

**Ари
Бааль Сулам**

**Учение
Десяти
Сфирот**

**под редакцией Михаэля
Лайтмана**

**Часть
2**

**Йегуда Ашлаг
(Бааль Сулам)**

Учение десяти сфирот

Часть вторая

Оглавление

Игулим и ёшер – сферы и прямота.....	4
Глава 1.....	4
Глава 2.....	14
Внутреннее созерцание.....	21
Глава 1.....	21
Глава 2.....	23
Глава 3.....	25
Глава 4.....	27
Глава 5.....	31
Глава 6.....	33
Глава 7.....	34
Глава 8.....	36
Глава 9.....	38
Глава 10.....	43
Вопросы о смысле слов.....	46
Вопросы о смысле свойств и действий.....	48
Ответы о смысле слов.....	52
Вопросы и ответы о смысле свойств и действий.....	60

Игулим и ёшер – сферы и прямота

Глава 1

Рассматривает 10 сфирот, относящихся к игулим, которые образовались после сокращения, и свет Бесконечности, окружающий их. И весь свет в сфирот дэ-игулим они получают через кав – линию.

1) И этот кав (досл. линия) подобен тонкой трубе одной. В нем распространяются и проходят воды высшего света Бесконечности к мирам, которые на месте этого воздуха и пространства.

Ор пними

И этот кав... То есть линия – «кав», исходящий из света Бесконечности внутрь пространства после сокращения (см. выше, ч.1, гл.2, п.2).

...подобен тонкой трубе... Келим 10 сфирот, относящихся к ешер (досл. прямота), называются «цинор» – труба, или «цинорот» – трубы, поскольку ограничивают абсолютным управлением и с большой точностью пути света, распространяющегося по ним. Чтобы он распространялся только определенным образом внутри этих келим. По примеру трубы, ограничивающей с абсолютной точностью воду, проходящую в ней, протекающую и вытекающую из нее в том же виде. Как в тонкой, так и в широкой трубе, совершенно без никаких изменений. Подобно этому называются света, проходящие по этим цинорот, как 10 сфирот ешер, т.к. они распространяются по законам этих цинорот – в прямоте и праведности. Иными словами, в кли более тонкое облачается свет более высший, без никаких изменений, по причине оставшейся сильной власти этих цинорот над ними.

И сила этой власти, имеющаяся в рассматриваемых цинорот, заключается в том, что каждое желание более высшей ступени является обязывающей силой на ступени более нижней, создавшейся как следствие из нее. И поэтому сокращение на 4-ю стадию, которое находится в келим дэ-игулим, в качестве свободного, самостоятельного желания действует в келим дэ-ешер, являющихся их следствием, в качестве силы и власти, тем самым обязывающей их. И эта сила называется экраном, как сказано выше.

И это то, о чем написано в книге «Тикуней Зоар», что если изменить слово «рацион», то получится «цинор» (на иврите эти слова состоят из одних и тех же букв). То есть, понятие «цинор» – труба, канал, противоположно понятию «рацион» – желание, поскольку он принуждает себя и делает обратное тому, что желал бы сделать. И потому видим во всех комментариях и толкованиях, что когда мы желаем выделить и подчеркнуть понятие исторжения света из 4-й стадии, мы называем это сокращением. А когда мы желаем подчеркнуть дополнительную силу сокращения со стороны кав, чтобы свет не распространялся в 4-й стадии, мы определяем это как экран – сила, препятствующая свету распространиться в 4-й стадии. А когда мы говорим о кли в целом – о кли и экране вместе, мы называем это «цинор» – труба, а когда говорим о свете, кли и экране вместе, т.е. о свете, облаченном в цинор, мы называем это «кав» – линия. А когда говорим о кли, не имеющем экрана, мы называем его игуль – окружность.

...одной... То, что желает Ари уточнить словом одной, это выделить исправление в виде трех линий, сделанное в мире Ацилут. Мы видим, что в мире Адам Кадмон еще нет этого исправления в виде трех линий, а только исключительно в виде одной линии. Смысл в том, что исправление в трех линиях было сделано позже, в мире Ацилут, и там это происходит вследствие сочетания меры милосердия со свойством ограничения, как это описано далее. А здесь, в мире Адам Кадмон, этого взаимодействия еще не было, и поэтому здесь есть только один кав.

Приход света в получающее кли творения называется распространением (см. Вопросы о смысле, ч.1, п.14). Как было рассмотрено выше, это получающее кли в творении называется

«цинор» (см. там подробности).

...В нем распространяются и проходят воды высшего света Бесконечности... Имеется известное разделение ступеней рождения парцуфа, где те 4 стадии, что имеются в желании, называются:

- свет;
- вода;
- небосвод;
- сто благословений или сто врат.

Это происходит из-за подмены светов, которые находятся не на своих местах, что вследствие этой замены свет приобретает форму воды, как это описано там. И мы видим у Ари, что корень этого происходит отсюда, с приходом кав, когда свет, распространяющийся в соответствии с кав, определяется относительно высшего света как вода. И потому он уточняет: вода высшего света Бесконечности, т.к. при распространении света по тонкому цинору – тонкой трубе, свет стал гораздо слабее, чем в Бесконечности, и зовется водой, относительно предыдущего уровня.

2) И когда свет Бесконечности протянулся в виде прямой линии внутри этого пространства, не протянулся он, распространяясь сразу до самого низа, а распространялся поступенчато. Сначала начал свет распространяться в виде линии, и там, в самом начале распространения в виде кав – линии, он распространился, протянулся и стал, подобно единой сфере, округлый вокруг.

Ор пними

...протянулся в виде прямой линии... Свет, распространяющийся по законам 4 стадий, поступенчато, т.е. от тонкого к грубому, и прекращающийся в 4-й стадии, называется «кав яшар» – прямая линия.

...не протянулся он, распространяясь сразу до самого низа... Не ошибись в толковании слов «сразу» или «медленно», «поступенчато», о которых говорится здесь в виде времени, поскольку духовное выше времени, как известно. «Сразу до самого низа» – т.е., без изменения по ступеням. А «поступенчато» – означает распространение по ступеням, т.е. распространение в виде уже известных нам 4 стадий, как это разъяснено выше.

Сначала начал свет распространяться... Пояснение: это «корень» этого нового распространения, которое называется «кав» – линия, и в этом новом творении выделяется особый корень, светящий в нем новым свойством, которое называется сфера кетер этого луча. И из этого кетера распространяется свет Бесконечности по каву по четырем известным стадиям: 1-я стадия называется хохма, 2-я стадия называется бина, 3-я стадия называется эзир анпин и 4-я стадия называется малхут. И об этом порядке распространения Ари сказал выше: «распространился поступенчато», имея в виду, что сначала распространился кетер, затем хохма, затем бина, затем эзир анпин и т.д. (см. вопросы о смысле слов, ч.1, п.8, смысл слова «затем»).

...стал, подобно единой сфере, округлый вокруг... Смысл слова «игуль» см. в ч.1, «Смысл понятий», п.41, см. также ч.1, гл.1, п.100. И, поскольку свет, относящийся к каву, облачается в игуль – окружность, то называется «гальгаль» – сфера.

3) И этот игуль не сливался со светом Бесконечности, окружавшим его со всех сторон. А если бы слились, то вернулось бы все к состоянию, которое было, и аннулировалось бы в свете Бесконечности, и не проявилась бы Его сила вообще, а был бы везде только свет Бесконечности один, как вначале. И потому этот игуль прилегает к игулю Бесконечности, но не сливается с ним. И, в основном, вся связь и слияние этого созданного игуля с Эйн Соф именно посредством этого кав, через который проходит, спускается и распространяется свет из Бесконечности и попадает в этот игуль.

Ор пними

И этот игуль не сливался... То есть, весь свет, который имеется в игулим, – это то, что они получают от кав, где его свечение – свечение новое, в нем есть только три вышеупомянутые стадии, и потому оно отличается от света Бесконечности, окружающего его в качестве «аголь» – округлого света. (См. ч.1, гл.2, п.3). И это то, что говорит Ари, что он «не сливался со светом Бесконечности», т.е. форма (свойства) круглого света сфиры кетер дэ-игулим отличается от света, что в Бесконечности, и только совпадение свойств приводит к слиянию духовных объектов (см. Смысл понятий, ч.1, п.12, а также Ор пними, ч.1, гл.2, п.1, со слов «и из сказанного»). Окружающий – означает порождающую причину.

А если бы слились... То есть, если бы его свечение имело 4 стадии, как и свет Бесконечности, то его форма (свойства) совпадала бы и сливалась с Бесконечностью и потому исчезала бы в свете Бесконечности и была бы совершенно неразличима.

И, в основном, вся связь... Свет, распространяющийся от Бесконечности к творениям, называется прямым светом, и этот свет связан с творением посредством облачения в отраженный свет, поднимающийся от экрана вверх силой зивуга дэ-акаа, смысл которого будет рассмотрен далее. Называется он соединением, связью, поскольку этот отраженный свет поднимается от экрана в 4-й стадии прямого кав. Он захватывает и охватывает высший свет в окружности таким образом, что в том месте, где отраженный свет не облачает высший свет, этот свет считается относительно творений как несуществующий. Поскольку не постигают его без этого облачения, которое называется отраженным светом. И это еще будет рассмотрено далее. Это похоже на масляный светильник для авдалы, где, несмотря на то что главное свечение исходит от масла, что в нем, все же свет связывается с маслом только посредством фитиля. И там, где заканчивается фитиль, гаснет свеча, хотя еще и остается там много масла.

...слияние этого созданного игуля с Эйн Соф именно посредством этого кав... Смысл в том, что в игулим нет экрана, который поднял бы отраженный свет, а без него творения не в состоянии связываться с высшим светом, как сказано выше (см. п.5). И там сказано, что кли, которое относится к «кав», называется цинор, и оно гораздо слабее, чем келим игулим, что образовались после первого сокращения, прежде появления кав, см. там подробнее. И потому, говорит Ари, что, несмотря на то, что келим игулим гораздо выше, чем кав, но, все же, они не получают самостоятельно никакого света, а весь свет, что в них, они обязаны получить посредством этого кав, гораздо более слабого, чем они, по рассмотренным уже причинам.

4) И Бесконечность находится вокруг и окружает его со всех сторон, т.к. она принимает форму сферы, шара вокруг него и удалена от него. И это обязательное условие, что свечение Бесконечности в творениях проходит только через этот кав. Ведь, если бы свет проходил к ним и через все их окружение, то творения находились бы в состоянии самого Творца, без границ и ограничений на получение.

Ор пними

И Бесконечность находится вокруг и окружает... В каждой сфере мы различаем два типа света, которые называются внутренним светом и окружающим светом. Свет, облачающийся внутрь сфиры, называется «внутренний свет», а свет, который не способен облачиться внутрь сфиры из-за границ, имеющихся там, считается оставшимся в ее корне. Она получает от него свечение издалека, которое называется окружающим светом. И, как сказал Ари, что несмотря на то, что игулим далеки от Бесконечности, т.е. отличие свойств между ними очень велико, все же они получают свет от нее издалека, который называется «окружающий свет». Он светит двумя способами: общим образом и частным. И слово «вокруг» указывает на общий окружающий свет, а слово «окружающий» – на частный окружающий свет.

...она принимает форму сферы, шара вокруг него... Как сказано, что этот окружающий свет, который игулим получают от Бесконечности, светит, окружая их вокруг, т.е. вокруг всех 4 стадий. Даже 4-я стадия, в которой не светит внутренний свет, все же получает этот свет издалека посредством окружающего света из Бесконечности. И поясняет смысл, что, поскольку

Бесконечность также «принимает форму сферы, шара», т.е. что свет Бесконечности называется «округлым» светом, поскольку он не делает различия между стадиями, а светит и наполняет также и 4-ю стадию (как сказано выше, в ч.1, гл.2, п.3, см. там). И потому его свечение достигает также и 4-й стадии игулим, но издалека, как сказано выше.

...творения находились бы в состоянии самого Творца... См. выше, п.10.

...без границ и ограничений на получение Сокращение и экран, которые были сделаны на 4-ю стадию, чтобы она не получала внутрь себя света, создают границу на свет, до которой он может распространяться. Происходит это таким образом, что он прекращается на границе 4-й стадии. А общее получение творений, которое уменьшилось в силу сокращения, называется ограниченным получением.

5) И этот игуль, первый и наиболее слитый с Бесконечностью, называется Кетером Адама Кадмон. И затем распространяется еще этот кав, протягивается немного и снова округляется и возникает 2-й игуль внутри 1-го. Это называется «игуль Хохма Адама Кадмон». И еще немного вниз распространяется и снова закругляется, и возникает 3-й игуль внутри 2-го, который называется «игуль Бины Адама Кадмон». И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до 10-го игуля, который называется «игуль Малхут Адама Кадмон». Итак, мы выяснили понятие десяти сфирот, которые возникли в виде десяти игулим, один внутри другого.

Ор пними

И этот игуль, первый и наиболее слитый с Бесконечностью, называется Кетером Адама Кадмон. Следует правильно понимать те отличия, которые имеются в именах десяти сфирот. Поскольку иногда мы называем их 4 стадии, а иногда мы называем их ехида, хая, нешама, руах, нэфеш, а иногда называем их кетер, хохма, бина, зэир анпин (который сам содержит 6 сфирот), малхут. И смысл в том, что когда мы говорим о только келим, т.е. только о материале творения, мы определяем имена 10 сфирот, что в них, соответственно именам 4 стадий, что в желании получать. А когда мы говорим исключительно со стороны света, облаченного в эти келим, мы называем их: нэфеш, руах, нешама, хая, ехида. Когда мы говорим только о келим, но должны подчеркнуть решимот светов, которые имеются в них в то время, когда они свободны от светов, относящихся к ним, то называем их по именам: кетер, хохма, бина, зэир анпин, малхут.

И источники этих 10 сфирот, которые называются кетер, хохма и т.д., определяются сразу в мире Сокращения, прежде появления кава, после исторжения света Бесконечности из 10 сфирот, когда эти келим остались пусты от света, и они называются 10 игулим. И знай, что несмотря на то что свет исчез из них, он все же оставил в каждом из игулим решимо от света, бывшего в нем. То есть, очень маленькое свечение от общего предыдущего света, которое остается в каждом кли. И это свечение вызывает стремление в этом кли, чтобы не успокаивалось и не утихло до тех пор, пока не возвратится к получению всего света, что был в нем прежде, – количественно и качественно. И это свечение называется «решимо» (досл.: запись, память о чем-либо). И знай, что суть имен 10 сфирот: кетер, хохма и т.д., в том, что они определяют, в основном, решимот тех светов, которые остались в 10 келим.

И отсюда можем мы знать, что нет ни одного желания ни в одном из миров, ни, даже, легкого пробуждения желания, ни в высших, ни в низших, ни даже в неживой, растительной, животной или человеческой природе материального мира, которые корнями не уходили бы в эти 10 сфирот игулим. И, одновременно с этим, ясно также, что невозможно совершенно, чтобы пробудилось какое-либо желание в реальности, если прежде того хоть раз не раскроется наполнение, достаточное для этого желания.

И дело в том, как мы уже выяснили подробно в первой части книги, что желание получать не является исконной причиной для света или для его наполнения, как это принято обычно думать. А точно наоборот, что свет и наполнение являются причиной для желания, таким образом, что

желание отдачи, входящее неотъемлемо в высший свет, порождает, соответственно, желание получать в творениях. Поскольку то, что у высшего является желанием, для низшего является обязательным, см. там подробнее. Итак, высший свет стал причиной раскрытия 4 стадий в желании у творений, и они являются корнями всех желаний, раскрывающихся в мирах. И потому не представляется возможным, чтобы появилось какое-либо желание без его причины, т.е. без высшего света, порождающего его. Как если бы, например, сказали, что имеется некое существо в мире, не имеющее родителей, которые породили его.

И уже известно, что в мире Бесконечности уже определены и существуют вся реальность и все творения, которые должны появиться в мирах, во всем разнообразии, великолепии и совершенстве, которым еще предстоит раскрыться для них в мирах (см. подробнее во Внутр. соз., ч.1, п.11, см. там все). И действительно: мы выяснили, что еще в мире Бесконечности уже вышли и раскрылись все желания, которым предстоит раскрыться, и, также, заполнились полностью, в конечном наполнении. Это совершенство и наполнение, т.е. высший свет, он породил и раскрыл эти желания таким образом, что наполнение желания предшествует и является причиной этого желания, относящегося к данному наполнению, как мы выяснили.

И теперь можем мы лучше понять, что такое решимот, оставшиеся в 10 сфирот игулим, после сокращения и исторжения всего совершенства и наполнения, которые имелись в 4 этих стадиях, называющихся 10 игулим. И смысл этих решимот (досл.: записи), которые «записаны», высечены в них (в игулим), очень прочно. Это проявляется в том, что эти разнообразные желания, которыми они были полны, когда находились в Бесконечности, и утратили их теперь, и потому вынужденно остались страстно желающими и стремящимися ко всем этим наполнениям и совершенству, которые имелись в них. И это называется решимот.

И, как сказано выше, нет ни одного раскрытия желания в каком-либо объекте, ни в высших мирах, ни в мире материальном, которое бы не имело корней в этих 10 сфирот, относящихся к игулим. Имеются 2 вида корней, предшествующих реальности всех миров после сокращения:

- 1-й – когда каждое желание уже находится наполненным, во всем его величии и наполнении. И эта реальность существует в мире Бесконечности;
- 2-й – когда все желания находятся совершенно пустыми от наполнения, относящегося к ним ранее в мире Бесконечности, и это называется миром Сокращения.

И все келим со всем материалом творений исходят из мира Сокращения. Конечно, - только пустые келим и желания, потерявшие все их наполнение. А все наполнение для этих желаний исходит из мира Бесконечности. И необходимо помнить два этих факта, которые относятся к числу самых важных, на протяжении всех твоих занятий наукой Каббала.

И затем распространяется еще этот кав, протягивается немного... Не ошибись в толковании того, что кав протянулся в каком-либо месте или площади: когда какой-либо объект становится более грубым, добавляется его авиют, то это говорится о нем, что процесс протянулся сверху вниз. Поскольку более тонкий считается находящимся выше, а более грубый считается находящимся ниже. И это выражается в близости свойств к стадии далет, т.к. тот, кто ближе к стадии далет, считается более грубым, а тот, кто более удален от нее, считается более тонким. «Протянулся немного» – означает, что он стал более грубый. А слово «протянулся» указывает на свет линии.

И это понятие протяженности означает, что в каждой сфере есть 10 сфирот, и это относится и к сфере из числа 10 сфирот игулим, и к сфере из числа 10 сфирот ешер. И когда вышли 10 сфирот сферы кетер, вышел сначала кав в виде трех его первых сфирот, что называется рош сферы кетер дэ-ешер. И это свечение распространилось на сферу кетер дэ-игулим, которая также содержит 10 сфирот, как сказано выше. И эти 10 сфирот сферы кетер дэ-игулим окружают только три первые сферы из 10 сфирот сферы кетер кав. И после этого, т.е. после того, как полностью завершились 10 сфирот сферы кетер дэ-игулим, тогда «распространился еще кав» и «протянулся немного», т.е. вышли его 7 нижних сфирот, чтобы дополнить сферу кетер до 10 сфирот дэ-ешер. Таким образом, что эти 7 нижних сфирот сферы кетер кав протянулись вниз, т.е. стали более грубыми, чем все 10 сфирот сферы кетер дэ-игулим, и потому эти 7 нижних сфирот не окружают более никакие сфирот дэ-игулим, поскольку игулим

выше них, т.е. более тонкие, чем они. И, как известно, выражение «выше другого» означает, что он тоньше другого.

И смысл сказанного, в соответствии с изученным выше (см. п.30) в том, что сфирот дэ-игулим предшествуют и являются гораздо более важными, чем сфирот, относящиеся к кав, поскольку в игулим вообще нет экрана. И этот экран, находящийся в сфирот кав, расположен посреди сфиры, т.е. в последней из сфирот дэ-рош, т.е. в конце трех первых сфирот из числа 10 сфирот дэ-ешер, которые имеются в каждой сфире дэ-ешер, и называются также рош (досл.: голова) этой сфиры. То, что сказано, что экран входит, включен внутрь сфирот кав, относится к 7 нижним сфирот каждой сфиры, находящимся ниже экрана. В то время как в 3 первых сфирах, которые называются рош, еще не проявлено действие экрана, т.к. они находятся выше экрана. И потому эти 3 первые сфиры полностью подобны всем 10 сфирот дэ-игулим, т.к. ни в тех, ни в других нет еще экрана и потому они находятся в единстве свойств. И называется, что 10 сфирот каждой сфиры дэ-игулим окружают 3 первые сфиры из каждой сфиры кав. Однако 7 нижних сфирот из каждой сфиры кав находятся уже ниже экрана, и экран уже входит, включен в них, и они гораздо грубее, чем игулим. И известно, что тот, кто грубее, считается ниже, поэтому считается, что они находятся ниже, чем все 10 сфирот дэ-игулим. И ни одна сфира из игулим не способна находиться на месте 7 этих сфирот, т.к. игулим выше и важнее их, как сказано.

И вот мы разобрали подробно, что имеется пустое место между всеми сфирот дэ-игулим, соответствующее величине 7 сфирот той сфиры дэ-ешер, которая находится там. Потому что все 10 сфирот дэ-игулим сфиры кетер окружают только 3 первые сфиры из сфиры кетер кав, а 7 нижних сфирот из сфиры кетер кав протянулись ниже всех 10 сфирот сфиры кетер дэ-игулим. И когда завершились эти 7 сфирот сфиры кетер кав, начинают выходить 3 первые сфиры из сфиры хохма кав, и их окружают все 10 сфирот из сфиры хохма дэ-игулим. И от последней из сфирот кетер дэ-игулим до первой сфиры из хохмы дэ-игулим имеется между ними пустое место, в котором находятся 7 нижних сфирот из сфиры кетер кав, и сфирот дэ-игулим не окружают их. И таким же образом между хохмой и бина, и между всеми остальными сфиротами.

...и снова округляется и возникает 2-й игуль внутри 1-го... И следует здесь очень остерегаться, чтобы не запутаться в образных определениях площадей и мест в ешер и игулим – прямых и окружностях, что весьма возможно из-за краткости и несовершенства языка. И необходимо помнить на всем протяжении далее, что прямое свечение означает, что свет приходит в келим, в которых имеется экран на стадию далет. А свечение, принимающее форму округлого, означает, что свет приходит в келим, в которых нет экрана на стадию далет.

Однако помни, что хотя в келим дэ-игулим нет никакого экрана на стадию далет, но все же эта стадия далет не способна получить никакого свечения после первого сокращения по причине того, что весь свет, который имеется в игулим, должны получать от свечения кав, т.е. от прямого свечения (см. п.30). А свет кав не светит в стадии далет нисколько, т.к. исходит из-за экрана, как изучали. И потребность в свете в стадии далет в игулим исходит не из келим, т.к. нет в них никакого экрана, а из первого сокращения, которое действует на них. А поскольку Ц"А не определяется как потребность (см. выше, ч.1, гл.3), то все 4 стадии в келим дэ-игулим равны по высоте, без различия вообще между большим и малым (см. выше, ч.1, п.30). И причиной всей темноты, что имеется в стадии далет, является свет, который получают от кав и который не светит там, как уже изучали.

И при этом пойми, что вслед за тем, как игулим получили свет посредством кав, в них, вследствие этого, также и в 10 сфирот дэ-игулим создано разделение ступеней на малые и большие. И зэир анпин важнее и больше, чем стадия далет – малхут, т.к. в малхут нет света, а в зэир анпине свет есть. Ведь он является третьей стадией, а в сфире бина дэ-игулим свет еще больше, чем в зэир анпине, т.к. она удалена от стадии далет еще дальше, чем он, потому что бина является второй стадией, и т.д. Однако, все эти ступени (выстроились) не по причине келим, а вследствие света кав, который они получают, и помни это.

Это называется «игуль Хохма Адама Кадмон». И еще немного вниз распространяется и снова закругляется, и возникает 3-й игуль внутри 2-го, который называется **«игуль Бины Адама Кадмон».** Уже изучали мы, что этими именами называются 4 стадии: корень их – желание отдачи, включенное в высший свет, – называется кетер. Первичное распространение к творению, т.е. стадия алеф, первая, называется хохма. Стадия бэт, вторая, называется бина. Стадия гимэл, третья, называется зэир анпин, или шесть сфирот: хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод. Стадия далет – четвертая, называется малхут. И только когда мы говорим о первичном материале, заключенном в них, то мы называем их по именам четырех стадий и корня. Однако если 4 эти стадии уже содержат свои решимот, как это было в мире сокращения, то называют их по именам: кетер, хохма, и т.д., как подробно рассмотрено выше.

Теперь рассмотрим, в чем смысл того, что их называют этими именами: корень называется кетер (досл. корона), т.к. он не облачен внутрь келим творения, а окружает и венчает келим извне. И кетером он, также, назван как предваряющий (все).

Стадия алеф называется хохма (досл.: мудрость, наука), поскольку из нее исходят наука Каббала и все прочие науки, имеющиеся в мире, в их конечном, завершенном виде. И мудрецы уже точно определили это имя и сказали: «Настолько он мудр, что видит рождающееся» (Масэхэт Тамид, стр. 32). Смысл сказанного в том, что он сразу, когда смотрит на что-либо, видит порождения и следствия из нее, т.е. видит все результаты, которые последуют из этого, до самого последнего, окончательного результата.

Например, когда говорят, что этот врач – великий мудрец, имеют в виду, что в каждой болезни, которую он рассматривает, он предвидит до мельчайших подробностей все последствия, которые могут последовать и появиться от этой болезни, до самого окончательного результата. И также когда он рассматривает какой-либо метод лечения, он предусматривает полностью все последствия, которые этот метод лечения может вызвать в теле больного, и т.п. И таким же образом ученый-естествоиспытатель, когда он рассматривает, изучает некий объект в природе, он предвидит до мелочей все те результаты, которые вызывает включение этого объекта в общую реальность. И то же – в прочих науках. Все определение названия «мудрец» или «совершенная мудрость», только в свойстве «видения рождающегося» в каждой частности, в деталях, реально, до самых окончательных результатов.

И из этого узнай также верное определение имени «бина» (досл.: ум, разум, созерцание), что это составляет всю «силу всматривания, созерцания», чтобы увидеть рождающееся от каждой детали в реальности. Как в Каббале, так и во внешних науках, она исходит из сфиры «бина» и потому называется «бина». И из сфиры малхут (досл. царство) исходит свойство абсолютного правления силой и принуждением, по примеру страха перед царской властью, и поэтому называется «малхут». Прочие сфирот рассматриваются далее в соответствующих им местах.

И не следует затрудняться сказанным, что если так, то сфира бина должна была бы предшествовать хохме. Что стремление и всматривание, чтобы увидеть рождающееся, предшествуют и вызывают конечное совершенство, т.е. видение рождающегося, которое называется хохма, мудрость. Но мы уже разъясняли, что порядок создания миров противоположен нашему пониманию, и наполнение желания предшествует и вызывает раскрытие желания (см. выше, п.80, со слов «и дело»). А совершенство предшествует и вызывает проявление несовершенного, т.к. именно таким образом распространяются ступени и спускаются из Бесконечности, сокращение за сокращением, вплоть до этого мира – «Олам аЗэ», испорченного более прочих.

И таким же образом продолжал, распространялся и округлялся до 10-го игуля, который называется «игуль Малхут Адама Кадмон». Первый мир, который был создан после сокращения, называется мир Адам Кадмон, и называется, также, мир кетер. Четыре мира: Ацилут, Брия, Ецира, Асия – облачаются на этот мир Адам Кадмон.

...мы выяснили понятие десяти сфирот.. И, несмотря на то, что имеется не более чем 4 ступени, т.е. 4 известные стадии, в них все же имеется 10 сфирот, и это потому, что стадия

гимэл, которая называется зэир анпин или тиферет, имеет 6 сфирот: хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод. А смысл этого мы выясним в соответствующем месте.

И здесь следует понять точность, с которой в книге «Ецира» (гл.1, мишна 4) говорится: «десять, а не девять», и это очень важная мысль, поскольку мы уже выяснили, что все свечение сфирот – от высшего света. И даже в игулим, которые находятся в едином подобии, не высвечивают стадию далет, которая называется малхут. А имя «сфира» указывает только на свет и кли вместе, т.е. на то, что высший свет облачен в кли, но кли без света не называется этим именем, т.к. сфира означает свечение и ясность.

Потому могла бы появиться такая мысль, что малхут будто бы не является сфирой, т.к. высший свет не светит в ней, как мы выяснили. И потому уточняет автор книги «Ецира» и говорит, что это 10 сфирот, а не 9, потому что малхут тоже называется сфирой. Это потому, что вся связь высшего света с 10 сфирот заключается в единении, основанном на отраженном свете, который малхут поднимает с помощью экрана, стоящего в ней, снизу вверх (см. выше, п.20). И потому, конечно, она – самая важная сфира из 10 сфирот, т.к. без нее не было бы связи у высшего света с 9 высшими сфирот. И считается поэтому, как если бы вся она была светом. Пойми это, а далее будет еще выяснено в соответствующем месте.

...возникли в виде десяти игулим, один внутри другого... См. часть 1, ор пними, гл.1, п.100.

б) И свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия – кав, нисходящий из Бесконечности, который проходит, спускается и распространяется от одного игуля до другого, до полного окончания всех их. И по этому каву нисходит свет и наслаждение, необходимое для каждого из них.

