).

Раши, благословенна его память, приводит толкование мудрецов:

«И ввел ее в шатер — и стала она подобна Сарре, матери его. Ибо пока была жива Сарра, светильник горел в ее шатре от кануна Субботы до кануна Субботы, благословение пребывало в тесте, и Облако было привязано над шатром. Со смертью Сарры это прекратилось, а с приходом Ривки — возвратилось вновь».

Представляется намекнуть на сокровенный смысл этого сказания. Известно, что Всевышний даровал нам Субботы для святого покоя и праздники для священной радости, напоминающие народу Исраэля о Г-споде, дабы у каждого еврея было благословенное время привлекать свет святости на все последующие будние дни, совершая подготовку от одного Шаббата к другому.

И вот, в святой праздник Суккот, когда человек выходит из дома и входит в Сукку, он становится окружен семью Облаками Славы, и Высшая Сукка (Има Илаа) осеняет его снаружи. И благодаря этому сладостно смягчаются все силы судов (*Гвурот*), исходящие от свойства Ицхака, и раскрываются великие Хасадим; и пять Хасадим соединяются в сфире Есод и соединяются с Малхут Небес.

И в этом сокровенный смысл трех знамений шатра Сарры:

1. *«Светильник горел от кануна Субботы до кануна Субботы»* — намекает на то, что Сарра непрерывно привлекала свет святости от одной Субботы к другой на все дни недели;

2. *«Благословение пребывало в тесте»*: слово **עִסָּה** (*иса* — тесто = 70 + 60 + 5) составляет по гематрии **135** (**קלה**)! Это намекает на пять святых Хасадим (пять Имен АВАЯ = 5 × 26 = 130), которые соединяются с Малхут — Нижней буквой Хэй (**ה** = 5), давая число **135** (**קלה**);

3. *«И Облако было привязано над шатром»* — указывает на святое Имя **אהיה**, служащее внешним Окружающим светом (*Ор Макиф*), дабы обвинители не могли

приблизиться к Общине Исраэля.

И в этом смысл завершения стиха: *«И утешился Ицхак»* — то есть свойство Ицхака (Гвура) обратилось в чистый Хесед, и все силы судов были сладостно смягчены.

---

16. «Стократный урожай» и величие служения праведника: превосходство святости Сукки над начальным трепетом

«И сеял Ицхак в земле той, и нашел в тот год стократный урожай (меа шеарим), и благословил его Г-сподь. И возвеличился этот человек, и возносился все более, пока не стал чрезвычайно великим» (*«Ва-йизра Ицхак ба-арец а-хи…»*, Берешит 26:12-13).

Раши приводит комментарий от имени мудрецов наших на слова *«пока не стал чрезвычайно великим»*:

«Люди говорили: навоз от мулов Ицхака лучше и ценнее, чем все серебро и золото царя Авимелеха!».

Эти слова на первый взгляд удивительны и требуют глубокого понимания: как можно сравнивать нечистый навоз мулов с отборным золотом и серебром царя?

Суть же дела в том, что в служении Всевышнему существуют великие различия ступеней. Человек, находящийся в самом начале своего пути служения, нередко служит Творцу из простого страха перед наказанием или из внешнего душевного восторга: в его глазах это служение сияет, подобно серебру и золоту царя Авимелеха.

Совершенный же Цадик (праведник), достигший высочайшей ступени слияния (*двекут*) с Творцом (ступень праотца Ицхака), пребыванием в святой Сукке и возвышенным служением привлекает столь безграничный свет Божественности, что даже малый, остаточный след той святости, которую Цадик стяжал в Сукке (названный в притче «навозом от мулов»), неизмеримо выше, глубже и чище, чем весь трепет и вся любовь человека, лишь начинающего свое служение Творцу!

Ибо Ицхак «сеял» святые молитвенные намерения в святой Земле и собрал плод в «сто ворот» (*меа шеарим*) — сто высших благословений и сто озаряющих ступеней света.

---

17. Стократное постижение сверх меры разума: благословение Ицхака и раскрытие неисследимого Света

«И сеял Ицхак в земле той… и нашел в тот год во сто крат больше того, что он оценивал в разуме своем, и благословил его Г-сподь» (Берешит 26:12).

В Таргуме Онкелоса сказано: *«Ва-эшках бе-шата а-хи аль хад меа би-дшарухи»* («И нашел в тот год во сто крат больше того, что он оценивал и предполагал в мыслях своих»).

Представляется разъяснить это согласно тому, как мудрецы сокровенной истины истолковали стих: *«А Именем Моим АВАЯ Я не открылся им»* (Шмот 6:3): до пророка Моше святое Имя АВАЯ не было раскрыто в мире в его прямом, ничем не заслоненном величии, но праотцы постигали Божественность через одеяния святых свойств (по мере постижения человеческого разума).

И вот, праотец наш Ицхак в святые дни Суккот удостоился столь высокого Б-жественного озарения, что нашел и постиг в сто раз больше того, что его человеческий разум мог вообразить и оценить (*«аль хад меа би-дшарухи»*).

И об этом свидетельствует Писание: *«И благословил его Г-сподь»* — то есть Всевышний благословил его этим сверхъестественным высшим постижением, превосходящим все границы мысли.

---

18. «Оценка для десятин»: созидание строения ЗОН, две десятины и единение с Высшей Суккой

«И сеял Ицхак в земле той, и нашел в тот год стократный урожай (меа шеарим), и благословил его Г-сподь…» (Берешит 26:12).

Раши и Мидраш (*Берешит Рабба* 64:6) поясняют: *«Эта оценка была сделана для отделения десятин (ле-маасрот)»*.

Надлежит понять: какой сокровенный смысл несет в себе упоминание десятин в данном месте?

Ибо десятины намекают на созидание Высшего Строения: Зеир Анпин содержит в себе десять святостей, и Нуква (Малхут) содержит в себе десять святостей — это две «десятины» (два раза по 10 = 20), которые окружаются и осеняются Высшей Суккой (Има Илаа).

И слова *«и благословил его Г-сподь»* намекают на то, что Ицхак был благословлен святыми Именами АВАЯ с их наполнениями, посредством которых озаряются все десять святостей, сладостно смягчаются силы судов (*Гвурот*) в их высшем корне, и на Общину Исраэля изливаются потоки безграничного Милосердия и великих Хасадим.

---

19. Колодцы Ицхака и ступени преодоления нечистых сил: Эсек, Ситна и просторы Реховот (Кетер)

«И все колодцы, которые выкопали рабы отца его во дни Авраама, отца его, засыпали филистимляне и наполнили их прахом. И сказал Авимелех Ицхаку: пойди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас… И вновь откопал Ицхак колодцы вод… И спорили пастухи Грара с пастухами Ицхака… и нарек имя колодцу Эсек… И выкопали другой

колодец, и спорили также о нем, и нарек ему имя Ситна. И двинулся оттуда, и выкопал иной колодец, и не спорили о нем, и нарек ему имя Реховот…» (*«Ве-холь а-беэрот ашер хафру…»*, Берешит 26:15-22).

Выкапывание колодцев святыми праотцами — это раскрытие духовных источников святого трепета, чистой веры и привлечение Высших Мохин в нижние миры.

Филистимляне же олицетворяют нечистые внешние силы (*Клипот*), стремящиеся засыпать эти духовные родники «земным прахом» — грубыми материальными вожделениями и суетными заботами.

И когда рабы Ицхака откопали первый колодец, внешние силы начали оспаривать его — и нарекли имя ему **עֵשֶׂק** (*Эсек* — притязание и помеха). При втором колодце обвинение усилилось — и нарекли ему имя **שִׂטְנָה** (*Ситна* — вражда и обвинение).

Тогда праотец Ицхак поднялся выше всякой досягаемости обвинителей: *«И двинулся оттуда» (ва-ятек ми-шам)* — слово **וַיַּעְתֵּק** (*ва-ятек*) указывает на то, что он вознесся к святой ступени парцуфа Атик (*Атика Кадиша* — сфира Кетер), где нет и не может быть никакой хватки внешних сил!

И там он выкопал третий колодец, о котором не спорили, и нарек имя ему **רְחֹבוֹת** (*Реховот* — просторы).

И в этом заложен сокровенный числовой намек:

Слово **רְחֹבוֹת** (*Реховот* = 200 + 8 + 2 + 6 + 400 = 616) вместе с пятью составляющими его буквами составляет по гематрии ровно **621** (**תְּרֵכָא**), что в точности равно числу слова **כֶּתֶר** (*Кетер* = 620) с колелем!

На этой высочайшей ступени Кетера наступает абсолютный Б-жественный простор, и всякая власть нечистых сил полностью уничтожается.

---

20. Колодцы в долине и ивы речные: раскрытие источника живых вод Именами ЭЙЕ-АВАЯ-ЭЙЕ («Хаим»)

«И копали рабы Ицхака в долине (ба-нахаль), и нашли там колодец живой воды (беэр маим хаим)» (*«Ва-яхпру авдей Ицхак ба-нахаль…»*, Берешит 26:19).

Представляется намекнуть на этот стих следующим образом. Посредством исполнения заповедей о Сукке и Лулаве мы спасаемся от всех суровых приговоров и обвинений, привлекая Высшие Мохин (Хохма, Бина, Даат) на святые свойства (мидот).

И когда святое изобилие нисходит на Общину Исраэля, раскрывается великий духовный свет трех святых Имен, соответствующих трем Мохин:

1. Моах Хохма — святое Имя **אהיה** (21);

2. Моах Бина — святое Имя **אהיה** (21);

3. Моах Даат — святое Имя **הויה** (26).

Сумма этих трех Имен: 21 + 21 + 26 = **68**, что по гематрии в точности равно числу священного слова **חַיִּים** (*Хаим* — Жизнь = 8 + 10 + 10 + 40 = 68)!

И точно так же священный **לוּלָב** (*Лулав* = 30 + 6 + 30 + 2 = 68) составляет по гематрии ровно **68** — число **חַיִּים** (*Хаим*)!

И в этом сокровенный смысл стиха:

- *«И копали рабы Ицхака в долине / потоке (ба-нахаль)»* — то есть углублялись в святую заповедь об ивах речных (*арвей нахаль*);
- *«И нашли там колодец живой воды (беэр маим хаим)»* — то есть через речные ивы им открылись и воссияли Высшие Мохин: ЭЙЕ-АВАЯ-ЭЙЕ, составляющие число **חַיִּים** (*Хаим* = 68 = Лулав), изливающие неиссякаемую жизнь на весь народ Божий.

---

21. Восхождение в Беэр-Шева: соединение семи дней Суккот и святое уединение в Шмини Ацерет

«И взошел оттуда в Беэр-Шеву. И явился ему Г-сподь в ту ночь и сказал: Я Б-г Авраама, отца твоего, не бойся, ибо Я с тобою, и благословлю тебя… И построил там жертвенник… И пришел к нему Авимелех… и заключили союз… И нарек имя ему Шева…» (*«Ва-яаль ми-шам Беэр-Шева…»*, Берешит 26:23-33).

Восхождение в Беэр-Шеву намекает на прохождение всех семи дней праздника Суккот, когда сладостно смягчаются силы судов над Общиной Исраэля и нисходят великие Хасадим.

И в этом смысл слов Всевышнего: *«Я Б-г Авраама, отца твоего, не бойся»* — то есть Я соединяю твое служение со свойством Хесед Авраама, дабы устранить всякий страх пред обвинителями.

И тогда царь Авимелех и военачальники народов приходят смиренно просить мира у Ицхака: ибо ангелы народов покоряются святости Исраэля.

«И нарек имя ему Шева (седьмой / клятва)»: это намекает на то, что через прохождение семи святых дней праздника Суккот сыны Исраэля переходят от святости к святости, подготавливая себя к великому таинству дня Шмини Ацерет — когда Община Исраэля соединяется со своим Творцом в святом уединении, без малейшего присутствия сатаны и чуждых сил.

---

22. «Мы нашли воду»: поиск источника трепета и обретение неиссякаемых живых вод Хасадим

«И было в тот день: пришли рабы Ицхака и возвестили ему о колодце, который они копали, и сказали ему: мы нашли воду» (*«Ва-йехи ба-йом а-ху, ва-явоу авдей Ицхак…»*, Берешит 26:32).

В *Мидраш Рабба* (64:11) приводится удивительное рассуждение:

«Пришли рабы Ицхака — и мы не знаем, нашли ли они воду или не нашли? Но из того, что написано выше: "И нашли там колодец живой воды", следует, что они воистину нашли воду».

Надлежит понять смысл этого недоумения Мидраша: почему мудрецы усомнились, нашли ли рабы воду, если стих прямо говорит «мы нашли воду»?

Смысл в том, что рабы Ицхака трудились, дабы отыскать глубочайший духовный исток своего святого учителя — ступень священного Трепета (*Йира* / Гвура). И в этом поиске возникал вопрос: нашли ли они лишь грозный трепет, или же достигли конечной цели всякого служения — привлечения живых вод милосердия и святых Хасадим в мир?

И об этом свидетельствует стих: *«Мы нашли воду!»* — то есть обрели живые воды Хасадим, ибо истинный трепет пред Всевышним непременно приводит к раскрытию великой любви и бесконечного Б-жественного милосердия.

---

23. Благословения Ицхака и два козленка Ривки: перенесение судов на Эсава и утверждение Хасадим на Яакове

«И было, когда состарился Ицхак, и притупилось зрение глаз его… и сказал: сделай мне кушанья, какие я люблю… И сказала Ривка Яакову… пойди к стаду и возьми мне оттуда двух хороших козлят… И вострепетал Ицхак великим трепетом… вот, владыкой поставил я его над тобою…» (*«Ва-йехи ки закен Ицхак…»*, Берешит 27:1-37).

Тайна двух козлят, приготовленных праматерью Ривкой, намекает на пасхальную жертву и на козла искупления в Йом Кипур.

И праотец наш Ицхак, будучи корнем сфиры Гвура, изначально содержал в себе скрытую строгость суда. Узнав же, что благословил Яакова, он вострепетал величайшим трепетом (*«ва-йехерад Ицхак харада гдола»*) и возвратился к чистейшему истоку святого Трепета — ступени *Пахад Ицхак*.

И тогда всю силу суровости Гвурот он перенес и возложил на голову злодея Эсава, сказав ему: *«Вот, владыкой (гвир) поставил я его над тобою»* — то есть все силы суда

(*Гвурот* / *гвир*) я обратил на тебя, и тебе более нет благословения; на Яакова же я излил благословения чистейшего Милосердия и святых Хасадим, и они пребудут с ним вовеки!

---

24. Тайна благословения Эсава: материальное порабощение служению святости и освобождение Цадика для Торы

«И было, когда состарился Ицхак… и позвал Эсава… и сказал: приготовь мне кушанья… дабы благословила тебя душа моя…» (Берешит 27:1-40).

Все комментаторы задаются вопросом: что побудило праведного Ицхака благословить нечестивого Эсава, неужели от его праведного взора были сокрыты злодеяния сына?

Однако истинный замысел Ицхака был исполнен глубочайшей мудрости: он знал, что Яаков — совершенный праведник, посвятивший себя служению в шатрах Торы. Ицхак желал наделить Эсава земным материальным богатством с тем непременным условием, чтобы Эсав служил Яакову, трудился ради него и снабжал праведника всем необходимым для земной жизни, полностью освободив Яакова от забот о пропитании ради беспрепятственного служения Г-споду!

Праматерь же Ривка знала дурную природу Эсава: что тот не станет праведным слугой, но обратит богатство на зло. Поэтому она сделала так, чтобы Яаков принял оба венца благословений — и духовный, и материальный.

И когда вошел Эсав, сказал ему Ицхак: *«Пришел брат твой с мудростью (бе-мирма) и взял благословение твое»* — то есть взял также и материальное благословение, дабы ты стал его покорным рабом, и тем самым высшая цель служения осуществилась во всей полноте.

---

25. Радость черпания воды (Симхат Бейт а-Шоэва): возжигание золотых светильников, 120 логов и черпание Духа Святости

«На исходе первого праздничного дня праздника Суккот спускались в Женский двор (Эзрат Нашим) и совершали там великое исправление… Золотые светильники стояли там, и четыре золотые чаши на вершинах их, и четыре лестницы к каждому светильнику, и четверо юношей из молодых коэнов с кувшинами елея в руках по сто двадцать логов, которыми наполняли чаши. Из истасканных штанов коэнов и их поясов делали фитили и ими зажигали… Не было двора в Иерусалиме, который не освещался бы светом Бейт а-Шоэва. Благочестивые мужи и люди дела плясали перед ними с горящими факелами в руках и пели хвалы…» (Мишна, трактат *Сукка* 5:1-4).

Великое «исправление в Женском дворе» (*Эзрат Нашим*) намекает на исправление сфиры Малхут Небес.

Четыре юноши-коэна с кувшинами по **120 логов** (קְדְ לוג) елея: число **120** намекает на 120 комбинаций (*церуфим*) святого Имени **אלהים** (ЭЛОКИМ), являющихся корнем сил суда в мироздании. И в эту святую ночь Симхат Бейт а-Шоэва все 120 комбинаций Имени ЭЛОКИМ сладостно смягчаются и озаряются чистым елеем Высшей Хохмы!

Фитили делались из одежд коэнов: ибо коэны служат на ступени сфиры Хесед, и их священные одежды пропитаны святостью Хеседа, обращающей всякую тьму суда в ослепительный свет.

Горящие факелы в руках благочестивых мужей: руки намекают на две высшие силы души — Любовь и Трепет пред Творцом. Горящие факелы в их руках выражали пламя священной любви и трепета, пылавшее в их сердцах, в экстазе которого они плясали пред Г-сподом.

И поэтому в святом Храме во время праздника черпали Дух Святости (*Руах а-Кодеш*), ибо этим служением привлекали внутренний свет Божественности и соединялись с Бесконечным Творцом (Эйн Соф), благословен Он!

День 3. Намеки третьего дня праздника Суккот

26. «И двинулся Яаков в Суккот»: построение дома для себя и шалашей для скота

«И Яаков двинулся в Суккот, и построил себе дом, а для скота своего сделал шалаши (суккот); поэтому нарек имя этому месту Суккот» (*«Ве-Яаков наса Суккота, ва-йивен ло байт, у-ле-микнеху аса суккот…»*, Берешит 33:17).

Этот стих на первый взгляд неясен и требует глубокого истолкования.

Известно из писаний святого Аризаля, что существуют три вида Сукки, на которые намекает троякое упоминание слова *«ба-суккот»* в Торе (дважды неполно и один раз полно):

1. окружающий свет сфиры Малхут;

2. окружающий свет шести сфирот Зеир Анпина;

3. Высшая Сукка (*Сукка Илаа* — сфира Бина / Има Илаа), осеняющая их обоих вместе в совершенном высшем единении.

Праотец наш Яаков, мир ему, достиг совершенной ступени праведности и Высшей Мысли, совершая великое единение ЗОН (Зеир Анпина и Нуквы) под сенью Высшей Сукки.

И в этом сокровенный смысл сказанного:

- *«И построил себе дом (ва-йивен ло байт)»*: сказано в святой книге *Тиккуней Зоар*, что слово בַּיִת (*байт* — дом) читается как *Бат-Йод* (בַּת יוֹד — «дочь буквы Йод»), намекая на высшее совершенное единение ЗОН в Высшей Сукке (*Суккат Шалем*), где слово *Суккот* пишется в полноте через букву Вав. Для себя самого праотец Яаков построил этот святой «дом» совершенного единения;
- *«А для скота своего сделал шалаши (у-ле-микнеху аса суккот)»*: слово סֻכֹּת (*суккот*) написано здесь без букв Вав (*хасер*), намекая на тех людей, которые еще находятся на начальных ступенях служения («скот / имущество Яакова» — служащие лишь на уровне внешнего действия) и еще не достигли ступени святого единения в Высшей Мысли. Для них служение состоит в двух нижних Суккот (написанных неполно), дабы они постепенно восходили к высшей святости.

---

27. Сокровенный намек стиха: Лулав в начальных буквах стиха о движении Яакова

«И Яаков двинулся в Суккот, и построил себе дом, а для скота своего сделал шалаши...» (Берешит 33:17).

В этом стихе заложен сокровенный намек святых начальных букв (*рашей тевот*):

Слова מִקְנֵהוּוּלְ יִתבַּ וֹל (*«Ло байт у-ле-микнеху»*) образуют своими начальными буквами священное слово לוּלָב (*Лулав*):

- буква ל (Ламэд) от слова וֹל (*Ло*);
- буква ב (Бэт) от слова יִתבַּ (*Байт*);
- и буквы ול (Вав-Ламэд) от слова מִקְנֵהוּוּלְ (*У-ле-микнеху*).

Это намекает на то, что праотец Яаков привлекал сияние святого Лулава во всех своих путях. Вникни в это.

---

28. Очищение от чуждых богов и подъем в Бейт-Эль: тайна Этрога, Лулава и Адаса против 70 князей

«И сказал Яаков домашним своим и всем, кто был с ним: устраните богов чужих, которые среди вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. И встанем, и пойдем в Бейт-Эль, и я устрою там жертвенник Б-гу... И отдали Яакову всех богов чужих, которые были в руках их, и кольца, которые были в ушах их, и закопал их Яаков под дубом (тахат а-эла), который возле Шхема» (*«Ва-йомер Яаков эль бейто...»*, Берешит 35:2-4).

Смысл повеления Яакова переменить одежды намекает на очищение мыслей сердца и душевных свойств (мидот) от чуждых вожделений и суетных привязанностей, дабы сделать душу чистым сосудом для Б-жественного света.

И в завершении стиха заложен глубочайший каббалистический намек:

- *«И закопал их Яаков под дубом (тахат а-эла)»*: слово **הָאֵלָה** (*а-эла* — дуб) образует нотарикон (священный акроним):

תְּרוּמָה (**Э**трог), **וּלְבָל** (**Л**улав), **דַּסָּה** (**А**дас);

- *«Который возле Шхема (ашер им Шхем)»*: слово **שְׁכֶם** (*Шхем*) образует нотарикон:

לְכוּתוֹמַ בּוֹדכְּ מֵשֵׁ (**Ш**ем **К**вод **М**алхуто — «Имя Славы Царства Его»).

Смысл этого в том, что посредством принятия ярма Царства Небес (*оль Малхут Шамаим* — «Барух Шем Квод Малхуто») и священных намерений Четырех Видов Растений — Этрога, Лулава и Адаса — праотец Яаков полностью сокрушил силу семидесяти ангелов-покровителей народов мира, покорил их под свою власть и навеки погреб всякую нечистоту идолопоклонства.

День 4. Намеки четвертого дня праздника Суккот

29. «И открылся Я Аврааму, Ицхаку и Яакову…»: завершение Четвертой Буквы Имени АВАЯ через Моше

«И говорил Б-г с Моше, и сказал ему: Я — Г-сподь (АВАЯ). И открывался Я Аврааму, Ицхаку и Яакову в Б-ге Всемогущем (Эль ШАДАЙ), а Именем Моим Г-сподь (АВАЯ) Я не открылся им» (*«Ва-йедабер ЭЛОКИМ эль Моше…»*, Шмот 6:2-3).

Раши, благословенна его память, поясняет: *«Я не был познан ими в Моем абсолютном свойстве истины, ради которого Имя Мое пишется АВАЯ — как Верный в исполнении Своих обещаний»*.

В этом стихе раскрывается глубочайшая тайна:

Три святых праотца — Авраам, Ицхак и Яаков — раскрыли в мироздании сияние трех первых букв святого Четырехбуквенного Имени АВАЯ:

- Авраам (сфира Хесед) раскрыл тайну высшей буквы **י** (Йод — сфира Хохма);
- Ицхак (сфира Гвура) раскрыл тайну высшей буквы **ה** (Хэй Илаа — сфира Бина);
- Яаков (сфира Тиферет) раскрыл тайну связующей буквы **ו** (Вав — сфира Даат / ВАК).

Однако завершающая буква святого Имени — Нижняя буква ה (Хэй Тахтаа — сфира Малхут, обитание Шхины в нижних мирах) — еще не была раскрыта во всей своей полноте и совершенстве в земном мире, пока не пришел наш святой учитель Моше-рабейну, мир ему!

Ибо Моше воздвиг священную Скинию (Мишкан) и привлек пребывание Шхины в материальный мир, соединив Небо и Землю и завершив начертание Нижней буквы Хэй. Благодаря этому святое Имя АВАЯ раскрылось в нижних мирах в совершенной полноте четырех букв, чего не было достигнуто во дни святых праотцев!

И в этом состоит великая слава и величие Моше-рабейну среди семи высших пастырей (Ушпизин): он — глава седьмого месяца (Тишрей), раскрывший совершенство Четырехбуквенного Имени в празднике Суккот.

---

30. Заповедь «Акель» в праздник Суккот: год Шмиты, освобождение от забот и постижение тайн Торы

«И написал Моше эту Тору, и отдал ее коэнам, сынам Леви, носящим Ковчег завета Г-сподня, и всем старейшинам Исраэля. И заповедал им Моше, сказав: в конце семи лет, в назначенное время года отпущения (Шмиты), в праздник Суккот, когда весь Исраэль приходит предстать пред Лицем Г-спода, Б-га твоего, на месте, которое Он изберет, — читай Тору эту пред всем Исраэлем во всеуслышание. Собери народ (Акель эт а-ам): мужчин, женщин и детей, и пришельца твоего… дабы слушали они и дабы учились, и трепетали пред Г-сподом…» (*«Ва-йиктов Моше эт а-Тора а-зот…»*, Дварим 31:9-12).

Последовательность этих стихов требует глубокого осмысления:

- Зачем Торе говорить «сынам Леви», ведь всем известно, что коэны происходят из колена Леви?
- Почему сказано «носящим Ковчег завета»?
- Почему Моше отдал свиток Торы лишь коэнам и старейшинам, а не всему народу Исраэля?
- И почему заповедь всенародного чтения Торы («Акель») была установлена именно на исходе года Шмиты и непременно в праздник Суккот?

Смысл раскрывается через речение наших мудрецов, благословенной памяти (*Мехильта*, Бешалах):

«Тора была дана лишь тем, кто вкушал манну».

Ибо мудрецы разъяснили стих *«Не на небесах она и не за морем она…»* (Дварим 30:12-13) — Тора не пребывает у тех, кто непрестанно странствует по морям ради торговли и

забот о земном богатстве. Человек, чья шея согнута под тяжким бременем суеты и погони за пропитанием, не способен углубляться в сокровенные тайны Торы и услаждать душу ее Б-жественными жемчужинами. Тора дается лишь тем, кто отбросил суетные привязанности мира, довольствуясь малым для поддержания тела, уединяясь ради познания Г-спода и Его святости.

И вкушавшие манну собирали ровно «омер на душу» в день, не обременяя свой разум суетой накопления, и потому их чистые души стали истинным вместилищем Торы.

Древние мудрецы наши видели, что большинство людей из народа вынуждены трудиться все шесть дней недели ради куска хлеба, не имея возможности посвящать дни изучению Торы. Поэтому они установили, чтобы в каждый Шаббат община собиралась, и мудрец Торы проповедовал пред ними, наставляя на путь Г-сподень.

Однако люди, утомленные шестью днями тяжелого труда, нередко обессилены и в день субботнего покоя. Поэтому Всевышний даровал народу Исраэля святые праздники, дающие семь дней благословенного покоя для непрестанного занятия Торой.

И самым совершенным из всех праздников для этой цели является праздник Суккот:

- С первого дня месяца Элул начинается пробуждение искреннего покаяния (Тшува);
- Затем наступают дни грозного Суда — Рош а-Шана;
- Затем Десять дней покаяния и святой Йом Кипур, когда сердца сынов Исраэля воспламеняются пламенем служения Создателю;
- А дни между Йом Кипуром и праздником Суккот всецело посвящены устроению сукки, приобретению четырех видов растений и приготовлению к празднику.

Тем самым к началу Суккот еврейский народ уже полностью отрешился от мирской суеты и суетных происшествий времени, освятившись множеством святых заповедей.

А праздник Суккот на исходе седьмого года — года Шмиты — превосходит все времена! Ибо во все обычные годы земледельцы были заняты пахотой, севом, жатвой и сбором винограда; в седьмой же год они целый год пребывали в священном покое от всех полевых работ.

И на исходе года Шмиты в святой праздник Суккот сердца и умы всех сынов Исраэля были абсолютно чисты, прозрачны и готовы к восприятию глубочайшей святости слова Божия!

И в этом сокровенный смысл стиха: *«И написал Моше эту Тору, и отдал ее коэнам… и всем старейшинам»* — Моше передал сокровенные тайны Торы (*разин де-Орайта*) коэнам и старейшинам, чьи души отрешены от мирской суеты, и над ними непрерывно парит свет Шхины («носящим Ковчег Г-сподень»).

И дабы простой народ не почувствовал себя обделенным, Моше заповедал заповедь «Акель»: на исходе года Шмиты в праздник Суккот, когда весь народ освобожден от земной суеты и очищен святостью праздников, собрать всех мужчин, женщин и детей, дабы мудрецы читали им Тору, и каждый еврей вкусил неизреченную сладость и глубинный смысл Б-жественного откровения!

День 6. Намеки шестого дня праздника Суккот

31. Посольство Йегуды к Йосефу: единение Даат, Есод и Малхут и тайна слез на шее

«А Йегуду послал пред собою к Йосефу указать путь пред ним в Гошен; и пришли они в землю Гошен. И запряг Йосеф колесницу свою, и выехал навстречу Исраэлю, отцу своему, в Гошен, и явился пред ним, и пал на шею его, и плакал на шее его долго» (*«Ве-эт Йегуда шалах лефанав эль Йосеф леорот лефанав Гошна…»*, Берешит 46:28-29).

Следует вникнуть: почему праотец Яаков избрал послать именно Йегуду, а не Нафтали, славившегося быстротой бега? И почему сказано «указать пред ним в Гошен», ведь Яаков с сыновьями прибыли в Гошен раньше, чем туда выехал Йосеф?

Представляется намекнуть на это следующим образом. Ведомо, что тайна Высшего Единения (*Ихуд*) состоит в связывании Нижней буквы Хэй (ה — сфиры Малхут) с буквой Вав (ו — сфирой Есод / Зеир Анпином), буквы Вав — с Высшей буквой Хэй (ה — сфирой Бина), а Высшей Хэй — со святой буквой Йод (י — сфирой Хохма).

И во времена изгнания, как приводится в писаниях святого Аризаля, надлежит посредством поклонов в молитве Амида привлекать прежде всего букву Вав к Нижней букве Хэй.

И вот, праотец Яаков с двенадцатью святыми коленами олицетворяют полноту Высшего Единения. Однако главное действие единения совершается через союз трех святых столпов:

1. Яаков — это сфира Даат, ибо невозможно совершить духовное единение без Высшего Разума (Даат);

2. Йосеф — это совершенный Цадик (сфира Есод), изливающий Б-жественное изобилие, без которого не может состояться единение;

3. Йегуда / Малхут дома Давида — это сфира Малхут (Нуква), принимающая всё изобилие, без которой Б-жественный свет рассеялся бы вовне.

И в этом состояла глубинная суть духовного спора между Йосефом и святыми коленами:

- Йосеф почитал себя главной основой единения, будучи Дающим Цадиком (сфирой Есод);
- Колена же полагали, что главная основа — это сфира Малхут (Йегуда, от которого происходит царство Давида), ибо без принимающего сосуда единение невозможно.

И в этом была причина того, почему Шхина удалилась от Яакова на все годы разлуки с Йосефом: ибо без Йосефа (сфиры Есод) прервался поток излияния, и невозможно было совершить Высшее Единение.

Праотец же Яаков пожелал открыть Йосефу, что Дающий не должен превозноситься над Принимающей (Малхут), и что оба они равно необходимы для Б-жественного единения.

И потому сказано: *«А Йегуду послал пред собою к Йосефу указать пред ним в Гошен (Гошна)»*:

Слово **גֹּשְׁנָה** (*Гошна*) несет в себе смысл священного приближения (*«Геш-на»* — **גֶּשׁ נָא**, «приблизься же!»), то есть Яаков послал Йегуду (колесницу сфиры Малхут) навстречу Йосефу (сфире Есод), возвещая, что настал священный час совершить Высшее Единение!

«И запряг Йосеф колесницу свою» — связал себя со своим духовным корнем в сфире Есод; *«И выехал навстречу Исраэлю, отцу своему»* — соединил Есод с Даат (Яаковом), дабы привлечь высшее изобилие; *«И явился пред ним, и пал на шею его»* — намекает на совершение единения на высочайшем уровне Высших Поцелуев (*Ихуд де-Нешикин*); *«И плакал на шее его долго (ва-йевк аль цаварахав од)»*: слово **וַיֵּבְךְּ** (*ва-йевк*) без буквы вав состоит из букв **יבך** / **בך** (Бэт-Каф = **32** = **לָב**), что намекает на 32 Тропы Высшей Мудрости (**ל״ב נתיבות החכמה**, *ламэд-бэт нетивот а-Хохма*), из источника которых Йосеф привлек великий поток благословения, дабы излить его в сфиру Малхут.

---

32. Первенец вола и рога буйвола: святость союза Есод, сияние Высшей Бороды и сокрушение народов

«О Йосефе сказал: благословенна Г-сподом земля его… первенец вола его — великолепие (адар) ему, и рога буйвола (карней реэм) — рога его, ими народы бодать будет вместе до краев земли (афсей арец)…» (*«У-ле-Йосеф амар: меворехет АВАЯ арцо…»*, Дварим 33:13, 33:17).

Представляется намекнуть на этот стих следующим образом. Известно, что праведник Йосеф именуется «Йосеф а-Цадик» (Йосеф Праведник), ибо всякий, кто свято хранит союз завета (*шмират а-брит*), изливая святость лишь в чистоте и освящая себя даже в дозволенном, становится священной колесницей для сфиры Есод — Цадика,

изливающего Б-жественное изобилие исключительно в сфиру Малхут, не позволяя ни единой святой капле уйти вовне к нечистым силам.

И Йосеф уподобился отцу своему Яакову в совершенной святости хранения союза, победоносно выдержав величайшее испытание с женой Потифара, за что удостоился царской власти в Египте.

И сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Великолепие лица — борода» (*хадрат паним закан*). Человек, свято хранящий чистоту союза (брит), запечатлевает святое великолепие на своем лице и прилепляется к Высшей Святой Бороде (*Дикна (борода) Кадиша* де-Арих Анпин); и сама сфира Есод именуется в сокровенной мудрости словом **הָדָר** (*Адар* — Великолепие).

И ведомо мудрецам истины, что окружающий свет (*Ор Макиф*) — это святое Имя **אהיה** в наполнении букв Хэй (**אלף הה יוד הה**), составляющее по гематрии **151** (**קנא**).

И в этом сокровенный смысл стиха:

- *«Первенец вола его — великолепие ему (бхор шоро адар ло)»*: слово **שׁוֹרוֹ** (*шоро*) родственно созерцанию и взору (*аббата* и *астаклута*); а *Адар* указывает на святость союза завета и слияние с Высшей Бородой (*Дикна (борода) Кадиша*). Это намекает на то, что изначальным устремлением праведного взора Йосефа было стяжание святого великолепия (*Адар*) через абсолютную чистоту союза;
- *«И рога буйвола (карней реэм) — рога его»*: слово **קַרְנָיו** (*керен* — рог / луч) указывает на ослепительное сияние света (как в стихе *«ки каран ор панав»* — «ибо сияла кожа лица его»); слово **רְאֵם** (*реэм*) указывает на высочайшую вершину (*рама*). Это намекает на то, что Йосеф привлекает свет Б-жественного изобилия из высочайшего истока — буквы Йод святого Имени ЭЙЕ, являющейся Началом Мудрости (*Решит Хохма*);
- *«Ими народы бодать будет вместе до краев земли (яхав афсей арец)»*:

Слово **אַפְסֵי** (*афсей* — края / ничто = 1 + 80 + 60 + 10) составляет по гематрии ровно **151** (**קנא**)! Это число святого Имени **אהיה** в наполнении букв Хэй — Окружающего света Имен АВАЯ.

И благодаря тому, что Йосеф служит колесницей для сфиры Есод, он соединяет окружающий свет (**אַפְסֵי** = 151 = **קנא**) со сфирой Малхут — Высшей Землей (*Эрец Эльона*), низводя всех врагов святости в полное ничтожество (*эфес*) и прах пред величием Царства Г-сподня!

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

76. Намеки свитка Коэлет (Remezei Kohelet)

רמזי שחומם של סוכות — רמזי קהלת

1. Тайна имени Коэлет: смирение царя Давида и привлечение Хасадим через Есод в Малхут

Сказано в Писании:

«Слова Коэлета, сына Давида, царя в Иерусалиме» (*«Диврей Коэлет бен Давид мелех би-Йерушалаим»*, Коэлет 1:1).

Вот, сказали наши мудрецы, благословенной памяти (трактат *Коэлет Рабба* 1:1, *Шир а-Ширим Рабба* 1:1): почему он был назван **Коэлет** (**קהלת**)? Потому что произнес свои слова в собрании / соборе народа (**бе-хакхель / בהקהל**).

И можно истолковать, что мудрецы имели в виду следующее: царь Шломо (Соломон) удостоился Святого Духа (**Руах а-Кодеш**) благодаря тому, что «собрал / принизил самого себя» (*хикхиль эт ацмо*), то есть предельно уменьшил себя в великом самоуничижении и смирении (*хихнаа*).

И потому он назван: **«сын Давида»** (**בן דוד**) — это намекает на то, что он пребывал на духовной ступени своего отца Давида, который был мал и ничтожен в собственных глазах, как сказано в Писании: *«А Давид — он меньший (малый)»* (*«Ве-Давид ху а-катан»*, Шмуэль I, 17:14).

А слова **«царь в Иерусалиме»** (**מלך בירושלים**) намекают на то, что он принимал на себя всё ярмо Царства Небес (**Оль Малхут Шамаим**), пребывая в совершенном трепете пред Творцом (*ярэ ве-шалем* — «богобоязненный и цельный», образующий слово *Йерушалаим*).

Также этот стих намекает на сокровенное учение согласно речению наших мудрецов, благословенной памяти (трактаты *Шаббат* 33б, *Кидушин* 80б): *«Женщины легкомысленны (нашим даатан кала — **נשים דעתן קלה**)»*.

И святой Аризаль (рабби Ицхак Лурия, благословенна память праведника) объяснил, что в этих словах мудрецов зашифрована великая тайна:

Вот, сфира **Есод** получает **Пять Хасадим** (**ה חסדים**), которые представляют собой **пять святых Имен АВАЯ** (**ה הויות**). Каждое Имя АВАЯ в простом написании имеет гематрию **26**; умноженное на пять (5 × 26), это составляет числовое значение **130**, что в точности соответствует гематрии слова **«Каль»** (**קל** = 130). И сфира Есод включает и объединяет их все внутри себя, и потому Есод называется **«Коль»** (**כֹּל** — Всё).

А сфира **Малхут** называется **«Кала»** (**כַּלָּה** — Невеста), потому что она также получает эти пять Имен АВАЯ де-Хасадим, составляющих число **130** (**קל**), и кроме того, она получает от сфиры Есод то общее изобилие, которое включено в сам Есод. Тем самым Малхут является «включением включения» (*колелет де-колелет*), и к ней добавляются еще **пять Хасадим** от совокупности Есода (намекаемые буквой **Хэй (ה) = 5**).

И поэтому сказали наши мудрецы: *«Женщины даатан кала (**דעתן קלה**)»* — ибо слово **«кала»** (**קלה** = 135) намекает на то, что женское начало (сфира Малхут) получает те пять Имен АВАЯ де-Хасадим, составляющих число **130** (**קל**), которые излились в Есод, а также общность самого Есода, представляющую собой также пять Хасадим (**ה = 5**), что вместе образует число **135** (**קַלָּה**).

И вот, нисхождение высшего изобилия (*йеридат а-ашпаа*) совершается посредством пробуждения снизу (**итъарута де-летата**), которое пробуждает высшее пробуждение свыше (**итъарута де-леэла**). И Праведники (**Цадиким**) — именно они своим служением привлекают эти благие влияния в мир.

И в этом заключается сокровенный смысл стиха: *«Слова Коэлета»* (*«Диврей Коэлет»*), о чем сказали наши мудрецы: *«произнес свои слова в собрании (бе-хакхель / **בהקהל**)»*. Это намекает на то, что царь Шломо привлек Б-жественное изобилие к сфире **Малхут**, являющейся духовной ступенью Давида (*бхинат Давид*), дабы Малхут приняла пять Имен АВАЯ, изливаемых в Есод и составляющих число **130** (**קל**), а также пять Хасадим от совокупности Есода (**ה = 5**). И оба этих влияния вместе составляют сумму **135**, что в точности равно гематрии святого слова **«Кахаль»** (**קָהָל** = 135)!

И именно поэтому сказано: произнес свои слова **«бе-хакхель»** (**בְּהַקְהֵל**) — ради привлечения этого изобилия (135).

И поэтому он назван: *«Коэлет, сын Давида»* — намекая на то, что он привлек и низвел эти святые влияния к качеству Малхут, являющемуся ступенью Давида, как разъяснено выше.

---

2. Сила соборной молитвы праведников: выдох уст («эвель пэ») и запечатление тайн Торы от «Бэт» до «Ламэд»

Иное объяснение (*и нами*):

«Слова Коэлета, сына Давида, царя в Иерусалиме. Суета сует (эвель авалим / выдох выдохов), сказал Коэлет, суета сует — все суета (эвель авалим, а-коль эвель / все выдох)» (Коэлет 1:1–2).

Надлежит вникнуть и понять: почему Писание говорит *«суета сует, сказал Коэлет»*? Ведь слова *«сказал Коэлет»* кажутся излишними, коль скоро стих уже начался словами *«Слова Коэлета…»*!

И представляется намекнуть в этом следующее:

Вот, известно, что благодаря изучению Торы и молитве человека из народа Исраэля совершается высшее священное Единение (**Ихуд**) наверху в Высших Мирах.

