

РАШБИ
Бааль Сулам

ЗОАР
с комментарием
"Сулам"

под редакцией
Михаэля Лайтмана

Глава Цав

Книга Зоар

*с комментарием "Сулам" Бааль Сулама
под редакцией М. Лайтмана*

(избранные отрывки)

Глава "Цав"

Оглавление

Вот учение о всесожжении.....	4
Горлиц или молодых голубей.....	5
До какой степени поднимается слияние желания коэнов, левитов и Исраэль.....	6
Вот учение о всесожжении.....	8
Жертва всесожжения, грехоочистительная и повинная.....	11
Дым разжигаемого огня.....	17
Прекращение работы.....	18
НАРАН будней и НАРАН субботы.....	19
Огонь Ицхака.....	22
Два жертвенника.....	25
Имя Творца (Эль).....	27
Этот, эта.....	29
Цион и Иерусалаим.....	30
Действием снизу вызывается действие наверху.....	31
Четыре вида растений и Ошана Раба.....	32
Три ступени над жертвоприношением.....	37
Прикрывает водами верхние чертоги Свой.....	38
Огонь жертвенника набрасывается, как лев.....	39
Сжигание жертвы посвящения.....	40
Елей воскурения.....	49
Два огня.....	50
Вот помазание Аарона.....	52
Ибо с тобой источник жизни.....	53
Всё образовалось из праха.....	55
А свод Свой основал на земле.....	57
И вложил Я слова Мои в уста твои.....	58
Какая связь между Торой и Пророками.....	59
Запах.....	60
Вера ночью.....	62

Вот учение о всесожжении¹

1) "Повели заповедай Аарону. Везде "заповедай, повели..." означает не что иное, как побуждение (исполнить заповедь) в данный момент и в грядущем. Сказал раби Шимон: "В особенности должно Писание побуждать (к исполнению заповеди) там, где это связано с материальным уроном" (Сифра; Кидушин 29 а). (Раши) Аарону и его сынам, говоря: Вот учение о всесожжении"¹. Это всесожжение (ола) возносит и связывает Кнесет Исраэль наверху, и слияние ее с будущим миром, Биной, дабы всё было единым – в единой связи, в радости. И поскольку возносится высоко-высоко, в Бину, то сказано: "Вот учение (зот Тора)", т.е. захар и нуква вместе, Зеир Анпин и Малхут, письменная и устная Тора, чтобы подняться в любви к Бине. Ибо "вот (зот)" – это Малхут, устная Тора, а "учение" – это Зеир Анпин, письменная Тора.

2) Когда пробуждается северная сторона, Гвура Зеир Анпина, левая линия, сказано: "Левая его у меня под головой"² – т.е., Малхут получает от левой линии Зеир Анпина. Тогда Малхут восходит в любви, и украшается в правой Зеир Анпина, т.е. в Хеседе. И соединяется посередине, в средней линии Зеир Анпина, Тиферет Зеир Анпина, и всё светит от святая святых, т.е. Бины. Всё это постигается человеком: в желании коэнов – правой линии, в молитве Исраэля – средней линии, и в воспевании левитов – левой линии.

3) Жертва всесожжения – это святая святых, высший дух (руах), Бина. Ибо три руаха связаны вместе во всесожжении:

а) Нижний руах, называемый руахом (духом) святости, Малхут;

б) Руах, находящийся посередине, называемый руахом (духом) Хохмы и Бины – т.е., Зеир Анпин, сын Хохмы и Бины. И также называется нижним руахом, поскольку относительно Бины является нижним. Но этот руах (дух) выходит из шофара, состоящего из огня и воды;

в) Высший руах, хранящийся в тайне, Бина, наполняющий жизнью все святые руахи (духи), и все лики светят от него, и вследствие этого возвращается всесожжение к подлинному руаху (духу).

4) И затем, благодаря принесению в жертву животного, испытывают удовольствие и получают питание внешние, чтобы связался со святостью иной руах (дух), находящийся в них, внутри нечистоты, с помощью сальника и жира, возлагаемых на жертвенник. Поэтому всесожжение – это святая святых. Остальные жертвоприношения – они для установления мира во всем мире с нескольких сторон, и для удаления находящихся в мире обвинителей, и для свечения, исходящего вследствие желания умащения. И называются они легкой святостью, ибо не украшаются высоко-высоко, в святая святых, т.е. в Бине. Потому они являются "легкой святостью", и заклатие их позволено в любом месте. Однако жертва всесожжения, являющаяся святая святых, не такая, как остальные жертвы, ибо все действие по приношению ее – святость.

5) "И облачится коэн в одежды из льняной ткани"³ – особые одежды для святости. Слово "бад" (льняная ткань), как "бадад" (отделенное), т.е. обособленное для святости. И сказано: "Это священные одежды, пусть омоет тело свое в воде и облачится в них"⁴. Святость, называемая "святая святых", это когда все поднимается, украшаясь в "святая святых", т.е. в Бине, единой связью. А затем удаляется и уходит руах (дух) нечистоты, оскверняющий все, и не властвует, и не приближается к святости. И уходит из всех сторон святости, и всё остается святым, – в одной лишь святости.

1 Тора, Ваикра, 6:2.

2 Писания, Песнь песней, 2:6.

3 Тора, Ваикра, 6:3.

4 Тора, Ваикра, 16:4.

Горлиц или молодых голубей⁵

6) "Человека и животное Ты спасаешь, Творец"⁶. И так поднимается человек со стороны человека, пользуясь желанием и молитвой. А животное – со стороны животного, тем, что возлагается на жертвенник. И поэтому сказано: "Человек, который принесет от вас"⁷. Человек, жертвоприношение которого – следствие желанья и молитвы наверх, чтобы создать связь со стороны человека. А затем сказано: "От животного". И всё это сказано в отрывке: "Человека и животное Ты спасаешь, Творец"⁶ – т.е., что требуется жертвоприношение человека и животного. Когда создавал Творец мир, Он так сделал: человека и животное.

7) Но ведь сказано: "И птица пусть летает над землей"⁸ – т.е., и из них приносят жертву и даже всеожжение. Как сказано: "Если же из птиц всеожжение, жертва его Творцу, пусть приносит из горлиц или из молодых голубей жертву свою"⁵. Разве животное недостаточно подходит, чтобы приносить его вместо птицы? Из всех птиц приносят в жертву только горлиц и молодых голубей. Но дело в том, что пригодное в одном – непригодно в другом: что красный цвет пригоден для горлиц и непригоден для молодых голубей. Молодые голуби – это правая. Горлицы – это левая. И поэтому пригоден для них красный цвет, который указывает на левую.

8) "И птица пусть летает над землей"⁸ – это меркава, ангелы Михаэль-Гавриэль-Уриэль-Рэфаэль, называемые "птица". С их помощью возносится святой руах (дух), Малхут, чтобы подняться наверх, к Зеир Анпину, для зивуга. И их двое – один справа, другой слева. "Птица" – справа, это Михаэль, "летает" – слева, это Гавриэль.

9) Поэтому приносят в жертву два вида, горлиц и молодых голубей, с помощью Михаэля и Гавриэля, чтобы поднять святой руах (дух), Малхут, к Зеир Анпину. А левая Зеир Анпина украшает и питает внизу левую сторону Малхут. А правая – правую. И соединяется жена с супругом своим, Малхут – с Зеир Анпином, чтобы быть единым целым. И всё возвышается и соединяется вместе, наверху и внизу. И один лишь Творец возвышается и возносится.

10) Бедный, приносящий в жертву горлиц и молодых голубей, не выделяет части для питания миров, а только для соединения наверху. Но всё, наверху и внизу, (соединяется так, что) каждый соединяется со своей стороной.

5 Тора, Ваикра, 1:14.

6 Писания, Псалмы, 36:7.

7 Тора, Ваикра, 1:2.

8 Тора, Берешит, 1:20.

До какой степени поднимается слияние желания коэнов, левитов и Израэль

11) Связь всего создается в святая святых, в Бине, для того, чтобы светить. До какой степени поднимается слияние желания коэнов, левитов и Израэль?

12) Их слияние поднимается до Бесконечности, ибо вся связь, единство и совершенство скрыты в этой простоте, которая непостижима и непознаваема, в которой находится желание всех желаний. Бесконечность не станет познаваемой и не образует конца (соф), и не образует начала (рош). И она не такая, как "отсутствующий" (айн), Кетер, первый, который образовал начало (рош) и конец (соф). Начало (рош) – это высшая точка, начало всего скрытого, содержащаяся внутри замысла, Хохма, называемая "вначале". И эта Хохма была создана Кетером, называемым "отсутствующий" (айн). И он образовал конец (соф), Малхут, называемую "конец всего". Но в Бесконечности нет конца.

13) Нет желаний, и нет светов, и нет свечей в Бесконечности. Все эти света и свечи, которые имеются в Ацилуте, зависят от Бесконечности, чтобы получать от них жизненное наполнение. Но они не поддаются постижению. Тот, кто познаваем и непознаваем, о ком можно говорить со стороны знания, – он не что иное, как высшее скрытое желание, называемое "отсутствующий" (айн), Кетер. Но знание совершенно не относится к Бесконечности.

14) Когда высшая точка, Хохма, и будущий мир, Бина, поднимаются в свечении своем, они познают не более чем реах (запах), ВАК де-Хохма, а не ГАР де-Хохма, подобно тому, кто обоняет запах и наполняется ароматом. И это не является тем наслаждением, которое называется благоуханием. Как сказано: "И обонять не стану запах благоухания жертв ваших"⁹. Ведь запах и благоухание – это две вещи. Ибо запах благоухания означает "запах желания", т.е. все эти желания молитвы, желание воспевания, желание коэна – все они относятся к постижению человека. Тогда становятся все они единым желанием, которое называется благоуханием, благоволением. Тогда всё соединяется и светит вместе как должно.

15) Поэтому передана эта другая сторона в руки коэна, как сказано: "Повели заповедай Аарону. Везде "заповедай, повели..." означает не что иное, как побуждение (исполнить заповедь) в данный момент и в грядущем. Сказал раби Шимон: "В особенности должно Писание побуждать (к исполнению заповеди) там, где это связано с материальным уроном" (Сифра; Кидушин 29 а). (Раши) Аарону и его сынам, говоря: Вот учение о всеожжении"¹. То есть, нет иного повеления, кроме повеления не поклоняться идолам, ситра ахра. И здесь дана ему возможность сжечь эту дурную мысль. И удалить ее из святости с помощью того желания, которое поднимается вверх, и с помощью этого дыма, и сжигаемых сальников, для того чтобы были они удалены из святости, и это повеление ситра ахра находится в их распоряжении для того, чтобы отделить ее от святости посредством этого жертвоприношения. Но ведь сказано: "Повели сынам Израэля"¹⁰, – как же можно истолковывать, что это – повеление ситра ахра? Ситра ахра находится в их распоряжении, и всё то время, пока Израэль выполняют желание их Господина, не может ситра ахра властвовать над ними.

16) "Повели Аарону" – указывает на то, как украшается этот святой руах (дух) высоко-высоко, и как отделить руах (дух) нечистоты и опустить его низко-низко, (отделив) от Израэля в желании и в молитве, и от коэнов в действии принесения жертв, чтобы каждый был таким, как подобает ему.

9 Тора, Ваикра, 26:31.

10 Тора, Бемидбар, 34:2.

17) Этот отрывок свидетельствует о них, как сказано: "Повели Аарону и его сынам, говоря"¹. "Повели" – это идолопоклонство, дух нечистоты, "говоря" – это всеожжение, называемое "страх Творца", Малхут. Поэтому всё это говорится о том, как украсить Малхут и опустить ситра ахра. И коэн должен исправить всё, как сказано: "Человека и животное Ты спасаешь, Творец"⁶.

Вот учение о всесожжении¹

18) Благословенна участь праведников в этом мире и мире будущем, знающих пути Торы и идущих благодаря ей путем истины. О них сказано: "Творцом жить будут, который над ними"¹¹. "Над ними" – это пути Торы, "жить будут" – смогут существовать в этом мире и в мире будущем.

19) Сказано: "Вот учение о всесожжении"¹. "Вот учение" – это Кнесет Исраэль, Малхут. "О всесожжении (ола)" – т.е., она поднимается (ола), украшаясь, высоко-высоко, чтобы соединиться, – (поднимается) до того места, которое называется святая святых, Бина.

20) "Вот учение" – Кнесет Исраэль, Малхут, "о всесожжении" – дурной мысли, которая возвышается над мыслью человека, чтобы увести его с пути истины. Она жертва всесожжения (ола) – та, что возносится (ола) и возводит обвинения на человека; и необходимо сжечь ее в огне, чтобы не дать места для обвинений.

21) Поэтому сказано: "(Должна она находиться) на огне жертвенника всю ночь"¹. "Ночь" – это Кнесет Исраэль, Малхут, приходящая для очищения человека от этого желания. "На огне" – поскольку река Динур (досл. огненная), это место для сожжения всех тех, кто не является существующим, – ситра ахра. Ибо проводят их через сжигающий огонь, и удаляют власть их из мира. И чтобы не властвовала, необходимо (находиться ей) "на огне жертвенника всю ночь"¹, и тогда она смиряется и не властвует.

22) Поэтому, когда смиряется ситра ахра, возвышается Кнесет Исраэль, Малхут, являющаяся руахом (духом) святости, поскольку поднимается и украшается наверху. Ведь подъем ее происходит в момент смирения этой иной силы, отделившейся от нее. Поэтому необходимо жертвоприношение для отделения ситра ахра от руаха (духа) святости, Малхут, и дать той долю (ее), чтобы руах (дух) святости вознесся наверх.

23) "Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет; и будет коэн разжигать на нем дрова каждое утро"¹². "Огонь" – это суд, "коэн" – исходит от другой стороны, далекой от суда. Коэн никогда не призывается к суду, а здесь он должен разжечь суд в мире, т.е. должен разжечь дрова, как сказано: "И будет коэн разжигать на нем дрова"¹².

24) Человек, который собирается прегрешить перед своим Господином, сжигает себя в пламени злого начала. И злое начало исходит от духа нечистоты. Но ведь дух нечистоты пребывает в нем. А иногда становится известным, что жертвоприношение его исходит от этой стороны. "Коза" – т.е., он должен возложить на жертвенник подобного грешащему, и не исчезает и не устраняется этот "дух нечистоты" как в человеке, который грешит, так и в той стороне, из которой он исходит, иначе, как в огне жертвенника. Этот огонь устраняет дух нечистоты и дурные связи из мира. И коэн именно это удерживает в мысли – установить огонь, чтобы устранил он дурные связи из мира. Поэтому необходим коэн, который может это сделать, ибо он – от правой, а правая устраняет левую.

25) Поэтому необходимо, чтобы не гасили его никогда. "Но огонь должен всегда гореть на нем"¹² – для того, чтобы не ослабевала сила и мощь в нем, и чтобы смог сокрушить силу другой, злой мощи, устранив ее из мира. Поэтому сказано: "Не угасать; и будет коэн разжигать на нем дрова каждое утро"¹² – в то время, когда властвует его сторона, ибо утром властвует правая сторона и пробуждается в мире, чтобы наполнить мир благоуханием, с помощью подготовки огня на жертвеннике. И усмирятся суды, и не будут пробуждаться в мире. Поэтому есть огонь, пожирающий огонь, ибо высший огонь, огонь Малхут, пожирает

11 Пророки, Йешайяу, 38:16.

12 Тора, Ваикра, 6:5.

другой огонь. Огонь жертвенника пожирает другой огонь, огонь другой стороны. Поэтому огонь этот не погаснет никогда. И коэн разжигает его каждый день.

26) Заповедь – совершать всежжение в установленном порядке. О нем сказано: "Вот учение всежжения"¹. Пять видов огня опускались на жертву:

- а. Огонь пожирающий и не поглощающий.
- б. Огонь поглощающий и не пожирающий.
- в. Огонь пожирающий и поглощающий.
- г. Огонь, пожирающий и влажное и сухое.
- д. Огонь, который не пожирает и не поглощает.

Им соответствуют:

- а. "Вот учение о всежжении".
- б. "Это всежжение на огне".
- в. "На жертвеннике".
- г. "Всю ночь".
- д. "И огонь жертвенника будет зажжен на нем".

Пять судов называются пятью огнями. Три – в ХАГАТ выше хазе, исходящие от трех посевов, называемых холам, шурук, хирик. Два – это от хазе и ниже: один – в Нецах-Ход и Есод, исходящий из экрана в точке хазэ, второй – в Малхут.

И те суды, которые в трех линиях ХАГАТ, находящихся выше хазе, являются свойством огня, который не сжигает, а только пожирает, т.е. притягивает хасадим. Но два огня, которые находятся от хазэ и ниже, они сжигают внешних. И известно, что притяжение хасадим называется "едой", а притяжение хохма в левой линии называется "питьем".

"Огонь пожирающий и не поглощающий" – суды в правой линии, исходящие от точки холам. Это означает "пожирающий" – т.е., притягивающий мохин де-хасадим, "и не поглощающий" – т.е., не притягивающий хохма.

"Огонь поглощающий и не пожирающий" – суды в левой линии, исходящие от точки шурук. Это означает "поглощающий" – т.е., притягивающий мохин де-хохма, "и не пожирающий" – т.е. не притягивающий хасадим. Ибо левая – это хохма без хасадим.

"Огонь пожирающий и поглощающий" – суды в средней линии, исходящие от точки хирик. Это означает "пожирающий" – т.е., притягивающий хасадим, а также "поглощающий" – т.е., притягивающий также и хохма, поскольку он состоит из двух линий, правой и левой, и есть в нем преимущества обеих. И до сих пор говорилось о (находящихся) выше хазэ.

А ниже хазэ находится "огонь, пожирающий и влажное и сухое" – т.е., суды, действующие в НЕХИ, исходящие от экрана, находящегося в хазэ, который пожирает и сжигает клипот, находящиеся в правой, и они – "влажные", т.е. имеется в них "влажность" света, и пожирает и сжигает клипот, находящиеся в левой, которые совершенно сухие.

И есть "огонь, который не пожирает и не поглощает" – суды, находящиеся в Малхут, которые не притягивают никакого света, ни (света) хохма, ни хасадим. Ибо у Малхут, самой по себе, нет никакого света, а только то, что передает ей Зеир Анпин.

И в соответствии им – пять частей отрывка "Вот учение о всежжении":

- "вот учение о всежжении" – правая линия, Хесед, соответствующая первому огню;
- "это всежжение на огне" – левая линия, Гвура, соответствующая второму огню.

Поэтому упомянут здесь огонь;

- "на жертвеннике" – средняя линия, Тиферет. Ибо "жертвенник" – это Малхут, "на жертвеннике", т.е. над жертвенником, – Тиферет, соответствующая третьему огню;
- "всю ночь" – экран, управляющий действиями от хазе и ниже, который относится к Малхут, называемой "ночь", соответствующий четвертому огню;

- "огонь жертвенника будет зажжен на нем" - суд самой Малхут, называемой "жертвенник", соответствующий пятому огню.

27) Всесожжение, полностью поднимающееся к возвышенному, то есть к Бине, первой "хэй" де-АВАЯ. И называется она так по причине пяти (хэй) ее обликов, пяти огней, нисходящих к ЗОН из Бины. "Йуд" - единственная дочь, Бат-Аин, Малхут, о которой сказано: "Облик величия Творца, как огонь пожирающий". Но Малхут в собственном свойстве, это огонь, который не пожирает и не поглощает. Однако "вав", Тиферет, средняя линия, (это огонь) пожирающий и поглощающий, и это свет Бат-Аин (букв. прозрения).

И когда Малхут получает от "вав", она тоже - огонь, поглощающий все воды Торы, и пожирающий все жертвы, приносимые в молитве. То есть, она получает от "вав" все три огня де-ХАГАТ, содержащиеся в нем. И также получает от четвертого огня, содержащегося в НЕХИ этой "вав" от хаза и ниже. И поэтому она "пожирает влажное и сухое", как и четвертый огонь. И извлекает простой смысл речений Торы, которые словно сухие дрова, и извлекает скрытый смысл речений Торы, которые подобны влажным дровам. То есть, посредством того, что она сжигает клипот, находящиеся в левой, которые "сухи", извлекается простой смысл речений Торы. А посредством того, что сжигаются клипот, находящиеся в правой, которые "влажны", извлекается тайный смысл речений Торы. Это и есть: "Огонь, пожирающий и влажное и сухое".

28) "Пожирающий влажное" - это все жертвы, приносимые за исполнительные заповеди посредством молитвы. Как сказано: "И восполним быков (словами) уст наших". И "пожирающий сухое" - т.е., все жертвы, приносимые в молитве, за запретительные заповеди, за которые полагались четыре вида смертной казни: побиение камнями, сжигание в огне, отрубание головы, удушение. И это жертвы за исполнительные заповеди и за запретительные заповеди. Это те же жертвы Шхины, которые называются "молитва", приносимые за исполнительные заповеди и за запретительные заповеди. И в соответствии этим пяти обликам, нисходящим от Бины, установили пять молитв в День искупления. А в соответствии Бат-Аин, Малхут, "йуд" - десять дней раскаяния, а первой "хэй" де-АВАЯ - свет Бат-Аин (прозрения), нисходящий к ней из "вав". Пять видов воздержания в День искупления: от еды и питья - соответствует нижней "хэй" де-АВАЯ, Малхут в ее собственном свойстве, (т.е. огонь) "не пожирающий и не поглощающий".

Жертва всесожжения, грехоочистительная и повинная

29) Заповедь, следующая за этой – приношение грехоочистительной жертвы в установленном порядке. Танаим (мудрецы Мишны) и амораим (мудрецы Гмары) с ними – которые приходят вместе с ними со стороны свойств Творца. "Трудились вы много, чтобы очистить дочь мою, Ала́ху, Малхут, от клипот великого сброда", и это плохие вопросы, на которые нет ответа и объяснения, о которых сказано: "Искривленного невозможно выправить, а недостаток нельзя исчислить". Но сказано о них в Ала́хе, как о неразрешимых. И любой неразрешимый вопрос относительно запретов решается в сторону ограничения. И это "теку" (неразрешимый вопрос) без буквы "нун", и это указывает на то, что нет у него исправления (тикун). Недостает "нун" будущего мира, Бины, у которой есть пятьдесят (нун) ворот. Ибо "теку" (неразрешимый вопрос) в будущем мире – это "штика" (молчание). Как сказано: "Молчи, так было в Моем замысле". Объяснение: исправление (тикун) этому – молчание (штика). Как сказал Творец Моше: "Молчи". И это – неразрешимый вопрос (теку), который в будущем мире, с "нун", представляет собой исправление (тикун).

