

РАШБИ
Бааль Сулам

ЗОАР
с комментарием
"Сулам"

под редакцией
Михаэля Лайтмана

Главы Веэtxанан,
Экев, Шофтим

Книга Зоар

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

(избранные отрывки)

Главы Веэтханан, Экев, Шофтим

ГЛАВА ВЕЭТХАНАН

И прилагай в ней усилия и днем, и ночью

Полночь

Должен закрывать глаза, чтобы не взглянуть на Шхину

Ты начал проявлять

Голос речений

А ты здесь останься со Мною

Одеяния кожаные

Четыре отделения тфилина

Верхнее единство и нижнее единство

Страх

Любовь

Мезуза

"Шма" и "благословенно имя величия царства Его вовеки"

Четыре отрывка тфилин головы и тфилин руки

Элокейну – Элокейха

Вода, выливаемая перед входом

Пребывающий на небесах

Меня оставили

Пропадающие в земле Ашшурской

Творец оберегать будет уход твой и возвращение твое

И возлюби Творца Всесильного твоего

Все кости мои скажут

На первых порах злое начало подобно гостю

В отрывке возгласания "Шма" косвенно указаны десять речений

Ибо Он жизнь твоя и долгота дней твоих

Мудрые наследуют почет

Лицом к лицу

И обучи им сыновей твоих

Четыре отдела тфилин

Прокляните Мероз

Ведь день еще велик

От рош мира Ацилут и до возрождения мертвых

ГЛАВА ЭКЕВ

Намерение в благословении

Обозрение Сулам

Хозяин накрывает, а гость благословляет

Ребенок

Десять действий, выполняемых во время трапезы

Семикратное написание буквы "зайн"

И образ их ликов – лик человека

ГЛАВА ШОФТИМ

Этого принижает, а этого возносит

Четыре смертных приговора Самаэлю

По слову двух свидетелей состоится дело

И сделайте ему то, что он злоумышлял

Большой и малый Синедрионы

Глава Веэтханан

1) "И умолял (веэтханан) я Творца о милости в ту пору так: "Творец Всесильный! Ты начал проявлять (величие) рабу Твоему"¹. Сказано: "И обратился Хизкияу лицом к стене и молился Творцу", – насколько велика сила Торы, и насколько она возвышенна над всем. Ибо тот, кто действует в Торе, не испытывает страха ни перед высшими, ни перед нижними, не боится ничего плохого, случающегося в мире, ибо он причастен к Древу жизни, Торе, и питается от него каждый день.

И прилагай в ней усилия и днем, и ночью

2) Ведь Тора учит человека идти путем истины, дает ему совет совершить возвращение к Господину своему и, даже если вынесен смертный приговор, всё это отменяется, пропадает и не грозит ему. И потому должен он действовать в Торе днем и ночью, не отвлекаясь от нее. Как сказано: "И прилагай в ней усилия днем и ночью". И если забирают у него Тору или он отделяется от нее, - он словно отделяется от жизни.

3) Совет человеку: когда он поднимается на ложе свое ночью, должен принять на себя бремя небесного царства всем сердцем, полностью, и поспешить передать Ему в залог душу. Ибо каждый человек ощущает ночью вкус смерти, так как Древо смерти царит в мире, - Малхут, - и все силы духа (рухот) человека выходят, поднимаются и укрываются в Малхут. И поскольку отдаются ей в залог, все они возвращаются затем на свои места.

Полночь

4) Когда в полночь пробуждается северный ветер и раздается призыв, и Творец входит в Эденский сад порадоваться вместе с душами (рухот) праведников, пробуждаются все жители Его царства и все обитатели Его чертога, чтобы возвеличить святого Царя, Зеир Анпина, и тогда все эти залогов душ (рухот), которые переданы в руки Малхут, полностью возвращаются к их хозяевам. И большинство людей в мире пробуждаются ото сна в этот час, и залогов всех возвращаются им.

5) И те, кто обитает в высшем чертоге, "служители Творца", возвращаются к жизни и, пробудившись, возносят восхваления в Торе и объединяются с Кнессет Исраэль, Малхут, пока не засияет день. Когда наступает утро, он вместе со всеми обитателями Царского чертога является к святому Царю, Зеир Анпину. И они называются сыновьями Царя и Царицы.

6) И когда наступает утро, он должен очистить себя во всем, - как в том, что касается чистоты тела, - так и чистоты души (нефеш), и вооружиться своим оружием, - цицит и тфилин, - чтобы прилагать все усилия ради святого Царя, Зеир Анпина, так как ночью он усердно трудился ради Царицы. И сейчас, утром, он является вместе с Царицей, чтобы привести ее к соединению с Царем.

7) Приходит в дом собраний, очищает себя тем, что говорит о жертвоприношениях и возносит восхваления царя Давида. На голову его возложен тфилин, по краям его одежды – цицит, произносит псалом Давида. Когда он возносит молитву к своему Господину, должен стать в молитве подобно высшим ангелам, объединиться с ними, и они называются "стоящими". Как

---

¹ Тора, Дварим, 3:23-24.

сказано: "И Я дам тебе ходить между стоящими этими". И следует настроить свое желание перед Господином его и высказать свою просьбу.

8) В час, когда человек встает в полночь со своего ложа, чтобы заниматься Торой, звучит к нему призыв: "И вот, благословляют Творца все служители Творца, стоящие в доме Творца ночью". А утром, когда он предстает в молитве пред Господином его, звучит к нему призыв: "И Я дам тебе ходить между стоящими этими".

9) После того, как он завершает свою молитву в желании пред Господином его, должен передать душу (нефеш) свою Малхут в желании сердца. В час, когда человек пребывает в молитве, все те слова, которые он произносит своими устами в этой молитве, возносятся вверх, пробивая воздушные пространства и небосводы, пока не достигают того места, к которому приходят, и становятся украшением на голове Царя, делающего из них венец.

Но, вместе с тем, отмечают товарищи: просьба, с которой обращается человек к Творцу, должна быть горячей мольбой. Откуда это известно? От Моше. Как сказано: "И умолял я Творца"¹. Это является лучшей молитвой.

Должен закрывать глаза, чтобы не взглянуть на Шхину

10) Тот, кто стоит в молитве, должен выпрямить ноги и должен покрыть голову, как тот, кто стоит пред Царем, и должен закрывать глаза, чтобы не взглянуть на Шхину. А к тому, кто раскрывает глаза в момент молитвы, или не устремляет взор вниз, приближается ангел смерти. И когда покидает его душа (нефеш), в момент ухода из мира не должен смотреть на свет Шхины, иначе не умрет смертью легкой, как поцелуй. Тем, кто пренебрегает Шхиной, пренебрегут в тот момент, когда он будет нуждаться в ней. Как сказано: "Ибо Я чтящих Меня почитаю, а бесславящие Меня будут посрамлены".

11) Тот, кто смотрит на Шхину в момент, когда молится, - как может он смотреть на Шхину? Но он должен знать, что, конечно же, Шхина пребывает пред ним в момент молитвы, и потому запрещено ему открывать глаза. Как сказано: "И обратился Хизкияу лицом к стене" - потому, что там пребывала Шхина, и ничто не должно быть препятствием между ним и стеной в момент молитвы.

12) Тот, кто стоит в молитве, должен сначала установить величие Господина его, а затем возносить молитву. Ибо Моше сказал сначала: "Ты начал проявлять", а в конце высказал свою мольбу: "Дай мне перейти, и увижу эту добрую землю".

В чем отличие в высказывании: "Господин Всесильный! Ты начал проявлять" - между его началом, где написано Господин (Адни 'тх), буквы "алеф", "далет", "нун", "йуд", - и концом, где написано имя АВАЯ, которое мы читаем "Элоким"? Но таков порядок снизу вверх, так как Адни - это Малхут, а АВАЯ - это Зеир Анпин. И он сказал таким образом, чтобы включить свойство дня в ночь и свойство ночи - в день, и соединить всё вместе как подобает. Свойство дня - это Зеир Анпин, свойство ночи - Малхут.

Ты начал проявлять

13) Какое здесь имеется начало, когда он говорит: "Ты начал проявлять"? Но, конечно, Моше был началом в мире, являясь полностью совершенным. Однако Яков был совершенным прежде Моше, поскольку Древо, - Зеир Анпин, - восполнилось в нем внизу наподобие высшего. Так как у него было двенадцать сыновей, - соответственно двенадцати границам Зеир Анпина, - и семьдесят душ, - соответственно семидесяти ветвям высшего Древа, Зеир Анпина. Но то, что было у Моше, - не было у другого человека.

Поскольку он очистился в дополнительном совершенстве, во многих тысячах и десятках тысяч из Исраэля, в Торе, в Скинии, в коэнах и левитах, в двенадцати коленах, в двенадцати правителях, назначенных над ними, в семидесяти членах Санэдрина. И он был восполнен в совершенстве тела, Тиферет, включающем правую и левую стороны, так как Аарон был в его правой стороне, Нахшон – в его левой, а он – между ними.

14) Поэтому сказано: "Ты начал проявлять", – показывать свое величие справа, Аарон. "И крепкую руку Твою", – слева, Нахшон. И потому именно Моше был началом в мире, а не Яков. А кто является завершением? Царь Машиах является завершением, ибо тогда будет в мире совершенство, какого не было во всех поколениях. В этот момент будет совершенство наверху и внизу, и все миры будут находиться в едином слиянии. И тогда сказано: "В этот день будет Творец един и имя Его едино".

15) "И сказал Творец мне: "Довольно тебе! Не говори Мне об этом больше!". Сказал Творец Моше: "Моше! Довольно тебе, что ты соединился со Шхиной, отныне и далее – не говори больше". "Довольно тебе" света солнца, который был у тебя. "Не говори больше", – так как наступило время луны, Йеошуа, а луна не может светить, пока пребывает солнце. Но "дай повеления Йеошуа, и придай ему силу и крепость". Ты, солнце, должен светить луне.

16) Сказано: "А вы, преданные Творцу Всесильному вашему, – все вы живы сегодня". И сказано: "Счастлив народ, чья судьба такова, счастлив народ, у которого Творец – Всесильный его". "Счастлив народ", – которых Творец избрал, отделив от всех народов-идолопоклонников, и поднял их в Свой удел, и дал им благословение Свое при благословении имени Его. Как сказано: "Ибо они – семья, которое благословил Творец". "Благословил Творец", именно так, т.е. – благословение имени Его.

17) Все остальные народы мира отдал Творец правителям, которых Он поставил властвовать над ними. А Исраэль сделал Творец участью и уделом Своим, чтобы достичь с их помощью надлежащего единства. И дал Он им святую Тору для того, чтобы соединиться с именем Его, и поэтому "слиты вы с Творцом", а не с другим правителем, как остальные народы.

Голос речений

18) "И говорил им Творец из огня: "Голос речений вы слышите, а образа вы не увидите, лишь голос". "Голос речений" – это голос, называемый речью, так как вся речь зависит от него. Голос – Зеир Анпин, речь – Малхут. Но поскольку речь зависит от голоса, Малхут называется "голос речений". И потому сказано: "И говорил им Творец из огня", – так как речь зависит от Малхут, называемой "огонь", а Малхут называется голосом речений.

19) "Голос речений вы слышите", – ведь слышание зависит лишь от Малхут, так как слышание зависит от речи. И потому сказано: "Вы слышите". И сказано: "И проколет господин ему ухо шилом", – поскольку нанес ущерб месту, называемому "слышание". И тогда речь – в одном месте, а слышание – в другом.

20) "Голос речений вы слышите, а образа вы не увидите". "Образ", – как сказано: "Облик Творца он зрит", и это Малхут, и это сказано к чести Моше, который вглядывался в сияющий облик, – Зеир Анпин. И потому: "Облик Творца он зрит" – Малхут, раскрывающую АВАЯ.

"Образ (облик)" – это внутренний голос, Бина, которая не была видна вообще, даже для Моше. "Лишь голос", – это иной голос, внешний, т.е. Малхут, которая называется "голос речений". Почему же Бина называется "образом"? Потому, что

всё исправление тела (гуф), Зеир Анпина, - а это - форма ВАК, двенадцать границ и 70 ветвей, - исходит из Бины.

21) А почему Малхут называется "образом (обликом)"? Поскольку из нее исходят исправления внизу, исправления в БЕА. Именно поэтому Бина и Малхут называются "первая хэй" и "нижняя хэй", так как они подобны друг другу.

"Первая хэй", - как сказано: "Глас великий и непрерывный", так как источники ее никогда не прекращаются. Поскольку она находится с Аба, Хохма, в зивуге (слиянии), которое не прерывается никогда. И все голоса, которые есть там, в момент, когда была дарована Тора Израэлю, - и это - семь голосов Зеир Анпина, - все они исходят из общего внутреннего голоса, Бины, так как от него зависит всё. Так как они создаются в Бине.

22) "Мишне Тора (изложение учения)" Моше своими устами произнес это. Высшая Хохма называется общей Торой (учением), и из нее исходит всё к внутреннему голосу, Бине. Затем всё это увязывается и укрепляется в месте Древа жизни, Зеир Анпина, Моше. И от него зависит общее и частное.

Письменная Тора, Зеир Анпин, называется "общее", а устная Тора, Малхут, называется "частное". И они называются "Тора" и "Мишне Тора" ("учение" и "изложение учения"). Зеир Анпин называется "Тора", а Малхут называется "Мишне Тора". И это изложение учения (Мишне Тора), которое произнес Моше, Зеир Анпин, своими устами, - т.е. это было создано Моше, Зеир Анпином.

Вначале десять первых заповедей вышли из Гвуры, которая не прекращается, из Бины, о которой написано: "Глас великий и непрерывный". А сейчас, эти первые 10 заповедей в Мишне Тора вышли все вместе из Зеир Анпина и Малхут, и Моше, Зеир Анпин, своими устами произнес это. И потому здесь, в этих десяти заповедях, все они записаны через "и (вав)", как сказано: "И не прелюбодействуй, и не кради, и не давай свидетельства ложного, и не возжелай, и не вожделей". И эта "вав (и)" указывает на Зеир Анпин.

23) Почему сказано: "И не вожделей"? Разве недостаточно сказанного: "И не возжелай"? Счастливы истинные праведники. Влечение - это одна ступень, а страсть - другая ступень. Влечение означает, что если будет у него возможность, он будет обладать ею, потому что из-за влечения, которое охватило его, он решится на выполнение действия. Страсть действует по-другому, и даже если не последует по ее пути, это всё равно будет считаться страстью.

24) Почему не сказано: "И не убей", с "и (вав)" в начале? Потому, что ступень, относящаяся к убийству, является судом и зависит от Гвуры, от левой линии, а не от места милосердия, т.е. Зеир Анпина, называемого "вав". И поэтому написано: "Не убей", а "вав (и)" не пишется. Так как требуется пять букв "вав (и)", соответствующих ХАГАТ Нецах Ход, то добавилась буква "вав (и)" в словах "и (вав) не вожделей". Потому что в словах "не убей" не должна находиться буква "вав (и)", так как эта ступень относится к Гвуре. И поэтому "вав (и)" добавилась здесь.

26)² В час, когда была дарована Тора Израэлю, были все голоса, - Бины, Зеир Анпина и Малхут. Бина называется внутренним голосом, Зеир Анпин - внешним голосом, а Малхут - голосом речений. Творец восседал на престоле, Малхут, а Зеир Анпин раскрывался изнутри, из Малхут.

И речение Малхут исходило от высшего, пребывающего над ней, Зеир Анпина. Как сказано: "Лицом к лицу говорил Творец с вами на горе из огня", - т.е. Зеир Анпин и Малхут находились в состоянии "паним бэ паним (досл. лицом к лицу)", и

---

² В данной редакции текста п.25 не приводится.

выходит эта речь, и говорил Он из огня и пламени. И это левая линия, которая выталкивала эту речь за пределы Зеир Анпина, с помощью соударения ветра и воды, средней и правой линии, дающих силу левой линии.

Таким образом, речь, Малхут, исходит от всех трех линий Зеир Анпина, так как огонь, ветер и вода, три линии Зеир Анпина, вышли из шофара, Бины, включающей их всех. И Израэль отделились из-за страха перед этим.

27) Из-за этого страха сказали Израэль Моше: "И ты говори нам всё, что скажет Творец", – иначе говоря: "Мы не хотим высшей силы, нисходящей сверху", т.е. от Зеир Анпина, а только лишь из места Нуквы, Малхут, и не более. Как сказано: "И ты (ат) говори нам", где "ты (ат)" указывает на Нукву.

Сказал им Моше: "Конечно же, вы ослабили мою силу и ослабили силу Малхут, ведь если бы не отделились Израэль и услышали все эти речения от Зеир Анпина, как и вначале, то мир впоследствии не мог бы быть разрушен, и Израэль жили бы в поколениях".

28) Ибо сразу же после того, как услышали первое речение, лишились жизни, так как Древо смерти, Малхут, послужило причиной этому. А затем вернулись к жизни, встали и получили бóльшие силы, т.е. достигли мохин большого состояния (гадлут). И захотел Творец включить их в Древо жизни, Зеир Анпин, находящееся над Древом смерти, чтобы они жили вечно. Но они отделились и не пожелали, и тогда ослабла сила Моше, стоящего над ними, и ослабла сила Малхут.

Сказал Творец: "Я желаю поставить вас в высшем месте, чтобы вы соединились с жизнью, а вы желаете быть в месте, где пребывает Нуква". И поэтому сказано: "Иди, скажи им: "Возвратитесь в шатры свои". Каждый пусть идет к своей Нукве и соединяется с нею, поскольку они опустили в мир Нуквы.

29) И, вместе с тем, поскольку Израэль сделали это только лишь из-за высшего страха, пребывавшего над ними, сказано о них: "О, если бы это сердце их было склонно бояться Меня". Отсюда следует, что каждый, кто, выполняя что-либо, не обращает сердца и желания своего в сторону зла, то, хотя и сделал зло, поскольку не сделал это умышленно, не полагается ему наказаний, и нельзя его приравнять к другому человеку, поступающему умышленно. И Творец не судит его за содеянное зло.

А ты здесь останься со Мною

30) Сказано: "А ты здесь останься со Мною". Отсюда следует, что он полностью отделился от своей жены, и слился с другим местом, поднявшись в него, относящимся к миру захара, а не с нуквой. Счастлива участь Моше, удостоившегося высших ступеней, которых никогда не достаивался другой человек.

Об этом сказано: "Угодный в глазах Всесильного спасется от нее". "Угодный" – это Моше, о котором сказано: "Что он хорош". И поскольку был угоден, он поднялся на другую, высшую ступень, Зеир Анпин. Поэтому сказано: "Ибо место, на котором ты стоишь, земля святая". Указано здесь его "стояние" именно потому, "что он хорош". "Хорош" – это захар, Есод Зеир Анпина, и "стояние" характеризует захара.

31) О Давиде сказано: "Хорош", как написано: "И хорош видом". Почему, в таком случае, он не поднялся на ступень Зеир Анпина, как Моше? Сказано: "И хорош видом", так как образ, в который он всматривался, – Малхут, – был хорош. И также Давид был хорош видом, так как образ его был хорош. А о Моше сказано: "Хорош он", – т.е. он сам.

И, вместе с тем, Давид относился к обоим – к Есоду, называемому "хорош", и к Малхут, называемой "образ", так как одно связано с другим, - т.е. Есод и Малхут всегда связаны друг с другом. Однако основа его находилась в Малхут, и в ней он оставался. А Моше, вследствие того, что был "хорош", и это Есод Зеир Анпина, поднялся, чтобы находиться в гуф, в самом Зеир Анпине, называемом "человек (иш)", как сказано: "Человек Всесильного". И сказано: "А этот человек, Моше, был очень скромн".

32) Во всех своих действиях человек должен представлять Творца перед собой. Ибо человек, отправляющийся в путь и боящийся грабителей, должен быть готов к трем вещам: к подарку, к молитве и к войне. Как Яков, - в час, когда испытал страх перед Эсавом.

И самое важное из них – это молитва. И хотя молитва является самым важным, если двое или трое товарищей занимаются речениями Торы, то это еще важнее всего сказанного. Потому что они не боятся грабителей, так как Шхина соединена с ними благодаря тому, что они занимаются Торой.

Одеяния кожаные

33) "И сделал Творец Всесильный Адаму и жене его одеяния кожаные и облачил их". Разве до сих пор они были свободны от этой кожи? Да, ибо до сих пор не было у них этих кожаных одеяний, потому что у них были келим облачения величия. Но в таком случае, они ведь не были достойны даже кожаных одеяний, после того как совершили грех в отношении Древа познания? И до грехопадения он не облачал их в кожаные одеяния, но только после грехопадения сказано: "И сделал Творец Всесильный Адаму и жене его одеяния кожаные и облачил их".

34) Это правильно, что было после грехопадения. Однако, вначале они были облачены по высшему подобию, в высшее сияние Зеир Анпина, и были свободны от нижних свойств, относящихся к этому миру, и высший свет окружал их. Но после того как они прегрешили, вернул Он их к свойствам этого мира, и отнял у них высшие свойства, которые были у них от Зеир Анпина, как сказано: "И сделал Творец Всесильный Адаму и жене его одеяния кожаные и облачил их" – по подобию этого мира.

Сказано: "Аарона же и сыновей его приблизь, и облачи их в одеяния". Там это было по высшему подобию, от света Зеир Анпина, а здесь – в кожаные одеяния Адама Ришона, по нижнему подобию. Поэтому там они называются одеяниями из виссона (шеш), указывающими на Зеир Анпин, называемый "шесть (шеш)", из-за шести окончаний (ВАК). А здесь это кожаные одеяния от Малхут, называемой "кожа", - т.е. свойство этого мира. И, несмотря на это, красота этих облачений превышала всё.

35) "И открылись глаза их обоих". И открылись глаза их по образу этого мира, по обычному представлению этого мира. И этого не было раньше, так как они наблюдали и раскрывали то, что наверху, в высшем мире.

О грядущем будущем сказано: "И поведу Я слепых дорогой, которой не знали они", – ибо в будущем Творец откроет глаза, которые не были мудрыми, чтобы они могли взирать на высшую мудрость и постигать то, чего не постигли в этом мире, с тем, чтобы узнали они Господина своего. Счастливы праведники, удостоившиеся этой мудрости, – нет мудрости, подобной ей, и нет знания, подобного этому знанию, и нет слияния, подобного этому слиянию.

Четыре отделения тфилина

37)³ Три полости записанных букв, т.е. "йуд-хэй-вав (יהוה)" имени АВАЯ (יהוה), раскрываются в рош Зеир Анпина. Три мохин, ХАБАД, скрыты в этих полостях. Полости – это келим, мохин – это света, которые облачаются в них.

"И с начала скрытого высшего моаха святого Атика", – т.е. от первого распространения шести сфирот Арих Анпина, и это распространение называется "высшие Аба ве-Има", – "который нисходит в мохин Зеир Анпина, образуются четыре вида мохин" – Хохмы, Бины, правой стороны Даат, т.е. Тиферет, и левой стороны Даат, т.е. Малхут. И эти четыре вида мохин находятся в рош Зеир Анпина и распространяются во всем гуф, и это четыре отрывка, находящиеся в четырех отделах тфилина, возлагаемых Творцом.

38) И поэтому человек должен возлагать тфилин каждый день, так как они являются высшим святым именем с записанными буквами "йуд-хэй-вав-хэй (יהוה)", т.е. с четырьмя этими видами мохин. Как сказано: "И увидят все народы земли, что имя Творца (АВАЯ) наречено на тебе", – указывает на само имя АВАЯ, и это тфилин, возлагаемые на голову (рош).

39) "Посвяти мне каждого первенца, открывающего всякую утробу у сынов Исраэля – от человека до скота". "Посвяти мне каждого первенца" – это сфира, которая включает и перекрывает все другие, т.е. сфира Хохма, которая включает в себя все сфирот, и притяжение высшего света скрыто в ней. И она называется "открывающий всякую утробу", – ибо она является началом любого притяжения милосердия и высшего света.

40) Сфира Хохма скрыта в букве "йуд" святого имени АВАЯ. И это первый отдел тфилин, т.е. отрывок: "Посвяти Мне всякого первенца". "Первенец" – это высший моах, Хохма.

41) Второй отдел тфилин – это отрывок: "И будет, когда приведет тебя Творец". Это моах, врата которого распространяются к пятидесяти вратам, – т.е. Бина, распространяющаяся в пятидесяти вратах Бины.

Эти многочисленные ворота соответствуют повторяющейся много раз фразе: "Который вывел тебя из земли египетской", а также: "Вывел тебя Творец из Египта". И много раз упоминается память о выходе из Египта, и вместе это – пятьдесят раз, соответствующие пятидесяти вратам Бины, потому что выход из Египта происходил посредством свечения Бины. И поэтому есть пятьдесят отрывков, соответствующих пятидесяти ее вратам.

42) В книге рава Амнона Сабы сказано: "Многочисленные врата наверху и внизу, которые были закрыты и окованы цепями, сокрушил Творец, чтобы вывести Исраэль из Египта, ибо с помощью этих ворот моаха Бины были раскрыты и освобождены от цепей все остальные закрытые врата. И если бы не пробудились и не открылись врата этого моаха Бины, то не открылись бы другие закрытые врата, для того чтобы совершить суд над Египтом и вывести сыновей Исраэля из рабства. И поэтому выход из Египта упоминается пятьдесят раз, происходивших с помощью пятидесяти врат Бины".

43) И всё скрыто в моахе Бины, называемой высшая Има, от которой пробуждается сила нижней Имы, Малхут. И сказано о ней: "И народ Мой, слушайте Меня". Читай не "народ Мой (леуми)", а "Иму Мою (ле-ими)". Потому, что Творец не сдвигается с места в любви Своей к Кнессет Исраэль, Малхут, до тех пор, пока не назовет ее Имой своей, т.е. до тех пор, пока Малхут не получит света высшей Имы. Так как эти света выходят от высшей Имы, второго отдела

---

³ В данной редакции текста п.36 не приводится.

тфилин, называемого "хэй" имени АВАЯ, которая раскрылась в пятидесяти вратах. И от этого моаха исходит дух к одному проему окна свойства хотэм Зеир Анпина.

44) Пятидесятый год (йовель), в который рабы выходят на свободу, соединяется с моахом Бины. Эти пятьдесят врат Бины, т.е. пятьдесят лет йовеля, и пятьдесят дней исчисления омера, соединяются в моахе Бины, в котором покоится дух этих рабов, и дух их выходит к свободе и покою. Как сказано: "В тот день, когда Творец даст тебе покой от мук твоих и от гнева твоего, и от тяжкого труда".

И поэтому первая "хэй" имени АВАЯ, Бина, является покоем для этого духа, и она выводит этот дух на свободу. Выход из Египта зависит от второго отдела тфилина и от первой буквы "хэй" святого имени. Два первых отдела тфилина – это соединение букв "йуд-хэй" святого имени.

45) Со стороны Абы, Хохмы, выходит Хесед. Со стороны Имы, Бины, выходит Гвура. И всё это включает Творец, Зеир Анпин, и украшается ими, и это буква "вав". Потому что Зеир Анпин является средней линией, включающей правую и левую линии: Аба и Хесед относятся к правой линии, Има и Гвура – к левой.

46) Третий отдел тфилин – это отрывок "Шма Исраэль", - Исраэль Саба, вместе с отрывком: "И возлюби Творца Всесильного твоего". Высший Исраэль, Зеир Анпин, украшается со стороны Абы свойством "Авраам" и украшается со стороны Имы свойством "Ицхак".

Объяснение. Средняя линия, которая согласует и объединяет Абу ве-Иму – это Зеир Анпин, который поднялся и стал свойством Даат между Аба и Има. И это означает: "Шма Исраэль", Исраэль Саба, – т.е. высший Исраэль, который поднялся, чтобы быть свойством Даат для Абы ве-Имы. И поскольку он объединяет Абу ве-Иму, то включает их обоих.

Включение им Абы, - т.е. правая сторона Даат, - называется свойством Хесед, Авраам. Включение им Имы называется свойством Гвура, Ицхак. "Украшается со стороны Абы" – то, что Даат включает со стороны Абы. "Свойством "Авраам" – свойством Хесед сфиры Даат. И это означает отрывок "Шма" вместе с отрывком "И возлюби". "Украшается со стороны Имы" – то, что Даат включает со стороны Имы. "Свойством "Ицхак" – свойством Гвуры сфиры Даат, отрывок: "И будет, если послушаетесь".

47) "И возлюби" – тот, кто любит Царя, отличается самым большим милосердием (хесед), проявляет милосердие ко всем. Это самое большое милосердие называется истинным милосердием, когда человек не желает награды за свои действия, но совершает их из любви к Царю, ведь любит Его больше всего. И поэтому от любви к Царю зависит милосердие. И поэтому называется "Авраам, возлюбивший Меня", так как в силу того, что любил Его больше всего, он умножил милосердие в мире. Поэтому сказано: "И возлюби" в третьем отделе тфилин, и это Хесед, так как от этой любви зависит милосердие, Хесед.

48) Четвертый отдел тфилин – это отрывок: "И будет, если послушаетесь заповедей Моих". "Берегитесь, чтобы не совратилось сердце ваше, и не сошли вы с пути, и не стали служить чужим божествам и поклоняться им. И возгорится гнев Творца на вас" – всё это указывает на сильный и суровый суд, выходящий со стороны высшей Имы, левой стороны в Даат, включающей высшую Иму, Гвуру. И хотя Има не является судом, суд выходит с ее стороны, т.е. от высшей Гвуры, левой линии в Бине, являющейся корнем всех судов левой линии.

И было бы неправильным утверждать, что отрывок: "И будет, если послушаетесь" – не является судом, ведь сказано в нем также: "И дам Я дождь земле вашей в срок... и будешь есть и насыщаться" – потому, что нет такой сфиры

во всех сфирот Царя, которая не состояла бы из суда и милосердия. И уж, тем более, Гвур, в которую включены добро и зло. И поэтому в отрывке "И будет, если послушаетесь" говорится также и о добре, однако в целом – это суровый суд.

49) Эти четыре отрывка – Хохму, Бину, правую сторону Даат, левую сторону Даат – берет "вав", Зеир Анпин, и украшается ими, - т.е. они становятся для него мохин. И это те тфилин, которые возлагает Творец.

Буква "вав", Зеир Анпин, поднимается в Бину и, украшаясь венцами своими, включается в правую линию, Хохму ее, и в левую линию, ее Бину. И она украшается всеми ими. И поскольку она объединила правую и левую линии в Бине, выходят там три линии ХАБАД, и Зеир Анпин тоже удостоивается этих трех мохин ХАБАД и украшается ими.

И поэтому "вав", Зеир Анпин, является серединой всего, наверху и внизу – средней линией наверху, расположенной между правой и левой линиями Бины, и средней линией внизу, расположенной в правой и в левой линиях его собственных мохин, указывающих на совершенство Хохмы во всех ее сторонах. Потому, что согласование средней линии восполняет Хохму во всех ее сторонах.

50) Сказано: "Только к отцам твоим благоволил Творец". "Отцы" – это святое высшее строение (меркава). Так же, как есть святое строение (меркава) внизу, в Малхут от хазе и ниже Зеир Анпина, так же есть святое строение наверху, от хазе Зеир Анпина и выше. "Отцы" – это ХАГАТ, и все они называются святым строением, так как всё связано друг с другом, и все они стали единым целым.

51) "Только к отцам твоим благоволил Творец", которые являются строением (меркава), но их трое, а строение (меркава) состоит из четырех, и где же тут четвертый? Сказано: "И избрал потомство их после них", и это включает в число праотцев царя Давида, который является четвертым, установившимся в святом строении (меркава).