Ор пними

И свойство, которое объединяет все игулим вместе, это тонкая линия – кав, нисходящий из Бесконечности... Пояснение. В 10 сфирот дэ-игулим, как известно, имеется прерывание и пустое место от сфиры до сфиры, а именно в мере 7 сфирот прямого свечения, имеющихся в данной сфире (см. выше, п.100, со слов «и вот»). Однако, в 10 сфирот кава нет между ними прерываний вообще – они начинаются от света Бесконечности и распространяются до центральной точки, т.е. до стадии далет, которая называется малхут, ниже которой нет никакой сфиры. То есть, в 10 первых сфирот, которые распространились от Бесконечности в виде прямой линии – кав, и называются также 10 сфирот Адама Кадмон, нет между ними никаких прерываний вообще.

И потому Ари говорит, что сфирот кава соединяют, также, 10 сфирот игулим. Потому, что 7 нижних сфирот из каждой сфиры дэ-ешер соединяют 10 сфирот верхней сфиры дэ-игулим с 10 сфирот нижней сфиры дэ-игулим. Вследствие, того что имеется свечение в 10 сфирот сфиры хохма дэ-игулим, которые получают от 3 первых сфирот сфиры хохма дэ-ешер, то обязательно этот свет проходит через 7 нижних сфирот сфиры кетер дэ-ешер. Так как 3 первые сфиры из сфиры хохма дэ-ешер обязаны получить от 7 нижних сфирот сфиры кетер дэ-ешер и передать в 10 сфирот сфиры хохма дэ-игулим. Получается, таким образом, что 7 нижних сфирот сфиры кетер дэ-ешер соединяют 10 сфирот сфиры кетер дэ-игулим с 10 сфирот сфиры хохма дэ-игулим. И то же – между хохмой и бина, и то же – далее.

...который проходит... Пояснение. Кав, который являет собой свет ешер, словно пробивает верхние части игулим и проходит сквозь игулим, спускается и протягивается до сиюм, т.е. до центральной точки. Но, безусловно, не говорится тут о местах или площадях. И чтобы понять это, следует знать, что нет никакого раскрытия света в мирах, ни в высших, ни в низших, который бы не протянулся из Бесконечности, находящейся выше сокращения. И свет обязан распространиться и пройти через все те ступени и миры, которые находятся между миром, который получает это раскрытие света в себе, и миром Бесконечности, который выше сокращения.

И уже известно нам, что не существует исчезновения в духовном, и потому невозможно сказать, что это раскрытие – дополнительный свет, распространяющийся по ступеням, – исчезает с первой ступени в момент прихода на вторую, и исчезает со второй в момент прихода на третью. По примеру материального объекта, переходящего с места на место, чего не бывает в духовном вообще. Поскольку не действует в нем исчезновение, и он обязан остаться на каждой ступени, через которую проходит по пути. А его приход на вторую ступень подобен зажиганию свечи от свечи, и первая при этом не теряет ничего. То есть, при раскрытии света, пришедшего на некую ступень в мире Асия, его удостаиваются прежде все ступени в мирах: от мира Бесконечности, находящегося над сокращением, и до получающего, который находится в мире Асия.

В связи с этим находим, что свечение прямого кава обязано пройти через келим дэ-игулим. Иными словами, келим дэ-игулим предшествуют каву, потому что келим дэ-игулим родились сразу при сокращении. А келим дэ-ешер вышли затем с кавом, и потому это свечение, проходящее между ними, не исчезает оттуда никогда, т.к. нет исчезновения в духовном.

И еще следует знать, что при распространении света с места на место, о котором мы говорим, есть два способа остаться в том месте, через которое проходят. Один способ – это «остаться постоянно», что означает, что он смешивается и объединяется со светом, уже находящимся там, и они соединяются в одно целое, как если бы всегда были едины. И второй способ – когда он «остается временно», т.е. он не смешивается и не объединяется со светом этой ступени в одно целое, а находится там обособленно, сам по себе. И это то, что говорит Ари, что «этот свет кава, который проходит через ступени игулим, не «остается постоянно» там, а только «остается временно». Чтобы объяснить нам, что он не смешивается со светом игулим в одно целое, а находится там обособленно. И это то, что уточняет Ари в словах «и проходит».

Смысл в том, что свет в каве предшествует свету в игулим, т.к. игулим получают свой свет только от света кава. И потому свет кава гораздо важнее, чем свет игулим, и поэтому он не смешивается со светом игулим. Свет кава называется свет руах, а свет игулим называется свет нэфэш.

...спускается... Всякое распространение высшего света к творениям называется спуском. Это означает, что при распространении он приобретает дополнительную авиют, огрубляется. И, как уже известно, самый чистый, тонкий означает «верх», а самый грубый, с наибольшей авиют называется «низ». Но, поскольку свет при распространении приобретает дополнительную авиют, поэтому он «спускается сверху вниз».

И смысл того, что свет при распространении становится более грубым, заключается в том, что он распространяется в последовательности 4 стадий. Начиная со стадии алеф, до прихода и удара в экран, находящийся в стадии далет, и потому он становится более ав – грубее. Потому что стадия алеф самая чистая, тонкая из всех, за ней стадия бет, и т.д., – до стадии далет, самой грубой из всех (см. ч.1, гл.1, п.50, со слов «и смысл»).

...и распространяется... Свечение ешер выражается словом «протянулся», а свечение игулим – словом «округлился» (см. выше, п.100).

...от одного игуля до другого, до полного окончания всех их... То есть, до стадии далет в игулим, которая называется «центральная точка». И она является тем материальным шаром, который находится в Олам аЗэ – в этом мире. Созидательное свойство, присущее миру Адам Кадмон, изначально распространялось до Олам аЗэ. Но, после того как произошло второе сокращение, называемое миром Некудим, поднялось окончание созидательного этого свойства мира Адам Кадмон в точку Олам аБа – будущего мира, место которой – выше мира Брия, как будет рассмотрено в соответствующем месте.

7) В каждом мире есть свои частные 10 сфирот, и каждая частная сфира, что в каждом мире, состоит из 10 частных подсфирот, и все они – словно кольца луковицы, одна внутри другой. Подобно изображению небесных сфер.

Ор пними

В каждом мире есть свои частные 10 сфирот, и каждая частная сфера, что в каждом мире, состоит из 10 частных подсфирот... Смысл взаимовключения сфирот можно понять в соответствии с известным законом, что нет исчезновения в духовном. А каждый свет, переходящий с места на место, приобретает свое место навеки во всех тех свойствах, через которые проходит (см. выше п.4, со слова «пояснение»). И, поскольку каждая нижняя сфера создается из высшей сферы, как причина и следствие, то считается нижняя проходящей через высшую.

И из этого следует, что все сфирот включаются одна в другую. Например: когда выходят 2 первые сферы кетер и хохма, то свет хохма обязан выйти из Эйн Соф, потому что все исходит из нее. А затем свет хохма обязан пройти через сферу кетер, прежде чем придет в сферу хохма, т.к. сфера кетер вызвала ее появление. И, вследствие того, что сфера хохма прошла в ней, она получила там свое место. И теперь в кетере имеются две сферы – кетер и хохма.

Таким же образом затем вышли все 10 сфирот высшего света сверху вниз, вплоть до малхут, и все 9 сфирот, что ниже кетера, должны пройти через кетер, т.к. он является первопричиной появления их всех, и все они получили там свое место, – ведь нет исчезновения в духовном. И потому все 9 нижних сфирот обязательно существуют, также, и в самом кетер, т.к. они прошли там.

И таким же образом обязательно имеются 9 сфирот в хохме, поскольку 8 сфирот, что ниже нее, должны пройти через нее, как показано выше на примере кетер. И так же – 8 сфирот в бине, подобным же образом. И так же – 7 сфирот в хесед, и т.д., и одна в малхут, самой нижней.

Известно, что малхут поднимает 10 сфирот отраженного света, от себя – вверх, которые надеваются на 10 сфирот высшего света – на 10 сфирот прямого света. И этот отраженный свет называется светом малхут, и нет в ней никакого другого света. Этот отраженный свет называют везде 10 сфирот, поднимающиеся снизу вверх (см. Внутр. соз., ч.2, гл.6, п.66). И выясняется там, что малхут называется кетер для этих 10 сфирот, т.к. она является причиной их появления. Сфера, ближайшая к ней, называется хохма, третья снизу ступень называется бина и т.д. Таким образом, каждая более тонкая сфера меньше предыдущей, до тех пор пока истинный кетер не получает от этого отраженного света только свойство малхут.

И, в соответствии с этим, понятно, что эти 10 сфирот, идущие снизу вверх, все находятся в малхут, т.к. все проходят через малхут, и малхут – это их корень, поэтому все они приобрели себе место в малхут. Находим, таким образом, что и малхут содержит 10 сфирот.

А через есод проходят 9 сфирот отраженного света, и потому и в сфере есод имеем 10 сфирот: одну сферу высшего света, идущую сверху вниз, и 9 сфирот отраженного света – снизу вверх, которые должны пройти через него. А также – 10 сфирот в ход: 2 сферы сверху вниз, т.е. свет ход и свет есод, проходящий через него, и 8 сфирот снизу вверх. Так же – 10 сфирот в нецах: 3 сферы сверху вниз, и 7 сфирот снизу вверх. И далее – таким же образом. Таким образом, после выхода 10 сфирот высшего света и 10 сфирот отраженного света, каждая сфера содержит точно по 10 полных сфирот. И то же – в частных сфирот и в подсфирот. И нет этому конца, и все они находятся обязательно в таком же взаимовключении. И здесь нечего больше добавить. (См. Внутреннее созерцание, там все это рассматривается очень подробно).

...и все они – словно кольца луковицы... То есть, каждый высший окружает нижний со всех сторон равномерно, без различия ступеней (см. выше, п.50).

8) Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе другого к свету Бесконечности, считается гораздо выше и предпочтительней другого. И так – до Этого мира – Олам аЗэ, самого земного и материального, который является центральной средней точкой, внутри всех совершенно игулим, внутри всего места пространства и пустого воздуха. Он, также, полностью удален от Бесконечности, более всех остальных миров. И потому он совершенно эгоистический и полностью материальный, будучи центральной точкой, внутри всех игулим. Необходимо понять это лучше.

Ор пними

Каждый игуль в каждом из миров, что в пространстве, каждый, находящийся ближе... Уже рассматривали понятие близости, что оно не означает «места» ни в коем случае, а означает близость свойств. Известно, также, что от Бесконечности до центральной точки имеются 4 стадии различия свойств, и они же – 10 сфирот игулим. А центральная точка – это 4-я стадия, с наибольшей из всех авиют. Первый игуль, который называется кетер, является источником, местом нахождения корня этих 4 стадий. И совершенно ясно, что игуль кетер – наиболее тонкий из всех игулим, а его свойства – более всех остальных близки к Эйн Соф. А стадия алеф – с чуть большей авиют, чем он, удалена от Бесконечности далее, чем кетер. Стадия бет – с еще большей авиют, удалена от Бесконечности далее, чем стадия алеф. Пока центральная точка – самая грубая из всех – не определяется как удаленная от Бесконечности более всех остальных.

И не стоит затрудняться тем, как сказано выше (ч.1, гл.1, п.100), что нет понятия выше и ниже в игулим. Так как здесь говорится, что после того как игулим получили внутрь себя свечение кава, то появились в них свойства верх, низ и все прочие свойства, присущие каву.

Глава 2

Рассматривает 10 сфирот дэ-ешер, их выход, распространение и то, что включено в них.

1) Теперь выясним второе свойство, которое существует в 10 сфирот – это качество света ёшер, по подобию трех линий, в виде высшего адама. И через линию эту, через этот «кав», который распространяется сверху вниз, от него распространяются игулим. И эта линия – «кав», также распространяется в виде ёшер сверху вниз, от рош верхнего предела («гаг») высшего игуля до уровня, лежащего ниже дна («тахтит») сиюма – окончания всех игулим вообще, сверху вниз. И состоит из 10 сфирот, в виде «целем» – образа адама яшар (досл. прямой), обладателя прямого уровня, состоящего из РАМАХ (=248) органов – «эварим». Они предстают в образе трех линий – «кавим», правой, левой и средней, каждая из которых состоит из 10 сфирот в общем. А каждая сфира делится еще на 10 сфирот, и так бесконечно.

Ор пними

...от рош верхнего предела («гаг») высшего игуля... Кетер в сфере или в мире называется верхним пределом («гаг») этой сферы или этого мира. А малхут, что в каждой сфере или мире, называется низом («карка») этой сферы или мира. Итак: высший игуль – это сфира кетер, а гаг этого кетера, т.е. верхний его предел, – это кетер 10 частных сфирот этого кетера.

И состоит из 10 сфирот, в виде «целем»... Одевания на мохин называются образом – «целем», от слова «цель» – тень. А свечение ешер, состоящее из 3 первых сфирот, называется адам (человек), по причине того, что получает Га"Р – три первых сферы, в облачении целем. И это длинная отдельная тема, которая не подлежит здесь обсуждению.

...образа адама яшар (досл. прямой), обладателя прямого уровня... Рош каждой сферы и парцуфа – это 3 первые сферы: кетер, хохма, бина. А 7 нижних сфирот – хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, есод, малхут каждой сферы и парцуфа, называются гуф (досл.: тело) этой сферы или парцуфа. И когда они упорядочены, т.е. света 3 первых сфирот находятся в келим де Га"Р, а света За"Т (7 нижних сфирот) – в келим де за"т, то парцуф называется «обладателем прямого уровня». Если же в келим де Га"Р находятся света из гуф вместо светов, предназначенных для этих келим, то это означает, что парцуф «не обладает прямым уровнем». По причине того что уровень рош не является более важным, чем гуф, поскольку даже в рош используют света из гуф. И это называется «арканат рош» – склонение головы, когда рош и гуф составляют одну ступень.

...состоящего из РАМАХ (=248) органов – «эварим» Пояснение: РаМа"Х – 248

отличительных признаков хесед есть в высшем парцуфе, и из них исходят РаМа"Х – 248 органов нижнего, как это будет рассмотрено далее.

2) Итак, в нижнем адаме имеются пять видов света, а именно: нэфеш, руах, нешама, хая, ехида. Это пять уровней, один выше другого, и это соответствует пяти упоминаниям в благословении: «Благослови душа моя ...», как сказано в «Масэхет Брахот».

Ор пними

...в нижнем адаме имеются пять видов света... Нет объекта ни в одном из миров, ни в мирах высших, ни в этом мире, чтобы не имелись в нем 10 сфирот – 4 бхины и их корень. И это то, что написано, что и в нижнем человеке, что в этом мире, там тоже есть эти 5 видов света.

Нэфеш, руах, нешама, хая, ехида... Келим, что в 10 сфирот, называются: кетер, хохма, бина, з"а, малхут. А света, что в них, называются: ехида, хая, нешама, руах, нэфеш (см. выше текст, слова Ари, ч.2, 26). Свет ехида облачается в кли дэ-кетер, свет хая облачается в кли дэ-хохма, свет нешама – в кли дэ-бина, свет руах – в кли дэ-эзир анпин, и свет нэфеш – в кли дэ-малхут.

Это пять уровней... Как известно, определение ступеней – в соответствии с чистотой или авиют ступени, и всегда «выше» означает более чистую ступень.

3) Итак, все эти десять сфирот дэ игулим имеют все эти элементы, а именно: света и келим. Свет делится на внутренний свет и свет окружающий, а кли делится на внешнее и внутреннее. И то же – в 10 сфирот дэ ёшер в виде адама, имеются в нем все эти элементы также.

Ор пними

...все эти десять сфирот дэ игулим имеют все эти элементы, а именно: света и келим. Света – это НаРаНХа"Й, а келим – это КаХа"Б Зо"Н, как сказано выше.

Свет делится на внутренний свет и свет окружающий... Духовное разделение происходит ввиду отличия свойств, которое образовалось там (см. ч.1, гл.1, п.30, со слова «однако»). И каждый более высший означает, что он более тонкий, а каждый более низший означает, что он более грубый, более «ав». Так как этим отличием свойств по авиют отделяется и выходит из него, и становится более низшим, чем тот. И знай, что света передаются от каждого более высшего к его низшему, и потому обязан низший получать свет-наслаждение в свою самую высшую и самую тонкую часть, а высший передает ему наслаждение только из части самой низшей и наиболее грубой, что в нем.

Таким образом, совпадают свойства света, приходящего от высшего, со свойствами кли, что имеются у низшего. Потому что часть, наиболее толстая и грубая, что в высшем, есть у нее совпадение с частью наиболее тонкой и чистой, что в низшем. И получается, что низший не способен получить весь свет, который надлежит ему получить, а только очень маленькую часть – только то, насколько кли самое тонкое в нем способно получить. А прочие его части, не настолько тонкие, вынуждены остаться без света, относящегося к ним, вследствие отличия свойств относительно высшего, дающего им.

В соответствии с этим получается, что свет, относящийся к низшему, делится на две части: одна – это маленькая мера света, которую он получает от высшего внутрь своего самого высшего кли. И этот свет, который он получает, называется внутренним светом низшего. Вторая – это вся мера света, что относится к остальным частям низшего, которые не способны получить вследствие отличия их свойств от высшего. Вся эта мера осталась в высшем и не спустилась в низший и называется окружающим светом.

Она называется так потому, что «окружает» низший, т.е. светит ему издалека, несмотря на то что не облачается в него. Иными словами, это свечение далекое и маленькое. И это далекое

свечение способно очистить ту авиют, которая существует в низшем, настолько, что в состоянии уподобить все свойства низшего свойствам высшему. И тогда он (низший) сможет получить весь свет, относящийся к нему. Это называется вхождением окружающих светов, т.е. они входят и облачаются в очищенные келим низшего, становясь его внутренним светом.

...кли делится на внешнее и внутреннее Вследствие того что света разделились на внутренний и окружающий, существуют теперь два вида получения в кли: получение внутрь кли и получение через внешнюю часть кли (см. вопросы о смысле слов и действий, ч.1, п.102). Причем внутренний свет принимается во внутреннюю часть кли – в тох, а окружающий свет извне очищает его (кли) от авиют. То есть, считается, что его принимают через внешнюю часть кли, т.е. безо всякого облачения в кли.

И это разделение кли на внешнее и внутреннее зависит от авиют и чистоты самого кли, т.к. только его авиют пригодна для получения внутреннего света. Ведь главное кли получения у творения – это стадия далет. А 3 первые стадии не предназначены для получения, но они вызывают раскрытие стадии далет. Таким образом, в каждом кли различаются 4 части, и свет принимается в нем в основном в 4-ю часть, которая называется поэтому «внутренняя часть кли» – его тох, и там находится шефа-наслаждение.

А 3 первые части только вызывают раскрытие 4-й части кли, сами они не являются получающими. Они считаются окружающими 4-ю часть извне, подобно стенкам материального кли, состоящего из четырех оболочек, окружающих одна другую. И все, что попадает в кли, входит в его внутреннюю часть, т.е. во внутреннюю оболочку, а прочие три оболочки в его стенках только поддерживают, укрепляют внутреннюю, чтобы была у нее сила выдержать наполнение, находящееся в ней. Подобно этому и здесь, в духовном, следует понимать, что главная часть, удерживающая в себе свет-наслаждение, это 4-я стадия в кли, а 3 первые стадии – это причины для раскрытия 4-й стадии во всей ее силе. Чтобы она была способна выдержать наслаждение, но сами они не являются получающими внутренний свет.

И потому они называются внешней частью кли, поскольку находятся вне той части, которая получает внутренний свет: стадия гимэл – это внешнее по отношению к стадии далет. Стадия бет – является внешней для стадии гимель. А стадия алеф – внешняя для всех и окружает всех. И над всеми имеется внешняя стадия вообще безо всякого авиют, которая является «шореш» – корнем всех 4 стадий в кли. И знай, что эта стадия – полностью чистая, тонкая и является кли для получения окружающего света, т.к. вследствие своей чудесной тонкости она способна получить свечение окружающего света, несмотря на то что он светит издалека.

Итак, мы разобрали деление кли: внутренняя часть его означает часть самую большую авиют, что в кли – стадию далет в кли, и она получает внутренний свет. А внешняя часть означает самую тонкую часть кли – стадию шореш, корень кли, и она получает окружающий свет издалека. И пусть не будет затруднением, что стадия далет не способна получать ввиду сокращения и экрана, т.к. мы не занимаемся здесь ни чем иным, кроме как стадиями отраженного света, который поднимают из стадии далет (см. также "внутреннее созерцание").

4) Однако отличие между игулим и ёшер в том, что 10 сфирот, относящиеся к игулим, – это свет, который называется нэфеш, и имеется в них свет внутренний и свет окружающий, часть внутренняя и часть внешняя. Есть в них десять сфирот келим, и в каждом из этих келим есть внутреннее и внешнее. Имеются также 10 сфирот светов, и в каждом свете есть свет внутренний и свет окружающий. А десять сфирот дэ-ешер – это свет, который называется руах, и это ступень выше, чем ступень нэфеш, как известно, и они также содержат внутренний и окружающий света. Также, есть в них 10 сфирот келим, и в каждом из этих келим имеется внутреннее и внешнее. И ясно, что стадия нэфеш была создана сначала, а затем была создана руах.

Ор пними

...отличие между игулим и ёшер в том, что 10 сфирот, относящиеся к игулим, – это свет, который называется нэфеш... Все сфирот, у которых имеется возможность только

получать света и нет возможности передачи другим, свет, что в них, называется по имени свет нэфеш. И уже выясняли мы, что весь свет в игулим они обязаны получать от света кава (см. выше, ч.2, гл.1, п.30). Причина в том, что возможность связи, взаимодействия у высшего света и келим есть только посредством зивуга с экраном, который поднимает отраженный свет. И этот отраженный свет дает связь между светом и келим (ч.2, гл.2, п.20). И потому с теми келим, в которых нет этого экрана, у высшего света нет связи, чтобы могли они передать его другим сверху вниз. И непригодны они ни на что, кроме как получить свет с предыдущей ступени снизу вверх, только для нужд собственного существования. И этот свет называется свет нэфеш, как сказано выше. И поскольку в келим дэ-игулим нет экрана, как уже говорилось, то нет у высшего света возможности взаимодействия, связи с ними самими, а вынуждены получать свет от кава, причем и это только по мере нужд собственного существования, а не для передачи, как выяснили. И потому называется свет, что в игулим, светом нэфеш.

...десять сфирот дэ-ешер – это свет, который называется руах 10 светов, относящихся к руах, – это дающие сфирот, и потому свет руах называется светом захар, мужским, т.е. дающим. А 10 сфирот, относящихся к нэфэш, называются светом нэкева, женским, т.е. получающим, без возможности отдачи. И потому называются 10 сфирот света кава так же, как 10 сфирот де-руах, показать, что это свет захар, мужской и дающий. Причину рассматривали выше в тексте, см. там. И потому руах выше, чем ступень нэфеш, т.к. он – дающий относительно нэфеш.

5) И в тех 10 сфирот, что в виде игулим, одна внутри другой, имеются в них все те качества получения наслаждения, что и у 10 сфирот в кав ёшер. А именно: в игуле кетер, который называется Арих Анпин (А"А) после исправления, имеется один нэкев и холон в правой стороне игуля, и оттуда спускается свет А"А к игулю Аба и светит ему. И есть также второй холон, в левой части игуля А"А, и выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем нэкев (ощущение недостатка) и холон. И оттуда протягивается свет до игуля Има, что внутри игуля Аба, и светит в нем. И получаем, что проход света внутри левой стороны игуля Аба – это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи, но главное свечение его – для Има. И получаем, что А"А светит для Аба и Има вместе, совершенно так же, как и в их ешер. И хотя они – игулим, один внутри другого, есть в них прямые линии – кавим: правый, левый и средний, в виде этих холонот, что в них. И оттуда протягивается свет в 10 сфирот дэ-игулим, именно через эти прямые кавим, во всех их деталях вместе, что в 10 сфирот прямого кава дэ-руах.

Ор пними

...в тех 10 сфирот, что в виде игулим... Пять ступеней КаХа"Б Зо"Н не продолжены в виде ешер, одна ниже другой, т.е. от тонкого – к большей авиют (ч.2, гл.1, п.5), а пять ступеней этих равны одна другой, и ни одна из них не ниже другой, т.е. авиют одной не более, чем у другой. Конечно, между ними в любом случае существуют отношения в виде причины и следствия – они ведь нисходят одна из другой и продолжают одна другую: хохма исходит из кетер, бина – из хохмы, з"а – из бины и малхут – из ээир анпина (см. Ор пними, ч.1, гл.1, п.50, со слова «теперь»). И это отношение в виде причины и следствия выражается в том, что они находятся одна внутри другой, когда из каждой причины следует свое следствие, т.е. хохма следует из кетер, бина следует из хохмы и т.д. в виде «одна внутри другой», что означает, что одна является следствием из другой, как выяснили. Однако нет между ними отличия по типу верх – низ совершенно (см. ч.1, гл.1, п.100).

...имеются в них все те качества получения наслаждения... Свет настолько «впечатляется» от кли – проникается свойствами кли, в которое облачен, что даже когда исходит оттуда в иное кли, не изменяет свои пути, которым следовал в предыдущем кли. И поэтому тогда, когда свет еще находился в кав ешер, он протянулся, опускаясь поэтапно вниз – один ниже другого. То есть, продолжал огрубляться в последовательности ступеней по причине экрана, находящегося там (см. ч.2, гл.1, п.6). Поэтому даже когда он уже вышел оттуда, и пришел в 10 сфирот игулим, в которых нет экрана, и, конечно же, принимает в них

форму игуля, он не изменяет своего пути при распространении от ступени к ступени.

Это означает, что, например, когда свет кава приходит в сферу кетер, он принимает там форму игуля, т.е форму этого кли, в котором нет различия верха и низа. Однако когда свет распространяется от игуля кетер к игулю хохма, он не принимает форму игуля (см. вопросы о смысле слов, ч.1, п.3), а продолжается в ешер, т.е. в различии верха и низа. И получается, вследствие этого, игуль сферы хохма ниже, чем игуль кэтер, и имеет большую авиют, чем кетер, и нет у них совпадения по свойствам.

Подобным же образом, когда свет приходит из хохмы в бину, он проходит к ней по линии. И получается, что бина (игуль) ниже, чем хохма, т.е. имеет большую авиют, чем хохма. И так же все сфирот. Таким образом, хотя 10 сфирот дэ-игулим имеют подобие формы, без различия верха и низа со стороны келим, все же существует в них различие верха и низа по тому, **«что есть в них все те качества получения наслаждения, что и у десяти сфирот в кав ешер»**.

...в игуле кетер, который называется Арих Анпин (А"А) после исправления... Пояснение. После того как были установлены 4 мира АБЕ"А, каждая сфера стала целым парцуфом, имеющим рош, тох и соф, и они получили, вследствие этого, другие имена. Парцуф, который был создан из кетер, называется Арих Анпин – А"А. Парцуф, который был создан из хохмы, называется Аба. Парцуф, который был создан из бины, называется Има. Парцуф, который был создан из шести сфирот ХаГа"Т НэХ"И, называется Зеир Анпин. И парцуф, который был создан из малхут, называется Нуква. А значение этих имен будет рассмотрено в соответствующих местах.

...имеется один нэкев и холон... Пояснение. Как известно, по причине света 10 сфирот кава, который получают в игулим, непременно все свойства ешер оставляют след также и в игулим (см. выше п.50, со слова «имеется»). Это свойство, существующее в каве, и называется экран, который своим отраженным светом связывает высший свет и келим (см. выше, ч.2, гл.1, п.20). Экран этот тоже оставляет след в игулим, но без своей авиют. Потому, что авиют не способна подняться с низшей ступени на высшую несколько, и ступень потому и называется высшей, что не имеет той авиют, которая присутствует в низшей. Это необходимо понять. И только промежуток, который этот экран раскрывает в низшем, т.е. в 10 сфирот дэ-ешер, только он поднимается от экрана кава ешер, оставляя след в игулим. И промежуток, вызванный этим экраном, называется «холон» (досл. окно). Подобно окну, установленному в комнате, чтобы проводило оно свет в эту комнату, так и этот экран – раскрывает отраженный свет ценностью своего свойства, чтобы связать свет с творением. И если бы экран исчез оттуда, то и свет исчез бы из творения, и осталось бы оно в темноте. Подобно тому, как если бы заперли окно в комнате. И потому, когда мы желаем определить только промежуток экрана, без его авиют, мы называем это «холон» или «нэкев» (ощущение недостатка).

...в правой стороне игуля... Это определяется, также, в значении правого и левого, которые используются в 10 сфирот дэ-ешер (см. вопросы о смысле слов, ч.1, п.23).

...и оттуда спускается свет А"А к игулю Аба... То есть как следствие этого «холона» стало возможным там определить, что свет протянулся и опустился, т.е. что он приобретает большую авиют в соответствии с последовательностью ступеней, когда нижняя ступень имеет большую авиют, чем предшествующая. И это то, что написано: **«И оттуда спускается свет А"А к игулю Аба»**. Иными словами, по причине холона получил свет свойство авиют и качество низа в Аба дэ-игулим, т.е. хохма. Отчего понизилась ступень и не равна теперь кетер дэ-игулим, как это было прежде, до того как был получен свет ешер посредством «холон». И так же бина – ниже хохмы.

...выходит свет к левой стороне игуля Аба, что внутри него, и производя в нем нэкев (ощущение недостатка) и холон... Видим, что этот холон создается в сфирот вместе со спуском света к нему из высшего игуля. Тогда данный свет оставляет в нем след, запись об экране, который включен в него. И потому определяется, что свет производит в нем нэкев (ощущение недостатка) и создает «холон».