30) И есть вопросы, являющиеся облачением Ала́хи, Малхут, о которых сказано: "Золотые обрамления". Как сказано: "Вся слава дочери царской – внутри, в золотых обрамлениях – одежда ее". Ибо вопросы – это суды, считающиеся "оттиска́ми" также, как и "обрамлениями", и они стали облачением для Малхут. То есть, это те суды, которые привели к раскрытию хохма. И поэтому: "Золотые обрамления", ибо золото указывает на раскрытие хохма, происходящее в левой. И с ними – амораим говорят об облачении "обрамления" в нескольких запретительных постановлениях, а затем "вместе с ними" исправляются и отвечают на них несколькими путями.

31) И если недостает какой-то части из Мишны, вместе с ними исправляют ее. В тех местах, где говорится в Гмаре: "Здесь недостает части, и поэтому считается так-то" – это то недостающее, которое можно обойти. Но если придет глупец и станет хулить мастера, который кроит эти облачения, говоря: "Разве может быть недостающее в Торе, чтобы говорить о Мишне: "Здесь недостает части"? Ведь сказано: "Тора Творца совершенна" – совершенна во всех частях тела, представляющих собой 248 (ПАМАХ) исполнительных заповедей. И сказано: "Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и нет в тебе изъяна". Ведь совершенна она в облачениях своих, – как же может быть недостаток в Мишне?

32) И отвечает: "Скажите ему: "С ними постарайся отыскать недостающую часть" – то есть, найдешь ты ее включенную в другие отрывки и высказывания. Таков путь Торы: бедна она в одном месте, но богата – в другом. Ведь мастера отличает то, что выкраивает он облачения, деля их на множество частей, и изъятым в одном месте заполняет другое. А ученик, не достигший умения составлять Ала́ху из этих отрезков, находящихся в другом месте, – у него меняются местами отрывки и вопросы, и не находит им объяснения. Пока не явится мастер и не разрешит все их сомнения. В это время Ала́ха, т.е. "дочь", Малхут, восходит перед Царем, совершенная всем – телом, облачениями и украшениями. И сбудется сказанное о ней: "И увижу ее, чтобы вспомнить вечный союз". А иногда у мастера появляется ученик, достигший умения, чтобы послать его для исправления их, т.е. Элияу.

33) Встали все и сказали: "Моше, ты, безусловно, мастер. О тебе ведь сказано, что Моше получил Тору с Синая. А оттуда и далее – все твои ученики: от Йошуа и до окончания всех поколений. Это то, что изучается – "и передал ее Йошуа, а Йошуа – старейшинам, а старейшины – пророкам, до окончания всех их". Кто твой ученик, достигший умения? Но ведь сказано, что все будет забыто до прихода Элияу. Значит, это Элияу – ученик твой, достигший умения".

34) Ответил им: "Именно так это. Элияу – он ученик-товарищ, о котором сказано: "Пинхас, сын Эльазара, сына Аарона коэна". Ведь сказано: "Пинхас – это Элияу". Также как сказано об Аароне: "Он будет говорить за тебя". Точно так же потомок его Элияу "будет

говорить за меня" – т.е., он исправит устную Тору. Ибо так же, как я был вначале "тяжел на уста и тяжел на язык", так же в момент конечного исправления Творец укрепит меня, "тяжелого на уста", в устной Торе. "Тяжел на язык" – в письменной Торе, ибо те, кто не постиг Меня, не смогут сказать, что "другой Он", как сказано: "Должны будут мертвые встать в пороках своих, дабы не сказали: "Другой Он". И "Элияу будет моими устами" – придет, чтобы выправить все эти сомнения и объяснить их".

35) В это время сказано: "Вот (зот) учение о всеожжении" – т.е., "дочь", Малхут, называемая "зот", и называемая "Тора", которая была подавлена и унижена в изгнании, "всеожжение (ола)" – восходит (ола) на все высшие ступени. Как сказано: "Многие дочери проявили доблесть, но ты превзошла всех". И восхождение ее будет к Аба, т.е. к правой, Хеседу. И о нем сказано: "Желающий обрести мудрость – пусть направится к югу" – Хесед, который находится на юге, оттуда Хохма, ибо в гадлуте становится ХАГАТ Зеир Анпина ХАБАД, Хесед Зеир Анпина становится Хохмой, и это Аба. И поэтому с юга, от Хеседа – оттуда Хохма, состоящая из букв "коах (сила)" "ма (мем-хэй)", Зеир Анпина, т.е. АВАЯ, в наполнении "алеф", равняющаяся в гематрии 45 (ма – мем-хэй). И Хесед, который становится Хохмой, является силой его.

36) Конечно же, поэтому сказано о Моше: "Направляет правую Моше дланью величия Своего". Поскольку его Галаха называется "дланью величия (тиферет)", и он не достигает совершенства иначе как с помощью нее. Ибо, когда он станет совершенным в ней, в Малхут, сказано о нем: "Из уст в уста Я буду говорить с ним, и откровенно, а не загадками". "Откровенно" – как невеста, освобождающаяся от облачений своих и соединяющаяся с мужем своим сближением плоти, своими 248-ю органами, не прикрывая ни одного из них. И это означает "откровенно (бе-маръэ)", которое составляет в гематрии 248 (РАМАХ).

Все трудности, представляющие собой суды, – они в облачениях Малхут, называемых "золотые обрамления". Ибо в час, когда она раскрывает Хохму, содержащуюся в левой линии, вследствие того, что Бина вернулась в Хохму, она облачается в эти одеяния, чтобы внешние не могли питаться от нее. Но в тот час, когда она соединяется с правой, т.е. с Хохмой, содержащейся в правой линии, Хеседом, который стал Хохма, и это Аба, как сказано: "Направляет правую Моше дланью величия Своего", тогда она освобождается от всех этих облачений, ибо раскрытие света хасадим не требует никакого облачения, ибо нет там удержания для внешних. А свет хохма в правой линии, т.е. (свет) высших Аба ве-Има, – это свет хасадим, которые называются "авира дахья (чистый воздух)".

"Когда снимает одежды ее и соединяется со своим мужем" – т.е., в час, когда она находится в правой Моше, и нет страха внешних, то соединяется с Моше, Зеир Анпином, мужем своим, без всяких облачений, "сближением плоти, своими 248-ю органами" – т.е., раскрытием ее хасадим, называемых 248-ю органами, которые соответствуют 248-и (РАМАХ) исполнительным заповедям, и это хасадим. А 365 сухожилий соответствуют 365-и (ШАСА) запретительным заповедям, представляющим собой гвурот от левой линии. А сказанное: "Откровенно (бе-маръэ)", в гематрии 248 (РАМАХ), указывает на то, что это открывающийся облик (маръэ) хохмы, имеющейся в правой линии, свойство "248 органов", т.е. хасадим.

37) Вначале явился Моше этот облик, когда говорится об облике, т.е. Малхут, явившейся ему в большом облике в терновнике, и упоминается в Писании терновник пять раз, соответственно пяти свойствам КАХАБ ТУМ, находящимся в ее облачениях, исходящих от левой, как сказано: "В пламени огня из терновника". А сейчас раскрылся ему этот облик в 248-и исполнительных заповедях, т.е. в хасадим, находящихся в пяти книгах Торы, т.е. в пяти свойствах КАХАБ ТУМ Зеир Анпина, называемого Торой. И сказано: "А не загадками" – это ее облачения, исходящие из левой линии, которые созерцали все пророки. Ибо не таков путь невесты, Малхут, – раскрываться сближением плоти, без облачений, исходящих от левой, иначе как жениху своему, Моше. И он смотрел в зеркало, светящее (светом) хасадим Зеир Анпина. Но все остальные пророки смотрели на зеркало, которое не светит, на

облачения ее, которые называются "загадки", а также "золотые обрамления", и не видели ее без этих облачений.

38) В это время воплотилось в них, в Зеир Анпине, называемом Моше, и в Малхут, сказанное: "И были оба они наги, человек и жена его, и не стыдились" – как Адам и жена его до грехопадения. Ибо уже было удалено смешение зла, называемое "великий сброд", плохой вопрос, т.е. плохие суды, из мира. И это "обнаженность" Творца и Шхины его, "обнаженность" Исраэля. И, тем более, это "обнаженность" Моше и "обнаженность" Галахи его, Малхут, из-за которой необходимо скрывать тайны Торы. Как сказано: "Слава Творца – укрыть тайну" – пока не удалит его из мира. И нет царей иных, кроме Исраэля, как сказано: "Весь Исраэль – сыны царей". О времени же конца исправления сказано: "А слава царей" – т.е., Исраэль, "изучить тайну". Сказал верный пастырь, Моше: "Благословен ты" – Атику Йомину, Кетеру. "Ибо оттуда ты – как ветвь, происходящая от дерева, так же и души являются ветвями от него".

39) Сказал верный пастырь: "У танаим и амораим, конечно же, всеожжение, грехоочистительная и повинная жертва являются тремя заповедями, которые называются тремя праотцами, т.е. ХАГАТ, а мирные жертвы – это царица, т.е. Малхут, являющаяся частью Зеир Анпина, десятой его сфирой, восполнением любого органа Зеир Анпина. Ибо Малхут была отделена от Зеир Анпина и построена как полный парцуф. Таким образом, Зеир Анпину недостает сфиры Малхут. И так же, как ему недостает Малхут в общем, так же ему недостает ее в любой его части, – т.е. каждая его частная сфера состоит из девяти сфирот, а не из десяти. Поэтому, когда Малхут восходит и соединяется с Зеир Анпином, она восполняет все части его до десяти сфирот, восполняя каждый орган его. Подобно тому, как первый день праздника, когда совершает восхождение с жертвой всеожжения, то с помощью этого восходит Малхут и восполняет каждый орган Зеир Анпина до десяти сфирот.

40) Кто не праздновал первый день праздника, т.е. не совершивший восхождения с жертвой всеожжения и праздничными жертвоприношениями, чтобы соединить Малхут с Зеир Анпином, – после того как прошел праздник, а он не принес, сказано о нем: "Искривленного нельзя выправить, а недостающего нельзя исчислить"¹³. И это – грехоочистительное жертвоприношение, т.е. грех, задерживающий жертвоприношение всеожжения. Ибо, не взойдя с жертвой всеожжения, он задержал подъем Малхут к Зеир Анпину, осуществляемый посредством всеожжения. Грех – мужского рода, а грехоочистительная жертва – женского, и у обоих один смысл. А иногда смягчается (закон о) грехоочистительной жертве, т.е. о грехе, и она отделяется от жертвы всеожжения, не препятствуя больше подъему Малхут, – посредством козла. Как сказано: "одного козла от коз в грехоочистительную жертву"¹⁴ – т.е., если приносит грехоочистительную жертву. Всеожжение – это правая линия, хасадим, посредством которых Малхут поднимается к Зеир Анпину и Бине. А грехоочистительные жертвы, т.е. грехи, усиливают левую линию над правой, и они гасят друг друга, и Малхут не может подняться к Зеир Анпину. Посредством же сожжения грехоочистительной жертвы исправляется левая линия, чтобы включиться в правую, и Малхут может подняться к Зеир Анпину.

41) Грех, за который приносят зависимую повинную жертву, относится к ним обоим, подобно тому, кто зависит от одного и другого, и словно завис между ними посередине, повреждая среднюю линию, которая включает правую и левую. И всё зависло до тех пор, пока не придет Элияу и не отделит Малхут от клипот. И будет это в конце исправления. Так и зависимая повинная жертва держится за них обеих, повреждая правую и левую линии, пока не дают обратной стороне ее пищу и подкуп посредством зависимой повинной жертвы, которую он приносит. Тогда отделяется оттуда обратная сторона, и "органы невесты" – т.е., две линии Малхут: правая и левая – сближаются друг с другом. Ибо таковы повинные жертвы

13 Писания, Коэлет, 1:15.

14 Тора, Бемидбар, 15:24.

и грехи – они как плевра, облегающая легкие, как оболочка, связывающая края (букв. крылья) легкого друг с другом. Они не позволяют Малхут взлететь и подняться вверх к Зеир Анпину, к веянию духа святости.

42) Ягненок предназначен для всежжения¹⁵, как сказано: "ягненок без порока, самец"¹⁶ – т.е., совершенный, поскольку является жертвой всежжения в правой линии. Выходит, ягненок – для правой линии, а козел – для левой? Сказано: "одного козла от коз в грехоочистительную жертву". Указывают ли "козы" (изим – עִזִּים) на жестокие (азим – עִזִּים) суды в левой линии? Есть козел, и есть козел: один козел – Творцу, а другой – Азазелю, как сказано: "Аарон поставил жребий на двух козлов: один жребий – Творцу, другой – Азазелю"¹⁷. В связи с козлом (саир) для Азазеля сказано об Эсаве: "человек волосатый"¹⁸ (саир). И это – свойство печени, которая забирает и извлекает все шлаки из крови: сыпь, нарывы, лишай и разного рода проказу. Сказано об этом: "И понесет козел на себе все грехи их в землю необитаемую"¹⁹. "Грехи их" (авонотам – עוֹנוֹתָם) раскладываются по буквам на "безгрешность" (авонот там – עוֹנוֹתָם) – это сердце, зовущееся невинным (там). Тогда отделяется (обратная сторона), не примешиваясь к сердцу, т.е. Малхут, и оно смягчается. А Азазель отягощен²⁰ теми грехами, которые несет на себе; и не легок он, чтобы суметь подняться к Якову, человеку невинному²¹, т.е. к Зеир Анпину.

43) Козел для Азазеля – в левой линии. А зависимая повинная жертва – в каком месте?

44) В срединном столпе находятся правая и левая линии, Хесед и Гвура, как тело, которое находится между двумя руками человека, или подобно орлу, обладающему двумя крыльями, чтобы с помощью них летать. Ибо лик орла – это средняя линия среди четырех живых существ²², включающая правую и левую линии. И, подобно голубке, Малхут, обладающей двумя крыльями, которая символизирует Тору, а ее крылья – исполнительные заповеди, т.е. правой линии и хасадим, на которых она возносится, взлетая вверх, к Зеир Анпину. А запретительные заповеди, т.е. левая линия и суды, – это ее силки, также как и у птиц, пойманных в ловушку. Все ее силки, препятствующие ей взлететь вверх, к Зеир Анпину и к Бине, называются связыванием. Слово плевра, обволакивающая края (букв. крылья) легких, оболочка, препятствующая краям легких раздуться.

45) Такова повинная жертва. Ибо Исраэль поддерживаются крыльями Шхины, т.е. живыми существами, несущими престол. А грехоочистительная жертва удерживает Малхут, не давая ей подняться с помощью их, – с помощью заслуг Исраэля, – к Творцу, т.е. к Зеир Анпину, – ибо их грехоочистительные жертвы удерживают ее, отягощая ее крылья. Повинная жертва, т.е. мать "великого смещения", это оболочка, охватывающая престол, на котором восседает царица, а не только крылья, как грехоочистительная жертва, и она не оставляет ее, мешая подняться из изгнания. А заслуги, достигаемые Исраэлем, поддерживают ее, поднимая ее из изгнания, и поэтому она остается в воздухе, как оболочка, зависшая в воздухе. И воздух – это срединный столп, т.е. она, словно оболочка, зависла в средней линии, т.е. Зеир Анпине, из-за повинной жертвы, и не может соединиться с ним иначе, как путем сожжения повинной жертвы. Поэтому называется зависимой повинной жертвой, поскольку она зависла в воздухе. И таким образом, повинная жертва зависит от праведника, т.е. Есода Зеир Анпина, в котором она образует изъян, и там производится сжигание

15 См. Тора, Берешит, 22:7. "Где ягненок для всежжения?"

16 Тора, Шмот, 12:5.

17 Тора, Ваикра, 16:8.

18 Тора, Берешит, 27:11.

19 Тора, Ваикра, 16:22.

20 Ивр. כבד, что означает так же *печень*.

21 Тора, Берешит, 25:27.

22 См. Пророки, Йехезкель, 1.

повинной жертвы, которая находится между небом и землей, т.е. зависла между Зеир Анпином и Малхут, и поэтому называется "зависимой повинной жертвой".

Место грехоочистительной жертвы – в левой (линии), и она повреждает крылья Шхины, которыми являются те существа, что несут престол, т.е. Малхут, но не сам престол. Но место повинной жертвы – в средней линии, в Тиферет или Есоде, и она уже повреждает сам престол.

46) Грехоочистительная жертва – это придаток печени, поскольку она отягощает Малхут грехоочистительными жертвами вследствие скверны прегрешений Исраэля. Подобно печени, которая отягощает шлаками, т.е. кровью, кровеносные сосуды сердца, – так и эти грехоочистительные жертвы отягощают крылья Шхины, т.е. исполнительные заповеди, похожие на крылья голубки. И запретительные заповеди отягощают исполнительные: когда грехи Исраэля превосходят числом заслуги, сказано в Торе, что это тело, т.е. Зеир Анпин, "и истина будет сброшена наземь"²³. И Малхут кричит: "Отдал меня Творец в руки, из которых не могу я подняться!"²⁴ "Пала, не встанет вновь"²⁵.

47) Поэтому установили танаим и амораим молитвы вместо жертвоприношений, чтобы избавить Малхут от грехоочистительных и повинных жертв. И потому установили они утреннюю молитву (шахарит) в качестве жертвоприношения на заре, послеполуденную молитву (минхá) в качестве предвечернего жертвоприношения и вечернюю молитву (арбит) в качестве органов и сальников, которые топят на жертвеннике всю ночь. А о трех праотцах, установивших три молитвы соответственно строению (меркаве) ХАГАТ, с которым они связаны, сказано, что праотцы – и есть это строение. Они представляют собой лик льва справа, т.е. Хесед, лик быка, т.е. Гвуру, и лик орла, т.е. Тиферет. Им и соответствуют три молитвы.

Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике

48) "И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, и сказал: "Отец мой!" И сказал он: "Вот я, сын мой!" И сказал он: "Вот огонь". Три раза "и сказал", относящихся к Ицхаку, и один раз "и сказал", относящееся к Аврааму – почему это так сказано? В соответствии трем дням начала творения были три "и сказал" Ицхака, а "и сказал" Авраама соответствует четвертому дню начала творения. Сказано: "Вот я, сын мой!" И то, что не сказано: "И сказал Авраам: "Вот я, сын мой!" – указывает, что сказал ему это, находясь в затруднительном состоянии: "Вот я". Это соответствует сказанному: "Да будут светила на своде небесном", – ведь и слово "светила (меорот)" написано без "вав", что указывает на жалобу луны.

49) Слова "и сказал" приведены в этой главе большее количество раз. Почему поясняются только четыре "и сказал"? Другие "и сказал", приводимые в этой главе, утаены в замысле: они – правая (линия), исходящая от высших Аба ве-Има, называемых "мысль". И они утаены, т.е. это хасадим, укрытые от хохма. А эти четыре "и сказал" раскрываются в хохме из (состояния) тьмы – раскрытие хохмы левой линии, которая раскрывается только лишь с тьмой и судами, исходящими оттуда. "И сказал Ицхак Аврааму" – соответствует сказанному: "И сказал Творец: "Да будет свет" – и появился свет". "И сказал: "Отец мой!" – соответствует сказанному: "И сказал Творец: "Да будет свод посреди вод, и будет отделять он между одними водами и другими". "И сказал он: "Вот огонь" – соответствует сказанному: "И сказал Творец: "Да стекутся воды". "И сказал он: "Вот я!" – соответствует сказанному: "И сказал Творец: "Да будут светила".

"И сказал" – означает отдачу. "И сказал Ицхак Аврааму" – это включение Ицхака, т.е. левой линии, и раскрытие хохмы в Аврааме, представляющем собой правую линию, хасадим. И это, как сказано: "Да будет свет" – который был в первый день начала творения. О

23 Писания, Даниэль, 8:12.

24 Писания, Эйха, 1:14.

25 Пророки, Амос, 5:2.

включении левой, раскрывшейся во второй день, в правую линию, сказано: "Да будет свет" – в первый день. Таким образом: "И сказал Ицхак Аврааму", что является включением левой в правую, это сказанное: "Да будет свет – и появился свет", соответствующее первому дню начала творения.

"И сказал он: "Отец мой" – это разделение, ибо он познал правую линию как свой корень и как высшие воды, а он сам – порождение и ветвь правой линии, т.е. нижние воды. В таком случае, это соответствует сказанному: "И сказал Творец: "Да будет свод посреди вод, и будет отделять он между одними водами и другими".

"И сказал он: "Вот огонь и дрова" – это раскрытие судов в левой линии, называемых "огонь и дрова", и это соответствует сказанному: "Да явится суша" – в третий день. Ибо из-за раскрытия судов левой линии стала Малхут свойством "суша", т.е. не могла произвести плодов. Таким образом, "и сказал он: "Вот огонь и дрова" – соответствует сказанному: "Да явится суша".

"И сказал: "Вот я" – здесь не упоминается Авраам, Хесед, когда следовало сказать: "И сказал Авраам: "Вот я, сын мой" – указывает на то, что левая властвовала тогда без правой, Авраама. И это соответствует сказанному: "Да будут светила" – без "вав", хасадим, поскольку левая властвовала тогда без правой. И поэтому пожаловалась луна, – поскольку ей недоставало хасадим, исходящих только от правой. Таким образом: "И сказал: "Вот я, сын мой" – соответствует сказанному: "Да будут светила" – в четвертый день.