Потому, что праотцы – это исправление и совершенство всего, и они являются телом (гуф), ХАГАТ Зеир Анпина, и, благодаря им, гуф совершенствуется и отстраивается, и с их помощью соединяется в одно целое. И основой гуф Зеир Анпина является только ХАГАТ Зеир Анпина, находящиеся выше хазе и называемые праотцами. И явился царь Давид и привел всё к совершенству, и установил гуф, и восполнил его с их помощью. Так как он сделался четвертым по отношению к ним, - т.е. Малхут, которая восполняет Зеир Анпин, называемый гуф (тело). И так же, как удостоились праотцы украсить святым строением (меркава), так же удостоился и Давид установиться в качестве четвертой основы этого строения.

52) Сказано о Давиде: "А он румян, с прекрасными глазами и хорош видом". И называется румяным, поскольку это было предназначено ему судьбой, ведь, будучи строением (меркава) для Малхут, он пребывал в свойстве суда, как и Малхут. "Румян (досл. "красноват")" – указывает на суд. "С прекрасными глазами" – означает, что суд включен в милосердие. Как сказано: "Верные благодеяния (хасадим) Давида".

53) "Верные благодеяния (хасадим) Давида" – не указывают на включение суда в Хесед. Однако "а он румян (досл. "красноват")" истолковывается как суд. "С прекрасными глазами" – это праотцы, ХАГАТ, свечением которых являются три цвета глаз.

Йерушалаим и Цион – это суд и милосердие. И хотя сказано: "Из города Давида, он же Цион", это учит нас тому, что суд включен в милосердие. И сказано: "Возвышен в среде твоей и не войду Я в город" – означает, что Творец

клянется не входить в высший Йерушалаим до тех пор, пока Израэль не войдут в нижний Йерушалаим. Когда это произойдет? Когда вернется Малхут дома Давидова на место свое внизу, тогда войдет Творец в высший Йерушалаим.

54) Буква "шин", которая записана с тремя связями, - трехглавая, и буква "шин" с четырьмя связями, - четырехглавая. Указывает на три и указывает на четыре. "Три" – это три праотца, ХАГАТ. "Четыре" включает также и Малхут, чтобы они вместе были святым строением (меркава). Потому, что Малхут является общим всего высшего исправления. Ибо Малхут восполняет Зеир Анпин. Отсюда отделяются и протягиваются нижние ступени по своим путям и по своим направлениям.

Две буквы "шин", которые записаны в сторонах тфилина – это "шин" свойства Шадай. Одна указывает на ХАГАТ, а другая – на ХАГАТ и Малхут. Буквы "далет-йуд" имени Шадай протягиваются вместе с ремнями тфилин. И связь рош – это "далет", а связь руки – это "йуд". И они висят на волосах головы, т.е. зависят и протягиваются от них все те другие ступени, "далет-йуд" имени Шадай, до тех пор, пока не будут увязаны со своим местом. Потому, что после того, как они получают свое наполнение от сеарот рош (букв. "волос головы"), они связываются в "шин" имени Шадай, и имя Шадай восполняется.

55) "Вав", Зеир Анпин, принимает эти высшие мохин, ХАБАД. И это – тфилин, которые возлагает Творец. Поэтому человек должен украситься ими, так как тфилин называются великолепием. О них сказано: "И увидят все народы земли, что имя Творца (АВАЯ) наречено на тебе". Имя АВАЯ – это мохин Хохмы и Бины, т.е. "йуд-хэй", и правая и левая стороны Даат, "вав-хэй". И это – головные тфилин.

Ручные тфилин возлагаются на левую руку, называемую силой, как сказано: "Клялся Творец десницей Своей и мышцей силы Своей", где "десница Его" – это Тора, а "мышца силы Его" – это тфилин. И Малхут наследует от этой силы, от левой линии. И об этом сказано: "И будет это знаком на руке твоей (ядха הָיָה)" – с дополнительной буквой "хэй ה". Буква "хэй ה" – это Малхут. Счастлива участь Израэля, и поэтому последняя "хэй ה", т.е. Малхут, берет эти тфилин, свойство левой линии. Ведь Малхут строится от левой линии, и поэтому она берет тфилин, накладываемые на левую руку.

56) Откуда взяты эти четыре отрывка, которые являются одним свойством гуф и потому содержатся в одном отделе? Это – Тиферет-Нецах-Ход-Есод (ТАНХИ), т.е. четыре сферы от хазе Зеир Анпина и ниже, и они являются буквой "хэй ה" в словах "на руке твоей (ядха הָיָה)", т.е. свойством Малхут. И все они, все четыре сферы ТАНХИ от хазе и ниже, находятся в Малхут, для того чтобы она благословила от них, и поэтому она состоит из всех четырех сферот, расположенных от хазе Зеир Анпина и ниже.

57) Но ведь написано: "И увидишь ты Меня сзади", что указывает на узел (головных) тфилин. И поскольку здесь сказано о ней⁴ как об относящейся к видению, ясно, что она является свойством Малхут. В таком случае, как же сказано, что тфилин, возлагаемые на руку, являются свойством Малхут? Однако ручные тфилин являются свойством Малхут, соединенной с "йуд", т.е. с Есодом Зеир Анпина. А узел "далет" – это Малхут де-ахораим, расположенная от хазе Зеир Анпина и выше, прежде чем она получила хасадим Есода Зеир Анпина, и была она в это время бедной и очень опустошенной от света, потому что Хохма в ней не светит без хасадим.

---

⁴ Говорится о нижней Нукве Зеир Анпина, Рахель, расположенной от его хазе и ниже. См. Зоар, глава Берешит, часть 1, п.69.

Поэтому от ручных тфилин свисает вниз один ремешок, и это указывает на то, что нижние зависят от нее и питаются от нее. И поэтому она называется "знаком", поскольку она слита с Есодом, как сказано: "Вот знак союза". И сказано: "И будет это знаком на руке твоей (ядха הָדָר)" – с дополнительной буквой "хэй ה".

Тогда как от Малхут де-ахораим, т.е. от узла в виде "далет", нижние не могут получать наполнение, так как она является свойством Хохмы без хасадим. И поэтому она называется также "иссушенной"⁵, как в случае с буквой "далет ת" слова "эхад (תַּחַד един)"⁶.

58) "Шма Исраэль (שמע ישראל)" – это Исраэль Саба, т.е. всё единство "Творец Всесильный наш, Творец" находится в ИШСУТ. Большая "айн י" в слове "шма (שמע)" включает семьдесят (айн) имен, т.е. семидесятидвухбуквенное имя, основой которого являются семьдесят имен и два свидетеля, дающие свидетельство подлинности всего⁷. И свидетельством называется притяжение свечения Хохмы из высшего Эдена.

"Шма (слушай) Исраэль". Это можно сравнить с отрывком: "Слушайте, небеса", и с отрывком: "Внимайте, небеса", означающими – призыв стать свидетелями. И так же здесь. "Шма Исраэль" указывает на мохин этого "свидетельства", и всё здесь является единым понятием.

59) После того как выяснилось значение "Шма Исраэль", выясняется каждое слово в отрывке "Шма Исраэль".

"Творец (АВАЯ)" – это начало (рош) всего, что есть в свечении святого Атика, и это Хохма, называемая отцом (ав), т.е. Аба.

"Всесильный наш (Элокейну)" – это глубина рек и источников, из которой они исходят и простираются ко всему, т.е. Бина, от которой получают ЗОН и все нижние, и она называется Има (мать).

Второе по порядку имя "Творец (АВАЯ)" – это гуф (ствол) дерева, Зеир Анпин, представляющий собой совершенство корней, так как он является средней линией, включающей Хохму и Бину, – т.е. имена "АВАЯ Элокейну".

"Един" – это Кнессет Исраэль, Малхут. И всё, все сфирот, являются единым совершенством, и они связаны друг с другом, и нет между ними разделения, а всё является единством.

60) Высшее святое строение (меркава), т.е. Хохма-Бина-Тиферет-Малхут (ХУБ ТУМ), – это четыре отдела тфилин, которые возлагает "вав", т.е. Зеир Анпин. Другое святое строение (меркава), Тиферет-Нецах-Ход-Есод (ТАНХИ), – это четыре других отрывка, содержащиеся в одном отделе. И это тфилин, которые возлагает нижняя "хэй" имени АВАЯ, Малхут.

Верхнее единство и нижнее единство

61) "Слушай (шма), Исраэль! Творец – Всесильный наш, Творец един!" Это заповедь – провозглашать единство имени Творца каждый день. Так же, как проявляют единство имени Творца внизу, так же раскрывается единство этого имени наверху. И Творец, таким образом, становится единым наверху и внизу.

Тот, кто приводит к единству имя Творца, должен направить свое сердце и желание к этому единству, чтобы соединить имя Его внизу. И он должен соединить все органы Его, т.е. сфирот, в этом единстве, чтобы все они стали

⁵ Тора, Бемидбар, 11:6. А теперь стала душа наша иссушенной".

⁶ См. Предисловие книги Зоар, статья "Буквы раби Амнона Сабы", п.25.

⁷ См. Зоар, глава Бешалах, п.163.

единым целым, ибо так же, как он приводит все органы имени Его к тому, чтобы они создали единство внизу, так же и наверху он приводит к соединению всех высших органов в этом единстве, чтобы стали они единым целым.

62) В час, когда человек собирается раскрыть единство имени Творца, все небесные воинства выстраиваются по порядку, чтобы исправиться и всем вместе включиться в это единство, и стать единым целым в нерушимом единстве. Все они производят свои исправления с помощью этого единства, как подобает.

В этот час стоит один правитель, он же служитель, под двумястами сорока восемью (ПАМАХ) мирами, называемыми органами тела (гуф). Этот служитель зовется Алану, и он всё время ждет этого единства. И он – тот самый собирающий лилии, о котором сказано: "И собирать лилии", являющиеся органами этого тела (гуф).

63) Верхние органы собирает высшее имя посредством единства, устанавливаемого в сорока двух именах, и оно собирает все эти высшие лилии. А этот служитель собирает все нижние, они все являются правителями в совокупности семидесяти двух имен, которые собираются все вместе с помощью этого единства, и все они становятся единым телом (гуф).

Это единство восходит и соединяет всё в двух сторонах в полном единстве. В этот час собираются все органы и соединяются в единую связь, чтобы всем им стать единым целым наверху и внизу, как сказано: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино".

64) И поэтому в слове "эхад (тпх един)" две буквы, "хэт п" и "далет т", произносятся продолжительно, с тем чтобы собрать лилии и соединить их в единое целое в полном единстве. После того, как соединяются все эти органы в полном единстве, тогда называется всё совершенной жертвой. И именно для этого Творец поместил Адама Ришона в Эденский сад, как сказано: "Возделывать его и хранить его". И это две жертвы, на которые указывает отрывок: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино". И об этих жертвах сказано: "И собирать лилии". И это органы двух сторон, представляющие собой одно целое.

65) Когда все органы соединяются вместе, чтобы находиться в полном единстве во время жертвоприношения, тогда украшается Творец в рош (голове) его короной из "червоного золота", чтобы украситься величием Его. И "лилии" – это все те органы, которые находятся наверху и внизу, а "золото" – это корона, которая украшается, поднимаясь между ними. И всё это раскрывается благодаря этим лилиям.

66) В этих лилиях содержатся шестьсот тринадцать заповедей, т.е. органов, двух этих сторон, соединяющихся в виде "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино". И есть в них подъем этого золота, которое возвышается между ними. И в любом месте, где они находятся, т.е. единство органов этих двух сторон, происходит между ними высший подъем этой золотой короны.

И об этом говорится в отрывках "как яблоня меж лесных деревьев" и "как лилия среди терновников", где одно и другое должно возвыситься как одно целое в полном единстве. Счастлив тот, кто приносит эти жертвы, т.е. производит эти соединения, принимаемые с благоволением как в этом мире, так и в мире будущем.

Пояснение сказанного. В возгласии "Шма Исраэль" есть шесть слов, указывающие на шесть сфирот ХАГАТ НЕХИ Зеир Анпина, которые надо соединить в одно целое. И поскольку в Зеир Анпине происходит разделение в месте хазе, при котором место от хазе и выше считается его собственным свойством, а от хазе и ниже – свойством Малхут, необходимо создать два единства: одно единство – в

ХАГАТ Зеир Анпина, от его хазе и выше, в собственном свойстве Зеир Анпина, и еще одно единство – в НЕХИ Зеир Анпина, от хазе и ниже, в свойстве Малхут.

И причина того, что место от хазе и ниже относится к Малхут, состоит в том, что Зеир Анпин является средней линией, уменьшающей с помощью экрана де-хирик в ней ГАР левой линии и объединяющей ее с правой. И этот экран является силой суда и находится в точке хазе Зеир Анпина. И поэтому в месте от хазе и ниже, где уже властвует сила суда, оканчивается свойство Зеир Анпина и считается свойством Малхут. И, таким образом, Зеир Анпин делится в месте хазе.

Это единство связывает и соединяет правую и левую линии так, что они становятся одним целым, и вследствие этого все шесть сфирот соединяются в одно целое. Ведь хотя экран де-хирик постоянно находится в хазе Зеир Анпина, всё же нет в нем постоянного единства правой и левой линий, по двум причинам, являющимся одним целым:

1. Потому, что прегрешения нижних всё время увеличивают силу левой линии и отделяют ее от правой, отменяя тем самым связь согласования средней линии, имеющуюся в экране де-хирик;

2. Экран де-хирик устанавливает единство правой и левой линии только в том случае, когда происходит на него зивуг высшего света на экран, притягивающий ступень хасадим. И тогда Авраам, со стороны хасадим правой линии, и Яков, со стороны хасадим средней линии, подчиняют суды Ицхака, левой линии, и она соединяется с правой.

Однако, вследствие прегрешения нижних во время изгнания, прекращается зивуг хасадим, исходящий от экрана де-хирик, и происходит только во время подъема МАН с помощью молитвы и добрых деяний, а затем прекращается. И поскольку прекращается свет хасадим, снова усиливается левая линия и отделяется от правой. И поэтому каждый день необходимо заново поднимать МАН, пробуждая экран де-хирик, чтобы он был способен подчинить левую линию и соединить ее с правой.

И это мы делаем посредством возгласания "Шма", когда мы пробуждаем экран хирик, имеющийся в средней линии, и притягиваем на него свечение хасадим. И тогда он объединяет правую и левую линии, чтобы они включились друг в друга и стали как одна линия. И, благодаря этому, связываются между собой три линии и соединяются, чтобы быть единым светом, который может светить только в их совместном единстве.

Ведь правая линия без левой считается словно лишенной ГАР, так как выход "йуд" из свойства "воздух (авир)" происходит только в левой линии. И поэтому правая линия может светить в совершенстве только благодаря включению ее в одно целое с левой линией. А левая линия без правой вообще не может светить, так как даже в самой незначительной мере Хохма может светить только лишь благодаря включению в хасадим правой.

Таким образом, левая линия может светить только после того, как становится единым целым с правой. Но соединиться с правой левая линия может лишь с помощью силы экрана де-хирик, имеющегося в средней линии.

И мы видим, что как правая линия, так и левая могут светить только лишь когда соединяются со средней линией, чтобы стать единым целым, поскольку связь правой и левой линии, производимая с помощью экрана де-хирик, соединяет все три линии и делает их все по-настоящему единым светом. И при ослаблении одной из них отменяются все. И поэтому это называется единством.

Однако есть два вида этого единения:

1. Все три линии объединяются в одну под влиянием света хасадим, и свечение Хохмы укрыто в свете хасадим. И это единение происходит в Зеир Анпине, т.е. единство трех линий от хазе и выше, называемых ХАГАТ, оканчивающееся в месте хазе, где завершается Зеир Анпин;

2. Все три линии объединяются в одну под воздействием свечения Хохмы в хасадим. И это единение происходит в Малхут, в трех линиях от хазе Зеир Анпина и ниже, называемых Нецах-Ход-Есод (НЕХИ), которые считаются свойством Малхут, так как находятся под экраном свойства хазе.

Таким образом, необходимо пробудить экран средней линии, чтобы установил два этих единства – высшее единство Зеир Анпина, единство ХАГАТ, и нижнее единство, единство НЕХИ, относящееся к Малхут. И эти два вида единства тоже соединяются друг с другом, потому что высшее единство притягивает хасадим для нижнего единства, а нижнее единство притягивает свечение Хохмы для высшего единства.

Поэтому связываются также и ХАГАТ с НЕХИ, чтобы быть единым светом. И это единство, возникающее при возглашении "Шма", в котором есть шесть слов, соответствующих двум видам единства ХАГАТ НЕХИ, которые необходимо сначала привести к двум единствам, каждое на своем месте, а затем соединить эти ХАГАТ с НЕХИ настолько, что все они станут по-настоящему единым светом. И это означает, что мы соединяем шесть сфирот Зеир Анпина и делаем их единым телом (гуф).

Таким образом, основой единства является лишь связь правой и левой линий, когда они становятся одним целым. Но поскольку действие производит средняя линия, она тоже соединяется с ними. И поэтому есть правая, левая и средняя. И поскольку есть разница между тремя линиями над хазе и тремя линиями под хазе, необходимо соединить правую и левую линии в двух этих местах. И в результате всего это единство устанавливается в шести сфирот.

И так же, как мы соединяем имя Творца под хазе в трех линиях НЕХИ, так же соединяется имя Его над хазе в трех линиях ХАГАТ. И получается, что Творец, Зеир Анпин, становится единым светом наверху, в ХАГАТ, и внизу, в НЕХИ. Иначе говоря, все шесть сфирот ХАГАТ НЕХИ становятся одним целым, что и называется единством шести слов при возглашении Шма, являющихся шестью сфирот Зеир Анпина, и они становятся одним целым благодаря подъему МАН, с тем, чтобы пробудить экран средней линии.

И "тот, кто приводит к единству имя Творца, должен направить свое сердце и желание к этому единству, чтобы соединить имя Его внизу" – в двух местах, выше хазе и ниже хазе. "И он должен соединить все органы Его", – т.е. все шесть сфирот, "в этом единстве", – чтобы все они светили как единый свет. При этом каждая линия нуждается в другой, и три линии выше хазе нуждаются в трех линиях ниже хазе так, что все они представляют собой полное совершенство, и при ослаблении одной из них отменяется весь свет. И так же, как человек внизу поднимает МАН и соединяет все эти сфирот в полном единстве, так же происходит и наверху, в этом единстве, в котором связываются все шесть сфирот, становясь единым светом.

И "в час, когда человек собирается раскрыть единство имени Творца", – с помощью возглашения "Шма", – "все небесные воинства выстраиваются по порядку", – т.е., ангелы выстраиваются под влиянием трех линий, каждый в своей линии, "чтобы исправиться и всем вместе включиться в это единство", – для того, чтобы они приняли связь экрана средней линии от высшего единства, образующегося в ХАГАТ НЕХИ Зеир Анпина во время возглашения "Шма", – "и стать единым целым в нерушимом единстве", – т.е. чтобы в них как правая и

левая линии, так и ХАГАТ НЕХИ соединились, став единым светом, как и в Зеир Анпине. И "все они производят свои исправления с помощью этого единства, как подобает", – как и в ХАГАТ НЕХИ Зеир Анпина, потому что всё, что производится наверху, в Зеир Анпине, нисходит во все миры.

И необходимо знать, что все экраны и суды, которые выясняются в Ацилуте, действуют вовсе не в самом мире Ацилут, но всё, что записывается там, необходимо для того, чтобы привести всё к такому виду в нижних мирах. И тот же самый экран де-хирик, находящийся в хазе Зеир Анпина, проявляет свое действие только внизу, в мире Ецира, являющемся свойством Зеир Анпина, и там находятся эти ангелы, и каждому свойству в Зеир Анпине мира Ацилут соответствует особый ангел-правитель.

И сила экрана средней линии, стоящего в хазе мира Ацилут, нисходит в хазе мира Ецира, и правитель, поставленный над ним там, зовется Алану. И смысл этого имени заключается в том, что так же, как во время единства, все исправления и все света выходят благодаря действиям того самого экрана де-хирик, носителем которого он является и который объединяет правую и левую линии друг с другом, так и в то время, когда нет единства, все суды исходят от него, и он уменьшает все ступени до ВАК без рош. И в местах недостатка, образовавшегося из-за его уменьшения, удерживаются клипот.

И это не означает, что он изменяется, но в то время, когда он становится причиной выхода всех светов святости, всё зло в нем становится добром. А в то время, когда он не приводит к выходу светов святости, раскрывается зло и суды в нем. И поэтому каждый, кто видит этого правителя, являющегося носителем экрана де-хирик в хазе мира Ецира, спрашивает: "Наш ли ты (алану) или из неприятелей наших?"⁸.

И в отношении того, что он стоит в месте святости, выясняется, что "он - наш", - т.е. он помогает святости. Однако вследствие судов и сокращений, когда он сокращает ГАР каждой ступени, выясняется, что он "из неприятелей наших", – т.е., он враг святости и помогает ситра ахра. Однако во время высшего единства, когда с его помощью соединяются правая и левая линии, и ХАГАТ НЕХИ, и раскрываются все мохин, становится очевидным для всех, что "он - наш", а не "из неприятелей наших". И поэтому зовется этот ангел Алану (досл. "наш ли ты").

До единства возглашения "Шма" "стоит один правитель, он же служитель", – правитель, поставленный над экраном средней линии, имеющимся в хазе мира Ецира, "под двумястами сорока восемью (РАМАХ) мирами", – т.е. РАМАХ (248) органами тела (гуф), которые делятся согласно трем линиям, и этот правитель связывает все эти органы силой экрана де-хирик и делает их единым телом (гуф), как и в ХАГАТ НЕХИ Зеир Анпина.

Этот правитель зовется Алану (наш ли ты) потому, что он привносит сомнения – за нас он или за неприятелей наших. И он стоит и ждет единства возглашения "Шма", чтобы соединились ХАГАТ НЕХИ Зеир Анпина, откуда он тоже получает силу для соединения всех органов в единое тело (гуф). "И он – тот самый собирающий лилии", – т.е. экран де-хирик собирает все органы, поделенные на правую и левую линии, подобно собирающему лилии, и делает их единым телом, т.е. собирает органы этого тела и соединяет их.

И известно, что этим двум видам единства соответствуют два имени, сорокадвухбуквенное (мэм-бэт) и семидесятидвухбуквенное (айн-бэт):

---

⁸ Пророки, Йеошуа, 5:13. "И было, когда был Йеошуа близ Йерихо, поднял глаза и увидел: вот, стоит перед ним человек, и меч обнаженный в руке его. И подошел к нему Йеошуа и спросил его: "Наш ли ты или из неприятелей наших?"

Сорокадвухбуквенное имя указывает на верхнее единство, от хазе и выше, и, благодаря включению ХАГАТ НЕХИ друг в друга, считается, что есть ХАГАТ НЕХИ в свойстве ХАГАТ выше хазе и есть ХАГАТ НЕХИ в свойстве НЕХИ ниже хазе. И поскольку это высшее единство раскрывается в хасадим, укрытых от Хохмы, то считается, что в каждой сфере, относящейся к свойству ВАК выше хазе, есть всего лишь семь сфирот, а шестью семь составляют в гематрии "мэм-бэт (42)".

Семидесятидвухбуквенное имя указывает на нижнее единство, от хазе и ниже, свойства НЕХИ, и благодаря взаимному включению, есть там тоже ХАГАТ НЕХИ. И поскольку это нижнее единство раскрывает свечение Хохмы, есть в нем двенадцать ликов в каждой сфере, т.е. свойства ХУБ ТУМ, в каждом из которых содержатся три линии, и шестью двенадцать представляют собой "айн-бэт (72)".

И место от хазе и выше мира Ецира получает от свечения имени "мэм-бэт (42)", - т.е. укрытые хасадим. А место от хазе и ниже мира Ецира получает от свечения имени "айн-бэт (72)", - т.е. свечение Хохмы. И это не означает, что сами имена светят там, потому что светят они только в мире Ацилут, но каждый мир получает оттуда в меру своих возможностей.

"Верхние органы", - т.е. органы, находящиеся выше хазе мира Ецира, "собирает высшее имя посредством единства, устанавливаемого в сорока двух именах", - над верхними органами властвует имя "мэм-бэт (42)", и это власть хасадим, "и оно собирает все эти высшие лилии" - органы, находящиеся выше хазе Ецира.

"А этот служитель собирает все нижние" органы, находящиеся от хазе и ниже, "и каждый орган является отдельным правителем в совокупности семидесяти двух имен", - потому что место от хазе и ниже получает от свечения имени "айн-бэт (72)". И "собираются все вместе с помощью этого единства" - как те, которые находятся выше хазе, так и те, которые находятся ниже хазе, "и все они становятся единым телом (гуф)".

И "это единство", - единство "Шма Исраэль", - "восходит и соединяет всё в двух сторонах", - т.е. соединяет во всех мирах две стороны в них, т.е. правую и левую линии, "в полном единстве". И это является основой этого единства. "В этот час", - когда устанавливается единство правой и левой линий с помощью экрана хазе, "собираются все органы", - находящиеся как выше, так и ниже хазе, - "и соединяются в единую связь, чтобы всем им стать единым целым", - т.е. ХАГАТ НЕХИ тоже соединяются, чтобы "стать единым целым наверху и внизу", - выше хазе и ниже хазе, "как сказано: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино".

Ибо место выше хазе Зеир Анпина относится к свойству "Творец (АВАЯ) един", потому что Зеир Анпин называется АВАЯ. А место от хазе Зеир Анпина и ниже относится уже к Малхут, называемой "имя", и это свойство "и имя Его едино".

"И поэтому в слове "эхад (тпх един)" две буквы, "хэт п" и "далет т", произносятся продолжительно", - т.е. удлиняют произнесение буквы "далет т" и, кроме того, нельзя отнимать от произнесения буквы "хэт п", так как "хэт п" указывает на Зеир Анпин, свойство "Творец (АВАЯ) един". А "далет т" указывает на Малхут, свойство "и имя Его едино". "С тем чтобы собрать лилии и соединить их в единое целое, что и называется полным единством. После того, как соединяются все эти органы в полном единстве, тогда называется всё совершенной жертвой", - которая и указывает на полное единство.

"И именно для этого Творец поместил Адама Ришона в Эденский сад, как сказано: "Возделывать его и хранить его". И это две жертвы, на которые указывает отрывок: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино". Потому, что "возделывать его" - это высшее единство, "и хранить его" - нижнее единство. И о

двух этих видах единства говорится в отрывке: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино". И об этих двух жертвах сказано: "И собирать лилии". "И это органы двух сторон, представляющие собой одно целое", – т.е. это органы двух свойств, так как органы от хазе и выше являются свойством хасадим, а органы от хазе и ниже – свечением Хохмы. И два этих свойства соединяются, чтобы стать единым светом.

"Когда соединяются все органы вместе, чтобы находиться в полном единстве, во время жертвоприношения, тогда украшается Творец в рош (голове) его короной из "червоного золота". Органы называются лилиями в то время, когда органы, находящиеся выше хазе, соединяются с органами ниже хазе, и тогда Зеир Анпин включает в себя Хохму, имеющуюся в Малхут, и получает вследствие этого корону из "червоного золота", т.е. свечение Хохмы. И тогда называются все эти органы лилиями.

Объяснение. Лилией называется Малхут, единство которой раскрывается ниже хазе. Но когда Зеир Анпин, находящийся выше хазе, соединяется со свойством ниже хазе вместе, называются также и органы выше хазе лилиями, по имени Малхут.

"В этих лилиях содержатся шестьсот тринадцать заповедей, т.е. органов, двух этих сторон" – потому, что в шестистах тринадцати заповедях есть правая и левая стороны, РАМАХ (248) в правой линии, и ШАСА (365) в левой линии. И они приводят к единству "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино": РАМАХ (248) исполнительных заповедей соединяются в виде "Творец (АВАЯ) един", а ШАСА (365) запретительных заповедей – в виде "и имя Его едино".

"И в любом месте, где они находятся", – т.е. находятся ХАГАТ НЕХИ, включенные друг в друга, "происходит между ними высший подъем этой золотой короны". И эту корону Зеир Анпин получает благодаря единству ХАГАТ НЕХИ друг с другом.

И об этом говорится в отрывках "как яблоня меж лесных деревьев" – это высшее единство, "Творец (АВАЯ) един", и "как лилия среди терновников" – это нижнее единство, раскрывающееся ниже хазе, т.е. Малхут, называемая лилией. И нижнее единство должно включиться как одно целое в высшее единство, а высшее единство – в нижнее, и тогда это становится совершенным единством.

Страх

67) Заповедь бояться Творца в общем ее виде и в частном. Страх означает, что человек должен бояться Творца всегда. Как сказано: "Бояться имени этого величественного и грозного, Творца Всесильного твоего". И благодаря этому страху он будет оберегать пути Его, и страх – это место, называемое страхом, Малхут, потому что там пребывает страх Творца, называемый страхом имени АВАЯ, перед которым нужно испытывать страх. Как сказано: "И святыни Моей страшитесь". Ибо благодаря этому страху, Малхут, властвует огненная розга для наказания грешников, не соблюдающих заповеди Торы, так как наказания исходят от Малхут, и поэтому необходимо испытывать страх в общем виде, и это страх перед наказанием.

68) А затем необходимо страшиться его в частном виде. Когда человек знает, что такое страх Творца, – т.е. когда постигает свойство самой Малхут, – это страх, исходящий от любви, являющейся сутью и основой любви к Творцу, и этот страх приводит к тому, что он соблюдает все заповеди Торы, и становится человеком верным рабом Творца, как подобает.

Любовь

69) Заповедь любви. Любовь Творца означает, что человек должен любить Его любовью сильной, как Авраам, который любил Творца сильной любовью и вручил Ему свое тело и душу. Отсюда можно сделать вывод, что тот, кто любит Творца, он выполняет десять речений, т.е. десять сфирот, наверху и внизу. И поэтому все десять испытаний, которыми был проверен Авраам, стойко выдержав их, соответствуют десяти речениям, так как каждое испытание – это одно речение, одна сфера, и он был испытан этим речением и выстоял в нем.

70) И поэтому есть десять испытаний, соответствующих десяти сфирот, и во всех них выстоял Авраам потому, что соединился и слился с правой стороной Творца, называемой "сильная любовь", Хесед Зеир Анпина. И называется она сильной любовью потому, что тот, кто может выстоять в этой любви, соединяется с высшим миром, Зеир Анпином.

"Вечная любовь (досл. "любовь мира")" указывает на нижний мир, Малхут. И любовь Творца соединяется с ней. И всё это, - сильная любовь и вечная любовь, - является одним целым, без разделения между ними. Любовь возвышается над всеми работами в мире. Благодаря любви возвеличивается имя Творца более всего остального и благословляется.

71) Заповедь совершать возгласение "Шма" дважды в день. Первое – соответственно ступени дня, Зеир Анпина. Другое – соответственно ступени ночи, Малхут. И включить в день ступень ночи, и в ночь – ступень дня. Поэтому необходимо дважды произносить каждый день, один раз – днем, другой – ночью.

Мезуза

72) Заповедь - устанавливать мезузу на входе, чтобы каждый человек был оберегаем Творцом, когда выходит из дома и когда входит в дом. Сказано: "Творец охранять будет уход твой и возвращение твое отныне и вовеки". Потому, что мезуза находится всегда на входе. И это – высший вход, т.е. Малхут, являющаяся входом для Зеир Анпина, как сказано: "Вот врата к Творцу". И это – ступень, которая называется "хранитель" и призвана охранять.

73) Ибо человек ничего не может сохранить, если не охранение Творца, который хранит всегда, и находится на входе в дом, а человек внутри дома.