И сказали наши мудрецы, благословенной памяти (трактат *Дварим Рабба* 2:1), что десятью различными наименованиями называется молитва: *шава (вопль о помощи), заака (мольба), цаака (крик), рина (песнь)* и так далее.

И это требует глубокого разъяснения.

И представляется сказать так:

Главная суть и основа молитвы — это **Мысль** (*Махшава*). А **Речь** (*Дибур*) и **Действие** (*Маасе*) служат лишь сосудами (*келим*), предназначенными для того, чтобы вывести сокровенную мысль из потенциала в реальное действие (*ми-коах эль а-поаль*).

И высшие Единения совершаются посредством **эвель пэ** (**הבל פה** — выдоха / дыхания уст) молящегося.

И вот, порой человек крайне утомляется и изнемогает, пытаясь помолиться как подобает и произнести стройные слова пред Г-сподом, и оказывается не в силах высказать своими речами то, что переполняет его сердце. И по этой причине он вопиет к Г-споду во время своей молитвы и вздыхает из самой глубины и источника своего сердца различными звуками, стонами и голосами — как это хорошо ведомо тем, кто искренне стремится помолиться пред Всевышним с должным благоговением.

И вот, в **эвель (святом выдохе)**, исходящем из этого сокрушенного голоса, могут запечатлеться вся его молитва и вся его Тора!

И в особенности — в то время, когда богобоязненные праведники (*йирэй АВАЯ*) собираются вместе, дабы соборно молиться и изливать молитвенную душу (*лифпох сиах*) пред Г-сподом:

Ибо святой выдох (*эвель*), исходящий от крика и сердечного вопля, который каждый из них исторгает пред Творцом, производит неизгладимый Б-жественный отпечаток (**рошем**) наверху в Высших Мирах! И через этот соборный выдох соединяются и образуются все священные буквенные сочетания Торы и ее сокровенные тайны (*церуфей а-Тора ве-содотейа*) — от первого слова *«Берешит»* (начинающегося с буквы **Бэт**) и вплоть до завершающих слов *«пред глазами всего Исраэля»* (*«ле-эйней коль Исраэль»*, оканчивающихся на букву **Ламэд**)!

И в этом истинный смысл стиха: *«Эвель авалим амар Коэлет»* (*«Суета сует / выдох выдохов, сказал Коэлет»*):

Смысл в том, что тот святой выдох (*эвель*), который исходит из множества выдохов (*авалим*), произнесенных и исторгнутых собраниями и общинами Исраэля (*ми-макхэлот Исраэль* — намек на слово *Коэлет*), — тогда: *«эвель авалим а-коль эвель»*.

Смысл этих слов: тот выдох, который исходит из их уст, вмещает в себя всё (*а-коль эвель*).

Ибо само святое слово **«Эвель»** (**הֶבֶל** — буквы Хэй-Бэт-Ламэд) представляет собой сокровенный акроним (*нотарикон*):

- Буква **Хэй** (**ה**) намекает на **Пять Книг Торы** (*Хамиша Хумшей Тора*).
- А буквы **Бэт** (**ב**) и **Ламэд** (**ל**) намекают на то, что святая Тора начинается с буквы **Бэт** (*«Берешит»*) и завершается буквой **Ламэд** (*«ле-эйней коль Исраэль»*).

И все великие тайны Торы способны запечатлеться в том едином выдохе (*эвель*), который исходит из уст соборной молитвы множества сынов Исраэля (*тфилот а-рабим*), когда они соединяются воедино в священном трепете пред Творцом.

---

3. Семь выдохов против семи дней Творения: единство Мысли, Речи и Действия, тайна Имени ЯБОК (112) и услащение Десяти Сфирот десятью Именами АВАЯ (260)

Иное объяснение (*и нами*):

«Суета сует, сказал Коэлет, суета сует — все суета» (*«Эвель авалим амар Коэлет, эвель авалим а-коль эвель»*, Коэлет 1:2).

Надлежит понять: почему Писание прервало стих словами *«сказал Коэлет»* прямо посередине фразы? И кроме того: ведь книга уже началась словами *«Слова Коэлета»*, зачем же повторять еще раз, что Коэлет произнес их, как сказано выше?

И вот, сказали наши мудрецы, благословенной памяти (трактаты *Ваикра Рабба* 11:5, *Коэлет Рабба* 1:2), что эти **семь выдохов** (*шива авалим* — слово *эвель* упомянуто в

стихе в единственном и во множественном числе семь раз: «эвель» — 1, «авалим» — 2; «эвель» — 1, «авалим» — 2, «а-коль эвель» — 1, всего 1 + 2 + 1 + 2 + 1 = 7) соответствуют **семи дням Творения** (*шират ймей берешит*).

А в святой книге Зоар (Зоар III, 227б, *Раая Меэмна*; *Тиккуней Зоар*, Тиккун 69) сказано, что эти семь выдохов соответствуют **семи голосам** (упомянутым в псалме 29: *«Глас Г-сподень над водами…»*), а также **семи Именам**, составляющим сорокадвухбуквенное святое Имя (**Шем Мэм-Бэт** — молитва *Ана Бе-Коах*). И надлежит обратить сердце, дабы постичь их тайну.

И представляется намекнуть в этом:

Вот, главная цель и суть высшего Единения (**Ихуд**) заключается в том, чтобы соединить воедино **Мысль, Речь и Действие** (*Махшава, Дибур, Маасе*).

И это составляет тайну Единения священной формулы, начальные буквы которой (*рашей тевот*) образуют слово **ИЙБ** (**יבק** / ЯБОК):

- **Й**ихуд (**יִחוּד** — Единение),
- **К**душа (**קְדוּשָּׁה** — Святость),
- **Б**раха (**בְּרָכָה** — Благословение).

И гематрия слова **ЯБОК** (**יבק** = 112) в точности равна сумме трех святых Имен Творца:

- Святое Имя **ЭЙЕ** (**אהיה** = 21),
- Святое Имя **АВАЯ** (**הויה** = 26),
- Святое Имя **АДНИ** (**אדני** = 65).

(Ибо 21 + 26 + 65 = **112 / יבק**).

И точно так же в изучении Торы и в молитве человеку необходимо посредством святого выдоха своих уст (**эвель пив**) соединять воедино Мысль, Речь и Действие:

1. Мысль (*Махшава*) — это то сокровенное размышление и намерение, с которым человек обдумывает, как произнести святое слово;

2. Голос (*Коль*) — это ступень Речи (*Дибур*);

3. Членораздельное произнесение слова при помощи пяти органов речи во рту (*моцаот а-пэ* — гортань, нёбо, язык, зубы, губы) — это ступень Действия (*Маасе*).

И благодаря этому священному объединению озаряются вместе все **Десять Святостей** (*Эсер Кдушот*), и привлекается внутренняя сущность сфирот (**пнимиют а-сфирот**), представляющая собой **Десять Имен АВАЯ**, которые окружают (*макифим*) и услащают все Десять Сфирот.

И в этом сокровенный смысл стиха:

Сказано в первой части: *«Эвель авалим амар Коэлет»* (*«Суета сует, сказал Коэлет»*) — здесь упомянуты первые **три выдоха** (слово «эвель» — один, и «авалим» — два, всего 3). Гематрия слова **«Эвель»** (**הֶבֶל** = 37); умноженное на три (3 × 37), это составляет число **111** (**קיא**). А вместе с самим целым объединением (*колель* = 1) это дает число **112** (**יבק** / ЯБОК) — что в точности равно числовому значению трех святых Имен: **ЭЙЕ (21) + АВАЯ (26) + АДНИ (65) = 112**.

И это намекает на то, что человеку надлежит созидать соборное единство (*леакхиль*) и объединять эти три святых Имени посредством выдоха (*эвель*) и святой речи при занятии Торой и молитвой!

И затем стих продолжает: *«Эвель авалим а-коль эвель»* (*«суета сует — все суета»*) — здесь содержатся еще **четыре выдоха** («эвель» — 1, «авалим» — 2, «а-коль эвель» — 1, всего 4).

И четыре раза по 37 (4 × 37) составляет число **148** (**קמח**).

А вместе с первыми тремя выдохами (111 + 148) это составляет сумму **259** (**רנט**).

И вместе с объединяющим *колелем* (259 + 1) это восходит к числовому значению **260**, что в точности равно гематрии **Десяти Имен АВАЯ** (10 × 26 = 260)!

И благодаря этому привлекаются все Десять Имен АВАЯ, пребывающие во всех Десяти Святостях, услащая и наполняя Б-жественным светом все сфирот. И пойми это глубоко!

---

4. Предвечное наслаждение Творца и творение миров через святой выдох: «Эвель авалим» как исток Хохмы и Бины

Иное объяснение (*и нами*):

«Суета сует (эвель авалим / выдох выдохов), сказал Коэлет…» (Коэлет 1:2).

Вот, приводится в святой книге *Тиккуней Зоар* (Тиккун 69 / Предисловие, 14а): «Случилась история с одним из хромых (*баалей кабин*)…», обратись туда.

И сказано там, что все миры были сотворены посредством тех самых сокровенных выдохов (*авалим*), о которых говорится в книге Коэлет. Однако там эта сокровенная тайна не была разъяснена во всей полноте.

И представляется намекнуть в этом величайшую Б-жественную тайну.

И приведем притчу, дабы сделать понятным слуху (*ле-шабер эт а-озэн*):

Когда человека охватывает пламенная страсть, пылающий огонь любви и совершенная истома души (*клот а-нефеш*) к какому-либо предмету, — тогда от этой всепоглощающей

жажды, наполняющей все его тело и заключенной в его костях, он исторгает из своих уст дыхание/выдох (**эвель**) в виде простого безыскусного звука (вздоха), выражающего беспредельную страсть его сердца.

И хотя этот выдох (*эвель*) еще не перешел на уровень речи (*дибур*), а является лишь простым дыханием, тем не менее он уже может быть воспринят и уловлен другим человеком, слышащим его в тот миг, когда он исходит из уст.

Однако в тот самый первый миг, когда человек лишь пробуждается внутри себя исторгнуть этот выдох под воздействием переполняющей его страсти — само это внутреннее скрытое пробуждение исторгнуть выдох также представляет собой ступень выдоха (**эвель**). Но в этот сокровенный миг оно еще совершенно не уловимо и не постижимо ни для одного сотворенного существа, кроме самого этого человека, ведающего о тайном движении своего пробуждения!

И хотя это сравнение материально и не имеет никакого истинного подобия или сопоставления с бесконечным величием Творца, благословен Он, как сказано в Писании: *«Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? — говорит Святой»* (Йешаяу 40:25), — тем не менее, дабы приблизить к человеческому пониманию, скажем так:

Когда в простом предвечном Желании Творца (*Рацон Пашут*) возник замысел сотворить миры, Он вознес пред Своим святым взором то неизреченное Наслаждение и Отраду (**Шаашуим**), которые возникнут пред Ним благодаря тому, что в сотворенном мире будет пребывать Община Исраэля (**Кнесет Исраэль**), души которой будут пламенно жаждать и стремиться прилепиться к Нему в священном слиянии (**Двекут**)!

И тогда, в силу этого предвечного Наслаждения и Блаженства (**Таанут**), Всевышний исторг святые выдохи — представляющие собой высшие сфирот **Хохма и Бина**. Они пребывают на ступени раскрывшегося Б-жественного выдоха (*эвель*), который уже изошел, но еще не облекся в речь (*дибур*), оставаясь простым духовным дыханием.

А сокровенная ступень **«Эвель авалим»** (**הבל הבלים** — выдох выдохов) — это само предвечное Первоначальное Пробуждение к выдоху (*итъорерут а-эвель*). Ибо само это пробуждение исторгнуть выдох также является сокровеннейшим выдохом (*эвель*), однако оно пребывает еще исключительно в глубине предвечного замысла и еще не проявилось вовне.

И в этом заключается тайна слов: *«Эвель авалим амар Коэлет»*:

Имя **«Коэлет»** обозначает здесь Саму непостижимую Сущность Творца (*Ацмиют*), благословен Он — ибо все миры были сокрыты и собраны воедино в Его предвечном Первоначальном Желании в совершенном единстве в их первоисточнике (**бе-хакхель бе-шоршам**).

И потому: *«Эвель авалим амар Коэлет»* — указывает на то, что сам «Эвель авалим», являющийся сокровенным предвечным Пробуждением к дыханию творения, Сам по Себе уже является Б-жественным Речением и Творящим Словом (**Амира**)!

---

5. Ступень сокрушенного сердца («Ма») и путь к смирению: обращение к свету Торы («юг») и исправление через Тшуву

Сказано в Писании:

«Какая польза человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем? Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает вовек. И восходит солнце, и заходит солнце, и к месту своему устремляется, где восходит оно. Идет к югу и поворачивает к северу, кружится, кружится идет ветер, и на круги свои возвращается ветер» (*«Ма йитрон ла-адам бе-холь амало ше-яамоль тахат а-шемеш. Дор холех ве-дор ба ве-а-арец ле-олам омедет. Ве-зарах а-шемеш у-ва а-шемеш… холех эль даром ве-совэв эль цафон, совэв совэв холех а-руах, ве-аль свивотав шав а-руах»*, Коэлет 1:3–6).

Надлежит вникнуть во внутреннюю связь этих стихов, а также понять: почему сказано *«идет к югу…»* и почему удвоено выражение *«кружится, кружится»* (*«совэв совэв»*)?

И представляется разъяснить это согласно речению Писания: *«От всякого тягостного труда (эцев — печали) бывает польза (мотар)»* (*«Бе-холь эцев йихье мотар»*, Мишлей 14:23).

И смысл этого заключается в следующем:

Поистине, нет для человека никакого истинного преимущества и непреходящей пользы (*мотар / йитрон*) в этом мире, кроме как если во все дни своей жизни он будет ясно осознавать и глубоко знать истинным знанием, что он еще совершенно не выполнил свой святой долг пред Творцом! И будет непрестанно сокрушаться в сердце своем о скудости и малости своего усердия в служении своему Создателю (**Аводат а-Боре**).

И хотя служащему Г-споду надлежит обладать радостным сердцем (*лев самеах*), тем не менее необходимо, чтобы образ его радости рождался из глубочайшего осознания души: его сердце должно содрогаться от понимания, что он еще не совершил даже малейшей доли того, что обязан сделать в служении Всевышнему, познавая всю глубину своего несовершенства.

И лишь после этого сокрушения человек сможет впустить в свое сердце истинную святую радость — радость о том, что Всевышний по милости Своей наставил его на путь истины познать истинную цену самому себе! И эта радость целиком проистекает из великого смирения (*хихнаа раба*).

И даже в самый момент своей радости пусть не уходит от его взора священная печаль о кривизне его путей и малости служения. Благодаря этому человек принижает и смиряет себя в собственных глазах, достигая предела истинной самоотмены и покорности (*тахлит а-хахнаа*).

И тому, кто поступает так во все дни своей жизни, будет дарована непреходящая польза (*йитрон*), и заслуга его сохранится для его сыновей и потомков после него.

Ибо точно так же мы находим у наших святых праотцев, что они предельно принижали себя:

- Авраам сказал: *«Я прах и пепел»* (*«Ве-анохи афар ва-эфер»*, Берешит 18:27);
- Моше Рабейну сказал: *«А мы — что?»* (*«Ва-анахну Ма»*, Шмот 16:7).

И благодаря этому полному самоуничижению их святая заслуга (*зхут*) пребывает вовеки веков!

И в этом смысл слов: *«Ма йитрон ла-адам»* (*«Какая польза человеку…»*):

Смысл в том, что для того, кто пребывает на духовной ступени **«Ма»** (**מָה** — «что я?», ступень абсолютной самоотмены) — именно это является вечным преимуществом и истинной пользой (*йитрон*) от всех трудов под солнцем, ибо заслуга его пребудет для всех грядущих поколений, подобно тому как пребывает заслуга наших праотцев!

И об этом говорит стих: *«Поколение уходит, и поколение приходит, а земля (а-арец) пребывает вовек»* — смысл в том, что даже когда придет иное поколение, тот человек, который был смирен и ничтожен в своих глазах, уподобив себя земле (*шафаль ка-арец*), его заслуга пребудет вовек для всех последующих поколений!

И об этом сказано далее: *«И восходит солнце, и заходит солнце…»* — согласно речению наших мудрецов, благословенной памяти (трактат *Кидушин* 72б): *«Прежде чем закатилось солнце Эли, взошло солнце Шмуэля»*.

Смысл в том, что даже когда придет день и закатится солнце праведника, и он приложится к своему народу, отойдя в вечность, тем не менее: *«и к месту своему устремляется, где восходит оно (ве-эль мекомо шоэф, зореах ху шам)»* — даже когда его душа отходит в уготованную ей обитель в Высшем Мире, праведник продолжает сиять оттуда (*зореах ху шам*), и свет его заслуги озаряет земной мир вовеки!

А затем Писание указывает нам путь, как прийти к этому святому смирению, и говорит:

«Идет к югу (холех эль даром)» — дабы человек не обременял и не растрачивал себя на суету преходящего времени, но всегда шел к «югу», то есть к Б-жественной Мудрости (**Хохма**), согласно речению наших мудрецов, благословенной памяти (трактат *Бава Батра* 25б): *«Желающий умудриться пусть обратится на юг (а-роце ле-хахким ядрим), а желающий обогатиться — на север (яцпин)»*. И благодаря изучению Торы и

постижению Хохмы человек познает и поймет всю безмерность своего долга в служении Творцу.

«И поворачивает к северу (ве-совэв эль цафон)» — обращаясь к стяжанию материального богатства лишь в минимальной степени, совершая лишь самое необходимое усилие ради пропитания своего дома, и не более того.

И говорит далее Писание: *«Кружится, кружится идет дух (совэв совэв холех а-руах)»* — то есть тот, кто чрезмерно обременяет себя мирскими хлопотами и создает бесчисленные поводы ради накопления денег, у такого человека отходит его святой дух (*холех рухо мимену*), и суетная страсть изгоняет его из этого мира.

Однако Писание возвещает, что даже для того, кто запутался в этих материальных кружениях (*сибэв ацмо*), есть великое исправление посредством совершения **Тшувы** (раскаяния и возвращения к Творцу) за то, что он чрезмерно растрачивал себя на мирскую суету.

И об этом сказано: *«И на круги свои возвращается дух (ве-аль свивотав шав а-руах)»*:

Слово **«аль»** (**עַל**) здесь выражает понятие Тшувы, как истолковали наши мудрецы (трактат *Моэд Катан* 16б) стих: *«Речение мужа, вознесенного на высоту (хукам аль)»* (Шмуэль II, 23:1) — *«хукам ола шель Тшува»* (тот, кто возложил на себя спасительное ярмо Тшувы).

И смысл в том, что тот, кто совершает искреннюю Тшуву за свои кружения (*свивот*) и погоню за наживой, — тогда *«шав а-руах»*: его святой дух и истинная жизненность возвращаются к нему, и он обретает подлинный душевный покой в служении Всевышнему.

---

6. Внутреннее очищение души через сердечную сокрушенность и вечная память праведников, уподобивших себя праху земли

Иное объяснение кратким путем (*и нами бе-дерех кцара*) в русле вышесказанного:

«Какая польза человеку от всех трудов его, которыми он трудится под солнцем? Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает вовек» (Коэлет 1:3–4).

Ибо вот, написано в Писании: *«От всякой печали будет польза, а от пустословия уст — лишь ущерб»* (*«Бе-холь эцев йихъе мотар, у-двар сфатайм ах ле-махсор»*, Мишлей 14:23).

Смысл в том, что когда человек глубоко сокрушается и печалится в сердце своем о том, что он не служит Создателю, благословен Он, как подобает, — и чем сильнее он укрепляется в служении Творцу, тем глубже сокрушается о том, что и нынешнее его

служение еще далеко от совершенства, — благодаря этому священному сокрушению очищаются и освящаются его **Нефеш и Нешама**. И именно это составляет его истинную долю от всех трудов! Это сокрушение должно быть непрестанно укоренено в его сердце и вечно пылать внутри него.

А слова *«у-двар сфатайм ах ле-махсор»* (*«а от пустословия уст — лишь ущерб»*) означают: если человек начнет на словах выставлять перед другими людьми сокрушенность своего духа (*швирут руах*), это послужит ему лишь во вред и ущерб (*ле-махсор*).

Однако внутри своего сердца человеку надлежит непрестанно сокрушаться и сокрушаться о скудости своего постижения в служении Всевышнему, оставаясь истинно смиренным и покорным в собственных глазах.

И благодаря этой священной сердечной печали рождается непреходящее достоинство и Б-жественное изобилие (*мотарот*), очищающее его душу (*Нефеш и Нешама*), и после такого человека остается вечное благословение, а святые слова его будут звучать и изучаться в домах учения (*батей мидрашот*). Ибо своими глазами мы видим, как праведники, уподобившие себя праху земли, обрели вечную память, которая никогда не угаснет!

И в этом истинное истолкование стиха: *«Ма йитрон ла-адам бе-холь амало...»* — смысл в том, что нет у человека никакой непреходящей пользы и избытка (*мотарот*) от всех его трудов, кроме как оттого, что он делает себя смиренным и преклоненным (*шафаль берех*).

И слово **«Ма» (מָה — «что?») намекает: благодаря тому, что человек ничтожен в своих глазах (как сказано: «А мы — что / ва-анахну Ма»)**, это и есть его единственная подлинная польза (*йитрон*). Ибо благодаря этому совершенному самоуничижению душа его очищается как подобает, после него остается вечное благословение, память о нем никогда не угаснет, а сияние его святости будет непрестанно озарять среду сынов Исраэля!

И тому прямое свидетельство: *«Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает вовек»* — праведники, которые сделали себя подобными земле в своем смирении, пребывают вовек, и даже после их кончины и вознесения из этого мира (*хисталькут*) их святость продолжает озарять весь мир!

---

7. Тайна круговорота душ (гильгуль): исправление искр Адама Ришона через мудрость Торы («юг») и освобождение от суеты («север»)

Сказано в Писании:

«Поколение уходит, и поколение приходит, а земля пребывает вовек. И восходит солнце, и заходит солнце, и к месту своему устремляется, где восходит оно. Идет к югу и поворачивает к северу, кружится, кружится идет дух, и на круги свои возвращается дух» (*«Дор холех ве-дор ба ве-а-арец ле-олам омедет. Ве-зарах а-шемеш у-ва а-шемеш ве-эль мекомо шоэф зореах ху шам. холех эль даром ве-совэв эль цафон, совэв совэв холех а-руах, ве-аль свивотав шав а-руах»*, Коэлет 1:4–6).

Эти стихи требуют глубочайшего раскрытия:

Писание говорит: *«Поколение уходит, и поколение приходит»*, и истолковали наши мудрецы, благословенной памяти (святой Зоар, мидраши): *«Поколение, которое уходит — это то же самое поколение, которое приходит вновь (в новом перевоплощении / гильгуле)»*.

И возникает вопрос: откуда мудрецы выводят такое толкование? Ведь можно было подумать, что приходит совершенно иное поколение новых душ, тогда как ушедшее поколение больше никогда не возвращается!

Также то, что сказано далее: *«И восходит солнце, и заходит солнце…»* — на первый взгляд кажется излишним: о чем сообщает нам здесь Писание и почему восход солнца приводится в непосредственной связи с этим?

И кроме того, трудно понять: Писание говорит затем: *«Идет к югу и поворачивает к северу»*. Неужели царю Шломо нужно было записывать в своей священной книге то, что каждый человек в мире видит ежедневно — как солнце движется с юга на север, о чем знает даже малый ребенок и любой нееврей на улице?!

И также слова *«кружится, кружится идет дух (холех а-руах)»* непонятны: почему Писание называет солнце «духом/ветром» (*руах*), ведь мы нигде в Писании не находим, чтобы солнце именовалось словом *руах*?

И представляется раскрыть в этом сокровенную истину:

Вот, если бы Первый Человек (**Адам Ришон**) не нанес духовного изъяна своим согрешением, он не был бы изгнан из Ган Эдена и рождал бы сыновей в Ган Эдене исключительно от стороны святости (*ситра де-кдуша*), без какой бы то ни было примеси зла и добра (*тааровет ра ве-тов*). И Святой Творец, благословен Он, навечно распростер бы Свое Б-жественное Присутствие (**Шхину**) среди нижних миров, как и было изначальным замыслом Творения!

Однако из-за греха Адама Ришона зло смешалось с добром, и святые искры душ (**ницоцей нешамот**) упали в плен нечистых оболочек (**Клипот**).

И души, приходящие в этот мир, обязаны восполнить и исправить все то, чего им недостает, вплоть до самого первоисточника Адама Ришона. И если они не исправили свое предназначение в первом воплощении (*бе-фаам ришон*), они неизбежно вынуждены вновь приходить в этот мир в круговороте перевоплощений (**гильгуль**).

И так мы находим многие великие души, приходившие в гильгулях: так, душа Эвеля (Авеля) воплотилась в Моше Рабейну, а душа Каина — в Итро.

И вот, когда истинный **Цадик** приходит в этот мир, он глубоко размышляет о том, ради какой цели он пришел и что ему надлежит исправить. Он возлагает все свое упование на Святого Творца, не гонится за суетными заботами времени и обращает все устремление своей души на то, чтобы совершить возложенное на него исправление (**Тиккун**). И такой Цадик более никогда не возвращается в круговороте гильгулей!

Однако, по великому нашему прискорбию (*бе-авонотейну а-рабим*), подавляющее большинство людей совершенно забывают о том, ради чего они были посланы в этот мир. Они устремляют свои взоры к серебру и золоту и день и ночь без устали гонятся за деньгами, стремясь накопить материальное богатство. И потому они вынуждены вновь и вновь возвращаться в этот материальный мир в круговороте перевоплощений, дабы, быть может, исправить то, что они повредили и исказили.

И в этом заключается сокровенный смысл стихов:

«Поколение уходит, и поколение приходит» (*«Дор холех ве-дор ба»*) — царь Шломо изумлялся, видя, что то самое поколение, которое уходит, вынуждено вновь возвращаться в гильгуле, дабы исправить то, что им надлежит; И тем не менее: *«а земля пребывает вовек (ве-а-арец ле-олам омедет)»* — они не исправляют то, что обязаны исправить, но их материальная заземленность (*арцию́т*) остается незыблемой и неизменной! И это было великим изумлением в его глазах.

И если ты скажешь, что таков неизбежный природный порядок Творения — приходить в бесконечных гильгулях и ничего нельзя изменить, на это Шломо говорит:

Нет! Ведь я вижу также иное: всякий, кто искренне желает, исправляет все необходимое и более не возвращается в гильгуле, но душа его сияет в **Высшей Колеснице (Меркава Эльона)**!

И об этом сказано: *«И восходит солнце, и заходит солнце…»* — то есть когда один праведник уходит из мира, другой праведник восстает на его место, согласно речению мудрецов: *«Прежде чем закатилось солнце Моше, взошло солнце Йеошуа»*.

И я вижу, что когда истинный праведник отходит в дом своей вечности, в уготованное ему место в Ган Эдене: *«к месту своему устремляется, где восходит оно (эль мекомо шоэф, зореах ху шам)»* — то есть он более не возвращается в гильгуле, но там, в Высшей Колеснице, он сияет вечным Б-жественным светом!

И если так — тем более возрастает изумление: почему же остальные люди поколения вынуждены перевоплощаться вновь и вновь?!

И на это отвечает Писание:

«Идет к югу (холех эль даром)» — ибо приход человека в этот мир предназначен исключительно ради **Хохмы** (Б-жественной Мудрости) — дабы постигать мудрость Торы и святое служение (*Авода*). А «юг» указывает на Хохму, как сказали наши мудрецы: *«Желающий умудриться пусть обратится на юг»*. И тот, кто обращает всего себя к святой Хохме, исправляет все, чего недоставало его душе, и более не возвращается в гильгуле!

А то, что мы видим множество душ, вынужденных перевоплощаться — происходит оттого, что они устремляют свои взоры исключительно на деньги.

И в этом смысл слов: *«И поворачивает к северу (ве-совэв эль цафон)»* — то есть человек кружится в погоне за деньгами, дабы стяжать богатство; а «север» (*цафон*) указывает на деньги и материальное богатство, согласно речению мудрецов: *«Желающий обогатиться пусть обратится на север»*.

И сказано далее: *«Кружится, кружится идет дух (совэв совэв холех а-руах)»* — смысл в том, что если бы человек совершил искреннюю Тшуву, пока он еще жив, для него было бы спасение и исправление, избавившее бы его от необходимости перевоплощаться. Но он кружится в погоне за суетой времени вплоть до самого отшествия из этого мира. И это: *«кружится, кружится идет дух»* — кружится за богатством до тех пор, пока не отлетит от него дух жизни (*холех рухо*), то есть до самой смерти.

И потому: *«и на круги свои возвращается дух (ве-аль свивотав шав а-руах)»* — из-за тех бесконечных суетных кружений (*свивот*), которыми он кружился всю жизнь в погоне за наживой, его душа и дух (**Руах**) вынуждены возвращаться (*шав а-руах*) в круговороте гильгуля в этот материальный мир вновь и вновь, пока не исправит все, чего недостает его душе, вплоть до самого корня Адама Ришона!

---

8. Смена состояний в служении Творцу: первоначальное сияние (Гадлут), сокрытие (Катнут) и святая жажда возвращения к источнику

Сказано в Писании:

«И восходит солнце, и заходит солнце, и к месту своему устремляется, где восходит оно» (*«Ве-зарах а-шемеш у-ва а-шемеш, ве-эль мекомо шоэф, зореах ху шам»*, Коэлет 1:5).

Представляется истолковать этот стих следующим образом:

Вот, в самом начале, прежде чем человек приступает к служению Г-споду, Творец дает ему вкусить неизреченную сладость и отраду Своей Божественности. Ибо Святой, благословен Он, по Своей милости раскрывает человеку **Первое Величие (Гадлут ришон)**, как мы разъясняли во многих местах. И тогда сердце человека пылает внутри него великим пламенным воодушевлением (**итлахавут**).

Однако затем это высокое постижение скрывается и отнимается от него (*нисталек*), и человек остается нагим, опустошенным и лишенным чувств (впадая в состояние малости и духовного сокрытия — **Катнут**).

И в это время человеку необходимо не впадать в отчаяние, упаси Б-г, но пламенно жаждать и томиться в сердце своем, взывая: *«О, если бы Он облобызал меня поцелуями уст Своих во второй раз!»* (по смыслу *Шир а-Ширим* 1:2).

И на это устремление человек должен направить всю цель своего служения — дабы возвратиться к тому первоначальному святому постижению, которого он удостоился в начале! И пусть он никогда не забывает того вкуса Б-жественной сладости и отрады, который он однажды вкусил, и днем и ночью усердствует в служении Творцу с этим священным намерением, дабы вновь обрести ту первоначальную Б-жественную сладость.

И если он поступит так, ему твердо обещано, что он непременно очистит свою душу и вновь удостоится того высшего постижения, которое было явлено ему вначале!

И в этом заключается сокровенное намерение стиха:

- *«И восходит солнце (ве-зарах а-шемеш)»* — намекает на то, что вначале свет Божественности Творца, благословен Он, озаряет человека свыше без его собственного пробуждения снизу;
- *«И заходит солнце (у-ва а-шемеш)»* — намекает на то, что затем этот свет скрывается и отнимается от него.

И тогда Писание дает человеку спасительный совет, дабы он не отчаивался в самом себе, но непрестанно томился и пламенно жаждал вернуться к своему первоначальному Б-жественному истоку, и дабы вся цель его служения была направлена на возвращение к первому постижению.

И об этом сказано:

- *«И к месту своему устремляется (ве-эль мекомо шоэф)»* — если он будет всей душой жаждать и томиться возвратиться к своему первоначальному истоку;

- *«Где восходит оно (зореах ху шам)»* — само это пламенное томление и жажда души, которыми он жаждет Творца, сами по себе уже являются его новым ослепительным сиянием и восходом Б-жественного света!

---

9. Достоинство праведников, взращивающих живых учеников: каждый ученик — сияющая книга чистоты сердца

Сказано в Писании:

«А сверх того, сын мой, остерегайся (хизахер): составлять много книг — нет конца, и много углубляться — утомление для плоти. Суть всего сказанного послушаем: Б-га бойся и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело Б-г приведет на суд, всякое сокрытое — доброе ли, худое ли» (*«Ве-йотер ме-хэма бни хизахер асот сфарим арбэ эйн кец ве-лахаг арбэ йегиат басар. Соф давар а-коль нишма эт а-ЭЛОКИМ йра ве-эт мицвотав шмор ки зе коль а-адам. Ки эт коль маасе а-ЭЛОКИМ явиа бе-мишпат аль коль неелам им тов ве-им ра»*, Коэлет 12:12–14).

И привел Раши (рабейну Шломо Ицхаки) толкование:

«"А сверх того, сын мой, остерегайся" — более, чем слова истины, записанные в книгах выше, сын мой, остерегайся соблюдать слова мудрецов. И если ты скажешь: коль скоро в них есть надобность, почему они не были записаны? — "Составлять много книг — нет конца": если бы мы принялись записывать всё, нам бы не хватило возможностей», до сих пор его святые слова.

И надлежит понять: ведь воистину мы видим, что было составлено и записано бесчисленное множество святых книг о предостережениях и заповедях Торы!

Однако представляется сказать, что царь Шломо, мир ему, возвещает здесь о величайшем достоинстве **истинных Праведников (Цадикей а-Эмет)**:

Хотя многие из них не составляли письменных книг, начертанных на бумаге, тем не менее они принесли несравненно больше плодов и пользы своими живыми речами, которыми наставляли своих учеников и взрастили великое множество последователей! Как мы воочию видели у святых праведников предшествующих поколений (великих хасидских наставников), чьи ученики распространились по миру, принесли святые плоды и преуспели в служении Г-споду.

И каждый из их учеников сам по себе является живой **«Книгой»** (Сэфэр / סֵפֶר) — в значении **сапфирного сияния и чистоты (сфирот у-вехирут)**, ибо сердца их чисты, прозрачны и сияющи в служении Творцу!

И в этом смысл стиха: *«Ве-йотер ме-хэма бни хизахер»*:

Слово **«хизахер»** (**הִזָּהֵר** — остерегайся / озаряй) происходит от выражения *«Зоар а-ракиа»* (*«Сияние небосвода»*, Даниэль 12:3), означая вспышку и искрение Б-жественного света. И смысл в том: более, чем есть польза от некоторых написанных книг, стремись озарить, зажечь и пробудить (*ле-хазхир у-ле-хазриах*) сердца приходящих слушать твои слова, дабы возвысить их сердца к святому служению Творцу!

И это: *«Составлять много книг — нет конца (асот сфарим арбэ эйн кец)»* — смысл в том, что каждый из учеников Цадика и учеников его учеников становится самостоятельной живой «книгой» (*сэфэр*), как сказано выше, ибо сердца их очищены для служения Всевышнему.

И Писание предостерегает, что не подобает составлять книгу, углубление и изучение которой сопряжено с непомерным утомлением при ничтожной духовной пользе:

«И много углубляться — утомление для плоти (ве-лахаг арбэ йегиат басар)» — если человеку приходится вести долгие пустые умствования без огня богобоязненности, это лишь изнурение плоти, чего делать не подобает.

А затем Писание учит нас распознавать и знать различие между истинными Праведниками и теми авторами книг, чье намерение не было чистым исключительно ради Г-спода:

И говорит, что все устремление истинных Праведников — это: *«Суть всего сказанного… Б-га бойся (Соф давар… эт а-ЭЛОКИМ йра)»*, ибо все их намерение состоит лишь в том, чтобы наставлять народ на пути Г-сподни и в трепет пред Ним.

И сказано далее: *«Ибо всякое дело Б-г приведет на суд, всякое сокрытое…»* — смысл в том, что хотя и истинные Праведники также предстают пред судом, прежде чем войти в Высший Ган Эден, тем не менее мы познаем всю истинность их святых намерений по тому, что их слова, которыми они наставляли народ в богобоязненности, непрестанно вспоминаются, исполняются и пребывают вовек! Тогда как о многих сочиненных книгах память совершенно исчезла и погибла. И в этом познается неизмеримое величие истинных Праведников!

И потому стих вновь повторяет: *«Суть всего сказанного послушаем: Б-га бойся…»* — смысл в том, что хотя и Праведники проходят через суд, тем не менее мы способны ясно услышать и понять, что основа всего — это трепет пред Г-сподом (**Йират АВАЯ**), ибо мы видим своими глазами, что праведность истинных наставников и их заслуга пребывают вовеки веков!

---

10. Молитва Цадика и власть праведника над приговорами: услащение Гвурот и отмена судов в их сокровенном корне

Сказано в Писании:

«Суть всего сказанного послушаем: Б-га бойся и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело Б-г приведет на суд, всякое сокрытое — доброе ли, худое ли» (*«Соф давар а-коль нишма эт а-ЭЛОКИМ йра ве-эт мицвотав шмор ки зе коль а-адам. Ки эт коль маасе а-ЭЛОКИМ явиа бе-мишпат аль коль неелам им тов ве-им ра»*, Коэлет 12:13–14).

Надлежит понять: коль скоро по простому смыслу эти стихи звучат весьма сурово, почему же именно ими завершается священная книга Коэлет?

(И воистину, по этой причине при публичном чтении в синагоге в конце вновь повторяют предпоследний стих: *«Суть всего сказанного…»*).

И вот, сказали наши мудрецы, благословенной памяти (трактат *Брахот* 6б), на стих *«Суть всего сказанного послушаем: Б-га бойся…»*:

«Всякий, в ком есть страх Небес (йират Шамаим), слова его слышны (диврав нишмаин)».

И это также требует глубокого осмысления: ведь нашими собственными глазами мы многократно видим, что слова богобоязненных праведников не всегда принимаются и слышатся в глазах толпы!

И также сказали мудрецы (там же) на слова *«ибо в этом весь человек (ки зе коль а-адам)»*: *«Весь мир был сотворен лишь для того, чтобы составлять общество этому (ле-цавот ле-зе)»*. И это речение также нуждается в постижении.

И представляется намекнуть в этом следующее:

Вот, мы уже говорили, что Всевышний сотворил Свой мир ради того, чтобы творить благо Своим созданиям, дабы они познали Его Божественность в нижних мирах.

И Святой Творец по Своей неизреченной благости непрестанно каждый день обновляет первозданное Творение (*маасе берешит*). И это намекает на то, что первозданный свет Семи Дней Творения, посредством которого человек обозревал мир от края и до края, — даже в нынешнее время истинные Праведники обладают силой привлекать его на себя и на весь мир!

Однако далеко не всякий человек удостаивается этого, ибо мирские заботы и бремя порабощения царствами (*шиабуд малхуйот*) отвлекают человека от святого служения Г-споду и от постижения сладости Его света.

Но Всевышний по Своему великому милосердию даровал нам святую Тору и заповеди, дабы мы прилеплялись к Нему посредством их исполнения, и насадил в каждом поколении истинных Праведников (**Цадиким**), которые уединяются в святом сосредоточении (**митбодедим**), дабы служить Г-споду и постигать неизреченную сладость света Его служения. Они не обременяют себя суетой этого материального мира, но привлекают свет Божественности Творца, благословен Он, в наш мир.

И благодаря этому Праведники обладают великой силой **услащать все Гвурот (лехамтик коль а-Гвурот)**, аннулировать все суровые суды и приговоры (*диним*) над народом сынов Исраэля и обращать любые тяжкие небесные декреты ко благу, изливая на Исраэль потоки Б-жественного благословения!

Как сказали наши мудрецы, благословенной памяти (трактаты *Моэд Катан* 16б, *Шаббат* 63а), на стих *«Праведник властвует в страхе Б-жьем»* (Шмуэль II, 23:3):

«Сказал Святой, благословен Он: Кто властвует надо Мной? Праведник! Ибо Я выношу приговор, а Праведник отменяет его!»

И в этом заключается сокровенный смысл речения мудрецов: *«Всякий, в ком есть страх Небес, слова его слышны»*:

Смысл в том, что слова и молитвы такого Праведника **всегда услышаны Самим Всевышним**, благословен Он, во всех его молитвах и мольбах за народ сынов Исраэля! И праведник отменяет над ними все суровые указы, обращая их к совершенному добру и милосердию.

И в этом тайна слов мудрецов: *«Весь мир сотворен лишь ле-цавот ле-зе (**לְצַוּוֹת לָזֶה**)»*:

Это намекает на то, что весь изначальный замысел Творения заключался в том, чтобы праведники обладали духовной силой отменять суровые указы Вездесущего, благословен Он, и низводить в мир потоки блага.

Ибо слово **«ле-цавот»** (**לְצַוּוֹת**) означает повеление и власть (*цивуй у-мемшала*).

А слово **«ле-Зе»** (**לָזֶה** — Этому) указывает на Самого Святого Творца, благословен Он, о Котором сказано в Писании: *«Это Б-г мой, и я прославлю Его»* (*«Зе Эли ве-анвеху»*, Шмот 15:2). Как и сказали мудрецы: *«Кто властвует надо Мной? Праведник!»*

И в этом истинный смысл стиха: *«Суть всего сказанного послушаем (Соф давар а-коль нишма): Б-га бойся…»*:

Слово **«А-Коль»** (**הַכֹּל** — Всё) намекает на Святого Творца, Который Всемогущ и объемлет все миры воедино.

Слово **«Нишма»** (**נִשְׁמָע** — слышим / повинуется) стоит в страдательном залоге (подобно выражению *«царь, служащий полю / мелех ле-саде нээвад»*, что означает: царь

оказывается подчинен и служит возделыванию поля). Точно так же слово *«нишма»* означает, что Всевышний внемлет и сообразует Свою волю с тем, кто истинно боится Б-га и соблюдает Его заповеди!

И слова *«Ибо в этом весь человек (ки зе коль а-адам)»* намекают на вышеприведенное речение мудрецов: Святой Творец, называемый именем **«Зе»** (**זֶה**), внемлет праведнику и подчиняется его святому повелению!