50) "Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет". Это Тора, которая называется огонь, о которой сказано: "Ведь таково Мое слово – подобно огню" – сказал Творец". То есть, она должна светить "постоянно на жертвеннике", над Малхут. "Не угаснет" – конечно же, огонь Торы не угаснет, потому что нарушение не гасит огня Торы. Но нарушение гасит огонь заповеди, и тот, кто совершает нарушение, гасит огонь заповеди, называемой "свеча". Так он гасит "свечу тела своего" – т.е., душу, о которой сказано: "Свеча Творца – душа человека". Это является угасанием, так как тело остается во мраке. И всякий, кто приводит своими поступками к тому, что уходит Шхина со своего места, он приводит к угасанию и погружению во мрак этого места. И нарушение – это тьма, как сказано: "Служанка, наследующая госпоже своей". Ибо нарушение является служанкой и тьмой, наследующей место госпожи ее, Шхины, ушедшей из этого места.

51) А вознесение заповеди со стороны "народа земли", у которого нет Торы, – для него нарушение погашает заповедь. Для того, чтобы воплотить в нем сказанное: "А нечестивые во тьме погибнут"²⁶. Но для соблюдающих Тору – нет в них погасания этой заповеди вовеки, ибо светят они этой заповеди многими тайнами Торы. Ибо свет называется "тайна (раз)", так как "ор (свет)" в гематрии "раз (рейш-зайн, 207)". Это указывает на то, что тайны Торы – это света. И заповеди Торы, соблюдаемые мудрецами, считаются у них, словно сама Тора. Как сказано: "Ночью и днем не погаснет"²⁷ – над ними. Поскольку они выполняют сказанное о ней, как сказано: "И изучай ее днем и ночью"²⁸.

26 Пророки, Шмуэль 1, 2:9.

27 Пророки, Йешайяу, 34:10.

28 Пророки, Йеошуа, 1:8.

Дым разжигаемого огня

52) Дым, исходящий из уст обладающих Торой, в словах Торы – он как дым разжигаемого (на жертвеннике) огня, Малхут. И называется "разжигаемый огонь", поскольку ее подготавливали в определенном порядке и вводили к Зеир Анпину, мужу ее. "При зажигании свечей" – говорится о восхождении Малхут, называемой "свечи", к Зеир Анпину, и сказано о них: "Зажигать свечу постоянно". Малхут называется "свеча". И это – в дыме разжигаемого огня внешнего жертвенника, где дым называется Малхут.

Ибо в дыме разжигаемого огня и облаке воскурения, т.е. внутреннего жертвенника, и Тора, Зеир Анпин – это дым ее, пробудится Зеир Анпин от сердца, Бины, и поднимется в Хохму, и это – как мозг, ибо мозг и сердце – это Хохма и Бина, и дым разжигаемого огня внутреннего жертвенника, Зеир Анпина, поднимется к ним в МАН, и соединит Хохму и Бину друг с другом. Подобно облаку, когда пробуждение облака происходит от сердца. Как сказано: "И пар поднимался с земли" – Зеир Анпин называется пар, дым, "поднимался" – от Бины, высшей земли. А затем сказано: "И орошал всю поверхность земли" – Малхут. Поскольку после того, как Зеир Анпин поднялся в МАН и получил свет от Хохмы и Бины, он оросил всю поверхность земли, Малхут.

53) Так пробуждается дым от Бины, и это "в сердце", как сказано: "Сердце понимает". И поднимается в Хохма, "мозг". Дым – средняя линия, Зеир Анпин, поднимается и объединяет Хохму и Бину и становится у них Даатом. (И это означает) "сердце постигает разум (даат)" – т.е. из сердца восходит разум, средняя линия, соединяющая Хохму и Бину.

54) После того, как опускается дым, и это Зеир Анпин и Даат, из Хохмы в Бину, один – в левую, а другой – в правую, т.е. Бина находится слева от Зеир Анпина, а Хохма – справа, он опускается, наполненный светом Аба ве-Има, Хохмы и Бины, наполненный светом "йуд-хэй", чтобы сжечь дрова, и это "ученики мудрецов", которые со стороны Древа жизни, т.е. Зеир Анпина. И поэтому называются "деревьями", поскольку являются частями тела (гуф), где находится буква "хэй" от слова "а-эцим (деревья)", части Малхут, называемой "тело (гуф)". И называется "хэй", поскольку души учеников мудрецов – это порождения Зеир Анпина и Малхут. Конечно же, имеется в виду сжечь их в пламени Торы. Как сказано о ней: "Ведь таково Мое слово – подобно огню" – сказал Творец". И в пламени свечи-заповеди в любви, т.е. в пылу огня любви заповеди.

55) Заповедь – приносить каждый день постоянные жертвы, а затем разжигать огонь, как сказано: "Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет". А затем – "сбор пепла". А затем – жертвоприношения "клятвенные" и "добровольные". Танаим и амораим (учат, что) все эти жертвы являются свойствами Творца, т.е. сфирот, которые должны пребывать в покое. И хотя все сфирот являются одним целым, все же каждая сфера назначена над субботами, определенными датами и праздниками, т.е. в каждую субботу и праздник преобладает другая сфера. И это свойство, которое преобладает в это время, – все сфирот включают его. Ибо в каждой сфере содержатся все десять сфирот, и все они называются по имени той сферы, которая преобладает. В Хеседе – хасадим, в Гвуре – гвурот. Если преобладающая сфера – Хесед, называются все десять сфирот, включенные в нее, хасадим. А если преобладающая сфера – это Гвур, называются все десять сфирот в ней – гвурот. И так – в каждом преобладающем свойстве.

Прекращение работы

56) Есть прекращение работы в субботы и праздники, у каждого – в соответствии с его свойством. Как, например, вол, на которого надевают ярмо, и осел, на которого возлагают поклажу, так же и те, которые возложили на себя ярмо небесной Малхут, а также тфилин, – они в субботу и праздники освобождены от этого. И так же (несущие) ярмо Малхут идолопоклонства – у всех, в соответствии с их деяниями, есть в эти дни прекращение работы и покой. Ибо на того, кто не занят Торой и заповедями, возлагается бремя Малхут идолопоклонства. А на того, кто занят Торой и заповедями, возлагается бремя Малхут небес, т.е. нижней "хэй" де-АВАЯ, называемой Малхут небес.

57) И конечно же, она – бремя заповеди. Ибо ею созданы все существа, пребывающие в небесах и на земле. Ибо вся действительность, имеющаяся в трех мирах БЕА, исходит от Малхут. Как сказано: "Вот порождения небесные и земные, при сотворении их (бе-ибарам)". "Бе-ибарам" состоит из букв "бе-хэй барам (при помощи "хэй" сотворил их)". А когда наступает суббота и праздники, опускается Бина, "йуд-хэй-вав", ХАБАД Бины, к "хэй", небесной Малхут. И тогда она – дополнительная душа (нешама), т.е. Бина. (И это) "начертано (харут) на скрижалях", "скрижали" – это Малхут, а нисхождение Бины в нее порождает в ней свободу (херут) от всех клипот.

И она – "Я", упомянутое при выходе из Египта, как сказано: "Я – Творец, Бог твой, который вывел тебя из земли Египта" – т.е., Бина распростила крылья над дочерью, Малхут, и над станами ее, и воцарился у них покой. И тогда говорится о станах Самаэля и змея: "И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою, и устрашатся тебя"²⁹. "Имя Творца" – знак тфилина. Знак тфилина, и знак субботы, и знак праздника, и знак союза – все они равны. И обо всех них сказано: "И увидят все народы земли, что имя Творца наречено над тобою".

58) Знак имени Шадай – это ангел Матат, называемый "рабом". И сколько же рабов исходят от него, которые поставлены над теми, кто выполняет заповеди ради получения награды. И Матат с его станами поставлены над ними. О них сказано: "Чтобы отдохнул вол твой, и осел твой"³⁰, "и раб твой, и рабыня твоя".

Но те, кто выполняет заповеди не ради получения награды, они сыновья Царя и Царицы, Зеир Анпина и Малхут. А в будние дни они – короны и венцы на головах этих рабов. И о них сказано: "А пользующийся короной – умрет" – т.е., пользующийся своими сыновьями, чтобы увенчать ими рабов, непродолжительны дни его, и удалится он из мира. И иноземец, приблизившийся к сыновьям, умрет. Ибо они (сыновья) и в будние дни называются субботами относительно рабов.

29 Тора, Дварим, 28:10.

30 Тора, Шмот, 23:12.

НАРАН будней и НАРАН субботы

59) Поэтому говорится в (молитве) "мусаф" Начала года: "Будь то сыновья, будь то рабы". "Будь то сыновья" – как сказано о них: "Сыны вы Творцу Всесильному вашему". "Будь то рабы" – как сказано: "Ибо сыны Исраэля – рабы Мне", а не остальные народы. Но те грешники, которые не занимаются Торой и заповедями, и не возложили на себя бремя Торы и бремя тфилина и остальных заповедей – они являются рабами народов мира, порабощающих их, как "рабами были мы у Фараона в Египте"³¹.

60) И если соблюдают субботы и праздники, сказано о них: "И вывел нас Творец из Египта"³¹. И осуществилось сказанное о них: "Чтобы отдохнул вол твой, и осел твой"³⁰ – и они "осел в Торе и заповедях", "чтобы отдохнул раб твой и рабыня твоя". Простолудин зовется животным. И после того, как введет себя под свойство "человек" в Торе, осуществится в нем сказанное: "Человека и животное спасаешь Ты, Творец"³². И если он подобен коню, на котором восседает его Господин, и конь терпит Его, и не отпрыкивается от своего Господина, то так же он должен быть подобен коню под учеником мудреца.

61) В чем заключается это терпение – когда народ приземленный должен терпеть ученика мудреца? Ибо ученик мудреца как день субботний. Он должен быть подобен тому, у кого нет ничего своего, ибо будние дни подготавливают к субботе, а в субботу – нет ничего (своего). И если народ земли терпит его насколько способен, и ведет себя с ним по желанию его, чтобы служить ему и соблюдать заповеди по желанию его, осуществится в нем: "Человека и животное Ты спасаешь, Творец". Спасешь его от подкупа и грабежа, и спасешь его от ангела смерти, чтобы не властвовал над ним, и зарежет его своим испорченным ножом, и всё, что зарезано этим испорченным ножом, – трешное. О чем сказано: "Псу бросьте это" – это Самаэль, называемый "псом".

62) И душа (нефеш) ученика мудреца называется "царица-суббота". Дополнительная душа (нефеш) субботы и наслаждения ее – это живая душа (нешама) и дух (руах) разума. И они – дополнительная душа (нешама), душа всего живого и дополнительный дух (руах). Над нешама-руах-нефеш, являющимися рабами, властвующими в теле в будние дни, – дополнительная душа – корона (кетер) над головой (рош) праведника – это день субботы, Зеир Анпина. А его Кетер – от Аба ве-Има. И этой дополнительной душой (нешама) будет прославлять Творца (йуд-хэй), Аба ве-Има, о которых сказано: "Глаз не видел Творца, кроме Тебя", поскольку они являются меркавой для Вознесенного из вознесенных, Арих Анпина, который укрыт, и неспособен глаз уловить его. И поэтому "глаз не видел" также Аба ве-Има, которые являются его меркавой, от которых нисходит дополнительная душа (нешама) субботы, и они – Кетер Зеир Анпина.

63) Дополнительный дух (руах) – это река, выходящая из Эдена, от сына Аба ве-Има, Зеир Анпина, сына "йуд-хэй". Ибо он был создан от "йуд-хэй". И протяженность его – пятьсот лет, пять сфирот ХАГАТ Нецах Ход, нисходящих к нему от Бины, сфирот которой исчисляются сотнями, и поэтому они – "пять сотен лет". И приходит к шестой сфере, и это – праведник, Есод, чтобы орошать сад, и это дополнительная нефеш, Малхут.

64) Душа (нешама), властвующая в будни над рабом Творца, она – от трона величия, т.е. мира Брия. Дух (руах), властвующий в будние дни над рабом Творца. Он – от раба царя Матата, пребывающего в мире Ецира, и включает шесть разделов Мишны, шесть его сфирот ХАГАТ НЕХИ, в которых он – свод законов (мишна) для Зеир Анпина, шесть ступеней трона. Ибо ХАГАТ НЕХИ мира Ецира являются шестью ступенями для мира Брия, называемого "троном". А та нефеш, которая властвует в будние дни, она – от трона суда, от мира Асия, от

31 Тора, Дварим, 6:21. "То скажи сыну твоему: "Рабами были мы у Фараона в Египте, и вывел нас Творец из Египта рукою крепкою".

32 Писания, Псалмы, 36:7.

Сандалфона, синий (цвет нити) в цицит, как сказано: "Наподобие сапфирового кирпича", и всё это говорится об Асия.

Но дочь царя – это душа (нефеш) разума ученика мудреца в Песах, "ночь хранимых", "оберегаемая маца", т.е. она исходит от Малхут, называемой в Песах "ночь хранимых" и "оберегаемая маца", что указывает на ее высокие достоинства. А руах, хранимый под стать ей, это день праздника и день субботы. И они – "помни и храни". Руах – "помни", Зеир Анпин, "день субботы". Нефеш – "храни", Малхут, "ночь хранимых" и "ночь субботы". Поскольку нефеш Ацилута – от Малхут.

65) И так, ученики мудрецов, которые находятся между ними, между Царем и Царицей, нефеш их – от Малхут Ацилута, а руах их – от Зеир Анпина Ацилута. Они называются субботы и праздники, и нет у них ничего своего, как субботы и праздники, потому что не совершают работу, как рабы, являющиеся порождениями трех миров БЕА, и это будни. Награда их в этом мире и в мире будущем, для того чтобы насладиться их всеми видами еды и питья, и оказать им честь одеждami красивыми, как суббота, о которой сказано: "Окажите ей честь чистыми одеждami" – всё, что делает человек для суббот и праздников, должны делать и они.

66) И тот, кто нарушает субботу, должен быть предан побиению камнями. И так каждый, кто пользуется ее украшениями, исчезнет. И каждый, кто пользуется тем, кто изменяет законы и нарушает Тору Его, и, тем более, позорящий его – он словно позорит хозяина своего, субботы и праздники. И установили мудрецы Мишны, что каждый, кто позорит праздники, он – вероотступник.

67) И так же, как и все принадлежности Храма, которые называются "святостью", так же – все те, кто служат ученикам мудрецов, называются "святостью", а ученики рава, соответствующие органам тела рава, называются "святая святых". Ибо следующее речение указывает на них: "И будет завеса отделять вам святилище от святого святых"³³. А Матата и станы его – необходимо приносить их в жертву перед Творцом каждую ночь.

68) Действие, которое необходимо произвести, чтобы принять на себя бремя небесной Малхут, это – принятие на себя страданий бедности. То есть, для ученика мудреца – это смерть его животного тела. Ибо питание Торы – это питание НАРАН разума, и это – коэн, леви, израэль. Коэн – в нем "йуд", хохма. Леви – в нем "хэй", твуна. Израэль – в нем даат, "вав". Дополнительный нефеш, нижняя "хэй" де-АВАЯ, Малхут, включающая 248 (РАМАХ) исполнительных заповедей и 365 (ШАСА) запретительных.

А Тора – это человек (адам), Зеир Анпин, как сказано: "Вот учение: человек (адам)"³⁴ – содержащий в себе "непроизносимое Имя": "йуд-вав-далет"- "хэй-алеф"- "вав-алеф-вав"- "хэй-алеф" – четыре буквы АВАЯ с наполнением "алеф". И это – Тора, питание для человека в четырех его обликах: лик льва, лик быка, лик орла и лик человека. И это – ХУГ ТУМ. Ибо облик человека включает все четыре лика, и это соответствует питанию животного тела, представляющему собой четыре вида: хлеб, вино, мясо, всевозможные плоды. "Одно соответственно другому создал Творец": хлеб – соответственно лику льва, т.е. Хесед; вино – соответственно лику быка, т.е. Гвура; мясо – соответственно лику орла, т.е. Тиферет; и всевозможные плоды – соответственно лику человека, и это Малхут.

69) И человек должен приносить каждую ночь в жертву этих животных НАРАН перед Творцом, и повиниться в нескольких видах признания вины, и вознесет их в мысли своей во время произнесения Шма, предоставив их в качестве жертвы перед Творцом. Должен направить себя к тому, чтобы извлечь руах (дух) свой, пульсирующий в кровеносных сосудах сердца, а нефеш должен намереваться предать сожжению, зарезанию и закланию, как это

33 Тора, Шемот, 26:33.

34 Тора, Бемидбар, 19:14. "Вот учение: человек – если умрет в шатре, то всякий, вошедший в шатер, и всё, что в шатре, нечисто будет семь дней".

делали коэны при заклании. Как сказано: "Надсечет ей голову с затылка, но не отделит"³⁵ – и это удушение. И здесь есть три вида предания смерти: сожжение, зарезание – отрубание головы, и заклание – удушение. И три эти смерти – они как желчь красная, желчь зеленая и желчь черная, имеющиеся в печени, желчном пузыре и селезенке. И это – три клипы в орехе.

Ибо четыре вида желчи соответствуют ХУБ ТУМ, и также – легкие, печень, желчный пузырь и селезенка. А также – четыре клипы в орехе, и говорит, что три вида смерти: сожжение, отрубание головы и удушение – соответствуют трем видам желчи, и это Бина, Тиферет и Малхут: красная соответствует Бине, зеленая соответствует Зеир Анпину, а черная соответствует Малхут. А также смерть через сожжение соответствует тому, что испортил в Хохме, смерть через отрубание головы соответствует тому, что испортил в Зеир Анпине, а смерть через удушение соответствует тому, что испортил в Малхут.

70) А прежде того должен установить подобие каменного жертвенника, с намерением совершить с его помощью побиение камнями, чтобы принять на себя смерть через побиение камнями, и это – белая желчь, соответствующая Хохме, преобладающая в краях легких, в этих оболочках, т.е. клипот, которые связывают края (досл. крылья) легких друг с другом, и они не могут наполняться воздухом. Тогда эти животные, т.е. нефеш-руах-нешама животные, оказываются пойманными там. И тогда опускается синий огонь от Малхут и охватывает их. И становятся его животные НАРАН свойством чистые звери-животные-птицы, для принесения их в жертву Творцу и установления имени Его над ними. В это время осуществится в них сказанное: "Вы, слившиеся с Творцом, Богом вашим, живы (ныне)". И будут тогда подобны коню, на котором восседает Господин его, меркавой (колесницей) Творцу. Как сказано: "Ибо воссел на коней Своих, на колесницы Свои спасительные". И в это время "человека и животное спасаешь Ты, Творец" – т.е., это НАРАН разума, называемые "человек", и животные НАРАН, называемые "животное".

71) А ученик мудреца должен рассматривать себя равным по важности всем постигающим Тору. Он должен видеть себя таким со стороны Торы, со стороны НАРАН (нефеш-руах-нешама), относящихся к разуму. А со стороны частей тела, со стороны животных НАРАН – должен рассматривать себя равным по важности всем народам земли. Как сказано: "Всегда должен человек видеть себя значимым настолько, будто весь мир зависит от него". Поэтому он должен намереваться принести свои НАРАН в жертву вместе со всеми жителями мира. А Творец присоединит хорошую мысль к этому действию. Таким образом, "человека и животное спасаешь Ты, Творец"⁶.

35 Тора, Ваикра, 5:8.

Огонь Ицхака

72) "Вот учение о всесожжении". "Вот (зот) учение" – это Кнесет Исраэль. "О всесожжении" – дурной мысли в желании человека, уводящей его с истинного пути. Она жертва всесожжения (ола) – та, что возносится (ола) и возводит обвинения на человека; и необходимо сжечь ее в огне, чтобы не дать ей права обвинять. И поэтому: "(Должна она находиться) на огне жертвенника всю ночь". "Ночь" – это Кнесет Исраэль, которая называется в начале сказанного "зот" (и она), – чтобы очистить человека от этого желания.

73) "На огне" – это река Динур (досл. огненная), место для сожжения всех тех, кто не оказывается таким, как должен быть. Их проводят через сжигающий огонь, устраняя их власть из мира. Чтобы она не правила, необходимо (находиться ей) "на огне жертвенника всю ночь", и тогда она смиряется и не властвует.

74) Сказано: "И вот, прошел Творец, и сильный и могучий ветер, разрушающий горы... "Не в ветре Творец!"³⁶ "Сильный ветер" – это руах сеара (досл. ураганный ветер), который поднимается раньше всех и оберегает святость так же, как защитная оболочка (клипа) мозга оберегает его. И сказано: "А после ветра – гром. "Не в громе Творец!"³⁶ "Гром" – как сказано: "И понес меня ветер, и услышал я позади себя могучий громовой голос: "Благословенна слава Творца с места Его"³⁷. Таким образом, этот гром приходит после ветра, так же, как и гром, который слышал Элияу. Здесь этот гром, поскольку говорят: "Благословенна слава Творца с места Его". "А после грома – огонь", как сказано: "Река Динур (огненная) вытекает и протекает перед ним"³⁸, и это тот огонь, который видел Элияу.

75) Сказано: "Образ живых существ этих подобен пылающим углям огня, в виде факелов; огонь блуждает между живых существ и сияния у огня, и молния исходит из огня"³⁹. Это огонь, который видел Элияу. А эти живые существа являются меркавой Малхут. И сказано: "А после огня – голос тонкого затишья". "Голос" – это голос Аарона, т.е. Малхут, являющейся "затишьем", ибо нет у нее ничего своего, но она сама – затишье. Ибо у Малхут нет ничего собственного, а всё ей дает Зеир Анпин. И когда собираются над ней сфирот Зеир Анпина, с целью передать ей, она слышна во всех мирах, – т.е. все миры БЕА получают от нее и все они содрогаются от нее. Называется "тонким затишьем", поскольку она тоньше и меньше всех сфирот Ацилута.

76) "Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике, не угаснет" – это огонь Ицхака. Как сказано: "Вот огонь и дрова" – это суды, исходящие от левой линии до включения ее в правую линию. "Огонь постоянный" – постоянно находящийся в Малхут, для того чтобы получать хасадим от Зеир Анпина. "И дрова" – это дрова Авраама, т.е. хасадим, исходящие от правой линии, как сказано: "И будет коэн разжигать на нем дрова каждое утро". "Коэн" – обладающий свойством Хесед.