И еще одно назначение у мезузы, – чтобы человек никогда не забывал о Творце и помнил о Нем. Подобно цицит, как сказано: "И глядя на нее, вы вспомните все заповеди Творца". После того, как человек видит это напоминание, он сам вспоминает о выполнении заповедей Господина его. И верой называется, когда мезуза включает свойства "захар" и "нуква" вместе.

74) Рядом со входом, на расстоянии двух ступеней, встречается один демон, и у него есть право причинять вред. И он стоит по левую сторону входа. Поднимает человек глаза свои и видит имя Господина своего на мезузе на правой стороне входа, вспоминает о Нем, и тогда демон не может причинить вреда. Но это верно в случае, когда человек входит в дом. Однако, когда он выходит через этот вход наружу, то этот демон, находящийся по левую сторону входа, стоит тогда по правую сторону человека, а мезуза находится по левую его сторону. И как же человек защищен в этом случае, ведь мезуза находится слева от него?

75) Однако всё, что делает Творец, всё совершается по виду его. У человека есть две ступени, одна – справа от него, другая – слева. Та, что справа, называется добрым началом, а та, что слева – злым началом. Когда человек выходит за дверь дома своего, этот демон поднимает глаза свои и видит злое

начало, находящееся слева от человека, и он тянется к той стороне, где находится злое начало, к левой, оставив правую сторону.

И тогда в левой стороне находится имя Господина его, т.е. мезуза, и он не может приблизиться к человеку, чтобы причинить ему вред. И человек выходит, избавившись от него. А когда он входит в дом, святое имя на мезузе находится справа от него, и благодаря этому правая сторона властвует над левой, и тот не может выступить против него.

76) Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не было грязи и скверны на входе дома его, и чтобы он не выливал там мутной воды. Чтобы не было срама рядом с именем Господина его на мезузе, ибо тогда дано право этому губителю, демону, приносить вред. И поэтому человек должен быть осторожен в этом, и должен быть осторожен в том, чтобы не оттолкнуть от входа дома своего имени Господина его.

77) И когда человек устанавливает мезузу на входе своем, - т.е. когда этот человек входит в дом свой, - злое начало и демон охраняют его поневоле и говорят: "Это - врата к Творцу, праведники войдут в них".

И когда нет мезузы на входе человека, злое начало и этот демон укрепляются и действуют вместе, и возлагают руки свои на голову его в то время, когда он входит, и начинают провозглашать: "Горе такому-то, вышедшему из-под власти Господина своего". С этого времени и далее у этого человека нет охраны, т.е. некому охранять его.

Пояснение сказанного. Есод - это средняя линия, которая объединяет две линии, правую и левую, находящиеся ниже хазе. Малхут строится от левой линии, и перед тем, как средняя линия соединит правую с левой, когда Малхут получает от левой линии без правой, становится Малхут застывшим морем, в котором застыли света ее, и она скована.

Однако после того как приходит средняя линия и с помощью силы экрана де-хирик в ней уменьшает левую и соединяет ее с правой, тогда оттаивает Малхут от своего застывания и скованности, и Хохма в ней облачается в хасадим правой, и тогда светит она во всем своем совершенстве.

Кроме сил суда, имеющегося в экране де-хирик средней линии, уменьшающего ГАР левой, необходимо также, чтобы вышла ступень хасадим на зивуг высшего света с экраном де-хирик. И без этих хасадим левая линия не подчиняется, чтобы соединиться с правой, и, таким образом, Есод не может соединить правую и левую линии друг с другом, чтобы Малхут оттаяла от своего застывания. Однако у нее есть в этом случае сила суда для того, чтобы уменьшить ГАР левой линии, и также есть у нее ступень хасадим, соединяющихся с хасадим правой линии, и тогда она подчиняет левую линию и соединяет ее с правой.

И силы суда экрана де-хирик в Есоде - это буквы "шин-далет (шд תש)" имени Шадай (шин-далет-йуд 'תש). И свет хасадим, находящийся в нем - это "йуд 'י" имени Шадай, которая ограничивает в этих двух левую линию, чтобы она могла светить только снизу вверх, и объединяет ее с правой.

И Малхут, в совокупности своей, называется "дом", так как она являетсяместилищем всех высших светов, подобно материальному дому, являющемусяместилищем всего имущества и всего необходимого для человека. А те суды и хасадим, которые Есод передает Малхут от имени Шадай, называются входом этого дома.

Потому что без этих судов и хасадим, Малхут, называемая домом, была бы застывшей и скованной, а благодаря им она раскрывается, и можно войти в дом,

чтобы получить оттуда все света. А мезуза символизирует имя Шадай, открывающее Малхут, и поэтому на ней записано имя Шадай.

Мезуза всегда находится со стороны входа, и это высший вход, т.е. вход Малхут, так как вследствие тех судов и хасадим, которые есть в имени Шадай, образуется вход в Малхут, позволяющий войти в дом, чтобы получить все имеющиеся там света. И если бы не этот вход, то Малхут, называемая дом, была бы замкнута и закрыта со всех сторон.

"И это ступень, которая называется "хранитель", – потому что суды, имеющиеся в имени Шадай, хранят человека, чтобы он по ошибке не начал притягивать Хохму запретным путем, сверху вниз, ибо тогда сразу же навалются на него эти суды.

"И еще одно назначение у мезузы, – чтобы человек никогда не забывал о Творце и помнил о Нем", – так как мохин, которые удостоивается получить человек после раскрытия Малхут с помощью имени Шадай, называются памятью. А до этого раскрытия, когда Малхут еще была под левой линией без правой, от нее исходило забвение.

Таким образом, благодаря тому, что он видит имя Шадай на входе Малхут, он избавляется от забвения и удостоивается памяти, – т.е. мохин. И после того как он удостоивается мохин памяти, он помнит о выполнении всех заповедей Творца.

"Мезуза включает свойства "захар" и "нуква" вместе", – так как она символизирует имя Шадай, являющееся названием Есода, свойства "захар", и она находится на входе в дом, – т.е. на входе Малхут, свойства "нуква".

Малхут принимает имя Шадай не сразу, но вначале получает Малхут суды, имеющиеся в экране, и это "шин-далет (шед תש)" имени Шадай (шин-далет-йуд 'תש), а затем получает "йуд י" имени Шадай, хасадим. Таким образом, в тот момент, когда она получает эти суды, они еще не становятся входом в Малхут, потому что одни только суды не могут объединить правую и левую линии до прихода хасадим. И поэтому считается, что в это время суды только добавляются в Малхут. Ибо вначале у нее были только лишь суды левой линии, называемые застыванием, а теперь добавились в ней суды нуквы, уменьшающие ГАР левой линии. Таким образом, состояние ее только ухудшилось из-за них, так как удвоились ее суды.

И поэтому это считается только лишь уменьшением и пустотой, но не входом. И в любом месте, где имеется уменьшение и недостаток, есть удержание ситра ахра и клипот. Однако, поскольку она собирается получить также и "йуд י" имени Шадай, – и тогда раскрываются света ее благодаря соединению судов и хасадим вместе, и они становятся входом для нее, – клипот не удерживаются в ней также и в свойстве пустоты и недостатка, еще до того как они стали входом, хотя и есть у них такая возможность.

"Рядом с входом", – т.е. в то время, когда Малхут еще получает "шин-далет (шед תש)" имени Шадай (шин-далет-йуд 'תש), и это суды экрана, которые пока еще являются не входом, а пустотой и недостатком. Однако они находятся "рядом с входом", т.е. она близка к тому, чтобы получить "йуд י" имени Шадай, и тогда преобразуются эти суды, становясь входом.

"На расстоянии двух ступеней, встречается один демон", – ибо тогда есть две ступени судов в Малхут, ведь кроме судов левой линии, которые уже были у нее, добавились в ней еще и суды экрана, суды нуквы. И в соответствии этим двум ступеням судов клипа пребывает в готовности удерживаться в них, и эта клипа называется демоном (шед תש), так как она удерживается в судах букв "шин-далет

(шед тш)" имени Шадай (шин-далет-йуд 'тш), прежде чем приходит "йуд 'и" имени Шадай.

"И у него есть право причинять вред" – в силу места недостатка, образовавшегося в Малхут. Однако, благодаря тому, что это "рядом с входом", т.е. она близка к тому, чтобы притянуть "йуд 'и" имени Шадай, и при этом суды становятся входом, он не причиняет вреда, хотя и есть у него такая возможность.

И необходимо понять, – почему устанавливают мезузу справа по отношению к входящему в дом, и слева по отношению к выходящему из дома. Потому, что свечение дома – это Хохма левой линии, как сказано: "Мудростью (хохма) устраивается дом". И поэтому для входящего, который еще не получил мохин, имеющиеся в доме, имя Шадай на мезузе, символизирующее вход, находится с правой стороны. Потому, что оно еще находится в состоянии мохин правой линии, в свойстве хасадим. Однако выходящий из дома, который уже получил мохин де-ВАК Хохмы, имеющиеся в доме, выходит оттуда, направляясь к другой ступени, – ведь его мохин – это ВАК Хохмы в левой линии, и поэтому имя Шадай на мезузе находится слева.

Поэтому "заповедь – устанавливать мезузу на входе, чтобы каждый человек был оберегаем Творцом, когда выходит из дома и когда входит в дом", – так как выходящий из этого входа выносит с собой мохин, полученные им в доме, и ему необходима защита, чтобы он не притянул их сверху вниз, и поэтому он должен смотреть на имя Шадай, имеющееся на мезузе, оберегающее его и напоминающее ему, чтобы не оступился, воспользовавшись советом демона, который совращает людей притягивать мохин сверху вниз, что является нарушением запрета есть от Древа познания.

И, тем более, входящему в дом нужна защита, чтобы не пострадать от совета демона. Ведь демон находится по левую сторону от входа и готов совратить его к тому, чтобы увеличил левую над правой, т.е. притянул Хохму сверху вниз. И это может тогда принести ему вред как со стороны судов захара, судов левой линии, так и со стороны судов нуквы, имеющихся в экране, поскольку демон состоит их двух этих ступеней.

Суды экрана де-хирик средней линии состоят из свойства манулы и мифтехи. Таким образом, демон тоже включает в себя их оба. И мохин левой линии преобразуют лишь суды мифтехи в экране так, что они становятся входом, однако суды манулы не преобразуются, а только прячутся. И, в таком случае, они остаются еще в демоне, и он может ими причинить вред свойству мохин левой линии.

"Но это верно в случае, когда человек входит в дом. Однако, когда он выходит через этот вход наружу, то этот демон, находящийся по левую сторону входа, стоит тогда по правую сторону человека", – т.е. хотя человек уже получил мохин, имеющиеся в доме, ВАК левой линии, демон еще остается справа от него, т.е. со стороны судов нуквы свойства манулы, находящихся справа, "а мезуза" – вход, который образовался вследствие раскрытия мохин в доме, – "находится по левую его сторону", – т.е. нет у них никакого воздействия на эти суды правой линии. "И как же человек защищен в этом случае, ведь мезуза находится слева от него?", – ведь они не воздействуют друг на друга.

"Когда человек выходит за дверь дома своего", – т.е. после того, как уже получил свечение левой линии в доме и выходит оттуда, "этот демон поднимает глаза свои и видит злое начало, находящееся слева", – т.е. демон тоже наслаждается от этих мохин левой линии, и поэтому он тянется к злому началу человека, находящемуся слева, и также злое начало смиряется вследствие этих мохин. И поэтому демон тянется точно в ту же сторону, где находится злое

начало, в левую сторону, чтобы насладиться ими, и окончательно отходит от судов правой линии, и нет у него больше никакого удержания в них, чтобы он мог нанести вред ими.

Но он может еще нанести ему вред, совратив притянуть свет сверху вниз, т.е. в суды левой линии. Однако "в левой стороне находится имя Господина его, мезуза", – т.е. там находится имя Шадай, которое оберегает человека, чтобы он не притягивал свет сверху вниз. И демон "не может приблизиться к человеку, чтобы причинить ему вред. И человек выходит, избавившись от него".

"Поэтому человек должен остерегаться, чтобы не было грязи и скверны на входе дома его", – т.е. не притягивать свет сверху вниз, так как тем самым он притягивает грязь и скверну и мутную воду. "Чтобы не было срама рядом с именем Господина его на мезузе", – поскольку этим действием он срамит имя Шадай, которое ставит границу, чтобы он не притягивал свет сверху вниз. И тогда у этого губителя, демона, есть право уничтожать, ибо тогда отменяется вход, который образовался благодаря имени Шадай, и возвращаются суды букв "шин-далет (תּוּ שֵׁד)" на свое место, и в них удерживается демон (шед) и причиняет ему вред.

"И когда человек устанавливает мезузу на входе своем, т.е. когда этот человек входит в дом свой, злое начало и демон охраняют его поневоле", – потому что эти суды нуквы и суды захара, из которых состоит демон, сами превращаются во вход, чтобы открыть все сокровища дома посредством восполнения "йуд" имени Шадай, и охраняют его, чтобы он не испортил этот вход, "и говорят: "Это – врата к Творцу, праведники войдут в них", – так как суды, имеющиеся в их распоряжении, преобразовались и стали "вратами к Творцу (АВАЯ)", чтобы они смогли получить все свечения его.

"И когда нет мезузы на входе человека", – т.е. он не притягивает "йуд" имени Шадай, преобразующего суды букв "шин-далет (תּוּ שֵׁד)" в свойство "вход", "злое начало и этот демон укрепляются и действуют вместе, и возлагают руки свои", – т.е. соединяют вместе свои силы, суды захара и нуквы, содержащиеся в демоне, "на голову его", – на душу его. "С этого времени и далее у этого человека нет охраны, т.е. некому охранять его", – и клипот делают с ним то, что пожелают.

"Шма" и "благословенно имя величия царства Его вовеки"

78) "Слушай, Израэль, Творец – Всесильный наш, Творец един" – это один вид единства. "Благословенно имя величия царства Его вовеки" – это другой вид единства, чтобы имя Его, т.е. Малхут, называемая имя, стало единым. Как сказано: "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)", – т.е. АВАЯ, – Зеир Анпин, – Он является Малхут, называемой Элоким. И это говорится, когда Зеир Анпин и Малхут находятся в полном единстве. И поэтому "Шма Израэль" – это АВАЯ, а "благословенно имя величия царства Его вовеки" – это Элоким.

79) Таким образом, единство "Шма" и "благословенно имя величия царства Его вовеки" соответствует сказанному: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино", – т.е. не соответствует сказанному: "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)". Если бы было сказано: "Творец (АВАЯ) и имя Его едины", то это соответствовало бы сказанному: "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)". Но сказано: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино".

И в таком случае, следовало бы сказать, сообразно этому: "Творец (АВАЯ) – Он, Всесильный (Элоким) – Он". И тогда это соответствовало бы сказанному: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино". Но поскольку не сказано так, а сказано: "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)", – то это не похоже на сказанное: "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино". И как же сказано, что единство "Шма" и

"благословенно имя величия царства Его вовеки", являющиеся двумя единствами, подобно "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино", соответствуют сказанному: "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)"?

80) "Однако всё это является одним целым". То есть, - единство "Шма" и единство "благословенно имя величия царства Его вовеки". Причем "Творец (АВАЯ) един" соответствует единству "Шма", а "имя Его едино" соответствует единству "благословенно имя величия царства Его вовеки", являясь одним целым со сказанным: "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)". Потому, что в момент соединения двух этих имен, - имени АВАЯ, Зеир Анпина, с именем Элоким, Малхут, - имя АВАЯ пребывает в одном виде единства, т.е. в единстве "Шма Исраэль", а имя Элоким – в другом виде единства, т.е. в единстве "благословенно имя величия царства Его вовеки". Тогда два эти имени становятся одним целым и включаются друг в друга, и всё становится одним совершенным именем в полном единстве.

И тогда сказано: "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)". Ибо тогда включается всё друг в друга, чтобы стать одним целым. Однако прежде, чем каждый отдельно достигнет единства, соединившись внутри себя самого, они не могут включиться друг в друга, чтобы всё стало единым целым. И таким образом, единство "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино", конечно же, не соответствует единству "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)", но единство "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)" является результатом единства "Творец (АВАЯ) един и имя Его едино".

81) Это - совокупность всей Торы, т.е. письменная и устная Тора вместе, в этом нет никакого сомнения. Ибо Тора – это письменная Тора и это устная Тора. Письменная Тора – это та, о которой говорится "Творец (АВАЯ)", т.е. Зеир Анпин. Устная Тора – та, о которой говорится "Всесильный (Элоким)", т.е. Малхут. И поскольку вся Тора является святым именем, то так и называется, – одна называется АВАЯ, а другая называется Элоким.

82) Письменная Тора и устная Тора. Одна является общим, а другая – частным. Письменная Тора – это общее, Зеир Анпин, а устная Тора – это частное, Малхут. Общее нуждается в частном, а частное нуждается в общем, и у одного без другого нет совершенства, пока оба они не соединятся вместе и не сольются друг с другом, и всё становится одним целым.

И поэтому совокупность всей Торы – это совокупность, имеющаяся наверху, т.е. Зеир Анпин, и внизу, т.е. Малхут. Поскольку одно имя находится наверху, а другое – внизу. Одно имя, письменная Тора – это высший мир, Зеир Анпин, другое имя, устная Тора – это нижний мир, Малхут. И поэтому сказано: "Тебе было показано, дабы постичь, что Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)", – что оба они являются одним целым. И это является совокупностью всего, всех миров, и всё это должен познать человек в этом мире.

83) Где же находятся заповеди Торы в этой совокупности, если "Творец (АВАЯ) – Он Всесильный (Элоким)" является совокупностью всего? Однако имя АВАЯ относится к повелению "помни", а имя Элоким – к повелению "храни". И все заповеди Торы включены в эти повеления "помни" и "храни"; "помни" включает РАМАХ (248) исполнительных заповедей, а "храни" включает ШАСА (365) запретительных заповедей. И всё это является одним целым.

84) Вечерняя молитва (аравит), безусловно, является обязательной потому, что возгласение "Шма" вечерней молитвы является обязательным, - ибо Творец обретает единство ночью благодаря возгласению "Шма" так же, как обретает единство днем. И свойство ночи включается в день, а свойство дня включается в ночь, и образуется единство. Но некоторые считают, что здесь есть право выбора,

- из-за молитвы, установленной в соответствии жертвоприношению особых органов (эмурим⁹ и пдарим¹⁰), которые съедаются и сжигаются ночью и не являются обязательными. Потому, что утренняя молитва (шахарит) и послеполуденная молитва (минха) соответствуют двум ежедневным жертвоприношениям, которые являются обязательными, а вечерняя молитва (аравит) соответствует жертвоприношению особых органов (эмурим и пдарим), относительно которых есть право выбора.

85) "И возлюби Творца Всесильного своего". Если в единство "Шма Исраэль" включается всё, – правая и левая стороны, – почему сказано затем "и возлюби", относящееся к правой стороне, а также, "и будет, если послушаетесь", относящееся к левой, ведь они уже включились в единство возгласения "Шма"? Однако там, при возгласении "Шма", это относится к общему, где правая и левая стороны Даат включились в единую общность, в АВАЯ, а здесь это относится к частному, – где вначале сказано "и возлюби" отдельно, – и это Хесед, – а затем сказано "и будет, если послушаетесь" отдельно, – и это Гвура, – и так это должно быть.

86) Единство возгласения "Шма" подобно единству головных тфилин и ручных тфилин. В головных тфилин есть четыре отрывка. А здесь, в возгласении "Шма", есть три имени "Творец (АВАЯ) – Всесильный наш (Элокейну), Творец (АВАЯ)". Там есть четыре отрывка, каждый из которых представляет собой отдельный отрывок. А здесь только три имени. В чем заключается отличие одного от другого?

Четыре отрывка тфилин головы и тфилин руки

87) Это четыре отрывка. Первый, – "посвяти", – это первая точка "йуд" имени АВАЯ, Хохма. Второй, – "и будет, когда приведет тебя", – это будущий мир, Бина. Третий, – "Шма", – это правая сторона Даат. Четвертый, – "и будет, если послушаетесь", – это левая сторона Даат. И они относятся к тфилин головы.

А здесь, при возгласении "Шма", есть единство трех высших имен: "Творец (АВАЯ) – Всесильный наш (Элокейну), Творец (АВАЯ)", и они соответствуют этим четырем отрывкам тфилин. Первое имя АВАЯ – это высшая точка, начало всего, Хохма. Имя Элокейну – это будущий мир, Бина. Последнее имя АВАЯ – это совокупность правой и левой сторон Даат вместе, в единой совокупности. И таков же порядок в головных тфилин, и это первое единство возгласения "Шма".

88) Тфилин руки являются совокупностью всех этих четырех отрывков вместе, – т.е. в одном отделе. И это второе единство возгласения "Шма", – "благословенно имя величия царства Его вовеки". Здесь, во втором единстве, это является совокупностью четырех отрывков тфилин головы, содержащихся в одном отделе тфилин руки. Иными словами, единство "благословенно имя величия царства Его вовеки" подобно единству четырех отрывков тфилин руки.

89) "Благословенно" – это высшая точка, Хохма. И она благословенна потому, что все благословения исходят оттуда. Будущий мир, Бина, не называется благословенным, потому что высшая точка, Хохма, является свойством захар, а будущий мир, Бина, – свойством некева. И поэтому он, захар, называется благословенным, а она, некева, называется благословением. "Благословенный" – это захар, а "благословение" – это некева. И поэтому "благословенный" – это высшая точка, Хохма.

---

⁹ Эмурим – части жертв, которые сжигались на жертвеннике: две почки, перепонка с печени и курдюк.

¹⁰ Пдарим – внутренний жир сжигаемых жертв.

"Имя" – это будущий мир, Бина, и это великое имя, как сказано: "И что сделаешь Ты имени Твоему великому".

"Величие" – это высшее величие, Даат, правая и левая стороны Даат, и все они включены в тфилин руки, в Малхут, в слова "царства Его". И Малхут принимает всё в себя. И, таким образом, включаются в эту Малхут все миры, чтобы питать их и обеспечивать всем необходимым. И это означает "во веки (досл. "в мире и навек")". Потому, что "и навек (ва-эд ту)" означает питание, как сказано: "Утром будет есть добычу (ад ту)". И "в мире и навек" означает, что Малхут питает весь мир.

90) И это единство тфилин головы и тфилин руки. И подобно тому, как раскрывается единство тфилин, раскрывается единство всего. В четырех видах выстраивается единство возгласения "Шма", и эта последовательность является самой понятной из всех. И во всех случаях это является единством, – при возгласении "Шма" и в остальных отрывках. Однако их последовательность в тфилин является высшим единством, как подобает.

91) Поэтому, когда соединяются правая и левая стороны Даат в едином имени при возгласении "Шма", в имени "Творец (АВАЯ)", произнесенном последним, в общем виде, необходимо затем произнести их в частном виде, т.е. произнести отрывок: "И возлюби" отдельно, и отрывок: "И будет, если послушаетесь" отдельно. Но не в виде единства.

Потому что единство уже создано в первых отрывках, – в "Шма Исраэль" и "благословенно имя величия царства Его во веки", – чтобы был "Творец (АВАЯ) един", – в тфилин головы, и это единство "Шма Исраэль", – и чтобы было "имя Его едино", – в тфилин руки, и это единство в отрывке "благословенно имя величия царства Его во веки", – и всё становится одним целым. После того, как это единство выстраивается полностью в общем, от начала высшей точки, необходимо затем это украсить, начиная с рош первого света, который является рош всего, т.е. Кетер.

92) Моше начертал и установил двадцать пять букв в единстве отрывка "слушай, Исраэль, Творец – Всесильный наш, Творец един", и это двадцать пять букв, начертанных наверху, в Зеир Анпине, потому что двадцать пять букв косвенно указывают на двадцать две буквы Торы, а также на Тору, Пророков и Писания, представляющих собой три линии.

Яков желал установить внизу, в Малхут, это единство, и установил его в двадцати четырех буквах, – т.е. в отрывке "благословенно имя величия царства Его во веки", в котором содержатся двадцать четыре буквы. И он не восполнил их до двадцати пяти букв потому, что в его время еще не была установлена Скиния, которая соответствует Малхут.

После того, как была установлена Скиния и восполнилось то, отчего нисходит Скиния, говорил он с ней после этого восполнения только с помощью двадцати пяти букв, чтобы показать, что Малхут восполнилась по высшему подобию, как и Зеир Анпин, в котором есть двадцать пять букв, как сказано в отрывке: "И воззвал к нему Творец из шатра собрания, говоря", – ведь есть в нем двадцать пять букв.

93) И поэтому существует двадцать пять видов восполнения установления Скинии, и это тринадцать видов: золото, серебро и т.д., и двенадцать видов камней в эфод. И все эти буквы были начертаны (Моше). И поскольку Скиния восполнилась этими двадцатью пятью буквами, называется Скиния, Малхут, именем Ко (каф-хэй, 25), что указывает на совершенное единство Скинии, т.е. Малхут. И поэтому сказано: "И преданные Тебе благословят Тебя (йевархуха

הַבְּרִיכוּהָ" – и это буквы "благословят Ко (йеварху ко הַבְּרִיכוּהָ)". И это является совершенством Скинии и установлением ее.

94) Двадцать пять (ко הַ) соответствуют двадцати двум буквам и Торе, Пророкам и Писаниям, поскольку три и двадцать две – это двадцать пять, представляющие собой единую совокупность. В час, когда Израэль устанавливают единство двадцати пяти букв, имеющих в отрывке "слушай, Израэль, Творец – Всесильный наш, Творец один", и единство отрывка "благословенно имя величия царства Его вовеки", в котором двадцать четыре буквы, он должен намереваться соединить в каждом из них все буквы вместе и возвести их к единому соединению, и тогда они становятся сорока девятью буквами, соответствующими сорока девяти вратам, имеющимся в свойстве "йовель", т.е. в Бине.

И тогда нужно поднять это единство до слов "и навек (ва-эд תּוֹדֵי)", но не более, ибо словами "и навек (ва-эд תּוֹדֵי)" заканчивается счет сорока девяти, и тогда раскрываются сорок девять врат Бины, и возвеличивает Творец этого человека, словно он воплотил всю Тору, которая выходит полностью в сорока девяти ликах.

95) И поэтому необходимо направить желание в двадцати пяти буквах отрывка "Шма Израэль" и в двадцати четырех буквах отрывка "благословенно имя величия царства Его вовеки", чтобы вознести их в желании сердца с помощью сорока девяти врат Бины. После того как он настроился на это, должен настроиться на единство, в котором "Шма Израэль" и "благословенно имя величия царства Его вовеки" представляют собой совокупность полностью всей Торы.

Счастлива участь того, кто стремился раскрыть это в них. Конечно же, оно (единство) является совокупностью всей Торы наверху, в Зеир Анпине, и внизу, в Малхут. И этот человек является совершенством мужского и женского свойства (захар и нуква), совершенством Зеир Анпина и Малхут. И это единство представляет собой всю веру.

96) В тфилин Владыки мира есть четыре отрывка, являющиеся святой святых – ХУБ ТУМ свойства Даат. Откуда нам известно, что тфилин и ремешки, называемые святостью, должны быть кожаными? Из сказанного: "И сделал Творец Всесильный Адаму и жене его одеяния кожаные". Малхут называется "кожа". И те четыре отрывка, которые относятся к тфилин головы – это четыре мохин Зеир Анпина, а кожа – это Малхут Зеир Анпина. А о тфилин, возлагаемых на руку, сказано: "И будет это знаком на руке твоей". "На руке твоей (ядха הַאֵד)", написанное с дополнительной буквой "хэй הַ", учит нас тому, что четыре этих отрывка являются мохин буквы "хэй", т.е. Малхут.

97) "И будет, если послушаетесь" – это левая рука Творца, Гвура. И, в таком случае, остаются в рош, в мохин, только три отрывка – "посвяти", "и будет, когда приведет тебя", "Шма", являющиеся Хохмой, Биной и правой стороной Хесед. И недостает четвертого моаха, левой стороны Даат, о котором сказано: "И будет, если послушаетесь", (ибо он) находится в Гвуре, являющейся свойством гуф. Как же, в таком случае, в рош есть четыре мохин? Однако это два строения (меркавот) святости – Хохма и Бина, Тиферет и Малхут. То, которое относится к тфилин руки, связано с сердцем, Малхут, а то, которое относится к тфилин головы, связано с разумом (моах), Зеир Анпином.

Таким образом, также и четвертый отрывок тфилин головы тоже находится в свойстве моах, левой стороне Даат, а не в гуф, и сердце и разум (моах), Зеир Анпин и Малхут, связаны друг с другом, и один зивуг у них. И сказано: "И будет это знаком на руке твоей", – что указывает на Малхут, называемую "знак". Потому, что тфилин руки – это мохин Малхут.

98) В час, когда человек пробуждается еще до полуночи и встает, чтобы заниматься Торой до наступления утра. А утром он возлагает тфилин на голову и тфилин на руку, т.е. тфилин Малхут. Он облачается в одеяние заповеди, и, проходя через вход дома своего, видит мезузу, т.е. запись этого имени, Малхут, на воротах его дома. И тогда четыре святых ангела соединяются с ним и выходят вместе с ним за ворота дома его и сопровождают его в дом собраний, провозглашая перед ним: "Воздайте величие образу святого Царя, воздайте величие сыну Царя, образу лица Царя". И дух святости, пребывающий над ним, провозглашает, говоря: "Израэль, в котором Я прославлюсь".

99) Тогда этот дух святости поднимается наверх и свидетельствует о нем перед святым Царем. Тогда повелевает высший Царь записать перед Ним всех вошедших в чертог Его, всех тех, кто предстал перед Ним, как сказано: "И написана была памятная книга пред Ним для боящихся Творца и для чтущих имя Его".

"Для чтущих имя Его", – как сказано: "И чтущие замыслы", – т.е. они искусны в замыслах. И так же здесь: те, кто совершают искусную работу во всем ради имени Его. Искусно сделанные тфилин, с их отделами, с ремнями их и письмом в них. Искусно сделанные цицит с их нитями и с голубой нитью, искусно сделанная мезуза, сделанные теми, о которых сказано: "Чтущие имя Его", как сказано: "И чтущие замыслы".

100) Но, кроме того, восславляется им Творец и возглашает о нем во всех мирах: "Посмотрите, как сын Мой работает в мире Моем!". А тот, кто входит перед Ним в дом собраний и выходит из входа его без тфилин и не облачен в цицит, и говорит: "Преклоняюсь я перед святым Храмом Твоим в страхе перед Тобой", отвечает ему Творец: "Где же страх передо Мной?", – ведь произносит тот свидетельство ложное.

101) Счастлива участь Моше, который сказал здесь в "Шма Израэль" – "Всесильный наш (Элокейну)". Моше относился к ступени более высокой, чем остальные верные пророки. Если бы постигали люди речения Торы, то знали бы, что нет ни одного слова и буквы в Торе, в которых не было бы величественных высших тайн.

Элокейну – Элокейха

102) Сказано: "Моше говорил, а Всесильный (Элоким) отвечал ему голосом", – голосом Моше. Тем голосом, к которому он относится, к Зеир Анпину, и он поднимается у него над всеми остальными пророками, относящимися только к Малхут, а не к Зеир Анпину. И поскольку он относится к этому голосу, Зеир Анпину, более, чем все остальные, – к голосу, являющемуся высшей ступенью, – то обращался он к Израэлю: "Творец Всесильный твой", – т.е. к ступени, называемой Шхина, которая пребывает в Израэле, находящемся ниже Зеир Анпина, к которому относится Моше. Счастлива участь его!

103) Проклятия в учении коэнов, упоминаемые в книге Ваикра, – Моше произнес их от имени Гвуры. А проклятия, упоминаемые во Второзаконии, в книге Дварим, Моше произнес от собственного имени. Разве может быть, чтобы даже малую букву в Торе Моше произносит от собственного имени?