...проход света внутри левой стороны игуля Аба – это не для самого Аба, а проходит там только в виде передачи Выше мы уже рассмотрели это подробно (ч.2, гл.1, п.4, со слова «Пояснение»).

И хотя они – игулим, один внутри другого, есть в них прямые линии... Свет спускается от игуля к игулю путем продолжения в ешер, по прямым кавим. Но это еще не определяется как образование таких кавим, которые спускаются «от экрана», что есть в них свет захар – свет мужского свойства, чтобы были они способны отдавать другим. Но в тех же кавим, которые относятся к игулим, нет силы отдачи, т.к. они спускаются через холонот, которых достаточно для получения света только для собственных нужд, а не для отдачи другим. И это правило, что каждый, в ком нет экрана, нет у него и света захар, мужского, а только свет нэкева – свет женского свойства, а именно – свет нэфеш.

б) И этот А"К протянулся из конца в конец, от высшего предела до предела низшего, во всем пространстве Ацилут. И в этого адама включены все миры, однако о внутреннем и о сущности этого адама запрещено нам говорить и вообще заниматься этим.

Ор пними

И этот А"К... Не стоит затрудняться именем «адам» (досл. человек), которое здесь используют. Это подобно написанному (Мидраш «Раба», Берейшит, т.7): «Сказал раби Юдан, что велика сила пророков, уподобляющих форму Тому, кто производит форму. Как сказано: «И услышал я голос человека («адам») меж сил... И на образе трона – образ, видом подобный человеку на нем, сверху...» . И смысл этого выясним в соответствующем месте.

...протянулся из конца в конец... От мира Бесконечности – самого тонкого из всех миров, и до центральной точки – свойства максимальной авиют всех миров. Таким образом, вся реальность, что перед нами, как высшие, так и низшие, – все они являются его ветвями, которые распространились от него и связаны с ним, облачаясь на него. И этим он соединяет всех.

И в этого адама включены все миры, однако о внутреннем... Внутреннее, т.е. свет Бесконечности, облаченный в него, и его сущность – это Га"Р в нем. И уже выяснили (во Введении, п.27, со слов «и еще»), что нет у нас возможности говорить обо всем Га"Р, что в каждой ступени и парцуфе, и даже в мире Асия. Однако свойствами За"Т – 7 нижних сфирот («заин тахтонот») – нам заниматься можно, и даже За"Т, принадлежащий Га"Р Адама Кадмон.

7) Однако сначала вышли десять сфирот в виде игулим, одни в других, и затем внутри игулим протянулся путем ешер, в образе одного адама, на протяжении всех игулим, упомянутых выше. Но мы не занимаемся вообще игулим, а только ешер исключительно.

Ор пними

Однако сначала вышли десять сфирот в виде игулим... Выше уже выяснили, что игулим раскрылись сразу при сокращении и исчезновении света. И затем раскрылся ешер таким образом, что игулим определяются как причина, вызывающая появление света кава. И поэтому определяются, как предшествующие ему (см. «Вопросы о смысле слов и действий» в данной части, п.42).

...на протяжении всех игулим... То есть, от верхнего предела до нижнего предела. Рассмотрим это на воображаемом примере материальных соотношений и изучим по нему его духовный корень. Пример этот мы можем понять по трем признакам: верхняя граница, нижняя граница и расстояние между ними. Точно так же необходимо оценить духовные соотношения: сначала определи нижнюю границу ступени – т.е., ее последнюю часть, самую грубую, ниже которой нет по авиют. И из того, что познаешь нижнюю границу, получишь одновременно с этим и верхнюю границу, т.к. мера авиют последней части определяет уровень отраженного

света (см. «Внутреннее созерцание», п.86, со слов «и вот»).

Например: авиют бхины далет, что в стадии далет, достигает уровня кетер дэ-кетер. Авиют бхины гимел, что в стадии далет, достигает только уровня кетер дэ-хохма, а бхина бэт, что в стадии далет, достигает только уровня кетер дэ-бина, и т.д.. Таким образом, если известна нижняя граница, сразу же выясняется и верхний предел. А после того, как известны оба конца ступени, по ним выясняется и расстояние между ними.

Духовное расстояние означает отличие свойств между двумя объектами, т.к. мера отличия свойств определяет расстояние между ними. Например: если нижняя граница – это бхина алеф, что в стадии далет, находим, что верхняя граница – только до уровня кетер дэ-З"А (см. во внутреннем созерцании подробнее). И расстояние – не столь уж значительное. Но если нижняя граница – это бхина бэт, тогда получается, что верхняя граница – это кетер де-бина, и расстояние между ними – это две ступени авиют, т.е. – бхина алеф и бхина бэт. А если нижняя граница – это авиют бхины гимэл, что в стадии далет, находим, что верхняя граница – это кетер дэ-хохма, и здесь расстояние – в мере трех ступеней. И далее - таким же образом. Это требует лучшего понимания.

Но мы не занимаемся вообще игулим... И это потому, что игулим окружают три первых сфиры дэ-ешер (см. выше, ч.2, гл.1, п.100, со слов «и смысл»). Известно, что со стороны их келим еще они поднимаются безгранично – к Га"Р дэ-ешер. А, как мы уже знаем, нет у нас разрешения говорить и заниматься в Га"Р, и потому запрещено нам заниматься любыми свойствами игулим.

Внутреннее созерцание

Глава 1

Рассматривает 10 сфирот дэ-игулим

1) И так, о 10 сфирот дэ-игулим Ари говорит очень немного, и эти немногие вещи, вроде бы, полны противоречий, однако сказать о них более расширенно невозможно, т.к. это га"р – 3 первые сфиры, которыми нам запрещено заниматься, однако те немногие вещи, которые написаны Ари, следует выяснить в любом случае с разъяснением подробным и ясным, чтобы этого было достаточно для тех целей, которых желал достичь Ари, т.е. насколько это необходимо в связи с наукой Каббала.

2) И сначала пойми общую картину. Ари делит всю общую реальность на два вида: игулим и ешер, т.е. во всех парцуфим, которые имеются в пяти мирах, Адам Кадмон и АБЕ"А, вплоть до Олам аЗе, Этого мира, есть в каждом из них и 10 сфирот дэ-игулим, и 10 сфирот дэ-ешер. И мы видим, что в сфирот дэ-игулим, тот, кто наиболее внешний, – наилучший, а тот, кто наиболее внутренний, – наихудший. Потому, что высший игуль, наиболее близкий к Бесконечности, окружающей всю реальность, – наилучший из всех и называется кетер. И внутри него второй игуль, который называется хохма, он хуже кетера, и т.д., вплоть до шара, самого внутреннего из всех, т.е. до Олам аЗе, который наиболее плох из всех игулим, т.е. – это мрак, темнота без света и полон грязи. Таким образом, каждый игуль, более внутренний, более плохой, и каждый игуль, более внешний, лучший.

3) И противоположны этому сфирот дэ-ешер, т.к. в них каждый более внутренний, более возвышен, и 10 сфирот дэ-ешер, самых первых и самых внутренних из всех, – 10 сфирот мира Адам Кадмон, и это кав, распространяющийся от Бесконечности, который продолжается почти до мира Олам аЗе, и не касается его. И на его хицониют (с внешней стороны) облачаются 10 сфирот дэ-ешер из второго мира, который называется мир Ацилут, высота которого уменьшается, понижается относительно мира Адам Кадмон. И на хицониют мира Ацилут облачаются 10 сфирот дэ-ешер мира Брия, худшего, чем Ацилут, и т.д., до 10 сфирот дэ-ешер мира Асия, который хуже всех, и он облачает извне, из хицониюта, все миры вместе. То есть, в сфирот дэ-ешер получаем, что каждый более внешний, чем другой, он хуже него, а если он более внутренний, чем другой, то он лучше него. То есть, в противоположности к 10 сфирот дэ-игулим. И значение большое и глубокое скрыто в факте этой противоположности между сфирот дэ-игулим и сфирот дэ-ешер, и следует понять это глубже.

4) И уже известно понятие центральной точки, что в Бесконечности, в которой произошло сокращение, и удалился свет от этой точки, и образовалось пустое пространство, (см. выше, ч.1, гл.1, п.50, со слов «и вот свойство»), и выяснилось там, что она называется центральной точкой для того, чтобы показать, что у нее нет получения в пнимают (внутреннюю часть) и тох, а только через хицониют, извне, и потому получает свет без ограничения меры и количества, т.к. получающий через хицониют не делает ограничения на свет (см. там). То есть, у нас имеется 2 получающие части в келим: 1-я часть, которая получает через хицониют; 2-я часть, которая получает в пнимают. И, конечно, не говорится здесь о местах или площадях, чтобы вообразить себе через них хицониют и пнимают, наружную или внутреннюю части, и потому должны хорошо понимать, каким пнимают или хицониют мы занимаемся тут.

5) И так, духовное кли, как известно, это желание в творении получить наслаждение от Бесконечности (см. вопросы о смысле слов, ч.1, п.25). Известно, также, что в этом желании имеются 4 стадии, одна ниже другой, т.е. это кли, «желание получать», не определяется в творении как пригодное для своего предназначения, пока не пройдет 4 стадии, по ступеням, и 1-я стадия – это желание очень слабое, 2-я стадия больше 1-й и т.д., и до 4-й стадии – это гадлут, большая степень желания в той мере, которая необходима для полного завершения кли. И смысл этого мы уже выясняли выше (ч.1, гл.1, п.50, со слов «и смысл», см. там).

И поскольку у этого желания получать форма, свойства полностью противоположны

желанию отдавать, включенному в свет Бесконечности, оно не способно раскрыться за один раз, а только постепенно, начиная с желания отдачи, входящего в корень, т.е. кетер, и затем - к более ав, грубому, чем он, т.е. отличающемуся от него немного, т.е. к стадии алеф. Затем к еще более грубой, которая называется стадия бэт, и т.д., до стадии далет, отличающейся от света полностью противоположными свойствами. Она по качеству уже пригодна для использования в творении как кли, в то время как в трех предыдущих стадиях желание получать не раскрывается в мере, желательной для получающего кли.

И потому только 4-я стадия считается основным кли для получения в творении, и называется вследствие этого пнимют и тох, внутренняя часть творения. А стадия гимэл, что в желании, считается находящейся вовне стадии далет, и стадия бэт - вовне стадии гимэл, и стадия алеф - вовне стадии бэт, а стадия кетер - вне их всех. Наподобие стенки материального кли, которая сделана из 4 оболочек, одна на другой, и содержимое, которое попадает в это кли, находится, конечно, только в 4-й, внутренней оболочке, а три внешние оболочки, окружающие ее, сделаны там только для усиления 4-й, внутренней оболочки. И так же рассуди и здесь, что свет принимается только в 4-ю стадию, а три стадии, предшествующие ей, это ее хицониют, внешняя часть, и появляются только потому, что невозможно, чтобы раскрылась стадия далет, кроме как посредством распространения, как выяснили выше.

б) Итак, мы подробно выяснили внутреннюю и внешнюю части - пнимют и хицониют, которые следует различать в каждом кли, т.к. вследствие того, что обязательно имеются 4 стадии в каждом кли, как известно, то поэтому последняя стадия, что в них, называется внутренней - тох и пнимют этого кли, потому что является главной получающей частью в кли. А стадии, которые ей предшествуют, чтобы раскрыть последнюю стадию, считаются внешней частью кли, и каждая ступень, более удаленная от последней стадии, считается более внешней.

Известно также, что стадия алеф более тонкая, чем стадия бэт, а стадия далет наиболее грубая из всех. Получается, что внутренняя часть - пнимют и авиют - это одно и то же. И то, что стадия далет считается получающей наслаждение (свет), - это именно потому, что она самая грубая.

Хицониют и закут - тоже одно и то же, т.к. ее желание слабое и зах, тонкое, более близкое к Творцу, и потому она самая внешняя, т.е. она наиболее удалена от того, чтобы быть получающим кли, удалена от внутренней ее части.

7) И это то, что пишет Ари о сфирот игулим, что каждый, более внешний, он лучше и ближе к Творцу, т.к. корень, который называется кетер, он наиболее тонкий из всех, и находится в близости свойств к Бесконечности более всех. Это и называется, что он ближе к Творцу. И это называется, что он наиболее внешний из всех, т.е. очень удален от внутренней, от получающей части, как сказано выше. И следующая - это стадия алеф, более внутренняя, чем кетер, т.е. более близкая к получающей части, чем он. И стадия бэт более внутренняя, чем она, т.е. более близкая к стадии далет, к получающей части. И так до стадии далет, истинно внутренней, т.е. наслаждение, (свет) принимается в ней, и потому ее форма, свойства удалены от Творца больше, чем у остальных, как сказано выше.

8) Однако для сфирот дэ-ешер есть понятие «ор хозэр», отраженного света, который поднимается от зивуга экрана с высшим светом (см. ч.1, вопросы о смысле слов, о слове «экран»), и мера величины этого отраженного света определяется по уровню авиют, который имеется в экране, делающем зивуг с высшим светом. В экране с наибольшей авиют, т.е. в стадии далет, имеется раскрытие полного уровня 10 сфирот, т.е. до кетера, а если уровень авиют в экране меньше на одну ступень, и нет там более, чем стадия гимэл, то имеется раскрытие только таких 10 сфирот. И в каждой из них не более, чем уровень хохма, и недостает кетер. А если нет в нем авиют более, чем стадия бэт, то имеется раскрытие только таких 10 сфирот, где в каждой из них не более, чем уровень бина, и недостает кетера и недостает хохмы. А если нет в экране авиют более, чем стадия алеф, то имеется раскрытие таких 10 сфирот, что в каждой из них не более, чем уровень зэир анпин. Если же экран тонкий настолько, что нет в нем даже авиют стадии алеф, то он не раскрывает никакого уровня, а только ступень малхут. И смысл этого мы выясним в 3-й части.

Глава 2

Выясняет 5 основных различий между пятью мирами А"К и АБЕ"А.

9) И знай, что пять миров, А"К и АБЕ"А дэ-ешер, главное отличие между этими мирами – в мере авиют, который имеется в экране их келим. Экран в келим мира Адам Кадмон очень грубый, т.е. с авиют стадии далет, и нет авиют, большей, чем в ней, во всех мирах. И потому 10 сфирот его полные, т.е. каждая из них на уровне кетер, прилегающем к Бесконечности. И это первый мир, самый важный из всех, который протянулся от края до края, от Бесконечности до Олам аЗе. И потому считается, что он находится во внутренней части, пнимают всех миров, т.к. уже известно, что пнимают и авиют – это одно и то же. И, поскольку экран в келим мира Адам Кадмон – это стадия далет, т.е. самый ав, грубый из всех, то он, поэтому, и самый внутренний из всех.

10) И экран в келим мира Ацилут не настолько ав, как экран в мире А"К, т.к. авиют экрана в Ацилуте только на уровне гимэл, и потому 10 сфирот дэ-ешер в Ацилуте имеют уровень в каждой не более, чем уровень хохма, и им недостает кетера. И потому считаются более низменными относительно 10 сфирот на уровне кетер в мире Адам Кадмон. И считаются внешними, хиционим, относительно 10 сфирот в А"К. Потому, что авиют уровня гимэл – более внешняя к авиют уровня далет, а закут и хициониют – это одно, как сказано выше. И потому мир Ацилут стал одеянием, т.е. внешним и облачением для мира А"К, который более внутренний, чем он.

11) И экран в келим в 10 сфирот мира Брия еще более зах, тонкий, чем в мире Ацилут, и нет в нем более, чем авиют уровня бэт, и потому уровень этих 10 сфирот не превышает уровень бина. И потому мир Брия считается более внешним, чем мир Ацилут, в котором имеется авиют уровня гимэл, и потому он более внутренний, чем мир Брия, авиют которого не более, чем уровень бэт. И потому мир Брия считается хицон и левуш, внешним и облачением для мира Ацилут.

12) И в экране мира Ецира не более, чем авиют уровня алеф, наиболее слабая, и потому у 10 сфирот мира Ецира уровень небольшой, и не достигают более, чем уровень Зэир Анпин, и в них недостает трех первых сфирот, а именно: кетер, хохма и бина. И потому мир Ецира еще более внешний, чем мир Брия, т.к. там имеется авиют на уровне бэт, который более внутренний по отношению к авиют уровня алеф в мире Ецира, и потому считается мир Ецира как внешний и облачение для мира Брия.

13) Мир Асия – экран в его 10 сфирот дэ-ешер абсолютно тонкий, зах, без всякого авиют вообще, и потому нет в нем зивуга с высшим светом, поднимающего отраженный свет. И поскольку нет в них ор хозэр, отраженного света, нет в них, также, и высшего света, т.к. высший свет не воспринимается в парцуфе без света отраженного. И потому нет в этих 10 сфирот более, чем уровень малхут, и недостает 9 первых сфирот, а именно: кетер, хохма, бина и Зэир Анпин (который содержит 6 сфирот ХаГа"Т НэХ"И). И по той причине, что экран в них более зах, тонкий, чем во всех предыдущих мирах, они, конечно, считаются самыми внешними из всех. Так как уже известно, что закут и хициониют, тонкое и внешнее – это одно. И потому мир Ецира, в келим которого имеется, все-таки, масах на уровне алеф, считается как мир внутренний относительно мира Асия, а мир Асия внешний и облачение и на мир Ецира, и на все миры вместе, т.к. он – наиболее тонкий из всех.

14) И не затруднись тем, что толкование говорит, что в келим, которые более заким, тонкие, должен облачиться свет более важный, т.к. у кли зах форма, свойства более близки к свету, как известно. Как же здесь утверждается, что уровень того, кто более грубый, ав, выше? Однако следует знать, что облачение света в келим и передача высшего света в парцуф – понятия различные, отдельные друг от друга. И они далеки один от другого настолько, что имеется между ними обратное, совершенно противоположное соотношение. И это закон, что высший не передает низшему иначе, как из самой грубой, ав, части, а низший не принимает свет от высшего иначе, как в часть наиболее зах, тонкую. И следует понять это как можно глубже, т.к. в этом – важный ключ к науке Каббала.

15) И чтобы понять это, нуждаемся в дополнительном понимании относительно сокращения и кава. Известно, что сокращение было только на стадию далет, которая называется малхут мира Бесконечности, или центральная точка. И причина простая: значение сокращения в том, что это - препятствие желанию получить, т.е. оно удерживает себя от получения наслаждения светом Бесконечности. И потому сокращение действует только на получающее кли, а т.к. нет там получающего кли иного, кроме стадии далет, то сокращение, цимцум, действует только на стадию далет. И уже выясняли выше, что три стадии, предшествовавшие стадии далет, не считаются вообще получающими, а только причинами, т.к. в результате их распространения раскрывается данное кли получения – стадия далет. И потому сокращение не действует на них вообще, а только на центральную точку, т.е. на стадию далет, как выяснили.

16) И вследствие того что пропало желание в стадии далет, исчез свет, также, и из трех предшествующих стадий, т.к. нет там еще каких-либо других келим для получения, чтобы удержали в себе свет, и даже света, относящиеся к трем предыдущим стадиям, обязаны также быть полученными в стадии далет, т.к. нет в них собственных получающих келим, как выясняли, и потому в результате прекращения получения в стадии далет исчез сразу весь свет.

17) И вот, после исчезновения света по причине сокращения, вернулась и притянула свет из Бесконечности в виде кава, что означает маленькую меру света, в которой нет более, чем три первые стадии желания получать, и нет там стадии далет (см. ч.1, гл.2, п.2, со слова «протянулся»). И, как мы выяснили, нет вообще получающих келим в трех первых стадиях желания. И следует задать вопрос: как здесь становится возможным получить свет без получающих келим, ведь в этих трех стадиях все еще нет получающей части, а стадия далет, которая только и является кли получения в парцуфе, отсутствует здесь в составе кава.

18) И дело в том, что поскольку все сокращение происходит только со стороны творения, и никак не со стороны Творца, то высший свет вообще не соблюдает этого сокращения, которое приняла на себя центральная точка. И потому считается, что высший свет спускается также и в стадию далет, но стадия далет препятствует ему в этом, чтобы он не появлялся внутри нее вследствие принятого ранее сокращения, которое действует на стадию далет до прихода этого света. И это действие называется в книгах «зивуг дэ-акаа».

Это подобно двум предметам, когда один желает пройти, проникнуть внутрь оград и границ, установленных другим. Однако второй противостоит ему в полной мере и препятствует ему нарушить свои границы, тогда получается, что каждый ударяется о границы другого. И это подобно двум жестким предметам, т.к. природа жидкости позволяет чему-либо иному проникнуть и смешаться с ней, и то же – с мягким предметом, который все же позволяет иному предмету немного проникнуть и вдавить его верхнюю оболочку в какой-то мере. В то время, как два жестких предмета не позволяют, чтобы один потеснил другой в его границах хоть немного. И потому, когда жесткие предметы сталкиваются один с другим, они ударяют друг друга, т.е. само их столкновение, встреча приводит к удару. Таким же образом представь распространение высшего света из Бесконечности, который стремится заполнить также и стадию далет, как это и было в мире Бесконечности, и потому свет спускается, чтобы реально облачиться в стадию далет, но сила сокращения в стадии далет препятствует ему и не позволяет спуститься, распространиться в ней. И потому эта встреча высшего света с силой сокращения называется зивуг дэ-акаа, ударное слияние, т.е. каждый из них мешает и препятствует действиям и целям другого, т.к. у высшего света цель – заполнить стадию далет, а у самой стадии далет цель – оттолкнуть высший свет, не получая, как выяснили.

19) И вот, на основании встречи и соударения, которое произошло в стадии далет, родился и вышел новый свет. Подобно свету солнца, встречающему поверхность зеркала, т.е. стекла, окрашенного краской с другой стороны, и, вследствие того, что лучам солнца не удается пройти сквозь зеркало из-за краски, нанесенной на него со второй стороны, возвращаются лучи солнца оттуда обратно и порождают там световые пятна.

Так и здесь: вследствие того, что высший свет встретил в стадии далет силу сокращения, которая называется экран, то считается, что этот экран возвратил, отразил его к его корням. Однако это не является скрытием или исчезновением, наоборот, отражение высшего света от

стадии далет вверх считается новым, особенным светом, который поднимается к высшему свету, облачается на него и удерживает его в себе. И потому он считается новым кли для получения высшего света.

20) И знай, что в рош каждого парцуфа нет никакого иного кли получения, кроме этого отраженного света, как это будет выяснено в соответствующем месте. И вся сила получения, заключенная в этом отраженном свете, оттого, что он родился и вышел от соударения, которое произошло в стадии далет. И, вследствие того, что он является порождением стадии далет, он становится получающим, подобно ей. Эта тема будет выяснена, рассмотрена во всей полноте в части 3 ТЭ"С, т.к. ее место именно там.

21) И теперь пойми вопрос, заданный выше: как это может быть, чтобы высший свет распространился только в трех стадиях, в то время, как нет еще кли для получения в этих трех стадиях (см. там). И из рассмотренного можем глубже понять, что получающая часть для этого света и сейчас исходит только из стадии далет, но уже в виде кли для получения в отраженном свете, который поднимается от зивуга дэ-акаа в стадии далет. И этот отраженный свет и является тем кли для получения, которое имеется в каве, протянувшемся от Бесконечности внутрь пространства, и он полностью подобен самой стадии далет, которая является получающей частью в Бесконечности. Настолько, что сейчас, после сокращения, когда отсутствует стадия далет, этот ор хозэр, порожденный посредством экрана в ней, используется вместо нее.

22) И вот мы подробно выяснили, что хотя и имеются 4 стадии в желании получить, но при том, не все стадии являются кли для получения, а только 4-я стадия исключительно. Выяснили также, что кли для получения в этом каве, который протянулся от Бесконечности внутрь пространства после сокращения, – это отраженный свет, ор хозэр, который поднимается от экрана в стадии далет. А поскольку он родился от стадии далет, то стал пригоден вследствие этого быть получающим кли.

И выясним в соответствующем месте, что этот отраженный свет не завершает своей функции получения полностью, пока не распространится, также, от экрана вниз. И в таком виде распространяется далее свет на 4 ступени, включая стадию далет. И это истинные келим данного кавы. В то время как 4 первоначальные стадии, которые вышли в силу зивуга дэ-акаа от экрана и вверх, вплоть до стадии кетер, они считаются только зародышами (корнями) келим. Потому, что сила экрана не способна подняться вместе с этим отраженным светом вверх от места экрана, и потому есть там только сам свет, без никакой авиют экрана. Потому они не являются истинными келим, а только корнями для этих келим.

А вот затем, когда этот ор хозэр распространяется вниз от места экрана, он проводит вместе с собой и авиют экрана тоже, и тогда появляются истинные келим. И нечего к этому добавить.

Глава 3

Выясняет сущность и материал в келим

23) Теперь перед нами раскрывается возможность понять то, о чем мы спрашивали выше, – о порядке сфирот дэ-ешер, в которых тот, у кого большая авиют, является более высоким и важным. И это находится в противоречии со здравым смыслом, т.к. здравый смысл предполагает, что в кли более тонкое должен облачаться свет более высокий и важный, а в кли более ав, грубое – облачаться свет более низкий и низменный. И ниже мы выясняем это, но, прежде, мы должны углубить понимание 4 стадий желания, т.е. келим 10 сфирот, которые называются: Хохма, Бина, Зэир Анпин и Малхут, и их корня – Кетер (сам Зэир Анпин содержит шесть сфирот: ХаГа"Т, НэХ"И), которые требуют подробного рассмотрения.

24) И имеются здесь, в этих келим, три коренных понятия:

1) сущность материала кли («ацмут»);

2) сила сокращения в нем, что означает отказ от наибольшего желания получить, на основании собственного выбора и желания, а вовсе не отказ от какой-либо власти высшего над

ним;

3) это экран в нем, что означает отказ от увеличения меры желания получать, в силу власти высшего над ним, т.е. отказ вынужденный, а не по своему выбору.

И выясним их один за другим.

25) Материалом каждого кли, как известно, являются 4 ступени, одна ниже другой, в желании получать, причем высшая – это повод и причина для выхода более нижней:

- корень, шореш – это причина для раскрытия желания в мере стадии алеф;
- стадия алеф – это причина для раскрытия желания в стадии бэт;
- стадия бэт – это причина для раскрытия желания в стадии гимэл;
- стадия гимэл – это причина для раскрытия желания в стадии далет.

И это распространение в указанной обязательности причины и следствия, уже рассмотрено выше подробно в ч.1 (в Ор пними, гл.1, п.50, со слов «и смысл», см. там подробно все детали продолжения, и нет нужды удваивать все эти длинноты, однако вернитесь со вниманием к подробностям, приведенным там, т.к. я полагаюсь в этом на вас в продолжение рассмотрения, которое я добавляю здесь).

26) Однако следует уточнить, что имеются две части в каждой и каждой стадии из этих 4 стадий:

- 1) мера материала, что попадает к ней из ее причины;
- 2) мера материала, что в ней самой, образуемая под действием света, облаченного в нее.

И известно, что свойство желания, которое имеется в ступени, называется малхут этой ступени. И даже в месте, где нет различаемых признаков кли, т.е. в мире Бесконечности, мы все же называем желание, которое имеется там, именем малхут мира Бесконечности, в которой, как известно, «Он и имя Его едины», где «Он» – это выражение для обозначения сферы малхут, «и имя Его» (ивр. «шмо»), в гематрии равно слову «желание» (ивр. «рацон»).

27) Теперь выясним два понятия, которые следует различать в каждой из 4 стадий. И вот корень ступени, т.е. определенная мера воздействия света Бесконечности на нее, называется кетер данной ступени. И известно, что в высшем свете нет иного, кроме желания доставить добро и наслаждение окружающему, т.е. всей той реальности, которая имеется в мирах, что созданы. И нет в нем от «желания получать» абсолютно ничего, как это подробно описано на протяжении «Внутреннего созерцания» в первой части (см. там).

Итак, малхут дэ-кетер – причина для стадии алеф, т.к. то, что для высшего является желанием, становится обязательным и неперенным для более низшего. И потому желание доставить добро и наслаждение, т.е. малхут дэ-кетер, становится «желанием получать» в стадии алеф, которая называется хохма. И это называется, что малхут дэ-кетер сама спускается, облачается и становится «желанием получать» в стадии алеф. То есть, собственно ее материалом, т.к. желание в стадии алеф – это и есть материал этой стадии, и высший свет, который называется хая, облачается в этот материал. И потому считается, что малхут дэ-кетер стала материалом сферы, которая называется хохма. И это первая часть, которую следует различать в материале стадии алеф.

28) Вторая часть: после того, как распространился высший свет, который называется хая, внутри малхут дэ-кетер, являющейся материалом хохмы, как сказано, т.к. уже получила малхут дэ-кетер свойства истинного материала алеф. Ведь, хотя малхут дэ-кетер, т.е. желание отдачи, входящее в высший свет, стало желанием получать и первичным материалом стадии алеф, как сказано, однако этого хватило только в качестве корня, зародыша для стадии алеф. То есть, для того чтобы это желание получать притянуло высший свет внутрь себя, чтобы можно было различить его как первичный материал для хохмы, хотя он еще является Творцом и кетером.

С какого же момента выходит из состояния Творца и кетер в состояние творения и хохмы, которое называется стадия алеф? Это только после того, как это желание получать притянет внутрь себя свет хая, относящийся к нему. И тогда он выходит из общности Творца и

называется творением, или хохмой. Это требует более глубокого понимания, и тогда не отклонишься от цели.

Итак, мы выяснили две части в материале кли хохма:

- 1) это малхут высшего, до того как притянула свой свет;
- 2) это само кли хохма, т.е. малхут дэ-хохма, т.к. кли всегда называется по имени малхут.