77) "Огонь Ицхака" – это суд левой линии Зеир Анпина, "опускается, достигая этого жертвенника" – Малхут. "И выходит один язык пламени к восточной стороне, а другой язык пламени – к западной стороне, и язык пламени – к северной стороне, и язык пламени – к южной стороне" – это ХУГ ТУМ, "к четырем рогам жертвенника", – и коэн возвращает его к четырем рогам.

Ибо пламя приходит от севера, левой линии, огня Ицхака. В таком случае он должен был достигнуть северной стороны жертвенника. Однако коэн, Хесед, правая линия, получает

36 Пророки, Мелахим 1, 19:11. "И вот, прошел Творец, и сильный и могучий ветер, разрушающий горы и сокрушающий скалы. "Не в ветре Творец!"

37 Пророки, Йехезкель, 3:12.

38 Писания, Даниэль, 7:10.

39 Пророки, Йехезкель, 1:13.

пламя, исходящее из левой, и включается в него, а оно – в него, с помощью средней линии, Исроэля. И также сам жертвенник, Малхут, принимающий его (пламя), включает его в себя, и поэтому включилось это пламя в три линии, юг-север-восток, и Малхут. И поэтому достигло (пламя), благодаря коэну, четырех рогов жертвенника.

78) "И у жертвенника есть одно подножие" – ступень, на которой стоят коэны при несении службы жертвенника, "и в нем есть известные ступени ХАГАТ НЕХИМ". "Его нижняя ступень" – Малхут, "достигает высшей бездны, опускаясь в нее" – в Бину клипы, "из отверстия одного пространства" – и от него доходит до самой бездны. "В час, когда эти языки пламени достигают четырех рогов" – жертвенника, "пробуждается одна из этих искр огня и опускается через это отверстие в эту высшую бездну" – так, что от этой искры клипа получает силу наказывать грешников.

79) В этом месте, на подножии, есть воинства, воинства, произносящие громким голосом свыше: "Свят", и они – от правой линии, Хесед. А с другой стороны произносят: "Свят" мелодичным голосом свыше, – от левой линии, Гвуры. А с другой стороны, другие воинства произносят: "Свят" – от средней линии, Тиферет. И так – у четырех рогов (жертвенника) этого подножия, так что в каждом роге находится три вышеуказанных подразделения, трижды произносящих: "Свят". И они соответствуют двенадцати диагональным сочетаниям, и это четыре свойства ХУГ ТУМ, в каждом из которых три линии, итого – двенадцать. "Шесть сотен тысяч десятков тысяч воинств". "Шесть" – это ХАГАТ НЕХИ. А свечение Бины – это "сотни", а от Хохмы – это "тысячи", а от Кетера – это "десятки тысяч". А от свойства Есода – "воинства". То есть, над ними свечение ГАР находится в каждом из рогов (жертвенника) этого подножия. "И над ними – один правитель". "И все они облечены эфодом" – одеяниями священнослужения, и стояли на подножии для проведения в Храме работы с жертвенником, Малхут, соответствующей нижним, находящимся в Храме.

80) "В одном месте" – напротив подножия, "находятся шумящие воды моря" – как сказано: "И поднялся ураганный ветер (руах сеара), вздымая волны его". И это, как сказано выше: "А после ветра – гром". "И опускаются по (известным) ступеням, и там произносят воинства мелодичным голосом: "Благословенна слава Творца с места Его". Как и в сказанном: "И услышал я позади себя могучий громовой голос: "Благословенна слава Творца с места Его", ибо они стоят напротив воинств, стоящих на подножии жертвенника, и трижды произносят: "Свят, свят, свят". "И напротив них восславляют, говоря: "Благословенна слава Творца с места Его". И все они восславляют в песнопении, не умолкая ни днем, ни ночью, и все они произносят по порядку восславления "мелодичным голосом".

81) "В другом месте находятся воинства, воинства, стоящие в страхе, в трепете, в дрожи", как сказано: "И высоки они и ужасны". Говорящие "свят" соответствуют Хеседу, правой линии. Говорящие "благословен" соответствуют Гвуре, левой линии. А те, что здесь, соответствуют Тиферет, средней линии. И поэтому нет в них нового, ибо все обновления – в правой и левой; а средняя линия ничего не добавляет к ним, а только включает их обе в себя. "И все они смотрят" – т.е., получают свой свет, "на высший жертвенник" – т.е. Малхут.

82) А в час, когда достигает огонь Ицхака, суды левой линии, жертвенника, множество искр пламени поднимается и опускается в каждой стороне, и воспламеняются от них несколько исполинов мира, обладающих могучей силой. Если бы коэн не стоял на жертвеннике и не приводил в порядок горящие дрова, не мог бы мир устоять против них. От языков этого пламени и искр, выходящих из них, воспламеняются спины этих животных, как сказано: "И образ живых существ этих подобен огненным углям пылающим, подобен факелам".

83) От правой стороны этих живых существ пробуждается один ветер (руах) свыше, от Хеседа Зеир Анпина, и, раздувая этот огонь, исходящий от животных, он входит в него и воспламеняется и пропитывается запахом, и горит и утихает в этом драгоценном сиянии, и светит множествам воинств, находящимся с правой стороны. С левой стороны этих живых

существ пробуждается другой сильный ветер, от Гвуры Зеир Анпина, "сокрушающий скалы"³⁶, и раздувает этот огонь живых существ, становясь всё более сильным и мощным. Тогда облачается в него, в этот огонь, ветер, который исходит от левой линии Зеир Анпина, и светит множествам воинств, стоящих в левой стороне этих живых существ. А также четырем сторонам ХУГ ТУМ, четырем станам, которые исходят от четырех сторон ХУГ ТУМ Зеир Анпина; четыре стороны к четырем станам, находящимся в ХУГ ТУМ этих животных. И все они смягчаются в тот момент, когда коэн восходит к жертвеннику.

Два жертвенника

84) Два жертвенника находятся внизу, и два жертвенника – наверху. Два жертвенника наверху:

а. Один – самый внутренний, на котором приносится жертва воскресения, самого внутреннего и тонкого, и это – связь веры. И самый высший коэн соединяет это воскресение со связью веры. И он называется золотым жертвенником. Отсюда производится воскресение и соединение связи веры со связью всего в единую связь;

б. И еще один, это другой жертвенник, который называется медным жертвенником, и он находится снаружи. И Михаэль, великий управляющий, возлагает на него жертву воскресения Творцу.

И два жертвенника внизу, в Храме: золотой жертвенник и медный жертвенник. На одном приносили жертву воскресения, а на другом сжигали сальники и особые органы (эму́рим⁴⁰).

Три парцуфа находятся в Малхут, которые облачены друг в друга. Парцуф ХАБАД – самый внутренний из всех, на него облачается парцуф ХАГАТ, и на него облачается парцуф НЕХИ. И они делятся на внутренние и внешние. Парцуф ХАБАД – внутренний, а два парцуфа ХАГАТ НЕХИ – внешние. А воскресения – это Бина.

Один жертвенник – это внутренний парцуф Малхут, ХАБАД, самый внутренний из всех ее трех парцуфов. На нем производится воскресение, самое внутреннее и тонкое, указывающее на Бину, которое является слишком тонким для постижения. И это образует связь веры, Малхут, с воскресением, Биной. Хохма, называемая великим коэном, связывает воскресение, Бину, с жертвенником, т.е. – с внутренней Малхут. Поскольку Бина называется "золото", то по причине восходящего из Малхут воскресения, т.е. Бины, называется она "золотым жертвенником". Ибо, вследствие связи Бины с Малхут, связываются все сфирот в единую связь так, что все они соединяются друг с другом. (И еще один) жертвенник, находящийся в ее ВАК, в двух внешних парцуфах ХАГАТ НЕХИ. А Михаэль, великий управитель, возлагает на него жертву, т.е. жертву душ праведников.

85) И поэтому сказано: "Елей и воскресение возрадуют сердце". И не сказано: "Елей и сальники с особыми органами (эму́рим) возрадуют", хотя они тоже смягчают гнев суда, как и "елей и воскресение". Однако есть различие, ибо "елей и воскресение" указывают на единство Хохмы и Бины. Так как елей, Хохма, и воскресение, Бина, являются радостью всего – и не со стороны гнева суда, ибо в них самих нет никакого суда вообще. Тогда как о сальниках и особых органах (эму́рим), благодаря которым образуется единство Зеир Анпина и Малхут, не сказано: "Возрадуют сердце", – поскольку удерживаются в них суды. И это внутренний жертвенник, на котором самое тонкое воскресение, Бина, непостижимое из-за своей утонченности, является связью веры, т.е. оно связывается с Малхут, называемой вера. И она (эта связь) называется "голосом тонкого затишья", ибо это – внутренний жертвенник, соединенный со связью веры.

86) Этот внутренний жертвенник называется жертвенником Творца, а другой, внешний жертвенник, называется медным. Как сказано: "Медный жертвенник, находящийся перед Творцом, был слишком мал". Сказано: "И всесожжения – на жертвенник (мизбеах) Твой" – здесь буква "хет" является той особенностью, которая указывает на множественное число, т.е. их – два. И сказано: "У жертвенников твоих – Творец воинств" – т.е., у двух (жертвенников).

87) Есть здесь всего лишь один жертвенник, который иногда называется внутренним, а иногда – внешним. Сказано: "И возвел Моше жертвенник" – в соответствии внутреннему

40 Эму́рим – части жертв, которые сжигались на жертвеннике: две почки, перепонка с печени и курдюк.

построил его. И поэтому называется он: "Творец – чудо мое", – ибо внутренний жертвенник называется жертвенником Творца. "Чудо мое" – ибо запечатлел и исправил запись святого знака союза. Так как в час, когда пришел Амалек, чтобы уничтожить эту запись святости, знак обрезания в Израэле, этот жертвенник, Малхут, восстал против него, чтобы совершить возмездие за святой союз. И поэтому называется Малхут: "Меч, мстящий за нарушение союза"⁴¹. Малхут исправила в Израэле эту святую запись, и Моше построил в соответствии этому жертвенник, назвав его: "Творец – чудо мое" – и это внутренний жертвенник, который называется: "Голос тонкого затишья".

88) О внутреннем жертвеннике сказано: "Огонь постоянный зажжен будет на жертвеннике" – и это "огонь Ицхака", суды левой линии, присутствующие постоянно. И тогда жертвенник называется Адни, суд. И тогда он называется внешним жертвенником. А когда разжигает на нем коэн дрова, т.е. хасадим, в которые облачается левая линия, то имя жертвенника смягчается, и называют его именем милосердия: "Жертвенник Творца". И тогда он – внутренний жертвенник. Иногда находится этот жертвенник в свойстве суда, (тогда это) внешний жертвенник, а иногда – в свойстве милосердия, (тогда это) внутренний жертвенник. И они не являются двумя жертвенниками, отделенными друг от друга. Рабби Шимон сказал: "Их было два. Внутренний стоит на внешнем жертвеннике" – т.е., они облачаются друг в друга. Ибо внутренний парцуф Малхут облачен во внешний парцуф, и внешний питается от внутреннего, и они связаны друг с другом.

89) "Справедлив Творец на всех путях своих и милостив во всех деяниях своих"⁴². Насколько люди должны быть внимательными к славе Господина их, и тогда они не отклонятся в сторону от путей своих. Ибо каждый день суд нависает над миром, поскольку мир сотворен в суде и стоит на суде.

90) Поэтому человек должен оберегать себя от прегрешений своих, ибо не знает он времени суда, пребывающего над ним. Сидит он в доме своем – пребывает над ним суд. Выходит он наружу из дома – пребывает над ним суд. И не знает он, вернется он домой или нет – т.е., может умереть и не вернуться домой. Выходит в путь – тем более должен остерегаться того, что не вернется домой. Ибо тогда суд выступает перед ним, как сказано: "Справедливость перед ним пойдет". Поэтому должен человек прийти первым и попросить милосердия у Царя, чтобы спастись от суда в тот час, когда он пребывает в мире. Ибо каждый день пребывает суд в мире, как сказано: "Творец, гневающийся каждый день".

41 Тора, Ваикра, 26:25.

42 Писания, Псалмы, 145:17.

Имя Творца (Эль)

91) Имя Творца (Эль) в каждом месте означает милость (Хесед), как сказано: "Великий Творец (Эль)"⁴³. Это свечение высшей Хохмы, так как Хесед во время гадлута Зеир Анпина поднимается и становится высшей Хохмой. Но ведь сказано: "Творец (Эль), гневающийся каждый день"⁴⁴ – т.е., Писание оставляет все имена, которые указывают на милость, и берется за суд. В таком случае, эти слова неверны. А кроме того, сказано: "Творец сильный" (Эль гибóр)⁴⁵. К чему же отнести имя Эль: к суду или к милосердию?

92) Нечестивцы обращают милосердие в суд. Во всех высших сфиротах святого Царя не бывает, чтобы милосердие не было включено в суд, а суд – в милосердие. И нечестивцы обращают милосердие в суд. А потому, хотя имя Эль означает милость, грешники обращают его в суд.

93) Слова "Творец сильный" означают, что для нечестивцев (милость) превращается в суд. Однако слова "Творец (Эль), гневающийся каждый день" означают, что изо дня в день Он стоит в суде – и когда жители мира являются праведниками, и когда не являются. "Творец (Эль), гневающийся каждый день": иногда имя Эль означает суд, а иногда – милосердие. Если жители мира достойны, то имя Эль стоит в милости, а если недостойны, то Он зовется "сильным". И на том стоит каждый день: т.е. каждый день есть достойные и недостойные, и потому для недостойных Он – "Творец (Эль), гневающийся каждый день".

94) Но наилучшее объяснение состоит в том, что Эль – это свечение высшей Хохмы, т.е. Хесед. Его существование утверждается каждый день, как сказано: "Милость Творца (Эль) весь день"⁴⁶. И если бы это имя Эль не пробуждалось в мире, то не смог бы мир простоять даже одного часа – из-за тяжких судов, пробуждающихся в мире каждый день. Сказано об этом: "Вот порождения неба и земли при сотворении их"⁴⁷. Читай не "при сотворении их" (бе-ибарам) (בְּיִבְרָאם), а "при Аврааме" (бе-Авраам) (בְּאַבְרָהָם), т.е. милости. Ибо на пробуждении Авраама стоят небеса и земля. Когда пробуждается Авраам, т.е. Хесед (милость), в мире, тогда все суды, присутствующие каждый день, он отбрасывает наружу, и они не могут устоять перед ним.

95) "Творец (Эль), гневающийся каждый день". Сказано "гневающийся", так как каждый день, когда есть суд, Он отбрасывает его наружу. И стоит Он, убогаторворя мир, как сказано: "Днем являет Творец милость Свою"⁴⁸. И если бы не это, не смог бы мир простоять даже одного мгновения. А потому всё стоит и существует благодаря Аврааму, милости.

96) Слова "Творец сильный (Эль гибóр)" не означают, что имя Эль сильно, а намекают на праотцев, т.е. ХАГАТ, на высшую святую веру, т.е. Бину, как сказано: "Пэле-Йоэц-Эль-Гибор-Ави-Ад-Сар-Шалом". Пэле (чудо – פֶּלֶא) – это высшая Хохма, чудесная и укрытая от всех, как сказано: "Если чудесной тайной будет для тебя дело..."⁴⁹ То есть чудо означает утаение. Йоэц (советник – יוֹעֵץ) – это нисходящая высшая река, вытекающая и не иссякающая, т.е. Бина. Она – советник во всем, и насыщает влагой всё. Ибо все мохин ЗОН и БЕА выходят из Бины. Эль (Бог – אֵל) – это Авраам, как сказано: "Великий Творец (Эль)", и это Хесед (милость). Гибор (сильный – גִּבּוֹר) – это Ицхак, Гвура. Ави Ад (отец навеки – אָבִי עַד) – это Яков, который

43 Тора, Дварим, 10:17.

44 Писания, Псалмы, 7:12.

45 Пророки, Йешайау, 9:5. "Родился у нас мальчик, сын дан нам; власть на плечах его, и наречено ему имя Пэле-Йоэц-Эль-Гибор-Ави-Ад-Сар-Шалом".

46 Писания, Псалмы, 52:3.

47 Тора, Берешит, 2:4.

48 Писания, Псалмы, 42:9.

49 Тора, Дварим, 17:8.

держится справа и слева и пребывает в совершенном бытии. Ибо Ави Ад означает совершенство. Сар Шалом (властитель мира – שר שלום) – это праведник, Есод (основа), благополучие мира, благополучие дома, благополучие царицы.

Этот, эта

98) "Это – жертва Аарона и его сыновей, которую они должны приносить Творцу"⁵⁰. Нечестивцы мира приводят к тому, что Творец удаляется от собрания Израэля, как сказано: "Переменчивый человек распространяет раздор, а ропщущий отторгает друга"⁵¹. Друг (алуф) – это Творец. Они отлучают эту (зот), т.е. Малхут, от этого (зэ), т.е. Зеир Анпина, который представляет благополучие дома, основу (Есод). Они – единое целое.

99) Пришел святой Аарон и его сыновья, и с их помощью сблизилась она оба, и этот, т.е. Зеир Анпин, совершил зивуг с этой, т.е. с Малхут. Сказано: "С этой (бэ-зот – לבו) должен входить Аарон в святилище"⁵². "Это (зэ) – жертва Аарона и его сыновей". Они вызывают зивуг святого высшего Царя, Зеир Анпина, с Госпожой (Матронитой), т.е. Малхут. Благодаря им благословляются высшие и низшие, и есть благословения во всех мирах. И всё едино без разделения.

100) Почему не сказано: "эта жертва" – чтобы приблизить эту, т.е. Малхут, к Зеир Анпину? Почему сказано: "это – жертва", что указывает на Зеир Анпина? Ведь именно Малхут мы должны приблизить к Зеир Анпину, а не наоборот? Дело в том, что когда священнослужитель (коэн) приносит жертву внизу, священнослужитель свыше, Хесед, начинает приносить единство собранию Израэля, т.е. Малхут, пока не доходит до этого, т.е. Зеир Анпина, чтобы соединить его с этой, т.е. с Малхут, и сблизить их между собой. Иными словами, как священнослужитель внизу приближает Малхут к Зеир Анпину, так священнослужитель наверху приближает Зеир Анпина к Малхут. И потому коэн завершает жертву и приближает зивуг.

50 Тора, Ваикра, 6:13.

51 Писания, Мишлэй, 16:28.

52 Тора, Ваикра, 16:3.

Цион и Иерушалаим

101) Сказано: "Ибо выбор Творца – в Цione, возжелал в обитель ему". "Эта – покой Мой вовеки, здесь обитать буду, ибо Я возжелал ее"⁵³. Иногда Цион, т.е. Есод Малхут, упоминается в мужском роде, так как он – милосердие. Почему же здесь (Творец) называет его в женском роде? Потому что в Есоде Малхут есть внутреннее и внешнее. Внутреннее – это милосердие, Цион, а внешнее – это суд, Иерушалаим.

102) При зивуге Зеир Анпина и Малхут, чтобы показать, что Нуква включается в Зеир Анпина, она называется мужским именем, ибо тогда присутствуют благословения Малхут, и нет в ней никакого разобщения. Ибо Малхут, Нуква – это женская часть, поскольку лишена совершенства. Но во время зивуга с Зеир Анпином она наполнена благословениями и всем совершенством, и потому считается мужской частью. Поэтому и сказано: "в обитель ему", и не сказано "в ее обитель" в женском роде. "В обитель ему" – это указывает на время зивуга, когда она представляет мужскую часть. Сказано: "Выбор Творца – в Цione" – т.е., внутри Цiona, что означает внутреннюю основу (Есод) Малхут. И потому не сказано: "для Цiona", что означало бы ее внешнюю часть. Поэтому всё едино – и тогда, когда называется именем мужской части, и тогда, когда называется именем женской части; ибо на одной ступени они стоят. Вот почему в одном месте сказано в мужском роде: "в обитель Ему", а в другом месте – в женском роде: "Я возжелал ее".

103) Поэтому сказано: "А о Цione скажут: человек и человек рожден в нем"⁵⁴. Дважды сказано: "человек". Один человек – это суд, а другой – милосердие. Иными словами, в Есоде Малхут, называемом Цione, есть суд и милосердие. Суд называется Иерушалаим. Однако когда Зеир Анпин и Малхут совершают зивуг, Есод Малхут зовется только именем Цион. О Цione и Иерушалаиме известно, что Цион – это внутренняя часть Есода Малхут, а Иерушалаим – это внешняя часть Есода Малхут. Таким образом, они зависят друг от друга.

53 Писания, Псалмы, 132:13-14.

54 Писания, Псалмы, 87:5.

Действием снизу вызывается действие наверху

104) "Освятитесь и будьте святы"⁵⁵. Кто освящает себя снизу, того освящают свыше. Кто оскверняет себя снизу, того оскверняют свыше. Освящают свыше – это прекрасно, ведь святость его Господина царит над ним. Но из какого места его оскверняют? И разве есть скверна наверху?

105) Действием снизу вызывается действие наверху. Если внизу действие пребывает в святости, то пробуждается святость свыше, и приходит, и воцаряется над человеком, и он освящается ею. Если же он оскверняет себя снизу, то пробуждается дух скверны свыше, и приходит, и воцаряется над ним, и он оскверняется им. Ибо это зависит от действия человека.

106) Ибо не бывает добра и зла, святости и скверны, у которых не было бы основы и корня наверху. Действием снизу вызывается действие наверху. То, что зависит от действия, пробуждается наверху и становится действием. А то, что зависит от речи, становится речью. Ибо когда раздается речь внизу, то пробуждается и наверху.

107) Что за речь пробуждается наверху? Сказано: "изречь слово"⁵⁶. Речь вызывает другую речь наверху, зовущуюся словом (дав́ар – דָּבָר). Это – Малхут, как сказано: "Слово Творца, которое было..."⁵⁷ И сказано: "Слово Творца было редко"⁵⁸. А также сказано: "Словом Творца небеса созданы"⁵⁹. Всё это указывает на Малхут, зовущуюся словом. Ибо речь человека поднимается и раскалывает небосводы, пока не поднимается на свое место и не пробуждает: если он хорош – добро, а если дурен – зло. Иными словами, или он побуждает воздействовать на себя Малхут святости, или побуждает воздействовать на себя Малхут скверны. И потому сказано: "берегись всего дурного"⁶⁰.