104) Не от собственного имени, но своими устами, и это – тот самый голос, к которому относился Моше, т.е. Зеир Анпин. Поэтому слова, произнесенные в учении коэнов, произносятся устами Гвуры, – Бины, называемой высшей Гвурой, – а произнесенные во Второзаконии, произнесены его собственными устами, – устами ступени, к которой относился Моше более всех верных пророков, ступени Зеир Анпина.

Поэтому везде сказано: "Всесильный твой (Элокейха)", – поскольку это указывает на Малхут, находящуюся ниже Зеир Анпина. А в "Шма Исраэль" сказано: "Всесильный наш (Элокейну)", – ибо это указывает на Бину, находящуюся выше Зеир Анпина, к которому относится Моше.

105) Насколько же люди должны оберегать пути свои, чтобы выполнять работу Господина своего, и удостоиться жизни вечной. Под престолом высшего Царя, в Малхут, есть высшие пределы. И с этим местом престола, т.е. с Малхут, связана мезуза, чтобы спасти человека от многих видов судов, уготованных для пробуждения ими человека в том мире. И то же самое сделал Творец Исраэлю, дав им заповеди Торы, чтобы занимались ими, и будут они спасены в этом мире от множества вершителей суда, и от многочисленных обвинителей, встречающихся людям каждый день.

Вода, выливаемая перед входом

106) Каждый, кто хочет быть оберегаем на путях своих, не должен проходить по воде, которую вылили перед входом. Потому, что там находится один демон, между двумя дверьми входа, и лицо его обращено ко входу, и он видит всё, что происходит в доме. И поэтому человек не должен выливать воду между двумя вратами входа.

Не запрещается выливать чистую воду, однако нельзя выливать ее с пренебрежением, потому что демону дано право причинять вред. И, мало этого, он еще поворачивает голову в сторону дома, и, куда бы он не посмотрел, всё становится проклятым.

107) У демона есть триста шестьдесят пять (ШАСА) прислужников, по числу дней в году, которыми он повелевает. И все выходят вместе с человеком, когда он выходит за двери дома своего. Ведь желанием Творца было оберегать Исраэль, и Он установил Свое святое имя наверху, т.е. Тору, и вся Тора – это одно святое имя, и тот, кто занимается изучением Торы, занимается изучением Его святого имени.

108) У человека, на входе дома его, должно быть написано святое имя, являющееся верой всего. Потому, что в любом месте, где находится святое имя, нет никакой нечисти, и она не может выступить против человека, как сказано: "Не случится с тобой беды".

109) Место, в котором находится вход в дом, подобно высшему. Место, где находится вход в высший дом, называется "мезуза", являющаяся исправлением дома и входом в дом. От мезузы убегают законодатели, и вершители суда не находятся перед ней. И, согласно этому, – внизу: если человек устанавливает мезузу на входе дома своего, на которой записаны буквы святого имени Шадай, такой человек украшается венцами Господина своего, и всякая нечисть не приближается ко входу дома его и не находится там.

110) На человека возложена обязанность встречать лик Шхины каждое новолуние и субботу. Что представляет собой лик Шхины? Это рав его.

Пребывающий на небесах

111) "Песнь ступеней. К Тебе поднимаю свои глаза, Пребывающий на небесах!". Здесь не назван воспевающий эту песнь. Однако в любом месте, где это скрыто, и не назван воспевающий ее, – говорится о духе святости, Малхут, и он говорит об Исраэле, находящихся в изгнании. "Пребывающий (а-йовши הַיּוֹשִׁי) на небесах" написано с дополнительной "йуд י", – почему не сказано просто: "пребывающий (а-йовшев הַיּוֹשֵׁב)"?

112) Однако, желающий обратиться с молитвой к святому Царю, должен просить из самого глубокого свойства, из Бины, дающей благословения нижним. Как сказано: "Песнь ступеней. Из глубин я воззвал к Тебе, Творец". И дополнительная "йуд" в словах "Пребывающий (а-йошви ה'ישיב) на небесах" указывает на то самое глубокое свойство, Бину, к которому человек должен обращать свою просьбу – наполнить благословениями место, называемое небесами, т.е. Зеир Анпин, чтобы от него получили питание все.

Поэтому сказано: "Пребывающий (а-йошви ה'ישיב) на небесах", – именно на небесах, в свойстве Зеир Анпин. Потому, что когда благословения изливаются и нисходят от того места, которое глубже всего, от Бины, и устанавливаются в месте, которое называется небеса, в Зеир Анпине, находятся все благословения тогда как в высших, так и в нижних.

113) "Как глаза рабов – к руке господина их". "Как глаза рабов" – это остальные правители народов, семьдесят высших правителей, которые получают питание от остатков вершины дерева, Зеир Анпина, с которым слиты Израэль. И когда Израэль получают благословение от этого места, то все они благословляются от Израэля.

114) "Как глаза рабыни – к руке госпожи ее" – это та рабыня, которую Творец лишил силы в Египте. Как сказано: "До первенца рабыни"¹¹ – потому, что сила ее присутствует только когда она нисходит от остатков наполнения земли Израэля, Малхут. И земля Израэля называется госпожой этой рабыни.

И поэтому сказано: "Из-за трех содрогается земля"¹² – это земля Израэля, Малхут. "Из-за раба, который становится царем", – это те рабы, которые называются семьюдесятью правителями народов, и об этом говорится, когда власть отдана одному из них. Как сказано: "Который вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства" – из порабощения правителями народов. "И рабыню, наследующую госпоже своей" – это рабыня, о которой сказано: "До первенца рабыни".

115) Со стороны этой рабыни вышло множество духов, ведущих судебное разбирательство, которые выступают против Израэля и готовы обвинить их. А Творец охраняет Израэль как отец, желающий уберечь сына от всевозможных случайностей. Сказал Творец Израэлю: "Какое множество обвинителей готово выступить против вас. Занимайтесь работой Моей, а Я буду охранять вас снаружи. Вы будете находиться внутри ваших домов и будете спать на ложах ваших, а Я буду охранять вас снаружи и вокруг ложа вашего".

116) В час, когда всякая нечисть приближается к вратам человека, они поднимают головы свои и смотрят на святое имя Шадай, которое видно снаружи, украшенное венцами своими и притягивающее все мохин к Малхут. Это имя властвует над всеми. Они боятся его и убегают, и не приближаются ко входу этого человека.

117) В таком случае, человек должен записать имя Шадай на входе дома своего, и не более. Зачем необходимо всё, написанное в мезузе? Потому, что имя Шадай, являющееся Есодом, украшается только лишь всеми буквами, записанными в списке Царя, т.е. записанными в мезузе, и это мохин, которые нисходят с помощью этого имени.

---

¹¹ Тора, Шмот, 11:5. "И умрет всякий первенец в стране Египетской, от первенца Фараона, который должен сидеть на троне, до первенца рабыни, который при жерновах, и все первенцы скота".

¹² Писания, Притчи, 30:21-23. "Из-за трех содрогается земля, четырех она не может носить. Раба, который становится царем, и негодяя, когда он досыта ест хлеб, ненавистную женщину, вышедшую замуж, и рабыню, наследующую госпоже своей".

И когда записывается всё, сказанное там, украшается это имя своими венцами, и Царь, Зеир Анпин, выходит со всеми своими воинствами. Все они записаны в списке Царя, т.е. Малхут, и тогда боятся Его и бегут от Него. Ведь после того, как раскрываются с помощью имени Шадай все мохин в Малхут, пустое пространство становится мезузой.

118) "И будет (ве-хайя ה'יה)" в сказанном: "И будет, если послушаетесь" – является святым именем АВАЯ, раскрывающимся снизу вверх. Ведь написано вначале "вав-хэй ה'", а затем "йуд-хэй ה'", что указывает на Хохму в левой линии, которая светит только снизу вверх. И поэтому записывается имя Шадай снаружи, - в соответствии этому имени "вав-хэй-йуд-хэй ה'יה" изнутри, - Шадай снаружи.

Потому, что имя Шадай ограничивает Хохму, имеющуюся в имени "вав-хэй-йуд-хэй ה'יה", чтобы она светила только снизу вверх, и тогда будет человек оберегаем со всех сторон, - изнутри и снаружи. Сколько святых воинств стоят наготове в час, когда человек устанавливает мезузу на входе его. Все они провозглашают, говоря: "Вот врата к Творцу, праведники пройдут в них".

119) Счастлива участь Исраэля, ибо тогда становится известным, что Исраэль являются сынами святого Царя, так как все они отмечены Им, отмечены на теле своим святым знаком союза обрезания. Отмечены в облачении своем, одеянием заповеди.

Отмечены отделами тфилина на голове своей, и это имя Господина их, отмечены ремешками святости на руке своей, отмечены обувью своей, обувью заповеди, во время пасхального жертвоприношения, как сказано: "Обувь на ногах ваших", и доспехами.

Отмечены в поле, во время сева и жатвы, отмечены знаком на домах ваших, мезузой, что на входе. Во всем они отмечены знаком, что являются сынами высшего Царя. Счастлив удел их.

Меня оставили

120) Сказано: "Меня оставили они, источник живой воды, и вырыли себе колодцы, колодцы разрушающиеся, которые не держат воды". "Меня оставили они" – тот, кто изменил знаку святой записи, т.е. тот, кто вносит его в чужое владение, как сказано: "И сочетался с дочерью божества чужого". И они называются разрушенными колодцами, потому что народы-идолопоклонники называются разрушенными колодцами.

121) А колодец, принадлежащий Исраэлю, т.е. Малхут, называется колодцем источника живой воды. И это – святое владение праведной веры, т.е. Малхут, называемая колодцем родников, из которого выходит и изливается прозрачная вода, как сказано: "И текут с Леванона". И также: "Изливается из твоего источника". И сказано: "Родник садов, колодец живой воды". Ситра ахра называется "колодцы разрушающиеся, которые не держат воды".

122) "Река, берущая начало и выходящая (из Эдена)", – т.е. Есод, - "орошает весь сад", – Малхут, - "и насыщает всё место, пока не наполняет всё место сада, называемое источником живой воды", – т.е. Есод этой Малхут, - "и оттуда получают питание высшие и нижние", как сказано: "И оттуда разделяется".

123) А все стороны, принадлежащие левой стороне, не орошаются этим источником, из которого бьют воды, так как находятся они на стороне остальных народов, называемых разрушающимися колодцами. И тот, кто изменяет знаку святости в этой стороне, прилепляется к "колодцам разрушающимся, которые не содержат воды", – т.е. она не входит туда.

И тот, кто удостоивается оберегать его, удостоивается быть орошаемым от этого истока реки в мире будущем, и удостоивается того, чтобы наполнился этот высший источник, от которого исходят благословения наверху и внизу. Счастлив он в этом мире и в мире будущем. Сказано об этом: "И будешь ты как сад орошенный и как источник, воды которого не иссякают".

124) Горе тому, кто изменяет знаку святости, так как изменяет он высшему имени, и мало того, он еще является причиной того, что источник, Малхут, не может благословиться, и провозглашают о нем, что "он опорочил доброе имя девственницы Исраэля", Малхут, которая возвращается всегда к тому, чтобы быть девственной. И возводящий напраслину на первую жену свою и порочащий ее доброе имя подобен тому, кто порочит доброе имя наверху, в Малхут, как сказано: "Ибо он опорочил доброе имя девственницы Исраэля".

125) Девственница наследует семь благословений, т.е. благословляется семью сфирот, так как девственница Исраэля, Малхут, наследует семь благословений, семь сфирот, и поэтому называется Бат-Шева (досл. "обладательница семи").

126) А у другой женщины, женщины овдовевшей или разведенной, которая выходит замуж – откуда благословения ее? От благословений Боаза и Рут, как сказано: "И сказал весь народ, что в воротах, и старейшины: "Мы свидетели! Пусть Творец даст жену, входящую в твой дом", – поскольку только девственница получает семь благословений, и не может другая женщина получить их.

Пропадающие в земле Ашшурской

127) "И будет в тот день: вострубят в великий шофар, и придут пропадающие в земле Ашшурской и изгнанные в землю Египетскую". "И будет в тот день" – день, известный Творцу, как сказано: "И будет день единственный – известен будет он Творцу". "В тот день", – как сказано: "В день прихода Гога на землю Исраэля".

128) О чем это говорит нам – великий шофар или малый? Однако это высший шофар, с помощью которого всегда выходят рабы на свободу, и это "йовель (пятидесятый год)", т.е. Бина, являющийся высшим и большим йовелем. И когда он пробуждается для отдачи, вся свобода миров пробуждается в нем, и называется он великим шофаром.

129) "И придут пропадающие в земле Ашшурской". Но ведь следовало сказать "потерянные" или "потерявшиеся", – что означает "пропадающие"? Именно "пропадающие", так как они находятся в иной земле, а тот, кто пребывает в иной земле, питается от иного владения, и, словно не пребывает в вере. Поэтому называются они пропадающими, так как пропадает у них вера.

"Пропадающие" означает – со всех сторон, наверху и внизу. Поскольку Исраэль, пребывающие в земле святости, называются праведниками и постоянно удостоиваются всего: наверху – наполнения Зеир Анпина, и внизу – наполнения Малхут. А когда они находятся за пределами этой земли, пропадает у них всё это.

130) "Пропадающие" – это праведник, Есод, и Кнессет Исраэль, Малхут. О Кнессет Исраэль сказано: "Почему пропала земля?!", т.е. - Малхут. Не сказано "потеряна" или "потерялась", а "пропала земля", и это Кнессет Исраэль. О праведнике сказано: "Праведник пропал". Не сказано "потерян" или "потерялся", а "пропал". Таким образом, праведник и Кнессет Исраэль называются пропадающими.

131) Сказано: "И придут пропадающие", – из какого места приходят эти пропадающие, праведник и Кнессет Исраэль, т.е. Есод и Малхут? Кнессет Исраэль приходит из изгнания. О праведнике же сказано: "Когда совершит Творец

возвращение Циона", – т.е. Есода, называемого Ционом, чтобы вернулся он на свое место и пришел к соединению с Кнессет Исраэль. И поэтому сказано: "И придут пропадающие в земле Ашшурской".

И сказано: "И будут они поклоняться Творцу на горе святой в Йерушалаиме". Что это может означать, если пропадающими являются Есод и Малхут? Однако: "И будут они поклоняться Творцу" – указывает на изгнанных в землю Египетскую, что они будут поклоняться Творцу, ибо Исраэль могут лишь выйти из изгнания как бы со Шхиной, и эти изгнанные "будут поклоняться Творцу", т.е. Шхине.

Творец оберегать будет уход твой и возвращение твое

132) "Творец оберегать будет уход твой и возвращение твое отныне и вовеки". "Оберегать будет уход твой" – это так. Однако "и возвращение твое", – ведь тот, кто входит в дом свой, он не боится так, чтобы нуждался в обережении? Но тот человек, который устанавливает знак святости на входе своем со словами высшего имени, – т.е. мезузу, – он оберегаем от всего. Когда этот человек выходит из жилища своего к воротам дома, он поднимает глаза свои и видит знак святости и задумывается на входе своем; когда человек выходит – он сопровождает его и оберегает его. Когда же входит человек, – провозглашает он перед ним: "Бережно относитесь к величию образа святого Царя". И всё это – благодаря этому знаку святого имени, записанному на входе его.

133) И мало того, что этот человек оберегаем в доме своем, Творец оберегает его, когда он входит и когда уходит, как сказано: "Творец оберегать будет уход твой и возвращение твое отныне и вовеки". Счастливы Исраэль в этом мире и в мире будущем.

134) Злой дух находится между вратами, и горе человеку, который не умеет остерегаться его и не ставит знак высшего святого имени на входе дома своего, т.е. мезузу, чтобы был он с ним. Ибо есть у этого злого духа триста шестьдесят пять (ШАСА) нечестивых прислужников, обвиняющих его в течение трехсот шестидесяти пяти (ШАСА) дней в году, и каждый из них несет службу в свой день. И все они находятся с человеком каждый день в году, и обвиняют его наверху и внизу. И все они находятся с ним днем и ночью. Днем они обвиняют его, а ночью приносят ему беды во сне.

135) Когда выходит (этот дух), чтобы обвинить его при входе в дом свой, возлагают они руки на плечи его и говорят ему: "Горе такому-то, вышедшему из владения Господина его. Горе ему в этом мире и в мире будущем". Поэтому должны обретающие веру быть отмеченными во всем, – быть отмеченными знаком Господина их, заповедями, чтобы боялись их все стороны всякой нечисти, и будут они оберегаемы в этом мире и в мире будущем. Счастлива участь Исраэля, сказано о них: "И весь народ Твой – праведники, навеки унаследуют землю".

И возлюби Творца Всесильного твоего

136) Сказано: "И возлюби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим, и всей душою своею, и всем существом своим". И сказано: "А ныне, – что Мне делать здесь, – слово Творца, – если народ Мой взят даром?!". Какова же любовь Творца к Исраэлю, – хотя и привели они своими прегрешениями к тому, что вынужден Он был удалиться из их среды, и тогда рассеялись они среди народов, – Он сам воздаст за их позор. В час, когда Исраэль пребывают на земле своей, Творец наслаждается в саду своем, Малхут, и Он приближается к Исраэлю, и слушает голос их, и восславляется среди них.

137) Поскольку они вызвали это своими прегрешениями, и Исраэль были изгнаны из земли святости, Творец не входит в Свой сад, Малхут, и не радуется в

нем. И мало того, Он восклицает, говоря: "А ныне, - что Мне делать *здесь*, - слово Творца". И сказано: "Здесь обитать буду, потому что Я возжелал его". "Здесь" - это Шхина, и также в нашем случае, - "здесь" - это Шхина. "Если народ Мой взят даром" - это, как сказано: "Даром проданы были вы"¹³.

138) И с того дня, когда изгнаны были Израэль из земли своей, нет радости у Творца, как сказано: "Я одеваю небеса мраком и рубище делаю покровом их". И всё это благодаря любви, которой любил их Творец. Как сказано: "Возлюбил Я вас, - сказал Творец". И поэтому сказано: "И возлюби Творца Всесильного твоего".

"И возлюби" - означает, что человек должен связаться с Ним высшей любовью, т.е. всю работу, которую человек должен проделать ради Творца, он должен выполнить с любовью. И нет большей работы, чем любовь к Творцу. И эта любовь является совокупностью всей Торы, потому что десять речений Торы включены сюда.

139) Нет ничего более приятного Творцу, чем любящий Его как подобает, как сказано: "Всем сердцем своим". Что означает "всем"? Ведь следовало сказать просто - "сердцем своим", и также - "душою своей", "существом своим". Что означает "всем сердцем своим"? Но это включает два сердца, одно - хорошее, другое - плохое. "Всей душою своей" - двумя душами, одна - хорошая, другая - плохая. "Всем существом своим" означает - как в случае, когда деньги достались ему по наследству, или с другой стороны, или же он заработал их.

140) Тот, кто любит Творца, украшается Хеседом (милостью) со всех сторон, и с милостью (хесед) относится ко всем, не беспокоясь о себе самом и о доходе своем. Откуда нам это известно? Поскольку Авраам, любя Господина своего, не жалел ни сердца своего, ни души своей, ни дохода своего.

141) "Сердца своего", - так как Авраам не стремился поступать по воле своей из-за любви к Господину его. "Души своей", - так как не пожалел ни сына своего, ни жены своей, из-за любви к Господину его. "Дохода своего", - так как стоял на перепутье дорог и устанавливал для всего мира, каким будет питание его. Поэтому он украсился венцом сфиры Хесед, как сказано: "Милость (хесед) Аврааму"¹⁴.

И тот, кто связан с любовью Господина своего, удостоивается этого, и, кроме того, все миры благословляются благодаря ему. Как сказано: "И преданные Тебе благословят Тебя". Читай не "благословят Тебя (йевархуха יְבָרְכֶךָ)", а "благословят Ко (йеварху ко יְבָרְכוּ לְךָ)". Потому, что "преданные (хасидим)", - те, кто удостоились сфиры Хесед, - благословят Шхину, называемую Ко. Таким образом, благодаря им, благословляется даже Шхина.

143)¹⁵ Сказано: "Глаз, не видевший иных божеств, но лишь Тебя, сделает Он для уповающего на Него". Почему сказано: "Сделает Он", надо было сказать: "Сделаешь Ты", ведь сказано: "Но лишь Тебя" - во втором лице?

144) Однако сказано: "Созерцать благо Творца и пребывать в обители Его". "Благо Творца" - это наполнение, исходящее из святого Атика, Кетера, которым наслаждается Творец. Потому, что благо исходит из Атика. "И пребывать в обители Его" - это самая высшая обитель, Бина. И так же здесь. "Глаз, не видевший иных божеств, но лишь Тебя, сделает Он", - кто сделает? Тот же Атик,

¹³ Пророки, Йешаяу, 52:3. "Так сказал Творец: "Даром проданы были вы и не за деньги избавлены будете".

¹⁴ Пророки, Миха, 7:20. "Ты явишь верность Якову, милость Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с давних времен".

¹⁵ В данной редакции текста п.142 не приводится.

скрытый от всего, поскольку от него зависит это наполнение. И поэтому сказано: "Сделает Он" – в третьем лице. Счастлива участь тех, кому стала близкой любовь Господина их. Неизмеримо велика их доля в том мире.

145) Сколько пределов, одних над другими, есть у праведников в том мире, и самый высший из пределов принадлежит тем, кто связан с любовью Господина своего, потому что их предел связан с чертогом, превознесенным более всех. Потому, что благодаря этому Творец украшается любовью.

146) Этот чертог, превознесенный более всех, называется "любовь". И на любви держится всё. Как сказано: "Воды великие не смогут погасить этой любви". И всё держится на любви, потому что раскрывается так святое имя АВАЯ. От "йуд" имени АВАЯ, Хохмы, никогда не отделяется ее верхнее острие, Кетер. Потому, что Кетер пребывает над ней в любви и не отделяется от нее никогда.

От "хэй" имени АВАЯ, т.е. Бины, не отделяется "йуд", Хохма, – обе они пребывают в любви и не отделяются друг от друга. И подобно этому, "хэй" имени АВАЯ, о которой сказано: "Река выходит из Эдена", где река, Бина, выходит из Эдена, Хохмы, и Бина всегда выходит из Хохмы, и всегда они соединяются в любви.

147) "Вав-хэй", Зеир Анпин и Малхут, когда сливаются друг с другом, они сливаются вместе в любви, жених и невеста, и всегда им сопутствует любовь. Таким образом, связываются в любви друг с другом "йуд" с первой "хэй", первая "хэй" с "вав", "вав" с нижней "хэй", и всё это называется любовью. И поэтому тот, кто любит Царя, связан этой любовью. И поэтому сказано: "И возлюби Творца Всесильного Твоего".

Все кости мои скажут

148) "Все кости мои скажут: "Творец, кто подобен Тебе – Ты спасаешь бедного от того, кто сильнее его, и бедного и нищего от грабящего его?" Этот отрывок произнес Давид, пребывая в духе святости. Где это видано, чтобы кости возносили песнь? Однако этот отрывок сказан о том времени, когда Творец будет оживлять мертвых. И Творец исправит эти кости и приблизит каждую из них к месту ее. Как сказано: "И сблизилась кости – кость к кости ее". И сказано также: "И кости твои исцелит". И тогда будут Израэль возносить песнь.

149) Какую песнь они вознесут? "Творец, кто подобен Тебе". И это песнь более важная, чем та, которую произнесли Израэль на море, потому что они упоминали святое имя только после трех слов, как сказано: "Кто подобен Тебе в высотах, Творец". А здесь они святое имя произносят первым: "Творец, кто подобен Тебе".

"Спасаешь бедного от того, кто сильнее его" – это доброе начало, которое спасает его от злого начала. Потому, что злое начало крепко, как камень. Как сказано: "И устраню Я сердце каменное". А доброе начало – это плоть, как сказано: "И дам вам сердце из плоти".

На первых порах злое начало подобно гостю

150) На что похоже злое начало? В час, когда оно приходит, чтобы соединиться с человеком, оно подобно железу прежде, чем его предадут огню. Но после того, как разогревается, оно становится полностью подобным огню.

151) Когда злое начало приходит, чтобы соединиться с человеком, оно подобно человеку, приближающемуся ко входу и видящему, что нет в доме никого, кто мог бы помешать ему. Оно входит в дом и становится там гостем, и видит, что никто не препятствует ему отправиться оттуда в путь свой. После того, как входит в дом, и нет того, кто бы воспрепятствовал ему, оно назначается

ответственным за дом и становится хозяином дома, пока весь дом не оказывается в его владении.

152) Мы изучаем это из главы Давида. Сказано: "И пришел странник к этому богатому человеку, и тот пожалел взять что-либо из своего мелкого и крупного скота, чтобы приготовить для гостя, пришедшего к нему, и взял овечку того бедного человека, и приготовил ее для человека, который пришел к нему". "Странник" – тот, кто приближается ко входу и не желает задерживаться там, а желает идти своим путем. И таково на первых порах злое начало. И если кто-то приближается к дому, оно приближается к этому человеку и побуждает его совершить небольшой грех. И это кажется лишь случайностью.

И видит оно, что никто не останавливает его. Сказано: "Приготовить для гостя, пришедшего к нему", – здесь оно становится гостем, поселившимся в доме, т.е. вынуждает человека грешить сильнее, в течение одного дня или двух, подобно гостю, которого принимают в доме в течение одного или двух дней.

После того, как видит, что никто не препятствует ему, сказано: "И приготовил ее для человека, который пришел к нему" – потому, что он стал хозяином, как сказано: "Человек, владелец той земли". И так же злое начало становится хозяином над этим человеком, так как связался этот человек с работой его, и злое начало делает с ним всё, что хочет.

153) И поэтому человек всегда должен иметь при себе речения Торы, чтобы сокрушить с их помощью злое начало, ибо нет у злого начала притеснителя более сильного, чем речения Торы. И поэтому сказано: "И возложи речения эти на сердце твое". "На сердце твое (досл. "на сердца твои")", – т.е. на два твоих начала. Потому, что доброе начало украшается ими, а злое начало подчиняется им.

Почему доброе начало нуждается в речениях Торы? Доброе начало украшается ими, а злое начало, – когда видит, что человек не раскаивается и не желает заниматься Торой, – возносится наверх и выдвигает против него обвинения. Как сказано: "А глупых уносит бесчестие".

В отрывке возгласения "Шма" косвенно указаны десять речений

154) Сказал рабби Шимон: "Нет сомнения, что в отрывке возгласения "Шма" косвенно указаны десять речений. А сказанное: "И будут эти слова" является совокупностью этих десяти речений. И поэтому здесь содержатся десять заповедей, соответствующих десяти заповедям в десяти речениях Торы, и это:

1. "И обучи им сыновей твоих";
2. "И говори о них";
3. "Сидя в доме твоем";
4. "И отправляясь в путь";
5. "И ложаешься";
6. "И вставая";
7. "И повяжи их как знак на руке твоей";
8. "И будут они драгоценным украшением между глазами твоими";
9. "И напиши их на косяках дома твоего";
10. "И на вратах твоих".

Итого десять, соответствующих десяти речениям. И поэтому эти отрывки представляют собой большую часть всей совокупности Торы. Счастлива участь того, кто каждый день восполняет их дважды, ибо святое имя освящается устами его как подobaет".

Ибо Он жизнь твоя и долготы дней твоих

155) Однажды ночью рабби Аха вместе с рабби Эльазаром занимались Торой после полуночи. Сказал рабби Эльазар: "Что означает: "Ибо Он жизнь твоя и долготы дней твоих, которые живешь ты на земле, обещанной Творцом праотцам твоим"?". Выше всех заповедей, указанных Творцом при входе их в землю Исраэля, было повеление изучения Торы, потому что Шхина пребывает на этой земле только в Торе и наверху она пребывает только лишь в Торе, Зеир Анпине.

156) Устная Тора, Шхина, известна только благодаря письменной Торе, Зеир Анпину. И эта Шхина пребывает наверху только лишь благодаря Торе, изучаемой внизу. И все то время, пока Тора находится с ней, Шхина может находиться в мире. Как сказано: "Ибо Он жизнь твоя и долготы дней твоих, которые живешь ты на земле". "На земле" - указывает на Малхут. Но в противном случае, если отменяют изучение Торы, то она не может существовать. Как написано: "Почему пропала земля?!". И написано: "И сказал Творец: "За то, что оставили вы Тору Мою".

157) Сказал рабби Шимон: "Это, безусловно, так. И это можно найти в книге рава Амнона Сабы. Там он объясняет, что в следующем отрывке говорится о Кнессет Исраэль, Малхут. Сказано в нем: "Но пищи, одежды и супружеской близости не должен он лишать ее", - т.е. благодаря тому, что изучают Тору, Малхут не будет лишена зивуга и наполнения. И если лишают ее этого, написано: "Тогда пусть уходит она даром, без выкупа". Как сказано: "Где разводное письмо матери вашей, в котором Я отослал ее?". И сказано: "Даром проданы были вы и не за деньги избавлены будете".

И тот, кто лишает Малхут Торы, подобен тому, кто забирает мужа у жены, и лишает его возможности находиться с ней, так как он становится причиной удаления высшей Торы, Зеир Анпина, мужа ее, и становится она подобной вдове, но еще не вдовой. Как сказано: "Стала подобна вдове" - но не вдовой".

158) Сидели они и занимались Торой, пока не начался день. Встали они и отправились в путь. Пока еще находились в пути, увидели одного человека, шедшего по дороге, с повязкой вокруг головы. Они подошли к нему, но он шевелил губами, ничего не отвечая им.

Сказал рабби Эльазар: "Безусловно, он обращается за советом к Господину своему", - т.е. произносит дорожную молитву. Сели они и произнесли молитву. А человек этот стоял в той же позе в другом месте. После того как завершили молитву свою, отправились в путь, и этот человек отстал от них. Сказал рабби Эльазар: "Это глупый человек, или же непрямы пути его. Давай займемся Торой".

Мудрые наследуют почет

159) Сказал рабби Эльазар: "Мудрые наследуют почет, а глупых уносит бесчестие". "Мудрые наследуют почет". Счастливы те, кто занимается Торой". Еще не успел он произнести слов своих, как приблизился к ним этот человек.

Сказал рабби Эльазар: "Мы не должны прерывать речения Торы, поскольку каждый занимающийся Торой удостоивается получения высшего наследия, величия высшего святого Царя, Зеир Анпина, и удостоивается получения наследия в этом мире, называемого величием Творца, т.е. Малхут, называемой этим миром, и не прекратится оно у них никогда. И об этом сказано: "Мудрые наследуют почет", - т.е. унаследуют Малхут, называемую величием Творца".

160) И что означает: "А глупых уносит бесчестие"? Когда человек идет прямым путем перед Творцом и занимается Торой, он наследует себе это величие Творца,

и многочисленные заступники и верные советники находятся наверху, над этим человеком. И все они говорят о заслугах его перед святым Царем.

А если человек не занимается Торой и не идет путем Господина своего, то он навлекает обвинение на себя, и это обвинение витает в воздухе и не поднимается больше наверх, т.е. думает: "Может быть, этот человек придет к раскаянию". После того как видит, что этот человек не раскаивается и не желает заниматься Торой, оно поднимается наверх и выступает против него. Как сказано: "А глупых уносит бесчестие", – поскольку поднимается наверх и обвиняет.

161) Сказано: "И если племя египетское не поднимется и не придет и не восстанет против них, то сразит их мор, которым покарает Творец". Чем отличаются египтяне от остальных народов, – обо всех них сказано: "Не будет над ними дождя", но здесь так не сказано? Однако египетская земля не нуждается в дожде, так как орошаема водами Нила. И поэтому она не входит в число тех, кто нуждается в дожде. Но их ждет другой вид суда.