29) И те же рассматривания – в материале стадии бэт, бины, и ее причина – это желание, входящее в стадию алеф, в хохму, т.е. только малхут дэ-хохма, т.к. желание на данной ступени называется всегда кли или малхут этой ступени. И эта малхут дэ-хохма облачается и становится первичным материалом в сфере бина, для того, чтобы притянуть свет, предназначенный ей. И это – первая часть в материале стадии бэт, бины.

А затем, после того как притянула свет, относящийся к ней, который называется нэшама, то вышел тогда ее материал из состояния малхут дэ-хохма, т.е. из стадии алеф, и приобрел собственную форму, т.е. саму стадию бэт, бину.

30) И, таким же образом, – в материале стадии гимэл, зэир анпин, – что малхут дэ-бина – это его причина, и она стала первичным материалом для зэира анпина, т.е. для стадии гимэл, и притянула свет, относящийся к нему – свет руах. И вторая часть – после того, как он притянул и получил свой свет, тогда вышел его материал из состояния малхут дэ-бина и получил свойства малхут дэ-зэир анпин.

31) И таковы же две части в материале стадии далет: малхут дэ-3"А – это ее причина, что облачилась и стала первичным материалом для стадии далет, Малхут, пока не получила свет нэфеш, относящийся к ней. И тогда вышла малхут дэ-3"А из состояния 3"А и стала стадией далет, т.е. самой малхут дэ-малхут.

32) Однако пойми, что, несмотря на то, что мы выяснили и установили свойства получения для каждой сферы самой по себе, под этим не подразумевается ничего, кроме понятия притягивания света. То есть, каждая сфера притягивает к себе свет, предназначенный для нее, но истинное кли, которое может называться по имени кли для получения в творении, – это именно стадия далет, а не три стадии, предшествующие ей, как выяснили выше.

Глава 4

Выясняет точный смысл 4 уровней авиют через 4 возможности, рассмотренные мудрецами (Псахим, 25).

Возможность 1: невозможно и не намеревается.

Возможность 2: возможно и не намеревается.

Возможность 3: невозможно и намеревается.

Возможность 4: возможно и намеревается.

33) И, чтобы дать объяснение, точное и расширенное, выясним это на примере, рассмотренном мудрецами (Псахим, 25, л.2, см. там). Написано: «Наслаждение, приходящее к человеку непреднамеренно – Абайя сказал: разрешено, а Раба сказал: запрещено. Возможно и намеревается, невозможно и намеревается – весь мир не спорит, что запрещено. Невозможно и не намеревается – весь мир не спорит, что разрешено. Спорят, когда возможно и не намеревается. И пояснил Раши: «возможно» – возможно ему отделиться, «и намеревается» – и намеревается приблизиться, чтобы насладиться, подобно запаху запрещенного (см. там).

34) Итак, мы имеем в их словах 4 возможности для получения наслаждения:

Возможность 1-я – «невозможно» ему отделиться и «не намеревается» приблизиться и насладиться. При получении запрещенного наслаждения таким образом, весь мир не спорит, что разрешено, т.к. не важны получение и желание в случае, когда нет у него возможности и выбора «не получить», и нет также у него стремления приблизиться к запретному, чтобы насладиться им.

35) Возможность 2-я – «возможно» для него отделиться и «не намеревается» приблизиться

и насладиться. При получении запрещенного наслаждения таким образом спорят, т.е. расходятся мнения у Абайя и Раба. Абайя поясняет: несмотря на то что «возможно», т.е. имеется у него возможность отдалиться и не наслаждаться запрещенным, все же «разрешено» ему приблизиться и насладиться им, т.к. «не намеревается», поскольку нет у него стремления в сердце приблизиться к запретному, и потому не важно получение, хотя и приближается и наслаждается запрещенным. А Раба сказал: поскольку имеется возможность не приближаться и не наслаждаться запрещенным, то «запрещено» ему приблизиться и насладиться, хотя и нет у него стремления приблизиться и насладиться запрещенным.

36) Возможность 3-я – «невозможно и намеревается». То есть, «невозможно» для него отделиться и отдалиться от запрещенного, чтобы не насладиться им, «и намеревается», есть у него стремление насладиться запрещенным. При получении запрещенного наслаждения таким образом, весь мир не спорит, что «запрещено», т.к., несмотря на то что невозможно для него, нет никакой возможности отделиться от запрещенного и не насладиться им, но поскольку имеется у него в сердце стремление насладиться и приблизиться, то именно это стремление считается как получение им удовольствия от вещи, которой запрещено наслаждаться, и он совершает грех. А некоторые говорят, что и в этом пояснил Абайя, что «разрешено» (см. там).

37) Возможность 4-ая – «возможно и намеревается». То есть, «возможно» для него отделиться и отдалиться от запрещенного и не наслаждаться им, и также «намеревается», - имеется у него стремление приблизиться и насладиться запрещенным, и здесь весь мир не спорит, что это «запрещено», т.е. это – получение запрещенного наслаждения самым грубым образом, т.к. стремится насладиться, и имеется у него возможность отделиться, и он не делает этого. И потому это рост максимума желания получать в его окончательной форме, и это запрещено всеми, и даже по мнению тех, кто, со ссылкой на Абайю, считает «разрешено» в 3-м случае, здесь считают «запрещено» (см. в Вавилонском Талмуде).

38) И вот мы находим в высказываниях мудрецов точный язык, которым можно определить каждую стадию из 4 стадий «желания получать». Вдобавок это очень верно сказано и не сбивает с желаемой цели, т.к. нам дали 4 ступени, одна под другой, в грехе запрета наслаждения, который зависит от «желания получать» того, кто грешит. И на трех первых ступенях, которыми являются «невозможно и не намеревается, возможно и не намеревается, невозможно и намеревается» – нет запрета наслаждаться, одобренного всеми мнениями, а только в 4-й части исключительно, как выясняли.

39) И мы видим, что мудрецы использовали сочетание двух возможностей одна с другой, а именно: «возможность» отделиться и не получать наслаждение, и «стремление» и тяга в сердце к желанию этого наслаждения, и их сочетание дает 4 возможности. И теперь мы возьмем их рассуждения и используем для нашего случая, в высших мирах, – а это корни для различных желаний, которые имеются в реальности, и из низшего изучим высших.

40) И вот в первой стадии, которая называется хохма или хая, следует различать две части (см. выше, п.27, Внутр. соз., ч.2). 1-я часть – это ее первичный материал. А, как известно (см. подробно выше, Внутр. соз., ч.2, п.23, со слова «теперь»), что это малхут высшего, т.е. малхут дэ-кетер, которая приобрела форму (свойства) желания получать, и этим обновлением, изменением свойств получила малхут дэ-кетер новое имя «стадия алеф».

А когда духовный объект приобретает новые свойства, он этим отделяется и становится самостоятельным. Так и малхут дэ-кетер, т.е. желание отдачи, которое имеется в Творце: когда зародилось в Нем некое желание создать, то, конечно, Он не нуждается ни в каких исполнительных келим, а само Его желание сразу воплощается в действие. То есть, оно приняло форму, свойства, присущие «желанию получать», и это стало первичным материалом творения, который называется стадия алеф, бхина алеф.

Переход малхут дэ-кетер в стадию алеф подобен зажиганию свечи от свечи, и нет в первой недостачи.

41) И теперь вспомни, что нет исчезновения в духовном, и то, что мы выяснили, что малхут дэ-кетер получила свойства, форму стадии алеф, не означает ни в коем случае, что малхут

дэ-кетер исчезла и отсутствует в кетер – малхут дэ-кетер осталась на прежней высоте без изменений. Подобно тому, как при зажигании свечи от свечи нет в первой (свече) недостачи. Так и малхут дэ-кетер, когда получила первую стадию, нет при этом в кетере недостачи ни в чем, а только добавилась новая стадия, т.е. малхут дэ-кетер осталась на своем месте во всей полноте и величии, как и прежде, а только добавилось еще свойство в малхут дэ-кетер, т.е. малхут приобрела также первую стадию и стала первичным материалом в сфере хохма. Необходимо помнить это на всем протяжении, и не запутаешься.

42) 2-я часть – это материал самого кли, после того как он получил свой свет, т.к. теперь восполнилось кли и называется хохма, т.к. до получения своего света она называется только по имени своей стадии, т.е. стадия алеф, и не является пока кли хохма, а является малхут дэ-кетер. И это можно уподобить зародышу в чреве матери, который не называется по имени прежде, чем родится и получит свет и жизнь, относящиеся к нему. Так и первичный материал – прежде, чем получит свой свет, не называется пока по имени хохма, а включен еще в малхут дэ-кетер. А вот затем, когда материал притянул свой свет, который называется хая, то кли приобретает имя, предназначенное ему, т.е. хохма (см. подробности выше, п.27, со слова «теперь»). И две эти части следует различать в каждой из сфирот, а именно: кли, прежде чем получило свет, называясь еще по имени высшего, и кли после получения света, и тогда оно считается собственно этим кли.

43) И теперь пойми, что стадия алеф, т.е. хохма, считается «невозможно и не намеревается», т.к. со стороны ее первичного материала, т.е. малхут дэ-кетер, получившей новые свойства (форму) стадии алеф, пока сфера хохма еще не получила собственного имени, то, конечно, раскрытие этого желания получать считается как «невозможно» относительно собственно сферы хохма. И со стороны малхут дэ-кетер также считается «невозможно», т.к. невозможно для нее создать хохму без того, чтобы было в хохме желание получать. Потому, что получение наслаждения без желания получить его – это принуждение и назойливость, в противоположность намерениям Творца дать добро и наслаждение.

И также считается «не намеревается», что означает, что нет у нее тяги и стремления к получению света. А уже известно, что нет завершенности в желании, прежде чем раскроется в нем стремление и тяга к свету (см. ч.1, гл.1, п.50, со слова «теперь»). Там также подробно выясняется, что раскрывается стремление только в момент, когда нет в кли света и наслаждения, т.к. только тогда становится возможным, чтобы кли стремилось к ним. Но это не может раскрыться, пока кли наполнено своим светом (см. там подробнее). И, поскольку кли хохма наполнено своим светом, то нет в нем еще стремления к наслаждению, и потому считается, что хохма «не намеревается». Что означает, что нет у нее тяги и стремления к наслаждению, как выяснили.

44) 2-я стадия, бина, считается «возможно и не намеревается», т.к. со стороны ее первичного материала, (см. Внутр. соз., ч.2, п.29, со слов «и так же»), а именно: малхут ее высшего, т.е. малхут дэ-хохма, которая приобрела новые свойства (форму) стадии бэт, т.е. посредством преодоления, которое она сделала (см. выше подробнее, ч.1, гл.1, п.50, со слов «и смысл»). И это преодоление желания считается как «возможно», т.е. возможно для нее не пробуждать этого преодоления желания. И считается также «не намеревается», т.к. это малхут дэ-хохма, и она наполнена своим светом, и потому не раскрывается в ней стремление.

И пойми, что все дополнительное раскрытие желания, которое проявилось в стадии бэт более, чем в стадии алеф, это только свойство «возможно», т.е. итгабрут, преодоление желания, которое она сделала, и это – силами самого творения (см. выше, ч.1, гл.1, п.50, со слова «теперь»).

45) И не затруднись, что ведь и малхут дэ-кетер, ставшая первой частью сферы хохма, была и у нее также эта возможность – не приобретать новые свойства в виде «желания получать». Почему же считается стадия алеф как «невозможно»? Однако есть тут большое отличие, т.к. у малхут дэ-кетер не было возможности создать творение без того, чтобы имелось в нем «желание получать», как сказано выше. В то время как малхут дэ-хохма, т.е. само творение, могла бы полностью удовлетвориться своим желанием получать, без пробуждения желания

отдачи, которое является стадией бэт, и без притягивания света хасадим. Потому, что света хая полностью достаточно для творения, и нет необходимости ни в каких добавках.

46) Стадия гимэл, зэир анпин, считается как «невозможно и намеревается». «Невозможно», – т.к. после того, как стадия бэт пробудилась и притянула свет хасадим, создалось в ней препятствие для света хохма в творении. Потому, что свойства желания отдачи противоположны стадии алеф, т.е. желанию получить, в которой свет хохма. А поскольку свет хохма – это основа жизненности в парцуфе, поэтому называется этот свет по имени хая (досл. живой). И потому вернулась малхут дэ-бина и притянула свечение света хохма внутрь своего света хасадим. И когда малхут дэ-бина притянула и создала эти новые свойства (форму), она вышла из стадии бэт и стала стадией гимэл, зэир анпином (см. Внутр. соз., ч.2, п.30, со слов «и таким же»).

47) И в этом притягивании, т.е. в стадии гимэл, мы должны различать две стороны:

1) это «невозможно», т.е. нет у нее другой возможности, по той причине, что творению недостает света хохма;

2) это «намеревается», т.к. имеется тут стремление к свечению хохмы, которое притянула, т.к. она притянула его в момент, когда была пустой от него. Ведь в стадии бэт было скрывание света хохма, и имеется в ней только свет хасадим без хохмы. И потому ее малхут, которая притянула свечение хохмы, притянула его в состоянии устремления, которое называется «намеревается», и потому З"А называется «невозможно и намеревается», как выяснили.

48) 4-я стадия, малхут, считается как «возможно и намеревается»:

– «возможно», – т.к. уже имеется свечение хохма в З"А, т.е. в стадии гимэл, и малхут дэ-З"А не обязана делать это преодоление заново и притягивать свет хохма в мере большей, чем в стадии гимэл;

– «намеревается», – т.к. это усиление относительно света хохма было сделано в состоянии стремления, т.е. в момент отсутствия в ней света хохма, когда и раскрывается устремление.

49) И не затруднись тем, что в стадии гимэл имеется свечение хохма, что поэтому называется стадия далет как состояние «возможно». А если так, то как же раскрывается в стадии далет стремление к свету хохма? Однако пойми, что существует большое отличие между свечением хохма и светом хохма. Так как свечение хохма означает, что суть ступени – это свет хасадим, но получает и свечение от света хохма. В то время, как свет хохма – вся целиком суть света хохма, и нет совсем хасадим.

Для поддержки существования ступени достаточно и свечения хохма, как это имеется в стадии гимэл, в З"А. И потому малхут дэ-З"А, которая произвела усиление в своем желании притянуть свет хохма, не была принуждена к этому, а в ней имелось стремление к сути света хохма, гораздо более высокой, чем свечение хохма в стадии гимэл. Так как относительно этого света хохма она считается пустой от света, и потому имеется возможность, чтобы раскрылось стремление к нему, как выяснили.

50) Итак, мы выяснили, что не все желания считаются как кли для получения, а только стадия далет, т.к. желание считается в состоянии получения только при двух условиях: «возможно» и «намеревается», т.е. чтобы не было получение вынужденным, а чтобы раскрылось в нем стремление получить.

Иначе в стадии гимэл: хотя и имеется там стремление получить, т.е. «намеревается», все же поскольку обязан получить (з"а), т.к. это ему жизненно необходимо, то он не определяется как кли для получения. По-другому дело обстоит в стадии бэт: несмотря на то что не обязана получать, все же, поскольку нет там стремления, не считается как кли для получения. И нет необходимости говорить о стадии алеф, в которой нет ни того, ни другого, т.к. она вынуждена получить свой свет – это ее жизнь. И нет также в ней стремления, а потому, конечно, это желание – совершенно слабое.

Глава 5

Выясняет сокращение и экран.

51) И после того как мы подробно выяснили 4 ступени в желании получить, одна ниже другой, в их точной мере, выясним теперь сокращение и экран и различие между ними. Сокращение, цимцум – уже было подробно рассмотрено в 1-й части и тут, в Ор пними, и нет необходимости повторяться дважды. Главное, в чем мы нуждаемся для нашей темы, это понятие равномерности того, что произошло там (см. выше, Ор пними, ч.1, гл.1, п.100, со слова «сокращение» и со слова «игуль», см. там подробности).

52) И там мы выяснили, что свет Бесконечности – полностью однородный и должен был сократить себя равномерно во всех стадиях. Иными словами, все 4 стадии после сокращения – в подобии, на одном уровне, без отличий тонкого или авиют, которые превращают их в 4 ступени, одна ниже другой, до стадии далет, наиболее грубой из всех и самой низкой из всех. Напротив, они в полном равенстве. И все то, что добавилось во время сокращения, – различить в них более, чем было в Бесконечности. Это только 4 стадии, которые являются причиной одна для другой и распространяются одна из другой в виде причины и следствия: стадия алеф – это причина и повод для раскрытия стадии бэт, стадия бэт – причина для стадии гимэл, стадия гимэл – причина для стадии далет. Но они находятся в полном равенстве относительно чистоты и по высоте, уровню.

53) И понятие причины и следствия, которое делит их в любом случае на 4 ступени, не было раскрыто в Бесконечности прежде сокращения, т.к. там даже общее понятие кли неразлично, а все целиком – свет (см. ч.1), но после того как исчез свет Бесконечности из этих стадий, то выявились эти стадии и раскрылось, что теперь следует различать: свет сам по себе, т.е. в том виде, который имелся в них прежде сокращения. И 4 стадии сами по себе остались пустыми от света. т.к. после сокращения раскрылось, что эти стадии не являются единым целым со светом Бесконечности, как это представлялось прежде сокращения. И это подобно примеру свечи в свете факела, которая неразличима, а когда ее отделили от факела, стала ясно видимой для всех. Это требует более глубокого понимания

54) Как будто появляется вопрос: после того, что главное сокращение произошло только в стадии далет, и раскрылось, что эта стадия не является пригодной для получения света. Однако три первые стадии, на которые не было сокращения, раскрылось, что они пригодны для получения света. А если так, то из этого, вроде бы, следует их различие по высоте и степени важности, т.е. что стадия далет ниже, чем три первые стадии.

55) Но дело в том, что сокращение света в 4-й стадии ни в коем случае не произошло по причине ее малости, т.к. речь идет о малхут мира Бесконечности, и там 4-я стадия была в состоянии самого света Бесконечности. Как можно предположить, сокращение было не по причине "малости" стадии далет, а, исключительно, в качестве украшения, - что это малхут пожелала свойства слияния – на самом высоком возможном уровне слиться целиком с Творцом, и это наибольшее совпадение свойств с Творцом (см. выше, ч.1, гл.1, п.100, со слова «сокращение»). И потому не уменьшилась высота стадии далет и после сокращения.

56) Теперь выясним понятие экрана, который появился в стадии далет, т.е. в малхут. Как известно, каждая ступень начинается с малхут высшей ступени, которая становится ее первичным материалом (см. выше, п.27). И вот, когда эта сокращенная малхут вернулась и притянула высший свет только в три стадии, то это притягивание было, конечно, со стремлением ее стадии далет, т.к. три первые стадии совсем не являются келим для получения и притягивания. И потому было неизбежно, что сначала она притянула высший свет во все ее 4 стадии, т.е. даже в свою 4-ю стадию, но для, того чтобы свет не попал в 4-ю стадию, была обязана добавить новую силу, препятствующую свету распространиться в 4-й стадии.

57) И эта новая добавленная сила называется экран. Он – основная причина того, что притянулся свет кава в три стадии, т.к. сокращения, которое она сделала, отделив свое желание от получения в стадии далет, было достаточно только для того, чтобы высший свет исчез из нее. Но затем вернулась и притянула свет и была вынуждена пробудить снова свою

стадию далет, чтобы притянуть новое распространение. А потому, если бы не добавила новую силу относительно распространения света, то свет снова попал бы в стадию далет, и главная причина того, что свет кава притянулся в три стадии, это только сила экрана, которая была создана заново относительно света. И пойми глубоко эти два понятия, т.е. сокращение и экран, т.к. это – основы для всего продолжения в этой науке.

58) И пойми, в чем отличие между сокращением, которое сделала малхут мира Бесконечности – отказ от возросшего желания получать, согласно ее желанию и выбору к наибольшему совпадению свойств с Творцом, и экраном – силой, которая препятствует, властвуя и контролируя, чтобы не попал свет в стадию далет.

59) И смысл этого в том, что хотя и сокращение, и экран созданы посредством малхут мира Бесконечности, но, как известно, если духовный объект приобретает новые свойства дополнительно к своим свойствам, то этим он делится на два духовных объекта, на две части, удаленных одна от другой в соответствии со степенью различия свойств, которое имеется между ними двумя. И наподобие того как материальные объекты отделяются один от другого посредством топора и удалены друг от друга местом и пространством, так и духовные отделяются один от другого посредством обновления свойств и удаляются один от другого в меру величины отличий между их свойствами, далее или ближе.

60) И потому после того, как малхут притянула свет кава в три стадии, считается это притягивание новой формой, которая добавилась к форме сокращения. Теперь имеются две формы малхут: сокращенная малхут – это 1-я форма, которая получилась из малхут мира Бесконечности, принявшей новую форму. А затем, когда эта малхут притянула свет в три стадии, родилась и вышла новая форма, которая называется экраном относительно света, чтобы не появлялся он в стадии далет. И известно, что каждое желание, которое имеется в высшем, становится властью в ветви, исходящей из него. И, поскольку экран – это ветвь и следствие сокращенной малхут, то, несмотря на то что малхут сократила себя согласно собственному желанию и решению, без всякого управления со стороны высшего, все же в порождении, произошедшем от нее, т.е. в экране, уже сокращение правит там полной властью. И это – следующая ступень, мир сокращения.

61) Из рассмотренного следует, что имеются две формы малхут: одна – это «сокращенная малхут» и вторая – это малхут, в которой имеется экран. И знай, что в этом – вся разница между сфирот дэ-игулим и сфирот дэ-ешер, которые называются кав. Так как в 10 сфирот дэ-игулим, малхут – это малхут сокращенная, в которой нет экрана, а в 10 сфирот дэ-ешер малхут исправлена экраном, как сказано выше.

62) И теперь глубже пойми понятие отраженного света, поднимающегося от зивуга дэ-акаа при встрече высшего света и экрана в стадии далет, который мы начали выяснять выше (п.18, со слов «и дело»). Сказано там, что высший свет не соблюдает сокращение, которое сделано творением, и спускается, чтобы распространиться и в стадии далет тоже. Смысл в том, что творение само вынуждено притягивать его изначально именно так, т.к. уже выяснили мы (см. выше, ч.1, гл.2, Ор пними, п.2), что высший свет находится постоянно в состоянии абсолютного покоя, не прекращая светить нижним ни на миг. Потому, что не подвержен никаким случайностям и обновлениям, и весь смысл обсуждаемого «распространения» света в том, что говорится о притягивании его со стороны творения, которое получает от высшего света в соответствии с подготовкой желания получать, т.е. стремления, что в нем, как выясняли выше (Внутр. соз., ч.2, п.50, со слова «и так»).

63) В тот момент, когда творение стремится получить высший свет, немедленно устремляется к нему высший свет. Подобно зажиганию свечи от свечи, когда нет в первой недостачи. Так и в момент, когда творение притягивает к себе высший свет, нет в высшем свете недостачи ни в чем из-за той части, которую притянуло творение в себя. И нет также в нем никакого возбуждения или распространения по причине притягивания к творению. А только чтобы было понятным, мы называем притягивание света творением – распространением высшего света. И помни это везде, т.к. мы говорим постоянно о распространении высшего света, и это означает притягивание самим творением посредством его стремления исключительно.

64) И потому после сокращения, когда малхут мира Бесконечности вернулась и притянула высший свет, поскольку притянула его посредством стремления, что в ее стадии далет, то притянулся к ней высший свет также и в стадию далет. Но в силу экрана, который она установила, чтобы препятствовать свету, чтобы он не распространялся в стадию далет, вернулась эта часть света обратно. Этим выполнила (малхут, стадия далет) свое первоначальное желание – получать в себя свет только в три стадии. Однако, та часть света, которую экран вернул обратно к его источнику, т.е. часть, предназначенная для стадии далет, не исчезла из него, а стала большим светом, облачившим три стадии высшего света. От места экрана и выше – до корня, и этот отраженный свет стал получающим кли для трех стадий высшего света вместо стадии далет, как сказано выше (см. Внутр. соз., п.21, со слов «и теперь»).

Глава 6

Выясняет: почему экран в стадии далет поднимает отраженный свет до кетера, в стадии гимэл – до хохмы и т.д.. Это потому, что мера величины этого отраженного света соответствует той части света, которая могла облачиться в стадию далет, если бы экран не отталкивал ее обратно. И выясняет также, что 10 сфирот прямого света направлены сверху вниз, т.е. более тонкий из них – более лучший. А 10 сфирот отраженного света – снизу вверх, т.е. более грубый в них – лучше.

Отраженный свет делится на сфирот в соответствии с облачением сфирот прямого света.

65) Из того что мы выяснили, глубже пойми меру и величину отраженного света, которая не более и не менее, чем величина света, которую экран отразил обратно. Т.е. та часть, которая пригодна для облачения в стадию далет, если бы экран не отразил ее обратно. Он поднялся наверх и облачил стадии высшего света, т.е. стадию гимэл – З"А, и стадию бэт – бину, и стадию алеф – хохму, а также корень – кетер. И потому считается, что стадия далет сама разделилась на те 4 ступени, которые облачил ее отраженный свет. И появились 4 уровня, один выше другого, без самой стадии далет, т.к. свет, который относился к ней, поднялся и облачил эти 4 ступени. И потому считается стадия далет подобной корню для них и называется кетером отраженного света.

10 сфирот прямого света – сверху вниз, а 10 сфирот отраженного света – снизу вверх.

66) И теперь имеются два вида 10 сфирот в творении: 10 сфирот сверху вниз и 10 сфирот снизу вверх. Так как имеются 10 сфирот в высшем свете, а именно: корень, который называется кетер высшего света, и 4 стадии, исходящие из кетера:

- стадия алеф называется хохма;
- стадия бэт называется бина;
- стадия гимэл называется З"А (включает шесть сфирот ХаГа"Т НЭХ"И);
- стадия далет – это малхут,

и порядок их – сверху вниз, т.е. от тонкого к грубому. Иными словами, тот, кто более тонкий, – он лучше, а самый тонкий из всех, т.е. корень, называется кетер. И следующий за ним, т.е. немного более грубый, чем кетер, называется хохма и т.д., до самого грубого из всех, до малхут, которая ниже всех.

67) И еще имеются 10 иных сфирот в творении, находящихся в обратном отношении к 10 сфирот высшего света. Это 10 сфирот в отраженном свете, поднимающемся от экрана в стадии далет, которые одевают 10 сфирот высшего света. И последовательность их – снизу вверх, что означает: от грубого – к тонкому, т.е. более грубый, ав – первый по высоте, а каждый более тонкий, зах, хуже. И этот порядок обратен относительно 10 сфирот высшего света.

68) Итак, самая грубая из всех, т.е. стадия далет, – она самая важная из всех, т.к. это корень всех 10 сфирот отраженного света. Потому, что весь этот отраженный свет – не более

чем та часть света, которая относится только к ней (к стадии далет) и которую экран вернул обратно. Потому стадия далет считается стадией кетер, что означает корень, как известно.

69) Стадия гимэл, которая не настолько грубая, как стадия далет, считается подобной сфере хохма отраженного света, т.е. вторая после кетер ступень. А стадия бэт, более тонкая, чем стадия гимэл, считается подобной третьей ступени по высоте от кетер, т.е. бина. Стадия алеф, еще более тонкая, чем стадия бэт, считается четвертой ступенью по высоте от кетер, т.е. сфера зэир анпин, содержащая шесть сфирот ХаГа"Т НэХ"И. И стадия кетер прямого света, самая тонкая из всех, считается, относительно отраженного света, только как стадия малхут, т.е. самая маленькая из всех по высоте. Потому, что каждый более грубый – более важный, и каждый более тонкий – более низкий, и ступени распространяются от грубых к тонким. Запомни это хорошо.

70) И сама стадия далет, в силу ее отраженного света, распространяющегося на 10 сфирот, делится, также, сама на 10 сфирот, т.е. на 4 стадии и кетер, т.к. стадия далет сама – это кетер отраженного света, т.е. корень. А 9 сфирот отраженного света, которые распространяются и поднимаются от нее, – это ее ветви. И известно, что все ветви включаются и существуют в корне, и потому выделяются в самой стадии далет 5 частей, т.е. кетер и 4 стадии, идущие снизу вверх.

71) И теперь пойми приведенное выше (Внутр. соз., ч.2, п.8, со слова «однако»), что мера величины отраженного света определяется мерой авиют, которая имеется в экране. Экран самый ав, грубый, т.е. экран в стадии далет раскрывает полный уровень, до кетер, а экран в стадии гимэл – только до хохмы, экран в стадии бэт – только до бины и экран в стадии алеф – только до З"А. А экран, в котором нет авиют даже на уровне стадии алеф, т.е. подобный корню, шореш, не раскрывает никакого уровня света, только стадию малхут исключительно. И из рассмотренного пойми утоньшение экрана на 5 уровней, которое соответствует делению самой стадии далет на пять частей, обсуждаемых здесь, и движение экрана – подниматься и утоньшаться по ступеням, соответствующим уровням авиют, имеющимся в стадии далет, как это рассмотрено здесь в тексте.

Глава 7

Выясняет понятие утоньшения экрана – издахехут и выясняет выход 5 уровней КаХа"Б З"А и малхут, одна ниже другой, вследствие утоньшения экрана.

72) И чтобы понять это утоньшение экрана, следует предварить его двумя вступлениями. Первое: сила задержки в экране уравновешена в соответствии с мерой авиют, т.е. стремления, имеющегося в стадии далет, как две чаши весов. И это по простой причине: если стремление получить большое, необходимо приложить большее усилие, чтобы удержать себя от получения, а если стремление невелико, то нет необходимости в излишних усилиях удержать себя от получения. То есть, сила задержки в экране уравновешена по мере авиют в стадии далет, больше она или меньше.