Тем самым разъяснились и действие, и речь, которые человек производит и изрекает внизу. Если это заповеди, то он привлекает святость свыше, от Малхут. Если же это прегрешения, то он привлекает скверну свыше. А различие между действием и речью в том, что посредством заповедей, зависящих от действия, человек пробуждает и привлекает от внешней части Малхут, где находится категория действия; а посредством заповедей, зависящих от речи, он пробуждает и привлекает от внутренней части Малхут, где находится категория речи.

55 Тора, Ваикра, 11:44.

56 Пророки, Йешайау, 58:13.

57 Пророки, Миха, 1:1, Йоэль, 1:1, Цфания, 1:1, Ошэйа, 1:1.

58 Пророки, Шмуэль, I, 3:1.

59 Писания, Псалмы, 33:6.

60 Тора, Дварим, 23:6.

Четыре вида растений и Ошана Раба

108) "Четыре вида растений упоминаются в (заповеди о) лулаве". "Их заповедай Аарону". Везде "заповедай, повели..." означает не что иное, как побуждение (исполнить заповедь) в данный момент и в грядущем. Сказал раби Шимон: "В особенности должно Писание побуждать (к исполнению заповеди) там, где это связано с материальным уроном" (Сифра; Кидушин 29 а). (Раши) семь – три миртовых ветви (адас), две ивовые ветви (арава), нераскрывшаяся пальмовая ветвь (лулав), цитрусовый плод (этрог). "И этим действием" – их встряхиванием во имя заповеди, "пробуждаются семь других наверху" – семь сфирот ХАГАТ НЕХИМ. Три миртовых ветви (адас) соответствуют ХАГАТ. Две ивовые ветви (арава) соответствуют Нецах и Ход. Пальмовая ветвь (лулав) соответствует Есоду. Цитрусовый плод (этрог) соответствует Малхут. "Для того, чтобы улучшить мир в нескольких свойствах" – получаемых от этих семи сфирот.

109) "Кнесет Исраэль" – Малхут, "хотя она и относится к совокупности" – семи сфирот, "благословляется она от всех шести" – сфирот, находящихся над ней, и это ХАГАТ НЕХИ, "и от глубокой реки, из которой выходит источник, и воды его никогда не прекращают нисходить" – к шести сфирот ХАГАТ НЕХИ, "и она питает дочь" – Малхут. Ибо, поскольку Малхут – дочь высшего мира, Бины, и дочь нижнего мира, Зеир Анпина, она благословляется от них в этом пробуждении. Ибо в час, когда Кнесет Исраэль благословляется от них, благословляются все миры, получающие от нее. И поэтому обходят жертвенник в семь дней Суккот, ибо жертвенник, Малхут, получает от Бины и Зеир Анпина, и посредством этих семи обходов наполняют ее семью сфирот.

110) "И еще. Ибо этим пробуждением" – от встряхивания четырех видов растений, "благословляются все шесть" – сфирот ХАГАТ НЕХИ, "водой" – т.е., обилием, чтобы быть наполненными им. "И все они черпают из источника реки, которая глубже всего" – Бины, "чтобы опустить это в мир". "Поэтому все" – четыре вида, "должны быть (свежими и) влажными, а не сухими", – ибо влага указывает на то, что они наполнены обилием, "чтобы нести благословения в мир". "Потому что эти деревья" – мирт, ива и пальма, "всегда наполнены (жизненной) влагой, и у них всегда есть листья" – на дереве, как летом, так и зимой, "и время их радости – в семь дней Суккот".

111) "Сила, назначенная над деревьями" – этих четырех видов, "каждое из них принимает благословения высшей радости лишь в это время". "И радость всех – наверху". "А радость этих деревьев внизу – вся она в это время" – в дни Суккот. "Пробуждение их зависит от этих святостей Царя" – т.е., от встряхивания лулава Исраэля. "И когда Исраэль встряхивают их, всё пробуждается в это время, и мир" – Малхут, "благословляется, чтобы излить благословения этому миру".

112) Сказано: "Голос Творца над водами. Бог славы гремит" – это Авраам, свойство Хесед. "Голос Творца в силе" – это Ицхак, Гвура. "Голос Творца в великолепии" – Яаков, Тиферет. "Голос Творца сокрушает кедры" – Нецах. "Голос Творца высекает пламя огня" – Ход. "Голос Творца сотрясает пустыню" – праведник, Есод. "Голос Творца приводит в смятение ланей" – праведность, Малхут. "И все они растут на воде" – Бине, "и орошаются водой" – обилием от Бины, "чтобы расти". "Как сказано: "И река выходит из Эдена для орошения сада". "И все они пробуждают благословения в мире от того орошения, которое впитывают все".

113) Семь голосов, ХАГАТ НЕХИ, зависят от речений уст во все дни года. А теперь, в семь дней Суккот, – не зависят, но зависят лишь от этого действия. И нам нужно действие, а не разговоры. Поскольку во время семи дней Суккот дают благословения на весь год.

Ибо заповеди, зависящие от речи, притягивают внутреннее (свойство), т.е. хасадим, но они не притягивают свечения хохма от левой линии, поскольку это внешнее "свойство". А заповеди, зависящие от действия, притягивают внешнее (свойство) – свечение хохма от левой линии, являющееся мохин де-ВАК и внешним свойством. И в семь дней Суккот нам

необходимо исправить это внешнее – привлечение хохма от левой. Поэтому нам необходимы исполнительные заповеди, способные это вызвать.

Поэтому сказано: "И теперь, в семь дней Суккот, они зависят лишь от этого действия". И нам нужно действие, для того чтобы притянуть исправление внешнего (свойства), т.е. свечение хохма от левой, – а не "речь", ибо речь притягивает только внутреннее (свойство), т.е. хасадим, которые мы притягиваем во все дни года. И "семь голосов ХАГАТ НЕХИМ зависят от речений уст во все дни года" – и не требуют действия, поскольку во время семи дней Суккот дают благословения на весь год. Ибо после того, как мы притянули свечение хохмы левой в семь дней Суккот к ХАГАТ НЕХИМ, этого достаточно на все дни года – так, что хасадим, которые мы притягиваем с помощью заповедей, зависящих от речи, во все дни года, благословляются свечением хохма от семи дней Суккот, и становятся благодаря этому открытыми хасадим и больше не нуждаются в заповедях, зависящих от действия, в этом отношении, а только для другого.

114) Седьмой день праздника, Ошана Раба, – это окончание суда мира, и решения судов выходят из дома Царя, и гвурот пробуждаются и завершаются в этот день. И ветви речной ивы зависят от этих гвурот. Необходимо пробудить гвурот для воды и, в соответствии ХАГАТ НЕХИМ, обойти семь раз жертвенник, который соответствует Малхут, для того чтобы напоить жертвенник водами Ицхака, свечением хохмы в левой линии, Ицхаке, чтобы воды наполнили "колодец Ицхака" – Малхут, которая называется так, когда получает от левой. Когда он наполняется, благословляется весь мир водой.

Три книги раскрываются в Начале года: законченных праведников, законченных грешников и средних. Законченные праведники записываются тут же на месте к жизни. Законченные грешники – тут же на месте записываются к смерти. Промежуточные – под сомнением и проверяются до Дня искупления. Таким образом, не говорится о законченных праведниках или законченных грешниках, ибо их суд завершился в первый день Начала года. И всё говорится только о промежуточных, которые находятся под сомнением и проверяются до Дня искупления. Если совершают возвращение, выносится приговор – "на жизнь". А грешникам, не совершившим возвращение, выносится приговор – "на смерть".

И внутреннее значение искупления грехов в День искупления, это притяжение свечения хохма с помощью подъема Малхут в Бину. Ибо нет искупления прегрешений иначе, как с помощью раскрытия света хохма, света жизни. Поэтому промежуточные, совершающие возвращение, удостоиваются тогда искупления грехов и подписания к жизни, но на этом всё полностью не заканчивается, ибо свет хохма не светит без хасадим, а время притяжения хасадим для получения хохма – в семь дней Суккот. И таким образом, в седьмой день, Ошана Раба, заканчивается облачение хохма в хасадим. И тогда подтверждается окончательное решение – "на жизнь", вынесенное в День искупления.

И, соответственно, – для тех, кто не совершил возвращения и были приговорены к смерти в День искупления, еще окончательно не подтвержден приговор, ибо есть у них время совершить возвращение до седьмого дня Суккот, ибо до этого времени еще притягивается хохма. И если совершат возвращение, благодаря этому будут искуплены их грехи, и удостоятся света жизни. И поэтому считается день Ошана Раба днем передачи решения судов ангелам – либо к жизни, либо к смерти. Ибо после того, как были переданы решения судов судебным исполнителям, уже не возвращают их. И это потому, что после дня Ошана Раба нет больше притяжения хохма. А поскольку затем нет уже больше притяжения хохма, поэтому судебные решения выходят из дома Царя, т.е. передаются судебным исполнителям, и их больше не возвращают. И гвурот пробуждаются и заканчиваются в этот день. Ибо гвурот, являющиеся притяжением хохма, заканчиваются в этот день, и после этого хохма больше не притягивается.

115) В день Ошана Раба необходимы гвурот, для того чтобы притянуть воду, т.е. свечение хохма, которое притягивается лишь вместе с гвурот (строгостью) и диним (судами), и завершить их затем, ибо в этот день завершается суд, т.е. они не должны больше притягивать свечение хохма, приходящее с судом. Поэтому необходимо ударять ивовыми ветвями оземь, и завершить их, т.е. свечение их, чтобы они не проявлялись. Ибо в этот день есть пробуждение хохма и завершение хохма. Поэтому с помощью ветвей речной ивы, указывающих на Нецах и Ход, в которых раскрывается хохма посредством судов, мы производим пробуждение и завершение.

Почва – это последнее свойство, содержащееся в Малхут. Когда ударяют ивовыми ветвями по почве, притягивается свечение хохма вместе с судами в последнее свойство Малхут, и там происходит завершение свечения. И смысл того, что хохма проявляется не иначе как с помощью ивовых ветвей, в Нецах и Ход – потому, что от хазе и выше это ГАР гуфа, а Нецах и Ход, от хазе и ниже, это ВАК гуфа. И поскольку ГАР де-хохма укрыты и не проявляются, но только ВАК де-хохма, поэтому место их – в ВАК де-гуф, т.е. Нецах и Ход. И это – ветви речных ив.

116) Ветвями речных ив они называются потому, что со стороны реки, Бины, выходят гвурот, – свечение хохма, (проявляющееся) вместе с судами в них. И в этот день они пробуждаются и завершаются. Об этом дне сказано: "И вернулся Ицхак и откопал колодцы воды". "Колодцы воды" – написано без "вав", поскольку это указывает на Малхут, называемую колодец. Что значит: "И вернулся"? Ибо в первый день месяца, в Начале года, было начало суда во всем мире, и Ицхак, левая линия, взошел на трон суда, судить мир. А в Ошана Раба вернулся Ицхак, чтобы пробудить суды и завершить эти суды. "И откопал колодцы воды", – чтобы излить гвурот для Кнесет Исраэль, Малхут, называемой колодцем, для того чтобы пробудить воды, свечение хохмы, ибо воды посредством гвурот опускаются в мир, и свечение хохма не притягивается иначе как вместе с судами.

Ибо в Начале года начали раскрываться суды левой линии, ибо Малхут была тогда в состоянии "два больших светила" и облачала левую линию Бины. А во время трубления в шофар уменьшилась левая линия с помощью средней линии, в два действия: вначале при помощи манула (замка), которая окончательно уменьшает ее, а затем с помощью мифтеха (ключа), которая делает ее способной получить ВАК де-хохма. А в День искупления, благодаря подъему Малхут в Бину, раскрывается в ней ВАК де-хохма, посредством пяти видов воздержания, которые она принимает от левой линии Бины. А после Дня искупления начали раскрываться хасадим для облачения полученной хохмы, без которых эта хохма не светит. И вызывается исправление хохма хасадим с помощью обхода жертвенника до дня Ошана Раба, (являющегося свойством) Малхут семи дней Суккот, т.е. ХАГАТ НЕХИМ. И поэтому необходимо снова пробудить хохму в исправлениях хасадим обходом жертвенника, чтобы исправить этим седьмой день и вообще завершить притяжение хохма. Ибо, поскольку она достигла Малхут, нет необходимости притягивать ее снова.

117) И поскольку эти гвурот опускаются не иначе как с облаками, судами, а в облачный день не облачается в них дух столпов мира. Но так должно быть, поскольку мир нуждается в них. Так как мир сотворен в суде, в Начале года, и поэтому должны раскрываться эти суды всегда вместе с водой, и это – свечение хохма для того, чтобы грешники не удерживались в левой линии, и не вернулись суды Начала года. И всё должно быть так, поскольку всё зависит от действия, и поэтому коэн этим действием и исправлением, которое он совершает внизу, действием жертвоприношения, пробуждает всех высших и нижних к их исправлению, и исправляются с помощью него. И так же с помощью действия с четырьмя видами растений и ивовых ветвей, используемых в Ошана Раба, исправляется хохма, посредством судов, раскрывающихся вместе с ней, чтобы не было в ней удержания грешникам.

118) Ива (арава) напоминает губы в этот день. Ибо в этот день всё зависит от губ, так как в этот день повелевает Царь передать судебные постановления распорядителю, и суды

завершаются, и злословие прекращается в мире. В первый день этого месяца – начало суда, а завершение – в этот день.

В первый день этого месяца находится Малхут в левой линии Бины, т.е. в Ицхаке. И трублением в шофар пробуждается средняя линия для произведения зивуга на экран де-хирик, для того чтобы уменьшить левую линию. Вначале – при помощи манулы, а затем – мифтехи. Это означает, что Малхут поднялась в Бину, и Бина вернулась к (состоянию) ВАК без рош. И вот, с одной стороны, тем самым было произведено исправление подчинения этих судов левой линии и подготовки ее для соединения с правой. Однако, с другой стороны, удерживались суды катнута в Бине, из-за подъема Малхут в нее. И из-за этого выступили внешние в злословии на Бину, говоря, что есть в ней недостаток, для того чтобы удерживаться в ней в месте этого недостатка, как это свойственно им. Поэтому была потребность закрыть рот внешним, чтобы не злословили на Бину. И это было сделано в День искупления и в семь дней Суккот, когда Малхут снова опустилась из Бины, и Бина снова получила свои ГАР в виде ВАК де-хохма.

Поэтому сказано, что прекратилось злословие в мире, когда в день Ошана Раба закончилось возвращение ВАК де-хохма в Бину, как и до этого. И закрылись рты внешних, чтобы не произносить злословия на Бину, и после того, как прекратилось злословие, нет необходимости притягивать хохму, приносящую с собой суды. Ибо после того, как прекратилось злословие, нет больше необходимости раскрытия хохма. И посредством заповедей, зависящих от действия, и это – "встряхивание лулава" и "аравот", притягивается хохма. А посредством заповедей, зависящих от речи – от губ (сфатаим), притягивают хасадим. И сказано, что ива (арава) напоминает губы в этот день, ибо ивовые ветви пробуждают хохма вместе с гвурот и оканчивают ее, и отныне и далее мы можем притягивать лишь хасадим, выполнением зависящих от губ заповедей. И поэтому имеется намек на это, так как листья ивы похожи на губы.

119) В этот день народы идолопоклонники завершают и заканчивают свои благословения и пребывают в суде. А Израэль в этот день заканчивает свои суды и пребывает в благословениях. Ибо в Шмини Ацерет⁶¹ предстоит им веселиться с Царем, взяв у него благословения за все дни года, и в этой радости с Царем не пребывает никто, кроме Израэль. И тот, кто сидит с Царем, который принимает только его, то всё, что он хочет, он просит, и Царь дает ему. Поэтому Израэль начинают получать благословения, а народы-идолопоклонники заканчивают их благословения. Поэтому сказано: "Возлюбил Я вас, – сказал Творец".

Так как народы мира удерживаются в левой линии, от которой исходит свечение хохма, и не могут получать от правой линии, хасадим, ибо корень их в левой. Поэтому в семь дней Суккот, в течение которых хохма притягивается из левой линии посредством действия этих заповедей, получают тогда народы мира свои благословения. И это – семьдесят быков, которых мы приносим в жертву в семь дней праздника, соответствующие семидесяти народам, от которых они питаются. Получается, что в седьмой день, после ударов ивовыми ветвями оземь, когда уже прекратилось притяжение хохма, прекратились благословения у народов, ибо им неоткуда питаться. Поэтому сказано, что в этот день народы-идолопоклонники завершают и оканчивают свои благословения, поскольку уже прекращается в этот день притяжение хохма, которая является всеми их благословениями. И пребывают они в суде, ибо не могут питаться хасадим от правой. И испытывают опустошенность.

Однако относительно Израэля, которые связаны со средней линией, из которой приходят хасадим, и весь корень которых находится там, оказывается, что хохма, приходящая в семь дней праздника из левой линии, поскольку она притягивается не иначе как с судами, то после того, как закончилось свечение хохма, закончились и суды вместе с ней. И Израэль в

61 Шмини Ацерет – восьмой, завершающий день праздника Суккот.

этот день завершают свои суды, поскольку не притягивают больше свечение хохма. И пребывают в благословениях, т.е. в хасадим, исходящих от средней линии, что является их корнем. Ибо от зивуга Зеир Анпина и Малхут, происходящего в Шмини Ацерет, исходят к Исраэлю благословения, т.е. хасадим, на весь год. И поскольку радость от получения хасадим, которые ни один народ не может получить, а только один Исраэль, получается, что нет тогда иного народа Царя, кроме как Исраэль. Ибо свечение левой, относящееся к корню этих народов, закончилось, и им не от чего больше получать питание. А свечение средней линии, свечение хасадим, относящееся к корню Исраэля, начинается в Шмини Ацерет и продолжается весь год.

120) Таким образом, мы видим Эсава, пребывающего в спокойствии, в Малхут, в высших больших городах, и властвующего над миром. Почему сказано: "И сделал его горы пустошью"⁶²? Так это в любом месте, поскольку святой Царь выносит приговор, и осуществляет этот приговор с помощью Своих судебных решений, и Писание свидетельствует о том, как это происходит, хотя судебное решение еще не приведено в исполнение. Поэтому сказано: "И сделал его горы пустошью" – ибо Я уже представил Свое судебное решение, и это осуществится в свое время. И так же – всё хорошее, что Он решил об Исраэле, осуществится в свое время, как сказано: "Я Творец, сказал и сделал"⁶³.

62 Пророки, Малахи, 1:3. "А Эсава возненавидел Я, и сделал его горы пустошью, а удел его – шакалам пустыни".

63 Пророки, Йехезкель, 17:24.

Три ступени над жертвоприношением

121) "И вот (зот) учение о повинной жертве". "И вот (зот) учение о хлебном приношении". "И вот (зот) учение о мирной жертве". "И вот (зот) учение о грехоочистительной жертве". Как внизу – "зот" во всём, так и вверху – "зот" во всём. Ибо "зот", Малхут, включает в себя все света от нее и выше, и она получает в себя их все. И также ниже нее – то, что она передает всем мирам от нее и ниже и включает в себя их все. Поэтому приводится имя "зот" во всех видах жертвоприношения, поскольку она включает в себя их все. И тот, кто занимается Торой, включает эту Малхут в свой удел полностью, объединяясь во всех ее свойствах, и это – повинная жертва, хлебное приношение, мирная жертва, грехоочистительная жертва. И поэтому он больше не должен приносить жертву за себя.

122) Сказано: "Козны не говорили: "Где Творец?", и завладевшие Торой не знали Меня, и предводители грешили против Меня"⁶⁴. "Козны" – это те козны, которые исполняли должность Великого Козна и приносили в жертву то, что свято, в месте своем, и приводили к единству всего этого в надлежащем виде. "Завладевшие Торой" – это левиты, владевшие кинором⁶⁵, приходящие со стороны Торы. Тора давалась с их стороны, левой стороны, Гвуры, и они отвечали за песнопения восславлений святого Царя, приводя к полному единству Его в надлежащем виде. "И предводители грешили против Меня" – это те правители народов, которые направляли народ подобно тому, как пастух направляет стадо.

123) Это те три ступени, три линии, которые всегда должны находиться над жертвоприношениями для того, чтобы найти благоволение наверху и внизу и для того, чтобы находились благословения во всех мирах. Козн во время принесения жертвы стремился соединить святое имя надлежащим образом и пробудить свою сторону – правую сторону, Хесед. А левиты стремятся во время песнопения пробудить свою сторону, левую сторону, Гвуру, и включиться в сторону козна. И Израэль, вожди, средняя линия, Тиферет, стремятся в сердце и желании прийти к полному возвращению, склоняясь перед святым Царем, который овладевает всем. И искупаются прегрешения их, и тогда радость пребывает в высших и нижних.

64 Пророки, Йермия, 2:8.

65 Кинор – один из музыкальных инструментов, на которых играли левиты во время пения в Храме.

Прикрывает водами верхние чертоги Свои

124) "Прикрывает водами верхние чертоги Свои"⁶⁶. Сотворив мир, Творец создал его из вод и расположил его на водах. Он разделил воды на две половины: половина внизу и половина наверху – и совершил с ними действия. Из той половины, что внизу, создал и установил этот мир и расположил его на этой половине, и установил мир над ней, как сказано: "Ибо Он на морях основал ее"⁶⁷. А другую половину поднял наверх и покрыл ею высшие перекрытия, как сказано: "Прикрывает водами верхние чертоги Свои".

125) И создал свод между двумя этими половинами, как сказано: "Да будет свод внутри вод"⁶⁸. И на них установил и выстроил по порядку высших святых ангелов, из духа, утвержденного устами его, как сказано: "духом уст Его – всё воинство их"⁶⁹.

126) Посредством этих ангелов Он установил порядок воспевания славы Его в течение дня. И смешиваются они с языками огня. Эти отряды воинств возносят воспевания днем, восславления утром и благословения вечером. Когда же наступает ночь, все они прекращают возносить воспевание. Другие ангелы произносят воспевания ночью, ибо те, что поют днем, не возносят благословений ночью. А над ними есть огненные отряды, стоящие в сильном пламени. Но при ощущении запаха пожирающего огня, они возвращаются на свое место.