162) Сказано: "Ведь земля, которую ты собираешься унаследовать, не похожа на землю египетскую, из которой вы вышли"¹⁶, где река (Нил) поднимается и орошает землю. Но здесь: "От дождя небесного впитывает она воду"¹⁷, – так как земля святости всегда питается небесной водой. И когда Израэль занимались Торой, она питалась как подобает. А тот, кто лишает ее Торы, – словно лишает блага весь мир.

163) Сказал этот человек: "И говорил Творец с Моше лицом к лицу, как человек говорит с другом своим, и возвращался он в стан". Вначале сказано: "И говорил Творец с Моше лицом к лицу". А затем сказано: "И возвращался он в стан", – и это не связано со сказанным: "И говорил Творец". И сказано также: "А слугитель его, Йеошуа бин Нун, юноша, не отлучался от шатра", – и нет у этого связи со сказанным: "И возвращался он в стан".

Лицом к лицу

164) "И говорил Творец с Моше лицом к лицу". Сколько высших и величественных ступеней отделяют Моше, верного пророка, от остальных пророков мира, и все они по сравнению с ним – как обезьяна перед человеком. Остальные пророки смотрели в зеркало, которое не светит, и все же, не могли обратить наверх лица свои, чтобы посмотреть, но, как сказано: "Пал я в дремоте лицом на землю"¹⁸. И, кроме того, эти слова не были открыты для них.

165) А Моше, верный пророк, смотрел в светящее зеркало, и сам пребывал в состоянии своем, и кроме того, еще поднимал голову свою, чтобы посмотреть, и это подобно тому, как обращаются к другу своему: "Подними голову свою и смотри мне в лицо (досл. "лицом к лицу"), – для того чтобы знал ты, что я хочу тебе сказать". Так Моше оказывался лицом к лицу, без страха поднимая голову, лицо его было обращено вверх, и он смотрел на сияние высшего величия, при этом звание его и лик его не менялись, как у остальных пророков, потому что остальные пророки, когда созерцали в пророчестве, должны были выходить за пределы собственных полномочий и знаний, и менялось сияние лика их, и совершенно не знали о том, что происходит в этом мире.

166) Но у Моше это было не так, потому что Моше созерцал саму эту высшую ступень, Зеир Анпин, и не выходил за пределы собственных полномочий и знаний. Потому что в час, когда он созерцал сияние высшего величия, сразу же:

---

¹⁶ Тора, Дварим, 11:10.

¹⁷ Тора, Дварим, 11:11.

¹⁸ Писания, Даниель, 10:9.

"И возвращался он в стан", – т.е. говорил с ними обо всем необходимым, и полностью контролировал происходящее, как и раньше. Поэтому после слов: "И говорил Творец с Моше лицом к лицу", сказано: "И возвращался он в стан".

А затем сказано: "А служитель его, Йеошуа, сын Нуна, юноша (не отлучался от шатра)", – конечно же, он получал питание от этого шатра, – т.е. учился тому, чтобы созерцать дух святости, как сказано: "А отрок Шмуэль служил Творцу".

167) Всё это время, пока Йеошуа был рядом с Моше, он учился и получал питание от этого шатра, Малхут, и не боялся. После того как расстался с Моше и был один, сказано: "И пал Йеошуа лицом своим на землю, и поклонился", – т.е. не мог созерцать из-за одного посланника, и, тем более, из другого места.

168) И это подобно человеку, у которого царь оставил золотые сосуды и драгоценные камни. Всё то время, пока это находится у него, слуга в его доме тоже может трогать и видеть их. Но после того, как ушел этот человек из мира, царь не оставил ничего слуге и взял свой залог. Сказал слуга: "Горе мне, ибо потерял я все эти драгоценности. В дни господина моего всё это было в моих руках".

169) Так же и Йеошуа в дни Моше, – каждый день питался от этого шатра, Малхут, и не боялся. После того как умер Моше, сказано: "И пал Йеошуа лицом своим".

"А я, поскольку нахожусь среди вас, буду созерцать речения Торы без всякого страха. А после того как отделюсь от вас, то не смогу созерцать один".

И обучи им сыновей твоих

170) "И обучи им сыновей твоих, и говори о них". "И обучи (досл. "наостряй")" – как сказано: "Стрелы твои острые". Потому, что человек должен обучать (досл. "наострять") речениям Торы сына своего, подобно тому, как меч заострен с двух сторон, чтобы дошли до него (сына) острота слов и радость Торы, и не осталось глупым сердце его. "И говори о них", – т.е. у каждого слова в Торе есть свой путь постижения. "И говори о них", – ведь следовало сказать: "И будешь говорить о них"? Однако, человек должен настолько следовать им, и вести себя так, чтобы не отклоняться от них ни вправо, ни влево.

171) "Сидя в доме твоём" – поведение человека в доме должно быть прямым и направленным на исправление, чтобы домочадцы могли учиться у него. И в его поведении по отношению к ним должны проявляться спокойствие и радость. И в его доме не должно быть излишнего страха. И все его действия в доме должны быть направлены на исправления. "И отправляясь в путь" – вести себя сообразно речениям Торы. И он должен с их помощью исправить себя как подобает и вести себя путем Торы, как вел себя Яаков в пути, подготовив себя к трем вещам: к подарку, к молитве и к войне. С молитвой он должен обращаться к Господину своему, однако речения Торы еще важнее, чем молитва.

172) "И ложасть" – поведению его должны быть свойственны страх перед Господином его, святость, смирение, чтобы не проявлял он дерзости перед Господином своим. "И вставая" – восславить Господина своего за то, что вернул ему душу его. Ибо многочисленные прегрешения совершил он по отношению к Господину своему, но Творец проявил к нему милость (хесед) и вернул душу его телу. "И повяжи их как знак на руке твоей", – т.е. на более слабой руке, левой, которая слабее и беспомощнее правой руки. И в книге Исхода сказано: "На руке твоей (ядеха קַטִּי)"¹⁹, – на руке Ко (яд ко קַטִּי), т.е. Малхут, называемой Ко.

---

¹⁹ Тора, Шмот, 13:16. "И да будет это знаком на руке твоей".

Четыре отдела тфилин

173) Товарищи, живущие на юге, с помощью своих тайн объясняют смысл четырех отделов тфилин следующим образом. "Посвяти Мне всякого первенца", – просто первенца, что соответствует высшему Кетеру. "И будет, когда приведет тебя", – соответствует Хохме. "Шма Исраэль", "и возлюби", – Бине. "И будет, если послушаетесь", – Хеседу.

Затем все они включаются в тфилин, возлагаемый на левую руку, называемую силой, как сказано: "Мышцей силы Своей". И нет иной силы, кроме Торы. И нет иной силы, кроме тфилин.

174) И это объяснение непонятно, потому что высший Кетер включает всё, и он не входит в число этих четырех отрывков. Кроме того, "и будет, когда приведет тебя", зависит от египетского исхода, и это место, в котором рабам открывается свобода, т.е. Бина. И поэтому способ объяснения наших товарищей, живущих на юге, не является верным. Мы же начинаем с Хохмы, и отрывок "посвяти Мне всякого первенца" указывает на Хохму, а не на Кетер.

И Творец, т.е. Зеир Анпин, возлагает эти тфилин. Имеется четыре отрывка наверху, и четыре – внизу. Четыре находятся в месте моаха (разума), и это четыре мохин Зеир Анпина, четыре – в месте, где расположено сердце, Малхут, потому что одно связано с другим, т.е. Зеир Анпин связан с Малхут.

175) И человек должен украшать себя ими, потому что они являются высшим святым именем, АВАЯ, как сказано: "И увидят все народы земли, что имя Творца (АВАЯ) наречено над тобою". И каждый, кто украшается этой высшей святой короной, называется царем на земле.

А Творец – Царь в небесах. Как сказано: "Царь, плененный в тенетах". Так же как Творец – Царь наверху, Он – Царь и внизу. Сказано: "И напиши их на косяках дома твоего", – чтобы человек достиг совершенства во всем, и достиг совершенства в заповедях Господина своего, был записан наверху и был записан внизу. Счастлива участь Исраэля.

176) Есть два отрывка, и хотя всё зависит от одной ступени, все же они не относятся к одной ступени. Написано: "Так сказал Повелитель воинств (АВАЯ Цваот)". И написано: "Так сказал Творец Всесильный (АВАЯ Элоким)". Если написано: "Так сказал Повелитель воинств (АВАЯ Цваот)", то это приходит с милосердием, а если написано: "Так сказал Творец Всесильный (АВАЯ Элоким)", – то с судом.

177) "Так сказал Повелитель воинств (АВАЯ Цваот)" – потому, что эта Ко, Малхут, получила благословения от праведника, сфиры Есод, и от сфирот Нецах и Ход, называемых АВАЯ Цваот. И тогда это получает подслащение, поскольку исходит от Есода. А если написано: "Так сказал Творец Всесильный (АВАЯ Элоким)", то Ко, Малхут, получает питание от стороны суда, от верхней Гвуры, Гвуры Зеир Анпина. И тогда суд в милосердии, так как написано АВАЯ Элоким, где АВАЯ – это милосердие, а Элоким – суд.

178) Потому, что Элоким в любом месте означает свойство Гвуры. Адни в любом месте означает свойство нижней Гвуры. И таким образом познаются слова, произнесенные устами пророка, – по упомянутому имени: с какой ступени он пророчествует. Он стремится донести слово, исходящее из места своего, и, таким образом, знали обладающие верой от какой ступени все зависит.

Прокляните Мероз

179) Написано: "Прокляните Мероз, – сказал ангел Творца"²⁰. Когда святой Царь передавал Царице дом свой, он вручил ей всё свое вооружение и копья, и метательные машины. И всех способных воевать Он вверил ей. Как сказано: "Вот ложе Шломо", – Малхут, – "шестьдесят воинов вокруг него, из числа воинов Исраэля", – т.е. сфирот ХАГАТ НЕХИ со стороны Гвуры, каждая из которых состоит из десяти. И когда Творец ведет войну, он ведет ее с помощью этих "воинов, способных воевать"²¹. И называются они "обученными войне"²².

180) Сказано: "С неба сражались, – звезды с путей своих сражались с Сисрой". Как только вызвались Исраэль раскрыть святость знака обрезания на плоти своей, тот самый "меч, мстящий за нарушение союза", – Малхут, – собрала свои воинства, и все оружие, и всех "способных воевать", чтобы воевать с Сисрой. А звезды поливали их огнем сверху. И сказал рабби Шимон: "У каждой звезды есть свое имя, как сказано: "Всех их именами называет"²³".

181) Сказал Творец звездам: "Подготовьтесь к тому, чтобы совершить возмездие над Сисрой за сыновей Моих. Я совершу над ними два возмездия. Одно – за шестьсот колесниц, которые предоставил он египетским военачальникам, чтобы воевать против Исраэля. Как сказано: "И взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы Египта"²⁴.

И еще одно возмездие за сыновей Моих – за то, что приносили им до сих пор беды". И поэтому они были наказаны двумя видами судов, один – водой, другой – огнем. Водой, как сказано: "Поток Кишон их унес". Огнем, как сказано: "Звезды с путей своих сражались".

182) И среди этих звезд была одна звезда, которая не приняла участия в этом возмездии, и была проклята навеки. И как только она начинает светить, сразу же являются другие звезды и поглощают ее вместе со всем ее станом, и они исчезают все до одной. Как написано: "Прокляните Мероз, – сказал ангел Творца".

Разве у ангела есть право кого-то проклинать? Но это тот ангел, о котором сказано: "И двинулся ангел Всесильного, шедший перед станом Исраэля", – тот, в распоряжении которого находятся все войны, т.е. Малхут.

183) Сказано: "Ибо не вышли они на помощь Творца", – когда Исраэль выходили из Египта, "на помощь Творца воинам" – тем шестидесяти воинам, которые вызвались воевать с Сисрой, шестидесяти воинам, который вокруг ложа Шломо. И все суды и все войны Царя находятся во власти этого ангела. И поэтому написано: "Сказал ангел Творца". И о нем сказано: "Ангел, избавляющий меня от всякого зла", т.е. – Малхут.

И этому ангелу предстоит стать высшим и величественным в грядущем будущем. И с помощью этого возвеличится святое имя. И с помощью этого ангела Творец избавится в будущем от народов идолопоклонников. И об этом сказано: "Я возвеличусь и освящусь".

---

²⁰ Пророки, Судьи 5:23. "Прокляните Мероз, – сказал посланец Творца, – прокляните, прокляните его жителей! Ибо не вышли они на помощь Творца, на помощь Творца воинам".

²¹ Пророки, Мелахим 2, 24:16. "И всех воинов – семь тысяч, и ремесленников и кузнецов – тысячу, всех воинов, способных воевать, выслал царь Бавельский в изгнание в Бавель".

²² Писания, Песнь Песней, 3:8. "Все они не расстаются с мечами, обучены войне".

²³ Писания, Псалмы, 147:4. "Исчисляет количество звезд, всех их именами называет".

²⁴ Тора, Шмот, 14:7.

Ведь день еще велик

184) "Ведь день еще велик, не время собирать скот; поите овец и идите, пасите". Когда Израэль пробудятся к возвращению перед Творцом, с помощью Торы они вернутся в святую землю и соберутся из изгнания.

Ибо один день будет продолжаться изгнание Израэля, но не более, – и это день Творца, продолжающийся тысячу лет, пятое тысячелетие, о котором сказано: "Обрек меня на одиночество и страдание целый день".

А если не совершат они возвращение, то скажет Творец: "Ведь день еще велик, не время собирать скот", – прежде чем удостоились и начали совершать добрые деяния. И лишь одна возможность исцелиться есть у вас: "Поите овец", – занимайтесь Торой, и тогда они будут напоены водами Торы, "и идите, пасите", – отправляйтесь в место отдохновения, в хорошее и желанное место вашего наследия.

185) "Ведь день еще велик" – это день, который называется "днем бедствия и покаяния, и смятения", и в этот день был разрушен Храм и Израэль оказались в изгнании. И из-за злых деяний, совершенных Израэлем, этот день затягивается и увеличивается. И об этом сказано: "Ведь день еще велик, не время собирать скот", – потому что они затягивают этот день изгнания. "Поите скот" – речениями Торы, потому что с помощью Торы выйдут Израэль из изгнания.

186) А Израэль говорят: "Мы не можем, прежде чем соберутся все стада", – прежде чем соберутся все остальные высшие дни, т.е. сфирот святости, "тогда отвалит камень от устья колодца" – устранят тяжелый суд, властвующий в этот день над устьем колодца, вследствие чего находится колодец, т.е. Малхут, вместе с нами в изгнании. И когда откроется колодец, и этот камень, тяжелый суд, не будет властвовать над ним, – сразу же сказано: "И мы напоим овец".

187) И вернет Творец по окончании дней Израэль в землю святости, и соберет их из изгнания.

Конец дней, – то же, что и по окончании дней, – это Малхут, – окончание всех сфирот, называемых днями. По окончании этих дней Израэль терпят изгнание. Как сказано: "В притеснении твоём, когда постигнет тебя всё это по окончании дней". И сказано: "И постигнут вас бедствия по окончании дней". Именно "по окончании дней", потому что это Кнессет Израэль, Малхут, страдающая в изгнании.

И по окончании этих дней они получают наказание в изгнании, и всегда в нем Творец совершает возмездие для Израэля. Как сказано: "Что сделает этот народ твоему народу по окончании дней". В любом месте, где сказано "по окончании дней", – это Малхут. И в будущем Творец вернет ее на место свое, как сказано: "И будет, по окончании дней утвердится гора храма Творца во главе всех гор". И она называется днем, последним днем, потому что любая сфера называется днем.

188) И когда начала образовываться тень в начале следующего дня, после пятого тысячелетия, как и во время разрушения Храма, когда тень стала исчезать, как сказано: "О горе нам, день уже клонится к концу, и отступают вечерние тени!". Словом, так же как и разрушение произошло в то время, когда начала отступать тень, так же и избавление придет в то время, когда эта тень начнет появляться. И когда будет день с тенью, это станет концом изгнания.

И величина этой тени – шесть с половиной горстей. Горсти – это мера, называемая горстью. Шесть с половиной горстей – это мера, определяющая величину человека, человека среди людей, – т.е. среднего человека. И напоминанием об этом среди товарищей служит отрывок: "Ибо вчерашние мы и не

знаем, что тень – дни наши на земле". "Ибо вчерашние мы", – т.е. в изгнании, и не можем знать, "что тень – дни наши на земле" – т.е., что Творец желает установить эти тень и день "на земле".

Объяснение. Все совершенство приходит вследствие единства правой и левой линий. Тогда и Малхут, исходящая от левой линии, соединяется с Зеир Анпином, правой линией, и получает от него всё благо для Исраэля. И также всё разрушение приходит вследствие отделения левой линии от правой, и Малхут при этом тоже отделяется от Зеир Анпина, и это отделение называется Шхиной в изгнании. И нам известно также, что средняя линия может объединить правую линию с левой только посредством сокращения ГАР левой линии благодаря силе экрана де-хирик в ней.

И таким образом, когда усиливается левая линия и отделяется от правой, то есть в ней, при этом, и ГАР. И это сравнивается со свойством дня, в котором нет тени, поскольку не происходит в нем сокращения. Но когда она соединена с правой, - преобладает в ней экран средней линии, сокращающий ее ГАР, и есть в ней только лишь ВАК. И тогда левая линия сравнивается со свойством дня с тенью. Потому, что ВАК Хохмы, светящие вместе с хасадим правой линии, называются днем, а сокращение ее ГАР называется тенью, исчезновением света.

И поэтому в то время, когда прегрешения Исраэля привели к тому, что левая линия стала преобладать над правой и светить отдельно от правой, был разрушен Храм, Малхут, потому что в силу отделения левой линии также и Малхут отделилась от Зеир Анпина, правой линии. И это сравнивается с тем, что тень отступает и уходит из мира. Потому, что тень в левой линии появляется лишь в то время, когда она соединена также с правой линией.

В час, когда нижние придут к раскаянию и поднимут МАН к средней линии, чтобы она снова соединила правую линию с левой, произойдет избавление, т.е. Шхина выйдет из изгнания, и вернется к соединению с Зеир Анпином, однако при этом исчезнут ГАР левой линии под воздействием экрана де-хирик средней линии.

Таким образом, свойства дня и тени будут использованы в левой линии, и этому учит нас Зоар, что так же, как разрушение произошло из-за устранения тени, когда день становится без тени, так же и избавление произойдет лишь когда снова образуется тень, и они будут служить вместе, - день и тень.

И когда снова образуется тень, - т.е. так же, как отступила тень, исчезнув из мира во время разрушения Храма, так же снова образуется эта тень в начале следующего дня, т.е. шестого тысячелетия, и будет день с тенью, - они станут действовать как свет относительно ВАК Хохмы в свойстве хасадим, и как тень относительно исчезающих ГАР Хохмы. И это будет концом изгнания, т.е. тогда изгнание придет к своему завершению, и начнется избавление, т.е. соединение Зеир Анпина с Малхут.

И нам известно, что сокращение ГАР происходит под воздействием экрана де-хирик, подслащенного в Бине и называемого мифтеха, потому что тогда становится возможным свечение ВАК Хохмы в хасадим. И нам также известно, что экран Малхут, подслащенный в Бине, не светит во всех семи сфирот ХАГАТ НЕХИМ свойства Малхут, а только в шести с половиной сфирот, так как в сфере Малхут де-Малхут свойства Малхут светит лишь половина сферы, до хазе, и ей недостает (половины сферы) от хазе и ниже, так как мифтеха относится к девяти первым сфирот и не является сущностью Малхут, и поэтому она прекращается в хазе сферы Малхут де-Малхут.

И величина этой тени – шесть с половиной горстей. Потому, что тень, происходящая от Малхут свойства мифтеха, не распространяется во всем парцуфе

Малхут, но лишь до половины Малхут де-Малхут. И, таким образом, в ней есть только шесть с половиной сфирот, и это мера, определяющая величину среднего человека, т.е. человек происходит от этой тени, которая имеется в Малхут де-мифтеха.

И поэтому у него не может быть более чем шесть с половиной сфирот, как и у высшей Малхут. И об этом сказано: "Ибо вчерашние мы и не знаем", – когда были мы в изгнании, то не знали, что вся продолжительность изгнания нужна лишь потому, что Творец желает установить и "тень", и "дни наши" "на земле", – т.е. чтобы служили они вместе. "Тень" – на ГАР Хохмы, а "дни наши" – на ВАК Хохмы в свойстве хасадим. И если бы мы знали бы это, могли бы ускорить избавление, так как день с тенью станут концом изгнания.

189) Счастлива участь того, кто видит Машиаха, и счастлива участь того, кто не видел его. Горе тому, кто явится в тот момент, когда могучий лев желает соединиться со своей нуквой. И уж, тем более, когда соединятся вместе Зеир Анпин и Малхут во время изгнания. Об этом времени сказано: "Лев зарычит – кто не устрашится?".

190) Вначале сказано: "Возгремит Он страшно над обителю Его" – в изгнании. Но в тот самый момент, когда Зеир Анпин выйдет, чтобы принять супругу свою, Малхут, сказано: "Лев зарычит – кто не устрашится, Творец Всесильный заговорит – кто не начнет пророчествовать?". Об этом времени сказано: "И возвратит Творец, Всесильный твой, пленников твоих", – т.е. Творец возвратит Кнессет Израэль из изгнания, и вернется праведник, чтобы воссоединиться с местом своим. Тогда сказано: "И праведники благодарить будут имя Твое, справедливые обитать будут пред Тобой!".

От рош мира Ацилут и до возрождения мертвых

191) Вас, люди, познающие мудрость, обладающие разумом, голос зовет: "Кто из вас постиг мудрость и знает: в час, когда белый рош (голова), Кетер, установил второй рош, Хохму, записанный сверху вниз и снизу вверх, установил северную сторону, т.е. левую линию Бины, окруженную водяным рвом, в ней он запечатлел глубины высшей бездны, глубины Бины, поднимающейся и опускающейся в них. Одна скрытая ступень опускается в тысяче пятистах записях, и в тысяче пятистах мирах.

192) Под ним, Зеир Анпином, прогуливается один полевой зверь, Малхут, "и десять рогов у него"²⁵, десять светов. Потому, что рог означает луч и свет. И глаза у этого зверя "подобные глазам человеческим"²⁶. Хохма называется глазами (эйнаим). А Малхут называется ликом человека, и Хохма светит только в ней. И поэтому глаза в ней относятся к человеческому типу. "И уста изрекают величественное (гдулот)", – т.е. передают наполнение мохин де-гадлут. Потому, что речь – это свойство наполнения.

Когда он восходит, то передвигается днем, а ночью исчезает, а когда нисходит, то передвигается ночью, а днем исчезает. Когда он движется, то содрогаются четыре опахала, которые держит он в своих лапах, и вместе с ней перемещаются шестьдесят огненных розог, и у каждой из них – острый меч.

193) Пожелал Он произвести человека, правящего внизу. Привнес Он в этого зверя, т.е. Малхут, мельчайший прах, состоящий из всех сфирот, вдохнул в него, и разнесся он по четырем сторонам света, и разнесся по телу. И четыре части тела переместились. Одна – наверх, Нецах, одна – вниз, Ход, и это "раглаим

---

²⁵ Писания, Даниэль, 7:7.

²⁶ Писания, Даниэль, 7:8.

(ноги)", называемые Нецах и Ход. Одна – в северном направлении, - левая рука, Гвур, - одна – в южном, - правая рука, Хесед.

196) Поколения, следующие после них, были уличены в своем грехе в отношении Древа познания, и вследствие этого стали смертными, т.е. в конце их дух будет извлечен из своего вместилища (кли) и одеяния, т.е. тела, и тело станет мертвым, а затем оно будет похоронено во прахе между "комьями долины", т.е. в могиле, как сказано: "Да будет земля ему пухом"²⁷.

И все мертвые были скрыты и схоронены в одной очень крепкой сути (эцем), остающейся от этого вместилища (кли), называемой костью (эцем) луз, которая не разлагается в могиле, и называется также "Бетуэль Арами"²⁸, из которой они были возведены вначале, и они поднимутся стан за станом, и пробудятся повторно в земле Исраэля, т.е. вследствие перемещения по подземным ходам все они придут в землю Исраэля, и там завершится их полное возрождение из мертвых.

197) И в будущем Творец будет месить этот прежний прах того самого вместилища (кли), т.е. тела, предшествовавшего нарушению запрета Древа познания, и замесит в него тесто из тончайшей муки, как и дрожжи, содержащиеся в этом тесте. Из этого теста, символизирующего высшую чистоту, будет исправлено и выпрямлено совершенное вместилище (кли), как сказано: "И выйдет источник из храма Творца и напоит долину Шиттим". Потому, что эта долина умножает любовь в мире, и когда этот святой источник выйдет и войдет в долину Шиттим, тогда оправится она и выпрямится, и не будет пребывать в своем испорченном виде, так же, как и в начале.

Объяснение. Вначале тело (гуф) человека было создано от мира Брия, от свойства Бины. И, несмотря на то, что сказано: "И создал Творец Всесильный человека прахом из земли", где прах означает Малхут, всё же сказано: "Из земли", и земля - это свойство Бины, называемой Эдом. Иными словами, это Малхут мира Брия, и эта Малхут такая же, как Бина. И прах там неуловим и невидим.

Поэтому сказано: "Привнес Он в этого зверя, т.е. Малхут, мельчайший прах", – который был настолько мелким, что вообще был неуловим, и поэтому тело было вечным, т.е. не было в нем никакого удержания клипот.

Но после того как прегрешил с запретом Древа познания добра и зла, он упал со своей ступени, и получил строение тела (гуф) от этого мира, происходящего от свойства Малхут, называемой также Древом познания добра и зла, по той причине, что есть там две точки: манула и мифтеха. И манула – это свойство Малхут меры суда, не подслащенная в Бине, и над ней пребывает первое сокращение и экран, чтобы не получать от высшего света. А мифтеха – это Малхут, смешанная с Биной и подслащенная в ней, которая достойна получить все высшие света, так же как и Бина. И из этих двух точек строится Малхут, а также тело (гуф) Адама.

И если человек удостоивается, скрывается точка манулы, и точка мифтехи преобладает в Малхут, и человек становится достойным получить все высшие света согласно своей ступени. Но если человек не удостоился, тогда раскрывается манула, и раскрывается, что это сокращенная Малхут, и тогда удаляются все света из человека. И поэтому называется эта Малхут Древом познания добра и зла, поскольку, если удостоился, - то называется добром, а если не удостоился, - то злом.

---

²⁷ Писания, Йов, 21:33. Досл. перевод: "Да будут мягкими для него комья долины".

²⁸ Тора, Берешит, 28:5.

Поэтому после вкушения от Древа познания они упали на ступень Древа познания добра и зла, и стали смертны Адам и приходящие после него. Потому, что тело опустилось в свойство Малхут Древа познания добра и зла, и это келим точки мифтеха, которые он получает от этой Малхут, и они нисходят от ее семи сфирот, каждая из которых состоит из десяти, всего семьдесят сфирот, от которых нисходят семьдесят лет человеку.

И в конце этой Малхут пробуждается точка манула. И поэтому, когда эта точка пробуждается над человеком, сразу же уходят из него света жизни, и он умирает. Поэтому человек вынужден умереть после семидесяти лет, когда приходит время раскрытия манулы. Однако, если не удостоился человек, раскрывается над ним манула прежде, чем он завершил свои семьдесят лет, как мы изучаем: "Истребление и смерть во власти небесной"²⁹.

И было велено ему относительно этого дерева, Древа познания, не есть от него. И не выполнил он этого повеления. И вернул Царь к себе дух Адама, т.е. Творец отнял у него этот дух мира Ацилут. Тогда подготовили Зеир Анпин и Малхут другое кли, - тело от Древа познания добра и зла, в котором присутствует удержание клипот. И поэтому, если он удостоился, - то называется добром, а если не удостоился, - то злом. И он вынужден умереть после семидесяти лет.

Тогда подготовили Зеир Анпин и Малхут другое кли, т.е. другой гуф, и человек встает между ними в соединении нефеш-руах, которые запечатлены среди ангелов, когда вместо руаха мира Ацилут он получил руах от места ангелов мира Ецира.

И все поколения после него, которые происходят от него, были уличены в прегрешении Адама и Хавы, ведь поскольку они являются его потомством, то и они получили тело от Древа познания добра и зла, и они тоже стали смертными, так как дух этот выходит из них в конце, и они умирают. А затем он хранится в прахе между "комьями долины", т.е. хоронится в могиле.

И известно, что все кости разлагаются в могиле, кроме одной крепкой кости, которая называется "луз", или "Бетуэль Арами", которая не может терпеть вкуса пищи. Потому что эта кость относится к свойству манула, корень которой скрыт в Малхут все семьдесят лет жизни, и потому она не может принимать пищу. И, также, не способна получать питание, так как относится к сокращенной Малхут, не получающей высший свет.

Поэтому все кости, которые относятся к свойству мифтеха, и они получали питание от Малхут, в час смерти, когда раскрывается, что они не были достойны получать питание, - есть в них удержание клипот, - и они должны разложиться. Тогда как в этой кости, которая всегда была в свойстве манула и не получала никакого питания от Малхут, клипот не в чем удерживаться. И поэтому она не разлагается в могиле.

"И все мертвые были скрыты и схоронены", - т.е. были похоронены в могиле, "в одной очень крепкой сути (эцем), остающейся от этого вместилища (кли), называемой костью (эцем) луз, из которой они были возведены вначале, и они поднимутся стан за станом", - это произойдет в конце исправления, после того как будет исправлена Малхут первого сокращения, и эта Малхут будет достойна принять свет собственного свойства, свойства манула. И все тела, умершие из-за раскрытия манулы, поднимутся для возрождения, поскольку теперь также и манула достойна получать свет.

---

²⁹ Вавилонский Талмуд, трактат Шабат, Госфот, лист 25:1.

И вначале, в момент, когда они поднимутся к возрождению, всё тело получит строение только от келим манулы, поскольку оно станет тогда достойным получать высший свет так же, как и келим Бины. Однако, вместе с тем, необходимо притяжение святости от Бины. "И пробудятся повторно в земле Исраэля", – поскольку там они приобретают последний вид святости.

Возрождение состоит в том, что Творец снова замесит первородный прах человека, именно того тела, которое умерло, со строением, исходящим от сути манулы, оставшимся от этого тела. "И замесит в него тесто из тончайшей муки", – т.е. привнесет в него экран высшей Бины, который будет служить строению тела с тем, чтобы укрепить его и довершить его, "как и дрожжи, содержащиеся в этом тесте", и это происходит в земле Исраэля. И из этого теста Бины, символизирующего чистоту высшей Бины, "будет установлено и выправлено совершенное вместилище (кли)", которое получит окончательное свое исправление.

И в будущем мертвые должны будут встать в своих пороках, а затем исцелятся и будут совершенными во всем. И тогда, как сказано: "В этот день будет Творец един и имя Его едино", – т.е. хотя после окончательного исправления манула получает всё свое исправление, вместе с тем, поскольку манула – это большое желание получать, которое было в Малхут первого сокращения, то и после его исправления содержится в ней это желание получать, от которого происходят все пороки тела.

"И в будущем Творец будет месить этот прежний прах того самого вместилища (кли)" – со всеми пороками, которые были в первом теле по причине власти желания получать. Потому, что манула является началом начал этого желания. А затем "замесит в него тесто из тончайшей муки", – т.е. Бину, "из этого теста, символизирующего высшую чистоту, будет установлено и выправлено совершенное вместилище (кли)", – т.е. тогда исцелятся все пороки.