73) Вступление второе: тот окружающий свет, который не облачился в творение, по своей природе стремится очистить авиют (экрана), что в стадии далет постепенно, в порядке 4 стадий, пока не очистит всю авиют, что в ней, полностью. Сначала утоньшает его с уровня далет на уровень гимэл, затем на уровень бэт, затем на уровень алеф, а затем она становится, вследствие этого, полностью тонкой – зах, без никакой авиют вообще.

74) И смысл в том, что окружающий свет – это тот высший свет, который не смог облачиться в творение из-за экрана, препятствующего ему, чтобы не распространился более меры своего уровня. Он остался вне парцуфа и окружает его, т.е. светит ему издалека. А поскольку окружающий этот свет желает светить и во внутренней части парцуфа, как в мире Бесконечности, где он светил и в стадии далет, то он ударяет в экран и очищает, утоньшает его. То есть, аннулирует, уменьшает авиют и жесткость, что в нем, чтобы иметь возможность облачиться.

75) И сначала преодолевает экран и отталкивает его обратно, а затем преодолевает свет и очищает экран. Но он отменяет только тот уровень авиют, на который был зивуг дэ-акаа. Если зивуг дэ-акаа был на уровне далет, он отменяет авиют на уровне далет, который препятствует ему облачиться в парцуф, и оставляет авиют на уровне гимэл, с которым он не имел дела. А если зивуг дэ-акаа был на уровне гимэл, он отменяет авиют только на уровне гимэл, и оставляет авиют на уровне бэт, и далее – подобным же образом (см. часть 4, Ор пними, гл.1).

76) И как известно, когда любая новая форма, свойство появляется в духовном объекте, то предыдущая форма не исчезает вследствие этого, т.к. нет вообще исчезновения в духовном, а есть только добавление формы, свойств. И, в соответствии с этим пойми, что стадия далет, которая утоньшилась до стадии гимэл, что в ней – считается это подобным выходу из этого творения в состояние нового творения, которое добавилось к первому. А стадия далет, что в нем, это не стадия далет, что в далет, а стадия гимэл в стадии далет. Однако, в первом творении не произошло вследствие этого утоньшения никаких изменений вообще.

77) И выше уже выясняли, что высший свет не прекращает светить нижним даже на миг, и его распространение в творении зависит только от готовности кли этого творения, т.е. в соответствии с величиной желания получить в творении. И каждый раз, когда творение пробуждается и стремится к высшему свету, оно его немедленно постигает, в мере своего желания (см. Внутр. соз., ч.2, п.63, со слов «в тот момент»). И поэтому, после того, как стадия далет утоньшилась до своей стадии гимэл и вышла в состояние нового самостоятельного творения, притянув к себе высший свет, вышли в ней новые 10 сфирот высшего света сверху вниз, а также, - новые 10 сфирот отраженного света снизу вверх. Точно таким же образом, как распространялось первое творение. Однако между ними имеется большое различие в величине уровня, т.к. в новом творении (объекте) недостает уровня кетер, и нет в нем более, чем уровень хохма.

78) Причина отсутствия уровня кетер в этом втором творении – та, что нет в нем авиют уровня далет в стадии далет, что в понятии отраженного света означает кетер стадии далет. И потому экран отражает высший свет только до уровня хохма и ниже его, т.е. ту меру, которая была предназначена прийти на уровень гимэл в стадии далет. В то время, как на уровне кетер в стадии далет не было бы распространения, даже если бы экран не препятствовал этому, поскольку то кли, которое притянуло высший свет, сразу, с самого начала, не притянуло более, чем хохма, и ниже, и потому экран не возвратил обратно свет кетер, а только от света хохма и ниже, и потому в отраженном свете отсутствует свет кетер. И поскольку нет света кетер в отраженном свете, нет там света кетер и в высшем свете, т.к. нет никакого света, который мог бы облачиться в творение, без отраженного света, который его облачает, т.к. это его кли получения. (См. Внутр. соз., ч.2, п.21, со слова «теперь»). И потому нет в нем более, чем уровень хохма.

79) Это закон: любое притягивание света обязано производиться только стадией далет в творении, несмотря на, то что нет намерения притягивать в нее свет. Смысл в том, что авиют, которая находится выше, чем уровень далет, не пригодна для притягивания (см. Внутр. соз., ч.2, глава 5, п. 56, со слова «теперь»). И даже уровень алеф в стадии далет более пригоден для притягивания, чем настоящая стадия гимэл, которая выше, т.е. более тонкая, чем вся стадия далет целиком. И потому, когда заканчивается вся авиют в стадии далет, там некому более притянуть свет Бесконечности, и там прекращается свет полностью. И поскольку притягивание должно производиться стадией далет и, вместе с тем, она должна остерегаться, чтобы в нее не распространился свет по причине сокращения, сделанного на стадию далет, то она сама установила экран, соблюдающий это условие. В момент, когда свет распространяется и достигает стадии далет, пробуждается экран и возвращает эту часть света обратно, к корню. И эта часть, возвращенная обратно, не пропадает, а становится отраженным светом, что означает, что из нее образуется получающее кли для высшего света.

80) Таким образом, стадия далет и экран над ней – едины в отношении притягивания света Бесконечности, т.к. твердость экрана – на уровне авиют в стадии далет. И потому, в большинстве, случаев мы упоминаем только экран в отношении притягивания света, но обязательно подразумеваем их оба. Кроме того, мы, ради краткости речи, называем

притягивание света из Бесконечности только именем экрана. И также выход ступеней, одна из другой, называем «утонышение, очищение авиют», несмотря на то что подразумеваем твердость экрана. И помни, что подразумеваются уровни авиют в стадии далет, создающие 4 степени твердости в экране.

81) Итак, рассмотрим выход ступени хохма из ступени кетер. Мы уже выше подробно выясняли, что первые 10 сфирот, которые вышли после сокращения, в результате встречи высшего света с экраном, включающим в себя полную авиют стадии далет (см. Внутр. соз., ч.2, п.64, со слов «и потому»), поэтому поднял отраженный свет на полный уровень, до самого корня, кетер. И после того, как завершилась эта ступень своими рош, тох и соф, и утонышилась часть авиют экрана с уровня далет на уровень гимэл (см. Внутр. соз., ч.2, п.74), и поскольку приобрел экран отличие формы, свойств, то считается, что он вышел вне стадии кетер. И в результате встречи света Бесконечности с этим экраном, который утонышился до уровня гимэл, вышли вторые 10 сфирот, уровень которых – только до хохмы, и недостает кетер. (См. Внутр. соз., ч.2, п.78, со слов «причина отсутствия»).

82) И после того как восполнилась ступень хохма своими рош, тох и соф, вернулся окружающий свет и очистил еще часть из уровня авиют экрана, т.е. из уровня гимэл, что в стадии далет, на уровень бэт, что в стадии далет. И этот новый экран на уровне бэт в стадии далет, считается, что вышел вне ступени хохма по причинам, которые мы выше рассмотрели на примере ступени кетер (см. Внутр. соз., ч.2, п.76, со слов «и как известно»). И в результате встречи высшего света с этим новым экраном на уровне бэт вышли новые 10 сфирот, только на уровне бина, и недостает кетер и хохмы.

83) Причина отсутствия хохмы на этой новой ступени – та же, что обсуждалась выше (см. Внутр. соз., ч.2, п.75), относительно отсутствия кетер. И, вследствие того, что нет в этой стадии далет авиют больше, чем на уровне бэт, который считается уровнем бина стадии далет, то притягивание, которое она осуществляет, с самого начала было на уровне бина и ниже, и потому, даже если бы экран не препятствовал высшему свету, он все же не распространялся бы в самой стадии далет, кроме как от уровня бины и ниже. И получается, что экран не возвратил обратно кетер и хохму, предназначенные для стадии далет, и потому в отраженном свете отсутствуют кетер и хохма. А поскольку нет там отраженного света, нет там и высшего света в кетер и хохме, т.к. нет для них получающего кли.

84) И после того как восполнилась эта новая ступень на уровне бины своими рош, тох и соф, вернулся окружающий свет и очистил еще одну часть из уровня авиют экрана, т.е. с уровня бэт на уровень алеф. И он также считается, что вышел вне ступени бина. В результате встречи высшего света с экраном на уровне алеф, что в стадии далет, вышли новые 10 сфирот на уровне зэир анпин, и недостает здесь трех первых сфирот, а именно: кетер, хохмы и бины, по причинам, рассмотренным выше.

85) И, после того как восполнилась ступень зэир анпин своими рош, тох и соф, очистилась, утонышилась и последняя часть авиют стадии далет. И считается, также, что и этот экран, который утонышился, очистился целиком, вышел вне ступени зэир анпина, и он считается ступенью малхут, в которой не появляется никакого нового света, а только получает свечение от З"А, т.к. она уже не пригодна для притягивания, и потому есть в ней только свет нэфеш, и дополнение этой темы будет рассмотрено в части 3.

Глава 8

Выясняет: 1. Почему в притягивании света больше тот, в ком большая авиют. 2. Причина обратного соотношения между светами и келим: в келим – сначала увеличиваются высшие, а в светах нижние входят сначала. 3. Почему игулим определяются как свет нэфеш.

86/1) Итак, мы подробно выяснили, как вся мера величины влияния высшего света на творение зависит от величины авиют экрана. Когда самая большая авиют, т.е. принадлежащая стадии далет, получает влияние на уровне кетер, меньше нее – только на уровне хохмы и т.д., до самого тонкого экрана, когда высший свет не влияет на него нисколько по причине отсутствия авиют, как выясняли.

86/2) Однако, все сказанное относится к передаче и распространению высшего света в творении, т.к. каждый дающий отдает своей самой грубой частью. Потому, что чем большую авиют имеет его экран, тем свет, который распространяется в нем, более высший (см. Внутр. соз., ч.2, п.62, со слов «и теперь» - притягивание стадией далет называется распространением высшего света). Однако, относительно последовательности получения творением высшего света – это не так. Самый важный свет принимается в кли самое тонкое, чистое, а более низкий свет принимается в кли более грубое – с большей авиют.

87) И это то, что сказано выше (Внутр. соз., гл.2, п.14, со слов «и не затруднись»), что каждый дающий передает через уровень самый грубый, а каждый получающий принимает на уровень самый тонкий. И чтобы разъяснить эти слова, выясним порядок вхождения светов в творение после исправления, когда получают света постепенно, в порядке ступеней, т.е. сначала постигает свет нэфеш, затем постигает свет руах и т.д., до света ехида. А в келим – наоборот: сначала постигает кетер, затем – хохма и т.д.

87/2) И таков порядок, что сначала выходит творение в 10 келим, а именно: кетер, хохма, бина, З"А, включающий ХаГа"Т НэХ"И, и малхут, т.е. более высшие келим приходят сначала. И затем, когда приходит к нему свет нэфеш, этот нэфеш приходит в кли кетер, т.е. в кли самое тонкое. И причина того, что нет в нем еще света руах, в том, что в экране кетера нет еще никакой авиют, даже на уровне алеф. А свет руах не передается иначе, как только при встрече высшего света с экраном уровня алеф. И, поскольку экран – в кли дэ-кетер, что означает, что экран тонкий, вообще без авиют, то поэтому есть в нем только свет нэфеш, относящийся к малхут.

88) А когда приобретает авиют уровня алеф, то, в результате встречи высшего света с этим экраном уровня алеф, передается ему свет руах. И место этого экрана – в кли дэ-хохма, которая является стадией алеф. Однако, хотя экран в кли дэ-хохма притянул свет руах в парцуф, как сказано, однако свет руах облачается в кли дэ-кетер, а свет нэфеш, который был прежде в кли дэ-кетер, спускается в хохму. И смысл, как уже было сказано, в том, что порядок получения светов таков, что облачается свет самый важный в кли самое тонкое, а более низкий – в кли более грубое. То есть, происходит это в порядке, обратном передаче, и потому руах, более значимый, чем нэфеш, поднимается и облачается в кетер, а нэфеш спускается и облачается в хохму.

89) И после этого, когда его экран приобретает авиют уровня бэт, что означает, что экран – в кли дэ-бина, то в результате встречи высшего света с этим экраном ему передается свет нэшама, более важный, значимый, чем света руах и нэфеш. И, таким же образом, он принимает свет нэшама в часть самую тонкую, чистую – в кли дэ-кетер. Потому, что свет нэфеш, самый низкий из всех, который находился в кли дэ-хохма, спускается в кли дэ-бина, в котором экран – на уровне бэт, и это сейчас кли самое грубое из всех. А свет руах спускается из кетер в кли дэ-хохма, а свет нэшама, самый важный из всех, облачается в кли дэ-кетер, самое тонкое из всех.

90) А когда его экран приобретает авиют уровня гимэл, считается, что экран теперь в кли дэ-З"А, т.е. в стадии гимэл. И теперь, в результате встречи высшего света с этим экраном на уровне гимэл, ему передается свет хая, еще более важный, чем свет нэшама, и потому он должен получить его в кли самое тонкое. Поэтому свет нэфеш, самый низкий из всех, спускается из кли, принадлежащее бина, в кли, которое на данный момент наиболее грубое из всех, – в кли дэ-З"А, в котором экран на уровне гимэл. А свет руах, который был в хохме, спускается теперь в бина. А свет нэшама, что в кетер, спускается в хохму. А свет хая, самый важный из всех, облачается в кли дэ-кетер.

91) А затем, когда экран приобретает авиют уровня далет, считается, что экран теперь – в кли дэ-малхут, т.е. в стадии далет. И теперь в результате встречи высшего света с этим экраном на уровне далет передается ему свет ехида, самый важный из всех, и он принимает его поэтому в часть самую тонкую, т.е. в кли дэ-кетер. И потому свет нэфеш, самый низкий из всех, спускается из З"А в кли малхут, в котором экран – на уровне далет, самый грубый из всех. А свет руах спускается из бины в кли дэ-З"А. Свет нэшама спускается из хохмы в кли дэ-бина. А

свет хая спускается из кетер в кли дэ-хохма. Свет ехида, пришедший сейчас, облачается в кетер. И теперь находится каждый из светов НаРаНХа"И в своем истинном кли, предназначенном для него.

92) И теперь мы видим большое отличие между тем, как передается высший свет в парцуф, и порядком облачения света в келим. Передающий нуждается в части наиболее грубой, т.к. свет ехида может быть передан в парцуф только, если экран там находится именно в кли стадии далет, как выясняли. Потому, что прежде этого, когда там не было этой авиют, а была авиют более слабая, т.е. на уровне гимэл, не было возможным, чтобы этот наивысший свет – ехида мог быть передан в парцуф. И, при всем том, когда этот важный свет был притянут в парцуф, он облачается не в кли стадии далет, а в самое тонкое, т.е. в кли дэ-кетер.

93) И, таким же образом, – свет хая, который передается только, если экран находится в кли дэ-3"А, т.е. в стадии гимэл. Но при этом когда облачается в творение, то не облачается в кли дэ-3"А, а облачается в кли самое тонкое, чистое – в кли дэ-кетер. И, таким же образом, – свет нэшама, который передается только в экран более грубый – экран стадии бэт, в кли дэ-бина, однако когда облачается в него, то облачается только в кли дэ-кетер. И так же, – свет руах, который передается только в экран стадии алеф, в кли дэ-хохма. Но при этом когда облачается в него, не облачается в кли дэ-хохма, а только в кли самое тонкое, т.е. в кли дэ-кетер. Таким образом, каждый свет, приходящий в парцуф, приходит в него сначала в кли дэ-кетер, как сказано: каждый получающий принимает в кли самое тонкое, чистое, хотя свет и приходит к нему в кли самое грубое.

94) И из рассмотренного пойми также, почему игулим не получают ничего от высшего света, а все света, что в них, они должны получать от света кава, несмотря на то, что келим дэ-игулим предшествуют келим дэ-ешер кава. Объяснение этому простое: т.к. нет в них авиют вообще и все 4 стадии в них находятся в едином подобии (см. ч.1, гл.1, п.100, со слова «круглый»). И потому только келим дэ-ешер кава, в которых есть экран и авиют, получают от высшего света, и игулим получают от них.

95) И потому называется свет игулим светом нэфеш, что существует правило: каждая ступень, которая не подвергается воздействию высшего света, а получает свой свет с помощью иной ступени, этот свет называется светом нэфеш, или светом нэкева (женской, получающей части). И, поскольку игулим не подвергаются воздействию высшего света, а получают свои света с помощью кава, то они находятся в состоянии света нэкева, или света нэфеш. И то же – в келим дэ-ешер, как выяснили выше (Внутр. соз., ч.2, п.85, со слов «и после»), что если очистился, утоньшился весь авиют в экране, то нет там более влияния высшего света, а есть только свечение от ступени, предшествующей ей, которое называется поэтому "свет нэфеш" (см. там подробности).

Глава 9

Выясняет, почему каждая сфера состоит из 10 частных сфирот, а частная – состоит из 10 подсфирот, и так это продолжается и распространяется бесконечно.

96) И это удивительный закон в высших мирах, что в каждой сфере, которую бы мы не взяли для рассмотрения, мы находим 10 частных ее сфирот. А когда снова рассматриваем одну сферу, из числа этих 10 этих частных сфирот мы также находим 10 сфирот. И это уже частные подсфирот относительно начальной сферы. Если же мы возьмем одну сферу из этих частных подсфирот, мы снова найдем в ней 10 сфирот, и это – частные сфирот этих частных подсфирот, и так бесконечно.

97) И смысл этого пойми в соответствии с рассмотренным, что не существует исчезновения в духовном (см. Ор пними, ч.2, гл.1, п.4 второй). Там выяснили, что невозможно вообще, чтобы нашелся хоть какой-то свет в нижнем, без того чтобы не был этот свет включен в состав всех более высших, до Эйн Соф, до Бесконечности. По той причине, что даже свечение очень маленькое, выходящее на ступень самую низкую из всех миров, обязано выйти из Бесконечности и пройти через все миры и ступени, предшествующие этой самой низкой

ступени, прежде чем достигнет ее. Поскольку не может быть, чтобы свечение это, при распространении и прохождении через ступени, пропадало с первой ступени по причине прихода на вторую и пропадало со второй в момент прихода на третью и т.д., до прихода на последнюю ступень, которая получает его, подобно тому, как это происходит с материальными предметами, перемещающимися с места на место. Такое абсолютно невозможно в духовном, т.к. исчезновение и перемены не действуют в них нисколько. Напротив: обязательно каждое свечение, проходящее через какую-либо ступень, даже только при прохождении, уже обретает там свое место.

98) Приход (света) и определение его на следующую ступень не уменьшает нисколько тот свет, который остался и приобрел свое место на пройденной ступени. Это подобно зажиганию одной свечи от другой, когда в первой – не убавляется. Так же и здесь: в момент, когда свет переводится с одной ступени и спускается на вторую, весь свет находится полностью и на первой ступени, и на второй. И, таким же образом происходит при приходе света на третью ступень – не сдвигается свет со второй нисколько, а находится полностью и на второй, и на третьей. Таким же образом, при проходе через все ступени, предшествующие последней ступени – истинной получательнице, т.е. той ступени, для которой спустился свет из Бесконечности, он остается во всех. И все это потому, что исчезновение не действует в духовном, и каждый свет, который однажды светил в духовном объекте, больше не сдвигается из этого объекта никогда и нисколько.

99) И из рассмотренного лучше пойми взаимовключение 10 сфирот, одной – в другую, одной – в другую, и так бесконечно. Например: когда выходят две первые сферы – кетер и хохма, то свет хохма должен выйти из Бесконечности, и потому свет хохма должен пройти через сферу кетер прежде, чем придет в сферу хохма. И, поскольку свет хохма светил один раз в сфере кетер, при прохождении через нее, то поэтому невозможно, чтобы он исчез оттуда когда-либо. И потому является обязательным, что даже после того, как прибыл свет хохма в сферу хохма, остается свет хохма полностью и в кетере. Таким образом, в сфере кетер имеются теперь два света, т.е. свет кетер и свет хохма.

100) И то же – со светом бина. Поскольку он должен пройти через две предыдущие ступени прежде, чем придет в сферу бина, то свет бина обязательно приобретает место и в кетере, и в хохме. И теперь имеются три света в кетере, т.е. свет кетер, свет хохма и свет бина. И два света в хохме, т.е. свет хохма и свет бина. И один свет – в сфере бина, т.е. свет ее собственный. И далее – таким же образом, вплоть до выхода света малхут, когда в кетер имеются уже все 10 сфирот, т.к. все 9 нижних светов должны были пройти через кетер, и потому они приобрели там свое место. И имеются 9 сфирот в хохме, т.к. все 8 сфирот, которые ниже нее, должны были пройти через ее место и остались там, как описано выше, и, соответственно, 8 сфирот в бине и 7 – в хесед и т.д., до малхут, в которой есть только собственный свет, т.к. нет сфирот под ней, чтобы проходить через нее.

101) Однако этот свет малхут, упомянутый выше, т.е. и сам свет, что в ней, и тот свет, что включен от нее в 9 первых сфирот, – это только отраженный свет. Так как уже известно, что после сокращения и далее появился в сфере малхут экран, и свет Бесконечности там не может быть получен. Возникает же там, вследствие встречи света Бесконечности с этим экраном, действие зивуга, и выходит, поднимаясь от экрана в малхут, новый свет, который называется ор хозэр – отраженный свет. Он светит вплоть до сферы кетер наверху, во всех 10 сфирот вместе, и только таким образом происходит ее включение в каждую сферу из 9 первых сфирот (см. выше, Внутр. соз., ч.2, п.19, со слов «и вот»).

102) И, поскольку сфера малхут является источником для этого нового света, а каждый источник называется кетер, то поэтому малхут считается сферой кетер этого нового света. А сфера, что перед ней, – т.е. есод, считается хохмой нового света, а до нее – т.е. ход, считается биной. И так – до высшего кетер, который считается теперь как малхут, т.е. как часть, которая получает от этого нового света.

102) Итак, мы выяснили, что мы можем выделить в каждой ступени из 10 сфирот, что существуют там, два движения 10 сфирот: движение 10 сфирот, исходящих из Бесконечности,

от кетер до малхут, – они называются 10 сфирот прямого света, ор яшар. Потому, что спускаются в виде ешер, сверху вниз, в последовательности ступеней, т.е. от кли тонкого – к более грубому, и от него – к еще более грубому. И так – до малхут, которая является наиболее грубой из всех.

103) И, также, имеется там второе движение 10 сфирот, исходящих от сфиры малхут снизу вверх, т.е. от сфиры малхут до сфиры кетер, где малхут стала источником для этого нового света. И они называются 10 сфирот отраженного света – ор хозэр. А называются они так, поскольку испытывают влияние и приходят в порядке, противоположном последовательности ступеней. То есть, они не исходят и продвигаются от кли тонкого – к грубому, когда последний получающий – наиболее грубый, с наибольшей авиют. А наоборот: исходят и продвигаются от кли самого грубого к кли менее грубому, и так – до последнего получающего, который является самым тонким. И потому называется, что он светит снизу вверх.

104) Понятие взаимовключения, взаимопроникновения сфирот мы рассмотрели выше, при распространении 10 сфирот прямого света. И, в силу того, что нет исчезновения в духовном, каждое свечение, проходящее через какое-либо место, остается там во всей полноте. Даже после того, как оно было переведено в другое место, вследствие этого получается при выходе 10 сфирот прямого света, что все 10 сфирот имеются в кетер, 9 – в хохме, 8 – в бине и т.д. (см. выше, п.99, со слов «и из рассмотренного»). Таким же образом получается и в 10 сфирот отраженного света. Но, поскольку здесь сфира малхут стала источником этого отраженного света, получается, что каждая часть отраженного света, приходящая в сфиру более высшую, чем она, должна пройти через место малхут, т.к. именно из малхут исходит этот свет, в силу ее экрана, который производит зивуг со светом Бесконечности, встречающим этот экран.

105) И потому, когда сфира есод получает ее отраженный свет от малхут, то обязательно этот свет получила малхут прежде нее: после зивуга со светом Бесконечности он проходит через малхут и приходит в сфиру есод, и получается, что свет есод находится и в малхут, и в есод. И, таким же образом, – отраженный свет, который получает ход: он обязательно приобретает свое место при прохождении и в малхут, и в есод, и теперь есть в малхут три света, а в есод два света. И, таким же образом, – последний отраженный свет, который получает кетер, и теперь в малхут находятся 10 светов 10 сфирот отраженного света, а в есод – 9 светов, а в ход – 8 светов, и т.д., таким же образом, как мы это рассмотрели для 10 сфирот прямого света.

106) И потому получается, что есть по 10 сфирот в каждой из этих 10 сфирот, при сочетании с отраженным светом. Таким образом, свет малхут, который получают в каждой сфире, дополняет до 10 сфирот, т.к. в кетер имеются 9 сфирот прямого света: КаХа"Б, ХаГа"Т, НэХ"И и одна сфира отраженного света, т.е. малхут. Потому, что он (свет малхут) является последним при получении 10 сфирот отраженного света, и потому есть в нем только один свет из числа отраженного света.

107) В хохме имеется 8 сфирот прямого света: Ха"Б, ХаГа"Т, НэХ"И и 2 сфиры отраженного света: первая – своя часть, которую получила от отраженного света малхут – т.е. есод отраженного света, и вторая – часть кетера, которая прошла через нее, не сдвигаясь больше оттуда, т.е. малхут отраженного света.

А в бине имеется 7 сфирот прямого света: бина, ХаГа"Т, НэХ"И, а также 3 сфиры отраженного света: ход, есод, малхут. Ход – ее собственный, есод – от части хохмы, которая прошла через нее, малхут – от части кетер, которая прошла через нее, т.е. от бины и выше.

108) В хесед имеется 6 сфирот прямого света: ХаГа"Т, НэХ"И и 4 сфиры отраженного света – от хесед и выше, т.е. ее собственная часть – нэцах, и части бины, хохмы и кетер, а именно: ход, есод и малхут, которые прошли через нее и установились там.

И, таким же образом, – гвура. В ней имеется 5 сфирот прямого света: гвура, тиферет, нецах, ход, есод. И 5 сфирот отраженного света: от гвура и выше, т.е. 4 части КаХаБ"Х, а именно: нецах, ход, есод и малхут, которые прошли через нее, и ее собственная часть – тиферет отраженного света.

А в тиферет имеется 4 сфиры прямого света, от тиферет и ниже. И 6 сфирот отраженного

света, от тиферет и выше, т.е. 5 частей КаХа"Б, Ха"Г. А именно: ТаНХИ"М, которые прошли через него, и его собственная часть – гвура отраженного света.

109) В нэцах имеется 3 сферы прямого света: от нецах и вниз, т.е. нецах, ход, есод прямого света. И 7 сфирот отраженного света, от нецах и выше, т.е. 6 частей: КаХа"Б, ХаГа"Т, которые прошли через нее, а именно: ГаТНЭХИ"М, и ее собственная часть – хесед отраженного света.

А в ход имеется 2 сферы прямого света: ход и есод, и 8 сфирот отраженного света – от ход и выше. То есть, 7 частей: КаХа"Б, ХаГа"Т и нэцах, которые прошли через него, а именно: ХаГа"Т, НЭХИ"М отраженного света, и часть его собственная – бина отраженного света.

В есод имеется одна сфера прямого света и 9 сфирот отраженного света – от есод и выше, т.е. 8 частей: КаХа"Б, ХаГа"Т, Нэ"Х, которые прошли через него, а именно: бина, ХаГа"Т, НЭХИ"М отраженного света, и его собственная часть – хохма отраженного света.

110) Итак, мы подробно рассмотрели, что каждый раз при раскрытии 10 сфирот, где бы они ни находились, они должны включаться одна в другую сразу при выходе 10 сфирот прямого света. Но, пока нет еще в каждой из них 10 сфирот, до того как включается в них и свет малхут тоже, т.е. 10 сфирот света отраженного, т.к. нет в ней иного света. Таким образом, этот свет малхут дополняет собой недостающие из числа 10 сфирот для каждой из 10 сфирот, пока не становится 10 сфирот в каждой сфере.

111) И если, например, мы сейчас возьмем общую сферу кетер из этих 10 общих сфирот, которая сама уже состоит из 10 частных сфирот, т.е. после того, как там раскрылся свет малхут, то сразу сможем определить в нем, что первая сфера этого общего кетера, которая называется сейчас кетер дэ-кетер, т.е. частный кетер, состоит обязательно из 9 сфирот прямого света, находящихся в нем ниже него, а именно: Ха"Б, ХаГа"Т, НЭХ"И прямого света, что в кетере.

112) При этом только кетер, что в них – это его собственная часть, а остальные 9 частных сфирот, что в нем, – нет. Это света проходящие, т.е. нижние света, которые приобрели там свое место при проходе из Бесконечности к нижним сфирот кетера. И все же, т.к. они находятся в кетере, то обязательно сфера самая высшая, т.е. частный кетер, что в них, и сама содержит сейчас 9 частных сфирот, находящихся в нем ниже него. И эти 9 сфирот, поскольку находятся ниже него, должны были пройти через него, и, поскольку прошли через него, конечно, обязательно приобрели в нем свои места, т.к. нет исчезновения в духовном. Точно как выше, в общих 10 сфирот, таким образом, что находятся сейчас в самом этом частном кетере также 10 частных подсфирот. А именно: 9 сфирот прямого света: КаХа"Б, ХаГа"Т, НЭХ"И, и одна сфера отраженного света – это свет малхут, подобно рассмотренному выше, в кетере 10 общих сфирот.