127) Случается в стороне клипот, что бездны поднимаются друг над другом. Есть высшая бездна – Бина де-клипот, и есть низшая бездна – Малхут де-клипот. И во всех них пребывают обвинители со стороны сурового суда. В нижней бездне есть сжигающие языки пламени огненных искр, назначенные над судами мира, чтобы сжигать нечестивцев в этом огне, нисходящим от реки Динур (огненной). Все они – огонь, и вид их – пылающий огонь, и стоят они между высшими и низшими.

128) Когда поднимается дым жертвенника, уходят и пропадают ангелы-губители из низшей бездны, готовые уничтожать и губить. И поток сильного огня из реки Динур, могучей и возвышенной, возвращается на свое место. И все внешние наслаждаются дымом жертвенника, так как он установлен в соответствии высшему жертвеннику, и потому они наслаждаются им. И приближаются они к этому дыму. Это – дым органов и сальников, которые топят ночью и от которых питаются внешние. А днем от жертв поднимается другой дым – к святости. Ибо каждого питает дым: и святость, и ситра ахра (обратную сторону). Он – желание всего, восходящее наверх, ибо оно – доставление отрады святому Царю.

66 Писания, Псалмы, 104:3.

67 Писания, Псалмы, 24:2.

68 Тора, Берешит, 1:6.

69 Писания, Псалмы, 33:6.

Огонь жертвенника набрасывается, как лев

129) На этом жертвеннике поднимается и становится видимым Уриэль, подобный сильному льву, который набрасывается на свою добычу. Видя это, коэны и Израэль радовались, так как знали, что их жертва принята с благоволением святым Царем. И свыше опускался другой высший святой огонь, ангел Уриэль, соответствующий нижнему огню, разжигаемому на жертвеннике. При этом человек входил в состояние всё большего трепета перед своим Господином и совершал полное возвращение.

130) Это подобно царю, которому народ послал подарок, приглянувшийся ему. Сказал царь своему рабу: "Иди и возьми этот подарок, который они принесли мне". Так и Творец сказал ангелу Уриэлю: "Иди и прими подарок, который Мои сыновья принесли в жертву предо Мной". Какой же радостью наполнялось все, и какое наслаждение во всем раскрывалось в час, когда коэн, левит и тот, кто приносил жертву, находились в намерении совершить жертвоприношение как подобает – в полном единстве.

131) "И вышел огонь от Творца и поглотил всеожжение на жертвеннике"⁷⁰. Огонь – это Уриэль, нисходивший, подобно пылающему огню, пока не спускался к жертвеннику, чтобы принять подарок, т.е. жертву. И выглядел он как большой лев, накидывающийся на жертву.

132) Когда же Израэль не были достойны или тот, кто приносил жертву, приносил ее не должным образом, и не принималась его жертва, тогда было видно, что дым не поднимается прямо. И поднимался один дух из пролома клипот на севере и приходил к жертвеннику, и был виден образ одного наглого пса, накидывающегося на жертву. Тогда знали, что эта жертва не принята и не угодна.

133) Это похоже на царя, которому послали подарок. Увидел царь, что не пригоден тот быть подношением пред ним, и сказал: "Уберите этот подарок и отдайте его псу, ибо не пригоден он быть подношением предо мной". Так и в час, когда приносится жертва, которая не принимается и не угодна, – отдается эта жертва псу. И потому был виден образ пса над жертвенником.

70 Тора, Ваикра, 9:24.

Сжигание жертвы посвящения

134) "И вышел огонь от Творца и поглотил всеожжение на жертвеннике" – это Уриэль, подобный пламени огня на жертвеннике, который набрасывался на жертву, и тогда всё наполнялось радостью, ибо была принята с благоволением. Как сказано: "И явилась слава Творца всему народу". И если бы в этот день не было заблуждения, приведшего к смерти сыновей Аарона, то со дня египетского исхода не было бы доставления отрады, подобной этой, наверху и внизу.

135) Заповедь о сожжении жертвы посвящения в огне. "А оставшиеся от мяса мирной жертвы на третий день следует сжечь в огне". Есть посвящение, и есть посвящения, и есть посвящение посвящений. Какое удовольствие Творцу от посвящений, которые сожжены? Неужели ради Ицхака? Ведь в час, когда Израэль в беде, поднимается перед Ним прах Ицхака, и поэтому необходимо сжечь жертву, превратив ее в прах, чтобы напомнить о заслугах его, – и тогда, если им полагается сожжение, то они будут спасены благодаря заслугам его. Но это приводится только как толкование. Или же ради сыновей Аарона, которые стали словно жертвами посвящения, как сказано: "И вышел огонь от Творца, и поглотил их, и умерли они"? Их смерть – это искупление Израэлю, так же, как и сжигание жертв посвящения. Неужели это тоже приводится как толкование?

136) Но есть три вида огня у свечи: белый огонь, черный огонь и синий огонь, соответствующие Торе, Пророкам и Писаниям, и соответствующие коэну, леви, израэлю. "Синий (огонь)" – это Шхина, которая близка к нам и пребывает над нижними. И она удерживается в этих фитилях, являющихся крыльями заповеди, о которых сказано: "Делайте себе кисти (цицит)"⁷¹ – и это синий (цвет), Шхина, суд, поглощающая жертвы и всеожжения.

Нефеш-руах-нешама человека называются посвящениями. Нефеш называется посвящением, руах называется посвящениями, нешама называется посвящением посвящений. И в таинствах Торы раскрывается смысл сжигания жертв посвящений, как сжигание нефеш-руах-нешама человека, которые и являются посвящением посвящений перед Творцом. Какое же удовольствие Творцу от сжигания душ (нешамот), называемых жертвами посвящений? Три этих вида огня соответствуют Торе, Пророкам и Писаниям. Белый огонь соответствует Торе, Тиферет. Черный огонь соответствует Пророкам, Нецах и Ход. А синий огонь соответствует Писаниям, Малхут.

И они соответствуют коэну, леви, израэлю – трем линиям. Таким образом, Тора соответствует коэну, правой линии. Пророки соответствуют леви, левой линии. А Писания соответствуют израэлю, средней линии. Необходимо понять: ведь Тора, Пророки, Писания – это Тиферет, Нецах и Ход, Малхут, находящиеся друг под другом. Как же можно сравнивать их с коэном, леви, израэлем, представляющим собой три линии, где правая находится против левой, а средняя – между ними, и все являются одной ступенью?

Дело в том, что это подобно АБА ве-Има, ИШСУТ и ЗОН, представляющим собой тоже три ступени, одна ниже другой. И вместе с тем, они становятся тремя линиями на одной ступени. Ибо в то время, когда Аба ве-Има поднимают свои Бину и ТУМ, поднимается вместе с ними также и нижняя ступень – ИШСУТ, слитые с этими Бина и ТУМ. И эти ИШСУТ, поднимающиеся в Аба ве-Има, становятся левой линией для Аба ве-Има. Затем Бина и ТУМ ИШСУТа, поднимающиеся в ИШСУТ, уже поднимают вместе с собой свою нижнюю ступень, ЗОН, в место ИШСУТа, который находится теперь в Аба ве-Има. И оказываются все три ступени, которые были вначале одна ниже другой, теперь тремя линиями на одной ступени. Аба ве-Има – правая линия, ИШСУТ – левая линия, а ЗОН – средняя линия.

71 Тора, Бемидбар, 15:38. "Говори сынам Израэля, чтобы делали они кисти на краях одежды своей, во всех поколениях, и вставляли в края одежды синюю нить".

И точно так же стали Тора, Пророки и Писания тремя линиями. Ибо в то время, когда Тиферет, т.е. Тора, подняли свои Бину и ТУМ, поднялись вместе с ними также их нижняя ступень, Нецах и Ход, Пророки, в место Тиферет, и стали его левой линией. И эти Нецах и Ход, в то время, когда они поднимают свою Бину и ТУМ, поднимается с ними и Малхут в Нецах и Ход, которые теперь находятся в Тиферет. Таким образом, теперь все они втроем находятся в месте Тиферет и стали тремя линиями. Тиферет – правая линия, Нецах и Ход – левая линия, а Малхут – средняя линия.

Однако здесь необходимо знать правило, что не бывает Малхут без Есод. Поэтому, хотя Писания – это Малхут, включает Малхут также и Есод таким образом, что Есод и Малхут становятся средней линией для Тиферет, Нецах и Ход, так же как ЗОН стали средней линией для Аба ве-Има и ИШСУТ. И чтобы указать на это, Зоар уточняет, говоря, что три огня, белый-черный-синий, хотя и находятся один ниже другого, как Тора-Пророки-Писания, всё же они – три линии: коэн-леви-исраэль.

Свет свечи – это свет Малхут. Так как Малхут называется "свеча". Но, как мы говорим о Зеир Анпине, что он включает все три линии Бины, ибо "поскольку три выходят из одного, один пребывает во всех трех", так же и Малхут, после того, как она стала средней линией между Торой и Пророками, правой и левой, то также и Малхут включает их. И белый огонь – это правая линия, черный огонь – левая линия, синий огонь – средняя линия. Но синий – это суть самой Малхут, которая стала средней линией и включает в себя также и Есод. И Есод, включенный в нее, – это правая в синем, а сама Малхут – левая. И в этом отношении, хотя мы и говорим, что синий – это средняя линия, всё же это левая линия, поскольку включает в себя правую и левую, где правая – Есод, а сущность Малхут, синий, – левая.

И она удерживается в этих фитилях, являющихся крыльями заповеди, о которых сказано: "Делайте себе кисти (цицит)". Ибо белый (цвет), содержащийся в цицит, это правая линия, а синий (цвет) в цицит – левая линия. И известно, что не может левая включиться в правую, чтобы быть способной светить, иначе как с помощью экрана хирик, содержащегося в ней и уменьшающего ее. И это – фитиль, и то "грубое", в чем удерживается синий свет свечи. "Крылья заповеди" – это края талита, и это – фитиль и то "грубое", в котором удерживается синий (цвет), имеющийся в цицит, экран де-хирик, о которых сказано: "Делайте себе кисти (цицит)". И с помощью этого края удерживаются белый и синий друг в друге, и раскрывается свет цицит. И кроме того, что синий удерживается в фитиле, экране де-хирик, и сжигает его, он сжигает также жертвоприношения и всесожжения, т.е. души (нешамот).

Ибо упоминаются две заповеди при сжигании жертв посвящения, и это – сжечь жертвы посвящения на жертвеннике, и сжечь оставшееся от этого до третьего дня. И эти два вида сжигания имеют место также в душах (нешамот). Сжигание оставшегося указывает на суды, (называемые) манула и мифтеха, (являющиеся свойством) экрана де-хирик. И также они поднимаются из-за прегрешений нижних и прилепляются к Малхут, к синему, и тогда синий (огонь) сжигает их и отменяет их. И это – сожжение оставшегося. И есть также сожжение жертв посвящения на жертвеннике, сожжение душ (нешамот), когда ангел Михаэль стоит, возлагая их на высший жертвенник.

137) Если эта Малхут, синий, находит людей, которые (словно) "сухие дрова", подобные сухим фитилям без масла, т.е. без Торы и милосердия (рахамим), то эта Малхут сжигает их. Поскольку простой народ – животные, пресмыкающиеся, то синий, т.е. имя Адни, Малхут, сжигает их, когда приближаются к ней с мерзостью, т.е. злым началом, и чужеродным. Как сказано: "Чужеродный же, который приблизится, будет предан смерти".

138) Если совершают возвращение перед смертью своей, когда ангел Михаэль предаёт их закланию, и это – великий коэн, и это – лев, пожирающий жертвы, накидывающийся на них, чтобы принести их в жертву перед Творцом.

139) И прежде, чем выходит из него душа его, великий коэн совершает многочисленные признания, а когда выходит его душа, то он намеревался завершить Имя, т.е. восполнить

единство Малхут, называемой Имя, единством "Шма, Израэль", т.е. единством Зеир Анпина. "Благословенно Имя величия царства Его вовеки" – является единством Малхут, для того чтобы принести душу его в жертву имени АВАЯ. И он должен был сделать признание Творцу, чтобы была принята и приближена "хэй", сжигающая и пожирающая, т.е. Малхут, к имени Его АВАЯ, и произвести возвращение "хэй" к "йуд-хэй-вав" ЭКЕ, которые все вместе составляют число "мем-бет" (42), т.е. вернуть "хэй" к "йуд-хэй-вав", и тогда образуется высшее единство в Бине, АВАЯ-ЭКЕ, где АВАЯ – это Хохма, а ЭКЕ – это Бина. Ибо прежде, чем завершается единство, Малхут называется Адни, и в этом названии есть буквы "дин" (суд), чтобы указать на то, что суд – это суд Малхут, и что единство АВАЯ-ЭКЕ не является завершенным.

140) И должен намереваться, чтобы проявленное имя "йуд-хэй-вав-хэй"⁷², АВАЯ с наполнением "алеф", т.е. Зеир Анпин, соединить в едином сердце, т.е. в Малхут. И в нем он должен удерживать намерение, когда выводит руах его. А в нефеш его принимает на себя смерть и мучения. А в нешама его совершает многочисленные признания и раскаивается.

141) В нефеш принимает на себя смерть, отсечение головы и сожжение. И если приговаривается решением суда к четырем смертям: побиение камнями, сожжение, отсечение головы и удушение, – то принимает их на свою нефеш, от Адни. А в нешама его совершает многочисленные признания, и совершает возвращение к имени ЭКЕ, Бине, и включается в два имени АВАЯ АВАЯ. Ибо Хохма называется АВАЯ в единстве АВАЯ-ЭКЕ, а Зеир Анпин называется АВАЯ. А Бина получает от Хохмы и передает Зеир Анпину, и, таким образом, расположена между ними обоими.

142) И должен намереваться в мысли своей извлечь признание из уст его, и принять на себя смерть в едином сердце, чтобы соединилась Малхут, сердце, в единстве, в соединении с единым АВАЯ, и это – проявленное имя "йуд-хэй-вав-хэй", АВАЯ, с наполнением "алеф", Зеир Анпин, при котором коэны склоняются, преклоняют колена и падают ниц, говоря: "Благословенно Имя величия царства Его вовеки". "Величие (кавод)" составляет в гематрии 32 – и это Малхут, называемая сердцем. "И намеревается завершить имя" – завершить единство Малхут с АВАЯ.

143) И откуда знает "простой народ" все эти намерения? Конечно же, "простой народ" – он как вол, ягненок, или коза, или горлица, или голубь, приносимые в жертву на жертвенник. Также как животные не знают Торы, имени АВАЯ, также и "простой народ" не знает. Но Михаэль, великий коэн, совершает всесожжение и приношение жертвы перед Творцом, находясь в намерении относительно проявленного имени при подъеме его руаха (духа), чтобы вышел этот руах в едином сердце и во всех этих намерениях, подобно тому, как руах (дух) человека поднимается каждую ночь, т.е. поднимается в МАН к Малхут.

144) И поэтому сказали мудрецы: "Приди к возвращению за день до своей смерти"⁷³, потому что человек должен совершать возвращение каждый день, вручая Творцу свой дух, чтобы он вышел в единстве. Как сказано: "Вручаю дух мой на хранение Тебе"⁷⁴.

Ибо есть два вида сожжения:

а. Сожжение оставшегося. Это – манула, т.е. Малхут свойства суда, которая поднимается и раскрывается в Малхут подслащенной, вследствие прегрешений нижних, относящихся к виду: "если не удостоился – то плохо". И тогда синий, т.е. Малхут, содержащаяся в ней, сжигает их. Поэтому сказано выше: "Если эта Малхут, синий, находит людей, которые (словно) "сухие дрова", подобные сухим фитилям без масла – Торы и милосердия (– она сжигает их)" – т.е., простой народ, грешащий во все дни свои, пока не раскроются над ним в

72 Полное написание имени "йуд-хэй-вав-хэй" с наполнением "алеф" следующее: "Йуд-вав-далет хэй-алеф вав-алеф-вав хэй-алеф".

73 Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат, лист 153:1.

74 Писания, Псалмы, 31:6.

корне его, содержащемся в Малхут, суды Малхут свойства суда, и она без милосердия, т.е. не подслащена в Бине. Малхут сжигает их, т.е. она сжигает эту нефеш. И поскольку народы земли – это животные, иными словами, есть у них НАРАН со стороны чистых животных, и они очень низкие, поэтому синий, являющийся именем Адни, сжигает их, поскольку связано с ними свойство сурового суда манулы, называемое "злое начало" и являющееся ангелом смерти.

Поэтому сказано о нем: "Чужеродный же, который приблизится, будет предан смерти". Однако только нефеш грешащего портится и предается сожжению. А руах и нешама вообще не портятся, а только поднимаются к своему корню. И дело в том, что изъян точки манулы, идущий от Первого сокращения, затрагивает одну лишь Малхут, но не девять первых (сфирот). И поскольку корень руах и нешама – от Бины и Зеир Анпина, поэтому этот изъян не затрагивает их. Но они отходят из-за того, что испорчено кли, поднимаясь к своему корню. Однако нефеш, исходящая из самой Малхут, портится и предается сожжению. И это сожжение называется сожжением оставшегося;

б. Сожжение посвящений, т.е. сожжение душ, и это – тот грешащий, который раскрыл в корне своей нешама свойство суда де-манула, т.е. ангела смерти, ибо от нее исходит смерть. Если он совершает возвращение в момент своей смерти и принимает на себя смерть и отсечение головы и сожжение для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, тогда после смерти подслащают ему свойство суда, манула, свойством милосердия, Биной. И известно, что в этом подъеме есть катнут и гадлут. Потому, что вначале, когда Малхут поднимается в Бину, уходят ГАР из Бины, и она остается в ВАК без рош. И вслед за ней уменьшаются все ступени.

И вследствие того, что подслащают ему свойство суда свойством милосердия, когда Малхут его корня поднимается в Бину его корня, уменьшаются руах и нешама до ВАК без рош. Но до сих пор они были полными, ибо свойство суда манулы не затрагивает девять первых сфирот, к которым относятся руах и нешама. И удаление рош из руах и нешама считается "отсечением головы". Ибо отсечение головы отделяет голову от тела, и человек, совершивший возвращение в час смерти своей, удостоивается подслащения свойства суда милосердием, но только в качестве катнута, определяемого как отсечение головы.

И сказано, что если совершают возвращение перед своей смертью, когда ангел Михаэль производит отсечение головы их, и он – великий коэн, лев, пожирающий жертвы. Ибо ангел Михаэль – это Хесед, исходящий от правой линии, от точки холам, в которой находится суд, получивший подслащение в Бине, свойстве милосердия, и этот получивший подслащение суд уподобляется льву, пожирающему жертвы. Поэтому этот ангел был избран для подслащения его свойства суда свойством милосердия, сокращающим у нешама и руах, которые были полными, свойство рош, и это определяется как отсечение головы. Поэтому сказано: "Когда ангел Михаэль осуществляет отсечение головы" – т.е., удаляет у них рош, их ГАР. Однако этот катнут, определяемый как отсечение головы, приводит затем к гадлуту, когда Малхут выходит из Бины и возвращается на свое место. И тогда снова раскрываются ГАР на всех ступенях, и благодаря этому снова происходит зивуг (соединение) Творца и Шхины его, (исходящий) от корня его души.

И сказано, что опускается на них, чтобы принести их в жертву перед Творцом, ибо это отсечение головы определяется как принесение их ангелом Михаэлем в жертву перед Творцом, и этим они вызывают зивуг (соединение) Творца и Шхины Его, что и называется жертвоприношением. Поэтому считается, что ангел Михаэль совершает жертвоприношение душ на жертвенник, Малхут, и огонь сжигает их, подобно льву, пожирающему жертвы. И это – суд, получающий подслащение в Бине, происходящее в точке холам, благодаря чему производится отсечение и сожжение ГАР этих душ на жертвеннике, и они становятся (свойством) МАН для ЗОН. То есть, они становятся причиной того, что Малхут снова получит свой ГАР во время гадлута и соединится с Зеир Анпином, т.е. жертвуют собой.

Но, поскольку совершил возвращение в момент своей смерти, то сможет получить после своей смерти только лишь катнут. И, вместе с тем, заслуга его в этом очень велика, поскольку если он начнет другой кругооборот и удостоится заниматься Торой и служением, он вызовет гадлут, и этим приведет к зивугу (соединению) Зеир Анпина с Малхут. Как сказано выше: "А при отходе души его, он намеревался завершить Имя в единстве "Шма, Израэль" и "Благословенно Имя величия царства Его вовеки". Ибо должен удерживаться в намерении, что благодаря принесению в жертву своей души, он удостоится довершить единство "Шма, Израэль", т.е. Зеир Анпина, и "Благословенно Имя величия царства Его вовеки", т.е. Малхут, и это произойдет после того, как он начнет другой кругооборот.

Но здесь есть два вида единства, ибо со стороны его нешама (души), корень которой находится в Бине, называется полное единство именем АВАЯ ЭКЕ, где АВАЯ – это Хохма, а ЭКЕ – это Бина. Но сейчас, во время катнута, считается, что отсутствует нижняя "хей" в имени АВАЯ, и в нем есть только "йуд-хей-вав", то есть, что оно ВАК без ГАР. Поэтому сказано, что он должен сделать признание Творцу, чтобы Он принял и приблизил "хей" к имени АВАЯ. Чтобы привести к возвращению этой "хей" в "йуд-хей-вав" ЭКЕ. И должен намереваться удостоиться гадлута и довершить Имя, – вернуть Малхут, т.е. нижнюю "хей" к имени "йуд-хей-вав" ЭКЕ, и установится полное единство в Бине – АВАЯ ЭКЕ.