Как сказано: "И выйдет источник из храма Творца", – т.е. из Бины, "и напоит долину Шиттим" – тела, которые встали для возрождения во всех своих пороках. И не исцелил Он их до возрождения. "Потому, что эта долина умножает любовь в мире", – ибо это желание получать умножает близость наслаждения, так как мера наслаждения соответствует мере желания получать. Однако необходимо выправить его, чтобы он ограничивался только получением ради отдачи.

И это происходит с помощью светов Бины, называемых тестом из тончайшей муки, "и когда этот святой источник", – свечение Бины, – "выйдет и войдет в долину Шиттим, тогда установится она и выправится, и не будет пребывать в своем испорченном виде, так же, как и вначале" – потому, что желание получать установится и выправится, чтобы было получением ради отдачи. И тогда желание получать не будет пребывать в испорченном виде, как вначале, и, тем самым, исцелится от всех пороков, которые были в нем.

198) А те, которые не встанут, чтобы предстать на суде высшего царя. Как сказано: "И пробудятся многие из спящих во прахе земном: одни – для вечной жизни, а другие – на поругание и вечный позор". И тогда сказано: "Ибо как небеса новые и земля новая, которые сотворю Я, упрочены будут предо Мной, – слово Творца, – так упрочено будет семя ваше и имя ваше".

Глава Экев

Намерение в благословении

1) "И будешь есть и насытишься, и благословлять будешь Творца своего"³⁰, – это заповедь благословения Творца за всю еду, питье и наслаждение в этом мире. А если человек не совершает благословения, то называется крадущим у Творца. Как сказано: "Обирает отца своего и мать свою"³¹, – это указывает на Творца, поскольку те благословения, которыми человек благословляет Творца, предназначены для притягивания жизни из источника жизни, Бины, к святому имени Творца, и возлияния на него высшего елея, изобилия хохма, откуда он разольется по всему миру.

2) Сказано: "И будешь есть и насытишься, и благословлять будешь Творца своего"³⁰. В этих благословениях передает человек этими словами изобилие из этого высшего источника, Бины, и благословляются все ступени и источники Зеир Анпина и Малхут, и наполняются они изобилием, чтобы передавать всем мирам, и благословляются все вместе.

3) Поэтому человек должен вложить все свое желание, совершая благословение, для того чтобы благословились праотцы, ХАГАТ Зеир Анпина, и сыновья, НЕХИ Зеир Анпина, все вместе. И тот, кто благословляет Творца, сам благословляется и получает долю от этих благословений, сначала для всего нижнего мира, и поскольку имя Творца благословилось оттуда, первая часть от этих благословений нисходит и пребывает над головой благословляющего. Как сказано: "Во всяком месте, где Я напомню об имени Своем, Я приду к тебе и благословлю тебя"³². А после того, как это благословение пребывает над головой благословляющего, оттуда распространяется уже по всему миру.

4) В час, когда эти благословения нисходят, они становятся украшениями в саду святых яблонь, Малхут. И встречаются им множество ступеней правителей мира, и они спускаются вместе с ними и произносят, напоминая: "Это дар, посланный таким-то человеком Творцу". Из какого места нисходят благословения? От рош одного праведника, Есода Зеир Анпина, - вначале благословения восходят туда и вызывают нисхождение других благословений свыше, и он наполняется теми, что опускаются свыше, и теми, что поднимаются снизу. Как сказано: "Благословения пребывают над головой праведника"³³. После того, как эта ступень наполнилась, она передает невесте, Малхут, и, изливаясь оттуда, передается вниз.

5) Когда поднимаются эти благословения снизу, нет ни одного входа наверху, и нет ни одного управляющего наверху, который не открыл бы все эти входы. И провозглашают, объявляя на всех этих небосводах: "Это приношение Царю от такого-то, приславшего его, является приношением во всей подобающей ему полноте". Какое благословение называется полным? То благословение, на которое отвечают: "Амен". Ибо каждое благословение, на которое отвечают: "Амен", – это благословение, которое производится в надлежащей полноте.

6) И после того, как эта благословение поднимается, все высшие ступени обращены к тому свету, который не светит, к Малхут, дабы светить ей, и, тем более, если это благословение, которое вознесли многие, украсив его в святости провозглашением: "Амен". "Амен" – это полная связь, достигаемая в каждом

---

³⁰ Тора, Дварим, 8:10.

³¹ Писания, Мишлей, 28:24.

³² Тора, Шмот, 20:21.

³³ Писания, Мишлей, 10:6.

единстве и святости, когда человек благословляет Господина своего, и украшает благословение высшими украшениями как подобает.

7) Творец желает тех, кто благословляет Его, Он с нетерпением ждет благословения снизу, ибо это благословение, восходя, несет свет свече, которая не светит, Малхут, и придает ей большие силы подняться наверх для слияния (зивуга) с Зеир Анпином. Как сказано: "Ибо превознесу Я восславляющих Меня"³⁴, – это те, кто благословляет Творца, "а бесславящие Меня посрамлены будут"³⁴, – это те, кто не благословляет Творца, отвращая от благословения уста свои.

8) Самая сокровенная тайна раскрывается тем, кто познал мудрость Господина их, – умение благословлять за заповеди Торы и за любое удовольствие и наслаждение этого мира так, чтобы притянуть благословения сверху вниз.

9) Кроме благословений молитвы, которые являются исправлением Господина их. Они пробуждаются как снизу вверх, так и сверху вниз. Если же это не благословения молитвы, они поднимаются снизу вверх, пока не достигнут того света, который не светит, Малхут, и изо всех сил пробуждают тот свет, который не светит, этим благословением, и восходит это пробуждение наверх, достигая высшего трона, Бины, который является источником всей жизни, т.е. все света приходят от нее. И тогда выходят из этого высшего источника другие благословения и встречаются одни с другими, целуя друг друга, и опускаясь, они пребывают над головой праведника, Есода Зеир Анпина, чтобы излиться вниз, и когда они нисходят, то благословляются праотцы, ХАГАТ Зеир Анпина, и сыновья, НЕХИ Зеир Анпина, и все их свечи, сфирот Малхут.

10) И цель этих благословений – вызвать пробуждение сверху вниз. "Благословен" – самый высший скрытый от всего источник, высшие Аба ве-Има, называемый Хохма. И здесь необходимо прийти к намерению, чтобы, освободившись, притянуть оттуда свет, донеся его всем свечам, то есть нижним ступеням. И он благословен всегда, ибо не прекращаются воды его. Иными словами, они находятся в непрекращающемся высшем зивуге, и наполнение ими нижних никогда не прекращается. И оттуда он берет свое начало, называемое "будущий мир", Бина, называемая "краем небес", – и это верхний край Зеир Анпина, называемого "небеса", поскольку есть край, подобный этому, внизу, называемый "нижний мир", Малхут. И она тоже называется "благословен", относящийся к нижним, для того чтобы передавать благословения вниз и пробуждаться снизу вверх в благословениях молитвы. И здесь, в остальных благословениях, называют "благословен" высшую хохму, высшие Аба ве-Има, наполняющие это место, т.е. Бину, называемую "будущий мир", с помощью одной тонкой тропинки, т.е. Есода Хохмы, которая ведет в него.

11) Слово "Ты" в благословении начинает затем раскрываться, ибо "благословен" находится в скрытии, и это – Хохма и Бина, которые не постигаются нижними, и поэтому Он называется скрыто: "Благословен", будучи высшим источником, который не проявляется. Но слово "Ты" – это начало внешнего проявления. И поэтому называется "Ты", словно обращаются к тому, кто присутствует и раскрылся. Это правая (сторона), Хесед Зеир Анпина, называемый коэн (священник) этого места, Бины. Поэтому сказано: "Ты – священник на века"³⁵, что означает: "Кто священник того мира, Бины?". "Ты" – высшая правая (сторона), Хесед Зеир Анпина, ведь Он должен раскрыться.

---

³⁴ Пророки, Шмуэль 1, 2:30.

³⁵ Писания, Псалмы, 110:4.

12) Слово "Творец (АВАЯ)", произносимое в благословениях, является средней линией Зеир Анпина, верой, укрепленной со всех сторон. Слово "Элокейну (Властитель наш)", произносимое в благословениях, это левая сторона Зеир Анпина, включенная в его правую сторону, а правая включена в нее. И они включаются друг в друга, становясь одним целым. И до ХАГАТ Зеир Анпина связаны благословения с Зеир Анпином, и поскольку эти ХАГАТ Зеир Анпина благословились, то все, кто находятся ниже, тоже благословляются.

13) А после того, как ХАГАТ Зеир Анпина благословляются, и берут благословение себе, возвращаются все, соединенные как одно целое, к источнику, - Бине. Ибо они не могут вернуться к этому месту, прежде чем благословятся. И поскольку уже благословились, они возвращаются и входят в Бину, чтобы взять другие, дополнительные благословения и передать их вниз. А прежде, чем они благословились, они не входят и не возвращаются в Бину. Как сказано: "Не предстанут они пред лицом Моим с пустыми руками"³⁶.

14) А когда они возвращаются в Бину и входят туда, то называется это место "Царь". И это следующее слово, "Царь", произносимое в благословении. Ибо Бина называется "Царь", лишь когда эти ХАГАТ Зеир Анпина поднимаются к этому месту и благословляются. И "Царь" зовется "царем", когда появляются у Него вельможи, когда они богаты, и когда есть у них всё, что необходимо, и нет ни в чем недостатка, - тогда Он Царь. Царь внизу, Малхут, в то время, когда сфирот Зеир Анпина венчают ее, наполняя все желания ее, украшениями святости. И здесь, в благословении, когда говорится "Царь", - кто такой "Царь"? Это мир, которым "освятил нас" и который "заповедал нам", - Бина. И поскольку это мир, который не проявляется вовне, и он скрыт, поэтому называют Его скрыто: "Освятил нас" и "Заповедал нам", а не как в случае, когда Он присутствует: "Ты освятил нас" и "Ты заповедал нам". И поэтому не называется иначе как косвенным указанием.

15) "На века" - правая линия, т.е. Хесед, называемая "Ты". Поэтому у коэна голова наклонена по направлению к этому месту, называемому "Ты", в каждом из благословений молитвы "Восемнадцати", когда он кланяется в начале благословения и в конце его. И нижний мир, Малхут, когда он связан с правой стороной, Хесед, и слит с ней, - то называется снизу вверх "благословен". Называется "благословен" лишь при достижении слияния с источником, Хеседом, который входит в него и наполняет его. И тогда называется эта Малхут "благословен". "Ты", содержащийся в благословении, это коэн, Хесед, с которым необходимо слиться. Поэтому во время молитвы человек склоняется при слове "благословен", означая Малхут, поскольку это мир, который склонен наверху. И в этом - отличие между "благословен" в молитве и "благословен" в остальных благословениях. Слово "благословен", произносимое в остальных благословениях, относится к Хохме и Бине, а "благословен", произносимое в молитве, относится к Малхут. И всё - для того, чтобы передать благословение всем мирам.

16) Произнося слово "благословен" в благословениях молитвы "Восемнадцать", человек сгибает при этом свои колени, и наклоняет голову при слове "Ты", поскольку "Ты" называешься "главой (рош)". Поэтому коэн всегда находится во главе, и он всегда является рош. И поэтому сгибание колен, - при слове "благословен", а выполнение наклона головы, - при слове "Ты". И коэн в любом месте, где произносит "Ты", он при этом наклоняется во время молитвы. А произнеся "Царь" после того, как наклонил голову в начале молитвы "Восемнадцать", он больше не поднимает ее, пока не заканчивает молитву. И это

---

³⁶ Тора, Шмот, 23:15.

потому, что Творец сказал луне: "Иди и уменьши себя", и пока еще не поднялась луна, Малхут, оправившись от своего уменьшения. А слово "Царь" относится к свойствам Малхут. Поэтому он наклоняет голову и не поднимает ее. И поэтому в благословении, которым человек благословляет Творца, он пробуждает благословение свыше, наполняющее все миры. Счастливы Израэль в этом мире и мире будущем.

Обозрение Сулам

(Маръот сулам)

1) Любое наслаждение, испытываемое человеком от Творца, если человек благословляет за него, – он поднимает это наслаждение вместе с намерением молитвы в МАН к Малхут. И благодаря этому поднимаются Зеир Анпин и Малхут в Бину, получая там мохин и келим, наполнение от которых нисходит во все миры. И ради этого наслаждает Творец человека. Таким образом, если человек наслаждается и не благословляет, то он обкрадывает Творца. Как сказано: "Обирает отца своего и мать свою"³¹. "Отца своего" – Зеир Анпин, "мать свою" – Малхут. Ибо души – это порождение Зеир Анпина и Малхут.

2) Известно, что гадлут и зивуг ЗОН могут происходить только во время молитвы, но не во время молитвы их зивуг прекращается, и они возвращаются в катнут, в ВАК. Поэтому нам необходимо заново притягивать гадлут к ЗОН в каждом благословении. И место, из которого он притягивается, – это высшие Аба ве-Има. Ведь они всегда пребывают в гадлуте "паним бе-паним", и их зивуг не прекращается никогда, поскольку они не нуждаются в опускании Малхут из своей Бины, так как они находятся в свойстве "желает милости Он". И считается, что они словно и не выходили из рош Арих Анпина. Тогда как ниже них, – даже в ИШСУТ, – зивуг прекращается. Однако наши благословения не достигают уровня Аба ве-Има, так как они находятся выше нашего постижения. И предел нашего подъема – в Малхут, поскольку наши души – это порождение Малхут. Но, после того, как благословение достигает Малхут, укрепляются вследствие этого Малхут и Зеир Анпин, восходя к зивугу Аба ве-Има и ИШСУТ, вплоть до Даат, который объединяет Аба ве-Има и ИШСУТ, Хохму и Бину. Ибо это благословение восходит, наполняя светом свечу, которая не светит, – Малхут. И это благословение укрепляет ее, помогая ей подняться вверх вместе с Зеир Анпином, к зивугу Аба ве-Има и ИШСУТ, чтобы получить оттуда гадлут келим и мохин. И поскольку это благословение восходит, все ступени, находящиеся наверху, готовы наполнять "свет, который не светит", Малхут, ибо Малхут поднимается к ним вместе с Зеир Анпином и, получая келим и мохин, производит зивуг с Зеир Анпином.

3) Путь подъема благословения в Малхут подобен выясненному ранее пути подъема молитвы, ибо благословение прилепляется вначале к Бине и ТУМ Малхут, которые упали в этот мир, в котором находится благословляющий. А затем необходимо произвести действие в намерении, с помощью поднимающего имени "мэм-бэт". И это – опускание Малхут из места Бины каждой ступени. И тогда верхняя половина парцуфа, остающаяся на каждой ступени (Кетер, Хохма и половина Бины), поднимает к себе половину ступени, упавшую ниже нее, на ее нижнюю ступень (половину Бины, Тиферет и Малхут). И вместе с ней поднимается, также, и нижняя ступень. И, таким образом, благословение, которое было слито с Биною и ТУМ свойства Малхут мира Асия, – которые упали в этот мир и, возвращаясь, соединяются с Кетером, Хохмой и половиной Бины Малхут мира Асия в одну ступень, – они берут вместе с собой также и это благословение в место Малхут мира Асия. И также Бина и ТУМ Есода мира Асия, которые упали на ступень Малхут мира Асия, тоже возвращаются на свою ступень, в Есод мира Асия, и берут вместе с собой это благословение из Малхут Асия в место Есода

Асия, - до тех пор, пока благословение не поднимается в Малхут мира Ацилут, становясь там МАНом.

4) И не следует спрашивать: ведь опускание Малхут из Бины начинается в самом высшем из всех парцуфе, а оттуда приходит свечение к следующей ступени сверху вниз. И как, в таком случае, могут благословение или молитва, которые слиты с самой нижней ступенью, Биной и ТУМ сферы Малхут мира Асия, которые упали в этот мир, подняться выше, чем Малхут мира Асия, - ведь когда они достигли Малхут мира Асия, уже до этого поднялись Бина и ТУМ Есода мира Асия, и не находятся там? И как же в таком случае поднимается молитва из Малхут в Есод?

Опускание нижней "хэй" из эйнаим начинается в парцуфе Некудот де-САГ. И в нем первом был заложен корень подъема Малхут в Бину. И это происходит с помощью свечения трех парцуфов: Гальгальта, АБ, САГ де-АК, в которых не было подъема Малхут в Бину, что и означает имя "мэм-бэт", состоящее из 42 (мэм-бэт) букв. И после того, как приходит это свечение свыше, сразу же опускается эта Малхут на всех ступенях одновременно. Поэтому можно сказать, что это произошло сверху вниз, и можно сказать, также, что это произошло снизу вверх. И, кроме того, не происходит исчезновения в духовном: любое изменение - это лишь дополнение к первой форме. И это действие происходит со всех сторон, сверху вниз и снизу вверх.

5) Корень 42-буквенного (мэм-бэт) имени происходит от трех первых парцуфов мира АК: Гальгальта, АБ и САГ. И после выхода каждого парцуфа удалились света его, находившиеся в месте от пэ и ниже, и нижний парцуф наполняет его своими светами таким образом, что после ухода светов парцуфа Гальгальта де-АК выходит парцуф АБ де-АК и наполняет его своими светами. А после ухода светов парцуфа АБ де-АК выходит парцуф САГ де-АК и наполняет его своими светами. Парцуф Гальгальта де-АК называется четырьмя простыми буквами АВАЯ. Парцуф АБ называется "АВАЯ наполнения", состоящая из десяти букв: "йуд-вав-далет", "хэй-йуд", "вав-йуд-вав", "хэй-йуд", ибо она наполнила парцуф Гальгальта де-АК. А парцуф САГ называется "АВАЯ, наполняющая наполнение", в которой есть 28 букв: "йуд-вав-далет"-**"вав-йуд-вав"**-**"далет-ламэд-тав"**, "хэй-йуд"-**"йуд-вав-далет"**, **"вав-алеф-вав"**-**"алеф-ламэд-фэй"**-**"вав-алеф-вав"**, "хэй-йуд"-**"йуд-вав-далет"**, поскольку парцуф САГ наполнил парцуф АБ, который сам является наполнением Гальгальты. Таким образом, это - наполнение наполнения. И здесь есть четыре буквы АВАЯ Гальгальты, и десять букв АБ, и двадцать восемь букв САГ, которые вместе составляют сорок две буквы. И эти три парцуфа - это Кетер, Хохма, Бина (КАХАБ) де-АК. И в этих трех парцуфах еще не было подъема Малхут в Бину. Ибо подъем Малхут в Бину начинается со второго парцуфа де-САГ де-АК, называемого Некудот де-САГ. И поэтому, если мы хотим опустить Малхут из Бины, нам необходимо притянуть свет из этих трех парцуфов АК, в которых не было этого подъема. И, благодаря их свечению, мы опускаем Малхут из Бины на каждой ступени.

6) Также и в трех сфирот КАХАБ всех ступеней имеются три эти свойства, как и в Гальгальта-АБ-САГ де-АК, являющиеся Кетером, Хохмой и Биной мира АК, ибо высшие силы должны присутствовать в нижних. Поэтому на всех этих ступенях Кетер считается простой АВАЯ, состоящей из четырех букв, Хохма - наполняющей АВАЯ, состоящей из десяти букв, а Бина - АВАЯ, наполняющая наполнение, состоящая из 28-ми букв. И вместе есть в КАХАБ (Кетер, Хохма, Бина) каждой ступени 42 буквы, "мэм-бэт". И мы уже знаем, что половина ступени, оставшаяся в Бине после подъема Малхут в Бину, - это Кетер, Хохма и ГАР Бины, - т.е. высшие Аба ве-Има. И экран не влияет на высшую половину Бины. И хотя они (высшие Аба ве-Има) - половина Бины, мы считаем их полным парцуфом.

Поэтому три сферы КАХАБ остаются на ступени и подъем Малхут в Бину несколько им не вредит. И только нижняя половина Бины и ТУМ получили ущерб из-за подъема Малхут в Бину, и падают на более низкую ступень. Ведь КАХАБ каждой ступени равняется Гальгальте, АБ, САГ де-АК, представляющим собой первые "мэм-бэт" в мирах.

7) Каждое свойство получает от соответствующего свойства в высшем. И поэтому, когда мы намереваемся опустить Малхут из Бины на каждой ступени, мы притягиваем свечение 42 (мэм-бэт) букв из Гальгальты, АБ, САГ де-АК (в которых не было подъема Малхут в Бину, и поэтому не разделились их ступени), ко всем 42-м буквам тех половин ступеней, которые остаются на ступени, и тогда опускается Малхут из места их Бины, и половины ступеней, которые упали вниз, снова соединяются с высшими половинами, а высшие половины восполняются десятью сфирот, как Гальгальта, АБ, САГ де-АК. Таким образом, мы подробно выяснили 42-буквенное имя и то, как мы поднимаем с его помощью любую молитву и любое благословение, вплоть до нашего корня – Малхут мира Ацилут. (И необходимо помнить это).

8) И тем же путем, каким поднялось благословение в Малхут Ацилута, поднимаются Зеир Анпин и Малхут Ацилута вместе с Биной и ТУМ ИШСУТа, которые облачены в них, когда ИШСУТ возвращаются к высшим Аба ве-Има. Мы уже знаем, что Бина и ТУМ, облаченные в нижнего, при возвращении на свою ступень становятся левой линией к КАХАБ (Кетер, Хохма, Бина), которые остались на этой ступени. И известно, что Аба ве-Има и ИШСУТ – это 10 сфирот Бины, которые разделились вследствие подъема Малхут в Бину этих 10-ти сфирот; и стали КАХАБ Бины парцуфом Аба ве-Има, а Бина и ТУМ этой Бины стали парцуфом ИШСУТ. Таким образом, после того, как опустилась Малхут, находившаяся в Бине парцуфа Аба ве-Има, а ИШСУТ, т.е. Бина и ТУМ Аба ве-Има, возвращаются на ступень Аба ве-Има, они становятся там левой линией Аба ве-Има. А ЗОН, слитые с Биной и ТУМ ИШСУТа, поднявшись вместе с ИШСУТом, становятся там свойством средней линии, называемой Даат, объединяющей две линии, правую и левую, - т.е. Аба ве-Има и ИШСУТ, - в единое соединение, называемое зивугом. А затем ИШСУТ опускаются на свое место, и поднимают также и они свои Бину и ТУМ, в которые включены ЗОН; и их Бина и ТУМ становятся левой линией по отношению к КАХАБ, оставшимся на их ступени. И тогда возникает разделение между правой линией и левой линией в ИШСУТе, и они не могут светить. Но с помощью экрана де-хирик, имеющегося в Зеир Анпине, объединяются две линии, правая и левая, становясь одним целым. И восполнилось их свечение всем совершенством. И эти три линии вместе становятся свойством ХАБАД ИШСУТа. И поскольку эти ХАБАД вышли благодаря Зеир Анпину, удостоился их также и Зеир Анпин. Поскольку всей меры света, которую нижний вызывает в высшем, удостоивается также и нижний. И поскольку "трое выходят благодаря одному", – ХАБАД ИШСУТа выходят благодаря Зеир Анпину, - "один удостоивается трех", – также и Зеир Анпин находится в ХАБАД.

9) Однако необходимо знать следующее: когда мы говорим, что во время опускания Малхут из Бины, каждый высший, т.е. КАХАБ, оставшиеся на ступени, поднимает свои упавшие Бину и ТУМ вместе со ступенью нижнего, слитого с этими Биной и ТУМ, - это не означает, что он поднимает к себе все десять сфирот нижнего парцуфа, но только лишь КАХАБ нижнего, а не Бину и ТУМ его. Потому, что подъем нижнего к высшему происходит по причине падения в него Бины и ТУМ высшего, слившихся с нижним в единое целое в час своего падения. Поэтому в час своего возвращения на ступень они берут с собой также и нижнего, который слит с ними. Когда Малхут поднимается в Бину, приводя к падению все половины нижних ступеней со своей ступени, то это происходит на всех ступенях одновременно. Таким образом, когда Бина и ТУМ высшего падают на ступень

нижнего, на их ступени находятся только лишь трое келим КАХАБ, ибо и его Бина и ТУМ упали на ступень ниже. И Бина и ТУМ высшего в час своего падения соединяются только с КАХАБ нижнего, и они никак не соприкасаются с Биной и ТУМ нижнего, поскольку те уже упали со ступени нижнего и находятся под ступенью его. Поэтому, когда Бина и ТУМ высшего возвращаются на свою ступень, они поднимают с собой только КАХАБ нижнего, с которыми они слиты, но вовсе не Бину и ТУМ нижнего. В Зеир Анпине КАХАБ опустились в свойства ХАГАТ, а Бина и ТУМ – в свойства НЕХИ. Таким образом, Бина и ТУМ ИШСУТа, упавшие в Зеир Анпин, соединились лишь с его ХАГАТ, представляющими собой сфирот КАХАБ, которые в это время остаются на ступени его, но не с его НЕХИ, - т.е. свойствами Бина и ТУМ, упавшими на ступень Малхут, и не находящимися в нем. Поэтому в то время, когда Бина и ТУМ ИШСУТа возвращаются в ИШСУТ, они поднимают с собой только лишь ХАГАТ Зеир Анпина, но не НЕХИ его.

10) И хотя все мохин, которые нижний вызвал в высшем, получает их также и нижний, поскольку "три выходят благодаря одному", "один удостаивается всех трех", всё же Зеир Анпин не берет эти мохин сейчас, - в то время, когда он находится в месте ИШСУТ. Ведь там не находится весь парцуф Зеир Анпина, а только его сфирот КАХАБ, т.е. только лишь свойства ХАГАТ, но его НЕХИ не находятся там; и ему недостает НЕХИ келим и ГАР светов, - ибо нет для них келим, чтобы облачиться в них. И поэтому он не может получить сейчас ХАБАД светов, которые вышли благодаря ему в ИШСУТ, и, получив лишь свечение келим, опускается из ИШСУТа на свое место и, опустив Малхут из своей Бины, поднимает к себе упавшие с его ступени Бину и ТУМ, - т.е. свойства НЕХИ. И соединяются в нем ХАГАТ НЕХИ в один парцуф, и тогда он снова возвращается в ИШСУТ и получает там мохин де-ХАБАД, которые он оставил там. И тогда снова келим ХАГАТ становятся ХАБАД, а келим НЕХИ становятся ХАГАТ, и появляются у него новые НЕХИ, и тогда он опять опускается из ИШСУТа с завершенными мохин ХАБАД. Таким образом, выяснилось, что Зеир Анпин получает мохин от ИШСУТа только лишь посредством двух подъемов, когда в первом подъеме он получает от ИШСУТа только свечение ВАК, так как ему недостает келим НЕХИ, а во втором подъеме получает завершенные мохин.

11) Поскольку благословения, возносимые человеком Творцу, призваны притянуть жизнь из источника жизни, Бины, то свечение ВАК притягивается в первом подъеме, и изливается на него высший елей, - избытие хохма, свечение ГАР, - вследствие второго подъема. И благословляются все ступени и источники Зеир Анпина и Малхут во время первого подъема, и они наполняются избытием, чтобы изливать его всем мирам, и благословляются праотцы, ХАГАТ Зеир Анпина, и сыновья, НЕХИ Зеир Анпина, все вместе, во время второго подъема. И тогда уже соединяются келим праотцев и сыновей, т.е. ХАГАТ НЕХИ Зеир Анпина, становясь одним гуф, и поэтому они могут получить мохин де-ХАБАД, дабы благословиться, как одно целое.

12) "Когда поднимаются эти благословения снизу, нет ни одного прохода наверху, и нет ни одного управляющего наверху, который не открыл бы все эти проходы". Так как разделяющие экраны, находящиеся между половинами ступеней и отделяющие КАХАБ от Бины и ТУМ каждой ступени, называются "проходами", ибо без них не было бы возможности у нижнего подняться к высшему, так как любой подъем нижнего к высшему происходит только лишь вследствие того, что Бина и ТУМ высшего упали на ступень нижнего, слившись с ним. Поэтому в то время, когда они возвращаются на свою ступень к высшему, они берут с собой также и нижнего. И так как это падение произошло благодаря экрану, возникшему вследствие соединения Малхут с Биной, а подъем Бины и ЗОН происходит вследствие пробивания этого экрана, - т.е. вследствие опускания Малхут из Бины, - поэтому считается этот экран "проходом", так как в тот момент,

когда он пробит, поднимается нижний к высшему через него. Поэтому, если благословляющий намеревается в своем благословении, при произнесении слова "благословен", притянуть 42-буквенное имя, тогда вскрываются и пробиваются эти экраны, и образуются проходы на каждой ступени, чтобы поднять нижнего к высшему. И тогда поднимается благословение от Бины и ТУМ, находящихся в конце этих ступеней, через проходы всех этих ступеней, пока не достигнет Малхут Ацилута. Ибо все они раскрываются, и благословение восходит, проходя через них, пока не достигает ступени Малхут мира Ацилут.

13) А теперь выясняется последовательность намерения в благословении, которую необходимо соблюдать в благословениях, не являющихся молитвой. "Благословения заповедей, и благословения за наслаждения поднимаются снизу вверх, от этого мира наверх, пока не достигнут тот "свет, который не светит", Малхут, и изо всех сил пробуждают "свет, который не светит", этим благословением", – т.е. силой свечения 42-х букв он поднимает благословение до Малхут, называемой "свет, который не светит". И поскольку благословение достигло этого места, то пробуждаются Зеир Анпин и Малхут, поднимаясь вместе с МАНОм этого благословения до самой Бины, и тогда происходит там зивуг Хохмы и Бины на экран в ЗОН, и тогда выходят из этого высшего источника, Бины, другие благословения, – т.е. мохин, нисходящие из Бины в ЗОН, МАД, – и соединяются с МАН, поднятыми в благословении, и нисходят, пребывая над головой праведника, Есодом Зеир Анпина. То есть, они нисходят из рош Зеир Анпина к Есоду его, называемому "праведник", для передачи вниз, и он передает их Малхут, а Малхут – нижним. А когда они опускаются, то благословляются праотцы – ХАГАТ Зеир Анпина, и сыновья – НЕХИ Зеир Анпина, и все их свечи – сфирот Малхут, называемые "светила огненные".

14) Далее выясняется намерение в благословениях заповедей и благословений за наслаждения, в установленной для них последовательности. "Благословен" – самый высший скрытый от всего источник, высшие Аба ве-Има, называемый Хохма. И здесь необходимо прийти к намерению, чтобы излился и низошел оттуда свет ко всем свечам, то есть нижним ступеням". Ибо все ступени, находящиеся ниже Аба ве-Има, находятся в состоянии гадлут только во время молитвы. Однако после молитвы они возвращаются к своему катнату, – т.е. Малхут снова возвращается в Бину на каждой ступени, и все ступени возвращаются к катнату. Кроме высших Аба ве-Има, в которых (в их собственных свойствах), даже во время гадлута, Малхут не опускается из их Бины; и, вместе с тем, они всегда находятся в гадлуте, в никогда не прекращающемся зивуге. Но для того, чтобы притянуть исправление к этим ступеням, необходимо привести их к месту ГАР. Поэтому мы намереваемся, при произнесении слова "благословен", поднять ЗОН и ИШСУТ в Аба ве-Има, от которых они получают свои исправления. "И Он благословен всегда", – т.е. высшие Аба ве-Има называются "благословен всегда", "ибо воды Его не прекращаются никогда". И поэтому исправление начинается от них.