И стих завершает: *«Ибо всякое дело Б-г приведет на суд, всякое сокрытое (Ки эт коль маасе а-ЭЛОКИМ явиа бе-мишпат аль коль неелам)»*:

Имя **«ЭЛОКИМ»** (**אלהים**) всегда указывает на качество Суда (**Мидат а-Дин**), ибо имя ЭЛОКИМ во всех местах означает Судию.

И смысл слов: все суровые суды (*диним*), являющиеся «деяниями ЭЛОКИМ» (порождением Мидат а-Дин), Праведник приносит и соединяет со святым Правосудием (*явиа бе-мишпат*); и даже строгий судебный приговор, вынесенный ко злу, упаси Б-г, Праведник возносит: *«аль коль неелам»* — то есть делает эти Гвурот сокрытыми (*маалим а-Гвурот*) и связывает их в их высшем сокровенном Источнике, благодаря чему они услащаются и полностью аннулируются над народом Исраэля!

---

11. Вкушение отблеска Грядущего Мира в святой Шаббат: тайна «Шитин» и подготовка в шесть будних дней

Сказал рабби Йоханан (трактат *Сукка* 49а):

«Шитин (подземные стоки под жертвенником в Храме) были сотворены в шесть дней Творения (Шитин ми-шешет ймей берешит ниврау)».

Представляется намекнуть в этих словах сокровенный смысл согласно речению наших мудрецов, благословенной памяти (трактат *Брахот* 57б):

«Шаббат — это одна шестидесятая часть Грядущего Мира (Шаббат эхад ми-шишим бе-Олам а-Ба)».

И вот, тайна этого высшего Духовного Наслаждения (**Онег Рухани**) раскрывается человеку в Шаббат в строгом соответствии с той духовной подготовкой, которую он совершает в течение всей предшествующей недели:

Ибо если человек готовит себя на протяжении шести дней недели, дабы связать свою мысль со своим высшим духовным Корнем и прилепиться к своему Создателю, и не обременяет свой разум суетными делами материального мира, — тогда ему легко вкусить в Шаббат истинное Духовное Наслаждение, являющееся упоением от раскрытия

Божественности Творца, благословен Он, и света Его святости, изливающегося в святой Шаббат!

Если же, напротив, человек на протяжении всех шести будних дней недели был всецело поглощен и обременен суетой этого материального мира, ему будет крайне тяжело постичь и ощутить это Б-жественное наслаждение в святой Шаббат.

И на это намекнули наши мудрецы:

- Слово **«Шитин»** (**שִׁיתִּין** — на святом арамейском языке означает «шестьдесят» / 1/60 часть) — намекает на ту **одну шестидесятую часть Грядущего Мира**, которую человек удостаивается вкусить в святой Шаббат от неизреченной услады и сияния света Божественности Творца, благословен Он;
- **«Ми-шешет ймей берешит ниврау (сотворены от шести дней творения / будней)»** — означает, что это высшее субботнее наслаждение созидается и рождается благодаря тому, как человек готовит себя в течение **шести будних дней** (*шешет ймей а-маасе*) к встрече со своим Б-гом!

И пойми это глубоко.

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

77. Ошана Рабба (Hoshana Rabba)

רמזי הושענא רבה

1. Заповедь о царе, созидание строения Шхины, служение Давида и тайна книги «Мишнэ Тора» в день Ошана Рабба

В Торе сказано:

«Когда ты придешь в землю, которую Г-сподь, Б-г твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: "Поставлю я над собой царя, подобно всем народам, которые вокруг меня", — то непременно поставь над собой царя, которого изберет Г-сподь, Б-г твой… И будет, когда он воссядет на престол царства своего, пусть напишет себе список этого учения (эт мишнэ а-Тора а-зот) в книгу из пред священников-левитов…» (Дварим 17:14–18).

Надлежит обратить пристальное внимание: ведь Тора вечна, как же применима эта заповедь ныне, в нашем горьком изгнании (*галуте*), и в особенности потому, что Рамбам, благословенной памяти, включил ее в число 613 заповедей (*Тарьяг мицвот*)?

Также трудно понять: когда сыны Исраэля попросили себе царя во дни пророка Шмуэля, Шмуэль сурово упрекал их за то, что они обратились с неподобающей просьбой (Шмуэль I 8:6). Если так, то как же Писание изначально говорит: *«и скажешь: "Поставлю я над собой царя, подобно всем народам, которые вокруг меня"»*? Неужели может прийти на ум, что Тора станет писать об Исраэле, предписывая или предполагая, что они выскажут недостойную просьбу?!

Кроме того, слова Писания: *«пусть напишет себе список этого учения (мишнэ а-Тора а-зот)»* также требуют глубокого осмысления: почему сказано именно «Мишнэ Тора» (книга Дварим / повторение Торы)? Наши мудрецы, благословенной памяти, вывели отсюда закон, что на царе лежит обязанность иметь два свитка Торы (трактат *Санхедрин* 21б). Однако в таком случае Писанию следовало бы прямо сказать: *«и пусть напишет себе две Торы»*. Что же означает выражение: *«эт мишнэ а-Тора а-зот»*?

И представляется намекнуть на это следующим образом:

Вот, в святые дни, прошедшие от Рош а-Шана до Ошана Рабба, наступает особое время для возвышения Царства Небес (*Малхут Шамаим*), дабы царствование Творца вскоре

раскрылось надо всеми мирами. Ведь ныне святые искры сфиры Малхут пребывают в сокрытии, будучи окружены нечистыми оболочками (*Клипот*).

И мы обязаны созидать строение Шхины (*кумат а-Шхина*) и возносить искры святости (*ницоцей а-кдуша*) до тех пор, пока Царство Небес не возвысится и Его царствование не станет явным надо всеми мирами. И именно эти святые дни являются временем ее возвышения, поскольку в этот период завершается кругооборот года (*экеф а-шана*).

И мы должны возвысить ее к тому совершенному состоянию, в каком она пребывала в момент Сотворения мира.

И вот, во время кругооборота года вершится Суд (*мишпат*). Суть этого Суда состоит в испытании: направлено ли намерение человека исключительно к одному лишь Всевышнему (*«бильти ле-Ашем левадо»*), дабы созидать строение Шхины, или же, не дай Б-г, ради собственного эгоистического удовольствия.

Однако истинное глубинное желание каждого еврея — исполнять волю своего Создателя, и лишь «закваска в тесте» (злое начало, *йецер а-ра*) чинит препятствия. Поэтому истинный Суд заключается в том, чтобы судить Ситру Ахра (Другую Сторону / силы нечистоты): почему они задерживают и удерживают народ Исраэля от исполнения воли их Творца по созиданию строения Шхины!

И вот, в книге «Мишнэ Тора» (книге Дварим) содержится множество законов (*диним*), а также новые законоположения (*хидушей динин*), которые не встречаются во всей остальной Торе. Причина этого в том, что первые четыре книги Торы соответствуют четырем буквам непроизносимого Имени АВАЯ (**יהוה**), а пятая книга — книга Дварим (*Мишнэ Тора*) — соответствует святому Имени АДНИ (**אדני**), являющемуся тайной сфиры Малхут (Царство). Ибо «закон царства — закон» (*«Дина де-Малхут — дина»*), и суды, и правосудие отданы в руку царя, как сказано в Писании: *«Б-же, суды Твои царю дай»* (*«ЭЛОКИМ мишпатэха ле-мелех тэн»*, Теилим 72:1).

Поэтому о царе Давиде написано: *«И вершил Давид суд и правду/милость (мишпат у-цдака) всему народу своему»* (Шмуэль II 8:15), и сказано: *«И был Давид во всех путях своих успешен/мудр, и Г-сподь был с ним»* (Шмуэль I 18:14). Смысл этого в том, что Давид был царем, и к нему относилось речение: *«суды Твои царю дай»*.

И главным устремлением Давида во все дни его жизни было привести сфиру Малхут к Правой Линии (*Кав а-Ямин* — линия Хесед и Милосердия), дабы даже ангельские князья народов мира (*сарей умот*) согласились на возвышение Малхут.

И Давид совершал посредством пробуждения снизу (*итъарута де-летата*) цдаку (милосердие и благодеяние) на месте суда: он выплачивал из собственного кармана тому, кто был признан виновным по суду, дабы тот человек не роптал и не возбуждал

обвинений против судебного приговора. Тем самым Давид возводил Малхут к Правой Линии, и все князья народов мира склонялись и покорялись под власть Хасадим.

По этой причине Давид властвовал надо всеми народами, ибо он подчинял их духовных князей, побуждая их соглашаться и не обвинять Общину Исраэля (*Кнесет Исраэль*).

И в этом сокровенный смысл слов: *«И Г-сподь был с ним»*, о чем учили наши мудрецы, благословенной памяти (трактат *Санхедрин* 93б, *Брахот* 8а): «Алаха (закон) следует его мнению везде». Это означает, что Закон следовал за ним во всех мирах, потому что он покорял вышних князей, и они также соглашались на ниспослание всех благ Исраэлю.

И вот, семьдесят праздничных быков (*парей а-хаг*) в дни праздника Суккот приносились в жертву против 70 народов мира, дабы и они согласились с благословением Исраэля и не выдвигали обвинений против Общины Исраэля.

А в святой день Ошана Рабба мы совершаем семь круговых обходов (*акафот*) и повторяем (изучаем) книгу «Мишнэ Тора». Ибо посредством акафот мы возводим духовные стены (*хомот*) и защитные щиты вокруг Малхут. И в этот день ставится окончательная Печать (*Хотам*), поскольку через акафот мы созидаем защитные стены (слово **חוֹמוֹת** — *хомот* — состоит из тех же букв, что и **חוֹתָם** — *хотам*), дабы 70 князей не имели возможности приблизиться к святости Малхут. И каждый круговой обход (*акафа*) соответствует десяти народам (7 обходов × 10 народов = 70 князей).

И в этот день мы возносим Малхут к Высшему Разуму — Мохин:

Ведь святое Имя ЭЙЕ (**אהיה**) в трех своих наполнениях (*милуим*):

1. В наполнении Йодин (**אלף הי יוד הי**) составляет в гематрии **161** (**קקסא**);

2. В наполнении Эхин (**אלף הה יוד הה**) составляет в гематрии **151** (**קנא**);

3. В наполнении Альфин (**אלף הא יוד הא**) составляет в гематрии **143** (**קמג**).

Сумма трех полных наполнений равна **455** (**תנד** — 161 + 151 + 143), что соответствует числу слова **חוֹתָם** (*Хотам* / Печать = 454 вместе с колелем — общим числовым единством = 455).

А сами добавочные буквы наполнения (*милуим* без четырех основных букв **א-ה-י-ה** каждого Имени, составляющих 3 × 21 = 63) составляют число **392** (**שצב** — то есть 455 минус 63 = 392). Вместе же с тремя колелями (по одному на каждое Имя) они составляют число **395** (**שצה**) — что в точности соответствует числу слова **מִשְׁנֶה** (*Мишнэ*: Мэм=40 + Шин=300 + Нун=50 + Эй=5 = 395).

Ибо через совершение акафот мы созидаем спасительные стены (*хомот*), что тождественно слову «печать» (*хотам*), как разъяснено выше; а также посредством книги

«Мишнэ Тора», которую мы изучаем в Ошана Рабба, мы возносим суровые суды (*Гвурот*) к их Высшему Корню (в сфиру Бина / Мохин), дабы они соединились и согласились с Хасадим. Тогда Малхут возносится в Мохин и принимает великие потоки благодатного изобилия для Общины Исраэля.

И из этого мы приходим к истинному пониманию стиха: *«Когда ты придешь в землю… и скажешь: "Поставлю я над собой царя…"»* — то есть когда ты пожелаешь возвысить сфиру Малхут к Правой Линии (Хесед), дабы даже силы Ситры Ахра согласились на дарование благ Исраэлю.

И в этом сокровенный смысл слов: *«подобно всем народам (ке-холь а-гойим), которые вокруг меня»*: слово **ככל** (*ке-холь*) в гематрии составляет число **70** (Каф=20 + Каф=20 + Ламэд=30 = 70). Это означает: дабы даже 70 князей, которые окружают Малхут и питаются от нее, не обвиняли, но единодушно согласились с благословением Исраэля.

И на это говорит Писание: *«Непременно поставь над собой царя (шом тасим алеха мелех)»* — то есть драгоценно и возвышенно в очах Всевышнего, когда ты ставишь своей главной целью возвышение Малхут.

А с помощью чего это достигается? Завершает Писание: *«И будет, когда он воссядет на престол царства своего, пусть напишет себе список этого учения (эт мишнэ а-Тора а-зот)»* — это намек на святой день Ошана Рабба, когда силой изучения книги «Мишнэ Тора» (в гематрии 395) и посредством акафот, являющихся тайной Печати (*Хотам* = 455), Малхут возносится в Высший Мозг (Мохин), как разъяснено выше.

---

2. Защита Семи Пастырей: подчинение семидесяти князей народов и тайна песка как нерушимой границы

В Торе сказано:

«Народы созовут на гору (Амим ар йикрау), там принесут жертвы справедливости (зивхей цедек), ибо изобилием морей будут питаться (ки шефа ямим йинаку) и сокрытым, спрятанным в песке (у-сфуней тмуней холь)» (Дварим 33:19).

Представляется разъяснить этот стих следующим образом:

Вот, известно речение наших мудрецов, благословенной памяти (о чем мы уже говорили выше), что семьдесят быков праздника Суккот приносились в жертву за 70 народов мира, дабы защитить их. И мы объяснили, что было необходимо приносить эти жертвы ради того, чтобы ангельские князья 70 народов согласились на благоденствие Исраэля, когда они осознают, что все их существование в этом мире и весь поток благого изобилия нисходит исключительно ради Исраэля.

Однако, поскольку *«нечестивые — как море взволнованное, которое не может успокоиться»* (Йешаяу 57:20), мы окружаем себя железными стенами — то есть святой заслугой Семи Пастырей (*Шива Роим*), Высших Гостей (*Ушпизин Илаин*). И это выражается в круговых обходах (*акафот*), совершаемых на протяжении семи дней праздника Суккот.

И на это намекает стих: *«Вот, положил Я песок границей морю…»* (Ирмеяу 5:22). Смысл в том, что нечестивым, которые уподоблены бушующему морю (как сказано в Писании: *«а нечестивые — как море взволнованное»*), Всевышний, благословен Он, положил нерушимую границу в виде «песка» — это народ Исраэля, близкий Ему народ, уподобленный песку, как сказано: *«И будет число сынов Исраэля как песок морской…»* (Ошеа 2:1), а также во многих других местах, — дабы народы мира не могли преступить положенную им границу и причинить вред Исраэлю.

И вся несокрушимая сила этой границы и защитной стены коренится в святой заслуге Семи Пастырей.

В день Ошана Рабба в Храме приносились в жертву семь быков — против общей совокупности всех народов, чье число разделено на семерки.

И мы также совершаем семь акафот вместе в этот день, дабы подчинить всех 70 князей народов, чтобы все они были полностью покорены под властью Исраэля и никогда не преступали своей границы во вред им.

Ведь в каждый из предыдущих дней праздника Суккот совершался один круговой обход, подчинявший в каждой акафе десять князей (как упоминалось выше). А в великий день Ошана Рабба совершается совокупность всех акафот семи праздничных дней, дабы сломить и покорить всех семьдесят князей разом.

И на это намекает стих: *«Амим ар йикрау»* (*«Народы созовут на гору»*): буквы слова **הר** (*Ар* — Хэй, Рэйш) служат нотариконом (аббревиатурой) слов **בהר ושענאה** (**О**шана **Р**аба). Смысл в том, что в Ошана Рабба народы «призываются» (*йикрау* — в значении собрания и соединения воедино, *асифа*), когда они собираются и включаются вместе, дабы быть покоренными и не преступать границ во вред нам.

А благодаря чему они склоняются и становятся покорными? Об этом говорит стих: *«Там принесут жертвы справедливости (зивхей цедек)»* — ибо сыны Исраэля приносят храмовые жертвы ради их блага; *«Ибо изобилием морей будут питаться (ки шефа ямим йинаку)»* — ибо они питаются и впитывают благой поток изобилия, будучи уподоблены морю, как сказано выше; И благодаря этому они становятся *«сфуней тмуней холь»* (*«сокрытыми, запрятанными в песке»*) — они становятся сглаженными, покорными (*шафин*) и заточенными (*тамун*) внутри «песка» — народа Исраэля, не имея

возможности вырваться за пределы границ, но оставаясь замкнутыми там, дабы не выдвигать никаких обвинений против Исраэля.

---

3. Сокровенные намерения (каванот) Ошана Рабба: Имя САГ, тайна Щита Давида, святость Аравы и Лулава

В Торе сказано:

«Счастлив ты, Исраэль! Кто подобен тебе, народ, спасаемый Г-сподом, щитом помощи твоей (маген эзреха), и Который есть меч величия твоего (ва-ашер херев гаватеха)! И покорятся тебе враги твои, а ты на высоты их ступать будешь» (Дварим 33:29).

Представляется намекнуть на это следующим образом:

Вот, ведомо Мудрецам Истины (каббалистам), что в число сокровенных молитвенных намерений (*каванот*) Ошана Рабба входит намерение при каждом круговом обходе (*акафа*) направлять мысль на святое Имя АВАЯ в наполнении Йодин и Алеф (**יוד הי ואו הי**), то есть Имя САГ (числовое значение которого равно **63**).

И три раза по три буквы Йод и одна буква Алеф (3 буквы Йод = 30, плюс буква Алеф = 1, всего 31; трижды по 31: 3 × 31 = **93**) составляют числовое значение слова **מָגֵן** (**Маген** / щит: Мэм=40 + Гимель=3 + Нун=50 = 93).

И это намекает на Щит Давида (*Маген Давид*). Посредством этого мы созидаем для себя спасительный щит и укрытие от всех наших врагов и обвинителей (*мастиним*).

И это совершается посредством святых растений — Лулава и Аравы (речной ивы), с которыми мы совершаем священные обходы:

Слово **עֲרָבָה** (*Арава*: Аин=70 + Рэйш=200 + Бэт=2 + Эй=5 = **277**) в гематрии равно слову **זֶרַע** (*Зэра* / святое семя, потомство: Зайн=7 + Рэйш=200 + Аин=70 = **277**), и состоит из тех же букв, что и слово **עֵזֶר** (*Эзер* / помощь: Аин=70 + Зайн=7 + Рэйш=200 = **277**).

Посредством этого мы привлекаем благодатные потоки свыше, удостаиваемся благословения живым и стойким праведным потомством (*зэра шель кайяма*), а также обретаем Б-жественную помощь и поддержку (*эзер ве-саад*) против всех врагов и обвинителей.

И на это намекает стих: *«Счастлив ты, Исраэль… народ, спасаемый Г-сподом, щитом помощи твоей (маген эзреха)»*: разъяснение этого в том, что посредством Аравы (которая имеет то же числовое значение, что и слово *«эзер»* — 277) мы созидаем несокрушимое убежище и щит (*маген*) от всех обвинителей.

А слова: *«и Который есть меч величия твоего (ва-ашер херев гаавatеха)»* намекают на Лулав, согласно речению святого Зоара: благодаря тому, что сыны Исраэля одержали победу на Высшем Суде в Рош а-Шана и Йом Кипур, они берут в руки победоносное боевое оружие (*мани карва*) — святой Лулав, и тем самым возвышаются и торжествуют над всеми народами.

Слова же: *«И покорятся (солгут) тебе враги твои (ве-йикахшу ойвеха лах)»* означают, что хотя народы мира и их ангельские князья пытаются отрицать величие Исраэля, тем не менее в конце концов:

«А ты на высоты их ступать будешь (ве-ата аль бамотеймо тидрох)» — сыны Исраэля поднимутся на высочайшие духовные ступени, превыше всех них!

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

78. Шмини Ацерет (Shemini Atzeret)

רמזי שמיני עצרת

1. «И призрел Г-сподь на Эвеля и на дар его…»: тайна дыхания уст в Торе (Эвель), вознесение святых душ, наполнение Имени САГ и раскрытие 370 светов (Шин-Айн Нехорин) в Шмини Ацерет

«И призрел Г-сподь на Эвеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел…» (*«Ва-йиша АДОНАЙ эль хэвель ве-эль минхато, ве-эль Каин ве-эль минхато ло шаа…»*, Берешит 4:4–5).

Следует намекнуть на это: ведь сказали в святой книге «Тиккуней Зоар» (Тиккун 69), что души Исраэля происходят от аспекта Эвеля (**הֶבֶל**), а души Великого Смешения (*Эрев Рав*) — от аспекта зла, которое содержалось в Каине (*Каин*). А добро, заключенное в Каине, исправилось впоследствии в Хевере Кениянине (*Хевер а-Кени*). И также сказали наши мудрецы, что Каин намекает на Йецер а-Ра (дурное побуждение), а Эвель — на Йецер Тов (доброе побуждение).

И вот, всё главное устремление нашего служения в святой день Шмини Ацерет — чтобы Святой, благословен Он, соединился в совершенном единстве с Кнесет Исраэль (Общиной Исраэля / сфирой Малхут), и чтобы привлечь все Высшие света к Малхут Небес (*Малхут шамаим*).

А главное Б-жественное единение (*ихуд*) совершается посредством святой Торы, ибо *«Тора, Святой, благословен Он, и Исраэль — едины»* (*«Орайта ве-Кудша Брих Ху ве-Исраэль хад»*, Зоар, Ваикра 73а). И посредством углубленного занятия Торой (*эсек а-Тора*) и дыхания / выдоха уст человека (*эвель пив шель а-адам*) еврей объединяет Святого, благословен Он, с Кнесет Исраэль, ибо святые души сынов Исраэля связаны с буквами Торы.

И на это намекает само священное слово **«ЭВЕЛЬ»** (**הֶבֶל**):

- Буква **Хэй** (**ה**) намекает на Пять Книг Торы (*Хамиша Хумшей Тора*).
- Буква **Бэт** (**ב**) намекает на начало Торы, которая начинается с буквы *Бэт* (в слове *«Берешит» — «В начале»*).

- Буква **Ламэд** (ל) намекает на завершение Торы, которая оканчивается буквой *Ламэд* (в слове *«Исраэль»* — в заключительном стихе *«пред глазами всего Исраэля»*).

И в этом сокровенный смысл стиха: *«Суета сует (хавель хавалим), сказал Коэлет… всё суета (а-коль хэвель)»* (*«хавель хавалим амар Кохэлет… а-коль хэвель»*, Коэлет 1:2) — смысл в том, что абсолютно *всё* (все духовные миры и творения) объединяется посредством священного выдоха уст (*эвель*) в изучении Пяти Книг Торы, начало которой — буква *Бэт*, а завершение — буква *Ламэд*.

Кроме того, слово **«Эвель»** (הֶבֶל = 5 + 2 + 30 = **37**) равно гематрии букв буквенного наполнения (*милуй*) святого Имени **САГ** (סג = 63). Ибо святое Имя АВАЯ в наполнении САГ раскрывается как: **יוד הי ואו הי**. Сами буквы наполнения (без корневых букв) — это: **ו-ד** (в букве Йод = 10); **י** (в первой букве Хэй = 10); **א-ו** (в букве Вав = 7); **י** (во второй букве Хэй = 10). Совокупная сумма этих букв наполнения составляет: 10 + 10 + 7 + 10 = **37**, что в точности равно числу слова **Эвель** (הבל = 37)!

И благодаря этому священному дыханию (*эвель*) и погружению в Тору Высшие света привлекаются к сфире Малхут, и нисходят **370 высших светов** (*Шин-Айн Нехорин* — **שע נהורין**) от буквы **Йод** (י) к букве **Вав** (ו) святого Имени АВАЯ, дабы излиться в сфиру Малхут, и благодаря этому услаждаются и смягчаются абсолютно все Гвурот.

И также известно, что в день Шмини Ацерет мы возносим ввысь души, происходящие от святого аспекта Эвеля, и лишаются силы и нисходят вниз души, происходящие от аспекта зла Каина.

И на это намекает стих: *«И призрел Г-сподь на Эвеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел»*.

Слово **«ВА-ЙИША»** (וַיִּשַׁע) представляет собой *нотарикон* (акроним): **מִינִישְׁ יוֹם וַ צֶרֶתעֲ** — **«В**е-**Й**ом **Ш**мини **А**церет» («И в день Шмини Ацерет»*), ибо именно тогда возносятся души аспекта Эвеля!

Также это намекает на то, что посредством святого дыхания (*эвель*) и занятия Торой, состоящей из Пяти Книг (буква *Хэй*), начинающейся с буквы *Бэт* и завершающейся буквой *Ламэд*, совершается Высшее Единение (*ихуд*), и нисходят **370 светов** (*Шин-Айн Нехорин*) от буквы **Йод** (י) к букве **Вав** (ו).

И это зашифровано в самом слове **«ВА-ЙИША»** (וַיִּשַׁע):

- Буквы **Вав** и **Йод** (ו י) намекают на две священные буквы непроизносимого Имени АВАЯ, благословен Он (буквы *Йод* и *Вав*).
- А буквы **Шин** и **Айн** (שע = 300 + 70 = 370) намекают на **370 высших светов** (*Шин-Айн Нехорин*), которые буква *Вав* (Зеир Анпин) принимает от буквы *Йод* (Хохма),

дабы излить их в Малхут.

И это сокровенная тайна слова **«ВА-ЙИША»** (**ו-י-ש-ע**), как разъяснено выше.

---

2. «И являлся Я Аврааму, Ицхаку и Яакову как Эль ШАДАЙ…»: тайна Несиры, соединение букв имени АВАЯ, служение Патриархов и совершенный Зивуг через Моше Рабейну в Шмини Ацерет

«И говорил Б-г Моше, и сказал ему: Я Г-сподь. И являлся Я Аврааму, Ицхаку и Яакову как Эль ШАДАЙ (Б-г Всемогущий), но под Именем Моим АВАЯ не открылся им» (*«Ва-йидабер ЭЛОКИМ эль Моше ва-йомер элав: Ани АДОНАЙ. Ва-эра эль Авраам, эль Ицхак ве-эль Яаков бе-Эль ШАДАЙ, у-шми АДОНАЙ ло нодати лахем»*, Шмот 6:2–3).

Следует намекнуть на это: ведь известно, что вся наша цель в дни Рош а-Шана, Йом Кипур и праздника Суккот — объединить святое Имя АВАЯ, привлечь нижнюю букву **Хэй** (*Хэй татаа* — **ה תתאה**), являющуюся свойством Малхут Небес, и связать ее с буквой **Вав** (**ו**). И дабы объединился Зеир Анпин (ЗА) с Малхут, именуемой Невестой (*Кала*), и соединился Святой, благословен Он, с Кнесет Исраэль.

И в этом заключается суть процесса **Несиры** (духовного разделения и выстраивания парцуфа Нуквы / Малхут из спины ЗА) — ради того, чтобы их высшее соединение (**זִוּוּג** — зивуг) совершилось Ликом к Лику (*Паним бе-Паним*).

Ибо вследствие греха Адама Ришон (Первого Человека) святое Имя Всевышнего стало как бы неполным из-за возникшего разделения между буквой *Вав* и нижней буквой *Хэй*. И хотя совершалось определенное единение, оно не было Лицом к Лицу (*Паним бе-Паним*), и по-прежнему единение не является абсолютно совершенным — вплоть до Грядущего Времени, когда Святой, благословен Он, соединится с Кнесет Исраэль в вечном союзе, и святое Имя станет совершенным и единым без какого-либо разделения.

И вот, наши святые Праотцы — Авраам, Ицхак и Яаков — были первыми, кто привлек и раскрыл Его Божественность, благословен Он, в нижнем материальном мире:

- Наш праотец Авраам прилепился к высшей букве **Хэй** (*Хэй илаа* — **ה עילאה**, раскрывающейся в сфире Хесед).
- Ицхак прилепился к букве **Йод** (**י** — источнику сфиры Гвура).
- Яаков прилепился к букве **Вав** (**ו** — сфире Тиферет).

Однако тогда единение еще не было окончательно полным, ибо объединились лишь первые три буквы святого Имени (Йод-Хэй-Вав — **יהו**), которые вместе со своими

наполнениями (*милуим*) составляют гематрию **«ТАЛЬ»** (**טַל** = 39). Ибо три буквы **יהו** в наполнении МА: **יוד** (20) + **הא** (6) + **ואו** (13) = **39** = **טַל**.

И на это намекает стих: *«Ибо голова моя наполнена росой (таль)»* (*«Ше-роши нимла таль»*, Шир а-Ширим 5:2), где слово *«Таль»* (39) указывает на первые три буквы с их наполнениями.

Но наш учитель Моше, мир ему, был *Шошвина де-Малка* (шафером / верным служителем Небесного Царя) — именно он соединил Жениха (Хатан / Зеир Анпин) и Невесту (Кала / Малхут), привлек нижнюю букву *Хэй* к букве *Вав*, и благодаря этому совершился совершенный и целостный Зивуг!

И вот, известно, что суть Несиры — это **Цимцум** (сокращение и ограничение). А всякое сокращение намекается в святом Имени **ШАДАЙ** (**שַׁדַּי**), смысл которого — *«Тот, Кто сказал Своему миру: "Довольно!" (Дай!)»* (Талмуд, Хагига 12а), установив духовные границы мирам, дабы они не распространялись бесконечно.

И в этом смысл речения Писания: *«И являлся Я Аврааму, Ицхаку и Яакову как Эль ШАДАЙ»* — это намекает на то, что в их времена единение еще не было завершенным, ибо они постигли лишь первые три буквы святого Имени АВАЯ, и имело место сокращение (*Цимцум*) из-за того, что нижняя буква *Хэй* еще не соединилась с буквой *Вав*. Поэтому сказано *«как Эль ШАДАЙ»*, что указывает на Цимцум.

«Но под Именем Моим АВАЯ не открылся (ло нодати) им» — слово **«нодати»** (**נוֹדַעְתִּי**) происходит от языка священного соединения и познания, как в стихе: *«И познал (яда) Адам Хаву, жену свою»* (*«Ве-а-Адам яда эт Хава»*, Берешит 4:1).

Смысл в том, что до прихода нашего учителя Моше высшее соединение (**זִוּוּג** — зивуг) еще не было полным, и нижняя буква *Хэй* не соединилась с буквой *Вав* в совершенном единстве, поскольку тогда постигли только первые три буквы, как разъяснено выше.

---

3. «В день восьмой ацерет да будет у вас...»: тайна праздника Симхат Тора и священные пляски праведников с Торой

«В день восьмой праздничное собрание (ацерет) да будет у вас, никакой трудной работы не делайте» (*«Ба-йом а-шмини ацерет тихие лахем, коль мелехет авода ло таасу»*, Бемидбар 29:35).

Вот, второй праздничный день диаспоры (*Йом Тов Шени шель Галуйот*) праздника Шмини Ацерет называется в устах всего еврейского народа праздником **Симхат Тора** (Радость Торы). А в Святой Земле Израэля (*Эрец Исраэль*), где праздничный день длится лишь одни сутки, сам восьмой день (Шмини Ацерет) является днем Симхат Тора. И так постановили и приняли на себя все сыны Израэля во всех местах своего рассеяния.

И вот, *«нет ничего в мире, на что не было бы намека в Торе»* (*лейка миди де-ло ремиза бе-Орайта*, Талмуд, Таанит 9а). И необходимо понять духовную причину: почему именно этот святой день был дан, чтобы радоваться в нем Радостью Торы? Ведь, казалось бы, подобало, чтобы в праздник Шавуот — в день Дарования нашей Торы (*Матан Торатейну*) — праздновалась Симхат Тора!

И хотя можно было бы возразить, что именно в этот день мы завершаем годичный цикл чтения Торы, — однако мы находим свидетельство наших мудрецов, благословенна их память (Талмуд, Мегила 29б), которые сказали, что жители Запада (сыны Земли Израэля) в древности завершали чтение всей Торы лишь один раз в три года!

И представляется намек на этот святой обычай в самом стихе Писания: *«В день восьмой ацерет…»* — священное слово **«АЦЕРЕТ»** (**עֲצֶרֶת**) образует *нотарикон* (акроним начальных букв):

- **וְרָהת קוּדֵיר דִיקִימצַ וּשִׁימע** — **«О**сим **Ц**адиким **Р**икудей **Т**ора» *(*«Совершают праведники танцы Торы»*)!

---

4. «Ацерет — книшин (собрание)»: собирание всех рассеянных святых мыслей и речей Израэля и их вознесение к Истоку

Еще скажем о стихе: *«В день восьмой праздничное собрание (ацерет) да будет у вас…»*.

Таргум Онкелоса переводит слово **«Ацерет»** (**עֲצֶרֶת**) на арамейский язык как **«Книшин»** (**כְּנִישִׁין**), что означает *сбор и собирание* (*лешон асифа*).

Ибо вот, колено Дана в Торе названо *«собирателем всех станов»* (*«меасеф ле-холь а-маханот»*, Бемидбар 10:25), потому что его знамена шли позади всех остальных колен. И сказали наши мудрецы, благословенна их память (Иерусалимский Талмуд, Эрувин 5:1), что колено Дана собирало все пропажи и потери, которые обронили сыны Израэля в пути, и возвращало их законным владельцам.

И вот, восьмой день (Шмини Ацерет) — это особое благословенное время для того, чтобы собрать воедино абсолютно все святые речи (*дибурим*) и все чистые мысли (*махшавот*), которые помыслил и произнес каждый человек из народа Израэля в течение всего года, но которые были отторгнуты и не смогли подняться в место своей святости из-за посторонних помех, — и вознести их в этот день к Небесному Престолу!

И в этом глубокий смысл слов: *«Ацерет да будет у вас»* — в значении собирания (*асифа*): дабы собрали вы все эти рассеянные речи и мысли и вознесли их в святость!

---

5. «Ацерет да будет у вас»: исправление греха Адама Ришон, связывание нитей миров и Собирание Изгнанников (Кубуц Галуйот)

Еще намекнем на это: ведь все наше святое служение в день Шмини Ацерет направлено на то, чтобы исправить первородный грех Адама Ришон (*хэт Адам а-Ришон*) и вознести все духовные миры.

И когда будет окончательно исправлен этот грех и полностью упразднится удержание и власть нечистых внешних сил (*ахизат а-хицоним* / Клипот), наступит благословенное время Собирания Изгнанников (*Кубуц Галуйот*).

И каждый год в этот святой праздник мы связываем веревку с веревкой и соединяем струну со струной (*кошрим хевель бе-хевель ве-нима бе-нима*), пока всё не будет исправлено с Б-жьей помощью вскоре, в наши дни.

И в этом смысл слов Писания: *«Ацерет да будет у вас»* — в значении собирания (*асифа*), как сказано выше: если ты позаботишься исправить изъян греха Адама Ришон и срубить побеги нечистых тиранов (*«лезамер арицим»*), тогда наступит великое Собирание Изгнанников!

---

6. «Ацерет — Эсер Цурот Ришонот»: раскрытие Предвечной Воли (Рацон де-Атик), Чертог Воли Моше Рабейну и смягчение судов в совершенное Милосердие

Еще намекнем на сказанное: *«Ацерет да будет у вас»*.

Ведь известно, что день Шмини Ацерет — это сокровенное время привлечения на Исраэль Высшей Воли начала Творения (*Рацон решит а-Брия*), которая есть Воля Древнего Святого (*Рацон де-Атик Кадиша* / Парцуф Атик), где вообще нет никакой зацепки внешних сил (Клипот), но царит лишь простое, абсолютное Милосердие (*Рахамим пшутим*) без малейшей примеси суда (*Дин*).

И благодаря этому услаждаются и смягчаются все Гвурот, суровые приговоры аннулируются, и на сынов Исраэля нисходит абсолютное Милосердие.

И известно, что во всех духовных мирах присутствуют Десять Святостей (*эсер кдушот*).

И на это намекает священное слово **«АЦЕРЕТ»** (**עֲצֶרֶת**), образующее *нотарикон*:

- **מִידתָּ אשׁוֹנוֹתִר רוֹתצוּ שֶׂרעֶ** [**תִּהְיֶה לָכֶם**] — **«Э**сер **Ц**урот **Р**ишонот **Т**амид [тихие лахем]» *(*«Десять Первых Форм / Святостей всегда [да пребудут с вами]»*) — являющиеся Десятью Святостями, исходящими от Предвечной Воли Атика (*Рацон де-Атик*).

И на этом основании мы разъясняем стих благословения Моше: *«И усмотрел начаток себе, ибо там удел законодателя сокрыт, и пришли главы народа; праведность Г-спода*

сотворил он и суды Его с Исраэлем» (*«Ва-яр решит ло, ки шам хелкат мехокек сафун, ва-йетей рашей ам, цидкат АДОНАЙ аса у-мишпатав им Исраэль»*, Дварим 33:21).

Ибо вот, известно из речения святой книги Зоар (Зоар, Ваэра 21а), что *«в эту высшую Волю (бе-хай Раава) вознесся Моше»* — то есть уход из этого мира нашего учителя Моше произошел в сокровенный Чертог Высшей Воли (*Хейхал а-Рацон*).

И об этом говорит Писание: *«И усмотрел (раскроется) начаток себе»* (*ва-яр решит ло*) — раскроется Начало (*Решит*), то есть Воля Древнего Святого (*Рацон де-Атик Кадиша*), и явится народу сынов Исраэля.

«Ибо там удел законодателя сокрыт» (*ки шам хелкат мехокек сафун*) — смысл в том, что удел Моше, названного Законодателем (*мехокек*), сокрыт и сбережен в этом Чертоге Воли.

«И пришли главы народа» (*ва-йетей рашей ам*) — это означает, что также главы народа Исраэля и их святые праведники (*цадиким*) удостоятся войти в этот Чертог, дабы привлечь оттуда великое милосердие на сынов Исраэля.

«Праведность (цидкат) Г-спода сотворил он (аса)» — слово *Цедек* (праведность / справедливость) намекает на сфиру Гвура (Суд), а слово *аса* («сотворил») означает исправление (*тиккун*): праведник исправит качество Цедек, намекающее на Гвуру, усладит его и превратит в Рахамим (Милосердие).

«И суды Его с Исраэлем» (*у-мишпатав им Исраэль*) — он исправит всё творение, чтобы всё пребывало в совершенном Милосердии и великих Хасадим!

---

7. «Женщина, когда зачнет и родит мальчика…»: тайна Пробуждения Снизу (Итарута де-летата), вознесение МАН и молитва о Дожде (Гешем) как капле Высшего Зивуга

Еще скажем о стихе: *«В день восьмой праздничное собрание (ацерет) да будет у вас…»*.

Представляется намекнуть на это на основании стиха Писания: *«Женщина, когда зачнет (тазриа — изольет семя) и родит мальчика…»* (*«Иша ки тазриа ве-ялда захар»*, Ваикра 12:2).

И вывели наши мудрецы, благословенна их память (Талмуд, Брахот 60а, Нида 31а): *«Если женщина изливает семя первой — рождается мальчик (захар); если мужчина изливает семя первым — рождается девочка (некева)»*.

И суть этого явления заключается в следующем: когда женщина изливает семя первой, а затем изливает мужчина — мужская капля (*типа де-дхура*), приходящая последней, превозмогает женскую каплю (*типа де-нуква*), и поэтому рождается мужское дитя (захар

/ дающее начало). Если же мужчина изливает первым, то женская капля, приходящая вслед за ним, превозмогает, и рождается женское дитя (некева / получающее начало).

И вот, сказано: *«Из плоти своей узрю Б-га»* (*«Ми-бсари эхезе Эло-ха»*, Иов 19:26) — точно так же обстоит дело в сокровенном Высшем Единении (*ихуд эльон*):

- Когда единение пробуждается снизу (*итарута де-летата*) благодаря сынам Исраэля, принимающим на себя ярмо Его Царства и возносящим МАН (*мэйн нуквин* — женские воды / молитвенный подъем), тогда высшее изобилие нисходит из Небесного Истока в аспекте Мужского начала (*дхура* — благословение, дарование, милосердие).
- В отличие от случая, когда происходит наоборот (пробуждение исходит сверху без участия снизу), как понятно разумеющим.
- И в этом крылась глубинная духовная причина греха Адама Ришон — ибо тогда было состояние «мужчина изливает первым».

И вот, святой день Шмини Ацерет — это время, когда Всевышний, благословен Он, объединяет Себя с Кнесет Исраэль. И поэтому именно в этот день мы читаем молитву о Дожде (*Тиккун а-Гешем*), ибо дождь намекает на священную каплю Высшего Зивуга и Единения, как известно мудрым.

И потому сказано в Писании: *«В день восьмой ацерет [будет у вас]»* — Всевышний как бы удерживает (*оцер*) Себя от излияния МАД (*мэйн дхурин* — высших мужских вод), дабы сначала произошло Пробуждение Снизу (*итарута де-летата бе-рейша*) со стороны Исраэля, и тогда изобилие изольется в благословенном аспекте Мужского начала (*дхура*).

И в этом смысл слов: *«Ацерет (удержание) будет [ради того, чтобы инициатива исходила] от вас»* — удержание высшего потока продолжается до тех пор, пока от вас не начнется пробуждение снизу, и тогда благословят Дождь (*Гешем*), намекающий на каплю Высшего Зивуга, как сказано выше.

---

8. «Один телец, один баран»: преодоление власти созвездий (Мазаль), тайна Имени ШАДАЙ (500) и гематрия 507 (ТАК-Зайн) — Семь Небес и Семь Сфирот

Еще следует намекнуть на это согласно речению наших мудрецов, благословенна их память (Талмуд, Сукка 55б): семьдесят тельцов, приносимых в жертву на протяжении семи дней праздника Суккот, соответствуют семидесяти народам мира.

А в праздник Шмини Ацерет, когда Всевышний объединяется с Кнесет Исраэль, приносили лишь *«одного тельца и одного барана»* (*пар эхад, аиль эхад*) — в знак святого

народа Исраэля, прилепляющегося к Его Единому Единству (*Ахдуто итбарах*).