А со стороны его руаха, корень которого в Зеир Анпине, считается полным единством гадлута имя АВАЯ с наполнением "алеф". И это Зеир Анпин с Малхут, наполненной единством "Благословенно Имя величия царства Его вовеки". Ибо при выходе руаха (духа), корень которого в Зеир Анпине, должен намереваться достичь гадлута, и тогда установится единство в АВАЯ с наполнением "алеф", в едином сердце, Малхут, чтобы стать ей единым Именем Его. И это проявленное имя "йуд-хей-вав-хей", АВАЯ с наполнением "алеф", Зеир Анпин, при котором козны склоняются, преклоняют колена и падают ниц, говоря: "Благословенно Имя величия царства Его вовеки". Слово "величие (תבט קבוד)" в гематрии³², как и слово "сердце (לב)" и в нем он намеревался завершить Имя, т.е. намеревался удостоиться гадлута и завершить Имя в единстве имени АВАЯ с наполнением "алеф", Зеир Анпина, и единства "Благословенно Имя величия царства Его вовеки", Малхут. А нефеш его сливается с самой Малхут, которая сжигает ее, отменяя суды в ней.

И сказано, что "в нефеш принимает на себя смерть, отсечение головы и сожжение". Ибо смерть – для гуф (тела). Отсечение головы – для нешама (души) и руах (духа), когда Михаэль лишает их рош, оставляя ВАК без рош, что считается отсечением головы. Сожжение – для нефеш, которая сливается с Малхут и сгорает в синем (огне), содержащемся в ней, пока она не становится пригодной для этого исправления – подслащения Малхут в Бине с помощью Михаэля. А иногда, когда прегрешения его многочисленны, его нефеш должна принять на себя четыре смерти, вынесенные приговором суда, от Малхут, на которые указывает отрывок: "Земля же была смятение и пустынность, и тьма..., и дух". "Смятение" – удушье, "пустынность" – побиение камнями, "тьма" – сожжение, "дух" – отсечение головы.

И это процесс развития и исправления – от первого сокращения, свойства суда, ко второму сокращению, свойству милосердия. "Смятение" и "пустынность" – это первое сокращение (цимцум алеф) и экран (масах) в нем. "Тьма" и "дух" – это второе сокращение (цимцум бет) и его экран. Поэтому, когда грешащий принимает на себя четыре вида смерти, к которым приговаривает суд, до своей смерти, это помогает ему тем, что свойство суда первого сокращения, которое раскрыл он в своих прегрешениях, уйдет от него, и будет исправлено свойством милосердия во втором сокращении, с помощью ангела Михаэля – то есть поможет ему тем, что Михаэль принесет его нешаму (душу) в жертву перед Творцом.

145) А если он – ученик мудрого, то сказано о нем: "Знает праведник нужду (букв. нефеш) скотины своей". Ибо нет такого мудреца, как коэн, Хесед. Как сказано: "Желающий найти мудрость – направится на юг", – чтобы связал себя с Хеседом, югом. Ибо Хесед Зеир Анпина в гадлуте становится Хохмой (мудростью). И если он ученик мудрого, то необходимо, чтобы был у него Хесед. А вместе с "йуд", Хохмы в нем, он – хасид (благочестив). Тот же, в

ком нет мудрости (хохма), тот не хасид. И поэтому сказано: "Не является простой народ благочестивым (хасид)". А если есть в нем первая "хей", Бина, пять⁷⁵ книг Торы, которые даются ему от левой, называется стойким в Торе и боящимся греха, т.е. удостоивается свойства Гвуры (стойкости). И есть в нем Хесед, так как он благочестив (хасид). И есть у него Гвура, ибо оттуда дается Тора, "йуд-хей", ибо в гадлуте становятся Хесед и Гвура Зеир Анпина Хохмой и Биной. А если он невежда, у которого нет Торы, то сказано о нем: "Невежда не боится греха".

146) "А тот, кто удостоился Тиферет, т.е. "вав" – тот, кто удостоивается Хеседа и Гвуры, удостоивается также и Тиферет, ибо Тиферет – это совмещение Хеседа и Гвуры, "и он – мудрец, достигший понимания Торы и боящийся греха" – т.е., Хесед и Гвура, которых он удостоился, становятся Хохмой (мудростью) и Биной (пониманием), что и означает "мудрец, понимающий". "Он наследует свою Малхут" – де-Тиферет, то есть нижнюю "хей" имени АВАЯ, и удостоивается ее, если выполняет заповеданное Царем, ибо Малхут называется "заповеданное Царем". Таким образом, он удостоивается всех четырех букв "йуд-хей-вав-хей", и это – Хохма, Бина, Тиферет и Малхут. После того, как удостоился имени АВАЯ, он удостоивается проявленного имени, и называется Адам. Это АВАЯ с наполнением "алеф", в гематрии Адам (алеф-далет-мем), 45, "йуд-хей-вав-хей", указывающее на Зеир Анпин в гадлуте. В это время он властвует над телом, то есть он совмещающий животную нефеш с животным руахом. Ибо занятие мирской суетой – в животной нефеш, а животный руах – говорящий о мирской суете. А животная нешама – та, в которой всевозможные раздумья и мысли о мирской суете. А ученик мудреца – возобладавший над телом и над животными НАРАН.

147) Как сказано: "Будут владычествовать они над рыбой морской и над птицей небесной и над скотом и на всей земле". "Рыба морская" – указывает на нешама, "птица небесная" – на руах, "скот" – на нефеш. "На всей земле" – это гуф, малый мир. И они испытывают страх перед учеником мудреца, возобладавшего над ними, как сказано: "И страх и трепет перед вами". С правой стороны, Хеседа, он властвует над ними. О Хеседе сказано: "Будут владычествовать". Как сказано: "И будет он владычествовать от моря до моря" – говорится о власти. С левой стороны, Гвуры, они испытывают страх перед ним, как сказано: "И страх и трепет перед вами". И о нем сказано: "Праведник знает нужду (букв. нефеш) скотины своей" – т.е., властвует над своей животной нефеш.

148) И после того, как он становится праведником, Творец не дает ему награды за заповеди, и нет у него награды в этом мире, и нет питания для его тела и животных НАРАН, а "бедный – он словно и вовсе не живет". И над этим всем, он пребывает в постоянстве со Шхиной.

149) "Ибо Творец твой – он огонь пожирающий" – огонь Шхины. Она нуждается в Нем, чтобы Он всегда находился с ней, и его нельзя погасить, и он пожирает все жертвы – т.е., молитвы и слова Торы. Ибо Шхина – это насыщение Зеир Анпина молитвами Исраэля, которые она получает. Как сказано: "Открой мне, сестра моя, подруга моя" – открой мне молитвой. О ней сказано: "Творец, открой уста мои" – это она "сестра моя, подруга моя". И не просто подруга моя (раэяти), а насыщающая меня, от слова пастбище (рэя), так же как "Творец – пастырь мой (рои)". Ибо в ней святые сыновья, Исраэль, устанавливают вид пищи жертвоприношений Царя, Зеир Анпина, во многих видах питания, в "хлебе Торы".

150) Как сказано: "Идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною приправленное". "Хлеб мой" – от правой, со стороны Хеседа. "Вино" – это вино Торы, от левой, со стороны Гвуры. С "возлиянием воды"⁷⁶ – это правая, а вино письменной Торы и устной Торы – левая. От среднего столпа, Тиферет, включающего правую и левую, Хесед и Гвуру. С мясом жертвы посвящения, в нескольких видах жертвоприношений, т.е. с Малхут, о которой сказано:

75 Буква "хей" имеет числовое значение "пять".

76 Заповедь "возлияния воды" на Храмовый жертвенник.

"Мясом, опускающимся с небес, мы занимаемся". "С небес" – срединный столп, Зеир Анпин, называемый "небеса". И Зеир Анпин, Адам, о ней (Малхут) сказал: "Плоть от плоти моей".

151) Это "мясо жертвы посвящения", т.е. Малхут, пылающая в многочисленных языках пламени со стороны Гвуры, в любви мужа ее, Зеир Анпина, – она сгорает в любви, в любви возгласения Шма, в любви единства, которая не погаснет ни днем, ни ночью. О, друзья, ни в коем случае "не давайте покоя Ему"⁷⁷ – Творцу, пока не загорится Он пламенем любви единства Своего при возгласении Шма. Чтобы осуществить сказанное о нем: "Огонь постоянный будет гореть на жертвеннике, не угаснет"⁷⁸.

Всё то время, пока человек не удостоился полного возвращения, не достиг мохин де-ГАР, считает его "Зоар" "простым народом", и он не зовется учеником мудреца. Но, только после того, как удостоился мохин де-ГАР от АВАЯ с наполнением "алеф", ГАР Зеир Анпина, в котором Хесед поднимается в Хохму, а Гвура в Бину. И это сказанное: "А если он ученик мудреца, то должен быть у него Хесед", – когда удостоивается вначале ВАК, получаемых от правой линии, то ступень его – это ступень Хесед. Если удостоивается затем также и ГАР, когда Хесед поднимается, становясь Хохмой, то есть в нем тогда Хесед, а также Хохма. И это "йуд", находящаяся внутри Хеседа, и тогда он – хасид. "Не является простой народ благочестивым (хасидом)", – ибо недостает ему "йуд" внутри Хеседа, Хохмы. И поэтому он считается "простым народом".

И это – от левой линии, когда при достижении мохин де-ВАК, и это – ступень Гвура, он называется "стойким (гибор) в Торе". Если удостоился затем ГАР левой линии, когда его свойство Гвура возвысилось, став Биной, первой "хэй" де-АВАЯ, свечением Хохма, исходящим от левой (линии) Бины, он называется "боящимся греха". И это потому, что свечение Хохма от левой линии Бины исходит не иначе как с раскрытием суровых судов над грешниками, притягивавшими Хохму сверху вниз, – с целью внушить трепет и страх тем, кто хочет притягивать Хохму сверху вниз. Таким образом, человек, который удостоился свечения Хохма левой линии, он – "боящийся греха", т.е. боящийся грешить и притягивать Хохму сверху вниз. И это является корнем запрета всех 365 (ШАСА) запретительных заповедей.

И необходимо знать различие между Хохмой правой линии, т.е. Хеседом, поднявшимся в Хохму, и Хохмой левой линии – Гвурой, поднявшейся в Бину. Ибо Хохма правой линии (является свойством) высших Аба ве-Има, которые сами – хасадим, укрытые от Хохма. И они называются Хохмой по двум причинам:

а. Потому, что они облачаются на скрытую Хохму Арих Анпина;

б. В то время, когда раскрывается свечение Хохма для ИШСУТа, это только в виде передачи от скрытой Хохмы ИШСУТу. Но в самих Аба ве-Има эта Хохма не облачается, и они всегда в свойстве "укрытые хасадим". То есть, "йуд" не выходит из "авир (воздуха)" Аба ве-Има никогда, и только ИШСУТ являются источником свечения Хохма. Ибо в них "йуд" выходит из "авир", хасадим, и становятся "ор (светом)" Хохма. Однако, ту Хохму, что раскрывается в ИШСУТе, они получают от высших Аба ве-Има. И в любом месте, где упоминается Хохма правой линии, это свойство высших Аба ве-Има. А свойство Хохма в левой линии – это свойство ИШСУТ, считающихся Биной, которая опять только стала Хохмой, но не подлинной Хохмой.

А если он невежда, в котором нет Торы, сказано о нем: "Невежда не боится греха". Ибо, пока он еще не удостоился ГАР, левой линии, т.е. свечения Хохма в левой линии, раскрывающегося вместе с суровыми судами над грешащими нечестивцами, нет в нем страха перед прегрешениями. Ибо страх перед прегрешениями приходит только вследствие созерцания судов, раскрывающихся над грешниками во время раскрытия свечения Хохма.

77 Пророки, Йешаяу, 62:7. "Напоминающие о Творце – не давайте себе покоя! И не давайте покоя Ему, пока не утвердит и не сделает Йерушалаим славой на земле".

78 Тора, Ваикра, 6:6.

В момент, когда он удостоивается достичь ГАР, есть у него НАРАН от АВАЯ с наполнением "алеф", когда эти НАРАН облачаются в животные НАРАН этого человека и в его животный гуф. И с помощью этого облачения склоняются животные НАРАН по отношению к духовным НАРАН, и духовные НАРАН властвуют над гуфом и над животными НАРАН, превращая их в святость. Как сказано: "Праведник знает нужду (букв. нефеш) скотины своей" – т.е., властвует над своей животной нефеш.

Необходимо знать различие между его гуфом и животными НАРАН и между духовными святыми НАРАН. Ибо НАРАН святости нисходят от АВАЯ с наполнением "алеф", средней линии Зеир Анпина, объединяющей правую и левую друг с другом так, что правая притягивается сверху вниз, а свечение Хохма в левой будет светить только снизу вверх.

Гуф и животные НАРАН человека нисходят от клипы Ёга, состоящей из смешения добра и зла. И есть в них от свойства добра, исходящего от единства средней линии с духовными НАРАН, и есть в них от зла, ситра ахра и всех клипот, не желающих исправления средней линии и слитых только с левой линией. И всё их желание – притянув свечение Хохма левой сверху вниз, нарушить единство средней линии. И поскольку это зло клипы Ёга смешано с гуфом и животными НАРАН человека, они не могут исправиться в течение шести тысяч лет, поэтому вынужден человек умирать, так как они исправятся лишь с помощью притяжения Хохмы сверху вниз, которое произойдет в конце исправления. И тогда сказано: "Уничтожит он смерть навеки". А до тех пор считается, что нет питания для них, т.е. нет достойного существования для них.

И в то время, когда человек достигает духовных ГАР от АВАЯ с наполнением "алеф", тогда склоняется зло, содержащееся в Ёга, которое смешано с гуф и животными НАРАН человека, перед свойством добра, содержащегося в их Ёга, и тогда облачаются духовные НАРАН человека в его НАРАН и гуф животные, которые уже склонились перед добром в них, и они – полностью добро, хотя и не получают питания, достойного их, поскольку склоняются и отменяют себя перед добром.

Как сказано: "Будут властвовать они над рыбой морской и над птицей небесной и над скотом и на всей земле". И это его животные НАРАН, а "на всей земле" – это гуф, малый мир. Ибо они склоняются перед добром, имеющимся в клипе Ёга, и перед духовными НАРАН, которые облачены в них. И после того, как он – праведник, слившийся со средней линией и не притягивающий свечение хохма левой иначе, как снизу вверх, Творец не дает ему награды за заповедь, и нет у него награды в этом мире, и нет питания для гуфа и животных НАРАН его. Ибо эти гуф и животные НАРАН питаются только сверху вниз, как и зло в Ёга, находящееся у них в смешении. И поскольку он праведник, то, конечно же, он не притягивает в них ничего. И после того, как праведник возложил на себя обязательство – не давать питания телу (гуф) и НАРАН животного уровня, и они находятся в свойстве "бедный – все равно что мертвый"⁷⁹, он удостоивается пребывания Шхины в постоянстве. И тогда Шхина предаёт сожжению свойства зла, содержащиеся в их клипе Ёга, пока они не станут пригодными к окончательному исправлению.

Грешник не исправляется, пока не пройдет на себе три кругооборота. Как сказано: "Всё это сделает Творец дважды, трижды с человеком".

Первый кругооборот – в "простом народе", когда он, несмотря ни на что, удостоивается совершить возвращение до своей смерти. И тогда удостоивается подслащения келим, чтобы были способны принять света НАРАН.

Второй кругооборот – после того, как уже есть у него келим, пригодные для НАРАН, проходит кругооборот и совершает возвращение при жизни, удостоиваясь получения светов де-ВАК, и это нефеш-руах, уровень которых Хесед и Гвура.

79 Вавилонский Талмуд, трактат Недарим, лист 64:2.

Третий кругооборот. Он проходит кругооборот и совершает полное возвращение, достаиваясь Хеседа и Гвуры, поднимающихся к Хохме и Бине. И тогда он достаивается нешама.

И эти два последних кругооборота могут прийти сразу, вместе, а иногда – друг за другом. И поэтому сказано: "Дважды, трижды с человеком". Но это не означает, что он обязательно совершит возвращение в любом кругообороте, но может пройти даже сто кругооборотов, пока не удостоится "первого кругооборота", то есть совершит возвращение до своей смерти. И все они считаются лишь одним кругооборотом. И также может совершить много кругооборотов, пока не удостоится получения нефеш-руах. И все они считаются "вторым кругооборотом". И то же самое – в третьем кругообороте.

Елей воскурения

152) Несмотря на то, что сыновья Аарона погибли в этот час, и не спасло их величие дня, всё же это было справедливым во многих отношениях. Этот час не был часом принесения жертвы воскурения, ибо жертва воскурения приносится лишь только утром и вечером. Как сказано: "И будет Аарон воскуривать на нем благовония каждое утро – после очищения светильников будет совершать воскурение", – чтобы елей и благовония были вместе. Как сказано: "И при зажигании Аароном светильников в межвечерье будет совершать воскурение".

153) И в это время, утром и вечером, приносится жертва воскурения, а не в иное время. Кроме того времени, когда в мире царит мор, и тогда приносится она также и не в свое время. Как это описывается в отрывке: "И сказал Моше Аарону: "Возьми себе угольницу и положи на нее огонь". А сыновья Аарона не совершили жертвоприношения в тот час, когда елей и воскурения находятся вместе, – утром и вечером, что указывает на единство Хохмы и Бины, ибо елей это Хохма, а воскурение это Бина, – и потому умерли.

154) И еще. Они поторопили час принесения жертвы воскурения еще при жизни отца, но запрещено приносить жертву воскурения от имени кого-либо при жизни его, и кроме того, они не были женаты и были неисправны. Ибо тот, кто неженат, он неисправен и недостоин того, чтобы через него совершались благословения в мире, ибо благословения не пребывают над ним. И уж тем более, не притягиваются им для других. И еще. Они были пьяны от вина, и поэтому сказано: "И вышел огонь от Творца и уничтожил их". Ибо воскурение – это самое заветное из всех жертвоприношений, и оно – радость высших и нижних. И сказано: "Елей и воскурение возрадуют сердце".

Два огня

155) Болезнью проказы наказывается лишь тот, кто был зачат во время истечения, т.е. мать забеременела им в дни своей нечистоты. Ибо пять видов крови содержатся в крови нечистоты, через которые передается скверна, и все они – виды нечистой крови. И есть пять видов чистой крови. И тот, кто нарушает запрет о них, он словно нарушает десять речений, являющихся совокупностью всех 613 заповедей.

156) Клипа, называемая "служанка", злое начало, полна пороков. Поэтому "каждый человек, в ком есть порок, не должен приближаться"⁸⁰. И поэтому коэн не должен приближаться к тому, в ком есть какой-либо порок из всех имеющихся в мире пороков. Поскольку сказано о Матроните, Малхут: "Вся ты прекрасна, подруга моя, и порока нет в тебе". И, таким образом, не должен приближаться к ней тот, в ком есть порок. И также не должен приближаться к ней чужой, ибо "чужой, приблизившийся, умрет". То есть, незаконнорожденный (мамзер), от слов "чужой порок (мум зар)", т.е. захар и некева клипот. "Порок" – некева, "чужой" – захар. И поэтому заповедал Он: "И к жене в отлучении по нечистоте ее не приближайся". А тех, кто приблизились к ней, Надав и Авиу, сказано: "И воскурили перед Творцом огонь чуждый", – о котором Он не заповедал им, "и вышел огонь от Творца и уничтожил их".

157) Жертвоприношение этих букв, т.е. единство букв Имени, это "йуд" у мужчины, "хэй" у женщины, и это Аба ве-Има, "вав" у сына, жениха, Зеир Анпина, "хэй" у невесты, Малхут. Счастлив тот, кто соединяет и приносит в жертву буквы имени АВАЯ: его, и жены его, что соответствует "йуд-хэй", и сына его, и дочери его, что соответствует "вав-хэй", в святости, благословении, чистоте, скромности, стыдливости и во всех хороших свойствах, описанных мудрецами Мишны.

158) И разогреваются огнями святости мужа и жены, "йуд-хэй", и это – огонь поднимающийся и огонь опускающийся. Ибо огонь некевы поднимается снизу вверх, а огонь захара опускается сверху вниз. Это святой огонь от дров жертвоприношения, и это – дрова святости, органы святости. И нисходит возвышенный огонь, и это – святая святых. И об этих двух огнях сказал пророк: "Огнями святости возвеличивайте Творца" – и это огни Шхины, о которой сказано: "Ибо Творец твой – он огонь пожирающий".

159) Это два огня: высший огонь – престол милосердия, и нижний огонь – престол суда. Бина – милосердие, а Малхут – суд. Малхут – это огонь, поднимающийся снизу вверх, Бина – огонь, опускающийся сверху вниз. АВАЯ – срединный столп, Тиферет, содержащийся в обоих. Поэтому высший огонь – это "йуд-хэй-вав", где "йуд-хэй" – это Бина, а "вав" – Тиферет, содержащаяся в ней. А нижний огонь – это нижняя "хэй", Малхут.

160) Тиферет, когда она включается в два огня, Бину и Малхут, пребывает над ней Хохма, состоящая из букв, "коах (сила)" "ма (мем-хэй)". "Ма (мем-хэй)" – "йуд-хэй-вав-хэй", в гематрии 45 (мем-хэй). "Коах (сила)" его – это наполнение наполнения АВАЯ с наполнением "алеф": "йуд-вав-далет хэй-алеф вав-алеф-вав хэй-алеф"⁸¹. И вместе с четырьмя буквами АВАЯ простыми, без наполнения, это всего 42: 4 буквы АВАЯ без наполнения, 10 букв АВАЯ с наполнением, и 28 букв АВАЯ с наполнением наполнения. И все эти 42 буквы находятся в человеке и в жене его и в сыновьях его, и это 4 буквы АВАЯ, которые с наполнением и с наполнением наполнения являются 42-мя буквами, и поэтому не является человек совершенным, пока нет у него сына и дочери.

80 Тора, Ваикра, 21:18.

81 Полное написание наполнения для АВАЯ с наполнением "алеф": "йуд-вав-далет вав-алеф-вав далет-ламед-тав", "хэй-алеф алеф-ламед-пэй", "вав-алеф-вав алеф-ламед-пэй вав-алеф-вав", "хэй-алеф алеф-ламед-пэй" – всего 28 букв, гематрия "коах".

161) И тот, у кого нет сына, "вав" де-АВАЯ, уходит от него "йуд" де-АВАЯ. А тот, у кого нет дочери, нижней "хэй" де-АВАЯ, уходит от него первая "хэй", мать его супруги. Ибо эти буквы не могут находиться друг без друга. Поэтому в муже и жене, сыне и дочери, когда они становятся достойными, то пребывает над ними АВАЯ. И называются: "Сыновья вы Творцу Вашему".