Но как они поднимаются в Аба ве-Има? Мы уже знаем, что благодаря 42-буквенному имени опускается Малхут из экрана, разделяющего высшие Аба ве-Има и ИШСУТ, и тогда поднимается парцуф ИШСУТ в Аба ве-Има, и оба они становятся одной ступенью, где Аба ве-Има, т.е. КАХАБ Бины, стали правой (стороной) ступени, а ИШСУТ, т.е. Бина и ТУМ этой Бины, стали левой (стороной) ступени. И также Зеир Анпин поднялся туда, вместе с Биной и ТУМ ИШСУТа и МАНОм благословения, став свойством Даат, средней линией, соединяющей Аба ве-Има и ИШСУТ, правую и левую (стороны). А после того, как ИШСУТ получили свечение высших Аба ве-Има, благодаря этому единству, тогда опускается ИШСУТ на свое место, и в них тоже выходят две линии, правая и левая, вследствие подъема их в Бину и ТУМ. И они находятся в разделении и не могут светить, пока

Зеир Анпин не становится для них средней линией, объединяя правую и левую ИШСУТа. И тогда они восполняются и светят в виде трех линий, ХАБАД.

15) Поэтому сказано, что оттуда – то начало, которое называется "будущий мир", ИШСУТ, в котором происходит начало раскрытия мохин хохма. Поскольку в высших Аба ве-Има светят только хасадим без хохма, так как они – ГАР де-Бина и они всегда свойство "ибо желает милости Он"³⁷, и не получают хохма. Однако в ИШСУТ начинает раскрываться хохма в его левой линии, что приводит к разделению в нем, и поэтому ему необходим Зеир Анпин для соединения их с помощью его экрана де-хирик. Поэтому называются ИШСУТ "началом", "краем небес", - а не высшие Аба ве-Има, - так как ИШСУТ наполняют небеса, Зеир Анпин, и поэтому называется ИШСУТ "высшим краем небес". "Поскольку есть край, подобный этому, внизу, – край, получающий от небес, Зеир Анпина", соответствующий нижним (Малхут). И она также называется "благословен". И поэтому необходимо иметь в виду, при произнесении слова "благословен", также и Малхут. И смысл удержания нами в намерении как высших Аба ве-Има, так и Малхут, заключается в том, что возносимое нами благословение достигает только лишь Малхут, в которой находится наш корень, и поэтому необходимо иметь в виду Малхут при произнесении слова "благословен".

Однако, эта Малхут тоже находится в катноте, т.е. также и она нуждается в исправлении. И поэтому мы поднимаем Малхут с Зеир Анпином до высших Аба ве-Има, которые, находясь всегда в совершенстве, обладают необходимыми достоинствами, чтобы исправить всё. Поэтому необходимо иметь в виду, при произнесении слова "благословен", также высшие Аба ве-Има и ИШСУТ. "И здесь, в остальных благословениях, называют "благословен" высшую хохму, высшие Аба ве-Има, наполняющие это место", – поскольку они наполняют и исправляют ИШСУТ. А Даат соединяет высшие Аба ве-Има и ИШСУТ друг с другом; т.е. Даат – это Зеир Анпин, который поднялся туда в МАН, а затем опускается Зеир Анпин с ИШСУТом на их место и объединяет две линии, правую и левую ИШСУТа, в котором выходят, благодаря Зеир Анпину, три линии, ХАБАД. И поскольку "три выходят благодаря одному", "один удостаивается всех трех", – получает также и Зеир Анпин три эти линии.

16) Необходимо теперь удерживать в намерении выход трех линий Зеир Анпина из ИШСУТа, т.е. удерживать мысль при слове "Ты", что затем начнут света Зеир Анпина проявляться, выходя из ИШСУТа. Слово "благословен" означает, что Он скрыт, ибо "благословен" означает Аба ве-Има и ИШСУТ, в которых света скрыты от нижних. Ибо Аба ве-Има и ИШСУТ – это Бина, и мы не постигаем Бину, а только Зеир Анпин. "Благословен" – это высший источник, который не раскрывается, ИШСУТ. Однако "Ты" – это начало внешнего проявления, поскольку представляет собой первый свет Зеир Анпина, который вышел из Бины, и который означает присутствие, т.е. раскрытие. И это правая линия, Хесед Зеир Анпина, который выходит из ИШСУТа. Иными словами, он вышел из места скрытия, Бины, в место раскрытия, Зеир Анпин.

17) АВАЯ, средняя линия, выходящая из ИШСУТа, Тиферет Зеир Анпина, - вера, укрепленная со всех сторон. Ибо средняя линия объединяет две стороны, правую и левую, и необходимо притянуть среднюю линию от Бины к Зеир Анпину прежде, чем мы притягиваем оттуда левую линию, поскольку запрещено притягивать левую линию прежде, чем она соединяется с правой линией. И поэтому притягивается вначале средняя линия, объединяющая правую и левую, а затем притягивается левая линия. Ибо после того, как мы притянули среднюю линию, левая уже оказывается включенной в правую, а правая – в нее. И это мы

---

³⁷ Пророки, Миха, 7:18.

притягиваем, произнося слово "Элокейну (Властитель наш)". До этого момента благословения соединились друг с другом благодаря нисхождению трех линий, но мохин еще не были притянуты, поскольку для притяжения мохин необходим второй подъем.

18) После того, как ХАГАТ Зеир Анпина благословляются и берут благословение себе, после того, как мы притянули свечение ВАК Зеир Анпина от ИШСУТа, в виде "три выходят благодаря одному", "один удостаивается всех трех", снова ХАГАТ Зеир Анпина соединяются, словно одно целое, со своим источником, парцуфом ИШСУТ, чтобы получить от него мохин ХАБАД, которые он оставил там при первом подъеме из-за отсутствия келим НЕХИ. А теперь, после того, как он притянул келим НЕХИ, он может получить мохин, ибо они не могут снова вернуться в это место для получения мохин прежде, чем получают благословения от свечения ВАК, и с помощью этих благословений Зеир Анпин, опускаясь на свое место, опускает Малхут из своей Бины на ее место, поднимая свои Бину и ТУМ, т.е. НЕХИ, соединяясь с ними, и восполняются его келим. И тогда они могут вернуться в Бину, чтобы получить мохин. А поскольку благословились прежде, и с помощью этого он притянул к себе НЕХИ, восполнив десять его келим, то возвращаются они снова в это место, ИШСУТ, чтобы взять дополнительные другие благословения, мохин де-ХАБАД, чтобы передать их Малхут, а Малхут – нижним.

19) Во втором подъеме в ИШСУТ, когда ХАГАТ Зеир Анпина получают мохин де-ХАБАД, ИШСУТ называются тогда "Царь". Поэтому нужно намереваться совершить второй подъем при произнесении слова "Царь" этого благословения. Ибо парцуф ИШСУТ называется "Царь" лишь когда эти ХАГАТ Зеир Анпина приближаются к нему, - т.е. только ХАГАТ, совершающие второй подъем. "И "Царь" зовется "царем", когда появляются у Него вельможи, когда они богаты". Ибо в первом подъеме, когда ХАГАТ Зеир Анпина были бедными и лишенными всего, в катноте, ИШСУТ не назывался "Царем" вследствие их подъема. Однако теперь, во втором подъеме, после того, как они получили уже свечение ВАК, и келим ХАГАТ НЕХИ Зеир Анпина уже связались друг с другом и получают в этом подъеме мохин ХАБАД, тогда называются ИШСУТ "Царем". Ибо теперь они богаты, и есть у них, - у ХАГАТ, - всё, что необходимо, без какого-либо недостатка. "Царь", находящийся внизу, Малхут, называется "Царем" когда эти ХАГАТ Зеир Анпина, ставшие свойствами ХАБАД, передают ей свои мохин. В то время, когда Зеир Анпин передает ей святые украшения, ГАР, тогда называется эта Малхут "Царем" по отношению к нижним.

20) Здесь, во втором подъеме, она называется "Царем". Кто такой "Царь"? Это мир, которым "освятил нас" и который "заповедал нам". Ибо ИШСУТ называются "мир". А три мохин ХАБАД, которые Зеир Анпин получает для передачи нижним, это следующее: "который" – Кетер, находящийся над этими мохин, "заповедал" – Хохма, "и указал" – Бина, "об" – означает "заповедующий и исполняющий", т.е. Тиферет и Есод, являющиеся средней линией, объединяющей Хохму и Бину. И здесь существует много путей.

21) "На века" – правая линия, т.е. Хесед, называемая "Ты". В любом месте, где сказано: "Ты" – имеется в виду Хесед. Когда (нижний мир,) Малхут, связывается с Хеседом, то он называется снизу вверх "благословен", т.е. Малхут называется "благословен", когда она – только со светом ВАК, светящими снизу вверх. Потому, что она связана с Хеседом, правой линией, которая светит в хасадим без хохма, считающимися для Малхут ВАК, так как ей нужны хохма и хасадим вместе. И это – то, что она получает от Зеир Анпина, средней линии, что и означает "распрямление" при слове "Творец". "Называется "благословен" лишь при достижении слияния с источником, Хеседом, который входит в него и наполняет его", – т.е. Малхут наполняется хасадим, и тогда она называется "благословен". И

это – то, что нужно удерживать в намерении при произнесении слова "благословен" в благословениях молитвы. "Ты", содержащийся в благословении молитвы, это коэн, Хесед, с которым необходимо слиться", и необходимо удерживать в намерении, чтобы Малхут поднялась и включила себя в Хесед.

22) Есть три стадии: склонение, поклонение, выпрямление.

1. Склонение, сгибание колен, а голова прямая – это означает отсутствие ГАР. Ибо сгибание колен – это отмена келим НЕХИ. А если отсутствуют НЕХИ келим, то недостает ГАР светов вследствие обратного соотношения, которое существует между светами и келим. Выпрямление головы указывает на желание получить хохма. То есть, сгибание колен, которое мы выполняем при произнесении слова "благословен", - Малхут, - указывающее на то, что Малхут недостает хохма; так как по этой причине голова прямая, что указывает на отсутствие в ней хохма, и поэтому колени согнуты, что указывает на отсутствие там ГАР.

2. Поклонение, только наклон головы. Указывает на то, что он не нуждается в Хохме, а только в Хеседе, ибо "желает милости (хафец хесед) Он"³⁷. И поэтому он наклоняет голову, т.е. келим ГАР. Это правая линия Зеир Анпина, получающая от Аба ве-Има и не желающая хохма, а только хасадим. Поэтому кланяются при слове "Ты", (означающем начало выхода) правой линии.

3. Выпрямление, – когда все три части тела (гуф), ХАБАД ХАГАТ НЕХИ, выпрямлены. Указывает на то, что есть у него хохма и хасадим вместе, и поэтому голова его прямая, и также колени прямые. И это – средняя линия, Тиферет. Поэтому выпрямляются при слове "Творец (АВАЯ)", означающем среднюю линию, включающую всё.

23) Поэтому во время молитвы человек склоняется при слове "благословен", поскольку это мир, который склонен наверху, ибо Малхут склонена, так как ей недостает ГАР и рош. И склонена наверху по отношению к Зеир Анпину, т.е. она не может выпрямиться самостоятельно, но Зеир Анпин должен выпрямить ее. Как сказано: "Пала, не встанет вновь дева Исраэлева"³⁸, – означает, что Малхут не может выпрямиться сама, но муж ее должен выпрямить ее. Поэтому необходимо склониться при слове "благословен", что указывает на согбенность Малхут. И в этом различие между "благословен" в молитве и "благословен" в остальных благословениях, так как в "благословен", произносимом в благословениях заповеди и благословениях наслаждающихся, мы намереваемся при произнесении слова "барух (благословен)" притянуть наполнение сверху вниз. Ибо "благословен" в благословениях заповедей и наслаждающихся указывает на высшие Аба ве-Има, из которых притягиваются мохин в ИШСУТ, а из ИШСУТ – в Зеир Анпин, при произнесении слов "Ты, Творец (АВАЯ), Властитель наш (Элокейну), Царь мира". А от Зеир Анпина – к Малхут и к нижним, при произнесении остальных слов молитвы. Но здесь, в заповедях, притягивают снизу вверх, т.е. поднимают благословения до Малхут. При слове "благословен" пробуждают Малхут посредством склонения получить хасадим от "Ты", а затем получить выпрямление от АВАЯ. А затем поднимают ее, чтобы получить от "Элокейну", Бины, а затем – от "Элокей авотейну (Властитель отцов наших)", Хохмы. А при произнесении остальных слов притягивается наполнение сверху вниз. Таким образом, в благословениях молитвы мы действуем в намерении снизу вверх и сверху вниз, - иначе, чем в благословениях заповедей и наслаждающихся, когда мы направляем действия сверху вниз: передать благословения сверху вниз, от Аба ве-Има к ИШСУТ, а от ИШСУТ – к Зеир Анпину, и к Малхут, и к нижним. "Кроме благословений молитвы, которые являются исправлением Господина их. Они пробуждаются как снизу вверх, так и сверху

---

³⁸ Пророки, Амос, 2:5.

вниз", – ибо начинают с Малхут, посредством склонения, затем к Хеседу, называемому "Ты", затем к Зеир Анпину, АВАЯ, к "Элокейну", Бине, к "Элокей авотейну", Хохме. А оттуда притягивают сверху вниз, вплоть до этого мира.

24) "Произнося слово "благословен" в благословениях молитвы "Восемнадцать", человек сгибает при этом свои колени", – ибо Малхут согбенна, ей недостает рош и ГАР, так как сгибание колен указывает на отсутствие НЕХИ келим и ГАР светов, называемых "рош". И наклон головы мы подразумеваем при произнесении слова "Ты", указывающего на коэна, Хесед Зеир Анпина, получающего хасадим от высших Аба ве-Има, и поэтому у него нет недостатка ГАР; однако он наклоняет голову, ГАР, и это указывает, что он не желает хохма, а только хасадим. Однако эти хасадим являются ГАР, поскольку он не испытывает недостатка в хохме, на что указывает склонение головы. Таким образом, "склонение головы" – это и есть его рош. В точности, как у высших Аба ве-Има. Ибо после того, как есть у Зеир Анпина включение хохма, его Хесед подобен "чистому воздуху (авира дахья)" Аба ве-Има, которые никогда не получают хохму. "И он наклоняет голову при слове "Ты", поскольку "Ты" называешься "главой (рош)". Хесед, на который указывает слово "Ты", – это рош, несмотря на то, что он – хасадим без хохма. Это намек на то, что коэн находится во главе (рош) – т.е., хотя он только Хесед, это считается у него рош. И он всегда рош, поскольку получает от Аба ве-Има, зивуг которых не прекращается. И поэтому склонение выполняется при слове "благословен", что указывает на Малхут, нуждающуюся в хохме, ибо голова ее выпрямлена, и нет у нее хохма, и это указывает на склонение. Поэтому ей недостает рош. А наклонение головы выполняется при слове "Ты". Это указывает на то, что он отталкивает хохму, имеющуюся в рош, и предпочитает хасадим без хохмы, которые получает от Аба ве-Има, являющихся рош и ГАР, как и Хохма. И если бы не склонение головы коэна, – Хеседа, – не было бы у него ГАР, так как выпрямление головы указывает, что он нуждается в хохме. А если нуждается, то находится в недостатке, как и Малхут. Однако сгибание головы указывает на ГАР хасадим, полученные вследствие отталкивания ГАР хохма. И одно зависит от другого.

В любом благословении, относящемся к благословениям молитвы, когда коэн доходит до слова "Ты", указывающего на свойство Хесед Зеир Анпина, он наклоняет голову, чтобы притянуть ГАР хасадим от Аба ве-Има, которые невозможно притянуть иначе как склонением головы. "А произнеся "Царь" после того, как наклонил голову в начале молитвы "Восемнадцать", он больше не поднимает ее, пока не заканчивает молитву. И это потому, что Творец сказал луне: "Иди и уменьши себя", и пока еще не поднялась луна, Малхут, оправившись от своего уменьшения". Ибо выпрямление Малхут производится ею не самостоятельно, а с помощью Зеир Анпина, мужа ее. Так как после уменьшения луны, вследствие которого Малхут опустилась в место от хазе и ниже, у нее нет ничего своего, – и как хохму, так и хасадим она должна получать от Зеир Анпина. Как сказано о времени шести тысяч лет: "Пала, не встанет вновь дева Исраэлева"³⁸, – означает, что не может выпрямиться, встав сама, но муж ее должен выпрямить ее. Поэтому действие выпрямления головы, которое мы выполняем при слове АВАЯ в благословениях молитвы, считается для самой Малхут выпрямлением. Однако в грядущем будущем, по завершении исправления, когда будет исправлено уменьшение луны, тогда Малхут поднимется сама. Ибо предсказания пророков действительны до наступления дней Машиаха, но не в конце исправления.

Поэтому при слове "Царь", являющемся меркавой (строением) для самого свойства Малхут, нет действия выпрямления до завершения исправления. Ибо с того времени, как было сказано луне, чтобы она уменьшила себя, она не выпрямлялась больше, а "пала, не встанет вновь"³⁸. Поэтому также и при слове

"Царь", являющемся строением (меркавой) для нее, нет больше действия выпрямления после склонения, до завершения исправления, когда будет исправлено "уменьшение луны".

Хозяин накрывает, а гость благословляет³⁹

17) Сказано: "Ведь Ты – отец наш, ибо Авраам не знает нас"⁴⁰. В грядущем будущем говорят Ицхаку: "Ведь ты – отец наш". Поскольку Ицхак, – это левая линия, – называется отец, так как левая включилась в правую. Но прежде, чем она включилась в правую, он не называется отцом, потому что в это время исходят от него суровые суды. Однако правая линия – откуда нам известно, что она тоже называется "отец"? Сказано: "Будь нам отцом и коэном"⁴¹, – отсюда следует, что коэн, являющийся правой линией, Хеседом, называется "отец". И хотя наверху называется "отцом" даже "свет, который не светит", Малхут, все же, в час, когда сливается с правой, – называется "Ты", как сказано: "Ты, Творец, – отец наш, избавитель наш"⁴⁰.

18) Между тем, повстречался ему один старец. Обратился к нему: "Моше, подготовь стол для Господина своего, для Него и для царицы, со всевозможными яствами, чтобы выполнить, благодаря этому, сказанное: "Вот стол, установленный перед Творцом"⁴². Ведь до этого времени все наслаждаются от стола Царя, как сказано: "Идите, ешьте хлеб Мой"⁴³. Хлеб (Торы) – это письменная Тора, Зеир Анпин. Вино Торы – это устная Тора, Малхут. И у этой Малхут есть множество вкусов от различных сладостных вкусов Торы, от любой пищи и любых яств мира и Царя.

19) Встал Моше, сказав: "Аарон-коэн, встань ото сна своего, чтобы предать закланию быков, и мелкий скот, и ягнят, и птиц, и всё необходимое для трапезы Царя, и хлебов приношения двенадцать соответственно двум скрижалям Торы, которые содержат "те (зэ)" и "те (зэ)" речения". "Те (зэ лг)" в гематрии – двенадцать ликов, двенадцать букв, которые представляют собой гематрию имен АВАЯ отрывков: "Благословит тебя Творец (АВАЯ)"⁴⁴, "Будет светить Творец (АВАЯ)"⁴⁵, "Направит Творец (АВАЯ)"⁴⁶. Вторые "те (зэ)" соответствуют произносимому трижды: "Адни, Адни, Адни", в которых есть двенадцать букв, соответствующих двенадцати животным, о которых сказано: "Лик льва – справа у всех четырех, лик быка – слева у всех четырех, и лик орла – у всех четырех"⁴⁷, т.е. три АВАЯ "лев-бык-орел". И сказано о них: "Четыре лика у каждого"⁴⁸, – т.е., у каждого животного из этих трех есть четыре лика "лев-бык-орел-человек". Три раза по четыре – всего двенадцать животных. И это: "И взывал один к другому, говоря..."⁴⁹, – т.е. двенадцать ликов АВАЯ у двенадцати животных, относящихся к Адни. И они соответствуют двадцати четырем книгам Торы (т.е. двадцати четырем книгам ТАНАХа). И это: "Вот стол, установленный перед Творцом"⁴², ибо стол – это Малхут; "вот (зэ)" – это двенадцать АВАЯ, относящихся к Адни, т.е. к Малхут, "установленный перед Творцом (АВАЯ)"⁴², – т.е. напротив двенадцати ликов,

³⁹ Вавилонский Талмуд, трактат "Брахот", 46:1.

⁴⁰ Пророки, Йешаяу, 63:16.

⁴¹ Пророки, Шофтим, 18:19.

⁴² Пророки, Йехезкель, 41:22.

⁴³ Писания, Мишлей, 9:5.

⁴⁴ Тора, Бемидбар, 6:24.

⁴⁵ Тора, Бемидбар, 6:25.

⁴⁶ Тора, Дварим, 28:49.

⁴⁷ Пророки, Йехезкель, 1:10.

⁴⁸ Пророки, Йехезкель, 1:6.

⁴⁹ Пророки, Йешаяу, 6:3.

относящихся к АВАЯ. Сосуды на столе Царя – это авторы Мишны, и молитвы, установленные мудрецами вместо жертвоприношений.

20) Сказано: "Сделай стол из акации"⁵⁰, – хорошие прекрасные обычаи соблюдались накрывающими трапезу Царя, чтобы показать, что они приглашены к столу Царя. Один из самых великих приглашенных к трапезе умывает руки первым в то время, когда они начинают трапезу, рассаживаясь вокруг стола; а самый великий садится во главе, второй – за ним, третий – за вторым; и они называются "три ложа", ибо было принято каждому сидеть на ложе, и это соответствует трем праотцам, а также – коэнам-левитам-исраэль, ХАГАТ. Отсюда и далее – порядок не установлен, но удостоивается тот, кто приходит раньше.

21) Второй обычай: "Хозяин накрывает"³⁹ – для того, чтобы накрывал доброжелательно, и заканчивает благословение "а-моци (взращающий)", а затем – накрывает. Мы изучаем, что сидящим за столом ничего нельзя пробовать, пока не отведаст благословляющий, а накрывающему нельзя пробовать, пока не завершат благословение согласием "амен" сидящие за столом. И если он желает оказать почет, поделившись с кем-нибудь честью накрывать стол, – это его право. И еще выяснилось, что гость совершает благословение после еды, – для того, чтобы благословить хозяина.

22) "Хозяин накрывает"³⁹ – это средний столп, средняя линия, Зеир Анпин. И в субботу необходимо, накрывая, подать две халы, соответствующие "хэй", – "хэй" имени АВАЯ. Хозяин соответствует "вав" имени АВАЯ, находящейся посередине двух букв "хэй". И чтобы не казалось, будто они ненасытны, он может дать каждой из них в размере "ке-бейца". "Ке-бейца (досл. "размером с яйцо")" – означает "йуд" имени АВАЯ, "ке-зайт (досл. "размером с маслину")" – означает "йуд" имени Адни. И они являются огласовками (некудот) святого Имени и называются "крошками" в мере "ке-зайт", и это крошки, соответствующие каплям семени. Поэтому того, кто пренебрегает крошками и выбрасывает их в неразрешенное место, преследует бедность, и он вынужден скитаться. Как сказано: "Скитается он в поисках хлеба – где же он?"⁵¹ Но нет иного хлеба, кроме Торы. И он кричит: "Где же тот, кто сжалится над ним?", – и не может найти того, кто бы сжалился над ним.

23) "Крошки в мере "ке-зайт (как маслина)" – это те, что находятся в "праведнике", Есоде, который отжимает выжимки из этих маслин, т.е. сфирот, из которых он выжимает масло, означающее "наполнение". "А гость (ореах) благословляет"³⁹, – т.е. праведник, – как сказано: "Путь (орах) праведников как свет сияющий"⁵². И также: "Благословения пребывают над головой праведника, жизни миров". И поэтому "гость", называемый праведник, Есод, "благословляет".

Ребенок

24) Тем временем, рабби Шимон явился к Моше, сказав: "Моше, однажды шел я с товарищами, и пришли мы на постоянный двор. Там был один ребенок, он поднялся по собственному желанию, поставил лампаду и накрыл стол, словно ему уже 20 лет, но на самом деле он был не старше пяти. И он накрыл стол всевозможными яствами и питьем. И сказал он: "Мы ведь изучаем, что "хозяин накрывает, а гость благословляет". "Молод летами я, а вы – старцы, поэтому я

---

⁵⁰ Тора, Шмот, 25:23.

⁵¹ Писания, Йов, 15:23.

⁵² Писания, Мишлей, 4:18.

робел и боялся высказать вам свое мнение"⁵³, пока не получу от вас разрешения". Сказали ему: "Говори, сын мой, вестник Творца".

25) "Сказал нам: "Вы хотите хлеб наслаждений без войны, или хлеб, добытый в войне?". Ведь мы изучаем, что время еды – это время войны, и если вы желаете, чтобы была произведена война над ней, пусть не ест никто, а только тот, кто победит в войне, пусть поест и накроет всем". Сказали ему товарищи: "Ты еще мал, сын мой, и не узнал еще, как предводители воинств ведут сражение мечом, умело владея мечом, копьем, луком со стрелами и поражающей камнями пращой".

26) "Сказал нам: "Не может опоясывающийся оружием быть восхвален как тот, кто уже снимает его"⁵⁴. Ведь достоверно установлено о произнесении "Шма": каждый, кто произносит "Шма" на ложе своем, словно вооружен обоюдоострым мечом. Как сказано: "Восславления Творца на устах их, и меч обоюдоострый – в руке их"⁵⁵. "И владение мечом включает владение им в шести сторонах", – ХАГАТ НЕХИ, "для того, чтобы Он воцарился в небе, и на земле, и во всех четырех сторонах света". "Вав" имени АВАЯ, т.е. Зеир Анпин, – это лезвие (гүф) меча, "йуд" имени АВАЯ – острие (рош) меча, "хэй-хэй" в имени АВАЯ – два острых края меча. Ножны этого меча – это имя Адни, т.е. Малхут.

27) "Копье (ромах пмр)" – это 248 (РАМАХ пмр) слов, произносимых в "Шма". И вместе с шестью словами, содержащимися в единстве "Шма Израэль", они образуют "ромах (пмр) – копье", т.е. РАМАХ с "вав". "Щит и меч" – это три ангела: **Михаэль, Гавриэль, Нуриэль** – начальные буквы образуют слово "**маген** (щит)". И они служат трем праотцам, ХАГАТ, ибо Михаэль – свойство Хесед, Гавриэль – свойство Гвура, Нуриэль – свойство Тиферет. "Лук, выпускающий стрелы". И любое семя, не выстреливающее как стрела, не сможет породить. Это указывает на Есод. "Праща" – это "возглашение Шма". Пять камней в праще – это пять слов: "Слушай, Израэль, Творец – Бог (наш), Творец"⁵⁶. И это – ХАГАТ Нецах-Ход. Соответственно им: "И выбрал Давид пять гладких камней из ручья, и положил их"⁵⁷ в пращу – это губы, издающие "возглашение Шма", и это Шхина, – и стали эти пять камней одним, и убил он филистимлянина (Голиафа).

28) "До этого я запустил этим камнем в Сама, - а это – кремь, - сокрушив твердыню его и осадив его вниз. Поэтому сказал я вам: "Пусть не хвалится опоясывающийся оружием как тот, кто уже снимает его"⁵⁴. Теперь вам ясно, что я знаю, как предводители воинств ведут сражение мечами, копьем, луком и пращой".

Мы были поражены и не могли вымолвить ни слова перед ним. Сказал нам: "Владеющие мудростью, посмотрим теперь, кто заслуживает хлеб, и это – хлеб благословения "а-моци (взращавающий)".

29) Возгласил ребенок, сказав: "И когда будете есть хлеб той земли, возносите приношение Творцу"⁵⁸. Каким образом возносится Шхина, буква "хэй" в слове "а-моци (взращавающий)", о которой сказано: "Каждый, кто накрывает стол, должен быть точным в отношении "хэй"? В точности так, – ведь мы изучаем, что "мякина и солома"⁵⁹ не требуют десятины. Ибо когда Малхут опутывают мякина и солома, т.е. клипот питаются от нее, – она находится в узилище. И не позволяют "хэй",

---

⁵³ Писания, Йов, 32:6.

⁵⁴ Пророки, Мелахим 1, 20:11.

⁵⁵ Писания, Псалмы, 149:6.

⁵⁶ Тора, Дварим, 6:4.

⁵⁷ Пророки, 17:40.

⁵⁸ Тора, Бемидбар, 15:19.

⁵⁹ Мякина и солома – отходы при обмолоте зерна.

Шхине, подняться к "мэм", Зеир Анпину, чтобы образовать вместе с ним "мэм-хэй" – АВАЯ с наполнением "алеф", составляющая в гематрии "мэм-хэй (45)". И это – приношение (трума), буквы "Тора мэм (40)", т.е. "пятая (хэй)" из пяти частей Торы, в которой находится эта "мэм". Как сказано: "И пребывал Моше на горе сорок (мэм) дней"⁶⁰.

30) Мякина и солома, остающиеся от пшеницы. Сказано, что "дерево, с которого ел Адам Ришон, было пшеницей". Вследствие того, что съел с Древа познания, он приблизил "хэт-тэт", т.е. клипот "мякину и солому", к букве "хэй", Малхут, и отошла от нее "йуд", т.е. Есод, - "десятка" ее. Поэтому, когда она окружена мякиной и соломой, которые соответствуют понятиям "крайняя плоть и подворачивание" (т.е., они соответствуют двум частям кожи при обрезании, одну из которых отрезают, а другую - подворачивают), она "отрешена от приношения десятины" – "йуд", т.е. у буквы "йуд" нет позволения соединиться с буквой "хэй". "Йуд" и "хэй" символизируют мужа и жену, свойство "йуд" – мужское, а свойство "хэй" – женское. И поэтому "каждый, кто накрывает стол, должен быть точным в отношении "хэй". И надо накрывать, беря всё из того места, где всё хорошо подготовлено. Ибо зрелость плода – это полная его готовность. И это "вав", Зеир Анпин, окончательно завершающий "хэй", Малхут.

Десять действий, выполняемых во время трапезы

31) Десять действий человек должен выполнить во время трапезы: Первое. Омовение рук; Второе. Подготовка двух субботних хал; Третье. Участие в трех трапезах. Добавление от будней к святости; Четвертое. Зажечь свечу на столе. Стол – в северной стороне, светильник – в южной; Рассаживание, – после того, как сели, один благословляет для всех.

32) В субботу во всем выполняемом необходимо добавлять от будней к святости, как в пище и питье, так и в облачениях, так и в сидении. То есть, он должен устроить удобные места для сидения, обложив их несколькими подушками, вышитую подстилку для сидения, – из всего, что есть в доме его, – подобно тому, как устраивают хупу для невесты. Ибо субботу называют царицей и называют невестой. И поэтому выходили мудрецы Мишны накануне субботы, чтобы успеть встретить ее в пути, возглашая: "Входи, невеста! Входи, невеста!". Необходимо пробуждать за столом песнь и радость от встречи с ней.

33) Необходимо встречать субботу, как встречают госпожу, - зажиганием света нескольких субботних свечей и множеством наслаждений и красивых одежд; в доме должно быть много пригожей (досл. "исправной") посуды, удобное место для каждого. Ибо этой радостью и исправностью мы заставляем дурную служанку, клипу, оставаться во тьме, голоде, в плаче, причитаниях, в черной вдовой одежде. Ибо это платье – символ опустошенности, ведь клипа наполняется только вследствие разрушения святости, и также святость наполняется вследствие разрушения клипы.

34) Доброе начало – это святая Царица, Малхут (царство) святости, которая низошла в субботу, состоящую из десяти сфирот, увенчанную семью нестираемыми Именами, множеством колесниц (меркавот) животных, множеством воинств и станов ангелов, и Царь выходит навстречу ей со множеством станов. А злое начало, дурная служанка, - осталась во тьме, как вдова, лишившаяся мужа, лишившаяся колесниц (меркавот).