113) И точно таким же образом, если мы рассмотрим частную сферу хохма из числа 10 частных сфирот общего кетера, которая называется хохма дэ-кетер, то конечно, имеются в ней сейчас 10 частных подсфирот, так же, как мы выше рассмотрели в частном кетере. Потому, что все 8 частных сфирот общего кетера прямого света, которые находятся ниже нее, обязательно должны пройти через эту частную хохму, сверху вниз. И, поскольку прошли через нее, обязательно приобрели в ней свои места. Также и 2 сферы отраженного света, от света частной малхут, которые также прошли через эту частную хохму снизу вверх. А именно: часть отраженного света, которая является ее собственной частью в отраженном свете, относящаяся к частному кетеру. Итак, имеются 10 сфирот, т.е. частных подсфирот, и в частной хохме, что в 10 частных сфирот общего кетера, так же, как в общей хохме из 10 общих сфирот.

114) И, точно таким же образом, если мы рассмотрим частную сферу бина из числа 10 частных сфирот общего кетера, которая называется бина дэ-кетер. Находим также, что обязательно есть в ней сейчас 10 частных подсфирот, так же, как мы рассмотрели выше, в частной сфере хохма. Потому что все 6 частных сфирот ХаГа"Т, НЭХ"И прямого света общего кетера, которые находятся ниже нее, обязательно прошли сверху вниз через эту частную бину и приобрели в ней свои места, и теперь они вместе с самой биной составляют 7 сфирот прямого света. И также – 3 сферы отраженного света прошли через эту бину от частной малхут общего кетера снизу вверх, а именно: часть отраженного света ее собственная, часть отраженного

света частной хохмы и часть отраженного света частного кетера. Итак, имеются 10 сфирот, т.е. частных подсфирот, и в частной бине, что в 10 сфирот общего кетера, так же, как в общей бине из 10 общих сфирот.

115) И точно таким же образом находим 10 сфирот, т.е. частных подсфирот, в частном хесед, что в 10 частных сфирот общего кетера, а именно: 6 прямого света ХаГа"Т, НэХ"И сверху вниз, и 4 отраженного света, от хесед и выше, до кетера.

И точно таким же образом находим 10 сфирот, т.е. частных подсфирот в гвура, и т.д., до частной малхут, что в этих 10 сфирот, которая называется малхут дэ-кетер.

116) И не следует затрудняться вопросом, что в 10 частных сфирот общего кетера имеется из отраженного света, который поднялся от общей малхут, только часть нэфеш, т.е. последняя часть отраженного света, самая маленькая из всех 10 сфирот отраженного света (см. выше п.112, со слов «при этом»). Как же можно говорить, что эта самая маленькая часть отраженного света распространяется сейчас сама в виде 10 новых сфирот отраженного света так, что дополняет в каждой частной сфере все частные подсфирот, недостающие ей до числа 10 сфирот?

117) Однако ответ в том, что в конце концов является обязательным, что этой части частной нэфеш отраженного света, которая поднялась от малхут до общего кетера, безусловно, хватит для облачения там всех 9 частных сфирот, находящихся в общем кетере. И если бы это было не так, то 9 сфирот прямого света не воспринимались бы и не светили бы вообще в парцуфе. Так как известно, что нет никакой возможности для прямого света получить связь с парцуфом иначе, как посредством получающего кли в виде отраженного света. И, поскольку этот свет нэфеш облачил 9 частных сфирот в кетере, то, конечно же, при прохождении снизу вверх обязательно дополнил в каждой из этих частных сфирот число сфирот до 10. До частных подсфирот, которых не доставало ей, т.к. в хохме дал 2 света, недостающих ей: один свет – для облачения ее самой, второй свет – при прохождении, для облачения кетера. И в бине дал 3, в хесед 4 и т.д., как выясняли выше.

118) И таким же образом, как мы рассмотрели 10 частных подсфирот для 10 частных сфирот общего кетера, рассматриваются 10 частных подсфирот в каждой из 10 частных сфирот в общей сфере хохма. Потому, что в кетере 10 частных сфирот в общей хохме, который называется кетер дэ-хохма, находятся обязательно 10 частных подсфирот, а именно: частный свет ее самой, и 8 частных сфирот – бина, ХаГа"Т, НэХ"И, которые прошли через нее сверху вниз. Итого: 9 и 1 отраженный свет, который поднялся в него от частной малхут общей хохмы, и в итоге имеется 10 частных подсфирот в кетере общей сферы хохма.

119) И, таким же образом происходит в частной хохме из числа 10 частных сфирот общей сферы хохма, которая называется хохма дэ-хохма. Есть в ней 8 сфирот прямого света, сверху вниз, и 2 – отраженного света, снизу вверх. И, таким же образом, в частной сфере бина из числа 10 частных сфирот общей сферы хохма, есть там 7 сфирот прямого света, сверху вниз, и 3 – отраженного света, снизу вверх. И таким же образом – в хесед, и таким же образом – в гвура, и т.д. – до частной малхут в этих 10 сфирот общей сферы хохма, которая называется малхут дэ-хохма, в которой также имеется 10 частных подсфирот отраженного света, в силу того что она обязательно облачает все 10 частных сфирот общей сферы хохма и посылает им свой свет. Выходит, таким образом, что все они обязательно прошли через нее, приобретая свое место в ней.

120) И точно таким же образом определяются в частной сфере бина ее 10 частных подсфирот. И таким же образом – в частной сфере хесед, в частной сфере гвура и т.д., до частной сферы малхут, и нет необходимости далее продолжать это, рассмотрим лишь еще одну сферу из числа частных подсфирот, чтобы показать, как она одна, сама по себе, делится точно по тому же принципу на собственные 10 сфирот, которые теперь уже становятся 10 частных подподсфирот.

121) И если мы рассмотрим бину частных подсфирот, что это, например, одна сфера из числа 10 частных подсфирот, которые имеются в частной сфере хохма из 10 сфирот общей

сферы хохма, которая называется бина дэ-хохма дэ-хохма. Находим также и в ней самой одной, взятой отдельно, 10 сфирот по такому же принципу, т.е. 7 сфирот прямого света, что прошли в ней сверху вниз, и 3 – отраженного света, что прошли в ней снизу вверх.

122) И можно так уточнять и рассматривать буквально без конца. И все время, если ты берешь какую-либо сферу, даже после разделения в тысячный раз, ты берешь эту сферу из последовательности в 10 сфирот. И потому обязательно, что часть из этих 10 сфирот прошли через эту сферу сверху вниз, а часть из них прошли снизу вверх. Тем самым обязательно приобрели эти 10 сфирот свои места в этой сфере навечно, и потому имеются все 10 сфирот обязательно в этой сфере, и пойми это лучше.

123) Следует принять во внимание, что, несмотря на то что ты продолжаешь делить эти 10 еще на 10, и вторые 10 еще на 10 в третий раз, при всем том не следует представлять, что все сфирот остаются равными. Нет, они очень меняются при делении, и нет ни одной, которая была бы равна другой. Это происходит потому, что света прямого света приходят всегда не на своих места. При делении во всех сфирот, кроме кетера, и в сфере хохма есть только 8 сфирот прямого света, т.е. от хохмы и ниже, и 2 – отраженного света, есод и малхут. И потому приходят 8 светов прямого света в келим наиболее тонкие, т.е. от кетера до ход, а две отраженного света – в есод и малхут. Иными словами, свет хохма приходит в кли дэ-кетер, свет бина – в кли хохма, и т.д. до света есод в кли ход. Таким образом, света прямого света приходят все не на свои места, и только отраженный свет постоянно приходит на свое место. Потому, что отраженный свет есода приходит в кли дэ-есод, и отраженный свет малхут приходит в кли малхут дэ-малхут.

124) И таким же образом бина, в которой только 7 светов прямого света, которые принимаются в келим наиболее тонкие, т.е. каждый получающий получает в часть наиболее тонкую – от кетера до нецах. И получается свет бина в кли дэ-кетер, свет хесед – в хохме и т.д., до света есод в кли дэ-нецах. И только 3 света отраженного света приходят на свои места: света ход, есод, малхут в келим дэ-ход, есод, малхут.

125) В соответствии с рассмотренным имеется большое отличие между частной бина дэ-кетер, частной бина дэ-хохма, частной бина дэ-бина и т.д. Ибо только в бина дэ-кетер свет бина находится в своем кли, в то время как в бина дэ-хохма имеется только свет хесед в кли дэ-бина, а в бина дэ-бина есть только свет гвур в кли дэ-бина. И так – во всех остальных, и в итоге одна не похожа на другую.

126) И даже света отраженного света, которые не меняют мест, при всем том следует различать и в них также изменения при делении. Так как в отраженном свете, где бы он не находился, распространяется свечение от прямого света. И поэтому, например, в есод дэ-хохма распространяется свечение от прямого света ход дэ-хохма, но в есод дэ-бина распространяется свечение от нецах дэ-бина, т.к. в ход дэ-бина нет прямого света.

127) Однако есть исключение из этого правила: если ты будешь продолжать делить только сферу общую, включающую в единое. Я хочу сказать, если взять, например, общую сферу бина и разделить ее 10 еще на 10, т.е., например, разделить частную подсферу бина из 10 сфирот частной бины, что в 10 сфирот общей бины, которая называется бина дэ-бина дэ-бина, то все будут равны друг другу безо всяких отличий. Потому, что во всех них находятся 7 сфирот прямого света в семи высших келим КаХа"Б, ХаГа"Т, нецах, и 3 – отраженного света в трех нижних келим ход, есод, малхут. И, таким же образом, – даже после деления в тысячный раз, и таким же образом – в остальных сфирот.

Глава 10

Выясняет: понятие зивуг дэ-акаа, включающее две силы: силу притягивающую и силу отталкивающую, которые действуют одновременно, одна – в авиют, а другая – в кашиют (досл. твердость) экрана.

128) Понятие «зивуг дэ-акаа» – ударное соединение, слияние, требует подробного выяснения, т.к. вроде бы есть тут понятие обязательности и отрицания вместе: понятие «зивуг» (соитие, слияние) – и «акаа» (ударный, соударяющийся), смысл которого

отталкивание и отделение, и большая ненависть. И как можно сказать: «зивуг», который относится к «акаа». Смысл которого: любовь ненависти, или слияние отделения, или притягивание отталкивания – это кажется очень неясным.

129) Однако, так это на самом деле, что это две противоположности под одним управлением, но это управление относится к двум различным объектам. То есть, к двум силам: сила притягивающая и сила отталкивающая, где сила притягивающая действует в авиют кли, а сила отталкивающая действует в экране кли. Они сочетаются друг с другом и обе они действуют одновременно в обоих местах.

130) И чтобы выяснить подробнее, каким образом это должно быть, чтобы твердо знать и чтобы не пробуждалось никаких неясностей и путаницы, продолжим объяснение. Рассмотрим пример из материальной действительности, ярко поясняющий нашу тему. Например, когда ты видишь камень или человека, падающего с высокого места на землю, то ясно видно, что человек притягивается сверху вниз с большой силой и скоростью. При всем том когда он достигает и касается земли, то земля ударяет его и отталкивает немного вверх.

131) И есть тут два предположения. Первое: что имеется у земного шара большая сила притяжения относительно каждой вещи, находящейся в воздухе, если нет чего-то твердого, удерживающего ее. И потому, когда человек отрывается, например, от крыши дома и попадает в воздух, сразу действует на него сила притяжения земного шара. И этим объясняется падение с большой скоростью на землю. Однако тут имеется неясность в соответствии с этим: земля должна была бы обнять его с большой любовью, так что не будет возможности двинуться с нее ни на сколько, ни на миг. А мы видим обратное, что в первый момент, когда он касается ее, она сразу быстро отталкивает его, и он возвращается немного обратно вверх.

132) И в противоположность этому, есть предположение иное, что имеется некая сила, толкающая сверху, из воздуха над землей, и эта толкающая сила действует на все, находящееся в воздухе, толкая к нам, на землю. Также и у земли – есть только отталкивающая сила, при полнейшем отсутствии силы притяжения, и потому, когда отрывается человек от крыши дома, попадая в воздух, сразу действует на него эта толкающая сила сверху и опускает его на землю. А когда он касается земли, то она снова толкает его обратно – вверх.

133) Однако если мы сопоставим ветви с корнями в высших мирах, которые по множеству причин близки друг другу, мы находим, что оба эти предположения неверны. И можно сказать также и здесь, что у каждого шара существует и сила притяжения, и сила отталкивания в соединении одно с другим. Есть там сила авиют – сила притяжения, сила продолжить внутрь все, что вне его. И, в противоположность этому, есть в нем сила твердости, жесткости, которая отталкивает от него любое внешнее тело, чтобы не проникло оно внутрь. И, в соответствии с этим, всякое притягивание происходит, конечно, силой центральной точки, ее самой внутренней части, т.к. там действует сила притяжения, что в нем. Потому, что центральная точка – самая грубая, с наибольшей авиют из всего шара, и потому притягивает к себе все, находящееся в окружающем пространстве, находящееся под силой ее воздействия и управления.

134) И при всем том она ничего не притягивает до полного поглощения, как это должно было быть под действием только ее силы притяжения. А в тот момент, когда притягиваемое относится к внешней части, сразу же пробуждается сила отталкивания, действующая в этой внешней части, т.е. твердость, жесткость, и отталкивает ее обратно вверх.

135) Находим, что вещь, которую она притянула к себе, была получена, но не путем притягивания, а по-иному, т.к. остановилась посреди пути вследствие силы жесткости и отталкивания, препятствующей ей, как выяснили. Итак, зивуг и акаа действуют тут вместе. И зивуг – притягивает, а жесткость, твердость – отталкивает, и, благодаря этому, принимает эту вещь к себе, а не заглатывает внутрь. Таким образом, можно говорить о том, что главное кли получения – это сила отталкивания, что в ней, которая принимает его и удерживает его должным образом, и если бы не эта сила отталкивания, он был бы проглочен внутрь и погиб.

136) Видим также, что притягивание и отталкивание уравновешены, как две капли воды, по

мере их силы: т.к. если бы была сила притягивания немного более, чем сила отталкивания, то не было бы никакой возможности двигаться, т.к. он бы приклеился к ней, как железо к магниту. А если бы была сила отталкивания немного больше, то вся вселенная танцевала бы над ней и не могли бы к ней прикоснуться. Итак, получаем, что они уравновешены.

137) И, таким же образом пойми понятие «зивуг дэ-акаа», действующее в высших мирах. Что, несмотря на то что зивуг – соединение, слияние, и акаа, означающее удар, ударное взаимодействие, – это две противоположности, но в любом случае они взаимодействуют в едином управлении, вместе, в одно и то же время, но в двух местах, а именно: авиют и твердость, жесткость – кашиют. И помни это на всем протяжении этой науки.

Вопросы о смысле слов

- 1) Что такое Адам Кадмон?
- 2) Что такое отраженный свет?
- 3) Что такое прямой свет?
- 4) Что такое окружающий свет?
- 5) Что такое внутренний свет?
- 6) Что такое длина, протяженность?
- 7) Что такое бина?
- 8) Что такое не слитый?
- 9) Что такое граница?
- 10) Что такое гаг, крыша?
- 11) Что такое гуф?
- 12) Что такое гальгаль, сфера?
- 13) Что такое Га»р, гимел ришонот, три первых?
- 14) Что такое материальность?
- 15) Путь прохода.
- 16) Свечение издалека.
- 17) Утоньшение, высветление экрана.
- 18) Окончательное удаление.
- 19) Что такое пригибание головы?
- 20) Что такое взаимовключение сфирот?
- 21) Что такое связывание?
- 22) Что значит «одно внутри другого»?
- 23) Что такое зивуг дэ-акаа – ударное слияние?
- 24) Что такое зэир анпин?
- 25) Что такое За”Т, заин тахтонот, семь нижних сфирот?
- 26) Что такое материал?
- 27) Что такое хая?
- 28) Что такое внешнее?
- 29) Что такое хохма?
- 30) Что такое холон – окно?
- 31) Что такое ехида?
- 32) Что такое выход вовне?
- 33) Что такое спуск?
- 34) Что такое прямой – яшар?
- 35) Что такое кэтэр?

- 36) Что означает «постепенно»?
- 37) Что значит «соединяет»?
- 38) Что такое воды света?
- 39) Что такое малхут?
- 40) Что такое сверху вниз?
- 41) Что такое снизу вверх?
- 42) Является причиной.
- 43) Масах – экран.
- 44) Окружающий.
- 45) Аннулируется, отменяется.
- 46) Притянул.
- 47) Нэфеш.
- 48) НаРаНХа"Й.
- 49) Нэшама.
- 50) Является причиной.
- 51) Что такое сиюм, окончание?
- 52) Что значит «смежный»?
- 53) Что такое авиют?
- 54) Что такое проходящий?
- 55) Что такое высший и низший?
- 56) Что такое сущность?
- 57) Что такое внутренняя часть?
- 58) Что такое внутреннее и внешнее?
- 59) Что такое цинор – труба?
- 60) Что такое кав – линия?
- 61) Что такое прямой уровень?
- 62) Что такое ограниченное получение?
- 63) Что такое почва, низ?
- 64) Что такое рош?
- 65) Что такое руах?
- 66) Духовное.
- 67) Рахок, далекий.
- 68) Начало распространения.
- 69) Что значит «сразу»?
- 70) Что такое общая цель?

Вопросы о смысле свойств и действий

- 71) Что является источником для келим дэ-игулим?
- 72) Каковы те решимот, которые остались в игулим после цимцума?
- 73) Почему игулим в состоянии «один внутри другого»?
- 74) Почему нет состояния «один внутри другого» в Бесконечности?
- 75) Что является корнем всех светов?
- 76) Что является корнем всех миров?
- 77) Что является источником отраженного света?
- 78) Почему света предшествуют келим?
- 79) Почему бина не предшествует хохме?
- 80) В чем источник для силы управления в мирах?
- 81) Откуда исходит экран?
- 82) Сколько причин предшествовали экрану?
- 83) Что является источником для келим дэ-ешер?
- 84) Откуда игулим получают свет?
- 85) Каким образом игулим получают свет один от другого?
- 86) Почему игулим должны получать от ешер?
- 87) Что такое хололот в гаг и в карка, в верхней и нижней части каждого игуля?
- 88) Что явилось причиной того, что игулим стали находиться один ниже другого?
- 89) Почему игулим нуждаются в том, чтобы кав соединял их?
- 90) В чем отличие между сфирот дэ-ешер и сфирот дэ-игулим?
- 91) Почему недостаточно силы сокращения, а нуждаются также и в экране?
- 92) Что такое света дэ-ешер?
- 93) В чем отличие между свечением прямым, аяра яшара, и свечением, которое становится круглым, «закругляется», аяра митагелет?
- 94) В чем игулим возвышеннее, чем ешер?
- 95) В чем сфирот дэ-ешер возвышеннее, чем игулим?
- 96) Почему в игулим каждый внешний – более возвышенный?
- 97) Почему в келим дэ-ешер внутренний – более возвышенный?
- 98) Почему мир Асия – самый внешний из всех миров?
- 99) Кто стал причиной для выхода (появления) экрана?
- 100) Когда появился экран?
- 101) Почему уровень (высота) экрана зависит от меры авиюта стадии далет?
- 102) Какие келим для получения имеются в свете кава?
- 103) Какие два вида 10 сфирот имеются в каждом творении?
- 104) Почему отраженный свет считается кли для получения?

- 105) Чем определяется (измеряется) мера величины отраженного света?
- 106) Почему малхут определяется как кэтэр отраженного света?
- 107) Почему экран и авиют используются как одно и то же?
- 108) Почему авиют и отраженный свет зависят один от другого?
- 109) Посредством чего происходит издахехут, утоньшение, очищение экрана?
- 110) Почему сфирот дэ-игулим – это нэфеш?
- 111) Почему сфирот дэ-ешер – это руах?
- 112) В чем достоинство 3 первых (сфирот) дэ-ешер?
- 113) Каким образом находятся сфирот дэ-ешер внутри игулим?
- 114) Почему находятся игулим на месте 3 первых (сфирот) дэ-ешер?
- 115) Каково расстояние, мирхак, от игуля до игуля?
- 116) Почему игулим не являются причиной для За"Т, 7 нижних дэ-ешер?
- 117) Почему запрещено заниматься Га"Р, 3 первыми на каждой ступени?
- 118) Запрещено ли заниматься всеми 10 частными сфирот в Га"Р?
- 119) Почему не занимаются сфирот дэ-игулим?
- 120) Каким образом делятся 10 сфирот в пяти стадиях, которые имеются в желании?
- 121) Что означает уточнение: «десять, а не девять, десять, а не одиннадцать»?
- 122) Почему желание получать не раскрывается за один раз?
- 123) Почему авиют считается пнимиютом, внутренней частью?
- 124) Почему именно пнимиют, внутренняя часть, считается кли для получения?
- 125) Чем определяется величина или малость миров?
- 126) Почему свет исчез также и из трех первых стадий в момент сокращения?
- 127) Каковы три отличительных признака в келим?
- 128) Каковы два отличительных признака в духовном материале, в хомере рухани?
- 129) До каких пор творение относится (называется) к имени высшего?
- 130) Когда считается, что творение вышло из высшего и стало самостоятельным?
- 131) Что означает «невозможно»?
- 132) Что означает «не намеревается»?
- 133) Почему стадия алеф считается как «невозможно и не намеревается»?
- 134) Почему стадия бет считается как «возможно и не намеревается»?
- 135) Почему стадия гимель считается как «невозможно и намеревается»?
- 136) Почему стадия далет считается как «возможно и намеревается»?
- 137) Почему не все стадии желания пригодны быть кли для получения, а только стадия далет исключительно?
- 138) Почему каждое изменение формы (свойств), которое родилось в авиюте стадии далет, приводит к появлению нового творения (объекта)?
- 139) Почему высший свет не прекращает светить творениям ни на миг?
- 140) В чем отличие состояния отдачи от состояния получения в келим?

- 141) Почему дающий дает в часть самую ав, грубую, а получающий получает в часть самую зах, тонкую?
- 142) Каким образом понимается обновление формы (свойств) при распространении высшего света?
- 143) Как появляется (выходит) творение из высшего света?
- 144) В чем отличие имен 4 стадий от имен КаХа"Б Ту"М?
- 145) Каков порядок входа светов в творение после исправление?
- 146) Каков порядок увеличения келим в каждом парцуфе после исправления?
- 147) Каков первичный материал каждого творения?
- 148) Каковы те два кэтэра, что имеются на каждой ступени?
- 149) Почему не исчезает свет с прежнего места при переходе на иное место?
- 150) В чем является каждый высший состоящим, т.е. включающим в себя более низших, чем он?
- 151) В чем является каждый низший состоящим, т.е. включающим в себя более высших, чем он?
- 152) Каков ключ, способ определения состава для сфирот, включающих одна другую?
- 153) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в кэтэр?
- 154) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в хохме?
- 155) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в бине?
- 156) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в хэсэд?
- 157) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в гвура?
- 158) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в тифэрэт?
- 159) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света в нэцах?
- 160) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света в ход?
- 161) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света в есод?
- 162) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света в малхут?
- 163) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в кэтэр дэ-кэтэр?
- 164) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в хохма дэ-кэтэр?
- 165) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в бина дэ-кэтэр?
- 166) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в хэсэд дэ-кэтэр дэ-кэтэр?
- 167) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в гвура дэ-хохма дэ-нэцах?

168) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в тифэрэт дэ-бина дэ-ход?

169) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в нэцах дэ-есод дэ-кэтэр?

170) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в ход дэ-тифэрэт дэ-малхут?

171) Каким образом облачаются света прямого света и отраженного света в келим?

172) Каков порядок причины и следствия от Бесконечности до малхут Адам Кадмон?

Ответы о смысле слов

1) **Адам Кадмон** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.400):

Это первый мир, получающий из Бесконечности. И называется также одной линией (кав), которая протянулась сразу после сокращения, от Бесконечности – вплотную к Этому миру, Олам аЗэ. Название «Адам» предназначено только для сфирот ешер, находящихся в первом мире, т.е. для света руах, который означает свет отдачи. Но не для сфирот игулим в нем, в которых имеется только свет нэфеш, означающий свет получения для себя без возможности отдачи другим. И это корень свойства адам (человек) в Этом мире.

2) **Отраженный свет** (ч.2, Внутр.соз., п.79):

Это свет, который не был принят в стадию далет. Пояснение: это свет, предназначенный наполнить стадию далет, но она не принимает его из-за экрана, который препятствует ему и возвращает обратно. Это действие называется зивуг дэ-акаа (см. Внутр. соз., ч.2, п.22). И все получающие келим в парцуфах после сокращения и далее исходят из этого отраженного света, который служит им вместо стадии далет мира Бесконечности.

3) **Прямой свет** (ч.2, Внутр. соз., п.94):

Это высший свет, исходящий из Бесконечности и получаемый в парцуфим после сокращения. И он называется так, чтобы показать, что не принимается в келим дэ-игулим и во всех ступенях, в которых совсем нет авиют бхины далет, а исключительно в сфирот ешер. В соответствии с законом, что дающий дает только в часть, с наибольшей авиют, т.е. в авиют стадии далет.

4) **Окружающий свет** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.40):

Это свет, предназначенный для облачения в ступень, который пока задерживается из-за какой-то границы в ней. В этом имени есть два смысла: 1. Это свечение издалека. 2. Это свечение гарантированное, которому в конце концов предстоит облачиться там, т.к. окружающий свет «окружает» ее вокруг и не оставляет ей никакого места «спастись» от него, пока она не будет пригодна получить его полностью.

5) **Внутренний свет** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.40):.

Это свет, облаченный в кли.

6) **Длина, протяженность** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.4):

Расстояние между двумя концами ступени, т.е. между самой тонкой частью и частью самой грубой, называется длина. Потому что такова и мнимая материальная длина, указывающая на место между верхним концом и нижним.

7) **Разум** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.200):

Рассмотрение путей причины и следствия для выяснения всех результатов, которые рождаются и получаются от чего-либо, называется разумом.

8) **Не находящийся в слиянии** (ч.2, п.3):

Совпадение свойств двух духовных объектов – это слияние, а отличие свойств между ними делает их «не слитыми» один с другим.

9) **Граница** (ч.2, Внутр. соз., п.79):

Экран каждой ступени отмеряет и устанавливает «границу» этой ступени, на уровне отраженного света, который поднимает экран (см. выше, п.2), согласно величине его авиют. Экран бхины гимэл ограничивает уровень ступени от постижения света кетер. А экран, соответствующий бхине бэт, ограничивает также и от света хохма и т.д.

10) **Верхний предел – гаг (досл. крыша)** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.1 второй):

Это кетер каждой ступени, а также в сфирот и в игулим.

11) **Гуф – тело** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.90):

Истинные келим получения на каждой ступени, распространяющиеся вследствие отраженного света в экране, вниз от него, называются гуф этой ступени, поскольку предшествуют светам. В противоположность светам, распространяющимся для зивуга дэ-акаа в экране, и они предшествуют келим.

12) **Гальгаль – сфера** (ч.2, п.2):

Сфирот дэ-игулим называются гальгалим – сферы, т.к. света принимают в них округлую форму, т.е. невозможно различить в них чистоту и авиют.

13) **Га"р (гимэл ришонот) – три первых (сфиры)** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.90):

Это света, которые предшествовали келим. Света эти облачены в отраженный свет, поднимающийся к ним от экрана, вверх от него. Иными словами, 3 первые сфиры: кетер, хохма, бина, которые называются также рош (досл. голова) парцуфа.

14) **Материальное:**

Все, что представляется и ощущается в пяти органах чувств, или занимает место и время, называется материальным.

15) **При прохождении** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.4 второй):

Света, исходящие из Бесконечности к нижним сфирот, проходят обязательно через высшие сфирот. И поскольку духовное не исчезает с одного места при прохождении на другое, а остается и существует и в первом месте и во втором, то мы поэтому различаем в каждой сфире два вида светов: света ее собственные и света, которые остались в ней «при переходе».

16) **Свечение издалека** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.40):

Свет, который действует в парцуфе в момент, когда нет в парцуфе келим на получение этого света, называется «свечением издалека». Это значит, что существует огромная разница и отличие между светом и келим парцуфа, относящимися к этому свету. И потому келим непригодны для того, чтобы получить этот свет и облачить его, а получают от него свечение издалека.

17) **Утоньшение, высветление экрана – масаха** (ч.2, Внутр. соз., п.74):

Это утоньшение, очищение авиют в стадии далет. Поскольку уровень отраженного света, который экран поднимает и облачает на прямой свет, зависит от меры величины авиют в стадии далет, что означает величину стремления, что в ней. Поэтому после того как ступень наполнилась своим светом, притянутым ею, преодолевает отраженный свет и очищает экран от некоторого количества меры его стремления. И это называется, что она очистилась от авиют, которая была в ней, и называется также «утоньшение экрана».

18) **Окончательное удаление** (ч.2, п.8):

Когда отличие свойств велико настолько, что достигает полной противоположности свойств, это называется окончательным удалением.

19) **Что такое пригибание головы?** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.3):

Когда света зэир анпин используются также и в рош, которая называется Га"р, т.к. света Га"р, пригодные для рош, отсутствуют там, это называется пригибанием головы – арканат рош. Так как рош (досл. голова) опущена на равную ступень с за"т – 7 нижними, которые называются гуф (досл. тело).

20) **Что такое взаимовключение сфирот?** (ч.2, Внутр. соз., п.97):

Сфирот включаются одна в другую «при переходе» (см. выше, ответ 15). А потому, как 10 сфирот прямого света, исходящих от кетер до малхут, могут быть представлены на ступени только в облачении 10 сфирот отраженного света, исходящих и поднимающихся от малхут до кетер, то нет сфиры из них, в которой не было бы двух своих собственных сфирот: одна в

прямом свете и одна в отраженном свете. И еще 8 сфирот, что включились в нее при прохождении: часть прошли через нее при прохождении сверху вниз, а часть прошли через нее при прохождении снизу вверх.