Вот помазание Аарона

162) "Вот (зот) помазание Аарона и помазание его сыновей"⁸². "Зот", Малхут, это помазание Аарона, ибо Аарон происходит от Хохма, и он несет от высшего еля помазания свыше, т.е. Хохма, и несет его вниз, в Малхут, и благодаря Аарону была помазана Малхут от святого помазания, дабы благословиться. Поэтому сказано: "Вот (зот) помазание Аарона и помазание его сыновей".

163) "И сказал ей Элиша: "Что мне сделать для тебя? Скажи мне, что есть у тебя в доме?"⁸³. Отсюда следует, что не может пребывать благословение, если стол пуст, и над чем-то пустым. "И она сказала: "Нет у рабы твоей в доме ничего, кроме кувшинчика с маслом". Сказал ей Элиша: "Конечно же, это чудесная помощь, – то, что есть у тебя масло". Ибо это Хохма, и конечно же, она пребывает в месте Хохма, и, нисходя оттуда, благословения пребывают внизу. Сказано: "Они подносили ей сосуды, а она наливала"⁸⁴. Сказано: "И она наливала" – без имени, ибо не упомянут тот, кто наливал. Ибо это – указание на Хохма.

164) "И перестало литься масло". Как сказано: "На склоне плодородном". "Склон (керен)" – Малхут. "Плодородный (досл. дающий масло)" – Хохма. Сказано: "Масло, источающее аромат – имя твое". "Масло", Хохма, дающая имени Твоему, – Малхут. Это указывает, что от масла, Хохмы, исходят благословения с помощью коэна, и коэн притягивает его вниз и производит помазание "зот", Малхут. Как сказано: "Вот (зот) помазание Аарона и помазание его сыновей" – где "зот", Малхут, которая помазана Аароном, который притянул масло от Хохма. И сказано: "Словно масло ароматное на голове", – ведь это масло нисходит на голову Аарону, а он притягивает его к Малхут.

82 Тора, Ваикра, 7:35.

83 Пророки, Мелахим 2, 4:2.

84 Пророки, Мелахим 2, 4:5.

Ибо с тобой источник жизни

165) "Ибо с Тобой источник жизни, в свете Твоём увидим свет"⁸⁵. "Ибо с Тобой источник жизни" – это высшее масло, истекающее и никогда не прекращающееся, которое содержится в Хохме, высшей над всеми. Сказано: "Ибо с Тобой", поскольку он пребывает с Тобой в любви надо всем и не растает с Тобой никогда. "Источник жизни" – это Бина, так как Хохма и Бина слиты друг с другом в зивуге, который не прекращается никогда. И называется Бина источником жизни, так как она – источник и родник этой жизни, т.е. наполнения Хохмы, называемого жизнью, который черпает жизнь от Хохмы для высшего Древа, т.е. Зеир Анпина, и зажигает свечи Малхут. И потому это Древо, т.е. Зеир Анпин, называется Древом жизни, так как оно посажено и укрепляется корнями в источнике жизни – Бине.

166) Поэтому сказано: "В свете Твоём увидим свет". "В свете Твоём" – это свет, утаенный для праведников на грядущее будущее, как сказано: "И увидел Бог, что свет хорош"⁸⁶. "И от этого света должны будут" – облачиться эти НАРАН в животные НАРАН человека, "Израэль светить в будущем мире".

167) "Ибо с Тобой источник жизни" – это Творец, Высшее древо, Зеир Анпин, посреди сада, Малхут, включающее все стороны – т.е. включающее правую и левую линии. Ибо содержится в нем источник жизни, Бина, которая венчает его высшими украшениями со всех сторон этого сада. Ибо сад, Малхут, облачает Зеир Анпин и окружает его. И тогда Зеир Анпин получает мохин де-ГАР, т.е. украшения, от Бины. Она подобна матери, окружающей сына (заботой) во всем, как сказано: "Выходите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо, на украшения, которыми увенчала его мать"⁸⁷. Об этом и сказано: "Ибо с Тобой источник жизни, в свете Твоём увидим свет".

168) "Ибо с Тобой источник жизни" – это великий коэн наверху, Хесед Зеир Анпина, и сообразно с ним – великий коэн внизу, в этом мире. И потому привлекает коэн, т.е. Хесед, высший святой елей помазания, т.е. Хохму, вниз к Малхут и зажигает свечи наверху – семь сфирот ХАГАТ-НЕХИМ. Ибо великий священнослужитель, Хесед, совершенен целостностью семи высших дней – ХАГАТ-НЕХИМ, чтобы украситься во всех сфирот. Ибо Хесед содержит в себе все семь сфирот.

169) Сообразно с высшими, есть семь дней посвящения у коэна внизу, в этом мире, чтобы всё было по высшему подобию. И потому они называются днями посвящения – днями восполнения, дабы восполнился коэн, т.е. Хесед, остальными днями семи сфирот, дабы восполнить семь сфирот вместе. И потому эти дни называются днями посвящения, – так как остальные сфирот объединились в нем. Если коэн пробуждается к отдаче, то и остальные сфирот пробуждаются с ним к отдаче, поскольку объединились с ним воедино.

170) Поэтому сказано: "От входа соборного шатра не отходите семь дней, до того дня, пока не исполнятся дни вашего посвящения"⁸⁸. Семь дней нужны, чтобы восполнить семь сфирот. Тогда украшается коэн внизу в точности по высшему подобию, – чтобы в час, когда пробудится коэн внизу, пробудилось с его помощью всё наверху, все семь сфирот, и чтобы пребывали благословения наверху и внизу.

171) В чем здесь отличие, что Моше, т.е. Тиферет, помазал Аарона, т.е. Хесед, который выше Тиферет? Дело в том, что он – порождение того же источника жизни, Бины. И сказано:

85 Писания, Псалмы, 36:10.

86 Тора, Берешит, 1:4.

87 Писания, Песнь песней, 3:11.

88 Тора, Ваикра, 8:33.

"Направлял десницу Моше дланью Своего великолепия (Тиферет)"⁸⁹. Моше служил все эти семь дней посвящения, чтобы всё пребывало с Аароном.

Моше – сын Бины, Даат, т.е. Тиферет, который, поднявшись, согласовал две линии Бины и, став там сфирой Даат, соединил их друг с другом и наполнил их светом. И потому, когда три выходят из одного, т.е. когда вышли три линии в Бине, ХАБАД, – один стоит в трех, т.е. вышли три линии ХАГАТ и распространились также в Тиферет. Таким образом, Моше, сын Бины, Даат, – выше Хеседа. А Хесед – это его распространение, зовущееся десницей Моше, его правая линия, как сказано: "направлял десницу Моше". И потому служил Моше во время семи дней посвящения, чтобы пребывали семь сфирот от Даат над Аароном.

172) Семь светов были сотворены прежде, чем был сотворен мир: свет Торы, свет ада, свет райского сада, свет престола славы, свет Храма, свет раскаяния и свет Машиаха. Это – семь сфирот сотворения, ХАГАТ-НЕХИМ. Семь светов и свечей, т.е. семь сфирот, объединились в Аароне, и он зажег эти свечи и привлек (свет) от семи свечей наверху к семи свечам внизу.

⁸⁹ Пророки, Йешайау, 63:12.

Всё образовалось из праха

173) "Всё образовалось из праха, и всё обратится в прах"⁹⁰. Всё образовалось из праха, и даже солнечный круг. Прах – это тот прах, который находится под святым престолом славы, Биной. "Всё образовалось из праха", из Малхут, – и даже солнечный круг, Тиферет. Но ведь, наоборот, Малхут происходит от Тиферет? Но имеется в виду Малхут в Бине, которая над Тиферет. От нее-то и произошло всё, даже солнечный круг, Тиферет.

174) "Всё произошло из праха" – это место, которое собирает всё, т.е. Малхут. И вышли тропы направо и налево, и собрались, чтобы светить во все стороны, подобно тому праху, который разбрасывают повсюду. Поэтому "всё образовалось из праха, и всё обратится в прах". Но раз прах – это Малхут, почему сказано, что под святым престолом славы находится Малхут, что в Бине?

175) Дело в том, что "из праха" – значит, из праха в святом Храме, т.е. Малхут. Этот прах происходит от высшего праха, от Бины. Ибо, как есть действие ниже Малхут, подобно этому есть также и выше, в Бине. "Прах" – это прах Храма, так как мир, Малхут, сотворен свойством "хэй (ה')", Биной. И потому даже солнечный круг произошел из праха. Сказано: "Вот порождения неба и земли при сотворении их (בהִבְרָאָה)"⁹¹. Это означает: свойством хэй сотворил их (בה' בראם). А, значит, и небеса, т.е. солнечный круг, сотворены свойством "хэй". И потому всё образовалось из праха. "Прах" – это тот прах, что пребывает под святым престолом славы, Биной.

Прах – это Малхут, подслащенная в Бине и называемаяся прахом Храма. Когда Малхут поднялась, чтобы подсластиться в Бине, и приняла форму Бины, обе они включились друг в друга. И как Малхут приняла форму Бины, так и Бина приняла форму Малхут. Прах принял свою форму от высшего праха, Бины. Совместное действие, и в Малхут, и в Бине, называется "прахом". И сказано, что мир, т.е. Малхут, сотворен свойством "хэй", т.е. Биной. Это указывает на совместное действие Малхут с Биной, зовущейся "хэй", откуда был сотворен мир. Ибо, если бы не было этого действия, мир не смог бы существовать, – как сказано: "свойством "хэй" сотворил их". И потому даже круг солнца образовался из праха. Ибо Тиферет, подразумеваемый под солнечным кругом, тоже образовался от этого совместного действия. Прах лежит под святым престолом славы – под Биной, которая называется престолом для Хохмы.

176) Сказано: "Вся ты прекрасна, подруга моя, и нет порока в тебе"⁹². "Вся ты прекрасна, подруга моя" – это собрание Исраэля, Малхут. "Нет порока в тебе" – это Синедрион, соответствующий 72-м именам в Малхут. Их сущность – 70, в соответствии семидесяти душам, который сошли с Яковом, и Творец надо всеми. И их 72. Поэтому от Синедриона и выше не существует проверки пороков.

177) "Вы будете Мне царством священнослужителей и святым народом"⁹³. О царстве священнослужителей сказано: "Эта (зот – ל"חז) – помазание Аарона и помазание сыновей его"⁹⁴. Эта Малхут была помазана от Аарона, ибо когда благословилось собрание Исраэля, т.е. Малхут, посредством священнослужителей, тогда она зовется по их имени – "царством священнослужителей".

178) Она зовется не царствием (малхут) священнослужителей, а царством, так как священнослужители, представляющие Хесед, поставили ее на царство, притянув к ней

90 Писания, Коэлет, 3:20.

91 Тора, Берешит, 2:4.

92 Писания, Песнь песней, 4:7.

93 Тора, Шемот, 19:6.

94 Тора, Ваикра, 7:35.

хасадим, – и хохма в ней облачается в хасадим. Тогда она светит и правит. И они добились превосходства силы ее надо всеми. Однако она не зовется царствием священнослужителей. По своему происхождению от небес, т.е. Зеир Анпина, она называется царствием – небесной Малхут. Здесь же она зовется царством, так как священнослужители поставили ее на царство и соединили ее с царем – с Зеир Анпином. И тогда, соединившись с Зеир Анпином, она стала царством надо всеми сокровищами царя, царством надо всем оружием царя, царством среди высших и низших, царством надо всем миром.

А свод Свой основал на земле

179) "А свод Свой основал на земле". "А свод Свой" – когда соединяется Царь, Зеир Анпин, в соответствии Малхут, земле, во всех этих святых украшениях, в едином сплочении. Когда три его мохин, ХАБАД, называемые украшениями, сводятся вместе, в три линии, тогда сказано: "А свод Свой". То есть, свод Его – это три Его мохин, "основал на земле" – передает Малхут, называемой земля.

180) "А свод Свой", как сказано: "И возьмите себе пучок эзова" – ибо, когда соединяются Зеир Анпин и Малхут вместе, то Малхут благословляется от трех линий Зеир Анпина, и тогда она правит надо всеми. То есть, три линии Зеир Анпина облачаются в нее, и она управляет ими, и светит наверху и внизу. И всё это в тот час, когда коэн совершает службу и приносит жертвоприношение и воскуряет благовония. И намеревается в словах принести всё в жертву в полном единстве. Тогда сказано: "А свод Свой основал на земле".

"Свод Его" – указывает на мохин Зеир Анпина, которые передают Малхут, называемой "земля". Однако "свод Свой на земле установил" указывает на свод, который установлен в самой Малхут, как и в отрывке: "И возьмите себе пучок эзова", т.е. пучок берется в руку. Также и "свод Свой на земле основал" – Зеир Анпин берет свод своих трех линий и основывает их в Малхут.

181) Когда Аарон, правая линия, Хесед Зеир Анпина, выдвигается для того, чтобы передать Малхут, все выдвигаются вместе с ним, все три линии, пока не благословляется Кнесет Исраэль от трех этих линий. И благословляются высшие – сфирот Зеир Анпина, и нижние – сфирот Малхут. Тогда сказано: "Благословен Творец с Циона, обитающий в Йерушалаиме. Алелуйя" – т.е., Зеир Анпин, АВАЯ, благословляется с Циона, от Есода Малхут. "И благословенно Имя славы Его вовек, и наполнится славой Его вся земля. Амен и амен". То есть, Имя славы Его, Малхут, благословляется от Зеир Анпина.

"Свод Его" – указывает на мохин Зеир Анпина, светящие в Малхут. И этот отрывок указывает на то, что "свод Его", Зеир Анпина, три его линии, благословляется полностью, чтобы светить также и свечением Хохма, только лишь в час, когда "на земле основал его". То есть, передает их Есоду Малхут, называемому Цион. Как сказано: "Благословен Творец с Циона". Ибо, когда три линии Зеир Анпина не светят в Малхут, у него есть лишь хасадим, укрытые от Хохма. И на это указывает отрывок: "И свод Свой" – т.е., чтобы она светила в совершенстве, "на земле основал".

И вложил Я слова Мои в уста твои

182) Каждый человек, занимающийся Торой, губы которого произносят Тору, Творец укрывает его, и Шхина простирает над ним свои крылья. Об этом сказано: "И вложил Я слова Мои в уста твои, и в тени руки Своей укрыл тебя"⁹⁵. И, к тому же, он воздвигает мир, и Творец радуется с ним, как в тот день, когда были основаны небо и земля. И этим заканчивается фраза: "Устроить небеса и основать землю и сказать Циону: "Ты народ Мой".

183) Отсюда следует, что Израэль называются Цион, как сказано: "И сказать Циону: "Ты народ Мой". И мы видели, что Кнесет Израэль называются Цион, как сказано: "Цион искупится правосудием, а возвратившиеся его – праведностью".

95 Пророки, Йешаяу, 51:16.

Какая связь между Торой и Пророками

184) "Упрочь свидетельство, запечатли Тору в учениках Моих"⁹⁶. "Упрочь свидетельство" – это свидетельство Давида, Малхут. Как сказано: "Свидетельству этому обучу Я их"⁹⁷. "Упрочь" означает связь. Подобно тому, кто укрепляет связь в одном месте. А "упрочь свидетельство" означает – Малхут, укрепленная связью. "Запечатли Тору" – т.е., Зеир Анпин, когда всё наполнение и величие притягиваются сверху, и печать Его, завершение, находится "в учениках Моих". И это Нецах и Ход, называемые "учениками Творца", поскольку там собираются величие и умащение между двумя столпами, Нецах и Ход, чтобы пребывать там, ибо они являются местом всего величия и умащения, изливающегося свыше, из Тиферет, называемой Торой, чтобы наполнить им пэ Есода, и излить его этому свидетельству, Малхут. И тогда соединяется всё в единой связи верности. И мера выполнения сказанного "упрочь свидетельство", т.е. эту связь Малхут, осуществится посредством "запечатли Тору в учениках Моих", – когда наполнение Торы запечатлевается, т.е. довершается в Нецахе и Ходе, а от них – в Есоде. И тогда связывается Малхут с Есодом, для того, чтобы получить наполнение, и всё становится единой связью.

185) Какая связь между занимающимися Торой и верными пророками? Занимающиеся Торой важнее в любое время, чем пророки. Поскольку они стоят на более высокой ступени, чем пророки, ибо занимающиеся Торой стоят наверху, в месте, называемом Тора, Зеир Анпин, и это – осуществление всей веры, т.е. Малхут. И нет у нее более того, что дает ей Зеир Анпин.

А пророки стоят внизу, ниже хазэ Зеир Анпина, в Нецахе и Ходе. И поэтому занимающиеся Торой важнее пророков, и они – возвышеннее их. Ибо одни стоят наверху, а другие – внизу. А те, кто произносят слова в духе святости, стоят ниже всех. Ибо дух святости исходит от Малхут, стоящей ниже всех.

⁹⁶ Пророки, Йешаяу, 8:16.

⁹⁷ Писания, Псалмы, 132:12.

Запах

186) Счастливы те, кто занимается Торой, ибо стоят на более высокой ступени, чем все. Тот, кто занимается Торой, не должен совершать ни жертвоприношений, ни всесожжений. Ибо Тора лучше всего, и она – связь веры всего, связь Малхут. Поэтому сказано: "Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мир"⁹⁸. И сказано: "Велико благополучие возлюбивших Тору Твою, не оступятся в пути"⁹⁹.

187) Три ветви мирта. Для того, чтобы дать передышку потерянной – т.е., дополнительной душе (нешама), уходящей от нефеш человека на исходе субботы. Зачем же три, достаточно было бы одной ветви мирта? Одна – для Авраама, одна – для Ицхака и одна – для Яакова. То есть, три линии, Хесед-Гвура-Тиферет, которые связываются вместе. И вдыхают их запах, поскольку сказано: "Прекрасен запах умащений твоих, масло, источающее аромат – имя твое". Ибо этим запахом поддерживается нефеш в слабости своей, поддерживаемая верой, т.е. Малхут. И исходят благословения сверху и снизу. Ибо запах указывает на свечение Хохма, раскрывающееся в Малхут. И оно исходит от трех линий Зеир Анпина, трех ветвей мирта. И поэтому, когда вдыхают запах этих миртовых ветвей, необходимо намереваться протянуть свечение Хохма от них к Малхут.

188) Мир может держаться лишь благодаря этому запаху. Когда обоняют его внизу, познается другой запах, наверху, – свечение Хохма. Ибо в час исхода субботы та дополнительная нефеш, которую человек приобретает в субботу, уходит, и остаются нефеш и руах человека покинутыми и печальными. Тогда нисходит этот запах, притягиваемый посредством запаха миртовых ветвей, и нефеш и руах, благодаря ему, сближаются друг с другом, наполняясь радостью.

189) И поэтому должен руах человека, вслед за тем руахом, который находится наверху, Зеир Анпином, принять этот запах, свечение Хохма, поскольку, когда принимается запах, сближаются верхние руах и нефеш, ЗОН, а также руах и нефеш человека, друг с другом, и наполняются радостью. Подобно этому запах жертвоприношения, когда с помощью этого запаха сближаются все вместе, т.е. все сфирот Зеир Анпина, и воспламеняются от них свечи, т.е. сфирот Малхут, наполняясь радостью.

190) Две свечи. Одна наверху, другая внизу. Если человек зажигает ту свечу, что внизу, и гасит ту свечу, что наверху, то дым, поднимающийся от нижней свечи, зажигает верхнюю свечу. Так же дым жертвоприношения, который поднимается над жертвой, вызывает притяжение свечения Хохма наверху и зажигает высшие свечи, Зеир Анпин и Малхут, и они зажигаются вместе, и приближаются вместе все сфирот благодаря этому благоуханию, и поэтому сказано: "Благоухание, приятное Творцу"¹⁰⁰.

191) Поэтому запах жертвоприношения является поддержкой всего и поддержкой мира, и приносится в жертву козном, сближающим всё. И поэтому во время дней посвящения, соответствующих семи сфирот ХАГАТ НЕХИМ, они восполняются с его помощью, для того чтобы всем им благословиться посредством служения его, наполняясь радостью, и благословения будут пребывать наверху и внизу.

192) Сказано: "Творец, Ты мой Бог, Тебя превознесу, восхваляю Имя Твое, ибо Ты совершил чудо, напутствуя издалека верно, истинно"¹⁰¹. "Творец, Ты мой Бог (Элоким)" – т.е., человек должен возблагодарить святое Имя и благословлять Его за всё. И благословение его

98 Писания, Притчи, 3:17. "Пути ее – пути приятные, и все стези ее – мир".

99 Писания, Псалмы, 119:165.

100 Тора, Ваикра, 1:9.

101 Пророки, Йешаяу, 9:5.

– от того, что глубже всего, от Кетера. Как сказано: "Ибо Ты совершил чудо". "Чудо" – это Кетер. "Напутствуя", как сказано: "Пеле-йозц (досл. дающий чудесные напутствия)" – Бина, которая называется "напутствием". "Издалека" – как сказано: "Издалека Творец являлся мне". И сказано: "Издалека она приносит хлеб свой"¹⁰² – и это означает Хохма, и "напутствия", т.е. Бина, получает от нее.

¹⁰² Писания, Притчи, 31:14.

Вера ночью

193) "Верно, истинно" – как сказано: "Творец верный, и нет в Нем несправедливости". Вера проверяется ночью – Малхут, которая называется "ночь", называется также и "вера". Как сказано: "И о верности Твоей по ночам". И сказано: "(Милости Твои,) вновь являемые по утрам, – велика верность Твоя" – Малхут. И в будущем Творец очистит Израэль от прегрешений их, как сказано: "Я омою вас водою чистою, и очиститесь вы от всей скверны вашей, и от всех идолов ваших очищу Я вас"¹⁰³.

Материалы Международной академии каббалы
Книга скачана с сайта "ЗОАР с комментарием Сулам"
Перевод: Гади Каплан

www.kabbalah.info/rus
www.zoar-sulam-rus.org

103 Пророки, Йехезкель, 36:25.