Ибо народы мира управляются посредством Семи Планет (*шивъа кохвей лехет*), где каждая планета властвует над десятью народами, и они подчинены влиянию созвездий (*мазаль*) и законам астрономических циклов.

Однако против этого существуют Семь Небесных Сводов (*шивъа рекиим*), а внутренняя духовная сущность этих семи небес — это Семь Сфирот (Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, Есод, Малхут).

И Исраэль — святой народ, принимающий на себя ярмо Его Царства и прилепляющийся к Самому Эйн Соф (Бесконечному Творцу), благословен Он и благословенно Имя Его, — низводит Б-жественное изобилие в сфирот и во все миры, так что все творения и небесные силы получают свое питание исключительно через них!

И потому Исраэль не подчинен законам созвездий (*«Эйн мазаль ле-Исраэль» — «Нет знака зодиака для Исраэля»*, Талмуд, Шаббат 156а). И даже если по закону звезд дождь не должен выпасть, святые праведники поколения своей пламенной молитвой способны переломить небесные порядки (*лешадед а-маарахот*) и изменить предначертанный мазаль! Ибо праведники прилеплены к Высшему Истоку — Высшему Мазалю (*Мазаль Эльон*) и Тринадцати Исправлениям Бороды (*Йод-Гимель Тиккуней Дикна (борода) де-Арих Анпин*), а сами созвездия и планеты получают свое бытие лишь через их служение.

И вот, известно из речения наших мудрецов, благословенна их память (Талмуд, Хагига 13а, Псахим 94б), что расстояние от Земли до первого неба составляет путь в 500 лет (*махалах тав-куф шана*), и точно так же между каждым последующим небом — расстояние в 500 лет.

И эти **500 лет** намекают на святое Имя **ШАДАЙ** с его полным буквенным раскрытием: **שין דלת יוד**. Наполнение букв (без корневых букв **ש-д-י**): в букве Шин буквы **י-ן** = 60; в букве Далет буквы **ל-ת** = 430; в букве Йод буквы **ו-ד** = 10. Сумма этих букв наполнителя: 60 + 430 + 10 = **500** (**תק**)! И этим Именем Всевышний ограничил все миры, чтобы они не распространялись сверх положенного предела.

И об этом говорит стих: *«В день восьмой ацерет да будет у вас»* (**צָרֶתעֲ שְׁמִינִיהַ יוֹמבַ כָּמלָ הָיֶהתִּ**) — начальные буквы этих слов (*рашей тевот*):

- **ב** (2) + **ה** (5) + **ע** (70) + **ת** (400) + **ל** (30) = **507** (**תקז** = 507).

Число **507** разделяется на **500** (**תק**) и 7 (**ז**):

- **500** намекает на семь небес, протяженность пространства каждого из которых составляет 500 лет пути.
- А число 7 намекает на Семь Сфирот.

- Ибо благодаря тому, что сыны Исраэля соединяются со Святым, благословен Он, они привлекают Б-жественное изобилие во все семь небес и во все семь сфирот!

И потому продолжает Писание: *«Никакой трудной работы не делайте»* (*«Коль мелехет авода ло таасу»*) — то есть, даже если согласно звездам требовался бы тяжкий труд и работа ради привлечения блага, вам *«не придется делать»*: не потребуется совершать изнурительных материальных усилий для излияния добра, ибо вы сможете привлечь его легко, силой святости, без какого-либо тяжкого труда и изнурения, как сказано выше.

---

9. «Адат Цадиким Рахамим Тихйе»: передача приговоров (питкин) в Шмини Ацерет и милосердие Небес к укрывающимся в тени праведников

Еще следует намекнуть на стих: *«В день восьмой праздничное собрание (ацерет) да будет у вас, никакой трудной работы не делайте»*.

Ведь известно учение наших древних мудрецов, благословенна их память: все обитатели мира в Рош а-Шана записываются, а в день поста Йом Кипур скрепляются печатью (литургический гимн *Унетане Токеф*, Талмуд, Рош а-Шана 16б).

И сказали в трактате Рош а-Шана, что праведники (*цадиким*) тотчас записываются и скрепляются к жизни, а средние (*бейноним*) остаются в подвешенном состоянии до Йом Кипур: если вернутся в раскаянии (*Тшува*), то записываются в Книгу Жизни вместе с праведниками.

И вот те люди, которые искренне ищут Всевышнего и укрываются в спасительной тени праведников (*мистофефим бе-цель а-цадиким*), дабы праведники указали им пути Г-спода и научили истинному пути раскаяния, — хотя закваска в тесте (*сеор ше-ба-иса* — дурное побуждение) препятствует им, тем не менее, их глубинное намерение направлено к добру, и вся их душевная жажда — совершить полное возвращение (*Тшува шлема*) к служению Творцу. Таким людям, даже если их дела еще не полностью очистились, Писание возвещает радостную весть, что помилуют их с Небес!

Ибо известно, что окончательное завершение небесной печати (*гмар а-хатима*) совершается в день Ошана Раба, а в святой день Шмини Ацерет письменные указы с приговорами (*питкин / питконай*) передаются ангелам-посланникам для исполнения.

И ради этого Писание возвещает: *«И в день восьмой АЦЕРЕТ»* — священное слово **«АЦЕРЕТ»** (**עֲצֶרֶת**) образует *нотарикон*:

- **הְיֶהתִּ חֲמִיסרַ דִּיקִיסצַ דַתעֲ** — **«А**дат **Ц**адиким **Р**ахамим **Т**ихйе» («Общине праведников милосердие да пребудет»*) — возвещая, что все, кто укрывается в тени праведников,

удостоятся великого милосердия!

Однако мы еще не знали бы: совершится ли это оправдание легко и быстро, или же праведникам придется нести тяжелейший труд, умножая настойчивые и изнурительные молитвы?

На это Писание говорит: *«Да будет у вас: никакой трудной работы не делайте»* — смысл в том, что дело будет передано в ваши руки так, что праведникам не придется нести чрезмерного и тяжелого молитвенного труда, ибо прощение и милость изольются с Небес с легкостью!

---

10. «Ацерет — язык накопления силы»: благословение истинных праведников для излияния Б-жественного блага на народ Исраэля

Еще следует намекнуть на то, что Писание возвещает истинным праведникам (*цадиким амитийим*), привлекающим благое изобилие свыше вниз на народ сынов Исраэля:

«В день восьмой ацерет да будет у вас» — слово **«Ацерет»** (**עֲצֶרֶת**) здесь употребляется на языке накопления и сбора (*асифа*), подобно выражениям в Писании: *«заключено (ацура) в костях моих»* (Ирмеяу 20:9), *«накопили (ацру) силу»* (Диврей а-Ямим II 13:20).

Смысл в том, что в вас соберется и преисполнится благословение Г-сподне — изобилие всякого блага, дабы вы могли щедро излить его на Его святой народ Исраэль!

---

11. «Ацерет — удержание сурового приговора»: духовная власть праведников поколения остановить передачу квитка (питко) и разорвать дурной указ

Также намекнем на то, что даже если на человека был вынесен суровый указ и скреплен обвинительный приговор из-за того, что он еще не успел раскаяться всем сердцем должным образом, — тем не менее, в руке святых праведников поколения (*цадикей а-дор*) есть духовная мощь задержать и остановить (*лаацор*) исполнение указа! И сделать так, чтобы квиток с его приговором (*питко*) не вышел в руки ангелов-исполнителей, пока человек не вернется к Всевышнему, и Творец не помилует его, а праведники разорвут подписанный приговор (*йикру гзар дино*).

И в этом смысл слов: *«В день восьмой ацерет»* — слово «Ацерет» в его буквальном значении: *удержание и остановка* (*ацира*). В ваших руках пребудет святая сила и мощь остановить суровый судебный приговор (*гзар дин*), чтобы он не вышел в исполнение!

---

12. «Ацерет — Цимцум света Эйн Соф»: прилепление душ Исраэля к Первоисточнику Высшей Мысли в день Шмини Ацерет

Или намекнем на стих: *«В день восьмой ацерет да будет у вас»*.

Следует намекнуть на это следующим образом: ведь известно (из святого учения Аризаля), что когда в простом желании Бесконечного (Эйн Соф, благословен Он) возник замысел сотворить миры, Он сократил (совершил Цимцум) свет Свой Сущности (*ор ацмиюто*), чтобы образовалось свободное пространство (*маком пануй*) для существования и поддержания духовных и материальных миров.

И свет, окружающий миры (*Ор Макиф*), ограничивающий свет Эйн Соф, благословен Он, прилеплен к Его Б-жественной Сущности и сам является чистой сущностью Эйн Соф.

Души же сынов Исраэля, которые поднялись в Высшей Мысли прежде сотворения всего мироздания (*ше-алу ба-махшава тхила*, Берешит Раба 1:4), прилеплены в своем первоначальном корне к Самому Эйн Соф, благословенно Имя Его.

И вот, разделяя бесконечными степенями различия (*лехавдиль бе-хавдалот эйн шиур*), сказано: *«Из плоти своей узрю Б-га»* (*«Ми-бсари эхезе Эло-ха»*, Иов 19:26): когда человек сдерживает себя (*оцер ацмо*) от совершения какого-либо действия, он сокращает и собирает свою жизненную силу внутрь себя и втягивает свою энергию в самого себя.

И отсюда мы постигаем, что Первоначальное Сокращение (**Цимцум**), которым Бесконечный (Эйн Соф, благословен Он) сократил Себя и втянул свет Своей Сущности внутрь Себя, дабы сотворить свободное пространство для миров, мы вправе описать священным именем **«АЦЕРЕТ»** (**עֲצֶרֶת**), ибо понятие «Ацерет» — это как раз процесс собирания и втягивания света внутрь собственной сущности!

И вот, в святой день Шмини Ацерет, когда совершается окончательное завершение Высшего Единения и Зивуга (*гмар а-ихуд ве-а-зивуг*), когда Святой, благословен Он, соединяется с Кнесет Исраэль, — души Исраэля прилепливаются в этот миг к глубочайшему корню своего истока, к уровню, на котором они взошли в Первой Б-жественной Мысли!

И в этом сокровенный смысл слов: *«В день восьмой ацерет да будет у вас»* — ибо именно тогда вы прилепитесь к уровню «Ацерет», который есть предвечный свет Эйн Соф, благословен Он, как разъяснено выше! И пойми это.

---

13. «Пред глазами всего Исраэля — В начале сотворил Б-г»: соединение конца Торы с ее началом, 24 «ока» имени АВАЯ,

гематрия «Ацерет» (760), щиты Ошана Раба (Маген = 93) и тайна Высшего Трепета

«И по всей руке сильной и по всем великим грозным деяниям, которые явил Моше пред глазами всего Исраэля. В начале сотворил Б-г небо и землю…» (*«У-ле-холь а-яд а-хазака у-ле-холь а-мора а-гадоль, ашер аса Моше ле-эйней коль Исраэль. Берешит бара ЭЛОКИМ эт а-шамаим ве-эт а-арец…»*, Дварим 34:12 — Берешит 1:1).

Вот, известно (Сефер Йецира 1:7), что в святой Торе *«конец ее соединен с ее началом, а начало — с ее концом»* (*«неуц софа би-тхилата у-тхилата бе-софа»*).

И следует намекнуть на это на основании стиха: *«В день восьмой ацерет да будет у вас…»*.

Ибо вот, все наши духовные устремления от Рош а-Шана до Шмини Ацерет направлены на то, чтобы усладить и смягчить Гвурот, дабы сфира Малхут восприняла смягченные Гвурот ради свершения Высшего Единения и Зивуга в день Шмини Ацерет.

Ведь невозможен никакой Зивуг без участия сил Гвуры (дающих прочность сосуду получения). Поэтому необходимо, чтобы в Малхут сошли смягченные Гвурот, благодаря которым у Кнесет Исраэль возникнет священное пробуждение вознести МАН (*мэйн нуквин* — молитвы и чистоту), и дабы включились все Десять Святостей в Хасадим (Милосердие).

Источником же Хеседа является праотец Авраам, а корень праотца Авраама — святое Имя **АБ** (**עב** = 72), ибо само слово **«Хесед»** (**חֶסֶד**: **ח**=8, **ס**=60, **ד**=4 = **72**) в гематрии равно **72** (**עב**).

И вот, при наступлении Шмини Ацерет приводится в святых намерениях (каванот Аризаля), что необходимо направить мысль на Имя АВАЯ с «эйнаим» (с «глазками» / тагин), ибо в этом сокровенном начертании святого Имени содержится **24 «эйнаим»** (ока), которые образуют **72 венчика** (тагин) букв. Это необходимо для того, чтобы привлечь свет Имени **АБ** (72) внутрь простого четырехбуквенного Имени АВАЯ (**יהוה**) без всякого буквенного наполнения (*милуй*).

Причина этого в том, что когда Имя АБ раскрывается в разложении на отдельные буквы, в нем содержится 216 букв (**ריו / רסו**), что равно гематрии слова **«Гвура»** (**גְּבוּרָה**: **ג**=3, **ב**=2, **ו**=6, **ר**=200, **ה**=5 = **216**).

Кроме того, само Имя АВАЯ в буквенном наполнении Йодин (**יוד הי ויו הי**), гематрия которого составляет 72 (АБ), — всякое наполнение несет в себе некоторый оттенок Гвуры (ограничения формы буквы).

Поэтому необходимо привлечь Имя АБ (72) внутрь простого Имени АВАЯ, запечатленного в таинственных «эйнаим» (очах / венчиках), содержащих абсолютное, чистое Милосердие без малейшей примеси суда.

И благодаря этому на Кнесет Исраэль низводится благословенное сияние от **Недремлющего Ока** (*Эйна Пекиха де-лейт лей габинин* — Высшего Ока Арих Анпина, не имеющего ресниц и век), о котором написано в Писании: *«Вот, не дремлет и не спит Страж Исраэля»* (*«хинэ ло янум ве-ло йишан шомер Исраэль»*, Теилим 121:4).

И святое Имя АБ (72) включает в себя Десять Святостей (*эсер кдушот*), насчитывая десять раз по 72, что составляет число **720** (**תשך**).

И требуется привлечь эти Десять Святостей (720) к сфире Малхут (намекаемой буквой **Мэм** = 40).

И это смысл слов: *«В день восьмой ацерет да будет у вас…»*.

- Числовое значение священного слова **«АЦЕРЕТ»** (**עֲצֶרֶת**: **ע**=70, **צ**=90, **ר**=200, **ת**=400) равно **760** (**תשס**).
- Это намекает на то, что необходимо привлечь Десять Святостей (десять раз по 72 = **720** / **תשך**) к букве **Мэм** (**מ** = 40), указывающей на Малхут: ибо 720 (**תשך**) вместе с буквой Мэм (40) составляют в сумме в точности **760** (**תשס**), что равно гематрии слова **«АЦЕРЕТ»** (**עֲצֶרֶת**)!

И об этом сказано: *«…Которые явил Моше пред глазами (ле-эйней) всего Исраэля»* — слова *«пред глазами»* (*ле-эйней*) прямо намекают на сокровенные «эйнаим» (очи / тагин) в святом Имени АВАЯ, а слова *«всего Исраэля»* (*коль Исраэль*) указывают на Кнесет Исраэль (сфиру Малхут), на которую Моше Рабейну привлек эти спасительные света!

И в этом смысл слов: *«В начале сотворил Б-г…»* — ибо таково было предвечное Первое Желание в сотворении мира: излить изобилие Высшего Недремлющего Ока (*Эйна Пекиха*) на Общину Исраэля.

Далее Писание завершает книгу Коэлет словами: *«Конец всего услышан: Б-га бойся и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек»* (*«Соф давар а-коль нишма, эт а-ЭЛОКИМ йера ве-эт мицвотав шмор, ки зе коль а-адам»*, Коэлет 12:13).

Здесь следует вдумчиво всмотреться: слова *«все услышано»* (*а-коль нишма*) на первый взгляд кажутся излишними, ведь было бы вполне достаточно сказать: *«Конец всего: Б-га бойся…»*! Кроме того, вся книга Коэлет целиком посвящена тому, что высшая цель всех речей — трепетать пред Б-гом; зачем же царь Шломо повторяет и запечатывает свою книгу тем, о чем он уже подробно говорил на протяжении всей книги? Также выражение

«ибо в этом весь человек» (*ки зе коль а-адам*) требует глубокого разъяснения, особенно определенный артикль в слове *«а-Адам»* («тот самый Человек»).

И представляется, что в этих стихах зашифрована сокровенная тайна Единения в праздник Шмини Ацерет:

- Ведь все наше служение в эти дни направлено на вознесение Малхут Небес, а совершенный ихуд наступает именно в Шмини Ацерет.
- Ибо в день Ошана Раба (*хошана Раба*) мы совершаем **Семь Кругов** (*Шивъа Акафот*).
- Своими священными акафот в Ошана Раба мы возводим духовные **стены** (*хомот*) и защитные **щиты** (*магиним*) вокруг сфиры Малхут, дабы нечистые силы ситра ахра не смогли приблизиться к ней и сосать от святости Малхут.
- И в этом тайна печати (*хотам*) Ошана Раба, ибо буквы священного слова **Хотам** (**חוֹתָם** — *печать*) складываются в слово **Хомат** (**חוֹמַת** — *стена* / ограда)!
- И благодаря тому, что в Ошана Раба мы совершаем акафот, служащие щитами для Малхут, в праздник Шмини Ацерет Малхут беспрепятственно возносится, соединяется с Эйн Соф, благословен Он, и великие Хасадим изливаются на Кнесет Исраэль.
- И когда Высший Зивуг завершен, человеку становится легко достичь уровня Высшего Трепета (*Йира Илаа*).

И на это намекает стих: *«Конец слова / дела (Соф давар)…»* — это указывает на святой день Шмини Ацерет, являющийся завершением и итогом всех ступеней вознесения Малхут.

«Всё услышано (а-коль нишма)»:

- Сфира Малхут именуется **«Коль»** (**כֹּל** — *«Всё»*), ибо она включает в себя абсолютно все сфирот и Б-жественные качества.
- А слово **«нишма»** (**נִשְׁמָע**) указывает на единение и согласие, как в стихе: *«Ада и Циля, услышьте (шмаан) голос мой»* (*«Ада ве-Цила шмаан коли»*, Берешит 4:23).
- И смысл слов *«а-коль нишма»* в том, что Малхут соединилась в совершенном единстве с Эйн Соф, благословен Он!

«Б-га бойся» (*эт а-ЭЛОКИМ йера*) — когда Малхут объединена, человеку открывается возможность постичь Высший Страх и Трепет (*Йира Илаа*).

«И заповеди Его соблюдай (шмор)»:

- Известно, что буквы **Йод-Хэй** (**יה** = 15) святого Имени вместе со словом *«Шми»* (**שמי** = 350) составляют число **365** (**שסה**) запрещающих заповедей (*мицвот ло таасе*),

относящихся к категории *«Шмор»* (храни / трепет).

- А буквы **Вав-Хэй** (**וה** = 11) святого Имени вместе со словом *«Зихри»* (**זכרי** = 237) составляют число **248** (**רמח**) повелевающих заповедей (*мицвот асе*), относящихся к категории *«Захор»* (помни / любовь).
- И когда человек постигает Высший Трепет (*Йира Илаа*), стоящий выше обычной ступени любви, тогда даже все 248 повелевающих заповедей поднимаются на уровень категории *«Шмор»* — ступени Высшего Трепета!
- И в этом смысл слов: *«и заповеди Его соблюдай (шмор)»* — ибо в Шмини Ацерет, когда ихуд совершенен и раскрывается Высший Трепет, даже повелевающие заповеди восходят на ступень *Шмор*.

«Ибо в этом весь человек (ки зе коль а-адам)»:

- Гематрия слов **«КИ ЗЕ КОЛЬ»** (**כִּי זֶה כֹּל**: **כי**=30, **זה**=12, **כל**=50 = 92), вместе с единицей за само выражение (*им а-колель*), составляет **93** — что в точности равно гематрии слова **«МАГЕН»** (**מָגֵן**: **מ**=40, **ג**=3, **ן**=50 = **93** — *«щит»*)!
- А слова **«а-Адам»** намекают на Высшего Адама, восседающего на Небесном Престоле Славы (*«Адам а-Йошев аль а-Кисэ»*, Йехезкель 1:26 — Парцуф Зеир Анпин).
- И Писание открывает: благодаря чему совершился этот великий Зивуг? Благодаря **«Ки зе коль»** — гематрии **Маген** (щит): благодаря тому, что мы воздвигли в Ошана Раба защитные щиты посредством семи акафот, не позволив силам ситра ахра присосаться к святости. И благодаря этому выстроился духовный рост Высшего Адама (*кумат а-Адам а-Эльон*), и в день Шмини Ацерет совершилось совершенное Единение, когда Малхут вознеслась к Высшим Мохин!

---

14. «Шмини — отдельный праздник относительно ПАЗАР КАШАБ»: тайны четырех наполнений имени АВАЯ (232), трех наполнений имени ЭЙЕ (455) и единение Творца с Общиной Израэля

Вот, сказали наши мудрецы, благословенна их память (Талмуд, Сукка 48а, Рош а-Шана 4б): *«Восьмой день (Шмини Ацерет) является отдельным праздником сам по себе (регель би-фней ацмо) в отношении ПАЗАР КАШАБ (**פזר קשב**)»* [Мнемонический акроним шести особых галахических установлений праздника: **П**ис — жеребьевка священнических черед; **З**ман — благословение времени «Шехехеяну»; **Р**егель — статус самостоятельного праздника; **К**орбан — отдельный жертвенный порядок; **Ш**ир — особая праздничная песнь левитов; **Б**раха — особое благословение царя / Малхут].

И известно, что в знаках и мнемонических аббревиатурах наших мудрецов сокрыто множество глубочайших сокровенных тайн.

И мы также скажем: ведь известно, что главное устремление нашего священного служения в дни праздника Суккот — привлечь свет Его Божественности, благословен Он, на весь мир.

И когда сыны Исраэля входят в сукку, они укрываются под сенью Высшей Матери (*Целя де-Има Илаа* — сфира Бина / Парцуф Има), которая защищает их от любого воздействия нечистых внешних сил (Клипот).

И известно, что посредством сукки и лулава привлекают на себя свет окружающих святых Имен (*Орот а-Макифим*), а посредством молитвенных потрясаний лулава (*наануим*) привлекают внутренний свет (*Ор Пними*):

- внутренний свет представляют святые Имена **АВАЯ** (**הויה**).
- окружающий свет (*Ор Макиф*) представляют святые Имена **ЭЙЕ** (**אהיה**).

И в каждый из семи дней праздника Суккот над Исраэлем сияет одно Имя из наполнений Имени АВАЯ и одно Имя из наполнений Имени ЭЙЕ.

А в святой день Шмини Ацерет воссияют абсолютно все святые Имена буквенных наполнений АВАЯ и все наполнения Имен ЭЙЕ вместе воедино! И соединяется тогда святое Имя Всевышнего с Кнесет Исраэль, и совершается великое сокровенное Единение Имени **АВАЯ** с Именем **ЭЙЕ**!

И вот, известно, что четыре священных наполнения святого Имени АВАЯ — это:

- **АБ** (**עב** = 72 — наполнитель *Йодин*: **יוד הי ויו הי**).
- **САГ** (**סג** = 63 — наполнитель *Йодин-Алеф*: **יוד הי ואו הי**).
- **МА** (**מה** = 45 — наполнитель *Алефин*: **יוד הא ואו הא**).
- **БОН** (**בֶּן** = 52 — наполнитель *Хэйин*: **יוד הה וו הה**).
- Сумма четырех наполнений Имени АВАЯ: 72 + 63 + 45 + 52 = **232** (**רלב** = **ברכה** / *Браха*).

А три священных наполнения святого Имени ЭЙЕ — это:

- **Касна** (**קסא** = 161 — наполнитель *Йодин*: **אלף הי יוד הי**).
- **Кана** (**קנא** = 151 — наполнитель *Алефин*: **אלף הא יוד הא**).
- **Камха** (**קמג** = 143 — наполнитель *Хэйин*: **אלף הה יוד הה**).
- Сумма трех наполнений Имени ЭЙЕ: 161 + 151 + 143 = **455** (**תנה**).

И общая сумма всех семи святых Имен (четыре АВАЯ и три ЭЙЕ) составляет:

- 232 + 455 = **687** (**תרפז**).

А числовое значение (гематрия) священного акронима **ПАЗАР КАШАБ** (**פזר קשב**):

- **פ** (80) + **ז** (7) + **ר** (200) + **ק** (100) + **ש** (300) + **ב** (2) = **689** (**תרפט**).

Это число намекает на все вышеупомянутые святые Имена (687), а **две избыточные единицы** (689 – 687 = 2) указывают на Двоих Соединяющихся — **Святого, благословен Он, и Кнесет Исраэль**!

Ради этого сокровенного смысла намекнули наши мудрецы: *«Восьмой день — отдельный праздник сам по себе в отношении ПАЗАР КАШАБ»*! И пойми это.

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

79. Симхат Тора (Simchat Torah)

שמחת תורה

1. Тайна «АВАЯ — Он Б-г» и раскрытие сущностного Милосердия выше всех сокращений

«Тебе дано было видеть, дабы ты знал, что Г-сподь (АВАЯ) — Он Б-г (ЭЛОКИМ), нет еще кроме Него» (*Ата орейта ла-Даат ки АВАЯ Ху а-ЭЛОКИМ, эйн од мильвадо*, Дварим 4:35).

«Совершающему чудеса великие единому, ибо вовек милость Его» (*Ле-осе нифлаот гдолот левадо ки ле-олам хасдо*, Теилим 136:4).

Можно намекнуть на сокровенный смысл сопоставления этих двух стихов, которые мы произносим слитно на Симхат Тора (в молитвенных стихах *«Ата орейта»* перед *Акафот*). Ибо надлежит понять сказанное: *«Тебе дано было видеть, дабы ты знал…»* — ведь эти слова Моше сказал сынам Израэля в Мишне Тора (книге Дварим) по прошествии сорока лет их пребывания в пустыне! А сам буквальный смысл этих слов указывает, что лишь *сейчас* они пришли к этому знанию; ведь если бы это знание уже прежде было прочно укоренено в их сердцах, не было бы никакой необходимости напоминать им об этом теперь.

И можно намекнуть на это согласно тому, что мы говорили о причине, почему в народе называют ночь, следующую за Йом Кипуром, на языке ашкеназ (на идиш) «цу Г-тс номен» (zu Gotts nomen / «к Б-жьему Имени»), на основе изречения наших мудрецов, благословенна их память (*Пиркей де-рабби Элиэзер*, гл. 3): *«Прежде чем был сотворен мир, был Он и Имя Его едины»* (*Кодем ше-нивра а-олам ая Ху у-Шмо левад*). Каббалисты уже пространно рассуждали об этом.

И это разъяснится также согласно тому, что мы разъясняли: почему после молитвы Неила (в завершение Йом Кипура) мы произносим семь раз: *«Г-сподь — Он Б-г»* (*АВАЯ Ху а-ЭЛОКИМ*)?

Ибо вот, известно, что Эйн Соф (Бесконечный), благословен Он, — никакая мысль не способна постичь Его вовсе (*лейт махшава тфиса бей клаль*), и совершенно невозможно описать в Нем ни буквы, ни огласовочной точки (*отиёт ве-некудот*). И когда в Простом Желании Его (*бе-рацоно а-пашут*) взошла мысль сотворить миры, Он сократил Свой свет

(*цимцем оро*), дабы возникло место для стояния миров и сотворения человека, ибо свет сущности Его Б-жественности (*ор ацмиют элахуто*) ни одно творение не способно вместить.

И вот, даже самое Первое сокращение (*Цимцум а-Ришон*) всё еще было целиком простым светом (*ор пашут*), который не постигало ни одно творение. И потому Всевышний сокращал Свой свет множеством сокращений (*цимцумим рабим*) вплоть до этого материального мира.

И известно, что всякое сокращение, удерживающее свет от беспредельного распространения, представляет собой категорию Суда (*Дин*), являющуюся святым Именем ЭЛОКИМ, тогда как святое Имя АВАЯ — это абсолютное Милосердие (*Рахамим*).

А сыны Исраэля, Его святой народ, в Йом Кипур достигают глубочайшего духовного очищения (*мазкахин ацман меод*), ибо в тот святой день они подобны служебным ангелам (*мал`ахей а-шарет*) — пребывают без еды и питья и возглашают песни и восхваления Творцу на протяжении всего дня. И благодаря своему великому очищению они восходят по ступеням миров (*бе-алийот а-оламот*) из мира в мир и возносят Малхут Небес (*Малхут Шамаим*) к Самому Эйн Соф, благословен Он.

И благодаря этому они постигают то, чего не постигали до сих пор!

Поэтому произносят тогда семь раз *«АВАЯ Ху а-ЭЛОКИМ»* (*«Г-сподь — Он Б-г»*), что намекает на последовательные восхождения по мирам: ибо всякий раз, когда они поднимаются всё выше и выше, ступень за ступенью, подъем за подъемом, они постигают, что то, о чем они помышляли до сих пор относительно тех высочайших постижений светов, которых еще не достигли (полагая, что там раскрывается аспект АВАЯ, намекающий на чистое Милосердие, и думали, будто там пребывает сплошное Милосердие без малейшей примеси Суда / *Дин*, являющегося Именем ЭЛОКИМ), — теперь, когда они достигают более высокого постижения, они познают, что даже тот возвышенный уровень всё еще был сокращением (*Цимцум*), и возникает необходимость постичь еще более Высшее Милосердие!

И в этом смысл слов: *«АВАЯ Ху а-ЭЛОКИМ»* («Г-сподь — Он Б-г») — то есть то, о чем мы думали до сих пор, будто там раскрывается Имя АВАЯ и абсолютное Милосердие, теперь, когда мы поднялись и постигли выше, мы узнали, что это всё еще было Именем ЭЛОКИМ, намекающим на сокращение (*Цимцум*), и существует еще более Высшее Милосердие!

И точно так же каждый раз при произнесении *«АВАЯ Ху а-ЭЛОКИМ»* намекается этот сокровенный порядок: чем выше человек восходит, тем глубже постигает, что даже то прежнее Милосердие является сокращением (*Цимцум*) по сравнению с тем, что пребывает выше него.

И это — истинный смысл изречения наших мудрецов, благословенна их память: *«Прежде чем был сотворен мир, был Он и Имя Его едины»*. Это намекает на то, что до сотворения мира пребывал лишь аспект Имени АВАЯ Самого по Себе, и не существовало еще никакого сокращения, являющегося аспектом ЭЛОКИМ, но лишь сущность Его Б-жественности, да будет Он благословен (*ацмиют элахуто итбарах*), которая вся — безграничное Милосердие (*куло рахамим*), являющееся тайной Его Имени — Имени АВАЯ.

Поэтому день, следующий за Йом Кипуром, называют на языке ашкеназ «Г-тс номен» («К Б-жьему Имени»), намекая на то, что тогда удостаиваются постичь, что существует постижение Его Бытия, благословен Он, в том сокровенном истоке, где совершенно невозможно описать реальность Именем ЭЛОКИМ (Суд / сокращение), но лишь Его Именем, благословен Он, — Именем АВАЯ, являющимся чистым Милосердием.

И в этом смысл стиха: *«Тебе дано было видеть, дабы ты знал, что Г-сподь (АВАЯ) — Он Б-г (ЭЛОКИМ), нет еще кроме Него»* (*Ата орейта ла-Даат ки АВАЯ Ху а-ЭЛОКИМ, эйн од мильвадо*): смысл в том, что благодаря тому, что вы шли по пустыне сорок лет и не вкушали никакой пищи, кроме мана, являющегося духовной пищей (*маахаль рухни*), и обрели великое духовное очищение, — благодаря этому вы постигли, что *«АВАЯ — Он ЭЛОКИМ»*: то есть всё то, что еще можно описать Именем АВАЯ, всё еще является сокращением и категорией Суда (*Дин*), являющейся Именем ЭЛОКИМ.

«Нет еще» (*эйн од*) — то есть где же та ступень, где невозможно больше описывать даже Именем ЭЛОКИМ и где нет уже никакого сокращения (*Цимцум*)?

«Кроме Него» (*мильвадо*) — в том месте, где пребывает Сам Эйн Соф Один в сущности Своей Б-жественности (*бе-ацмиют элахуто*), без какого-либо описания буквой или огласовочной точкой, — там всё есть абсолютное, беспредельное Милосердие!

И потому мы сопоставляем с этим стих: *«Совершающему чудеса великие единому, ибо вовек милость Его»* (*Ле-осе нифлаот гдолот левадо ки ле-олам хасдо*) — это указывает на то, что в том месте, где Он пребывает *«Единым»* (*левадо*) в сущности Своей Б-жественности, где никакая мысль не способна постичь Его вовсе (*лейт махшава тфиса бей клаль*), там — *«вовек милость (Хесед) Его»*, в совершенном пределе Хеседа и Милосердия (*Рахамим*). И пойми это!

---

2. Преимущество пророчества Моше и тайна написания восьми стихов «бе-дема»

«Сказал рабби Йеошуа бар Аба со слов Гиделя, сказавшего от имени Рава: восемь стихов в Торе... По чьему это мнению? Не по рабби Шимону. Ибо учили в барайте: "И умер там Моше, раб Г-спода" — возможно ли, чтобы Моше был еще жив и написал: "И

*умер там Моше"? Но до этого места писал Моше, отсюда и далее писал Йеошуа бин Нун — таковы слова рабби Йегуды. Сказал ему рабби Шимон: возможно ли, чтобы в свитке Торы недоставало хотя бы одной буквы, ведь написано: "Возьмите эту книгу Торы..." (Дварим 31:26)? Но до этого места Святой, благословен Он, говорил, а Моше повторял и писал; отсюда и далее Святой, благословен Он, говорил, а Моше писал со слезами (бе-дема / **בדמע**)...»* (Талмуд, Менахот 30а, Бава Батра 15а).

Многие комментаторы уже обратили пристальное внимание на истолкование слова *«бе-дема»* (**בדמע** — «со слезами / в смешении»).

И мы скажем об этом на основе сказанного в Писании: *«Если будет у вас пророк, Я, Г-сподь, в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним. Не так раб Мой Моше: во всем доме Моем верен он. Устами к устам говорю Я с ним...»* (*Им йихъе невиякем АВАЯ бамар `а элав этвада, ба-халом адабер бо. Ло хен авди Моше, бе-холь бейти нээман ху. Пэ эль пэ адабер бо*..., Бемидбар 12:6–8).

Писание уже подробно раскрыло превосходство и величие пророчества Моше-рабейну над всеми остальными пророками. Ибо все остальные пророки во время своего пророчества полностью отменялись от своих телесных чувств (*митбатлим меэргэшотэйхем*) и пророчествовали, совершенно не осознавая сами по себе во время пророчества сокровенной сути пророчества, как разъяснено в святых книгах.

Не так Моше-рабейну, о котором сказано: *«Которого знал Г-сподь Лицом к Лицу»* (*ашер йедао АВАЯ Паним эль Паним*, Дварим 34:10), *«как говорит человек с другом своим»* (*каашер йедабер иш эль реэу*, Шмот 33:11) — даже во время самого пророчества он ясно постигал глубинную суть пророчества и его истинную природу.

Однако в отношении тех последних восьми стихов, которые он писал вблизи своего ухода из мира (*самух ле-хисталькуто*), когда о нем было сказано: *«Не могу больше выходить и входить»* (*Ло ухаль од лацет ве-лаво*, Дварим 31:2), о чем истолковали наши мудрецы, благословенна их память: *«Закрылись от него источники мудрости»* (*нистатму мимено маянот а-Хохма*), — тогда, в момент написания этих восьми стихов, у него была отнята та уникальная ступень его пророчества. И он писал их тогда, находясь на ступени всех прочих пророков, которые испытывают отмену чувств (*битуль а-эргэш*) и не осознают сути пророчества в то время, когда дух Г-спода почиет на них.

И потому сказано, что он писал *«бе-дема»* (**בדמע**): смысл этого в том, что он находился тогда в смешении (*меурбав*) и не осознавал внутренней сути написанного им.

Ибо слово *«бе-дема»* (**בדמע**) происходит от значения смешения (*эйрув*), подобно стиху: *«От полноты урожая твоего и сока давильни твоей (димъаха) не задерживай»* (*мелеатха ве-димъаха ло теахар*, Шмот 22:28), где слово *«дема»* означает смесь (смешение отделяемой святой доли / *трума* с общим урожаем).

3. Внедрение конца Торы в ее начало и предвечность Писания

И представляется сказать об этом также в отношении соединения и внедрения конца Торы в ее начало (*נעיצת סוף התורה בתחילתה — неицат соф а-Тора би-тхилата*):

Ибо вот, широко известно изречение наших святых мудрецов, благословенна их память, о том, что Тора предшествовала сотворению мира на две тысячи лет (*Талмуд, Звулим 116а; Берешит Рабба 8:2*). И всё, что написано в нашей святой Торе, данной нам с Синая, было начертано также Наверху в той Предвечной Торе (*Тора а-кдума*).

Только лишь мы здесь, внизу, понимаем эти реалии в материальных образах и делах (*бе-иньяним гашмиим*), тогда как Наверху в Торе не было тогда совершенно никакой материальности, но исключительно сокровенные Б-жественные тайны (*содот*). И все повествования Торы, которые представляются нашим глазам простыми рассказами об исторических событиях, — всё это уже было предвечно записано в Высшей Торе, и в таком виде было передано Моше-рабейну. И Моше переписывал Тору словно переписывающий из книги в книгу (*ке-маатик ми-сефер эль сефер*).

Однако там, в своем небесном истоке, эти реалии вовсе не указывают на материальность, ибо там всё — чистые духовные разумы (*схалим рухнийим*). И даже в стихе: *«И наложница его по имени Реума»* (*ве-пилагшо у-шма Реума*, Берешит 22:24), хотя для нас это выглядит рассказом о земном событии, в абсолютной истине это указывает на тончайшую внутреннюю суть (*пнимиют дака мин а-дака*), «глубокую-глубокую — кто найдет ее?» (*Амок амок ми йимцаэну*, Коэлет 7:24).

И вот, мы видим сейчас всю Тору целиком, упорядоченной перед нами, и в ней описано Сотворение мира (*маасе Берешит*) за все шесть дней творения. И всякий видящий признает и поймет, что человеку самому по себе совершенно невозможно было бы написать такое, если бы он воочию не созерцал это в Предвечной Высшей Торе, — ведь кто присутствовал при том, когда Г-сподь полагал основания земли (*Иов 38:4*)?

И точно так же относительно последних восьми стихов раздела о кончине Моше, где сказано: *«И похоронил Он его в долине…»*, *«И не восстал более пророк в Исраэле, как Моше…»* — всякому ясно видно, что невозможно знать наперед, что никогда вовек не восстанет пророк, подобный Моше, кроме как силой пророчества и Высшей Торы! И perforce (непременно) следует признать, что и это было предвечно заключено в Высшей Торе еще до сотворения мира, точно так же, как сотворение неба и земли.

И если так, нет ни малейшего удивления в том, что сам Моше написал: *«И умер там Моше»*. Ибо хотя мы понимаем эти слова в земном материальном смысле, Наверху нет никакой материи, и Моше переписывал нашу Тору из Торы, предшествовавшей миру, постигая внутреннюю духовную суть вещей в их первозданности в то время, когда писал

ее, пребывая на Небесах. И нет никакого различия и новизны в этих восьми стихах по сравнению со всем деянием Сотворения мира (*маасе Берешит*)!

И ради этого на Симхат Тора сопоставлено Деяние Сотворения мира с завершением Торы, и внедрен конец ее в начало (*науц софа би-тхилата*), дабы указать, что всё это — *«в Писании от руки Г-спода»* (*а-коль би-хтав ми-яд АВАЯ*, Диврей а-Ямим I 28:19) согласно Высшей Предвечной Торе, как сказано выше.

---

4. Четыре мира АБЕА, уровни сочетаний букв и отрешенность Моше от мира Асия

Иное объяснение этой Гемары согласно упомянутому пути:

Учили в барайте: *«"И умер там Моше..." — возможно ли, чтобы Моше был жив и написал: "И умер там Моше"? Но до этого места писал Моше, отсюда и далее писал Йеошуа бин Нун — слова рабби Йегуды. Сказал ему рабби Шимон: возможно ли, чтобы в свитке Торы недоставало хотя бы одной буквы, ведь написано: "Возьмите эту книгу Торы и положите ее..." (и пояснил Раши: возможно ли, чтобы свиток Торы был неполон, а Моше назвал его полным свитком Торы: "Возьмите эту книгу Торы")? Но до этого места Святой, благословен Он, говорил, а Моше повторял и писал; отсюда и далее Святой, благословен Он, говорил, а Моше писал со слезами (бе-дема / **בדמע**)»*.

И надлежит понять: каким образом рабби Шимон отвечает на трудность, выдвинутую рабби Йегудой: неужели возможно, чтобы Моше был жив и писал: *«И умер там Моше»*?

Также следует понять: что означает слово *«бе-дема»* (**בדמע**)? Святой Ор а-Хаим (рабейну Хаим бен Атар), да будет память праведника и святого благословенна, объяснил, что слово *«бе-дема»* означает «в смешении» (*меурбав*). А смысл в том, что Моше написал буквы этих восьми стихов, но не в этом сочетании слов (*ло бе-церуф зэ*), а в ином сочетании букв! И это смысл *«бе-дема»* — что они были начертаны в смешении букв иными сочетаниями, и не было записано это конкретное сочетание: *«И умер там Моше»*. «Слова Торы подобны молоту, разбивающему скалу» (*Ирмеяу 23:29*).

Однако всё же этого объяснения недостаточно, ибо трудность остается на своем месте: ведь так же, как если в свитке Торы недостает хотя бы одной буквы, он становится непригодным (*пасуль*), точно так же, если изменится хотя бы одно слово из этих восьми стихов на иное сочетание букв, свиток Торы станет непригодным! Как же возможно допустить, чтобы Моше написал в нем эти восемь стихов в ином сочетании букв, когда написано: *«Возьмите эту книгу Торы и положите ее...»*, где Моше назвал ее завершенным Свитком Торы (*Сефер Тора*)?!