21) Что такое связывание? (ч.2, гл.1, Ор пними, п.20):

Облачение 10 сфирот дэ-рош ступени в 10 сфирот отраженного света, поднимающихся от малхут снизу вверх, называется связыванием. Потому что здесь света предшествуют келим, и авиют не поднимается с этим отраженным светом выше своего места, т.е. из малхут, даже нанемного. И потому эти 10 сфирот отраженного света не считаются законченными келим, пригодными для облачения в них сущности – ацмут. И потому это облачение называется только связыванием – иткашрут, т.е. прямой свет связывается и находится в парцуфе посредством этих 10 сфирот отраженного света, несмотря на то что не облачается в них реально. Облачение прямого света в келим происходит только в отраженном свете, распространяющемся вниз от экрана, и авиют малхут дэ-рош может распространиться и спуститься и облачить 10 сфирот прямого света, приходящие в него.

22) Что значит «одно внутри другого»? (ч.2, гл.2, Ор пними, п.40)

Означает, что одно является причиной другого, т.к. внешний игуль, как выясняется, является причиной и поводом для внутреннего игуля, что в нем, который исходит и является следствием внешнего. Таким образом, «одно внутри другого» – показывает на отношения причины и следствия, которые имеются у них.

23) Что такое зивуг дэ-акаа – ударное слияние? (ч.2, Внутр. соз., п.18)

Действие экрана, который препятствует и скрывает свет от стадии далет, отталкивает свет, относящийся к ней, обратно, к его корню. Это действие называется зивуг дэ-акаа, и это имя показывает, что действие содержит в себе два противоположных понятия: с одной стороны, ударяет (акаа) свет, то есть отталкивает и скрывает его от свечения, с другой стороны, делает зивуг – слияние, соединение со светом, это означает, что вынуждает его размножение и дополнительное расширение. И эта мера света – скрытая и оттолкнутая от стадии далет – обращается в свет раскрытый и большой, который облачает прямой свет, и называется отраженным светом – ор хозэр. И без него вообще невозможно свету Бесконечности облачиться в парцуф.

24) Что такое зэир анпин? (ч.2, Внутр. соз., п.13)

Зэир анпин означает «маленькое лицо», т.к. свет хохма называется «свет лица», как написано: «мудрость (хохма) человека осветит его лицо». И соответственно этому имени, называется общий парцуф кетер в мире Ацилут по имени «арих анпин», что означает «большое лицо», потому что есть в нем сущность света хохма. И потому стадия гимел, сущность которой – это только свет хасадим, исходящий от бины, но в которой имеется также свечение хохма, но нет самого света хохма, она называется этим именем, «маленькое лицо», т.е. зэир анпин, т.к. свет его лица уменьшен и совсем невелик относительно стадии алеф.

25) Что такое За"Т, заин тахтонот, семь нижних сфирот? (ч.2, гл.1, Ор пними, п.90)

10 сфирот, исходящих от экрана и вниз, называются гуф, тело, или За"Т (см. выше, ответ 11). Так как относительно всего парцуфа, который иногда делят только на 10 сфирот, будут три первые сфиры КаХа"Б – в рош парцуфа, а За"Т, 7 нижних сфирот: ХаГа"Т НэЖ"ИМ – в гуф парцуфа.

26) Что такое материал? (ч.2, Внутр. соз., п.40)

Авиют в парцуфе бхины далет в желании (см. авиют ниже, п.53) называется материалом парцуфа. И это имя, одолженное у материального, воображаемого материала, у которого имеется три измерения: длина, ширина и глубина. И 6 направлений: верх, низ, восток, запад, север, юг.

27) **Что такое хая?** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.6)

Это свет хохма, как написано: «мудрость (хохма) оживит (тихайе) обладающих ею».

28) **Что такое внешнее?** (ч.2, Внутр. соз., п.6)

Наиболее тонкая часть из всего кли считается внешней частью кли. И это кли – для окружающего света, который светит ему издалека.

29) **Что такое хохма?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.200)

Знание окончательных результатов от всех деталей, существующих во всей реальности, называется хохма (досл. мудрость).

30) **Что такое холон – окно?** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.70)

Та сила авиют экрана, которая ощущается в 10 сфиротах рош ступени или в 10 сфиротах игулим, эта сила авиюта, возбуждаемая в них отраженным светом, поднимающимся к ним от экрана, называется холон (окно). Пояснение: отраженный свет, который оттолкнули от стадии далет вследствие ее авиюта, стал кли получения для высшего света вместо стадии далет, которая являлась кли для получения в Бесконечности. И это – по той причине, что отраженный свет в действительности состоит из авиюта стадии далет, т.к. это она притянула его к себе из Бесконечности, (см. Внутр. соз., ч.2, п.79, со слов «и вот»). Однако этот авиют различим только в келим дэ-гуф, которые распространяются ниже экрана, т.е. ниже, чем стадия далет 10 сфирот рош, и потому авиют стадии далет экрана правит в них, и поэтому они считаются законченными келим для облачения высшего света в них. В то время как в 10 сфиротах рош, которые, безусловно, находятся выше, чем их стадия далет, и только отраженный свет поднимается к ним снизу вверх, а авиют стадии далет экрана не может включиться и подняться вместе с отраженным светом выше этого места в его первые 9 сфирот, и поэтому этот отраженный свет не становится там законченными келим, а только корнями для келим исключительно. И потому называется облачение 9 сфирот в отраженный свет только по имени иткашрут, связывание (см. выше, п.21). При этом относительно 9 сфирот рош этот отраженный свет также считается как сила авиюта, которая является силой иткашрут, связывания, желанья в любом случае внести их в творение. И эта сила называется холон, окно, т.к. когда отраженный свет и прямой свет входят, чтобы светить в тонких келим дэ-игулим, в которых нет признаков авиюта совершенно, то сила авиюта, которая имеется в отраженном свете, гораздо ниже, чем они, и потому уменьшает и понижает стенки келим дэ-игулим «путем входа в них». По примеру отверстия и дырки, которая имеется в комнате и является нехваткой и недостатком в стене комнаты, однако это путь для входа света солнца. Так же и здесь, нехватка и недостаток, которые образовались в стенках келим дэ-игулим от силы авиюта, который имеется в отраженном свете, считается в них вообще не как недостаток, а как холон, окно, т.к. без него не было бы в них никакого света, т.к. они не получают никакого света, кроме как путем кава, в силу экрана в нем.

31) **Что такое ехида?** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.6)

Свет, облаченный в сфиру кетер, называется ехида.

32) **Что такое выход вовне?** (ч.2, Внутр. соз., п.59)

Изменение свойств, происходящее в духовном объекте, называется выход вовне его. Т.е. при изменении свойств, происшедшем в части парцуфа, считается, что эта часть вышла из парцуфа вовне, так же как при зажигании свечи от свечи нет в первой недостачи, т.к. нет исчезновения в духовном. И потому, когда эта часть начинает изменять свойства, вместе с этим изменением она начинает отделяться от парцуфа и выходить вне парцуфа как новый самостоятельный объект. Таким образом, изменение свойств и выход вовне – это одно и то же.

33) **Что такое спуск?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.5 второй)

Увеличение авиюта означает ериду, спуск, т.е. спускается со своей ступени. А издахехут, утоньшение (уменьшение авиюта) означает алию, подъем, т.к. поднимается подобием свойств к Бесконечности. И это закон, что каждый более зах, тонкий, он более высший, а каждый более ав, грубый, он более низший.

34) **Что такое прямой – яшар?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.5)

Когда высший свет спускается в келим, в которых имеется авиют стадии далет, что означает стремление, т.е. притягивают его со стремлением, считается, что свет спускается бэ ешер (по прямой), т.е. в точном соответствии с мерой авиюта и стремления в ней. Подобно тяжелой вещи, падающей на землю с высоты, которая падает точно по прямой линии сверху вниз с большой скоростью по причине силы притяжения земли, которая действует на него, а если на землю падает легкая вещь, на которую не действует сила притяжения, то она витает в воздухе медленно (ее путь «закругляется»), пока не ляжет на землю. То же и здесь, т.к. в келим, в которых нет авиюта, подобно келим дэ-игулим, считается, что свет, который приходит туда в силу сфирот ешер, становится круглым («закругляется»), т.к. нет там авиюта, что означает стремление, которое притянуло бы его к ним силой притяжения. В то время как в келим дэ-ешер, в которых имеется авиют, притягивающий свет с большой силой, то свет спускается с большой скоростью точно по прямой, бэ ешер, подобно «прямой» линии, кав «яшар».

35) **Что такое кетер?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.200)

Свечение корня на ступень называется кетер (корона), т.к. он венчает, т.е. окружает ее, т.к. является наиболее зах, тонким, на всей ступени, и считается поэтому, что окружает всю ступень сверху.

36) **Что означает «постепенно»?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.6)

Притягивание света в порядке ступеней, в порядке «причина и следствие», называется леат леат, постепенно, медленно.

37) **Что значит «соединяет»?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.30)

Малхут высшего становится кетером для низшего. И потому малхут соединяет каждого высшего с его низшим, т.е. между ними создается совпадение свойств. И посредством этого создается хибур, соединение, между всеми ступенями, от мира Адам Кадмон до конца мира Асия. Это понятие действует в келим дэ-ешер, которые называются кав, а не в келим дэ-игулим, и потому вся связь, хибур, игулим друг с другом происходит посредством кав.

38) **Что такое воды света?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.4)

Свет, который спускается со своей ступени, называется вода или воды света.

39) **Что такое малхут?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.200)

Последняя стадия называется малхут (царство), показать, что от нее исходит управление с твердостью и полной властью, по примеру страха перед царской властью.

40) **Что такое сверху вниз?** (ч.2, Внутр. соз., п.102 второй)

Свет, распространяющийся в келим по порядку ступеней от зах к ав, от тонкой к грубой, называется сверху вниз. И этот свет называется ор яшар, прямой свет.

41) **Что такое снизу вверх?** (ч.2, Внутр. соз., п.103)

Свет, распространяющийся по порядку ступеней от ав, грубой, к более зах, тонкой, и до самой тонкой, называется снизу вверх. И этот свет называется ор хозэр, отраженный свет.

42) **Является причиной:**

Фактор, приводящий к раскрытию ступени, является ее причиной, от слов «причина и следствие», т.к. причина означает – порождающий фактор, а следствие означает – «то, что исходит и рождается от этого фактора и причины».

43) **Масах – экран** (ч.3, п.2):

«Сила сокращения» пробуждается в творении относительно высшего света, чтобы прервать путь его спуска в стадию далет, т.е. в момент, когда он достигает и касается стадии далет, сразу пробуждается эта сила, ударяет и отталкивает его обратно. Эта сила называется экран. И следует понимать отличие между экраном в творении и сокращением в нем, т.к. это два понятия

совершенно различных. Т.к. сила сокращения, которое произошло в стадии далет, направлена на кли в творении, которое стремится получить.

Это означает, что вследствие желания к совпадению свойств с Творцом он удерживает себя от получения в момент, когда стремится получить, т.к. стремление в нем, которое называется стадия далет, это высшая сила, которую творение не способно отменить или уменьшить ни насколько, а может только воспрепятствовать самому себе, чтобы не желать получить, несмотря на то что очень стремится.

И эта препятствующая сила постоянно действует на стадию далет в творении, за исключением моментов, когда притягивает новый свет, тогда оно обязано непременно отменить эту силу задержки, т.е. сокращение в нем, и раскрывается в нем стремление к высшему свету, и это дает ему силу притянуть к себе свет. И тут начинается действие экрана в творении, т.к. любое стремление притягивает высший свет в полноте, как это было в Бесконечности, т.к. это высшая сила, и нет никакой власти у нижних уменьшить ее, как сказано выше. И потому свет спускается, чтобы заполнить и стадию далет. Однако в тот момент, когда свет касается стадии далет, сразу пробуждается экран, ударяет в свет и возвращает его обратно. Таким образом, оно получает только свет трех стадий, а стадия далет не получает его, и видим, что действие экрана происходит только в момент прихода света исключительно, когда отменяется сила сокращения на время, чтобы притянуть новый свет, как выяснили. А действие сокращения, наоборот, постоянно – удерживать себя, чтобы не притягивать свет, и, таким образом, сокращение и экран – два понятия, отделенных друг от друга совершенно. И знай, что экран – это порождение малхут.

44) **Макиф – окружающий** (ч.2, гл.1, Внутр. свет, п.40):

См. ответ 4.

45) **Аннулируется, отменяется** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.10):

Когда два духовных объекта полностью равны по свойствам, безо всяких отличий, они возвращаются полностью в одно, и маленький «отменяется» в большом.

46) **Притянул** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.90):

Ерида, спуск света в силу авиюта, что означает: в силу стремления, которое имеется в творении, называется нимшах, притянул или амшаха, притягивание.

47) **Нэфеш** (ч.2, Внутр. соз., п.95):

Свет, который не приходит в парцуф в качестве воздействия от света Бесконечности, а получаемый парцуфом от высшей смежной с ним ступени, называется свет нэфеш или свет нэкева, женский.

48) **НаРаНХа"Й** (ч.2, Внутр. соз., п.87):

Келим в 10 сфирот называются КаХа"Б Зо"Н. А света в 10 сфирот называются нэфеш, руах, нэшама, хая, ехида. И причина того, что их называют снизу вверх, т.е. НаРаНХа"Й, а не сверху вниз, т.е. ЙаХаНРа"Н, в том, что таков порядок прихода светов в парцуф, т.е. сначала нэфеш, затем руах и т.д., и это противоположно келим, в которых раскрывается сначала кетер, затем хохма, и т.д., до малхут в конце.

49) **Нэшама** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.6):

Свет, который облачается в кли дэ-бина, называется нэшама. Он называется так от слова «нешима», «дыхание», т.к. нэшама – это источник для з"а, который является светом руах, который вдыхает оттуда свою жизнь, путем подъема и спуска, как сказано: дикие животные мечутся туда и обратно, и как написано: и вдохнул в него (букв.: в его ноздри) дыхание жизни, и пойми.

50) **Является причиной:**

Фактор, приводящий к раскрытию ступени, является причиной для этой ступени.

51) **Сиюм, окончание** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.7 второй):

Стадия далет называется соф, конец, или сиюм, окончание, т.к. она прерывает высший свет, чтобы он не распространялся в ней, и завершает тем самым ступень.

52) **Что значит «смежный»?** (ч.2, п.2)

Близость свойств к другому называется самух, смежный с другим.

53) **Что такое авиют?** (ч.2, Внутр. соз., п.5)

Гадлут, большое состояние желанья получить с большим стремлением, называется большой авиют, а небольшое стремление называется небольшой авиют. И это кли для притягивания наслаждения в каждом парцуфе, и называется поэтому пнимают, внутренняя часть кли.

54) **Что такое проходящий?** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.4 второй)

Свечение низшей ступени обязано пройти через более высшую, чем она, т.е. поскольку низшая является следствием и выходит из высшей, считается, что она как бы проходит через высшую. И поскольку она проходит через высшую, то остается там постоянно, и называется там свет проходящий, и не сдвигается оттуда, а ветвь от нее выходит и приходит на ее место, т.е. на низшую. Подобно зажиганию свечи от свечи, и нет в первой недостачи. И таким же образом пойми каждое копирование, переход света со ступени на ступень. Т.к. свет не исчезает с первого места при приходе на второе место, как в материальном, а подобно выясненному.

55) **Что такое высший и низший?** (ч.2, Внутр. соз., п.86/2)

Два основных понятия мы должны различать в каждом парцуфе, а именно: кли для притягивания наслаждения в нем и кли для получения наслаждения в нем. И они противоположны одно другому от края до края, т.к. мера величины наслаждения зависит от меры авиюта в кли для притягивания, т.к. свет самый большой в парцуфе, который называется ехида, нуждается в кли для притягивания в самом грубом, т.е. в стадии далет, что в стадии далет. И противоположно ему кли для получения, т.к. свет самый большой, который называется ехида, облачается только в кли самое зах, тонкое. И потому, когда мы определяем кли для притягивания наслаждения, мы называем их пнимают и хициониют, внутренняя и внешняя части. И каждое кли, более внутреннее, оно более ав, грубое, и притягивает уровень больший, а каждый более хицион, внешний, он более зах, тонкий, и притягивает уровень меньший. А когда мы определяем кли для получения света в парцуфе, мы называем их «высший и низший», и каждый более высший более зах, тонкий, и облачается в него больший уровень, а каждый более низший более ав, грубый, и облачается в него меньший уровень.

56) **Что такое сущность?** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.2)

Свет хохма называется ацмут, сущность, т.к. это сущность и жизнь в творении.

57) **Что такое внутренняя часть?** (ч.2, Внутр. соз., п.86/2)

Свойство авиют в парцуфе называется его пнимают, внутренняя часть, т.к. является местом притягивания наслаждения.

58) **Что такое внутреннее и внешнее?**

См. ответ 55.

59) **Что такое цинор – труба?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.2)

Келим дэ-ешер называются цинорот, трубы, т.к. они притягивают и ограничивают свет в их границах, как труба ограничивает воду, проходящую в ней.

60) **Что такое кав – линия?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.2)

10 сфирот келим дэ-ешер со стороны их келим называются цинор, труба, а со стороны света, который находится в них, называются кав, линия. И только 10 сфирот мира Адам Кадмон называются кав эхад, одна линия, в то время как в мире Ацилут в его 10 сфирот имеются гимель кавим, 3 линии.

61) **Что такое прямой уровень?** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.3)

В момент, когда света дэ-рош облачены в келим рош, считается, что у парцуфа кома зкуфа, прямой уровень.

62) **Что такое ограниченное получение?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.70)

Отраженный свет в меру собственной величины делает кицву, ограничение, на высший свет, т.к. свет не может находиться в творении иначе, как посредством облачения в отраженный свет.

63) **Что такое почва, низ?** (ч.2, гл.2, Ор пними, п.1)

Малхут каждой ступени и каждого мира называется карка этого мира или этой ступени.

64) **Что такое рош?** (ч.3, гл.6)

9 сфирот высшего света, которые распространяются до зивуга дэ-акаа с экраном в малхут, чтобы поднять отраженный свет, называются рош ступени, т.к. эти света предшествуют экрану и отраженному свету, и авиют экрана не может подняться к ним. (См. ответ 21.)

65) **Что такое руах?** (ч.2, п.4)

Свет, который облачается в кли дэ-з"а, называется руах, т.к. его путь, (действия) – подниматься к бине, впитывать, вбирать там наслаждения и спускаться к малхут, отдавать ей. По аналогии с ветром, который мечется туда и обратно. (См. ответ 49.)

66) **Духовное:**

Слово «духовное», встречающееся в книгах по Каббале, означает, что оно свободно от всех материальных изменений, таких как место, время, воображаемые представления и т.д. А иногда оно указывает только на высший свет в кли, несмотря на то что и кли – также понятие духовное по всем условиям.

67) **Рахок, далекий** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.40):

Отличие свойств в очень большой мере.

68) **Начало распространения** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.7):

Шореш, корень любого распространения света, называется началом распространения, или кетер.

69) **Что значит «сразу»?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.6)

Свет, спускающийся без разворачивания в порядке ступеней по 4 стадиям, т.к. в нем имеется только одна из этих стадий, считается, что он спускается сразу, а если он разворачивается в порядке ступеней, то леат леат, постепенно, медленно.

70) **Что такое общая цель?** (ч.2, гл.1, Ор пними, п.7 второй)

Последняя стадия на каждой ступени, т.е. стадия далет в стадии далет, называется тахлит кулям, общее завершение, т.к. она самая ава, грубая из всех, и называется соф, конец, поскольку все ступени приходят, только чтобы исправить ее.

Вопросы и ответы о смысле свойств и действий

71) Что является источником для келим дэ-игулим?

Эйн Соф, Бесконечность – это источник келим дэ-игулим, т.к. эти келим были включены в Эйн Соф, но еще не познаваемы, не различимы там, в состоянии «Он и имя Его едины». (Внутр. соз, ч.2, п.52, со слова «выяснили»).

72) Каковы те решимот, которые остались в игулим после цимцума?

После сокращения, когда свет Бесконечности исчез из всех 4 стадий, как известно, все же осталось в каждой из них решимот, подобное свету Эйн Соф, который был в них до сокращения. (Ор пними, ч.2, гл.1, п.80, со слов «и источники»).

73) Почему игулим в состоянии «один внутри другого»?

Показывает, что нет там другого различения, кроме различения причины и следствия исключительно. (См. ответ 22.). (Внутр. соз, ч.2, п.53, со слов «и понятие»).

74) Почему нет состояния «один внутри другого» в Бесконечности?

Потому что в Бесконечности кли неразлично вообще (Внутр. соз., там же, со слов «и понятие»).

75) Что является корнем всех светов?

Эйн Соф, Бесконечность – корень всех светов в мирах (Ор пними, ч.2, гл.1, п.4 второй, со слова «пояснение»).

76) Что является корнем всех миров?

Игулим – корни для всех келим в мирах (Ор пними, ч.2, гл.1, п.80, со слов и отсюда).

77) Что является источником отраженного света?

Четвертая стадия, называемая малхут, является источником отраженного света (Внутр. соз., ч.2, п.66, со слов «и теперь имеются»).

78) Почему света предшествуют келим?

Так как сначала вышли света в трех стадиях одна ниже другой, и эти три стадии еще не называются келим, до того, как раскрылась четвертая стадия, и только она одна считается кли. Получается, что келим – порождения от светов (Внутр. соз., ч.2, п.5, со слова «итак»).

79) Почему бина не предшествует хохме?

Вследствие того, что порядок создания миров сверху вниз таков, что всегда совершенство предшествует и влечет к раскрытию не имеющего совершенства, и ступени распространяются одна из другой таким образом, что каждая нижняя ступень меньше высшей, вплоть до того что раскрывается олам а-зе, Этот мир, неисправленный более, чем все (Ор пними, ч.2, гл.1, п.200, со слов «и не следует»).

80) В чем источник для силы управления в мирах?

Экран – это первый источник силы управления в мирах (Ор пними, ч.2, гл.1, п.2, со слов «и сила»).

81) Откуда исходит экран?

Он – порождение первого сокращения (Ор пними, ч.2, гл.1, п.2, со слов «и сила»).

82) Сколько причин предшествовали экрану?

Две причины предшествовали экрану: сокращение и приход света. Так как экран не раскрывается иначе, как в момент, когда высший свет достигает и касается стадии далет (см. ответ 43).

83) Что является источником для келим дэ-ешер?

Игулим – это источник килим дэ-ешер, поскольку малхут дэ-игулим притянула свет кава, и из ее силы произошел экран (Внутр. соз., ч.2, п.56, со слова «теперь»).

84) Откуда игулим получают свет?

От килим дэ-ешер, а сами они не могут притянуть его из Бесконечности, т.к. нет в них экрана и авиюта. (Ор пними, ч.2, гл.1, п.30, со слова «смысл»).

85) Каким образом игулим получают свет один от другого?

С помощью силы экрана, которая «митрашем», перенимается в них, но не проводит с собой авиют, что в нем. И этот «итрашмут» экрана (то влияние, которое экран на них оказывает) называется именем хололот (окна) в игулим (Ор пними, ч.2, гл.2, п.70, со слова «некев, отверстие»).

86) Почему игулим должны получать от ешер?

Потому что в игулим нет экрана (Ор пними, ч.2, гл.1, п.30, со слова «смысл»).

87) Что такое хололот в гаг и в карка, в верхней и нижней части каждого игуля?

См. выше ответ 85.

88) Что явилось причиной того, что игулим стали находиться один ниже другого?

Свет кава, который получили игулим, вызвал в них различение ступеней, одна ниже другой, т.к. появились в них хололот (окна) от «итрашмут», проявления экрана. И все ступени кава вышли (появились) также и в игулим (Ор пними, ч.2, гл.2, п.90, со слов «и оттуда»).

89) Почему игулим нуждаются в том, чтобы кав соединял их?

Вследствие того что келим дэ-игулим на одном уровне (по высоте) с рош каждой сферы из келим дэ-ешер, которые находятся выше экрана, то считается, что они находятся на месте рош сферы и не распространяются вообще вниз от рош дэ-ешер, т.к. те келим, которые ниже, чем рош, уже находятся ниже, чем экран в малхут дэ-рош, и авиют правит в них, и потому они ниже, чем игулим, т.к. ниже означает более ав, грубый, т.к. в игулим нет вообще никакого экрана и авиюта, и потому гуф каждой сферы является пустым (свободным) от игулим. Таким образом, 10 сфирот дэ-кетер дэ-игулим вместе облачают 10 сфирот рош дэ-кетер дэ-ешер, и 10 сфирот дэ-гуф кетера свободны от игулим, и также 10 сфирот дэ-хохма дэ-игулим облачают 10 сфирот рош дэ-хохма дэ-ешер, и далее – так же. Таким образом, находим, что гуф дэ-ешер прерывает между каждой и каждой сфирой дэ-игулим, и нет связи между сфирот дэ-игулим, и потому они нуждаются в том, чтобы кав соединял их (Ор пними, ч.2, гл.1, п.3 второй, со слова «пояснение»).

90) В чем отличие между сфирот дэ-ешер и сфирот дэ-игулим?

Вся разница между ними только в экране, который имеется в ешер и отсутствует в игулим (Ор пними, ч.2, гл.1, п.2, со слов «и сила»).

91) Почему недостаточно силы сокращения, а нуждаются также и в экране?

См. ответ 43.

92) Что такое света дэ-ешер?

Они являются светом руах (Ор пними, ч.2, гл.2, п.30).

93) В чем отличие между свечением прямым, аяра яшара, и свечением, которое становится круглым, «закругляется», аяра митагелет?

См. ответ 34.

94) В чем игулим возвышеннее, чем ешер?

Относительно килим игулим возвышеннее, чем ешер, т.к в килим дэ-игулим нет экрана и

авиюта, а в килим дэ-ешер есть экран и авиют. И еще потому, что килим дэ-игулим предшествуют килим дэ-ешер (Ор пними, ч.2, гл.1, п.2, со слов и сила).

95) В чем сфирот дэ-ешер возвышеннее, чем игулим?

Относительно светов, ешер возвышенной игулим, потому что сфирот дэ-ешер проводят высший свет и передают игулим. И света дэ-ешер называются светом руах, а света дэ-игулим называются светом нэфеш (Ор пними, ч.2, гл.2, п.30).

96) Почему в игулим каждый внешний – более возвышенный?

Так как внешний означает зах, тонкий, и каждый более внешний имеет форму (свойства), более схожие со светом Эйн Соф, Бесконечности, и более возвышенные (Внутр. соз., п.7, со слов «и это»).

97) Почему в келим дэ-ешер внутренний – более возвышенный?

Внутренний означает самый ав, грубый, т.е. имеется там стремление самое большое, и вследствие этого мера света, который он притягивает, самая большая, и отраженный свет, отталкиваемый им обратно, имеет уровень самый большой (Внутр. соз., п.5, со слов «итак»).

98) Почему мир Асия – самый внешний из всех миров?

Вследствие того что его стадия далет не имеет никакого авиюта, пригодного для притягивания высшего света, и с этой стороны он определяется как самый зах, тонкий из всех миров (см. ответ 55) (Внутр. соз., п.13, со слов «и мир»).

99) Кто стал причиной для выхода (появления) экрана?

Высший свет, который достиг и соприкоснулся со стадией далет, чтобы распространиться в ней, стал причиной того, что сразу раскрылась сила экрана, чтобы остановить его и оттолкнуть этот свет обратно (Внутр. соз., п.18, со слов «и дело»).

100) Когда появился экран?

В момент, когда высший свет достиг и соприкоснулся со стадией далет, чтобы распространиться в ней, тогда пробудилась сила сокращения, т.е. экран, чтобы остановить его и оттолкнуть обратно (Внутр. соз., п.56, со слова «теперь»).

101) Почему уровень (высота) экрана зависит от меры авиюта стадии далет?

Потому что отраженный свет, который поднимает экран, это не что иное, как та мера света, которая желает распространиться в мере авиюта в стадии далет, что означает ту меру, с которой он стремится и притягивает высший свет. И если авиют самой большой, т.е. стадия далет, что в стадии далет, то свет, который желает распространиться в стадии далет, самый большой. А если авиют самый маленький, т.е. только стадия алеф в стадии далет, то свет, который желает распространиться в стадии далет, самый маленький. Получаем, таким образом, что мера уровня отраженного света в экране и мера авиюта в стадии далет одно и то же (Внутр. соз., п.60, со слов «и потому»).

102) Какие келим для получения имеются в свете кава?

Несмотря на то что в свете кава имеется только три стадии, но все же его кли получения – только от силы стадии далет, при этом стадия далет сама не получает света (Внутр. соз., п.16, со слов «и вследствие»).

103) Какие два вида 10 сфирот имеются в каждом творении?

Два движения из 10 сфирот имеются на каждой ступени: движение 1 – сверху вниз, начинается с кетер и завершается в малхут, и называется 10 сфирот прямого света, ор яшар; движение 2 – снизу вверх, начинается с малхут и завершается в кетер, и называется 10 сфирот отраженного света, ор хозэр. (Внутр. соз., п.104 второй, со слова «итак»).

104) Почему отраженный свет считается кли для получения?

Потому что этот свет целиком относится к стадии далет по качеству, и был пригоден для облачения в стадию далет, если бы экран не оттолкнул его обратно, и потому стал получающей частью вместо стадии далет (Внутр. соз., п.21, со слова «теперь»).