И представляется сказать об этом на основе изречения наших мудрецов, благословенна их память (*Берешит Рабба 1:1*): *«"И была Я у Него питомицей (амон)" — Я была орудием ремесла (кли уманута) Святого, благословен Он»*.

И дабы понять, каким образом Тора была орудием Его созидания:

Как приводится в святых каббалистических книгах, когда в Простом Желании Всевышнего, благословенно Имя Его, взошла мысль сотворить миры, воссияли искры-точки из сущности Его, благословенно Имя Его (*итноцец некудот ме-ацмиюто итбарах шмо*). Из этих сокровенных точек образовались буквы (*отиёт*), и они вращались в 231 вратах Лицом и Затылком (*бе-РАЛАХ шеарим Паним ве-Ахор* / **רלא שערים**). И каждое сочетание из 231 буквенных врат алфавита соединялось со святым Именем АВАЯ, благословен Он. И посредством этого были сотворены все миры — силой сочетаний алфавитов (*церуфей а-альфа-бейтот*), соединявшихся с Именем АВАЯ, благословен Он.

И это называется **Торой мира Ацилут** (*Торат а-Ацилут*), посредством которой были сотворены все миры!

В **мире Брия** (*Олам а-Брия*) эти буквы соединились в слова (*тейвот*) и соединялись также с остальными нестираемыми святыми Именами (*шмот ше-эйнам нимхаким*). И об этом также сказали наши мудрецы: *«Тот, кто знает тайные сочетания Торы, может оживлять мертвых»* (ср. Талмуд, Санхедрин 65б).

В **мире Ецира** (*Олам а-Ецира*), являющемся миром ангелов, соединяются целые стихи Торы (*псукей а-Тора*), однако там эти стихи соединяются со святыми именами ангелов! Например, стих: *«Вайомер Яаков каашер ра**ам»* (*«И сказал Яаков, когда увидел их»*, Берешит 32:3), где буквы слова *«ра**ам»* (**ראם**) образуют нотарикон (аббревиатуру): *Рафаэль, Уриэль, Михаэль* (**מיכאל**, **אוריאל**, **רפאל**). И там, в мире ангелов, стихи Торы соединяются с именами этих высших ангелов.

А в **мире Асия** (*Олам а-Асия*) порядок сочетания букв и слов таков, как он был передан нам, то есть прямое чтение текста Торы (*Микра а-Тора*) со всеми земными повествованиями, как они есть перед нами.

И это имел в виду святой Аризаль, благословенна его память, когда писал, что уровень *Микра* (Писание) пребывает в мире Асия (*Микра бе-Асия*). Это указывает на разъясненное нами: что в мире Асия порядок Писания и стихов расположен именно так, как он упорядочен в наших руках.

И вот, Тора мира Ацилут не была постигнута ни одним человеком в мире, кроме Моше-рабейну, мир ему, который постиг часть ее. И также он в совершенстве знал сокровенные сочетания Торы в мирах Брия, Ецира и Асия — каково сочетание букв в каждом отдельном мире.

И вот написано: *«И не восстал более пророк в Исраэле, как Моше»* (*Ло кам нави од бе-Исраэль ке-Моше*). И наши мудрецы, благословенна их память, разъяснили, что ступень Моше в этом возвышалась надо всеми пророками: все пророки изрекали пророчество, вложенное в их уста, но во время самого пророчества не осознавали того, что говорят; Моше-рабейну же, напротив, даже в момент пророчества ясно знал то, о чем говорил, и постигал во время пророчества также простой земной смысл слов, которые произносил.

Однако эти последние восемь стихов Моше писал непосредственно перед своим уходом из мира (*самух ле-хисталькуто*). И тогда, в самый момент их написания, он уже вовсе не находился в мире Асия, ибо всецело прилепился к Высшему Желанию (*Рацон Эльон*), как разъяснено в стихе: *«И пошел Моше, и говорил…»* (Дварим 31:1).

И потому он мог написать: *«И умер там Моше»* — ибо из мира Асия (где сочетание Торы упорядочено так, как находится в наших руках) он уже ушел (*нисталек*). И он мог написать *«И умер там Моше»*, поскольку по отношению к этому материальному дольнему миру он уже находился в состоянии смерти, хотя в высших мирах он всё еще был жив!

И в этом смысл изречения наших мудрецов, благословенна их память: *«До этого места Моше говорил и писал; отсюда и далее Святой, благословен Он, говорил, а Моше писал со слезами (бе-дема / **בדמע**)»*.

Смысл этого в том, что при написании всей остальной Торы он мог произносить и понимать то, что пишет, ибо знал сочетания букв всей Торы в каждом из миров, включая мир Асия. Однако во время написания этих восьми стихов, когда он уже не находился в мире Асия, он не знал того конкретного сочетания слов мира Асия *«И умер там Моше»*. Хотя он сам записал эти буквы в том самом порядке, в каком они упорядочены в свитке, он не осознавал их материального сочетания (в мире Асия).

И это означает, что он писал *«бе-дема»* (**בדמע**): то есть в сокрытии и смешении (*меурбав*), не осознавая земного сочетания слов *«И умер там Моше»* со всеми последующими стихами. Подобно прочим пророкам, не понимавшим в момент пророчества произносимых ими слов, Моше в тот момент не постигал этих восьми стихов в том их конкретном земном сочетании, которое открыто в наших руках, по той причине, что он уже не пребывал тогда в мире Асия. И пойми это!

---

5. Молитва царя Давида о высшем единении Хохма и Бина (Имя Й-Г) при жизни

«Не умру, но буду жить и возвещать деяния Г-спода (Й-Г)… Наказывая наказал меня Г-сподь (Й-Г), но смерти не предал меня. Отворите мне врата праведности, войду в них,

возблагодарю Г-спода (Й-Г)» (*Ло амут ки ЭЙЕ ва-асапер маасэй Й-Г… Ясор йисрани Й-Г ве-ла-мавет ло нетанани. Питху ли шаарей цедек эво вам оде Й-Г*, Теилим 118:17–19).

Надлежит понять: по какой причине в этих стихах упомянуто исключительно святое двухбуквенное Имя Й-Г (**יה**)? Также что это за молитва царя Давида, просившего *«не умру, но буду жить»* — неужели он рассчитывал жить вечно в этом материальном мире?

И представляется понять это на основе стиха: *«Дорога в очах Г-спода смерть благочестивых Его»* (*Якар бе-эйней АВАЯ а-мавта ла-хасидав*, Теилим 116:15), который также совершенно непонятен в своем буквальном смысле (как может быть желанна пред Творцом смерть праведников?).

И это будет понятно согласно тому, что приводится в писаниях святого Аризаля, благословенна его память: посредством молитв и служения праведников (Цадиким) в этом дольнем мире они добавляют силу Наверху (*мосифин коах ле-мала*). Ибо благодаря их духовному пробуждению снизу (*ит`орерут ле-мата*) они возносят МАН (мэйн нуквин / женские воды / молитвенный подъем), и совершаются сокровенные единения (Ихудим) в высших мирах.

Однако душа праведника обычно не может подняться до сфиры Бина в тайне МАН, кроме как посредством самопожертвования на деле (*месирут нефеш бе-фоаль*) — отдавая жизнь на смерть ради освящения Имени Творца (*аль Кидуш а-Шем*). Ибо благодаря этому совершается высшее единение Хохма и Бина (*Ихуд Хохма у-Бина* / Аба ве-Има). И в этом заключается сокровенная тайна Десяти казненных мучеников царства (*Асара аругей Малхут*).

И в этом смысл стиха: *«Дорога в очах Г-спода смерть благочестивых Его»* — ибо своей смертью ради освящения Имени праведники вознесли МАН к этому Высшему Единению (*Ихуд Эльон*), которое невозможно было вознести при их земной телесной жизни. И это единение столь дорого и драгоценно в очах Всевышнего!

И об этом молился царь Давид, мир ему: *«Не умру, но буду жить…»*! Ибо известно, что сфирот Хохма и Бина — это буквы святого Имени Й-Г (**יה** — первые две буквы четырехбуквенного Имени АВАЯ). И молился Давид: пусть я не умру смертью мученика, но пусть будет в моих руках духовная сила совершить это высочайшее единение Хохма и Бина (Имя Й-Г) еще при земной телесной жизни (*бе-хайим хаюто*)!

И в этом смысл слов: *«и буду возвещать деяния Г-спода (Й-Г)»* (*ва-асапер маасэй Й-Г*). Слово *«ва-асапер»* (буду возвещать / беседовать) на святом языке означает сокровенное единение (Зивуг / Ихуд), подобно выражению мудрецов: *«жена беседует (месаперет) с мужем своим»* (Талмуд, Ктубот 61б, Недарим 20б — выражение сокровенной супружеской близости и единения). А *«деяние Й-Г»* (*маасэй Й-Г*) намекает на высшее единение Хохма и Бина (Аба ве-Има / буквы святого Имени Й-Г).

И об этом же сказано: *«Наказывая наказал меня Г-сподь (Й-Г), но смерти не предал меня. Отворите мне врата праведности, войду в них, возблагодарю Г-спода (Й-Г)»* — ибо Давид молился, дабы открылись перед ним небесные врата совершить это высшее единение святого Имени Й-Г при полноценной жизни в этом дольнем мире, как сказано выше.

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

80. Вэзот а-Браха (V'Zot HaBerachah)

וזאת הברכה

1. Взаимное самоумаление истинных Праведников и народа Исраэля

«Воистину, Он любит народы [колена Исраэля], все святые Его — в руке Твоей, и они припадают к стопам Твоим, внимают речам Твоим. Тору заповедал нам Моше — наследие общины Яакова» (*«Аф ховав амим коль кдошав бе-ядеха, ве-хем туку ле-раглеха, йиса ми-дибротеха. Тора цива лану Моше морша кехилат Яаков»*, Дварим 33:3–4).

Представляется возможным истолковать этот стих следующим образом. Ведь вот, существуют праведные люди (*Цадиким*), которые ходят пред Г-сподом и являются истинными служителями Творца (*овдей а-Шем бе-эмет*). И при всем том они умаляют себя (*мактиним ацмам*) и совершают поездки к Праведникам поколения (*Цадикей а-дор*), которые могут даже не превосходить их по своему духовному достоинству, и преклоняют свое ухо (*матим озэн (ухо)*), чтобы внимать речам, исходящим из уст (*пэ (рот)*) того Праведника.

Однако и сам тот Цадик умаляет себя: даже когда Г-сподь влагает слово в уста его, дабы он изрекал слова Торы и святые речи, он относит все величие к людям, сидящим пред ним, считая, что именно ради них Г-сподь одарил его этой милостью.

И в этом смысл сказанного: *«Воистину, Он любит народы…»* (*«Аф ховав амим»*) — эти слова обращены к Шхине, и смысл их таков: подобает Тебе любить и питать нежную любовь к народу сынов Исраэля, ибо *«все святые Его — в руке Твоей»* (*«коль кдошав бе-ядеха»*), ведь все они святы! И несмотря на это, *«они припадают к стопам Твоим»* (*«ве-хем туку ле-раглеха»*) — они сокрушают и смиряют себя под ноги Праведников.

«Внимают речам Твоим: "Тору заповедал нам Моше"» (*«Йиса ми-дибротеха: Тора цива лану Моше»*) — смысл этого в том, что они говорят и утверждают, будто святые речи приходят к Цадику благодаря его собственной великой святости, ибо *«Тору заповедал нам Моше»* — то есть Цадик поколения находится на ступени Моше (*бе-вхинат Моше*).

Но и сам Цадик умаляет себя и отвечает: *«Наследие общины Яакова»* (*«Морша кехилат Яаков»*) — смысл этого в том, что то, чем одарил его Г-сподь, дано ему в наследие исключительно ради общины Яакова (*би-швиль кехилат Яаков*).

2. Полночное пробуждение, изгнание Клипот и совершенство молитвы

«Благослови, Г-сподь, силу его и благоволи к делу рук его; сокруши чресла восставших на него и ненавидящих его, чтобы они не встали» (*«Барех АВАЯ хейло у-фоаль ядав тирце, мехац мотнаим камав у-месанав мин йекумун»*, Дварим 33:11).

Надлежит понять, почему сказано: *«сокруши чресла»* (*«мехац мотнаим»*) — почему именно поражение чресл было избрано для врагов его больше, чем любые другие удары?

И представляется намек в этом: ведь из главных основ служения Творцу (*икарей аводат а-Шем*) является молитва в трепете и любви (*де-хилу у-рхиму*). И благодаря тому, что человек связывает свой Нефеш, Руах и Нешаму (НАРАН) и прилепляет себя во время молитвы к Эйн Соф, благословен Он, он привлекает на себя священное слияние (*Двекут*) и святость на весь день.

Однако верный совет (*эца а-йеуца*), как прийти к этому свойству и удостоиться совершенства молитвы, заключается в том, чтобы человек вставал в полночь (*Хацот Лайла*) и изучал несколько разделов Торы, и среди них — установленные законы (*халахот псукот*), каждый по своей мере. Благодаря этому он изгоняет Клипот, которые стоят наготове, чтобы сбивать и вносить смятение во время молитвы, и очищает свои мысли, так что ему становится легко молиться без посторонних мыслей (*махшава зара*) и возносить миры из состояния падения от начала творения.

Ибо именно эти павшие искры и вызывают посторонние мысли, приходящие к человеку во время молитвы. Ведь когда он приходит вознести святую искру (*ницоц*) из глубин Клипот, они восстают против него, чтобы воспрепятствовать ему и не дать искрам возвыситься из них. И должен человек укрепить свои силы (*легабер хаялим*) для этого, а благодаря занятию Торой, которым он занимается перед молитвой в трепете и любви (*де-хилу у-рхиму*), ему будет оказана в этом поддержка Свыше.

И в этом смысл сказанного: *«Благослови, Г-сподь, силу его»* (*«Барех АВАЯ хейло»*) — слово *хейло* (**חילו** — силу его) происходит от того же корня, что и *«ва-йехаль Моше»* (*«и взмолился Моше»*, Шмот 32:11), что указывает на молитву; то есть да благословит Г-сподь его молитву, чтобы она принесла добрый плод.

«И благоволи к делу рук его» (*«у-фоаль ядав тирце»*) — смысл в том, что даже движения рук, которые человек совершает во время своей молитвы, чтобы пробудить свое сердце к чистоте и возвышенности молитвы, также благосклонно взойдут пред Ним.

«Сокруши чресла восставших на него» (*«мехац мотнаим камав»*) — слово *мотнаим* (**מתנים** — чресла) происходит от понятия учения (подобно арамейским выражениям

тной, матнина — «учили мы» / Мишна). Смысл стиха в том, что Писание дает совет, как сделать так, чтобы молитва человека была принята и угодна: сокрушить предварительно своим учением всех восстающих на него — то есть Клипот, стоящие, чтобы воспрепятствовать ему.

«И ненавидящих его, чтобы они не встали» (*«у-месанав мин йекумун»*) — дабы не было у них вовсе никакой возможности подняться против него.

---

3. Благословение Йосефа — тайна сфиры Есод-Цадик и щит Имен ЭЙЕ

«А о Йосефе сказал: благословенна Г-сподом земля его, сладостными дарами небес, росою, и из бездны, лежащей внизу» (*«У-ле-Йосеф амар: ми-биркат АВАЯ арцо, ми-мегед шамаим ми-таль, у-ми-техом ровецеет тахат»*, Дварим 33:13).

Можно найти намек в этом стихе согласно написанному: *«Вот родословие Яакова: Йосеф»* (*«Эле толдот Яаков Йосеф»*, Берешит 37:2). И намекает это на следующее: ведь известно, что Яаков — это сфира Даат, связующая сердце с крайними пределами (*кцавот* — шестью сфирот), и он восходит и является посредником между Хохмой и Биной.

А Йосеф — это нижняя часть буквы **Вав** (шесть сфирот Зеир Анпина), которая соединяет нижние свойства (*мидот а-тахтонот*) и изливает изобилие на Кнесет Исраэль (Общину Исраэля / Малхут). И вот, каждый Цадик находится на ступени Йосефа, являясь сфирой Есод-Цадик, ибо всякий Цадик связывает Кнесет Исраэль снизу Вверх (*ми-тата ле-эла*) и привлекает Его Божественность, благословен Он, Сверху вниз (*ме-эла ле-тата*) на Кнесет Исраэль.

Свойство Цадика включает в себя излияние пяти крайних пределов (*хамиша кцавот* — Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход) и принимает от них сияние пятидесяти Врат Бины (*хамшин тарин де-Бина*), которое они восприняли, и передает его в сфиру Малхут. И потому Цадик называется словом **«Коль»** («Всё»), ибо он содержит внутри себя все изобилие, дабы изливать его на Кнесет Исраэль. И благодаря этому восполняется ущерб луны (*пгимат а-левана*), что намекает на Царство Небес (*Малхут Шамаим*): когда Малхут получает излияние света шести концов (ВАК), восполняется ее ущербность.

И вот, святость Эйн Соф, благословен Он, привлекается на Кнесет Исраэль посредством Имен АВАЯ, являющихся внутренней сутью миров (*пнимиют а-оламот*). Благодаря этому нижняя буква **Хэй** (**ה תתאה** — Малхут) соединяется в священном Ихуде с буквами **Йод-Хэй-Вав** (**יהו** — Зеир Анпин), образуя Полное Святое Имя.

Однако сокровенная тайна Атика (*сод де-Атик*) — это Имена **ЭЙЕ** (**אהיה**). Имена ЭЙЕ с их наполнениями (*милуим*) служат окружающими светами (*макифим*) этого

Священного Единства (Ихуда), дабы у внешних сил сокрытия (*Хицоним* / Клипот) не было в нем никакой зацепки. Их числовое значение (гематрия) составляет **455** (**תנה**) с колелем, что соответствует тайне *Целем ЭЛОКИМ* (Б-жественного Образа) и Печати Праведника (*Хотам а-Цадик*), как мы произносим в благословении на обрезание (*Брит Мила*): *«и потомство его запечатлел знаком святого союза»* (*«ве-цеэцаав хатам бе-от брит кодеш»*). Благодаря этому сыны Кнесет Исраэль запечатываются со всех сторон, дабы не было к ним доступа внешним нечистым силам.

И на это намекает Писание: *«А о Йосефе сказал: благословенна Г-сподом земля его»* (*«У-ле-Йосеф амар: ми-биркат АВАЯ арцо»*). Смысл в том, что Цадик, связывающий Кнесет Исраэль с ее Возлюбленным и пребывающий на ступени Йосефа (Есод-Цадик), возвещает: *«благословенна Г-сподом земля его»*. «Земля его» (*арцо*) намекает на сфиру Малхут — Высшую Землю (*Эрец Эльона*), которая благословляется Именами АВАЯ и получает изобилие через посредство Цадика, находящегося в аспекте Йосефа.

«Сладостными дарами небес, росою» (*«ми-мегед шамаим ми-таль»*) — слово *мегед* (**מגד**) выражает протяжение и излияние (подобно арамейскому выражению *нагид ве-нафик* — «течет и исходит»), указывая на то, что на Малхут (Высшую Землю) изливается изобилие Небес (намек на Зеир Анпин) посредством привлечения Цадика.

Кроме того, слово *ми-мегед* (**ממגד** = 40+40+3+4) в гематрии составляет **87**, что в точности равно числу слова **левана** (**לבנה** = 30+2+50+5 = 87 — луна), ибо Малхут именуется луной, как известно. Это намекает на то, что Луна (Малхут) соединяется в священном Ихуде со своим Супругом (Зеир Анпином), и на нее привлекается сияние букв **Йод-Хэй-Вав** (**יהו**), составляющих в своих наполнениях число **Таль** (**טל** = 39 — роса).

«И из бездны, лежащей внизу» (*«у-ми-техом ровецеет тахат»*) — намекает на то, что Имена ЭЙЕ со своими наполнениями, составляющие число **455** (**תנה**), равны гематрии слова **Техом** (**תהום** = 451) вместе с четырьмя его буквами (451 + 4 = 455). Они окружают священное Единство. И Има Илаа (Высшая Мать / Бина), которая есть мир Раскаяния (*Олам а-Тшува*) и тайна Имени ЭЙЕ, покоится над своими детьми (*ровецеет аль банейха*). И это смысл слов: *«лежащей внизу»* (*«ровецеет тахат»*) — ибо Она простирается над этим священным Ихудом, дабы внешние силы сокрытия не могли присосаться к нему. И благодаря этому сыны Кнесет Исраэль принимают все благословения и добрые влияния.

---

4. Гематрия Мишны, тайны Печатей Рош а-Шана, Йом Кипур и Ошана Раба и услаждение судов Ицхака

«И от сладостных даров земли и полноты ее, и благоволение Обитающего в терновнике да снизойдет на голову Йосефа и на темя венценосца среди братьев своих» (*«У-ми-мегед эрец у-млоах, у-рцон шохни сене, тавота ле-рош Йосеф, у-ле-кодкод незир эхав»*, Дварим 33:16).

Можно усмотреть намек в этом стихе, ибо вот, в каждый Рош а-Шана начинается вхождение в новый год и новый духовный кругооборот (*хекеф хадаш*) на благо Кнесет Исраэль. И потому это время суда (*мишпат*), а суть суда заключается в том, что в это время судят души: пришло ли уже их время очиститься и проясниться мирам (*лехиздакех ве-лехитбарер а-оламот*).

И как писал святой Аризаль, благословенна память праведника, на слова молитвы *«Кто подобен Тебе, Милосердный Отец, памятующий создания Свои к жизни»* (*«Ми хамоха ав а-рахаман зохер йецурав ле-хаим»*): слово «к жизни» (*ле-хаим*) относится к жизни душ (*хайей а-нешамот*). И точно так же всякий человек, который жаждет очистить свой Нефеш, Руах и Нешаму (НАРАН) и прилепить свою душу к ее духовному корню, судится в это время: достоин ли он того, чтобы пред ним открылись Врата Света (*шаарей ора*) и излилась святость на его Нефеш, Руах и Нешаму. И тогда, когда нисходит излияние жизни душ, вместе с ним нисходит и материальное благословение — дети, жизнь/здоровье и пропитание (*баней, хайей у-мезоней*).

Однако *«нет праведника на земле, который делал бы добро и не грешил»* (Коэлет 7:20). Поэтому человеку необходимо совершить в эти дни полное раскаяние (*Тшува шлема*), дабы привлечь на себя святость Свыше. И суть Тшувы совершается именно в эти священные дни, благодаря чему он привлекает на себя святость в праздник Суккот, являющийся временем священного Ихуда, когда Святой, благословен Он, соединяется в союзе с Кнесет Исраэль.

И в этом смысл того, что «праведники запечатываются тотчас к жизни, а средние пребывают в ожидании до Йом Кипура» — то есть они записываются на получение излияния жизни душ (*хайей а-нешамот*).

И вот, известно, что в Йом Кипур Печать (*Хотам*) относится к тайне *Неилат а-Есод* (запирания сфиры Есод), что представляет собой Имя ЭЙЕ с наполнениями (*милуим*), составляющее гематрию слова **Хотам** (**חותם** = 454/455). А в Ошана Раба Печать относится к тайне *Неилат а-Малхут* (запирания сфиры Малхут), что составляет только сами наполнения Имен ЭЙЕ, которые вместе с тремя колелями равны числовому значению слова **Мишна** (**משנה** = 395).

И потому в ночь Ошана Раба читают книгу *Мишне Тора* (Дварим). И эти печати запечатывают сынов Кнесет Исраэль со всех сторон, дабы внешние силы сокрытия (*Хицоним*) не имели к ним доступа, и дабы Святой, благословен Он, соединился со Своей Шхиной.

И этот священный Ихуд есть сущностное единство, являющееся тайной слияния Письменной Торы (*Тора ше-би-хтав*) с Устной Торой (*Тора ше-бе-аль-пэ*), ибо Малхут — это Уста (*пэ (рот)*), именуемая Устной Торой. И вот, со времен Моше-рабейну Тора пребывала на ступени *«халаха ле-Моше ми-Синай»* (закон, данный Моше на Синае) без обширных разъяснений и дискуссий, что соответствует уровню Письменной Торы, являющейся внутренней сутью Торы (*пнимиют а-Тора*).

Но когда наш святой учитель [рабби Йегуда а-Наси] и таннаи его поколения увидели, что из-за глубины изгнания и тяжести порабощения людям станет трудно очищать себя и свою душу и привязывать себя к своему духовному корню, они сочли необходимым составить **Мишну** (**משנה**), чье название состоит из тех же букв, что и **Нешама** (**נשמה** — душа). Дабы благодаря глубокому изучению Мишны, представляющей собой простое и раскрытое изложение Торы, человек приходил к постижению тайн Письменной Торы. Ибо человеку надлежит вначале исполнять 613 заповедей в их буквальной простоте (*бе-фаштут а-Тора*), и от этого он придет к постижению ее внутренней сути, и соединятся воедино Письменная Тора и Устная Тора. И благодаря этому Святой, благословен Он, соединится в священном союзе с Кнесет Исраэль, и излиется на них благодатное изобилие от Высшей Воли (*Рацон Эльон*).

И в этом смысл стиха: *«И от сладостных даров земли и полноты ее…»* (*«У-ми-мегед эрец у-млоах»*). Выше мы уже упоминали, что слово *мегед* (**מגד**) выражает протяжение и привлечение света. Также слово *ми-мегед* (**ממגד** = 87) по гематрии равно слову **левана** (**לבנה** = 87 — луна), что намекает на Царство Небес (*Малхут Шамаим*). И намекает здесь Писание на то, что на Малхут Небес привлекаются Святые Имена в их наполнениях. И это: *«у-ми-мегед эрец»* — то есть на Высшую Землю привлекаются Имена наполнений.

«И благоволение Обитающего в терновнике…» (*«ве-рацон шохни сене»*): слово *шохни* (**שכני**) с огласовкой холам (которая считается равной букве Вав: **שׁוֹכְנִי**) составляет число **386** (**שפו**). А вместе с 9 буквами словосочетания *«ве-рацон шохни»* (**ו-ר-צ-ו-ן ש-כ-נ-י**) это составляет число **395** (**שצה**), что в точности равно гематрии слова **Мишна** (**משנה** = 395). И в этом смысл слов: *«ве-рацон шохни»* — благодаря изучению Мишны на них привлекается изобилие от Высшей Воли (*Рацон Эльон*).

И Мишна — это тайна Запирания Врат (*Неилат а-Шеарим*), ибо Печать сфиры Малхут состоит из наполнений Имен ЭЙЕ, которые вместе с колелями равны числу слова *Мишна*. Слово **Сене** (**סנה**) представляет собой рашей тевот (начальные буквы): **С**од **Н**еилат ха-

hеарим (**שעריהם עילתנ ודס** — «Тайна Запирания Врат»), ибо Мишна, равная по гематрии выражению *«ве-рацон шохни»* с буквами, есть тайна Запирания сфиры Малхут.

«Да снизойдет на голову Йосефа» (*«тавота ле-рош Йосеф»*) — слово *тавота* (**תבואתה**) происходит от корня «приведение и вознесение» (*хаваа*), означая, что Малхут Небес возносится и приводится к голове Йосефа (*рош Йосеф*). А голова Йосефа — это сфира Даат, которая восходит ввысь до самого Эйн Соф, благословен Он!

«И на темя венценосца среди братьев своих» (*«у-ле-кодкод незир эхав»*): слово **кодкод** (**קדקד** = 100+4+100+4) по гематрии составляет **208**, что в точности равно числу Имени **Ицхак** (**יצחק** = 10+90+8+100 = 208). Слово *назир* (**נזיר**) означает отделение и отдаление (подобно выражению *«назору ахор»* — «отстранились назад», Йешаяу 1:4). Смысл в том, что свойство Ицхака (Гвура / суд = 208) отделяется от сурового влияния на Кнесет Исраэль, именуемую «братья Мои и ближние Мои» (*эхай ве-реай*).

Кроме того, слово *назир* происходит от понятия *незер* (**נזר** — царский венец и корона / Кетер). И намекает это на то, что на темя (*кодкод*), то есть на сфиру Ицхака, привлекается свет Кетера Святого, благословен Он, Который зовется «Братом» Исраэля. И благодаря этому услаждаются суровые суды (*Гвурот*) Ицхака и полностью включаются в Хасадим.

---

5. Величие Исраэля в материальном мире и привлечение Мохин КАХАБ

«Нет подобного Б-гу, о Йешурун! Восседающий на небесах — в помощь тебе, и в величии Своем — на облаках» (*«Эйн ка-Эль Йешурун, рохев шамаим бе-эзреха, у-ве-гаавато шхаким»*, Дварим 33:26).

Раши, благословенной памяти, поясняет:

> *«Знай, Йешурун, что нет подобного Б-гу… Восседающий на небесах — это Тот Б-г, Который в помощь тебе, и в Своем величии Он восседает на облаках»*.

Однако к его толкованию возникает трудность: если бы Писание обращалось напрямую к Исраэлю со словами: «Ты, Йешурун, знай, что нет подобного Б-гу», — следовало бы сказать: *«Йешурун, нет подобного Б-гу»* (*«Йешурун, эйн ка-Эль»*), что звучало бы более естественно для языка Писания. Кроме того, остальная часть стиха оказывается не вполне связной.

И представляется возможным объяснить это на основе изречения наших мудрецов, благословенной памяти, о стихе: *«И назвал его: Б-г, Б-г Исраэля»* (*«Ва-йикра ло Эль Эло-*

ей Исраэль», Берешит 33:20) — что Святой, благословен Он, назвал Яакова именем «Эль» (Б-г / Могущественный, Талмуд, Мегила 18а). И это требует глубокого осмысления.

И представляется следующее: ведь известно, что когда сыны Исраэля принимают на себя бремя Его Царства (*оль Малхуто*), благословен Он, объединяют Его Имя в священном Ихуде и прославляют Его, это чрезвычайно драгоценно в очах Г-спода, и Он, благословен Он, гордится этим во всех мирах. Как сказано в святом Зоаре: *«Взгляни, с каким сыном прихожу Я пред Тобою!»* (*«Хази бе-май бера атина камах»*).

И хотя у Него есть серафимы, офанимы и бесчисленные сонмы небесных воинств, непрестанно хвалящие и прославляющие Его, тем не менее, это не является столь великим новшеством пред величием Творца, благословен Он, по той причине, что среди них нет дурного побуждения (*Йецер а-Ра*).

Но народ Исраэля, пребывающий среди народов мира, в глубине изгнания и в материальном, огрубленном мире (*бе-маком мегушам*), — каждое движение, голос и слово, которые они совершают и произносят во Имя Его, благословен Он, бесконечно драгоценны пред Г-сподом! И благодаря этому они низводят благодатное изобилие во все миры и привлекают все высшие света (**אורות עליונים**, *орот эльоним*), дабы они излились в сфиру Малхут. И через это Всевышний, благословен Он, славится ими во всех мирах.

И потому был назван Яаков именем «Эль» (**אל**), ибо *Эль* означает могущество и несокрушимую силу, как в стихе: *«И сильных земли взял»* (*«ве-эт эйлей а-арец лаках»*, Йехезкель 17:13) и *«Есть сила в руке моей»* (*«йеш ле-эль яди»*, Берешит 31:29). Смысл в том, что Праведники обладают, так сказать, силой, уподобленной силе их Творца — привлекать изобилие во все миры благодаря тому, что они прилепляются в Двекуте к Эйн Соф, благословен Он, и привлекают Высший Разум (*Мохин Илаин*) в нижние свойства и сфирот (*Мидот*).

И в этом смысл стиха: *«Нет подобного Б-гу — и кто подобен Ему? — Йешурун!»* (*«Эйн ка-Эль — Йешурун»*). Смысл таков: как нет равного Б-гу по могуществу и способности изливать великое благо, так и Исраэль обладает силой и способностью привлекать изобилие всякого блага!

«Восседающий на небесах — в помощь тебе» (*«рохев шамаим бе-эзреха»*): слово **рохев** (**רכב**) является нотариконом (аббревиатурой):

- **Р** (**ר**) — намекает на **Р**ош Хохма (начало Мудрости / Хохма);
- **К** (**כ**) — указывает на **К**етер;
- **В** (**ב**) — это **Б**ина.

Смысл в том, что они привлекают три Высшие Сфиры (КАХАБ / ГАР) в Небеса (*Шамаим*), то есть в Зеир Анпин (ЗА).

«В помощь тебе» (*«бе-эзреха»*) — намекает на то, что с помощью сынов Исраэля, которые помогают своей молитвой, привлекается изобилие трех Первых сфирот (КАХАБ), дабы излиться в нижние свойства (*Мидот*).

«И в величии Своем — на облаках» (*«у-ве-гаавато шхаким»*) — ибо Он возвышается и превозносится благодаря Исраэлю, возвеличивающему Его Имя, и славится на небесных высотах (*Шхаким*) и во всех мирах!

---

6. Преемственность Мохин Моше в Йеошуа и утешение Исраэля

«И окончились дни плача траура по Моше. А Йеошуа, сын Нуна, был полон духа мудрости, ибо Моше возложил руки свои на него; и слушались его сыны Исраэля, и делали так, как повелел Г-сподь Моше. И не восстал более в Исраэле пророк, подобный Моше…» (*«Ва-йитму йемей вехи эвель Моше. Ве-Йеошуа бин Нун мале руах Хохма ки самах Моше эт ядав алав, ва-йишмеу элав бней Исраэль ва-йяасу каашер цива АВАЯ эт Моше. Ве-ло кам нави од бе-Исраэль ке-Моше…»*, Дварим 34:8–10).

Следует обратить внимание: почему Писание прервало повествование об уходе Моше и написало здесь: *«А Йеошуа, сын Нуна, был полон духа мудрости…»*? Ведь этот стих следовало бы поместить в самом конце повествования, после слов: *«пред глазами всего Исраэля»* (*«ле-эйней коль Исраэль»*), написав: «А Йеошуа, сын Нуна…» и т.д. В чем же смысл примыкания этого стиха непосредственно к словам: *«И окончились дни плача траура по Моше»*?

Кроме того, трудно понять сказанное: *«и слушались его сыны Исраэля, и делали так, как повелел Г-сподь Моше»*. Казалось бы, следовало написать: «как повелел Г-сподь Йеошуа»?

Однако дело в том, что о Моше написано: *«Не так с рабом Моим Моше… уста к устам говорю Я с ним»* (Бемидбар 12:7–8), и он — учитель всех пророков. При жизни Моше сыны Исраэля могли постигать истинный трепет пред Г-сподом (*йират а-Шем*) через него. А когда Моше-рабейну ушел из этого мира (*нисталек*), они плакали и сокрушались день и ночь: кто встанет в проломе пред ними? Кто поведет их по пути истинного служения Творцу (*аводат а-Шем*)? Ведь кто столь велик, чтобы подняться на ступень Моше? Стало быть, невозможно, чтобы существовал еще наставник и Ребе, подобный Моше! И они горько плакали о том, что утратили столь великий свет и не смогут более достигать такого служения Творцу, как при его жизни, ибо не будет у них больше наставника, подобного Моше.

Так продолжалось до тех пор, пока они не увидели, что *«Йеошуа, сын Нуна, полон духа мудрости, ибо Моше возложил руки свои на него»* — то есть он является прямым учеником Моше. А ведь известно правило мудрецов: *«Всякий, кто оставляет*

достойного сына или достойного ученика — словно не умер» (Талмуд, Бава Батра 116а). И они утешились тем, что Высший Разум Моше (*Мохин де-Моше*) воссияет в Йеошуа, поскольку он — его верный ученик, как сказали мудрецы: *«Лик Моше подобен лику солнца, а лик Йеошуа подобен лику луны»* (Талмуд, Бава Батра 75а), а солнце светит и изливает свой свет на луну.

И этим они утешились, и стал Йеошуа в их глазах словно сам Моше, ибо они были уверены, что Мохин де-Моше воссияют в Йеошуа, его ученике, и они смогут постигать служение Всевышнему через посредство Йеошуа точно так же, как постигали через Моше. И этим они утешились и прекратили свой плач.

И в этом смысл слов Писания: *«И окончились дни плача траура по Моше»*. Благодаря чему? Отвечает Писание: благодаря тому, что они увидели, что *«Йеошуа, сын Нуна, полон духа мудрости, ибо Моше возложил руки свои на него»* — то есть он ученик Моше, и потому Моше словно бы не умер, ибо Мохин его сияют в Йеошуа.

И когда они увидели это: *«и слушались его сыны Исраэля, и делали так, как повелел Г-сподь Моше»* — то есть они достигли через Йеошуа такого же истинного служения Творцу, какого достигали через Моше! И это означает: делали служение через Йеошуа точно так же, *«как повелел Г-сподь Моше»*, ибо Мохин де-Моше воссияли в Йеошуа, его ученике.

И потому Писание приставило слова *«А Йеошуа, сын Нуна, был полон духа мудрости…»* непосредственно к словам *«И окончились дни плача…»*, ибо именно благодаря этому прекратился и завершился плач по Моше, когда они осознали, что он пребывает с ними и после своей кончины, ведь Мохин его сияют в его ученике Йеошуа, как сказано выше.

---

7. Соединение конца Торы с ее началом: Сокровенное Имя алеф-хэй-вав-хэй и Имя АДНИ

«И по всей руке сильной, и по всему великому ужасу, который явил Моше пред глазами всего Исраэля. В начале сотворил Б-г небо и землю» (*«У-ле-холь а-яд а-хазака у-ле-холь а-мора а-гадоль ашер аса Моше ле-эйней коль Исраэль. Берешит бара ЭЛОКИМ эт а-шамаим ве-эт а-арец»*, Дварим 34:12 - Берешит 1:1).

Представляется возможным раскрыть здесь глубокий намек в сокровенном соединении конца Торы с ее началом (*неицат соф а-Тора би-тхилата*): ведь известно, что священные Ихудим (Б-жественные Соединения) соответствуют трем Святым Именам: **ЭЙЕ** (**אהיה**), **АВАЯ** и **АДНИ** (**אדני**).

Однако существует еще одно Сокровенное Святое Имя, образующееся из рашей тевот (начальных букв) стиха: **«Э**т **h**а-шамаим **в**е-эт **h**а-арец» (**ארץ את שמים את** — *«небо и землю»*) — это Имя **ЭХВХ** (**אהוה**). И сказали наши мудрецы, знатоки Истины (*Хахмей а-Эмет* / каббалисты), что это Имя есть священная Царская Печать, которой были запечатаны небо и земля (*гушпанка де-хатим бей шмая ве-ара*). И по мнению древних каббалистов (*Мекубалим а-Кадмоним*), это Имя пребывает на ступени еще более высокой и возвышенной, нежели Имя ЭЙЕ!

И это Сокровенное Имя невозможно постичь в полноте вплоть до прихода нашего Избавителя (*Биат Гоалейну*), и тогда откроется великий Ихуд этого Святого Имени (**אהוה**) с Именем АДНИ (**אדני**).

И на это намекает мистическое соединение конца и начала Торы:

Начальные буквы (*рашей тевот*) слов: *«…**л**е-эйней **к**оль **Й**исраэль. **Б**ерешит **б**ара **Э**ло-хим»* (**להים א ראב ראשית ב שראלי לכ עיניל**):

- **Ламэд** (**ל** = 30);
- **Каф** (**כ** = 20);
- **Йод** (**י** = 10);
- **Бэт** (**ב** = 2);
- **Бэт** (**ב** = 2);
- **Алеф** (**א** = 1).

В сумме они составляют число **65** (30 + 20 + 10 + 2 + 2 + 1 = 65), что в точности равно гематрии Святого Имени **АДНИ** (**אדני** = 1+4+50+10 = 65), являющегося завершением всех ступеней (сфирой Малхут).

А следующие начальные буквы стиха: *«**э**т **h**а-шамаим **в**е-эт **h**а-арец»* (**שמים את ארץ את**) образуют Сокровенное Имя **ЭХВХ** (**אהוה**).

И в грядущем будущем, в скором времени, в наши дни, будет достигнут и раскрыт совершенный Ихуд этих двух Святых Имен во всем мироздании!

---

8. Постоянная готовность Моше к пророчеству и сотворение небес (*Моше Ям*)

«И не восстал более пророк в Исраэле, подобный Моше, которого Г-сподь знал Лицом к Лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Г-сподь совершить в земле Египетской над фараоном, и над всеми рабами его, и над всей землей его, и по всей руке

сильной, и по всему великому ужасу, который явил Моше пред глазами всего Исраэля. В начале сотворил Б-г небеса и землю» (*«Ве-ло кам нави од бе-Исраэль ке-Моше, ашер йедао АВАЯ паним эль паним, ле-холь а-отот ве-а-мофтим ашер шлахо АВАЯ лаасот бе-эрец Мицраим ле-Фаро у-ле-холь авадав у-ле-холь арцо, у-ле-холь а-яд а-хазака у-ле-холь а-мора а-гадоль ашер аса Моше ле-эйней коль Исраэль. Берешит бара ЭЛОКИМ эт а-шамаим ве-эт а-арец»*, Дварим 34:10–12 - Берешит 1:1).

Еще представляется намек в соединении конца Торы с ее началом. И прежде осмыслим сказанное в Писании: *«И не восстал более пророк… которого Г-сподь знал Лицом к Лицу… по всем знамениям и чудесам… в земле Египетской, фараону и всем рабам его… и по всей руке сильной, и по всему великому ужасу…»* (Дварим 34:10–12).

Ведь совершение знамений и чудес пред глазами фараона хронологически предшествовало Б-жественной речи «Лицом к Лицу» на Синае! Почему же Писание сначала упомянуло более позднее событие («Лицом к Лицу»), а затем вернулось к более раннему («знамения пред фараоном»)?

Однако представляется следующее: ведь ступень Моше неизмеримо превосходила ступень всех остальных пророков. Обо всех остальных пророках сказано: *«В видении (бе-мара) открываюсь ему»* (Бемидбар 12:6). Слово *бе-мара* (**במראה**) означает «в зеркале»: когда человек смотрит в зеркало, он видит свой образ, стоящий напротив него, и каково его движение, смотрящего в зеркало, точно такое же отражение возникает в зеркале. И, так сказать, излияние духа Г-сподня на Его пророков устроено точно так же: по мере того, насколько они прилагают духовную подготовку (*хахана*), настолько приумножается на них излияние пророчества и духа Г-сподня — подобно зеркалу, в которое взирает человек.

И точно так же истолковали наши святые учители, благословенной памяти, стих: *«Г-сподь — сень (тень) твоя»* (*«АВАЯ цильха»*, Теилим 121:5) — ибо Всевышний, благословен Он, покоит Свою Шхину на Своих святых соразмерно их собственной духовной подготовке: подобно тени, находящейся напротив человека, которая повторяет каждое его движение.

И потому сказали наши мудрецы: «Может ли человек молиться весь день напролет? Писание учит: *Вечером, утром и в полдень* (Теилим 55:18)» — по той причине, что человек не в состоянии оставаться непрерывно прилепленным к Высшему Разуму (*Мохин Илаин*) на протяжении всего дня. И даже во время молитвы человеку необходимо предварительно готовить себя в течение одного часа, как поведали мудрецы о благочестивых мужах древности (*Хасидим а-Ришоним*, Талмуд, Брахот 30б).

Однако пророчество Моше-рабейну, мир ему, вовсе не требовало предварительной подготовки! В любой момент, когда бы он ни пожелал, он говорил с Г-сподом, благословен Он, поскольку уже был сотворен изначально готовым к этому, и так было

предустановлено о нем еще с Шести Дней Творения — дабы эта постоянная готовность пребывала с ним вечно и никогда не отступала от него.

И об этом говорит стих: *«И не восстал более пророк в Исраэле, подобный Моше, которого Г-сподь знал Лицом к Лицу (паним эль паним)»*. Слово *«знал»* (*йедао*) употреблено в том же сакральном значении, что и *«И Адам познал Еву»* (*«ве-а-Адам яда эт Хава»*, Берешит 4:1) — то есть в значении непрестанного высшего Ихуда (Б-жественного единения).

Затем Писание поясняет, что не только на Синае пришел Моше к столь возвышенной ступени, но даже в то время, когда он совершал знамения и чудеса по посланию Г-спода пред глазами фараона, он уже тогда обладал этой постоянной готовностью, ибо был изначально сотворен таким и взошел в Высшую Мысль Творца от самого начала мироздания!

И об этом сказано: *«И по всему великому ужасу… пред глазами всего Исраэля»* (*«у-ле-холь а-мора а-гадоль… ле-эйней коль Исраэль»*) — ибо *«великий ужас»* (*мора гадоль*) — это явление и раскрытие Шхины (*гилуй Шхина*), как постановили мудрецы в Пасхальной Агаде.

И все это произошло потому, что *«В начале сотворил Б-г небеса…»* (*«Берешит бара ЭЛОКИМ эт а-шамаим»*). И раскрыли наши мудрецы, благословенной памяти: буквы слова **«Небеса»** (**а-Шамаим** — **השמים**) составляют слова **Моше Ям** (**משה ים** — «Моше — Море» Мудрости)! Ибо и сам Моше взошел в Б-жественную Мысль уже в тот миг творения и был создан с этой врожденной священной готовностью.

---

9. Тайна сокрушения Скрижалей и сотворение мира мерой Суда

«И по всей руке сильной, и по всему великому ужасу, который явил Моше пред глазами всего Исраэля. В начале сотворил Б-г…» (*«У-ле-холь а-яд а-хазака у-ле-холь а-мора а-гадоль ашер аса Моше ле-эйней коль Исраэль. Берешит бара ЭЛОКИМ…»*, Дварим 34:12 - Берешит 1:1).

Раши комментирует слова *«пред глазами всего Исраэля»*:

> *«Укрепилось сердце его разбить Скрижали пред их глазами, как сказано: "И разбил я их пред глазами вашими" (Дварим 9:17); и согласилось мнение Святого, благословен Он, с его решением, как сказано: "Которые ты разбил" (Шмот 34:1) — "Да укрепится сила твоя (йишар кохаха) за то, что разбил!"»* (Талмуд, Шаббат 87а).

Вот, известно, что конец нашей Святой Торы соединен с ее началом (*неуц софа би-тхилата*). И представляется возможным усмотреть в этом глубокий намек согласно

тому, что следует понять в изречении мудрецов: почему Всевышний одобрил сокрушение Скрижалей словами «да укрепится сила твоя» (*йишар кохаха*)? В чем заключалась эта сила и благословение?

Ведь известно изречение мудрецов: *«Слова "Я — Г-сподь" и "Да не будет у тебя других богов" мы слышали непосредственно из Уст Гвуры (Строгого Могущества)»* (Талмуд, Макот 24а). Смысл этого в том, что Первые Скрижали были даны в аспекте величайшего трепета и всепоглощающего страха (*йира ве-пахад*), так что сыны Исраэля никоим образом не смогли бы устоять и выжить на этой запредельной ступени. Как сказано в Писании: *«Говори ты с нами, и мы будем слушать, но пусть не говорит с нами Б-г, иначе мы умрем»* (Шмот 20:16).

В то время как Вторые Скрижали были дарованы в аспекте Любви (*Ахава*) и в дни особого Б-жественного благоволения (*йемей рацон*). И потому Моше сокрушил Первые Скрижали — ибо знал, что творение и сыны Исраэля не смогут устоять на столь суровой ступени.

И точно так же истолковали наши мудрецы тайну сотворения мира: *«Вначале вознамерился Святой, благословен Он, сотворить мир мерой Суда (Мидат а-Дин — "В начале сотворил ЭЛОКИМ"), но увидел, что мир не устоит, и предпослал меру Милосердия (Мидат а-Рахамим), соединив ее с мерой Суда»* (Раши на Берешит 1:1).

И то же самое произошло со Скрижалями! И в этом сокровенная связь: *«И по всей руке сильной, и по всему великому ужасу, который явил Моше пред глазами всего Исраэля»* — то, что Моше разбил Скрижали, было обусловлено словами: *«В начале сотворил Б-г (ЭЛОКИМ)...»* (*«Берешит бара ЭЛОКИМ»*), ибо Первые Скрижали были созданы в мере Суда (*Мидат а-Дин*). И потому сказал ему Всевышний, благословен Он: *«Да укрепится сила твоя за то, что разбил!»* — как разъяснено выше. И пойми это.

---

10. Высший трепет (*Йира Илаа*), присутствие Цадика и раскрытие тайны начала творения

«И по всей руке сильной, и по всему великому ужасу, который явил Моше пред глазами всего Исраэля. В начале сотворил Б-г небо и землю» (*«У-ле-холь а-яд а-хазака у-ле-холь а-мора а-гадоль ашер аса Моше ле-эйней коль Исраэль. Берешит бара ЭЛОКИМ эт а-шамаим ве-эт а-арец»*, Дварим 34:12 - Берешит 1:1).

Иным образом (*офен ахер*) можно истолковать это соединение стихов на основе написанного в Писании: *«А теперь, Исраэль, чего Г-сподь, Б-г твой, просит от тебя? Только бояться Г-спода, Б-га твоего...»* (*«Ве-ата Исраэль, ма АВАЯ ЭЛОКЕХА шоэль ме-имах, ки им ле-йира эт АВАЯ ЭЛОКЕХА...»*, Дварим 10:12).

И приводится в Гемаре (Талмуд, Брахот 33б, Менахот 43б):

> *«Разве трепет пред Небесами — это малое дело (мильта зутрата)? [Отвечает Гемара:] Да, относительно Моше это малое дело (ин, ле-габей Моше мильта зутрата хи)».*

И уже древние комментаторы задавали трудный вопрос: даже если относительно Моше это малое дело, то ведь относительно народа Исраэля это дело величайшей трудности! А Моше обращался с этими словами именно к Исраэлю, так что для сынов Исраэля вопрос остается в силе: разве трепет — это малое дело?

Кроме того, надлежит понять: Моше сказал Исраэлю: *«Чего Г-сподь, Б-г твой, просит (шоэль) от тебя? Только бояться…»*. Слово *шоэль* (просит / вопрошает) выражает просьбу, и смысл этой фразы таков: неужели Он просит от тебя слишком многого? Ведь Он не просит от тебя ничего, кроме трепета! Но где мы находим, чтобы Святой, благословен Он, обращался к Исраэлю с просьбой трепетать пред Ним? И хотя Моше-рабейну был истинным пророком, сам оборот речи указывает на то, что Всевышний, благословенно Имя Его, уже высказывал эту просьбу ранее (и автор уже писал об этом в другом месте).

И представляется следующее: ведь в недельном разделе Ваэтханан при даровании Десяти Заповедей мы находим, что сказал Святой, благословен Он, Моше: *«О, если бы сердце их было таким у них — бояться Меня во все дни…»* (*«Ми йитен ве-хая левавам зэ лахем ле-йира оти коль а-ямим…»*, Дварим 5:26). Отсюда видно, что Святой, благословен Он, действительно просил сынов Исраэля, чтобы они трепетали пред Ним! Но почему там написано: *«бояться Меня»* (*«ле-йира оти»*), а не написано: «любить Меня»?

Дело в том, что существует несколько уровней трепета. И наивысшая конечная цель служения выражена в стихе: *«И буду ходить среди вас, и буду вам Б-гом»* (*«Ве-хитхалахти бе-тохехем ве-хайити лахем ле-ЭЛОКИМ»*, Ваикра 26:12). И истолковали мудрецы: *«"И буду ходить среди вас" — буду прогуливаться с вами в Ган Эдене (Райском саду). Можно подумать, вы не будете трепетать передо Мной? Писание учит: "и буду вам Б-гом"»* (Торат Коэны / Раши).

И это — **Высший трепет** (*Йира Илаа* / *Йират а-Ромемут*): знать своего Владыку и трепетать пред Ним по причине Его непостижимого величия и абсолютной возвышенности. И такой трепет невозможно постичь человеку, пока он облачен в материальное тело. Этот Высший трепет превосходит все уровни любви и обычного страха, и никто из людей никогда не достигал его, кроме нашего учителя Моше, мир ему!

И даже поколение пустыни, несмотря на то что они были Поколением Ведения (*Дор Деа*), тем не менее не могли достичь этого трепета напрямую, ибо невозможно человеку воспринять столь запредельный трепет, пока он живет в физическом теле — человек тотчас был бы испепелен и полностью аннулирован из бытия (*митбатель ми-мециут*).

И они страшились даже приблизиться к самому Моше, как сказано в Писании: *«И боялись подойти к нему»* (*«ва-йиру ми-гешет элав»*, Шмот 34:30).

Однако через посредство Моше, достигшего ступени Высшего трепета (*Йира Илаа*), сыны Исраэля могли учиться у него тому, как обретать этот трепет постепенно, шаг за шагом, очищая себя, дабы приблизиться к Высшему трепету. Ибо из того трепета, который они испытывали при приближении к Моше-рабейну, они понимали и выводили умозаключение от меньшего к большему (*каль ва-хомер*): насколько же неизмеримо более должно трепетать пред Творцом, благословен Он! Кроме того, они страшились совершить что-либо вопреки Святой Торе из-за Моше, который видел и распознавал их внутреннее состояние. И потому они шли прямым и истинным путем, и через посредство Моше могли очищать себя, пока не достигали Высшего трепета.

И в этом смысл слов, сказанных ими Моше при даровании Торы: *«Говори ты с нами, и мы будем слушать, но пусть не говорит с нами Б-г, иначе мы умрем»* (Шмот 20:16). Смысл их слов был таков: если Сам Б-г станет говорить с нами, мы умрем от величия открывшегося трепета и будем аннулированы из бытия. Поэтому говори ты с нами, и через тебя мы сможем мало-помалу постигать Высший трепет и служить Всевышнему в Высшем трепете, не исчезая из бытия.

И на это ответил Святой, благословен Он, Моше: *«Они хорошо сказали все, что говорили»* (Дварим 5:25) — ибо Всевышний увидел их доброе и чистое намерение, состоявшее в том, что они желали слушать через Моше именно для того, чтобы через его посредство удостоиться Высшего трепета (*Йира Илаа*).

И потому сказал Г-сподь: *«О, если бы сердце их было таким у них — бояться Меня во все дни…»* — то есть Он изрек это обо всех будущих поколениях: кто бы дал, чтобы в каждом поколении у них был святой наставник и Ребе, подобный тебе, пред которым они благоговели бы, и через которого они достигали бы Высшего трепета!

И отсюда мы приходим к объяснению стиха: *«А теперь, Исраэль, чего Г-сподь, Б-г твой, просит от тебя? Только бояться…»* — то есть речь идет именно о трепете благоговения пред Его величием (*Йират а-Ромемут*). И именно об этом просил Святой, благословен Он, сынов Исраэля при даровании Торы: *«О, если бы сердце их было таким у них — бояться Меня во все дни…»*, что указывает на Высший трепет (*Йира Илаа*), как сказано выше.

И тогда вопрос Гемары разрешается в глубочайшем смысле: Гемара спросила: «Разве трепет — это малое дело?», и ответила: «Да, относительно Моше это малое дело» (*ин, ле-габей Моше мильта зутрата хи*). Смысл ответа: «относительно Моше» (*ле-габей Моше*) означает — для тех людей, которые находятся *рядом с Моше* (*эцель Моше*) и следуют за ним! Для них это действительно становится доступным и малым делом, ибо через посредство Моше они обретают способность достичь Высшего трепета!

И в этом сокровенный смысл стиха: *«И по всей руке сильной, и по всему великому ужасу, который явил Моше пред глазами всего Исраэля»* (*«у-ле-холь а-мора а-гадоль ашер аса Моше ле-эйней коль Исраэль»*). Выражение *«великий ужас»* (*а-мора а-гадоль*) — это и есть Высший трепет (*Йира Илаа*). А слова *«который явил (сотворил) Моше пред глазами всего Исраэля»* означают, что Моше вложил и раскрыл этот Высший трепет в сердцах всех сынов Исраэля, как разъяснено выше.

И ради этого Высшего трепета был сотворен весь мир! Ибо конечной целью сотворения неба и земли было познание Его величия и непостижимой возвышенности, благословен Он. И об этом возвещает начало Торы: *«В начале сотворил Б-г небо и землю»* (*«Берешит бара ЭЛОКИМ эт а-шамаим ве-эт а-арец»*) — то есть ради Высшего трепета (*Йира Илаа*) были сотворены небеса и земля. Ведь в самом слове **Берешит** (**בראשית**) содержатся буквы слова **Йера** (**ירא** — трепет / благоговение). И этого Высшего трепета сыны Исраэля удостоились достичь через нашего учителя Моше, мир ему, как сказано выше.

Хазак, хазак ве-нитхазек! (Будь силен, будь силен, и укрепимся!). Завершен раздел Вэзот а-Браха и завершена святая книга Дварим.

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

81. Дополнения к разделам / Опущенное (Hashmatot / Omissions)

השמטות

1. Берешит: Тайны дыхания уст (эвель), соборная молитва общины и пробуждение Высшего изобилия

«И всякий кустарник полевой, прежде чем был на земле, и всякая трава полевая, прежде чем росла, ибо не изливал Г-сподь Б-г дождя на землю, и человека не было, чтобы возделывать землю. И пар поднимался от земли и орошал всё лицо земли» (*Вэ-холь сиах а-саде тэрэм ихье ба-арец, ве-холь эсев а-саде тэрэм йицмах, ки ло химтир АВАЯ ЭЛОКИМ аль а-арец, ве-адам аин ла-авод эт а-адама. Ве-эд йаале мин а-арец ве-ишка эт коль пней а-адама*, Берешит 2:5–6).

Разъясняет Раши, благословенной памяти: *«И по какой причине Он не пролил дождь? Потому что "человека не было, чтобы возделывать землю", и никто не осознавал блага дождей. Когда же пришел человек и познал, что они необходимы миру, он помолился о них — и они пролились, и взросли деревья и травы»*.

И здесь содержится глубокий намек. Ибо когда человек прилепляет мысль свою в священном слиянии (*двекут*) к любви к своему Создателю и наполняется страстным стремлением и жаждой (*косеф ве-тешука*) служить Г-споду в Торе или в молитве (*бе-Тора о ви-тфила*), тогда в силу этой святой жажды он исторгает простой голос из глубины своего сердца (*коль пашут ми-кирот либо*). И в том святом дыхании / выдохе (*эвель*), исходящем в этом простом голосе, запечатлевается наверху каждое свойство его мысли и всякая просьба, которую он имеет в сердце попросить согласно качеству своей мысли.

И подобным же образом всё включается в это дыхание (*эвель*), восходящее из его уст. Ибо слово «эвель» (**הבל**) вмещает в себя тридцать два Пути Мудрости (**לב נתיבות החכמה** — *ламэд-бэт нетивот а-Хохма*) и пять Книг Торы (**ה חומשי תורה** — *хэй хумшей Тора*) в соответствии со ступенью его святой мысли. Ведь буква **Хэй** (**ה**) слова *эвель* намекает на пять Книг Торы, а буквы **Бэт** и **Ламэд** (**בל** = 32) намекают на 32 Пути Мудрости.

И когда собираются вместе многие из народа сынов Исраэля (*митваадим яхдав*), чтобы служить Г-споду в общественной молитве (*тфила бе-цибур*) или в изучении Торы (*лимуд Тора*), тогда посредством дыхания их уст (*эвель пихем*), восходящего ввысь, объединяются Высшие Миры (*митьяхадим а-оламот а-эльёним*), и благодаря этому изливается изобилие всякого блага (*шефа коль тув*) на Кнесет Исраэль (Общину Исраэля / Сфиру Малхут).

И в этом суть речения наших мудрецов, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ): *«Мир держится лишь на дыхании уст детей в доме учителя (эвель пихем шель тинокот шель бейт рабан)»* (Талмуд, трактат Шаббат 119б).

И это то, о чем сказано: *«И пар (эд) поднимался от земли»* — это намекает на дыхание уст (*эвель пихем*) истинно служащих Г-споду (*овдей а-Шем*), ибо исходящее дыхание (*эвель*) осязаемо и воспринимается также чувством зрения наподобие пара и облака (*кидмут эд ве-анан*). И когда это святое дыхание и пар (*эвель ве-эд*) восходит снизу вверх (*ми-тата ле-эла*), то благодаря этому пробуждению снизу (*итарута де-летата*) возбуждается пробуждение Свыше (*итарута де-леэла*), чтобы излить благодатное изобилие сверху вниз (*шефа ми-эла ле-тата*) на Кнесет Исраэль.

И в этом смысл слов: *«И орошал всё лицо земли»* (*ве-ишка эт коль пней а-адама*) — что указывает на Высшее изобилие (*шефа тов*), нисходящее из Высших Миров на Кнесет Исраэль.

---

2. Берешит: Тайна реки, выходящей из Эдена, четыре истока и смирение в служении

«И река выходит из Эдена для орошения сада, и оттуда разделяется и образует четыре истока. Имя одного — Пишон: он обтекает всю землю Хавила, где золото; и золото той земли хорошее… И имя второй реки — Гихон: она обтекает всю землю Куш. И имя третьей реки — Хидекель: она течет к востоку от Ашшура. А четвертая река — Прат» (*Вэ-нахар йоцэ мэ-Эден ле-хашкат эт а-ган, у-мишам ипаред ве-хая ле-арбаа рашим. Шем а-эхад Пишон… Ве-шем а-нахар а-шени Гихон… Ве-шем а-нахар а-шлиши Хидекель… Ве-а-нахар а-ревии ху Прат*, Берешит 2:10–14).

Суть этого в том, что основа и корень всего служения — это смирение (*анава*), и как сказано в святом Зоаре: *«Всякий, кто мал — тот велик»* (*коль ман де-заир ху рав*).

И слова *«И река»* (*ве-нахар*) означают высший свет (*ор* — от арамейского *нахора*, река света).

«Выходит из Эдена» (*йоцэ мэ-Эден*) — это связано с выражением, написанным в Книге Коэлет (4:3): *«И лучше их обоих тот, кто еще не существовал»* (*Ве-тов ми-шнейхем эт*

ашер эден ло хая). Слово *«эден»* (**עֵדֶן**) толкуется здесь в значении «еще не» (*адаин ло*): это указывает на человека, который ощущает себя «еще не существующим» — то есть ни в коей мере не почитает себя за что-то значащее (*эйно махзик ацмо ле-хлум*), пребывая в абсолютной самоотмене (*исбатлут*), но лишь изо всех сил укрепляет себя в служении Всевышнему (*Аводат а-Шем итбарах*), словно начинает служить прямо сейчас заново. И именно от такого смиренного человека исходит великий Свет!

«И оттуда разделяется и образует четыре истока (рашим / глав)» (*у-мишам ипаред ве-хая ле-арбаа рашим*) — означает, что он возвеличивается всё выше и выше (*нитгадель ле-эла ле-эла*).

«Имя одного — Пишон» (*шем а-эхад Пишон*) — происходит от выражения *«пашу парашав»* (*«умножились всадники его»*, Хаваккук 1:8), что означает: он беспрестанно умножает себя в особой, дополнительной святости (*марбэ эт ацмо би-кдуша йетера*).

«Он обтекает всю землю Хавила» (*ху а-совев эт коль эрец а-Хавила*) — истолковывается тремя путями:

1. От слова *охила* (*«буду уповать»* / надежда), ибо он всем сердцем уповает на Всевышнего (*мекаве ла-Шем итбарах*);

2. От языка молитвы, как сказано: *«И молил Моше»* (*Ва-ехаль Моше*, Шмот 32:11);

3. От корня *хавила* — как выражение мудрецов *«махуй лей бе-махог»* (указывает перстом в круговом танце праведников в Будущем мире, Талмуд, Таанит 31а).

*«И золото той земли хорошее (**טוב** — тов)»* — гематрия слова **טוב** (**ט**=9, **ו**=6, **ב**=2 => 17) по малому счету (*миспар катан*) соответствует Святому Имени АВАЯ, благословен Он (**י**=1, **ה**=5, **ו**=6, **ה**=5 => 1+5+6+5 = 17).

«И имя второй реки — Гихон» (*ве-шем а-нахар а-шени Гихон*) — происходит от выражения Талмуда: *«гоха гахон ве-лахаш лей»* (*«пригнулся к чреву и шепнул ему»*, Санхедрин 96а), что указывает на ступень самоумаления, подчинения и малости (*Катнут*).

«Он обтекает землю Куш» (*ху а-совев эт эрец Куш*) — подобно тому, как кушит выделяется цветом своей кожи, так и этот праведник резко отличается от всех своим глубочайшим подчинением и смирением (*хахнаа ва-анава*).

«И имя третьей реки — Хидекель» (*ве-шем а-нахар а-шлиши Хидекель*) — происходит от слов *«хад ве-каль»* (острый и легкий/быстрый), как приводится в Гемаре (Авода Зара): благо человеку быть собранным, проницательным и легким (*хад ве-каль*), пребывая одновременно в радости и в трепете (*бе-симха у-ве-йира*).

«Он течет к востоку от Ашшура (кадмат Ашур)» — слово *Ашур* (**אשור**) происходит от слова *шира* (песнь) и молитва: когда праведник идет молиться, он должен быть

собранным, острым и легким (*хад ве-каль*), действуя с расторопностью и великой радостью (*зеризут ве-симха*).

«А четвертая река — Прат» (*ве-а-нахар а-ревии ху Прат*) — плодит и умножает благословение (*мафрэ у-марбэ*) в этом материальном мире. И пойми это (*ве-авен*).

---

3. Лех-Леха: Ступени Патриархов, тайна Молитвы и служение в Малхут до обрезания

«И сказал Аврам: Владыка Б-г! Что Ты дашь мне? Ведь я хожу бездетным, а управляющий моим домом (бен мешек бейти) — это Дамасек Элиэзер» (*Вайомер Аврам… Ма титен ли ве-анохи олех арири у-вен мешек бейти ху Дамесек Элиэзер*, Берешит 15:2).

Разъясняет Раши, благословенной памяти, на основе слов мудрецов (ХАЗАЛЬ): слово *Дамасек* представляет собой *нотарикон* (аббревиатуру) — *доле у-машке* (черпает и напояет из Торы своего учителя другим).

И надлежит тщательно вникнуть: ведь Авраам Авину, мир ему, говорил это Святому, благословен Он, как жалобу и мольбу в своей молитве: *«Что Ты дашь мне? Ведь я хожу бездетным, а управляющий моим домом — это Дамасек Элиэзер»*. И если согласно мидрашическому толкованию через нотарикон Элиэзер был великим Цадиком, который черпает и передает учение своего господина другим, то напротив — Аврааму вовсе не следовало бы упоминать Элиэзера в качестве выражения своей скорби! Достаточно было бы сказать: *«Что Ты дашь мне? Ведь я хожу бездетным»* — зачем же завершать словами: *«а управляющий моим домом — это Дамасек Элиэзер»*?

И представляется следующее объяснение. Известно из святых книг, что корень святых Патриархов (*Авот а-кдошим*) пребывает в высших высях — в Хохма, Бина и Даат (ХАБАД). И каждый из них держался за свой корень:

- Авраам взял меру Хесед (*Мидат а-Хесед*) к своему корню наверху;
- Ицхак Авину, мир ему, держался за меру Гвура (*Мидат а-Гвура*) в своем вышнем корне;
- И Яаков Авину держался за меру Тиферет.

И вот, приводится в святых книгах о стихе: *«Камень, который отвергли строители, стал главою угла»* (*Эвен маасу а-боним хайта ле-рош пина*, Теилим 118:22) — царь Давид, мир ему, сказал это о своей собственной ступени, Сфире Малхут: что этот «камень» отвергли «строители», то есть святые Патриархи (*Авот*), как подробно изложено в их святых книгах.

И также известно из святых книг, что ступень *Цадик Есод Олам* (Сфира Есод) не берет ничего для себя, но принимает всё изобилие (*шефа*) от всех святых Сфирот и передает его в святую Сфиру Малхут.

И вот, Авраам Авину в то время пребывал еще до совершения святого обрезания (*брит мила*), и его духовный путь (*хилухо ба-кодеш*) в тот период проходил лишь у входа и во вратах Малхут (*пэтах ве-шаар Малхут*). И вещь эта известна из святых книг: трапеза исхода святого Шаббата (*Сеудат Моцаэй Шаббат Кодеш* / Мелаве Малка) соответствует царю Давиду, мир ему (ступени Малхут).

Вернемся же к нашей теме: Авраам Авину в то время шел святым служением у входа и врат Малхут и страстно жаждал достичь своего истинного высшего истока, который возвышается на множество ступеней всё выше и выше, вплоть до его первоисточника (Хесед де-Хохма).

И это то, о чем молил Авраам Авину: *«Что Ты дашь мне? Ведь я хожу бездетным, а управляющий (бен мешек) моим домом — это Дамасек Элиэзер»*.

Слово **דמשק** (*Дамесек*) расшифровывается как буква Далет (**ד**) и **משק** (*мешек*), где *рашей тевот* букв **ד משק** составляют: **Д**авид, **М**оцаэй **Ш**аббат **К**одеш (**בתש וצאימ ודד ודשק**) — то есть он сокрушался о том, что всё еще находится на ступени Давида (в Сфире Малхут), как упомянуто выше.

А имя **אליעזר** (*Элиэзер*) намекает на тайну Молитвы: **אלי עזר** (*Эли эзер* — «Б-г мой — помощь моя»), ибо именно ступень Малхут именуется «Молитвой» (*Тфила*).

И на это совершенно точно указывает комментарий Раши на основе речения мудрецов: *«доле у-машке ми-торат рабо ле-ахерим»* (черпает и напояет из учения своего Господина другим) — это указывает на саму упомянутую ступень (Малхут / Есод-Малхут), которая передает и изливает святое изобилие от всех Сфирот, как сказано выше.

Вникни в это хорошенько (*ве-док хейтев*).

---

4. Лех-Леха (хафтара): Самоотмена «праха и пепла» и святая радость как оружие против врагов

«Обратит во прах мечом своим, как солому развеваемую — луком своим» (*Итен кафар харбо, ке-каш нидаф кашто*, Йешаяу 41:2).

И сказали наши мудрецы, благословенной памяти (ХАЗАЛЬ): *«Бросал прах — и он становился мечами; солому (гила) — и она становилась луками со стрелами»* (Талмуд, Санхедрин 108б, Бава Батра 15б).

И я уже разъяснял это так: *«бросал прах»* (*шадей афра*) означает, что благодаря тому, что Авраам Авину, мир ему, ощущал себя «прахом и пеплом» (*афар ва-эфер* — в абсолютном самоуничижении и самоотмене / *битуль*), это само по себе становилось разящим мечом для истребления его врагов.

«Солому (гила) — и она становилась луком» (*гила ве-хавей кашта*): слово *гила* (**גילא**) означает также ликование и радость (*симха у-гила*) в служении Всевышнему (*Аводат а-Шем итбарах*), и эта святая радость служила победоносным луком против его врагов, чтобы сокрушить их.

Позднее я нашел такое же объяснение в святой книге «Кдушат Леви» (святого наставника рабби Леви Ицхака из Бердичева, благословенна память праведника).

Однако все еще требуется понять: где же в самом стихе Писания намечено слово *гила* (ликование / радость)? Ибо то, что благодаря ощущению себя прахом возникал меч для поражения врагов, прямо намечено в словах: *«Обратит во прах мечом своим»* (*Итен ка-афар харбо*). Но где же намечены радость и ликование (*гила ве-симха*), ведь в Писании написано лишь: *«как солому развеваемую луком своим»* (*ке-каш нидаф кашто*)?

И представляется мне, что это намечено в самом конце хафтары, где написано (Йешаяу 41:16): *«Ты развеешь их, и ветер унесет их, и вихрь развеет их; а ты будешь ликовать о Г-споде (ве-ата тагиль ба-АВАЯ), Святым Исраэля будешь хвалиться»*.

То есть точно так, как сказано выше: именно силой ликования и святой радости о Г-споде (*гила ве-симха ба-АВАЯ*) ты сможешь сделать так, что *«развеешь их, и ветер унесет их»* — в отношении всех врагов. И это в точности то, что объяснено. Пойми это (*ве-каль ле-хавин*).

---

5. Ваера: Тайна Высшей Миквы (Микве Эльяна) в стихе «Шма Исраэль», испытание ангелов и структура трактатов Талмуда

«Пусть возьмут немного воды и омойте ноги ваши, и приклонитесь под деревом» (*Юках на меат маим ве-рахцу раглейхем ве-хишаану тахат а-эц*, Берешит 18:4).

Вот, приводится в святом Зоаре к этой главе (лист 102а): *«Пойди и узри: всё, что вкушал Авраам Авину, он вкушал в чистоте… ибо даже человек, будучи нечистым, не мог приблизиться к его дому — тогда узнавал Авраам, что тот нечист, и совершал ему омовение в микве (твила)…»*, см. там его святые слова.

И далее на листе 102б сказано: *«И источник вод был под тем деревом, и тот, кто нуждался в омовении, — тотчас воды поднимались к нему, а ветви дерева поднимались/отстранялись; тогда знал Авраам, что тот нечист и тотчас*

нуждается в омовении... Пойди и узри: даже когда он пригласил ангелов, он сказал им: "И приклонитесь под деревом" — дабы увидеть и испытать их...».

Хотя все слова святого Зоара непостижимы и сокрыты от всякой мысли повсюду, тем не менее слова этого отрывка сокрыты и запечатаны абсолютно, и представляют собой чистейшие пророческие слова (*диврей невиут*). Посему я молю Всевышнего простить меня за дерзновение указать некий намек, дабы постичь хотя бы малую крупицу его святых слов, ибо весь этот отрывок намечен в приведенном стихе.

Ибо приводится в святой книге «Галья Разья» (лист 8б), что стих *«Шма Исраэль»* (*«Слушай, Исраэль»*) намекает на микву. И вот его святые слова: *«И вот, что представляется на мой скромный взгляд в начале моих слов: как из стиха чтения Шма (Криат Шма) выводятся все установленные меры миквы в целом и в частностях — ведь слова "Шма Исраэль" (**שמע ישראל**) по числу букв и с колелем составляют 960 (**תתקס** — таткас) логов воды...»*. И там в святой книге подробно разъясняется, как в этом стихе Единства намечена вся мера миквы.

И из этого нам открывается: в стихе *«Шма Исраэль»* намечено, как человек должен очищать себя чтением Шма в «Высшей Микве» (*Микве Эльяна*) — всякий, кто произносит чтение Шма должным образом, в трепете и любви (*би-дхилу у-рхиму*).

Однако человек в любом случае обязан сначала очистить себя в «нижней микве» (*микве татаа*) объемом в сорок сеа воды (составляющих 960 логов) — ибо как сможет он принять святую чистоту от Высшей Миквы, если прежде не очистил себя в земной нижней микве?

И это то, о чем сказали наши мудрецы, благословенной памяти: *«Бааль кери (человек с осквернением излияния) запрещен именно в чтении Шма»* — ибо в стихе чтения Шма намечена Высшая Миква, как сказано выше. Пойми это (*ве-каль ле-хавин*).

И на это намекает стих: *«Пусть возьмут немного воды»* (*Юках на меат маим*).

Слова **נא מעט מים** («на меат маим»: **נא** = 51, **מעט** = 119, **מים** = 90) по гематрии составляют **260** (**רס**), что в точности соответствует числу десяти Святых Имен АВАЯ (10 × 26 = 260). Смысл этого в том, чтобы приняли для себя святость от Высшего Духовного Строения (*Шиур Кома Эльяна*), то есть все Десять Святостей, которые суть Десять Имен АВАЯ.

И благодаря этому: *«и омойте ноги ваши»* (*ве-рахцу раглейхем*) — смоют и очистят материальность тела (*гашмиют а-гуф*), на которую намекают ноги (*раглаим*).

«И приклонитесь под деревом» (*ве-хишаану тахат а-эц*): слова **תחת העץ** (*тахат а-эц*: **תחת** = 808, **העץ** = 165 => 808 + 165 = 973) по гематрии в точности равны словам **שמע ישראל אחד** (*Шма Исраэль Эхад*: **שמע ישראל** = 960 с буквами и колелем, плюс **אחד** = 13

=> 960 + 13 = 973). Это намекает на 960 логов воды миквы плюс 13 — гематрию слова *Эхад* («Один») в чтении Шма!

И всё это намекал им Авраам Авину в этом стихе: чтобы они окунулись в Высшую Микву (*Микве Эльяна*), сокрытую в стихе *«Шма Исраэль»*.

И в этом заключается намек святого Зоара: *«И источник вод был под тем деревом»* — ибо в словах «под деревом» (*тахат а-эц*) зашифрована мера Высшей Миквы. И этим он проверял ангелов, говоря им: *«И приклонитесь под деревом»*, гематрия чего равна *«Шма Исраэль Эхад»*, указывая на 960 логов воды, как разъяснено.

И на основе этих сокровенных вещей мы можем объяснить также глубокий намек: почему весь Шас (шесть разделов Талмуда / Мишны) начинается именно с трактата Брахот, а завершается именно трактатом Укцин? Ведь не случайно наш святой Учитель (Рабейну а-Кадош — рабби Йегуда а-Наси) установил такой порядок, и несомненно заложил в это величайшие тайны!

И согласно сказанному выше понятна причина: ведь святая книга «Галья Разья» начинает свой труд со слова **מתניתין** (*Матнитин* — Мишна на арамейском языке) и раскрывает, что гематрия слова *«Матнитин»* (**מ**=40, **ת**=400, **נ**=50, **י**=10, **ת**=400, **י**=10, **ן**=50) составляет ровно **960** (**תתקס**), то есть 960 логов воды кошерной миквы, см. там.

А в начале трактата Укцин комментатор Тосфот Йом-Тов приводит объяснение, почему Мишна завершается именно Укцин, и приводит там, что трактаты *Ядаим* и *Укцин* составляют единый неделимый трактат (*хада мехильта*).

И на основе этих слов мы ясно видим, почему Рабейну а-Кадош начал Шас именно с трактата Брахот и завершил трактатом Укцин: он установил в трактате Брахот **девять глав** (9), а в трактатах Ядаим (4 главы) и Укцин (3 главы) — вместе **семь глав** (7), ибо Ядаим и Укцин — это единый трактат.

Ибо сумма гематрий названий трактатов **ברכות** (Брахот = 628) и **עוקצים** (Укцин = 316), вместе с 9 главами Брахот и 7 главами Укцин-Ядаим (628 + 316 + 9 + 7 = 960), в точности составляет **960** (**תתקס**) логов воды миквы!

И посему первый трактат Шаса начинается с буквы **Мэм** (слово *«Мэ-эмата́й»* — **מאימתי**), намекая на сорок (**40** = **מ**) сеа миквы, и завершается буквой **Мэм** (слово *«ба-шалом»* — **בשלום**), намекая на 40 сеа — указывая, что человек обязан изучать святую Тору от самого начала и до конца в абсолютной чистоте (*бе-тахара*)!

И да очистит нас Всевышний вскорости чистыми водами, очистив нас посредством Своей святой Торы, как написано: *«И окроплю вас водою чистою, и вы очиститесь от всех скверн ваших»* (Йехезкель 36:25).

---

6. Ваера: Происхождение Царя Машиаха от дочерей Лота и сокрушение сил Сатаны

«И не знал он, когда она легла и когда встала» (*Ве-ло яда бе-шихва у-ве-кума*, Берешит 19:35) — где слово *у-ве-кума* (**וּבְקוּמָהּ**) написано в полном написании (*мале* — через букву Вав).

Смысл этого в том, что Лот не знал, что от этого союза произойдет Давид, Царь Машиах Г-спода (*Давид Мелех Машиах АВАЯ*).

Ибо буквы слов **בשכבה ובקומה** в полном написании (**ב**=2, **ש**=300, **כ**=20, **ב**=2, **ה**=5, **ו**=6, **ב**=2, **ק**=100, **ו**=6, **מ**=40, **ה**=5 => 488) по гематрии точно равны фразе **דוד מלך משיח יהוה** (Давид [14] + Мелех [90] + Машиах [358] + АВАЯ [26] = 488).

И также это намечено в стихе: *«И родила старшая сына, и нарекла имя ему Моав»* (*Ва-телед а-бхира бен ва-тикра шмо Моав*, Берешит 19:37) — *рашей тевот* (начальные буквы слов **ואב: ומ מוש תקראו וב בכירהה תלדו**=6, **ה**=5, **ב**=2, **ו**=6, **ש**=300, **מ**=40 = 359) по гематрии равны слову **משיח** (*Машиах* = 358) с колелем (+1) = 359.

И это намекает на принцип *«одно напротив другого сотворил Б-г»* (*зэ ле-умат зэ аса ЭЛОКИМ*), ибо начальные буквы этого стиха по гематрии составляют также число слова **שטן** (*Сатан*: **ש**=300, **ט**=9, **ן**=50 = 359).

И смысл этого в том, что Царь Машиах уничтожит и аннулирует всю силу Сатаны!

И в этом намек на речение мудрецов Талмуда: *«Миней у-вей шадей бей нарга»* (*«Из самого дерева берется топорище для топора, чтобы срубить дерево»*, Санхедрин 39б), и как сказано в Писании: *«Разорители твои и губители твои из тебя же выйдут»* (Йешаяу 49:17) — из самого нечистого корня Моава произрастет чистейшая душа Машиаха, которая сокрушит все нечистые оболочки (*Клипот*).

---

7. Толдот: Услащение Гвурот Ицхака мерой Хесед Авраама и рождение Яакова

«И вот родословие Ицхака, сына Авраама: Авраам родил Ицхака» (*Ве-эле толдот Ицхак бен Аврахам, Аврахам холид эт Ицхак*, Берешит 25:19).

И уже взывали древнейшие из ранних комментаторов (*камай де-камай*) по поводу этого повтора: зачем сначала сказано *«Ицхака, сына Авраама»*, а затем вновь говорится: *«Авраам родил Ицхака»*?

И кроме того, надлежит тщательно вникнуть: следовало бы сказать *«Авраам родил Ицхаку»* (*холид ле-Ицхак*), почему же сказано *«родил эт-Ицхак»* (*холид эт Ицхак*)?

И представляется следующее: приводится в трактате Эдуйот (2:9): *«Отец наделяет сына пятью вещами: красотой, силой, богатством, мудростью и годами жизни…»*.

И вот, уже известно из святых книг и приводилось в наших словах выше, что мера Ицхака Авину, мир ему, была мерой Гвура (*Мидат а-Гвура*) и *Пахад Ицхак* (Грозный Трепет Ицхака), а мера Авраама Авину, мир ему, была *«Хесед ле-Аврахам»* (Милосердие / Любовь Авраама), как известно.

И вот, посредством одной лишь меры Ицхака Авину, мир ему, представляющей собой меру Гвура (сурового суда и сокращения), было бы совершенно невозможно существование мира, и в особенности — порождение потомства (*толдот*).

Но благодаря тому, что отец наделяет сына пятью вещами (включая силу Хеседа), возникла помощь и поддержка Ицхаку Авину, мир ему, чтобы породить потомство в мире.

И в особенности — силой Связывания (*Акедат Ицхак*), когда «огонь включился в воду» (*нишляль эша бе-майя* — Гвура включилась в Хесед), как разъяснялось в наших словах в предыдущих главах; именно благодаря этому Ицхак Авину удостоился породить святое потомство.

И в этом смысл стиха: *«И вот родословие Ицхака, сына Авраама»* — и Писание тотчас разъясняет, благодаря чему именно Ицхак Авину удостоился породить потомство: *«Авраам родил эт-Ицхак»*.

Слово **את** (*эт*) означает «вместе с» (*им*), то есть: Авраам порождал *вместе с* Ицхаком.