105) Чем определяется (измеряется) мера величины отраженного света?

Мерой света, который был бы пригоден попасть в стадию далет, если бы экран не возвратил его обратно (Внутр. соз., п.60, со слов «и потому»).

106) Почему малхут определяется как кетер отраженного света?

Потому что отраженный свет – это не что иное, как свет, который был предназначен для стадии далет, т.е. малхут, и по причине того, что малхут не получила внутрь этот свет, этот свет стал облачением и получающей частью для всех 9 сфирот, которые выше него, а малхут – это источник для всех 10 сфирот отраженного света, и определяется поэтому как кетер отраженного света (Внутр. соз., п.102, со слов «и поскольку»).

107) Почему экран и авиют используются как одно и то же?

См. ответ 101.

108) Почему авиют и отраженный свет зависят один от другого?

См. ответ 101.

109) Посредством чего происходит издахехут, утоньшение, очищение экрана?

Авиют экрана означает меру величины стремления в нем. Поэтому посредством постижения и облачения внутреннего света, ор пними, в парцуф, преодолевает окружающий свет, ор макиф, и очищает, уменьшает авиют экрана (Внутр. соз., п.74, со слов «и смысл»).

110) Почему сфирот дэ-игулим – это нэфеш?

Вследствие того что в игулим нет экрана и авиюта, то нет в них и кли для притягивания высшего света, а получают свои света посредством келим дэ-ешер, и потому называются их света свет нэфеш, т.е. нет в этом свете свойства отдачи, а только для собственных нужд исключительно (Внутр. соз., п.95, со слов «и потому»).

111) Почему сфирот дэ-ешер – это руах?

Вследствие того что в келим дэ-ешер имеются экран и авиют, они пригодны для притягивания высшего света и передачи его другим. И свет, в котором имеется свойство отдачи, называется свет руах, или свет захар, мужской. (Ор пними, ч.2, гл.2, п.30).

112) В чем достоинство 3 первых (сфирот) дэ-ешер?

Га"Р, 3 первые сфиры, чисты (свободны) от авиюта экрана, поскольку экран и малхут являются последней частью в них, и авиют не поднимается к ним никогда, т.к. авиют не способен подняться выше своего места даже ненамного. И знай, что 3 первых, КаХа"Б, означают рош ступени (см. ответ 13), в которой имеются 10 полных сфирот (Ор пними, ч.2, гл.1, п.90, со слов «и смысл»).

113) Каким образом находятся сфирот дэ-ешер внутри игулим?

В каждой сфере определяется, что в ней имеется рош, которая называется Га"Р, 3 первые сфиры, и гуф, который называется За"Т, 7 нижних сфирот (см. ответ 64). Т.к. в сфере кетер имеются Га"Р и За"Т. И также в хохме имеются Га"Р и За"Т. И то же – в бине и далее. А место нахождения всех 10 сфирот Га"Р и За"Т дэ-игулим – на месте рош и Га"Р дэ-ешер исключительно, т.к. 10 сфирот дэ-игулим сфиры кетер окружают только Га"Р дэ-кетер дэ-ешер, а За"Т дэ-кетер дэ-ешер свободны от игулим (см. ответ 89). И так же – все 10 сфирот дэ-хохма дэ-игулим окружают только Га"Р дэ-хохма дэ-ешер, а За"Т дэ-хохма дэ-ешер свободны от игулим. И то же – у всех (Ор пними, ч.2, гл.1, п.90, со слов «и вот»).

114) Почему находятся игулим на месте 3 первых (сфирот) дэ-ешер?

Потому что ни в тех, ни в других нет авиюта экрана нисколько (см. ответ 89) (Ор пними, ч.2, гл.1, п.90, со слов «и смысл»).

115) Каково расстояние, мирхак, от игуля до игуля?

По мере За"Т 7 нижних сфирот от сфиры ешер, которые прерывают, разделяют между каждым и каждым игулем. Т.к. За"Т дэ-кетер дэ-ешер разделяют 10 сфирот игуля кетер и игуль хохма. А За"Т сфиры хохма дэ-ешер разделяют 10 сфирот игуля хохма и игуль бина, и то же – далее (см. ответ 89) (Ор пними, ч.2, гл.1, п.90, со слов «и вот»).

116) Почему игулим не являются причиной для За"Т, 7 нижних дэ-ешер?

См. ответ 89.

117) Почему запрещено заниматься Га"Р, 3 первыми на каждой ступени?

Ввиду того что света предшествовали килим (см. ответ 13). И отраженный свет, который поднимается снизу вверх и облачает их, не считается как действительно сами келим, а только как корни килим. И нет у нас постижения света без кли (см. ответ 21).

118) Запрещено ли заниматься всеми 10 частными сфирот в Га"Р?

Даже в Га"Р какой-либо ступени определяются частные Га"Р и За"Т, и в 7 нижних сфирот Га"Р также можно заниматься (Ор пними, ч.2, гл.2, п.5 второй, со слов «и это»).

119) Почему не занимаются сфирот дэ-игулим?

Они являются стадией Га"Р, и поэтому расположение всех 10 сфирот дэ-игулим – на месте Га"Р дэ-ешер (см. ответ 13).

120) Каким образом делятся 10 сфирот в пяти стадиях, которые имеются в желании?

Шореш, корень четырех стадий, называется кетер, стадия алеф называется хохма, стадия бет – бина, стадия гимель – тиферет или зэир анпин, она включает в себя 6 сфирот: хесед, гвура, тиферет, нэцах, ход, есод. И стадия далет называется малхут.

121) Что означает уточнение: «десять, а не девять, десять, а не одиннадцать»?

Ясно, что несмотря на то что стадия далет, т.е. малхут, не получает от высшего света ничего после сокращения, все-таки из-за силы поднятия отраженного света, что в ней, считается сфирой такой же важной, как и все остальные, и их – «десять, а не девять».

«Десять, а не одиннадцать»: ясно также, что не следует думать, будто имеется получение высшего света в стадии далет в какой бы то ни было форме, что поэтому считалась бы малхут как две сфиры – малхут прямого света и малхут отраженного света, и поэтому число сфирот было бы одиннадцать. И об этом предостерегают нас: «десять, а не одиннадцать», т.к. малхут не получает от прямого света нисколько.

122) Почему желание получать не раскрывается за один раз?

Вследствие противоположности корню, т.к. у корня форма (свойства) – только отдавать, а в стадии далет – только получать, и невозможно, чтобы две противоположности вышли одна из другой как причина и следствие, но только путем развития, развертывания ступеней постепенно, леат леат, т.к. корень, он только причина для стадии алеф, самой близкой к нему изо всех. А стадия алеф для стадии бет. А стадия бет для стадии гимель. А после стадии гимель уже возможно, чтобы раскрылась стадия далет (Внутр. соз., гл.1, п.5, со слова «итак»).

123) Почему авиют считается пнимьютом, внутренней частью?

Так как авиют – это кли для притягивания и основное кли для получения посредством отраженного света, который поднимается от него, и потому считается авиют в кли пнимьютом кли, самой внутренней частью кли, и часть в нем, меньшая по авиюту, считается более хициони, внешней, и часть в нем, полностью зах, тонкая, считается как полностью внешняя (См. ответ

55). (Внутр. соз., гл.1, п.5, со слова «итак»).

124) Почему именно пнимают, внутренняя часть, считается кли для получения?

Подобно толщине стенок сосуда, состоящего из 4 оболочек, окружающих одна другую, и содержимое сосуда касается только его внутренности, т.е. оболочки самой внутренней в сосуде (Внутр. соз., п.5, со слова «итак»).

125) Чем определеляется величина или малость миров?

Мерой отраженного света, который поднимает экран на этой ступени или в этом мире (Внутр. соз., п.65, со слова «выяснили»).

126) Почему свет исчез также и из трех первых стадий в момент сокращения?

Вследствие того что кли получения для всех 4 стадий вместе – это только стадия далет исключительно, а в остальных 3 стадиях нет частей для притягивания и получения совершенно, поэтому из-за того что стадия далет сократила себя, чтобы не получать, то остались и три первые стадии без кли получения, и потому исчезли и их света также (Внутр. соз., гл.2, п.16, со слов «и вследствие»).

127) Каковы три отличительных признака в келим?

а) это ацмут, сущность материала кли, т.е. мера авиюта в нем; б) сила сокращения, которая действует на стадию далет авиюта в нем; в) экран в нем (см. ответ 43).

И в признаке «а» следует особо выделить две части: первая – это первичный материал в ней, который считается как малхут предыдущей ступени, которая рассматривается как причина и как создатель для нее, и это различается в основном прежде, чем свет достиг создаваемой ступени; вторая – ацмут, сущность материала самой создаваемой ступени, и это после того как пришел весь свет, предназначенный для создаваемой ступени. (Внутр. соз., гл.3, п.24, со слов и следует, и п.27, со слов «и теперь».)

128) Каковы два отличительных признака в духовном материале, в хомере рухани?

а) то, что считается как малхут высшего; б) то, что считается как материя самой созданной ступени. (См. ответ 127.)

129) До каких пор творение относится (называется) к имени высшего?

До тех пор, пока созданная ступень не получила свет, предназначенный ей, она относится к имени малхут ступени, которая выше нее (см. ответ 127).

130) Когда считается, что творение вышло из высшего и стало самостоятельным?

В момент, когда созданная ступень постигла свой свет, с этого момента считается, что вышла из состава малхут высшего, называемой ее Творец, и становится самостоятельной (см. ответ 127).

131) Что означает «невозможно»?

Получение обязательного называется «невозможно», и это определяется, в особенности, относительно света хохма или свечения хохма, которые считаются ацмут и хаот, сущность и жизненность парцуфа, что «невозможно для парцуфа отделиться от него». Подобно человеку, обязанному хранить жизнь и существование (Внутр. соз., гл.4, п.46, со слов «стадия гимель»).

132) Что означает «не намеревается»?

Стремление называется «намеревается», т.к. о вещи, которую очень стремишься получить, мы говорим, что намерения сердца устремлены к тому, чтобы притянуть ее, т.к. стремление ощущается в сердце, и намерения также в сердце. И это действует только в момент, когда ему недостает света, а в момент, когда у него имеется свет, называется «не намеревается» (Внутр. соз., гл.4, п.43, со слов «и теперь»).

133) Почему стадия алеф считается как «невозможно и не намеревается»?

Так как только свет хохма предназначен для стадии алеф, и это хаот и ацмун, жизненность и сущность парцуфа, и потому считается как «невозможно», поскольку она обязана получить жизненность и сущность, а получение обязательного не является получением. И потому считается, что нет никакого стремления, которое раскрылось бы в ней к свету хохма, т.к. не раскрывается стремление иначе, как в момент, когда нет в нем этого света, и он стремится постичь его, а не в момент, когда она полна этим светом (Внутр. соз., гл.4, п.43, со слов «и теперь»).

134) Почему стадия бет считается как «возможно и не намеревается»?

Так как стадия бет – это итгабрут, усилие желания отдачи, которое притягивает этим свет хасадим, и она совершенно не обязана совершать это усилие. И было «возможно» для нее отделиться от этого полностью, и потому считается «возможно» (см. там же). Однако считается также как «не намеревался», т.к. понятие стремления должно относиться только к свету хохма, а не к свету хасадим, т.к. желание света хасадим не считается авиютом, т.к. сокращение произошло только на свет хохма исключительно, и совсем не на свет хасадим. И потому стремление к свету хасадим не считается намерением (см. там же).

135) Почему стадия гимель считается как «невозможно и намеревается»?

Стадия гимель – это притягивание свечения хохма внутрь света хасадим, который притянула бина. И это притягивание называется «невозможно», т.к. свечение хохма – это получение, обязательное для парцуфа, и называется «намеревается», т.к. это притягивание произошло в момент, когда отсутствовало свечение хохма, и потому имелось там стремление.

136) Почему стадия далет считается как «возможно и намеревается»?

После того как уже имелось свечение хохма в стадии гимель, она не должна была совершать новое усилие, итгабрут, к самому свету хохма, т.к. просто свечения хохма совершенно достаточно для (поддержания) ее жизни, и потому считается это притягивание как «возможно», т.к. для нее возможно отделиться от этого, и она считается как «намеревается», поскольку ей недоставало ацмун, сущности света хохма, который она притянула, и у нее имелось большое стремление в момент, когда она притянула его.

137) Почему не все стадии желания пригодны быть кли для получения, а только стадия далет исключительно?

Так как нет законченного кли, если нет в нем стремления получать, которое раскрывается только при двух условиях: возможно и намеревается (см. ответ 136).

138) Почему каждое изменение формы (свойств), которое родилось в авиюте стадии далет, приводит к появлению нового творения (объекта)?

Это закон, что высший свет не прекращает светить творениям ни на миг, и в каждом месте, где раскрывается кли получения как пригодное, сразу светит там высший свет. И потому, после того как наполнилась притягивающая часть стадии далет, что в стадии далет, то породила форму нового кли для притягивания, в которой авиют стадии гимель в стадии далет. И она также сразу наполнилась высшим светом. И затем, когда создалась и вышла из нее опять новая форма с авиютом стадии бет в стадии далет, то и она также сразу наполнилась высшим светом. И так – постоянно.

139) Почему высший свет не прекращает светить творениям ни на миг?

Потому, что высший свет постоянно в состоянии абсолютного покоя, без какого-либо обновления формы (свойств), т.к. обновление в духовном считается движением, и все обновления формы, которые происходят при распространении высшего света – посредством силы притягивания, которая раскрывается в творениях исключительно (см. ч.1, ответ 64), и даже само это распространение высшего света – не что иное, как подобие зажигания свечи от свечи, и нет в первой недостачи, даже небольшой. Таким образом, только та часть распространения высшего света, которая попала в общее получение творения, и получила

обновление формы, в размере совместного отношения между кли и светом, облаченным в него, но в высшем свете самом по себе нет никакой недостачи, и в нем ничего не обновилось по причине этого распространения, которое попало к творению.

140) В чем отличие состояния отдачи от состояния получения в келим?

Отличие буквально от края до края. Так как для получения высшего света обязан быть в парцуфе большой авиют, в окончатальной мере, существующей в реальности, т.к. тогда притягивает свет самый большой и полный. И противоположность ему от края до края – это облачение высшего света в келим, т.к. свет самый большой и полный облачается только в кли самое зах, тонкое, какое только может быть в реальности. И потому мы всегда должны различать два этих понятия в каждом парцуфе: свойство отдачи, измеряемое дополнительным авиютом, определяется именами пними и хицон, внутренний и внешний, а свойство получения и облачения в келим определяется именами элион и тахтон, высший и низший. Таким образом, парцуф самый большой во всей реальности должен быть самым внутренним, что означает самый ав, грубый, из всех парцуфим в реальности и, одновременно с этим, он должен быть самым высшим из всех парцуфим в реальности, что означает самый зах, тонкий из всех парцуфим в реальности. Так как это два отдельных вида келим: один – для притягивания света, и второй – для получения света (см. ответ 55 и ответ 141).

141) Почему дающий дает в часть самую ав, грубую, а получающий получает в часть самую зах, тонкую?

Так как высший свет не воспринимается в парцуфе иначе, как по мере отраженного света, который поднимается от экрана в парцуфе, и его мера зависит от меры авиюта, который имеется в стадии далет (см. ответ 101 и ответ 2), и потому дающий нуждается в дополнительном авиюте нижнего, в то время как получающий нуждается в кли самом зах, тонком, чтобы свет мог облачиться в него, т.е. чтобы имелось совпадение свойств между светом и кли. Т.к. отличие свойств между ними отдаляет свет от келим (см. ответ 16 и ответ 140).

142) Каким образом понимается обновление формы (свойств) при распространении высшего света?

См. ответ 139.

143) Как появляется (выходит) творение из высшего света?

В высшем свете имеется обязательно желание отдачи, и это желание определяется как последняя часть, входящая в высший свет, и эта часть, т.е. это желание отдачи, преобразуется («переворачивается») и становится частью, притягивающей свет в стадии алеф, и эта часть, притягивающая свет, конечно, является обновлением свойств в желании леашпиа, отдавать, и потому определяется, что она отделяется, выходит из желания отдавать и становится стадией алеф желания получать, т.е. выходит из состояния Творца в состояние творения, т.к. различие свойств отделяет и отдаляет духовные объекты один от другого, как известно. Однако нет из-за отделения этой «части» ущерба в чем-либо в состоянии «целого», а это подобно зажиганию свечи от свечи, и нет в первой из них недостачи ни в чем, и пойми это хорошо.

144) В чем отличие имен 4 стадий от имен КаХа"Б Ту"М?

Когда мы выделяем только свойства материала в келим, мы определяем их по именам 4 стадий, а когда мы желаем включить также и решимот в каждом и каждом кли, мы определяем их по именам КаХа"Б Зо"Н.

145) Каков порядок входа светов в творение после исправление?

Сначала входят маленькие, затем большие, т.е. сначала нэфеш, затем руах и т.д., до ехида (см. ответ 48).

146) Каков порядок увеличения келим в каждом парцуфе после исправления?

Сначала увеличиваются келим более важные, а затем келим маленькие, т.е. сначала кетер, затем хохма и т.д., до кли малхут, которое выходит последним.

147) Каков первичный материал каждого творения?

Малхут высшего становится кетером для низшего, т.е. желание отдавать в высшем, определяется, что оно становится первичным материалом низшего (см. ответ 143).

148) Каковы те два кетера, что имеются на каждой ступени?

Корень 4 стадий называется кетер 10 сфирот прямого света на данной ступени, а малхут ступени определяется как кетер 10 сфирот отраженного света на данной ступени.

149) Почему не исчезает свет с прежнего места при переходе на иное место?

Потому, что если бы он был подвержен изменениям и переменам, не был бы вечным, и это просто.

150) В чем является каждый высший состоящим, т.е. включающим в себя более низших, чем он?

В 10 сфирот прямого света, т.к. каждый свет исходит только из Бесконечности, и потому обязан низший пройти через всех, более высших, чем он, способом «причина и следствие», пока не достигнет нижнего следствия, для которого предназначен свет. И поскольку свет не исчезает с одного места при переходе на другое место, то в каждом высшем остаются навсегда все света, которые проходят через него.

151) В чем является каждый низший состоящим, т.е. включающим в себя более высших, чем он?

В 10 сфирот отраженного света, для которых малхут считается как корень и кетер (см. ответ 148), и все части отраженного света, которые облачают более высших, чем она, проходят через нее снизу вверх, и потому определяется каждый низший как состоящий из всех частей отраженного света, относящихся к сфиротам, которые выше него.

152) Каков ключ, способ определения состава для сфирот, включающих одна другую?

Взаимовключение, иткелелут сфирот одна в другую, так, что каждая состоит из 10 и эти 10 еще из 10, и так – без ограничения, происходит посредством двух движений: 10 сфирот прямого света и 10 сфирот отраженного света, которые имеются на каждой ступени (см. ответ 20), и следует найти ключ, как с легкостью определять изменения, которые происходят в составе 10 частных сфирот, находящихся в сфере только по причине иткелелута, взаимовключения, а не из ее ацмута, сущности. И потому запомни 3 величины, которые ты будешь использовать постоянно. Например, если ты желаешь знать 10 сфирот, входящих в бину: итак, 1-я величина – имеются 2 сферы в ее ацмут, сущности, а именно – бина прямого света и ход отраженного света; 2-я – сосчитай сфирот от нее и вниз до есод, это прямой свет в ней, т.е. ХаГа"Т НэХ"И, проходящие через нее сверху вниз; 3-я – сосчитай сфирот от нее и вверх до кетера, их две: есод и малхут, и узнаешь сфирот отраженного света в ней, проходящие через нее снизу вверх.

И теперь сложи 2 сферы в ацмут, 6 прямого света и 2 отраженного света, итого 10. И таким же образом рассчитай в каждой сфере и узнаешь за один просмотр все части, включенные в нее.

153) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в кетер?

Девять прямого света от кетер до есод, и одна отраженного света, то есть только малхут.

154) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в хохме?

Восемь прямого света от хохмы до есод, которые облачаются в келим самые зах, тонкие, а именно свет хохма в кли дэ-кетер и т.д. И две отраженного света: есод и малхут, которые облачаются в келим есод и малхут.

155) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в бине?

Семь прямого света от бины и ниже, и здесь так же: свет бина в кли дэ-кетер и т.д., до света есод в кли дэ-нэцах. И три отраженного света: ход, есод, малхут в келим ход, есод, малхут.

156) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в хесед?

Шесть прямого света от хесед до есод, и четыре отраженного света от нэцах до малхут, отраженный свет нэцах в кли дэ-нэцах и т.д.

157) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в гвура?

Пять прямого света от гвура к есод, и пять отраженного света от тиферет до малхут, и облачаются, как указано выше: прямой свет в келим самые зах, тонкие, а свет отраженный – каждый свет в соответствующее ему кли.

158) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в тиферет?

Четыре прямого света от тиферет до есод, и шесть отраженного света от гвура до малхут.

159) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света в нэцах?

Три прямого света от нэцах к есод, и семь отраженного света от хесед к малхут.

160) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света в ход?

Два прямого света от ход к есод, и восемь отраженного света от бины до малхут.

161) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света в есод?

Одна прямого света, это есод, и девять отраженного света от хохмы до малхут.

162) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света в малхут?

Только десять сфирот отраженного света, совсем без прямого света.

163) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в кетер дэ-кетер?

Девять прямого света от кетер к есод, и одна отраженного света, а именно малхут.

164) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в хохма дэ-кетер?

Восемь прямого света от хохмы к малхут, и две отраженного света, есод и малхут.

165) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в бина дэ-кетер?

Семь прямого света от бины к малхут, и три отраженного света от ход к малхут.

166) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в хесед дэ-кетер дэ-кетер?

Шесть прямого света от хесед к есод, и четыре отраженного света от нэцах к малхут.

167) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в гвура дэ-хохма дэ-нэцах?

Итак, сначала следует понять 10 частных сфирот, входящих в общий нэцах, т.е. 3 прямого

света: свет нэцах облачается в кли дэ-кетер общего нэцах, свет ход в кли хохма общего нэцах и свет есод в кли дэ-бина, теперь берем частную хохму из общего нэцах, и она также обязательно состоит из 10 сфирот, а именно 8 сфирот прямого света, проходящих через нее сверху вниз, и даже в тех, в которых имеется только отраженный свет, т.к. при взаимовключении сфирот всегда светят сфирот прямого света внутрь сфирот, в которых имеется отраженный свет, однако 8 сфирот прямого света, которые прошли через хохму и вниз, не являются светом хохма, а светом ход, т.к. свет ход облачен в кли дэ-хохма в общем нэцах таким образом, что теперь имеются в 10 сфирот дэ-хохма дэ-нэцах только проходящие света прямого света от хохмы дэ-ход и ниже, и хохма дэ-ход в кли дэ-кетер, и бина дэ-ход в хохме, и хесед дэ-ход в бине, и гвура дэ-ход в хесед, тиферет дэ-ход в гвура.

Итак, нам известно, что в гвура дэ-хохма дэ-нэцах имеется прямой свет из света тиферет дэ-ход. Теперь берем эту гвура дэ-хохма дэ-нэцах, которая обязательно включает 10 частных сфирот: от прямого света, проходящего в ней сверху вниз, и от отраженного света, проходящего в ней снизу вверх. Итого в ней имеются 5 сфирот прямого света от гвура и ниже, однако это вовсе не свет гвура, а 5 нижних частей света тиферет дэ-ход, которые облачены в келим самые зах, тонкие, и имеем, что свет гвура дэ-тиферет дэ-ход облачен в кли дэ-кетер из гвура дэ-хохма дэ-нэцах. И свет тиферет дэ-тиферет дэ-ход облачен в кли дэ-хохма из гвура дэ-хохма дэ-нэцах. И свет нэцах дэ-тиферет дэ-ход в кли дэ-бина из гвура дэ-хохма дэ-нэцах. И свет ход дэ-тиферет дэ-ход облачен в кли де хесед из гвура дэ-хохма дэ-нэцах. И свет есод дэ-тиферет дэ-ход облачен в кли де гвура из гвура дэ-хохма дэ-нэцах. А также имеются 5 сфирот отраженного света, облаченных, соответственно, в келим своим постоянным образом.

168) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в тиферет дэ-бина дэ-ход?

Если возьмем сначала бина дэ-ход, то в ней имеется только отраженный свет без прямого света, однако прямой свет смежной ступени светит в ней, это свет есод, и потому эта бина также состоит из светов, проходящих через нее, это 7 прямого света от бины и ниже, и поскольку свет в ней – это свет есод прямого света, то начинается прямой свет в ней от бины дэ-есод и ниже, и свет бины дэ-есод облачается в кли дэ-кетер, и т.д., и свет ход дэ-есод в кли дэ-тиферет из бины общего ход, и затем, если возьмем частный тиферет дэ-бина дэ-ход, который также состоит из 10 сфирот, то имеется там 4 прямого света от тиферет и ниже, облаченные в самые высшие келим, т.е. тиферет дэ-есод из есод в кли дэ-кетер, и нэцах дэ-есод из есод в кли дэ-хохма, и ход дэ-есод из есод в кли дэ-бина, и есод дэ-есод из есод в кли дэ-хесед, а также имеются там 6 частей отраженного света, проходящих через нее снизу вверх, от гвура до малхут, облаченных, соответственно, в келим своим постоянным образом.

169) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в нэцах дэ-есод дэ-кетер?

Если возьмем сначала есод дэ-кетер, нет в его 10 сфирот иного, кроме света есод в кли дэ-кетер, а остальное – это отраженный свет. И если возьмем нэцах дэ-есод дэ-кетер, нет там иного, кроме отраженного света исключительно, однако свет есод прямого света, находящийся в кетер, светит там, и определяется, что в нэцах дэ-есод дэ-кетер прямой свет дэ-есод, и когда он включает в себя 10 сфирот, имеются в нем 3 света НЭХ"И прямого света от него и ниже до есод, проходящих сверху вниз, из есод прямого света, которые облачаются: нэцах дэ-есод в кли дэ-кетер, ход дэ-есод в кли дэ-хохма, есод дэ-есод в кли дэ-бина, и 7 отраженного света ХаГа"Т НЭХИ"М, в соответствующих келим.

170) Какие именно бхинот (части) прямого света и бхинот отраженного света находятся в ход дэ-тиферет дэ-малхут?

Нет там иного, кроме отраженного света исключительно, т.к. во всем, исходящем от малхут, нет иного, кроме отраженного света.

171) Каким образом облачаются света прямого света и отраженного света в келим?

Это закон, что света более важные облачаются в келим более зах, тонкие, а меньшие (света)

облачаются в меньшие келим. Таким образом, в сфере кетер малхут отраженного света облачается в малхут дэ-кетер. А в сфере хохма 8 сфирот прямого света, т.е. Ху"Б ХаГа"Т НэХ"И, облачаются в келим КаХа"Б ХаГа"Т Нэ"Х, а есод и малхут отраженного света облачаются в есод и малхут, имеющиеся там. А в сфере бина 7 сфирот прямого света, бина ХаГа"Т НэХ"И, облачаются в келим КаХа"Б ХаГа"Т нэцах, а ход, есод, малхут отраженного света облачаются в ход, есод, малхут, имеющиеся там, и далее – таким же образом.

172) Каков порядок причины и следствия от Бесконечности до малхут Адам Кадмон?

Здесь имеются 10 причин. Вот они:

Причина всех причин – Бесконечность. Это причина 4 стадий, чтобы они стали различимы после сокращения света. Однако в самой Бесконечности неразлично никакое кли, все целиком – свет. И только из низшего, т.е. из мира сокращения, изучим высшего.

Причина 2 – 3 первые стадии, исходящие одна из другой. Они определяются как причина для раскрытия возможности для страсти, стремления к наибольшему совпадению свойств в стадии далет, которая называется малхут дэ-Эйн Соф, малхут Бесконечности.

Причина 3 – малхут Бесконечности – причина для кетера мира сокращения, т.к. это стремление – стремиться к наибольшему совпадению свойств, которое приобрела малхут Бесконечности, является изменением свойств малхут Бесконечности и потому отделяется от малхут Бесконечности и выходит под самостоятельным именем вовне этой малхут, и называется кетер мира сокращения, кетер дэ-олам Цимцум (см. подробно ответ 32).

Причина 4 – этот кетер – причина цимцум алеф, первого сокращения, т.к. распространился заново до стадии далет в нем (см. ответ 35), и тогда сократил это желание получать, и свет исчез.

Причина 5 – исчезновение света, которое произошло после сокращения, это причина для раскрытия келим 10 сфирот дэ-игулим (см. ответ 72).

Причина 6 – кли дэ-малхут дэ-игулим, т.е. стадия далет в них, это причина для притягивания заново высшего света из Бесконечности (см. ответы 83 и 138).

Причина 7 – Высший свет, притянутый заново, это причина для раскрытия силы экрана в кли малхут (см. ответ 43).

Причина 8 – экран – это причина для 10 сфирот отраженного света, которые поднимаются от него и вверх до кетер прямого света, и они называются рош дэ-А"К (см. ответ 101).

Причина 9 – отраженный свет, который поднимается от экрана, это причина для раскрытия келим дэ-ешер, т.е. он дает силу распространения для стадии далет, чтобы распространилась сама в 10 сфирот «миней у бэй», «от нее и вниз», до малхут дэ-малхут.

Причина 10 – стадия далет, которая получила силу распространения посредством отраженного света, это причина для 10 сфирот дэ-келим Адама Кадмон, которые называются гуф Адама Кадмон до его малхут (см. ответ 11).