Смысл этого в том, как разъяснено выше: Ицхак Авину усластился силой Хеседа Авраама (*нимтак*), и от него произошел Яаков Авину, соединивший в себе оба эти начала — Гвурот и Хасадим, и он был *«йошев охалим»* (пребывающим в шатрах — шатре Авраама и шатре Ицхака / Хеседе и Гвуре), как приводится в святых книгах.

Вникни в это (*ве-док*).

---

8. Толдот: Молитва Ицхака, тринадцать Исправлений Бороды (Дикна (борода) де-Арих) и привлечение детей от Мазаль через Ихудим Имен АВАЯ и ЭЙЕ

«И молил Ицхак Г-спода напротив жены своей, ибо она была бесплодна; и ответил ему Г-сподь, и зачала Ривка, жена его» (*Вайетар Ицхак л-АВАЯ ле-нохах ишто, ки акара хи, ва-йеатер ло АВАЯ, ва-тахар Ривка ишто*, Берешит 25:21).

Приводится в святом Зоаре (лист 137а): *«Другое толкование: "И молил (вайетар) Ицхак" — молился молитвой своей и пробил тайный проход (хатар хатира) наверх к*

Мазаль ради детей, ибо в том священном источнике зависят дети; и тогда "ответил ему Г-сподь"».

Хотя все слова святого Зоара непостижимы и сокрыты от всякого взора, тем не менее можно указать малый намек на то, откуда святой Зоар извлек эти святые тайны из слов самого стиха Торы.

Ибо истина и всем известно речение Талмуда (Моэд Катан 28а): *«Дети, жизнь и пропитание зависят не от заслуг, а от Мазаль»* (*банэй, хайей у-мезоней лав би-зхута талья мильта, эла бе-мазла*).

И ранние мудрецы уже разъяснили на основе учения святого Аризаля: всё Высшее Милосердие (*Рахамим*), которое необходимо пробудить снизу вверх (*ми-тата ле-эла*) и привлечь сверху вниз (*ми-эла ле-тата*) — будь то жизнь, дети или пропитание — требует подняться, объединить и связать между собой все миры вплоть до Атика (*Атик де-Ацилут / Арих Анпин*).

И оттуда возможно привлечь из 13 Исправлений Бороды (**יג תיקוני דיקנא** — *йод-гимель тиккуней дикна (борода)*) Тринадцать Свойств Милосердия (*13 мидот а-рахамим*).

Благодаря этому услащаются Гвурот (*нитматку а-Гвурот*), сияют Тринадцать Исправлений Бороды и услащают суды Гвурот так, чтобы они обратились в чистое Милосердие (*Рахамим*).

И известно, что слово **מזלא** (*Мазла*) по гематрии (**מ**=40, **ז**=7, **ל**=30, **א**=1 = 78) равно трем Именам АВАЯ (3 × 26 = 78): три Святых Имени АВАЯ содержат 12 букв, а вместе с их Высшим Источником (*макор*) они составляют 13 Исправлений Бороды (*13 тиккуней дикна (борода)*), числовое значение которых — *Мазла*. И в этом тайна того, что жизнь и дети зависят от *Мазаль*!

А посредством чего возможно привлечь эти 13 Исправлений Бороды?

Именно посредством Ихудим — когда совершают духовное соединение Святых Имен: Имен АВАЯ и Имен ЭЙЕ с их буквенными наполнениями (*милуим*). И через это привлекаются упомянутые 13 Исправлений.

И это известно каждому, кто изучает святой Зоар и труды Аризаля: Святые Имена АВАЯ и ЭЙЕ в их наполнениях составляют гематрию **687** (**תרפז**). И на это святое намерение (*кавана*) надлежит медитировать в святой Шаббат (*Шаббат Кодеш*), ибо тогда силой этих Святых Имен поднимаются к *Дикна (борода) де-Арих* (Бороде Арих Анпина), как разъяснено в каванот святого Аризаля.

И в этом сокровенный смысл стиха: *«И молил (вайетар) Ицхак»* (*Вайетар Ицхак*).

Ибо слово **ויעתר** (*вайетар*: **ו**=6, **י**=10, **ע**=70, **ת**=400, **ר**=200 = 686) вместе с колелем (+1) составляет ровно **687** (**תרפז**) — числовую сумму упомянутых Святых Имен!

И потому в Торе написано именно *вайетар* (**ויעתר**), а не *ва-итпалель* (**ויתפלל** — «и молился»), намекая на то, что он направлял свое святое намерение (*кавана*) на эти Имена — соединить Имена АВАЯ с Именами ЭЙЕ в их наполнениях. И благодаря этому молитва Ицхака поднялась к *Дикна (борода) де-Арих* и привлекла из 13 Исправлений Бороды детей — то есть от высшего уровня *Мазла*, ибо *Мазла* составляет три Имени АВАЯ с Источником, образуя 13.

И в этом смысл слов: *«Напротив жены своей»* (*ле-нохах ишто*).

Ибо слово **נכח** (*нохах*: **נ**=50, **כ**=20, **ח**=8 = 78) по гематрии в точности равно слову **מזלא** (*Мазла* = 78)!

И в этом раскрывается толкование святого Зоара: *«молился молитвой своей… наверх к Мазаль»*, ибо всё это намечено в слове **לנכח** (*ле-нохах*): буква **Ламэд** (**ל**) указывает на направленное действие, означая, что он молился к Высшему Мазаль (*Мазла Эльяна*), дабы привлечь оттуда святых детей через кавану соединения в своей молитве Имен АВАЯ и ЭЙЕ в их наполнениях, число которых — *вайетар* (**ויעתר** = 687 с колелем). И силой этих Имен он поднялся к *нохах* (**נכח** = **מזלא** = 78) и привлек оттуда потомство.

И в этом истинный смысл святых слов Зоара.

---

9. Толдот: Тайны Ихудим в благословении Яакова, разделение Имени Ицхака и согласие Шхины

«И даст тебе Б-г от росы небесной и от тука земли, и обилие хлеба и вина… Проклинающие тебя прокляты, а благословляющие тебя благословенны!» (*Ве-итен леха а-ЭЛОКИМ ми-таль а-шамаим у-ми-шманей а-арец ве-ров даган ве-тирош… оререйха арур у-мевархеха барух*, Берешит 27:28–29).

Приводится в святом Зоаре к этой главе: Яаков был благословлен в высях вышних (*ле-эла ле-эла*), а Эсав — в низинах нижних (*ле-тата ле-тата*), см. там.

И можно указать, как это сокровенно намечено в этих стихах Писания.

Ибо число слов этих двух стихов — от слов *«Ве-итен леха»* («И даст тебе») до слова *«барух»* («благословен») — составляет ровно **26 слов** (**כו תיבות**), по числу Святого Имени АВАЯ, благословен Он (**הויה** = 26).

А число букв этих двух стихов составляет **112 букв** (**קיב אותיות**), что соответствует числу **ЯБОК** (**יבק** = 112) — тайне Святых Имен Ихуда: **ЭЙЕ (21) + АВАЯ (26) + АДНИ (65) = 112** (**אהיה הויה אדני**).

И также здесь содержится глубокий намек: слова **רב דגן** (*рав даган* — «обилие хлеба»: **רב** = 202, **דגן** = 57 => 259) вместе с колелем (+1) по гематрии составляют **260** (**רס**), что равно числу десяти Имен АВАЯ (10 × 26 = 260).

А слово **ותירש** («ве-тирош» — «и вина») в написании без буквы Вав (**תירש** = 910) по гематрии равно десяти Именами АВАЯ (260) вместе с десятью Именами АДНИ (650), ибо 260 + 650 = 910!

Вот как Яаков был благословлен в вышних мирах величайшими Святыми Ихудим!

В благословении же Эсава, которое начинается со слов *«Вот, от тука земли будет обиталище твое…»* (*Ми-шманей а-арец ихье мошавеха…*, Берешит 27:39–40), насчитывается всего **20 слов** (**כ תיבות**). И это намекает на букву **Каф** (**כ** / **ך** = 20) из пяти конечных букв суда **МАНЦЕПАХ** (**מנצפך**), олицетворяющих строгие Гвурот.

А число букв в благословении Эсава составляет **104 буквы** (**קד אותיות**), что намекает на половину числового значения Святого Имени **יצחק** (*Ицхак*: **י**=10, **צ**=90, **ח**=8, **ק**=100 = 208; 208 / 2 = 104 = **קד**).

Ибо Ицхак олицетворяет Гвурот, и половина Имени Ицхака усластилась при Связывании (*Акеда*). И Яаков принял правую половину Имени (104), услащенную в Аврааме (соответствующую четырем правым Именам АВАЯ: 4 × 26 = 104), а вторую половину (104) взял Эсав, указывающую на суровые Гвурот левой стороны (четыре Имени АВАЯ левой стороны суда).

И в этом смысл стиха: *«Кто же он (ми эфо ху), ловивший дичь (а-цад цаид)…»* (*Ми эфо ху а-цад цаид*, Берешит 27:33):

Слово «он» указывает на Яакова, который склонился и повернулся (*цидэд*), дабы принять число **ציד** (*цаид*: **צ**=90, **י**=10, **ד**=4 = 104 = **קד**), то есть четыре правых Имени АВАЯ от Ицхака, и потому о нем сказано: *«и он благословен будет!»* (*гам барух ихье*).

А Эсав также назван *«человек охоты / ловли»* (*иш цаид* — **איש ציד**), ибо он принял четыре Имени АВАЯ строгих Гвурот левой стороны Ицхака.

И в этом также заключается намек, приведенный в святом Зоаре на стих *«Ми эфо»* (*«Кто же это…»*): Шхина стояла там, когда Ицхак благословлял Яакова. И потому воскликнул Ицхак: *«Ми эфо»* — кто это стоит здесь и подтверждает благословения, которыми я благословил его? Воистину, *«и он благословен будет»*, ибо Сам Святой, благословен Он, дал Свое согласие на эти благословения!

И это также сокровенно намечено в самом слове **איפוא** (*эфо*). Ибо Раши делит это слово на две части: **אי פוא** (*эй поа*).

И слово **פוא** (*поа*: **פ**=80, **ו**=6, **א**=1 = 87) по гематрии в точности равно слову **לבנה** (*левана* — луна: **ל**=30, **ב**=2, **נ**=50, **ה**=5 = 87), что олицетворяет Сфиру Малхут — Святую Шхину, которая стояла подле Яакова во время благословений и дала Свое святое согласие на все благословения.

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

82. Маамарим Мелукатим — Собрание святых поучений (Maamarim Melukatim / Additions)

מאמרים מלוקטים

1. Песнопения ночи Шаббата: «Помоги покоящимся в седьмой день при пахоте и жатве» — тайна сфирот «длинная, короткая и средняя», пахота жатвы и сладостное смягчение Гвурот в Три Субботние трапезы

В песнопениях святой ночи Шаббата (*Змирот лейл Шаббат*) поется:

«Помоги покоящимся в седьмой [день], при пахоте и при жатве, вовеки шагающим в нем…» (*«Азор ла-шовтим ба-швии, бе-хариш у-ве-кацир оламим, посъим бо…»*).

И следует намекнуть на это в согласии со сказанным пророком Элияу, мир ему, во введении к *Тиккуней Зоар* (Тиккун 70):

> *«И эти десять сфирот идут по своему порядку: одна длинная (хад арих), одна короткая (хад кацар) и одна средняя (хад бейнони)»*.

И вещь эта сокрыта и запечатана: как возможно описывать в высших светах (*орот эльоним*) понятия «длинный» и «короткий»?

И дабы отчасти понять это согласно простому смыслу, скажем следующее:

Святой, благословен Он, — Тот, Кто продлевает благоволение (*маарих рецонот*) и укорачивает гнев (*мекацер харонот*). Ибо в Своем свойстве Милосердия (*Мидат а-Рахамим*) Он долготерпелив и продлевает благодеяния Своим творениям на долготу дней, и точно так же Он долготерпит (*маарих апо*) даже грешникам, пока они не совершат раскаяние (*Тшува*). Но Свое свойство строгого Суда (*Мидат а-Дин*) Он укорачивает, в согласии со словами наших мудрецов, благословенна их память (Талмуд, трактат *Брахот* 7а), что гнев Его длится лишь краткое мгновение (*«рега ке-меймро»*), и Он немедленно умилостивляется в Своем милосердии к Своему народу.

И в этом смысл слов: *«одна длинная, одна короткая и одна средняя»*:

- Сфира, указывающая на Милосердие, называется **«длинной»** (*арих*), ибо Всевышний, благословенно Имя Его, продлевает Свое благоволение и благодеяния;
- Сфира, указывающая на Гвуру (Суд и Могущество), описывается именем **«короткая»** (*кацар*), ибо Он совершенно не продлевает ее, но немедленно встает с Престола Суда (*Кисе Дин*) и восседает на Престол Милосердия (*Кисе Рахамим*);
- А **«средняя»** (*хад бейнони*) — это решающее качество между сфирой Хесед и сфирой Дин (сфира Тиферет).

Однако главное время Б-жественного благоволения и раскрытия Высшей Воли (*Эт Рацон*) наступает именно в **святую Субботу** (*Шаббат Кодеш*). И посредством исполнения **Трех Субботних трапез** (*Шалош Сеудот де-Шаббат*) пробуждается Высшая Воля (*Рацон Эльон*) над Общиной Исраэля (*Кнесет Исраэль*), и сладостно смягчаются все Гвурот (*митматким а-Гвурот*).

И вот, когда человек неустанно трудится и переворачивает некое дело, дабы осуществить его и вывести на свет в согласии со своей волей, такое действие описывается понятием **«пахота»** (*хариша*), как сказано в Писании: *«Если бы вы не пахали на моей телице…»* (*«Луле хараштем бе-эглати»*, Шофтим 14:18). И причина этого в том, что подобно пахарю, чей замысел состоит в завершении своего труда, дабы поле стало исправленным по его желанию и готовым к посеву того, чего он пожелает, — точно так же всякий, кто стремится совершить некое действие и неустанно преобразует его, чтобы оно соответствовало его воле, именуется «пахарем», вспахавшим и подготовившим это дело для себя по своему разумению.

И это смысл слов песнопения: *«Помоги покоящимся в седьмой [день] при пахоте и при жатве…»* (*«Азор ла-шовтим ба-швии бе-хариш у-ве-кацир…»*).

Смысл намека таков: помоги в том, что они переворачивают и вспахивают, дабы аннулировать свойство строгого Суда (*Мидат а-Дин*), которое описывается словом **«короткий»** (*кацар*), созвучным слову **«жатва»** (*кацир*).

И в этом суть выражения *«при пахоте и при жатве»*: они вспахивают «жатву» (*хоршим эт а-кацир*), намекающую на свойство Суда (*Мидат а-Дин*), и переворачивают ее, дабы обратить в свойство чистого Милосердия (*Мидат а-Рахамим*).

«Шагающим в нем малым шагом…» (*«Посъим бо псиа ктана…»*):

Вот, известно, что святые Имена **ЭЛОКИМ** именуются уровнем **Катнут де-Мохин** (Малым состоянием Высшего Разума), и они представляют собой свойство строгого Суда.

И в этом смысл слов *«посъим бо…»* (наступают / перешагивают) — в согласии со стихом: *«Я шагну на него и сожгу его вместе»* (*«Эфсеа ва ацитана яхад»*, Йешаяу 27:4),

где Раши поясняет: *«Я перешагну через свойство Суда, обвиняющее Исраэль и препятствующее отмщению их врагам, и истреблю их врагов»*.

Так и здесь: сыны Исраэля перешагивают через свойство Суда, именуемое состоянием **Катнут** (*малость*), и полностью аннулируют его силу посредством Трех Трапез святого Шаббата.

И об этом сказано далее: *«Трапезничают в нем, дабы благословлять трижды»* (*«Соадим бо леварех шалош паамим»*) — освящая три Субботние трапезы.

И завершает песнопение словами: *«Праведность их засияет, как свет семи дней [творения]»* (*«Цидкатам тацгир ке-ор шивъат а-ямим»*).

Разъяснение этого согласуется со словами наших мудрецов, благословенна их память (Талмуд, трактат *Хагига* 12а): при первозданном свете семи дней Творения человек мог созерцать и видеть от края мира и до края его. Это намекает на то, что тогда не существовало совершенно никакой разделяющей завесы (*Масах мавдиль*).

И точно так же праведность соблюдающих Шаббат засияет без малейшей разделяющей преграды и без всякого обвинения (*китрог*), подобно чистейшему свету семи дней Творения, и будут сладостно смягчены абсолютно все суды (*Диним*), удерживавшие излияние этого сияющего Б-жественного света!

---

2. «Праведность их засияет, как свет семи дней… Г-сподь, Б-г Исраэля, любит непорочность… вечное спасение»: тайна умаления Луны, святое самоумаление праведников и совершенство грядущего Избавления

«Праведность их засияет, как свет семи дней, Г-сподь, Б-г Исраэля, любящий непорочность… вечное спасение» (*«Цидкатам тацгир ке-ор шивъат а-ямим, АДОНАЙ Эло-ей Исраэль ахават тамим… тшуат оламим»*).

Вот, слова эти представляются непонятными на первый взгляд и требуют глубокого разъяснения.

И представляется истолковать их на основании сказанного нашими мудрецами, благословенна их память (Талмуд, трактат *Хулин* 60б), на стих: *«И создал Б-г два великих светила: светило великое… и светило малое…»* (*«Ва-яас ЭЛОКИМ эт шней а-меорот а-гдолим…»*, Берешит 1:16).

Сказали наши мудрецы, благословенна их память: изначально они были созданы равными по величине, однако Луна (*Левана*) была уменьшена из-за того, что выдвинула претензию и сказала: *«Возможно ли двум царям пользоваться одним Венцом (Кетер)?»*. И сказал ей Святой, благословен Он: *«Иди и уменьши себя!»*. А дабы успокоить ее дух, Он

сказал ей: *«Праведники (Цадиким) будут называться твоим именем [малыми: Яаков малый, Шмуэль малый, Давид малый]»*.

И надлежит понять: в чем сокровенный смысл того, что праведники называются ее именем?

И представляется следующее: вот, в природе человека заложено стремление возвыситься над своим ближним, чтобы собственное достоинство превосходило достоинство товарища. И это уподобляется претензии Луны, заявившей, что двум царям невозможно пользоваться одним Венцом, возжелавшей возвеличиться еще больше, и вследствие этого она была уменьшена. И в середине каждого месяца, когда она возрастает настолько, что мнит себя полной и совершенной, она неизбежно вынуждена вновь уменьшаться.

И точно так же подобает поступать каждому человеку, чье духовное достоинство возвысилось и кто мнит себя совершенным в своих деяниях: ведь во дни этого материального мира (*Олам а-Зе*) человеку абсолютно невозможно прийти к подлинному, окончательному совершенству! И поэтому человек обязан постоянно уменьшать себя (*лемаэт эт ацмо*) и находить недостаток в собственном служении, ибо без этого самоумаления служение его не устоит!

Однако в Мире Грядущем (*ле-атид лаво*), когда сыны Исраэля полностью очистятся, исчезнут зависть и жажда господства, земля наполнится ведением Г-спода, а дурное побуждение (*Йецер а-Ра*) будет навсегда истреблено из мира, — тогда праведники (*Цадиким*) обретут ступень абсолютного совершенства! И тогда также восполнится всякий ущерб и ущербность Луны (*пгимат а-Левана*), и в ней не останется ни малейшего умаления!

И в этом смысл слов: *«Праведники будут называться твоим именем»*:

Все то время, пока Луна не пребывает в своей полноте, праведники также обязаны находить умаление и несовершенство в своем служении, ибо в этом мире невозможно пребывать в истинном совершенстве. Однако в будущем всякое умаление будет восполнено!

И вот, святой Шаббат (*Шаббат Кодеш*) представляет собой аспект Мира Грядущего (*Олам а-Ба*). И поэтому в Шаббат человек способен несравнимо глубже прийти к этому святому качеству — искоренить из глубин своего сердца дух зависти и стремление к величию и стяжать подлинное совершенство.

И об этом поется в песнопении: *«Помоги покоящимся в седьмой [день]... Праведность их засияет, как свет семи дней [творения]»*.

Смысл этого таков: праведность хранящих Шаббат послужит причиной того, что через святое соблюдение Субботы они обретут совершенство, и праведность их станет сияющей

и ясной, подобно свету светил в семь дней первозданного Творения, не знавшему никакого умаления!

Однако в этом бренном мире человеку все еще невозможно стать совершенным в абсолютной полноте, и потому песнопение провозглашает: *«Г-сподь, Б-г Исраэля, любящий непорочность (ахават тамим)»*.

Смысл этого таков: поскольку Святой, благословен Он, любит, чтобы в праведниках раскрывалась непорочная целостность и совершенство без малейшего изъяна, подобает Г-споду, Б-гу Исраэля, спасти Свой народ вечным спасением (*тшуат оламим*), когда они станут совершенными в абсолютной полноте! И пойми это глубоко.

---

3. Утренняя молитва Шаббата: «Песнь хвалы седьмого дня» — освящение суббот и праздников деяниями Исраэля, «какой день из дней» и радость Творца от Своего народа

В утренней молитве святого Шаббата (*Би-тфилат Шахарит де-Шаббат*) мы произносим:

«Это песнь хвалы седьмого дня, в который почил Б-г от всех трудов Своих; и седьмой день славит и говорит: "Псалом, песнь на день субботний. Хорошо благодарить Г-спода". Посему да прославят и да благословят Б-га все творения Его, хвалу, честь, величие и славу да воздадут Б-гу, Царю, Создателю всего, дарующему покой народу Своему Исраэлю в святости Своей в день святого Шаббата».

Представляется разъяснить эти святые стихи молитвы следующим образом:

Вот, известно каждому человеку, кто искренне ищет и стремится к служению Г-споду (*Аводат а-Шем*), что не все времена и не все места равны для служения Творцу. Ибо находясь в святом месте, человек ощущает в себе, что ему намного легче и возвышеннее служить Г-споду. И точно так же в святой Шаббат и в праздничные дни (*Йом Тов*) человек чувствует дополнительную святость (*кдуша йетейра*) в несравнимо большей степени, нежели в остальные будние дни.

Это согласуется с рассказом Талмуда (трактат *Санхедрин* 65б): римский правитель Турнус Руфус спросил рабби Акиву: *«Чем отличается этот день [Шаббат] от других дней?»* (*«Ма йом ми-йомаим?»*). И рабби Акива ответил ему встречным вопросом: *«А чем отличается этот муж от других мужей?»* (*«Ма гевер ми-гуврин?»*).

И воистину необходимо глубоко понять смысл обоих этих вопросов: что означает «какой муж из мужей» и «какой день из дней»?

Суть дела раскрывается на основе сказанного нами:

Вот, Писание говорит: *«Ибо это закон (хок) для Исраэля»* (*«Ки хок ле-Исраэль ху»*, Теилим 81:5). Святой, благословен Он, отвечает народам мира: *«Я установил нерушимый устав (хука хакакти) от самого начала Творения — творить благо Общине Исраэля (Кнесет Исраэль)»*.

Однако мы, Дом Исраэля, обязаны знать глубинную причину этого закона! Как сказано о законе Красной Телицы (*Пара Адума*, Мидраш *Танхума*, Хукат 8): *«Тебе [Моше] Я открываю сокровенный смысл телицы, но для других народов это лишь непостижимый закон (хука)»*.

И сокровенная причина такова:

Изначальная Воля Творца, благословен Он, возжелавшего творить бесконечное добро Своей Общине Исраэля, проистекает из того, что Он предвидел, какое величайшее наслаждение и Б-жественную отраду (*таануг ве-шаашуим*) Он будет получать от близкого Ему народа Исраэля! Ведь несмотря на то, что сыны Исраэля пребывают в уничижении, стеснении и под тяжким бременем изгнания (*оль а-Галут*), вопреки всему они неустанно ищут служения Г-споду, благословен Он, подобно поиску драгоценных сокровищ!

И это служит источником величайшей Б-жественной радости пред Ним. И потому по праву подобает Ему изливать на них все виды блага, ибо они непрестанно готовят себя к служению Царю во все дни недели, и благодаря этому **сыны Исраэля привлекают Высшую Святость (Кдуша Эльона) во все миры**!

И все высшие и низшие миры обретают духовную жизненность (*хиют*) и восхождение исключительно через сынов Исраэля, и только через них они постигают Высшую Святость. И все то время, пока сыны Исраэля не освятят внизу день Субботы, он не освящается Наверху (как мы слышали множество свидетельств от высших святых праведников об этой тайне). А в отношении праздников (*Йом Тов*) — праздник безусловно не освящается в высших мирах до тех пор, пока сыны Исраэля не освятят его снизу в материальном мире!

Поэтому Субботы и праздники освящены несравнимо выше всех прочих дней, ибо сыны Исраэля освящают их своими добрыми деяниями во все дни недели.

И в этом заключается смысл вопросов: *«какой день из дней»* и *«какой муж из мужей»*:

Ведь не всякий, кто возжелает возложить на себя венец и уподобить себя праведникам (*Цадиким*), может просто прийти и взять его! Ибо для этого человеку требуется предварительно освятить все свои 248 органов и 365 сухожилий (**רמ״ח איבריו ושס״ה גידיו**, *рамах эварав ве-шаса гидав*). И потому святому праведнику несравнимо легче служить Всевышнему, ибо праведник непрестанно привлекает Высшую Святость; и точно

так же в Шаббат и Йом Тов человеку гораздо легче служить Г-споду, благословенно Имя Его, по той причине, что сыны Исраэля освящают эти святые дни.

Возвратимся к нашей теме:

Поскольку народы мира совершенно не готовят себя ни к какой святости и вовсе ничего не ведают об этом, Святой, благословен Он, не открывает им никакой причины, почему Он творит благо Исраэлю, объявляя это непостижимым уставом (*хука*).

Однако Исраэль знает подлинную причину! Ибо благодаря деяниям сынов Исраэля, подготавливающих себя и привлекающих Высшую Святость на абсолютно все миры, — как вообще кто-либо смеет открыть свои уста и возводить обвинения на Исраэль?! Ведь все творения обязаны признать, что исключительно благодаря сынам Исраэля они ощущают Высшую Святость, и если бы не Исраэль, творения не имели бы совершенно никакой жизненной силы! Напротив, все создания обязаны прославлять своего Создателя за то, что Он сотворил столь святой народ, через которого все они ощущают святость Творца, благословен Он!

И в этом заключается сокровенный смысл молитвы:

«Это песнь хвалы седьмого дня…» — согласно буквальному смыслу: *«в который почил Б-г от всех трудов Своих, и седьмой день славит и говорит…»*.

Смысл этого в том, что сам седьмой день ощущает Высшую Святость и воспевает псалом. И что он говорит? *«Хорошо благодарить Г-спода»* (*«Тов ле-одот л-АДОНАЙ»*) — то есть возвещает, что в этот день служить Г-споду несравнимо лучше, чем во все остальные дни!

«Посему да прославят и да благословят Б-га все творения Его…» — смысл слова «посему» (*лефикат*): по той причине, что благодаря сынам Исраэля, привлекающим Высшую Святость, все миры и все сотворенные существа ощущают святость, они обязаны воспевать и славить своего Создателя!

И чем они прославят Его? Сказано в молитве: творения провозгласят, что Он — *«Дарующий покой народу Своему Исраэлю в святости Своей»*, признавая, что благодаря Исраэлю, привлекающему Высшую Святость, все они удостоились духовного восхождения! И потому они обязаны благодарить Творца за то, что Он создал столь святой народ, как сказано выше.

---

4. Тайны Трех Трапез: «Рава де-Равин» (Воля всех Воль) в Третьей трапезе Шаббата — сокровенная тайна Имени ЭЙЕ АШЕР ЭЙЕ

В книгах учителей сокровенной Истины (Каббалы) и в священном субботнем гимне *«Бней чертога»* (составленном святым Аризалем) приводится, что во время Третьей трапезы

Шаббата (*Сеуда Шлишит*) раскрывается высочайший уровень **Рава де-Равин** (*Реуа де-Раавин* / *Раава де-холь Раавин* — Воля всех Воль / Желание всех Желаний).

И причина этого, позволяющая отчасти постичь тайну *Рава де-Равин*, уподобляется следующему:

Вот, когда человеку приходит на мысль совершить некое деяние, — как мы уже разъясняли, во всякой мысли раскрывается структура Десяти Сфирот.

К примеру, в его разуме возникает замысел построить некое здание. Когда эта идея падает в его разум, он начинает глубоко размышлять о качестве строения и его архитектурном облике (сфирот Хохма и Бина); представляет, как он возлюбит великолепие этого совершенного здания (сфира Хесед); затем испытывает опасение, что если он не возведет это строение или не совершит эту сделку, его постигнет определенный ущерб (сфира Гвура); также рассчитывает славу и величие, которые он обретет от создания этого дома (сфира Тиферет), — и так далее по всем остальным качествам.

Однако само человеческое желание невозможно назвать именем «воля» прежде, чем возникла первоначальная мысль: лишь от зарождения мысли и далее человек начинает желать то, что зародилось в его разуме.

Но откуда вообще пришла ему в голову эта мысль, и кто пробудил его первоначальное желание — этого человек не знает вовсе! Ибо прежде, чем он начал думать об этом, эта мысль пребывала в абсолютном небытии (*эфес ве-офес*).

Однако у Создателя, благословен Он, всё обстоит совершенно иначе (если вообще допустимо выразиться подобным образом):

Ибо Творец описывается сокровенным Именем **ЭЙЕ АШЕР ЭЙЕ** (*«Я есмь Тот, Кто есмь»* / *«Буду, Который Буду»*, Шмот 3:14).

И священное Имя **ЭЙЕ** (**אהיה**) означает то, что раскроется и станет сущим впоследствии: это аспект Б-жественной Воли (*Рацон*), желающей в Своей Высшей Мысли, чтобы данное творение возникло.

Однако в Бесконечном (**Эйн Соф**), благословен Он, пребывает Предвечная Воля, пробуждающая абсолютно все воли и желания (*Рацон а-меорер коль а-рецонот*)!

И человеческому разуму совершенно невозможно постичь и описать это, ибо человеку невозможно приписать волю прежде, чем предмет мысли зародился в его сознании.

И это тайна Имени **ЭЙЕ АШЕР ЭЙЕ**, намекающего на **Волю всех Воль** (*Рацон шель рецонот*).

И это уровень **Рава де-Равин**, что переводится как «Воля всех Воль», пробуждающая и одухотворяющая абсолютно все желания и устремления мироздания!

И вот, начало сотворения мира берет свой отсчет от наступления Первого Дня (воскресенья) и далее. А начало Первого Дня наступает сразу по завершении Шаббата, в самое мгновение исхода Субботы (*моцей Шаббат*), и оттуда берут начало дни Творения.

Отсюда следует, что Предвечная Воля, пробуждающая Б-жественную Волю к Сотворению мира, предшествует этому моменту — до того, как начнутся шесть дней деяния. И этим моментом является **Третья Субботняя трапеза** (*Сеуда Шлишит*)!

И именно поэтому время этой святой трапезы представляет собой высочайший уровень **Рава де-Равин**! И пойми это глубоко.

---

5. «Ибо око в око увидят, когда возвратится Г-сподь в Сион»: тайна числа «Айн» (130) в Пяти Именах АВАЯ Хасадим и Пяти Именах АВАЯ Гвурот

В Книге пророка Йешаяу сказано:

«Ибо око в око увидят, когда возвратится Г-сподь в Сион» (*«Ки айн бе-айн йиру бе-шув АДОНАЙ Цийон»*, Йешаяу 52:8).

И также сказано:

«И откроется слава Г-сподня, и узрит всякая плоть разом, ибо уста Г-сподни изрекли это» (*«Ве-нигла квод АДОНАЙ ве-рау холь басар яхдав ки пи АДОНАЙ дибер»*, Йешаяу 40:5).

Следует обратить пристальное внимание на слова *«око в око»* (*айн бе-айн*), которые лишены буквального понимания и требуют глубокого духовного раскрытия.

И представляется намекнуть на это следующим образом:

Вот, Всевышний сотворил Свой мир посредством свойства Милосердия (*Мидат а-Рахамим*) и свойства строгого Суда (*Мидат а-Дин*). И выделил из Себя Десять Святостей (**עשר קדושות**, *эсер кдушот*), представляющих собой **Десять Имен АВАЯ** (**הויה**):

- **Пять Хасадим** (*хэй Хасадим*);
- **Пять Гвурот** (*хэй Гвурот*).

И как известно:

Хасадим предназначены для того, чтобы воздавать добрую награду соблюдающим Его заповеди; А Гвурот предназначены наказывать ненавистников Исраэля, преступающих Его святые повеления.

Однако праведники (*Цадиким*) каждого поколения обладают духовной мощью **сладостно смягчать Гвурот в их источнике** (*лехамтик а-Гвурот бе-шоршан*)

посредством того, что они привлекают в них священные Имена Милосердия (*Шмот а-Рахамим*). И благодаря этому великая радость и сияние разливаются по всем высшим и низшим мирам!

И в этом заключается сокровенное желание Всевышнего — чтобы мы сладостно смягчали Гвурот! Ибо абсолютно все силы Гвурот всем своим внутренним существом жаждут и стремятся быть смягченными и включенными в Милосердие.

И в будущем (*ле-атид лаво*), когда преумножится Б-жественное постижение (*Даат*) и все познают Г-спода от мала до велика, тогда абсолютно все Гвурот будут сладостно смягчены и полностью обратятся в чистое Милосердие!

И вот:

Пять Имен АВАЯ сфиры Хесед (5 × 26) в своей гематрии составляют **130** (5 × 26 = 130), что в точности равно числовому значению слова **«Айн»** (**עַיִן** — *Око / Глаз*: **ע**=70, **י**=10, **ן**=50; 70 + 10 + 50 = **130**)!

И точно так же **Пять Имен АВАЯ сфиры Гвура** (5 × 26) составляют в гематрии **130**, что равно числу слова **«Айн»** (**עַיִן** = 130)!

И это сокровенный смысл стиха: *«Ибо око в око (Айн в Айн — 130 в 130) увидят, когда возвратится Г-сподь в Сион»*!

Смысл этого таков: все творения воочию узрят, как Имена сфиры Гвура (число 130) полностью смягчены, освящены и включены внутрь Имен сфиры Хесед (число 130)!

И благодаря этому: *«И откроется слава Г-сподня, и узрит всякая плоть разом, ибо уста Г-сподни изрекли это (ки пи АДОНАЙ дибер)»*.

Смысл стиха раскрывается так: даже жесткая речь (*дибур*), являющаяся выражением суровости — как толковали наши мудрецы (Берешит 42:30): *«говорил господин той земли с нами сурово (дибер итану… кашот)»*, — даже она тогда раскроется как *«уста Г-сподни»* (*пи АДОНАЙ*), то есть как проявление святого Имени Милосердия АВАЯ!

Иными словами, откроется, что вся их глубинная цель и устремление заключались исключительно в том, чтобы быть сладостно смягченными и преобразиться в бесконечное Б-жественное Милосердие!

---

6. Псалом 110: «Клялся Г-сподь и не раскается: ты коэн вовек по чину Малки-Цедека» — исправление служения снизу вверх и низведение Хасадим праотцем Авраамом

В Книге Теилим (110:4) сказано:

«Клялся Г-сподь и не раскается: ты коэн вовек по чину Малки-Цедека» (*«Нишба АДОНАЙ ве-ло йинахам, ата коэн ле-олам аль диврати Малки-Цедек»*).

Вот, наши мудрецы, благословенна их память, в Талмуде (трактат *Недарим* 32б) истолковали этот стих относительно речи Малки-Цедека: из-за того, что он предварил благословение раба благословению его Владыки, сказав сначала: *«Благословен Аврам…»*, а лишь затем: *«И благословен Б-г Всевышний…»* (Берешит 14:19–20), — первосвященство (*кехуна*) было отнято у него и навечно передано праотцу Аврааму.

И надлежит расширить и углубить понимание этого вопроса на основе слов наших мудрецов, благословенна их память:

Святой праведник (*Цадик*), привлекающий Б-жественное изобилие народу Исраэля, обязан пробуждать духовное пробуждение снизу (*итарута де-летата / МАН*), и посредством этого низводить сверху вниз (*ме-эйла ле-тата*) потоки милосердия на Исраэль, сладостно смягчая все Гвурот в их высшем корне Наверху, дабы суды вовсе не опускались на сынов Исраэля!

Однако Малки-Цедек, царь Шалема, поступил прямо противоположным образом:

Произнеся слова: *«Благословен Аврам пред Б-гом Всевышним»*, он привязал духовное свойство Авраама, являющееся чистым Милосердием (*Рахамим*), Наверху; А сказав затем: *«И благословен Б-г Всевышний, Который предал врагов твоих в руки твои…»*, он своим благословением низвел в материальный мир аспект Гвуры (Суда), дабы враги были преданы в руки Авраама.

И потому Святой, благословен Он, сказал Аврааму: *«Ты коэн вовек»*.

Смысл этого таков: именно ты будешь непрестанно привлекать в мир качество священников (*коэны*), являющееся сфирой Хесед (Милостью), дабы потоки Хасадим непрерывно нисходили вниз, в земной мир, а силы Гвурот сладостно смягчались в своем сокровенном источнике Наверху!

---

7. «Питающиеся десницей силы»: тайна вкушения пищи праведниками ради привлечения новых Мохин от святости тфилин

В Книге пророка Йешаяу сказано:

«Слушайте Меня, сильные сердцем, далекие от благодеяния (цдаки)» (*«Шимъу элай абирей лев а-рехоким ми-цдака»*, Йешаяу 46:12).

И сказали наши мудрецы в Талмуде (трактат *Брахот* 17б): *«Это мудрецы Торы (Талмидей Хахамим), ибо весь мир питается по милости (цдаке), а они питаются мышцею / силою (би-зроа)»*.

И представляется разъяснить это следующим образом:

Вот, Всевышний дает хлеб всякой плоти по Своей бесконечной милости (*бе-хасдо*). Иными словами, большинство людей в мире, даже среди Исраэля, вкушают пищу лишь ради удовлетворения физической страсти — дабы утолить голод и поддержать существование своего бренного тела.

Однако святые праведники (*Цадиким*) принимают пищу исключительно ради того, чтобы укрепить свой святой разум (*моах*) для непрестанного служения Творцу, благословен Он! Они вкушают в величайшей святости и привлекают посредством своей трапезы и сокровенных намерений своей Торы великое изобилие и духовные блага всему Исраэлю, непрерывно обновляя свой разум высшими постижениями.

И как известно, в Талмуде (трактат *Брахот* 6а) сказано:

«Клялся Г-сподь десницею Своею — это Тора; и мышцею силы Своей — это тфилин».

И сокровенное намерение заповеди тфилин состоит в том, чтобы **привлечь на себя Новые Мохин (Мохин хадашим) от Творца**, благословенно Имя Его!

И в этом заключается сокровенный смысл слов Талмуда о том, что праведники *«питаются мышцею (би-зроа)»*:

Смысл этого в том, что праведники привлекают во время своего святого вкушения пищи высшие Святые Мохин и потоки благословений, на которые намекает слово **«зроа»** (זְרוֹעַ — мышца / рука / тфилин руки)! И понимающему этого достаточно.

---

8. Трактат Шаббат (118б): «Праздник для мудрецов» при завершении трактата — власть праведников привлекать высшие озарения моадим и соединять сфирот

В Талмуде (трактат *Шаббат* 118б) сказано:

> *«Сказал Абайе: Да придет мне награда за то, что когда я видел молодого мудреца, завершившего свой трактат, я устраивал праздничный день для мудрецов (йома това ле-рабанан)!»*.

Суть этого раскрывается так:

Вот, мы находим в Талмуде (трактат *Рош а-Шана* 25а), где мудрецы толковали стих: *«Вот праздники Г-сподни, священные собрания, которые вы наречете их…»* (*«Эле моадей АДОНАЙ… ашер тикру отам…»*, Ваикра 23:2). Слово **«отам»** (*их*) читается как **«атем»** (*вы*):

«Вы — даже непреднамеренно (шогегим), вы — даже будучи введены в заблуждение (мутаим), вы — даже сознательно и умышленно (мезидин)!».

Отсюда мы учим, что в руках мудрецов поколения пребывает великая духовная власть устанавливать праздник (*Йом Тов*) в соответствии со временем, которое представляется истинным их разуму, даже намеренно!

И суть этого могущества состоит в том, чтобы **привлекать сверху вниз (ме-эйла ле-тата) потоки Хасадим и абсолютного Милосердия на Общину Исраэля** (*Кнесет Исраэль*).

Так, например, в праздник Песах раскрывается сияние Милосердия и Хасадим для народа Исраэля; и так во всякий праздник то духовное качество, которое надлежит привлечь сверху вниз, целиком зависит от мудрецов — истинных праведников поколения, всецело прилепленных к Нему в совершенной истине!

Праведники обладают мощью привлекать сверху вниз Хасадим и совершенное Милосердие или иные Б-жественные качества, а также совершать святое единение снизу вверх (*леяхед ми-тата ле-эйла*). Всё это отдано в их руки, ибо они — *«знающие разум времен»* (*йодъей Бина ла-итим*): во всякое время и мгновение они ведают, какое именно Высшее Свойство необходимо низвести Общине Исраэля!

И тогда праведники соединяются снизу вверх и привлекают сверху вниз то качество, в котором нуждается Исраэль. И в этом качестве, привлекаемом ими, абсолютно все сфирот и качества соединяются в совершенном, неделимом Единстве (*ихуд гамур*)!

И именно поэтому сказали наши мудрецы: *«Вы — даже умышленно»*! Ибо всё отдано в их власть: когда праведники видят, что в данное время необходимо срочно привлечь Хасадим и абсолютное Милосердие Общине Исраэля, они объявляют високосный год и устанавливают праздник, дабы низвести Высшее Свойство и то Б-жественное озарение, которое необходимо в данный час.

И вот, посредством углубленного изучения трактата Талмуда (*лимуд масехта*) праведник обретает силу привлекать абсолютно любое Б-жественное озарение, какое пожелает:

- Будь то аспект праздника Песах;
- Или аспект праздника Шавуот;
- Или аспект праздника Суккот;
- Или аспект праздника Пурим, —

подобно праздничному дню (*Йом Тов*), когда на Общину Исраэля привлекаются Хасадим, добро и совершенное Милосердие, а на ненавистников Исраэля низводятся суды (*Дним*) и Гвурот!

Точно так же во время **завершения трактата (Сиюм Масехта)** мудрецы привлекают то святое Б-жественное качество, в котором нуждается народ Исраэля. И это качество становится всеобъемлющим, включая в себя абсолютно все остальные сфирот, как написано в святых трудах Аризаля (*Китвей а-Ари*).

И на основе этого становится кристально ясным речение Талмуда, с которого мы начали:

«Сказал Абайе: Да придет мне награда… я устраивал праздничный день для мудрецов».

Смысл этого в том, что Абайе совершал подлинный праздник (*Йом Тов*) и привлекал Высшее Озарение и Высшее Качество, объединяющее в совершенном единстве все прочие качества, в согласии с тем, что требовалось в то мгновение для Общины Исраэля, в точности подобно празднику!

А то, что Абайе подчеркнул: *«праздничный день именно для мудрецов (ле-рабанан дайка)»*, — объясняется тем, что своей святой учебой и величайшей святостью он воздействовал так, что мудрецы, обладающие возвышенной душой (*баалей нефеш / маарей нефеш*), воочию ощущали святость и сияние того Святого Качества, которое он низвел сверху вниз на Общину Исраэля! И этот праздник ощущали также они — мудрецы, способные воспринимать тонкую духовную святость.

Ибо во всякий праздник раскрывается дополнительная святая душа (*нефеш йетейра*), даже в Новомесячие (*Рош Ходеш*) — как приведено в святых книгах о причине того, почему мы произносим молитву «Кетер» в Рош Ходеш.

И это способны чувствовать исключительно обладатели возвышенной души — мудрецы Торы. Именно поэтому Абайе выразился предельно точно: *«устраивал праздник именно для мудрецов»*! И вникни в это глубоко.

---

9. Трактат Таанит (31а): Девы Иерусалима в хороводе Пятнадцатого Ава — красота Тиферет, праведный род и выбор невесты во имя Небес

В Талмуде (трактат *Таанит* 31а) приведена Барайта:

> *«Учили наши наставники: Что говорили красавицы среди них? "Обратите взор ваш к красоте (тну эйнейхем ле-йофи), ибо женщина — только для красоты!".*
> *Что говорили знатные [из благородных семей] среди них? "Обратите взор ваш в семью (тну эйнейхем бе-мишпаха), ибо женщина — только для сыновей!" (И Раши поясняет: "Если сыновья твои будут знатными, все будут наперебой свататься к ним, как к юношам, так и к девушкам").*

> *Что говорили некрасивые среди них? "Возьмите ваше приобретение во имя Небес (ле-шем Шамаим)!"».*

Здесь необходимо глубоко исследовать слова наших мудрецов:

1. Почему о красавицах сказано: *«Обратите взор ваш к красоте»* с буквой *Ламэд* (**יוֹפִי**ל — *ле-йофи*), тогда как о знатных сказано: *«Обратите взор ваш в семью»* с буквой *Бэт* (**מִשְׁפָּחָה**בְּ — *бе-мишпаха*)? Следовало бы и там, и там употребить либо букву *Ламэд*, либо букву *Бэт*!

2. Также трудно понять слова знатных: *«ибо женщина — только для сыновей»*, и комментарий Раши, что все будут стремиться породниться с ними: ведь сами эти знатные девы уже происходят из благородного рода, однако люди вовсе не бросаются на них без сватовства и мольбы!

3. Каким образом рождение достойных детей напрямую зависит от знатности семьи?

Дабы постичь слова наших святых мудрецов, скажем следующее:

Каждая из этих групп предлагала человеку спасительный совет, как уберечься от дурного побуждения (*Йецер а-Ра*).

Ведь благочестивые люди нередко остерегаются брать красивую жену, дабы не погрузиться в материальное, чувственное наслаждение от ее телесной красоты. Точно так же они остерегаются брать жену из знатного рода, дабы не впасть в гордыню и высокомерие из-за ее знатной семьи.

И потому каждая группа дев давала совет человеку против соблазнов дурного побуждения:

- **Красавицы говорили:** *«Обратите взор ваш к красоте (ле-йофи)»* — то есть не взирайте на материальную красоту нижнего мира, но устремите свой взор к высшему Источнику и Корню всей красоты, коим является **Мир Тиферет** (Красота / Великолепие)! Именно поэтому употреблена буква *Ламэд* (**יופי**ל — *к* красоте): устремить духовный взор *к Источнику* красоты — к миру сфиры Тиферет!
- **Знатные девы давали совет**, как спасти душу от высокомерия и гордости за знатный род: ведь известно, что величайшей *сгулой* для рождения святых и праведных детей является то, чтобы во время святого супружеского соединения (*зивуг*) человек запечатлевал в своей святой мысли образ праведников (*цурат а-Цадиким*)! И потому знатные говорили: *«Обратите взор ваш в семью (бе-мишпаха)»* — дабы во время супружеского единения ты мог живо представлять святой образ праведников, принадлежащих к ее семье, которые всегда предстоят

перед вашими глазами, и благодаря этому у вас родятся святые и праведные дети, подобные им! И в этом смысл слов: *«женщина — только для детей»*.

- **Некрасивые девы говорили:** *«Зачем вам искать сложные ухищрения и спасаться от соблазнов? Возьмите ваше приобретение исключительно во имя Небес (ле-шем Шамаим)!»*. И вам не потребуются никакие ухищрения: ибо там, где нет ни внешней красоты, ни высокого статуса, к которым могли бы прилепиться чувственность или гордость, у дурного побуждения нет совершенно никакого места для соблазнения! И пойми это легко.

---

10. Трактат Таанит (31а): «В будущем Святой, благословен Он, устроит хоровод для праведников» — оправдание и раскрытие индивидуального пути каждого праведника в служении

Там же в Талмуде (трактат *Таанит* 31а) сказано:

> *«Сказал Улла Бираа от имени рабби Элиэзера: В будущем Святой, благословен Он, устроит хоровод (махоль) для праведников, и Сам Он воссядет посреди них в Саду Эдемском (Ган Эден), и каждый из них будет указывать своим перстом, как сказано: "И скажет в тот день: вот Б-г наш, на Него мы уповали, и Он спасет нас; вот Г-сподь, на Него мы уповали, возликуем и возвеселимся в спасении Его!" (Йешаяу 25:9)»*.

И необходимо понять: на что намекают нам мудрецы в этом речении, и почему употреблен оборот *«указывает своим перстом»* (*марэ бе-эцбао*)? Что именно праведник показывает перстом? Ведь следовало бы просто сказать: *«и каждый из них будет видеть Его»*!

Однако мы можем сказать, что мудрецы открыли нам великую тайну:

Ибо известно, что каждый праведник (*Цадик*) держится своего уникального пути в служении Г-споду (*Аводат а-Шем*) в согласии с корнем своей души и своим разумом. И пути святых праведников вовсе не одинаковы: один служит Всевышнему одним путем, а другой — совершенно иным!

И дабы праведник не терзался и не сокрушался в своем сердце, говоря: *«Быть может, пути моего служения не были прямыми, ведь я вижу другого праведника, который служит Всевышнему совершенно иначе!»*, — ради этого в Мире Грядущем Святой, благословен Он, явит каждому праведнику, что его индивидуальное служение было истинным, добрым и прямым путем! И каждый праведник воочию увидит, сколь прекрасны были его пути, которыми он шел пред Г-сподом по своему разумению!

И поэтому сказано: *«Каждый будет указывать своим перстом: вот Г-сподь, на Него мы уповали…»*.

Смысл этого таков: каждый праведник воскликнет: *«Вот он — тот прямой и истинный путь, которым я служил Всевышнему, и это был верный путь Его святого служения!»*, — ибо Сам Святой, благословен Он, покажет ему Своим перстом, что его пути были абсолютно истинны и угодны пред Ним! И пойми это глубоко.

---

11. Трактат Кидушин (82а): «В жизни своей я не видел оленя сушильщиком смокв…» — постижение упования на Всевышнего из повадок творений

В Талмуде (трактат *Кидушин* 82а) приведена Барайта:

> *«Учили: Рабби Шимон бен Элазар говорит: В жизни своей я не видел оленя — сушильщиком смокв, льва — носильщиком тяжестей, а лисицу — лавочником! И все они кормятся без мучений и страданий, хотя они сотворены лишь для того, чтобы служить мне. А я был сотворен, чтобы служить моему Создателю!*
> *Если эти животные, сотворенные лишь для того, чтобы служить мне, кормятся без страданий, а я сотворен служить моему Создателю, — разве не следует по справедливости, чтобы я кормился без мучений?! Однако я испортил свои деяния и тем погубил свое пропитание»*.

Следует понять в этом речении: какое именно «служение» (*шимуш*) человеку оказывают олень, лев или лисица?

И представляется, что само то служение, ради которого они созданы служить человеку, состоит в том, **чтобы человек учился у них чистому служению Г-споду**!

Дабы человек извлек из них логический вывод от простого к сложному (*каль ва-хомер*), укрепляя свое упование на Г-спода (*Битахон ба-Шем*), могущего доставить каждому существу всё необходимое для него пропитание, и осознал, что лишь порча человеческих поступков лишает человека чистого заработка!

И такое научение справедливо именуется «служением» (*шимуш*), подобно тому, как мы находим в Талмуде, где служение мудрецам (*шимуш хахамим*) означает углубленное обучение, когда ученики постигают Тору и разрешают сложнейшие вопросы.

Так и здесь: слова *«служить мне»* (*лишмешани*) означают *«учить меня»* (*леламедани*), в согласии со стихом: *«Учащий нас скотом земным и птицами небесными умудряющий нас»* (*«Мальфену ми-бахмот а-арец…»*, Иов 35:11). И пойми это легко.

---

12. Трактат Кидушин (82а): «Они кормятся без мучений» — тайна избавления от забот о завтрашнем дне и совершенное упование на Творца

На ту же тему:

«Если эти животные, сотворенные лишь для того, чтобы служить мне, кормятся без страданий, а я сотворен служить моему Создателю — разве не следует по справедливости, чтобы я кормился без мучений?! Однако я испортил свои деяния…».

Необходимо понять в этом речении: ведь мы многократно видим, как *«молодые львы рыкают о добыче и просят у Б-га пищу себе»* (Теилим 104:21), и видим множество хищных зверей и волков, которым нечем прокормиться! Как же мудрецы утверждают, что животные кормятся без мучений?

И представляется разъяснить суть дела так:

Намерение мудрецов состояло в том, что если Всевышний посылает человеку его дневное пропитание на сегодня, **человек не должен сокрушаться и терзаться заботой о дне завтрашнем**!

В согласии со сказанным нашими мудрецами, благословенна их память (Талмуд, трактат *Сота* 48б): *«Тот, Кто создал день, создал и пропитание для него»*. И еще сказали мудрецы: *«Всякий, у кого есть кусок хлеба в корзине, и он тревожится: "Что мы будем есть завтра?", — принадлежит к маловерам (ме-ктаней амана)!»*.

И животные воистину обладают этим свойством по той причине, что они лишены человеческого разума: когда у них есть пища на данный текущий час, они нисколько не беспокоятся о завтрашнем дне!

И тем более подобает человеку, которого Г-сподь наделил разумом, мудростью и пониманием, всем сердцем уповать на Г-спода (*Битахон*), будучи абсолютно уверенным, что Творец непременно пошлет пропитание и в завтрашний день! И пусть человек не строит тревожных расчетов, как и откуда это придет, но радуется тому, чем Г-сподь одарил его на этот час.

И в этом заключалась мысль мудрецов: животные *«кормятся без мучений»* — то есть, имея пищу на текущее мгновение, они не терзаются страхом перед завтрашним днем.

«А я, созданный служить моему Создателю, — разве не следует, чтобы я кормился сегодня без мучений и тревог, будучи уверен, что непременно обрету пропитание и завтра?!», как сказано выше.

---

13. Трактат Кидушин (82а): «Они еще будут плодоносить в седине» — тайна святой речи и молитвы праведников в преклонных летах

Там же в Талмуде (трактат *Кидушин* 82а) приведена Барайта:

> *«Учили: Рабби Нехорай говорит: Оставляю я все ремесла в мире и учу сына своего исключительно Торе! Ибо всякое иное ремесло в мире помогает человеку лишь во дни его юности… но с Торой всё иначе: она стоит на страже человека в дни юности и дарует ему будущность и надежду в дни старости.*
> *О днях юности что сказано? "Надеющиеся на Г-спода обновятся в силе…" (Йешаяу 40:31).*
> *А о днях старости что сказано? "Они еще будут плодоносить (йенувун) в седине, тучны и свежи будут" (Теилим 92:15)».*

Раши, благословенна его память, комментирует слово **«йенувун»** (יְנוּבוּן): они возрастут подобно росткам, и награда их будет сохранена к поре их седин.

Однако мне представляется истолковать слово **«йенувун»** согласно его буквальному значению — от понятия **«нив сфатаим»** (**נִיב שְׂפָתַיִם** — *плод уст / святая речь*, Йешаяу 57:19), означающего произнесение святых речей.

И разъяснение этого таково: во дни своей юности человек обладает полнотой телесных сил, чтобы учиться и молиться с величайшей мощью (*бе-хоах*). Однако в старости у человека уже нет физических сил учиться и молиться с прежней мощью из-за телесной немощи, и все его служение заключается в том, что он произносит святые слова (*дибурим кдошим*) во имя служения Г-споду, благословен Он!

И в этом смысл стиха о поре старости: *«Они еще будут произносить святую речь (йенувун) в седине»*, непрестанно освящая свои уста Б-жественными словами! И пойми это легко.

---

14. Трактат Авот (1:3): «Не будьте как рабы, служащие ради награды» — вкушение Б-жественного наслаждения Мира Грядущего в момент совершения заповеди

В Мишне (трактат *Авот* 1:3) сказано:

> *«Антигнос из Сохо учил: Не будьте как рабы, служащие господину ради получения награды (перас), но будьте как рабы, служащие господину без того, чтобы получать награду, и да будет страх Небес на вас».*

Представляется истолковать это на основе речения наших мудрецов, благословенна их память (Мишна, трактат *Авот* 4:2): *«Награда за заповедь — сама заповедь (схар мицва — мицва)»*.

И смысл этого таков:

Вот, главная награда Мира Грядущего (*Олам а-Ба*) заключается в том, что сыны Исраэля удостоятся вечно наслаждаться сиянием Шхины (*зив а-Шхина*) и услаждаться неизреченной благодатью света Его Божественности (*ноам ор элахуто*), благословен Он.

И вот, когда святой праведник (*Цадик*) исполняет некую заповедь, он привлекает на себя через эту заповедь сладость постижения реальности Его Божественности и испытывает от этого величайшее духовное наслаждение! И это святое наслаждение представляет собой прямое предвкушение услады Мира Грядущего, в котором праведники наслаждаются Г-сподом и услаждаются Его Божественностью.

И в этом сокровенный смысл благословения мудрецов (Талмуд, трактат *Брахот* 17а): *«Мир твой увидишь при жизни твоей»* (*«Оламха тиръэ бе-хайеха»*) — то есть еще при земной жизни ты постигнешь предвкушение Мира Грядущего!

И в этом суть правила: *«Награда за заповедь — сама заповедь»*: сама заповедь, чья глубинная суть есть восторг постижения Его Божественности (ибо в этом главная цель исполнения заповеди — постичь через нее сокровенную внутреннюю Божественность), она сама и является истинной наградой, ибо награда Мира Грядущего есть то же самое постижение Его Божественности, благословен Он!

И в этом смысл наставления: *«Не будьте как рабы, служащие господину ради получения награды»*, — то есть подобно тому, кто служит лишь ради получения платы спустя долгое время, а в настоящий момент еще ничего не получил.

Ведь воистину при исполнении заповеди человек уже в само мгновение ее совершения вкушает постижение Его Божественности, являющееся отблеском награды Мира Грядущего!

И потому пусть человек никогда не служит ради будущей награды, что свидетельствовало бы о том, будто он не испытывает никакого наслаждения и восторга от самого совершения заповеди сейчас; но пусть он услаждается в самый час исполнения заповеди так, словно он уже воспринял всю полноту вечной награды — само постижение Его Божественности, благословенно Имя Его! И пойми это легко.

---

15. Трактат Хулин (66б): «Всякая рыба, имеющая чешую, имеет плавник» — тайна высшего мира Отверстого Ока (Эйна Пкиха) и величие Торы

В Мишне (трактат *Хулин* 66б) сказано:

> *«Учили там: Всякая рыба, у которой есть чешуя (каскесет), непременно имеет плавник (снапир); но есть рыбы, у которых есть плавник, но нет чешуи…».*

И задает вопрос Талмуд: если наличие чешуи само по себе однозначно свидетельствует о кошерности рыбы, пусть Милосердный напишет в Торе лишь признак «чешуя» и вовсе не пишет признак «плавник»!

И ответил рабби Аббаху, и так же учили в доме учения рабби Ишмаэля: *«Дабы возвеличить Тору и прославить ее (ягдиль Тора ве-яадир, Йешаяу 42:21)!»*.

И необходимо глубоко понять: ведь мы знаем, что множество фундаментальных законов Торы уподобляются *«горам, подвешенным на волоске»* (*харарим а-тлуим бе-саара*, Мишна *Хагига* 1:8), будучи едва упомянутыми в тексте Торы лишь тончайшими намеками, — как же здесь в нашей святой Торе написано целое лишнее слово («плавник»), в котором нет никакой практической надобности, лишь ради того, чтобы «возвеличить Тору»?!

И представляется, что суть дела такова:

Вот, известно из святых каббалистических книг, что все сотворенные существа имеют свой корень в Высших Мирах.

И рыбы происходят из святейшего и высочайшего мира, намекающего на **Отверстое Око (Эйна Пкиха / Недремлющее Око Милосердия)**, как известно из святых книг, и именно поэтому наши учителя заповедали вкушать рыбу в каждую святую Субботу.

И вот, все творения были созданы силой святой Торы, в согласии с речением наших мудрецов (*Зоар*, Берешит 47а): *«Смотрел Всевышний в Тору и творил мир»*.

И по этой причине всякое творение, происходящее из более высокого мира, обладает более высоким и явным местом в святой Торе!

И потому в нашей святой Торе было прямо вписано слово «плавник» (*снапир*) для рыб, хотя в этом и не было практической необходимости для определения кошерности, но ради того, чтобы *«возвеличить Тору и прославить»*: ибо поскольку рыбы намекают на высочайший Б-жественный мир Отверстого Ока (*Эйна Пкиха*), им было отведено особое, выделенное слово в святой Торе ради величия и славы Торы! И вникни в это глубоко.

А в виде приятной шутки и намека (*бе-дерех халата*) скажем: в наших краях водится особый вид рыбы, называемый «лакос» (лосось / семга), обладающий дополнительным плавником по сравнению с прочими рыбами. И это происходит оттого, что лосось является самым отборным и благородным среди видов рыб, и он, несомненно, обладает великим духовным корнем в Торе, на что намекает его дополнительный плавник, соответствующий дополнительному слову «плавник», вписанному в Тору ради возвеличения Торы!

---

16. Трактат Укцин (3:12): Триста десять миров праведника — сила братского единения праведников и восхождение к миру Кетер (620)

В Мишне (трактат *Укцин* 3:12) сказано:

> *«Сказал рабби Йеошуа бен Леви: В будущем Святой, благословен Он, наделит каждого праведника тремястами десятью (310) мирами, как сказано: "Дабы наделить любящих Меня сущим (יש״י = 310) и сокровищницы их Я наполню" (Мишлей 8:21)»*.

Следует внимательно исследовать это утверждение:

Ведь сказали наши мудрецы, благословенна их память, в Талмуде (трактат *Санхедрин* 99а), что все пророки пророчествовали о награде лишь для того, кто дает насладиться мудрецу Торы от своего имущества, но о награде самих мудрецов Торы и праведников сказано: *«Око не видело, кроме Тебя, Б-же, что сотворит Он для уповающего на Него»* (*«Айн ло раата…»*, Йешаяу 64:3)!

Как же тогда в Мишне устанавливается точная мера (310 миров) для удела праведника?!

Однако представляется, что здесь сокрыт глубокий намек на величайшее достоинство **святого единения и собрания праведников воедино** (*хитхабрут ве-хинус ла-Цадиким*) — благо для них и благо для всего мира!

Как написано в священной книге *Сефер Йецира* (4:12): *«Один камень строит два дома, два камня строят шесть домов…»*, что намекает на неисчислимое величие взаимного единения: ибо всякий раз, когда еще один еврей присоединяется к святому братству, Наверху запечатлевается неизмеримо великий духовный след!

И на это намекает Мишна: *«В будущем Святой, благословен Он, наделит каждого праведника 310 мирами»*.

Разъяснение этого таково: когда праведники пребывают каждый сам по себе и не объединяются вместе, тогда их духовному уделу положен определенный предел (310

миров).

Однако этот стих намекает также на то, что когда праведники соединяются вместе в великой любви и братстве, тогда дважды число 310 (**ש״י** / **י״ש**: 310 + 310) восходит к числу **620**, что в точности составляет гематрию слова **«КЕТЕР»** (**כֶּתֶר** — Высший Венец: **כ**=20, **ת**=400, **ר**=200; 20 + 400 + 200 = **620**)!

А мир Кетер именуется сокровенным понятием **АИН** (**אַיִן** — *Абсолютное Ничто / Непостижимое*)!

И тогда их духовный удел становится сокрытым, непостижимым и беспредельным (*бли мейцарим*), ибо они восходят и входят в непостижимую ступень Б-жественного **Аин**!

---

17. Трактат Брахот (6а): «Тфилин Владыки мира» — тайна Зеир Анпина, Четырех Мохин и стиха «мышцею силы Своей»

В Талмуде (трактат *Брахот* 6а) сказано:

> *«Сказал Равин бар Адда от имени рабби Ицхака: Откуда известно, что Святой, благословен Он, возлагает тфилин?*
> *Ибо сказано: "Клялся Г-сподь десницею Своею и мышцею силы Своей" (Йешаяу 62:8). "Десницею Своею" — это Тора, как сказано: "От десницы Его огонь закона для них" (Дварим 33:2); "и мышцею силы Своей" — это тфилин, как сказано: "Г-сподь силу народу Своему даст" (Теилим 29:11).*
> *А откуда известно, что тфилин служат силой для Исраэля? Ибо сказано: "И увидят все народы земли, что Имя Г-спода наречено на тебе, и убоятся тебя" (Дварим 28:10), и учил рабби Элиэзер Великий: это тфилин, возлагаемые на голову.*
> *Спросил рав Нахман бар Ицхак рабби Хийю бар Авина: В этих тфилин Владыки мира (Тфилин де-Маре Альма) что написано?*
> *Ответил он: Написан стих: "И кто подобен народу Твоему, Исраэлю, народу единому на земле..." (Диврей а-Ямим I 17:21).*
> *Спросил: Пусть так для одного отделения, а что написано в остальных отделениях?*
> *Ответил: "Ибо какой народ велик..." (Дварим 4:7) и "И какой народ велик..." (Дварим 4:8), подобные друг другу, — в одном отделении; "И кто подобен народу Твоему, Исраэлю" и "Счастлив ты, Исраэль..." (Дварим 33:29) — в одном отделении; "Или предпринимал ли Б-г..." (Дварим 4:34) — в одном отделении; "И чтобы поставить тебя выше всех народов..." (Дварим 26:19) — в одном отделении.*
> *И все эти четыре отрывка написаны на Его руке / мышце (ве-хула ктива бе-эдраэй)!»*. До сих пор слова Талмуда.

И надлежит глубоко понять: почему Талмуд вовсе не упоминает головной тфилин (*Тфилин шель Рош*), но утверждает, что абсолютно все четыре отрывка написаны исключительно на Его руке (*бе-эдраэй дайка*)?

Тот, кто сведущ в священной книге *Эц Хаим* (Древо Жизни святого Аризаля) и знает все разделы, относящиеся к тайне тфилин, постигнет это со всей ясностью:

Ибо там приведено, что Парцуф **Зеир Анпин (ЗА)** изначально представляет собой структуру **Шести Концов** (*Бааль Шиша Кцавот* — ХАГАТ-НЕХИ), и в Нем еще не проявлена собственная Голова (*Рош*), но она как бы поглощена внутри тела, ибо *«сын есть нога отца своего»* (*«бра кара де-авуха»*).

И мы своим святым служением обязаны привлечь в Него **Четыре Мохин** (**Д' Мохин** — Хохма, Бина, Хасадим де-Даат и Гвурот де-Даат), соответствующие четырем отрывкам тфилин, дабы Зеир Анпин возрос и обрел собственную Голову и Высший Разум (*Мохин Илаин*), исходящие от высших Парцуфим **Аба** и **Арих Анпин**!

И в этом смысл вопроса Талмуда: *«Откуда известно, что Святой, благословен Он, возлагает тфилин?»*:

Ибо в языке Каббалы имя «Святой, благословен Он» указывает именно на Парцуф **Зеир Анпин**!

И Писание провозглашает: *«Клялся Г-сподь десницею Своею… и мышцею силы Своей — это тфилин»*, — ибо Зеир Анпин есть Шесть Концов и Его раскрытие начинается именно от плеч и рук (*зроот*)! И поэтому сказано с предельной точностью: *«мышцею силы Своей»* (*«у-ви-зроа узо дайка»*).

И Талмуд перечисляет четыре отрывка, содержащие хвалу народу Исраэля, которыми Всевышний прославляется в Своем народе; и благодаря этому святому прославлению привлекаются **Четыре Высших Мохин (Д' Мохин Илаин) в Зеир Анпин от высших Парцуфим Аба Илаа и Арих Анпин**!

Поэтому Талмуд абсолютно точно формулирует: *«И всё это написано именно на Его руке (ве-хула ктива бе-эдраэй дайка)»*, в согласии со стихом *«и мышцею силы Своей»*, ибо Парцуф Зеир Анпин начинается с рук и возлагает тфилин с этими четырьмя отрывками на Свою руку, дабы привлечь к Себе Высшие Мохин, как сказано выше!

И потому Талмуд не упоминает головной тфилин (*Тфилин шель Рош*), ибо Голова и есть сами эти Высшие Мохин, и к ней неприменимо возложение тфилин для привлечения Мохин, когда она сама представляет собой этот Разум! Но отрывки написаны именно на руке, дабы через руку воздвигнуть и раскрыть сияние Головы!

И когда ты, благочестивый читатель, глубоко изучишь книги *Эц Хаим* и *Эмек а-Мелех*, ты постигнешь эту вещь во всей ее глубине и возрадуешься сердцем, ибо это величайшая

сокровенная тайна (*сод гадоль*)! И вникни в это основательно.

---

18. На завершение Талмуда (Сиюм а-Шас): тайна слова «Масехет», Цимцум, 231 Врата, буквы «Мэм-Самэх» и смягчение 120 сочетаний Имени ЭЛОКИМ

На празднестве в честь завершения изучения Талмуда (*Аль сиюм а-Шас*):

В учении дома Элияу (*Тана де-вей Элияу*, Талмуд, трактаты *Мегила* 28б и *Нида* 73а) сказано:

> *«Всякий, повторяющий / изучающий законы каждый день (коль а-шоне алахот бе-холь йом), гарантированно является сыном Мира Грядущего (бен Олам а-Ба)».*

И также в Талмуде (трактат *Укцин* 3:12) сказано:

> *«Сказал рабби Йеошуа бен Леви: В будущем Святой, благословен Он, наделит каждого праведника тремястами десятью (310) мирами (*шай оламот */ ש״י עולמות), как сказано: "Дабы наделить любящих Меня сущим (יש״י = 310)"».*

Дабы понять слова наших святых мудрецов:

Почему в первом речении употреблен глагол **«шоне»** (**שׁוֹנֶה** — *повторяющий / изучающий дважды / изменяющий*), а не обычное слово **«ломед»** (*учащий*)?

И во втором речении: почему указано именно число 310 миров? Хотя мудрецы вывели это число из слова *йеш* (**יֵשׁ** = 310), всё же необходимо понять глубинную внутреннюю причину этого!

И предварим разъяснением сокровенного смысла слов **Масехет** (**מַסֶּכֶת** — *трактат Талмуда*) и **Алаха** (**הֲלָכָה** — *закон*), истолковать которые стремились многие комментаторы; привнесу и я свою скромную долю с помощью Небес:

Вот, когда в Простой Воле Всевышнего возникло желание сотворить миры, дабы явить Свое бесконечное благо, чтобы творения смогли воспринять свет Его Божественности и познать Его величие, — Источник (**а-Маациль**), благословен Он, увидел, что сотворенные существа не будут способны вместить величайшее сияние Света Бесконечного (**Ор Эйн Соф**), наполнявшего абсолютно все миры, и творения мгновенно исчезнут и полностью аннулируются из бытия.

Что совершил Маациль? Он сократил Свое Б-жественное Присутствие (**Цимцум**) и образовал **Освобожденное Пространство (Маком Пануй)**, внутри которого надлежало сотворить все миры.

И это Освобожденное Пространство сотворено из четырех линий и плоскостей — четырех сторон, окружающих это пространство со всех сторон, что составляет сокровенную тайну **Закрытой буквы Мэм** (**מם סתומה / מם רבתי** — *Мэм Рабта* из слова *«ле-марбе а-мисра»*, Йешаяу 9:6). А Свет Эйн Соф окружает это пространство со всех внешних сторон.

После этого Его Высшая Мудрость постановила озарить Освобожденное Пространство тонким лучом от Света Эйн Соф: этот луч пробил и рассек замкнутую букву Мэм, образовав из нее форму открытой буквы Мэм (напоминающую букв Каф-Вав (**כ״ו**)), и через это отверстие Свет начал сиять во все миры, которым предстояло быть сотворенными.

И этот Б-жественный Свет снизошел сверху вниз и распространился во все стороны, и тем самым сами собой возникли **Шесть Концов (Шиша Кцавот)**: верх, низ и четыре стороны света.

И как известно, всякая святость включает в себя десять сфирот; поэтому шесть сторон, умноженные на десять, образуют число **60** (6 × 10 = 60), что представляет собой священную тайну буквы **Самэх** (סָמֶךְ = 60)!

И в этом сокрыта тайна букв **Мэм и Самэх** (**מם וסמך**), чудесным образом паривших в воздухе на Скрижалях Завета (*Лухот а-Брит*, Талмуд, трактат *Шаббат* 104а).

И это тайна чтения **Криат Шма**: воцарить Всевышнего на Небесах, на Земле и по четырем сторонам света (6 направлений × 10 = 60 = Самэх)!

И вот, известно речение *Зоара*: *«Торой сотворил Святой, благословен Он, мир»*.

Смысл этого в том, что 22 священные буквы Торы вознеслись и соединились в **231 Вратах Мудрости** (**רלא שערים** — Рела шеарим) — 231 двухбуквенном сочетании священного алфавита, взаимовключаясь друг в друга.

И из этих 231 Врат соткалось **Высшее Одеяние (Мальбуш Эльон)**, в которое облачился Святой, благословен Он!

И первое сочетание из 231 Врат — это алфавитный порядок **Альбам** (**א״ל ב״ם**), а завершением этого первого сочетания являются буквы **Каф-Тав** (**כ״ת**), представляющие собой корень и исток всех остальных сочетаний.

И в этом заключается сокровенная тайна слова **МА-СЭ-ХЕ-Т** (**מַסֶּכֶת** — разделяемого на **МАС** и **КАТ**: **מַס כַּת**):

- Вначале образовалась замкнутая буква **Мэм** (**מ**);
- Затем в нее воссиял Свет Эйн Соф и распространился сверху вниз, образовав Шесть Концов, являющихся числом 60 — буквой **Самэх** (**ס**), что вместе составило слог **МАС** (**מַס**);
- Однако из-за величайшего сияния творения все еще не могли существовать, пока свет не спустился до самого завершения алфавитного порядка 231 Врат — букв **КАТ** (**כַּת** = сфира Кетер)!

И святые праведники посредством своего углубленного изучения Торы соединяют и объединяют миры снизу вверх (*ми-тата ле-эйла*) и низводят Б-жественное изобилие сверху вниз (*ме-эйла ле-тата*) от высшего света Бесконечного (**Ор Эйн Соф**), благословен Он, — Источника абсолютного Милосердия, где нет совершенно никакой примеси сурового суда (*Дин*)!

И это объединение миров снизу вверх и сверху вниз представляет собой тайну сфиры **Даат** — ступень праотца Яакова, именуемую **Эмет** (Истина), в согласии со стихом: *«Яви истину Яакову»* (*«Титен эмет ле-Яаков»*, Миха 7:20).

И в этом сокрыта тайна начальных букв (*рашей тевот*) первого речения Талмуда:

«С какого времени читают Шма?» — **«М**е-**э**матаи **к**орин **э**т **Ш**ма» (**תאֶ וֹרִיךְ אֵימָתַימֵ מַעשְׁ**):

Буквы **Мэм-Куф-Алеф-Шин** (**מ-ק-א-ש**: **מ** = 40, **ק** = 100, **א** = 1, **ש** = 300; 40 + 100 + 1 + 300 = **441**)...в точной гематрии равны числу священного слова **ЭМЕТ** (**אֱמֶת**: **א**=1, **מ**=40, **ת**=400; 1 + 40 + 400 = **441**)!

И вот:

Священное слово **Алаха** (**הֲלָכָה**: **ה**=5, **ל**=30, **כ**=20, **ה**=5; 5 + 30 + 20 + 5 = **60**) в своей гематрии в точности равно **60** (буква Самэх).

А дважды слово **Алаха** (60 + 60) составляет число **120** (**קך** — Ках)!

И посредством этого праведники **сладостно смягчают силы Гвурот, чей корень заключен в 120 Сочетаниях святого Имени ЭЛОКИМ** (**קך צירופי אלקים**)!

Ибо через самоотверженный труд в изучении Торы в святости праведники объединяют все миры снизу вверх и озаряют высшим светом Эйн Соф все Имена ЭЛОКИМ, и тем самым все суды сладостно растворяются в Милосердии!

И в этом раскрывается смысл речения: *«Всякий, изучающий законы каждый день (коль а-шоне алахот бе-холь йом)...»*:

- Слово **«алахот»** (во множественном числе — две Алахи: 60 + 60 = 120 = Ках);

- А слово **«шоне»** происходит от корня «шиннуй» (*изменение, преображение*): праведник **преображает и изменяет** эти 120 сочетаний Имени ЭЛОКИМ от строгого Суда к чистейшему Милосердию, сладостно смягчая все суды в их сокровенном источнике!

И потому такой человек — *«сын Мира Грядущего (бен Олам а-Ба)»*, являющегося Источником Милосердия: ибо душа праведника колоссально возвышается и навечно связывается с Источником Милосердия и Высшей Б-жественной Воли (*Рацон Эльон*)!

И вот:

Перед буквами **Каф-Тав** (**כ״ת**), завершающими первое сочетание 231 Врат Мудрости, стоят священные буквы **ЙОД-ШИН** (**יש** = 310)!

И на это намекает стих: *«Дабы наделить любящих Меня сущим (**י״ש** = 310)...»* (*«Леханхиль охавай йеш»* / **להנחיל אוהבי י״ש**)...:

Смысл этого в том, что Святой, благословен Он, наделит этих святых праведников высшим светом от сокровенных букв **Йод-Шин** (**י״ש**), несущих величайшие... неизмеримые потоки Милосердия, дабы они воссияли над всеми судами, полностью аннулировали и сладостно смягчили их, низведя потоки благословений, добра и великой милости на Общину Исраэля во веки веков, Амен!

---

19. Трактат Укцин (3:12): «Не нашел Всевышний сосуда, удерживающего благословение, кроме мира» — законная сила (хазака) мира против обвинений Сатаны и покой праведников

Там же в той же Мишне (трактат *Укцин* 3:12) сказано:

> *«Сказал рабби Шимон бен Халафта: Не нашел Святой, благословен Он, сосуда, удерживающего благословение для Исраэля, кроме мира (Шалом), как сказано: "Г-сподь даст силу народу Своему, Г-сподь благословит народ Свой миром" (Теилим 29:11)».*

Следует обратить пристальное внимание на выражение **«сосуд, удерживающий благословение»** (*кли махзик браха*), где употреблено понятие **Хазака** (**חֲזָקָה** — *нерушимое юридическое право владения / прочное удержание*):

И дабы понять суть этого, вспомним закон: если человек обладает признанным правом владения (*хазака*) на некое имущество — будь то земельный участок или любая иная вещь, — никто в мире не способен оспорить его права! Ибо коль скоро за ним признана *хазака*, эта вещь безусловно принадлежит ему; и даже если некто попытается высказать

сомнения и претензии, никто не имеет силы отобрать имущество, и все слова оспаривающего признаются полностью недействительными и ничтожными.

И мы находим подтверждение этому в стихе Писания: *«Привязался к идолам Эфраим — оставь его»* (*«Хибур ацабим Эфраим — анаах ло»*, Ошеа 4:17).

Ибо **мир (Шалом) обладает столь великой силой**, что даже если среди евреев, упаси Б-г, имело место служение идолам, но между ними царит великий мир, — обвинитель (Сатана) совершенно не способен возводить на них обвинения за их прегрешения! Ибо когда среди сынов Израэля пребывает искренний мир, все речи Сатаны признаются недействительными и не производят Наверху абсолютно никакого впечатления!

И потому Танна провозгласил: *«Не нашел Святой, благословен Он, сосуда хазаки (нерушимого удержания), сохраняющего благословение… кроме мира»*.

Слово *«махзик»* употреблено в значении *Хазака* — дабы у Сатаны не было ни малейшей возможности оспорить Б-жественные благословения и возвести обвинения на сынов Израэля! И единственной защитой служит **Мир (Шалом)**: ибо когда в среде Израэля царит мир, никто во всем мироздании не способен обвинить их пред Творцом!

И святые слова рабби Шимона бен Халафты служат глубочайшим разъяснением предшествующих слов рабби Йеошуа бен Леви, утверждавшего, что Святой, благословен Он, наделит каждого праведника 310 мирами (*шай оламот* / **ש״י עולמות**):

Ибо мы можем также истолковать это следующим образом: как известно, святой праведник (*Цадик*) не имеет покоя в этом бренном мире (*Олам а-Зе*), ибо большинство праведников терпят крайний недостаток в пропитании; а если иной праведник и обладает достаточным пропитанием, он не знает мира и покоя от нечестивцев и окружающих народов.

Однако в Будущем Мире праведникам будет дарован совершенный мир, безмятежность и вечный покой!

И об этом возвестил рабби Йеошуа бен Леви: Всевышний наделит каждого праведника наследием 310 миров (**ש״י עולמות** / **י״ש**), ибо слово *йеш* (יֵשׁ) образует священный акроним (*нотарикон*):

לוֹםשׁ שְׂ**ר**אֵ**ל**י — **«Й**исраэль **Ш**алом» (**«Израэль — Мир»**)!

Смысл этого в том, что Святой, благословен Он, дарует им совершенный, неизреченный Мир (*Шалом*), дабы праведники пребывали в великом мире и не знали совершенно никаких тревог и помех во веки веков! И пойми это глубоко.

---

20. Трактат Укцин (3:12): Рашей тевот «Махзик браха ле-Исраэль эла а-шалом» — гематрия «Мазла» (78), три Имени АВАЯ и Тринадцать Исправлений Священной Бороды (Дикна (борода))

Или можно истолковать слова рабби Шимона бен Халафты: *«Не нашел Святой, благословен Он, сосуда, удерживающего благословение для Исраэля, кроме мира»*, следующим образом:

Представляется намекнуть, что начальные буквы (*рашей тевот*) священных слов:

«Махзик Браха Ле-Исраэль Эла hа-Шалом» (שָׁלוֹמהַ לָּאאֶ יִשְׂרָאֵללְ רָכָהבְּ חֲזִיקמַ):

Буквы **Мэм-Бэт-Ламэд-Алеф-Хэй** (**מ-ב-ל-א-ה**: **מ** = 40, **ב** = 2, **ל** = 30, **א** = 1, **ה** = 5; 40 + 2 + 30 + 1 + 5 = **78**)!

И в точной гематрии это число **78** равно числовому значению святого каббалистического понятия **МАЗЛА** (**מַזְלָא** — *Высший Источник Судьбы / Дикна (борода)*: **מ**=40, **ז**=7, **ל**=30, **א**=1; 40 + 7 + 30 + 1 = **78**)!

А число **78** в точности равно сумме **Трех священных Имен АВАЯ** (3 × 26 = **78**)!

А вместе с объединяющим корнем (*колель*) они образуют число **13** (ибо три Имени АВАЯ насчитывают 12 букв, а вместе с их высшим Источником составляют **13**)!

Ибо когда среди сынов Исраэля пребывает святой мир (*Шалом*), они обретают духовную мощь привлекать все три фундаментальных блага:

«Баней, Хаей у-Мезоней» (**בָּנֵי חַיֵּי וּמְזוֹנֵי** — *детей, долгую жизнь и изобильное пропитание*) непосредственно от **Тринадцати Исправлений Высшей Бороды (יג תיקוני דיקנא עילאה — Йод-Гимель Тиккуней Дикна (борода) Илаа)**!

В согласии со словами наших мудрецов, благословенна их память (Талмуд, трактат *Моэд Катан* 28а): *«Ибо от Высшего Источника (Мазла) зависит всё дело»* (*«Де-ве-Мазла талья мильта»*), что напрямую указывает на **Тринадцать Исправлений Бороды (Тиккуней Дикна (борода))**, из которых изливается все мировое изобилие!

И когда среди сынов Исраэля пребывает святой мир, на них непрерывным потоком изливается Б-жественное изобилие всякого блага и совершенной святости!