---

⁶⁰ Тора, Шмот, 24:18.

35) А те, о которых сказано, что возносят они жертвы и "воскуряют царице неба"⁶¹ и знакам удачи, о чем не завещал Я тебе, - это та работа, которую они выполняют для дурной служанки, властвующей в сумерках субботы и в сумерках четвертого дня. Что они делают в субботу? Берут черную одежду, и угасают их света, и причитают в ночь субботы, чтобы выразить сочувствие дурной служанке и находиться в печали, горечи и тьме, в которых пребывает она. "Ибо одно в противоположность другому создал Творец"⁶².

36) После того, как согрешили Израэль и был разрушен Храм, сказано о Шхине, о возвышенной матери (Има): "В каком одиночестве пребывает столица, - многолюдная прежде, она стала подобной вдове"⁶³. Поэтому гасят в ночь Девятого ава света и свечи, и пребывают в плаче, словно находясь в трауре, чтобы ощутить скорбь Шхины, поскольку своими прегрешениями они привели ко всему ее сокрушению.

37) Пятое действие, которое нужно выполнить в субботу, - это чаша вина для благословения "Кидуш": "И завершены были"⁶⁴. Шестое. Чтобы речения Торы пребывали на столе его. Седьмое. Делать длиннее свой стол для того, чтобы бедные могли присоединиться к столу его. Восьмое. Омовение рук перед благословением за трапезу. Девятое. Благословение за трапезу. Десятое. Чаша для благословения за трапезу. И необходимо прилагать усилия в десяти этих действиях, чтобы исправить их в освящении (кидуш), т.е. в Малхут, состоящей из десяти сфирот, и эта Малхут называется "столом Творца" со стороны Гвуры, и поэтому ставили мудрецы стол в северной стороне, стороне Гвуры.

38) А сейчас Моше объясняет десять действий, которые человек должен выполнить во время субботней трапезы: первое - омовение рук, ибо руки считаются испачканными нечистотой, поскольку они - вторые, следующие за нечистотой. Ибо, когда руки нечисты, они являются источником нечистоты, первые в нечистоте. А когда они чисты, они другие, и отвечают требованиям благословения. Ибо благословение может пребывать лишь над чистотой. Так как над коэном, который должен быть "человеком чистым"⁶⁵, "человеком милосердным"⁶⁶, пребывает благословение. Об этом сказано: "Как лучший елей, изливающийся на голову его"⁶⁷. И поэтому: "Скажи Аарону и сыновьям его следующее: "Так благословляйте сынов Израэля"⁶⁸. И установили, что "каждый коэн, который благословляет, на него нисходит благословение, а не благословляющий - не получает благословения". Мы изучаем: "Любое благословение, в котором нет упоминания имени Творца (АВАЯ), и которое не обращено к Малхут (нет слов "Царь мира"), нет в нем благословения свыше". Малхут - это имя Адни. Поэтому в каждом благословении должно быть упоминание имени Творца, - АВАЯ, - и Малхут, - т.е. Адни.

39) Необходимо омыwać руки до того места, откуда начинаются пять пальцев, и омывающий должен омыть 14 (йуд-далет, "яд") фаланг, имеющих в пяти пальцах: в каждом пальце - три фаланги, а в большом пальце - две. В это время пребывает над ним "рука (яд) Творца", и это "рука благословляющая" - со стороны Хеседа, в котором содержится Хохма в "правой руке", ибо в гадлуте Зеир Анпина Хесед поднимается, становясь Хохмой. И это - "рука святости" со стороны

---

⁶¹ Пророки, Йермияу, 44:17.

⁶² Писания, Коэлет, 7:14.

⁶³ Писания, Эйха, 1:1.

⁶⁴ Тора, Берешит, 2:1.

⁶⁵ Тора, Бемидбар, 19:9.

⁶⁶ Писания, Мишлей, 11:17.

⁶⁷ Писания, Псалмы, 133:2.

⁶⁸ Тора, Бемидбар, 6:23.

Гвуры, пребывающей в свойстве суда. И это – "рука единства", со стороны Тиферет, объединяющей правую и левую линии в одну, и она пребывает в 14-ти частях тела. Имеется 12 частей: в двух руках, в каждой из которых три части, их шесть, и в двух ногах, в каждой из которых три части, их шесть, всего 12. Вместе с двумя частями, туловищем и относящейся к союзу, их 14. Таким образом, выяснилось три раза по 14, относящиеся к трем сфирот ХАГАТ.

40) Три раза по 14 (йуд-далет, "яд") – это 42 (мэм-бэт). "Йуд", "йуд", "йуд" в этих "йуд-далет", "йуд-далет", "йуд-далет" указывают на благословения: "и благословит"⁴⁴, "будет светить"⁴⁵, "направит"⁴⁶, и они – от АВАЯ, АВАЯ, АВАЯ, содержащихся в них. То есть, три буквы "йуд", содержащиеся в трех АВАЯ: "и благословит тебя Творец (АВАЯ)"⁴⁴, "и будет светить тебе Творец (АВАЯ)"⁴⁵, "и направит к тебе Творец (АВАЯ)"⁴⁶. "Далет", "далет", "далет" от "йуд-далет", "йуд-далет", "йуд-далет" указывают на Адни, Адни, Адни. И сказал пророк о них, о трех АВАЯ и трех Адни: "Храм Творца, Храм Творца, Храм Творца они"⁶⁹. Храм – это Малхут, Адни. Поэтому он сказал трижды: "Храм Творца (АВАЯ)" – т.е., трижды Адни и трижды АВАЯ. И это – то, что установлено при омовении рук ("яд"), чтобы указать на 14 (йуд-далет, яд) частей. И трижды "йуд-далет (14)" в ХАГАТ – это три АВАЯ и три Адни.

41) Каждая сторона из трех линий ХАГАТ, правой, левой и средней, т.е. три раза "йуд-далет" – от трех ликов животных "лев-бык-орел"⁷⁰, АВАЯ-АВАЯ-АВАЯ, и от крыльев трех животных, – "далет"- "далет"- "далет", три раза Адни. И все они должны относиться к силе ("коах", гематрия – 28) человека, – АВАЯ с наполнением "алеф", "йуд-вав-далет", "хэй-алеф", "вав-алеф-вав", "хэй-алеф", в числовом значении "человек (адам, 45)". Его сила ("коах", гематрия – 28), наполнение АВАЯ с наполнением "алеф": "йуд-вав-далет" "вав-алеф-вав" "далет-ламэд-тав", "хэй-алеф" "алеф-ламед-фэй", "вав-алеф-вав" "алеф-ламед-фэй" "вав-алеф-вав", "хэй-алеф" "алеф-ламед-фэй". И это 28 (коах) букв, соответствующие 28-ми фалангам в десяти пальцах рук. И Царица не присутствует в силе ("коах", – 28), в 28-ми фалангах пальцев, пока не устраняется от них нечистота дурной служанки, "Негодяйки", жены "Негодяя". Поскольку руки, испачканные нечистотой, негодны для благословения. Ибо негодная служанка воцарилась над ними.

42) И вот, вода для омовения рук, – т.е. пребывает там рука Творца. Рука Творца – это воды Торы. В то время, как у народов этой земли, ползающих в грязи, и нет у них Торы, чтобы высвободить их из этой нечистоты, – как поможет им омовение в то время, как эта нечисть, дурная служанка, воцарилась в свойстве рук их, в расхищенном их руками, в украденных благословениях, похищенных ими у Творца, – которые не умеют благословлять и не знают, что значит "благословение" и что значит "мерзость".

43) Когда услышали эти слова товарищи и я, мы не могли выдержать, пока он полностью объяснит все десять действий благословения, распростерлись перед ним, сказав ему, что нет, конечно же, человека, который мог бы произнести эти слова, а только ты. Ибо ты подобен четырем пределам, имеющимся в Эденском саду, и если человек входит туда, то в детском пределе он становится ребенком, в подростковом пределе – подростком, в юношеском пределе становится юношей, а в пределе старцев – старцем. И поэтому сказано о тебе: "Из места обитания Своего наблюдает Он за всеми населяющими землю"⁷¹ – это указывает на Моше.

⁶⁹ Пророки, Йермияу, 7:4.

⁷⁰ Пророки, Йехезкель, 1:10.

⁷¹ Писания, Псалмы, 33:14.

И ты – тот, о котором сказано: "К тому же он – плоть"⁷². Выражение "к тому же (бешагам)" - оно как буквы слова Моше (мэм-шин-хэй): "мэм-шин" – те же буквы, а "бэт-гимель" – это "хэй". Ты присутствовал в поколении раздора, и в кругообороте каждого поколения ты присутствуешь, как колесо, обращающееся несколькими способами, и никому не раскрывающееся, кроме как поколению, которому дарована тобой Тора.

44) И сразу, как только ты освободился от мира, ты, как солнце, светишь в каждом поколении, ибо когда солнце заходит ночью, оно светит тогда луне, и шестидесяти десяткам тысяч ("рибо" – шестьсот тысяч) звезд. Так же – и ты, светящий шестидесяти десяткам тысяч (рибо) в каждом поколении. И это – то, на что намекал Коэлет: "Поколение уходит, и поколение приходит"⁷³. Мы изучаем: "Нет поколения меньше, чем шестидесяти десятков тысяч (рибо)", и еще выяснилось, что то поколение, которое уходит, оно же и приходит. То есть, души прошлого поколения входят в новом кругообороте в последующее поколение, чтобы воплотить сказанное: "Что было, то и будет"⁷⁴. Отсюда и далее, заканчивай говорить о десяти действиях субботнего стола открыто. Сказал Моше: "Рабби Шимон, благословен твой удел. Раскрыл тебе Творец то, что не раскрыл ни одному пророку и провидцу, и никому. Ведь кому же?".

45) Второе исправление, относящееся к субботнему столу, выполняется над двумя субботними хлебами, символизирующими две скрижали Торы, которые были вручены в субботу, - обе вместе. Низошли они с небес в третий день, - свойство Тиферет, - было сказано дважды "хорошо", - поскольку он включает правую и левую линии, - а в субботу, - свойство Малхут, - была вручена Тора. И в Малхут находятся две Нуквы: от хазе Зеир Анпина и выше – первая Нуква, а от хазе Зеир Анпина и ниже – вторая Нуква. И они – две Нуквы для получения дважды "хорошо", сказанных в третий день, - свойство Тиферет. И хотя выяснилось, что демоны поставлены, чтобы вредить всему, образующему пару, - ведь запрещается есть два яйца, два ореха, - почему всё же берется в субботу два хлеба, ведь они образуют пару? Был обучен Моше на горе Синай, что выполняющих заповедь вред не коснется. Поэтому не надо бояться во всем, касающемся заповедей, никакой парности.

46) И если не начинают праведных дел во второй день, и не заканчивают в четвертый день, - во второй и четвертый, это две пары, и это сказано даже о выполнении заповедей, - но ведь сказано, что выполняющих заповедь вред не коснется? Говорится о смешении с великим сбродом, - когда Исраэль смешаны с великим сбродом, не передающим заповедей миру, ибо не приняли их к сердцу во имя небес, - тогда запрещено начинать дела во второй и в четвертый день. Однако праведникам, не соединяющимся с великим сбродом, позволено начинать дела во второй и четвертый день во имя заповеди. Ибо выполняющих заповедь вред не коснется. И поэтому, когда они исчезли из мира, после греха литого тельца, заповедал Творец взять "две каменные скрижали, - такие же, как первые, - и сказал: "Я напишу на этих скрижалях"⁷⁵. И не опасался парности.

47) Два хлеба в субботу символизируют две буквы "йуд", сочетание АВАЯ-Адни, АВАЯАДНИ. Ибо Адни, Малхут, отделена от мужа своего, АВАЯ, в шесть будних дней, ибо нет у них тогда полного слияния (зивуга). А в субботу АВАЯ нисходит к Адни, и образуется сочетание АВАЯАДНИ. И поэтому берется два хлеба, символизирующие две буквы "йуд", стоящие в начале и конце сочетания

---

⁷² Тора, Берешит, 6:3.

⁷³ Писания, Коэлет, 1:4.

⁷⁴ Писания, Коэлет, 1:9.

⁷⁵ Тора, Шмот, 34:1.

АВАЯДНИ (אָבאָדני). Поэтому в субботу все души уровней нешама, руах, нефеш выходят и нисходят парами, но Сатан и вредитель не обладают властью в субботу. И даже преисподняя не владычествует и не предает огню в субботу. Поэтому сказано: "Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в субботу"⁷⁶. И это – "огонь чуждый", однако огонь жертвенника – это святой огонь, который может гореть в Храме по субботам. И поэтому мы должны взять две халы в субботу, и не бояться никакой парности. И нет необходимости разрезать их на кусочки, размером "ке-зайт (как маслина)" и "ке-бейца (как яйцо)".

48) Третье исправление, относящееся к субботнему столу: необходимо участвовать в трех субботних трапезах. Мы изучаем, что это должно стать частью, завершающей три субботних трапезы, т.е. завершение всех семи благословений, которые вместе с трапезами составляют десять. И это наслаждение, о котором сказано: "Река, вытекающая из Эдена, чтобы орошать сад"⁷⁷. Ибо Эден – это "наслаждение", а сад – свойство Малхут, т.е. суббота. "Наслаждение (онег)" – это начальные буквы слов "Эден", "река", "сад". И тот, кто не придерживается их соблюдения, – а у него есть право соблюдать, – обращается для него это наслаждение ("онег") в язву ("нега") проказы. Ибо эти слова состоят из тех же букв. И чтобы он к этому не пришел, сказал Творец: "Одалживайте у Меня, и Я оплачу вам"⁷⁸. Об этом сказано: "И тогда испытаешь наслаждение от Творца"⁷⁹.

49) Четвертое исправление, – зажечь свет светильника на столе, как сказано: "Стол – в северной стороне, светильник – в южной". Ибо стол Творца, Малхут, должен быть так расположен. Пятое исправление – это чаша вина для благословения "Кидуш": "И завершены были"⁶⁴. "Чаша ("кос")" в числовом значении равняется "Элоким" – 86 (пэй-вав). "И завершены были ("ве-ихулу")" в числовом значении 72 (айн-бэт), – т.е. святая невеста, Малхут, содержит в себе имя Элоким и имя "айн-бэт". И эта чаша, Малхут, наполнена вином, изобилием свечения хохма, Торы, Зеир Анпина. Необходимо свидетельствовать о действии начала творения, действии Бины. Ибо изобилие свечения хохмы называется "свидетельством", Эденом. А Бина – это источник, наполняющий ею, и необходимо удостоверять истинность действия начала творения.

50) Шестое исправление – "чтобы речения Торы пребывали на столе его". Стол – в северной стороне, и Тора должна лежать справа, и поэтому необходимо произносить над столом речения Торы, чтобы соединить правую, милосердие, с левой, судом. Ибо Тора – это АВАЯ, Зеир Анпин, и она расположена справа. А стол, Адни, Малхут, слева, в северной стороне. Поэтому необходимо соединить их, так как левая без правой воздействует суровыми судами. И поскольку стол находится в левой стороне, мы изучаем, что "человеку добыть пропитание так же тяжело, как пересечь Конечное море ("Ям Суф")"⁸⁰. И поэтому он должен позвать к себе ученика мудреца – того, кто занимается речениями Торы.

51) Седьмое исправление – "делать длиннее свой стол для того, чтобы бедные могли присоединиться к столу его". И поэтому каждый, кто удлиняет свой стол, удлиняют ему дни и годы. И поэтому "добродетель избавляет от смерти"⁸¹. Ибо "бедный – всё равно, что мертвый". А он оживляет его своей добродетелью, и так же Творец оживляет его самого.

---

⁷⁶ Тора, Шмот, 35:3.

⁷⁷ Тора, Берешит, 2:10.

⁷⁸ Гмара, трактат Беца.

⁷⁹ Пророки, Йешаяу, 58:14.

⁸⁰ Вавилонский Талмуд, Трактат Псахим, 118:71.

⁸¹ Писания, Мишлей, 10:2.

52) И еще. Поскольку все бедные относятся к свойству буквы "далет", о которой сказано: "Обеднел я, но Он спас меня"⁸². А букву "далет" в слове "эхад (один)" нужно произносить протяжно, как сказано: "Чтобы длить ему дни на царстве своем"⁸³. Поэтому он должен удлинить свой стол. И это "далет", состоящая из четырех ножек стола. И в силу величия буквы "далет" необходимо удлинять стол для бедных.

А когда Малхут получает от левой линии без правой, хохму без хасадим, она находится во тьме и бедности, поскольку хохма в ней не может светить без облачения в хасадим. И тогда называется Малхут "далет", от слова "далут (бедность)". А расположение стола в северной стороне указывает на эту "далет", относящуюся к свойству Малхут. Ибо "алеф-хэт" слова "эхад (один)" указывают на девять сфирот Зеир Анпина, передающих хасадим этой "далет". И тогда облачается хохма буквы "далет" в хасадим "алеф-хэт", и хохма проявляется в Малхут. А раскрытие хохмы определяется понятием "длина", и поэтому необходимо произносить протяжно букву "далет", т.е. притягивать к ней хасадим для того, чтобы раскрылась хохма. Как сказано: "Чтобы длить ему дни на царстве своем"⁸³. Ибо Малхут, символизируемая буквой "далет" слова "эхад (один)", недолговечна, и хохма в ней угасла и не светит. А с помощью хасадим она достигает долготы дней, т.е. раскрытия свечения хохма. И в силу величия буквы "далет" необходимо удлинять стол для бедных. И те, у которых корень от буквы "далет", и они бедны, как Малхут, - получают наполнение хасадим и будут жить. И сказано, что "бедный – всё равно, что мертвый", – ибо, поскольку он исходит от этой "далет", ведь все света его угасли, и он подобен мертвому, но благодаря добродетели и притяжению хасадим облачается хохма в хасадим и светит. И свет хохма называется светом жизни, поэтому сказано, что он оживляет их своей добродетелью.

53) И относительно нее мы изучаем, что "пожелал Творец дать хорошие свойства Исраэлю, но не нашел ничего лучшего, как бедность". Спросили насчет нее: "Ведь выясняется, что числовое значение всех существующих видов смерти такое же, как числовое значение слова "результаты (итоги)", а нищета тяжелее всех их. Как же говорят мудрецы, что Творец не нашел свойства лучшего, чем бедность?"

54) Но о каждом народе и языке сказано: "И будет, мучимый голодом и озлобленный, проклянет он царя своего и божеств своих, и обратится вверх"⁸⁴. Однако Исраэль находятся в той же мере в союзе с Творцом, и не нарушают его. Поэтому в той же мере спасены будут. Ведь сказано: "И народ бедный ты спасаешь"⁸⁵. "Бедный" – от слова "страдания". Ведь даже если есть у человека богатство, но он находится в болезнях и страданиях, то называется бедным. Или же притесняют его из-за его богатства, доставляя ему огорчения каждый день. И уж, тем более, когда его нет у него, - недостает ему насущного, и в поисках его он ходит с одного места на другое, - то, конечно же, называется бедным.

55) И есть еще один вид бедного, - которого покинул разум, как Йов, о котором сказано: "Йов не ведает, что говорит"⁸⁶. И так же "далет", т.е. Шхина, которую покинули "алеф-хэт" слова "эхад (один)", средний столп, Даат (разум), называется "бедной". И тот, у кого нет "разума", не считается грешащим, если говорит он неправильно. И еще. "Алеф-хэт" – это Тора, состоящая из 613-ти

---

⁸² Писания, Псалмы, 116:6.

⁸³ Тора, Дварим, 17:20.

⁸⁴ Пророки, Йешаяу, 8:21.

⁸⁵ Пророки, Шмуэль 2, 22:28.

⁸⁶ Писания, Йов, 34:35.

заповедей. Как сказано: "Это имя Мое навеки, и это – упоминание обо Мне из поколения в поколение"⁸⁷. "Имя Мое (шми)" вместе с "йуд-хэй" в гематрии ШАСА (365). "Упоминание обо Мне (зихри)" вместе с "вав-хэй" в гематрии РАМАХ (248). Поэтому нет иного бедного, кроме как бедного в Торе и заповедях. Ибо остальные бедные являются лишь страдальцами, а не бедными, а буква "далет" слова Адни, Малхут, тоже бедная без АВАЯ. И, также, "далет" слова "эхад (один)", Малхут, бедна без "алеф-хэт" слова "эхад (один)", 613-ти заповедей Торы, представляющих собой хасадим.

56) Восьмое исправление – "омовение рук перед благословением за трапезу", которое установили из-за содомской соли, слепящей глаза. Является обязательным, ибо ангел смерти пребывает над нечистыми руками, если над ними произносится благословение. И чашу, на которую благословляют без омовения, называют нечистой. Так же чаша, из которой пьют, нечиста для благословения, пока не очищают ее, вымывая изнутри и снаружи. И, тем более, – руки. Поэтому последнее омовение – обязательно. "И освятитесь"⁸⁸ – это первое омовение. "И будете святы"⁸⁸ – это последнее омовение. Ибо "благословен" – это вечерний елей, которым смазывали руки после последнего омовения, и это три деяния, соответствующие трижды произнесенному "благословен". Поэтому "и освятитесь", – т.е. будет видно, что вы – сыновья Творцу. Как сказано: "Сыны вы Творцу вашему"⁸⁹.

57) Девятое исправление – "чаша благословения". Десять действий мы изучаем в исправлении "чаша благословения": украшение, укрывание, промывание, мытье, жизненность, полнота, необходимость брать ее в обе руки, а потом передать в правую, и надо держать ее от пола на расстоянии больше, чем ладонь (тефах), смотреть в нее, и передавать своим домочадцам. Теперь же осталось у нас от них всего четыре действия: промывание, мытье, жизненность, полнота. Есть утверждающие, что "жизненность" означает: "прямо из бочки". Но в чаше можно смешать с водой. А некоторые говорят, что "жизненность" означает, что чаша должна быть полной, а не означает, что не должно быть смешано с водой. Ибо разбиение ее – это смерть ее. А когда она целая, называется "полной жизни".

58) Что такое "полная чаша"? "Чашей" в этой мудрости называется Малхут, называемая "Элоким", наполненная "йуд-хэй". Ибо в катноте называется Малхут "эле́м (безмолвная)", – без "йуд-хэй". А вместе они называются "полная", т.е. два имени: "чаша (кос)" и "Элоким" в таком виде являются полными. Однако "чаша (кос)" без "вав" – это как "престол (кес)" вместо "трона (кисе)", который является ущербным и неполным без "алеф", и так же "кес", вместо "кос", – он неполный, и недостает ему "вав", и ущербный. "Трон (а-кисе)" равен по числовому значению слову "чаша (кос)", ибо "трон" – это название Малхут, так же как и "чаша".

59) "Чаша", Малхут, "хэй" имени АВАЯ, и необходимы десять действий, соответствующих "йуд", для того, чтобы, умножив в десять ("йуд") раз "хэй", притянуть пятьдесят врат Бины.

Первое. Украшение, символизирующее венец (атара), – "атара" сферы Тиферет, – Малхут Есода. И это означает украшение. Когда он венчается учениками, и это является украшением союза, – соединить с ним Малхут Есода, что указывает на союз Есода и Малхут для порождения душ, являющихся учениками.

---

⁸⁷ Тора, Шмот, 3:15.

⁸⁸ Тора, Ваикра, 20:7.

⁸⁹ Тора, Дварим, 14:1.

Второе. Укрывание – указывает на "молитву для бедного, ибо укроется". Все благословения и молитвы укрываются, т.е. принимаются лишь после того, как поднимается молитва бедного. И молитва бедного – это исправление Малхут со стороны "далет" слова "эхад (один)", называемой "бедная". И это исправление символизирует "укрывание".

60) Третье и четвертое. Полоскание и мытье. И они – как омовение и освящение. Омовение – с правой стороны, Хесед. А освящение – с левой стороны, Гвура. Чашей благословения называется Малхут со стороны Бины, Элоким. И называется "атара (корона)" со стороны Кетера.

Пятое. "Жизненность". Называется со стороны Есода, называемого "мир", как сказано: "Завет мира Моего не поколеблется"⁹⁰, а будет жить вовек. Поэтому Малхут с Его стороны называется "полной жизни".

Шестое. Наполненная со стороны Тиферет. Когда получает от Тиферет, которая находится выше хазе, тогда она совершенна и наполнена.

Седьмое. Должен брать ее двумя руками. Это указывает на две "хэй" имени АВАЯ, где первая "хэй" – Бина, Хесед, а нижняя "хэй" – Малхут, Гвура.

61) "И взять чашу в правую руку", ибо первая "хэй" – это Хесед, а нижняя "хэй" – Гвура. И поэтому он должен взять ее в правую руку, в первую "хэй".

Восьмое. Надо держать ее от пола на расстоянии больше, чем ладонь (тефах). Ладонь (тефах) указывает на букву "йуд". Ибо подъем "хэй" производится с помощью "йуд", т.е. поднимают пять сфирот Малхут с ее места, т.е. с "пола", и уножают ее на десять, имея в виду притянуть к ней пятьдесят врат Бины.

Девятое. Направить взгляд на нее, когда "глаза (эйнаим)" находятся в единстве АВАЯДНИ, сочетании АВАЯ-Адни, и он удерживает в намерении, чтобы АВАЯ, Зеир Анпин, светил зрачкам (бат-айн), Адни. А АВАЯ светит в трех цветах глаза (айн): белый, красный, зеленый. И это ХАГАТ Зеир Анпина. Адни светит в двух веках, являющихся покровом для глаз, и в двух глазных зрачках, и в волосках, окаймляющих края век.

Десятое. И передавать ее членам семьи дома его. "Дом его" – это Бина, о которой сказано: "Возрадовался Моше дарованному в удел ему". Ибо Моше удостоился Бины. И необходимо приблизить чашу, Малхут, к светам Бины.

62) Десятое исправление, относящееся к субботнему столу – благословение за трапезу. Если трое ели вместе, необходима чаша для благословения. Поскольку трое являются свойством "любовь союза твоего"⁹¹ – любовью трех свойств "всё", т.е. праотцев, о которых сказано: "*всем*"⁹², "*от всего*"⁹³, "*всё*"⁹⁴. Ибо выражение "союз твой" – от слова "всё". Об Аврааме сказано: "Творец благословил Авраама *всем*"⁹². Об Ицхаке сказано: "И ел я *от всего*"⁹³. О Якове сказано: "Есть у меня *всё*"⁹⁴.

63) Благословения за трапезу требует Тора, как сказано: "Будешь есть, насытишься и благословлять будешь Творца твоего за землю хорошую, которую Он дал тебе"⁹⁵. "Благословлять будешь" – относится к благословию: "Питающий всех". "Творца твоего" – это благословение "за землю и пищу". Ибо "Творца Твоего" – это благословение за трапезу, "за землю" – это благословение:

---

⁹⁰ Пророки, Йешаяу, 54:10.

⁹¹ Пророки, Йермияу, 2:2.

⁹² Тора, Берешит, 24:1.

⁹³ Тора, Берешит, 27:33.

⁹⁴ Тора, Берешит, 33:11.

⁹⁵ Тора, Дварим, 8:10.

"Возводящий Иерушалаим"⁹⁶. И также сказано: "Эту гору прекрасную и Леванон"⁹⁷. Получается, что нет иных благословений, кроме как благословений после трапезы. Откуда берутся благословения до трапезы? Сказано: "Которую дал Он тебе". За действие, посредством которого "дал Он тебе", совершенное Им еще до еды, ты должен благословить Его.

64) Моше установил для Исроэля благословение: "Питающий" в час, когда опустился на них МАН. Йеошуа установил для них "благословение земли" в час, когда они вошли в эту землю. Давид и Шломо установили благословение: "Возводящий Иерушалаим". Дополнительно мы находим в главе, повествующей о МАНе, намек на благословение за трапезу, где говорится о самом МАНе, как сказано: "А утром насытитесь хлебом, и узнаете, что Я – Творец ваш"⁹⁸.

Семикратное написание буквы "зайн"

65) Смысл семикратного написания буквы "зайн". Трижды буква "зайн" пишется в трехглавой букве "шин", а четырежды буква "зайн" пишется в четырехглавой букве "шин", которые записаны в тфилине. Буквы "зайн", содержащиеся в буквах "шин" и записанные с двух сторон тфилина, символизируют семь этапов создания человека, в течение которых происходит проникновение духа, порождающего в нем искру огня, возгорающегося в устах его. Ибо дух (руах) состоит из огня, воды и ветра. И еще. Они являются намеком на семь дней, включенных в субботу, и на семь недель от Песаха до праздника Ацерет. И еще. Они указывают на семь ветвей светильника, на которых установлены семь святых свечей. И еще они указывают на семь планет, светящих на небосводе. И еще указывают на семь ступеней ХАГАТ НЕХИ, на которых стоит мир, которые являются основой, корнем и сутью всего. И об этих семи буквах "зайн" сказали товарищи: "Каждый, кто хочет возложить головной тфилин, должен всмотреться в эти две буквы "шин", состоящие из семи букв "зайн", в которых содержится указание на скрытые тайны и очень глубокие намеки".

И образ их ликов – лик человека

66) "И образ их ликов – лик человека"⁹⁹. Эти непохожи на крувим, ибо у них большие лики, а у крувим – малые лики, как лик ребенка. Лик человека – все образы включены в него, поскольку это большой лик. И вырисовываются в них образы начертанного простого Имени в четырех сторонах света: восток, запад, север, юг.

67) Михаэль произвел запись в южной стороне, и все три лика, – лик льва, лик быка и лик орла, – смотрят на лик человека. Человек – это захар и некева, и не называется он человеком без них. И от лица человека сформировались образы, как сказано: "Колесницы Творца – это мириады тысяч "ШНАН (бык-орел-лев-человек)"¹⁰⁰.

68) "ШНАН (бык-орел-лев-человек)" в отрывке включает все начальные буквы слов "шор (бык)", "нешер (орел)", "арье (лев)", а "нун" - означает "человек", распространение захар и некева, соединенных как одно целое. А все тысячи и мириады выходят от тех животных, которые содержатся в ШНАН. И от этих образов отделяется каждый, занимая соответствующее ему место.

---

⁹⁶ Писания, Псалмы, 147:2.

⁹⁷ Тора, Дварим, 3:25.

⁹⁸ Тора, Шмот, 16:12.

⁹⁹ Пророки, Йехезкель, 1:10.

¹⁰⁰ Писания, Псалмы, 68:18.

69) Это те, которые совмещены друг с другом и содержат друг друга так, чтобы каждое животное включало в себя другое, и это бык-орел-лев-человек, и учатся поведению у четырех начертанных имен: "Повелитель-великий-сильный-и-страшный (эль-гадоль-гибор-ве-нора)"¹⁰¹, – т.е. поднимаются, чтобы учиться поведению и созерцать.

70) "Поднялся (чтобы учиться поведению и созерцать) бык к лику человека", – поднимается другое имя, украшается и запечатлевается в двух цветах, и это имя "Эль (повелитель)". И тогда возвращается обратно, а "трон" запечатлевает и проявляет его, и оно (животное) записывается им, чтобы вести себя в соответствии с этим именем.

71) "Поднялся (чтобы учиться поведению и созерцать) орел к лику человека". И поднимается одно имя, украшается и учится поведению у двух ликов и двух цветов, – чтобы вести себя и созерцать путем подъема в корону (атара). И это – имя "Великий (гадоль)". Тогда он возвращается обратно, а "трон" запечатлевает и проявляет его, и оно записывается им, чтобы вести себя в соответствии с этим именем.

72) "Поднялся (чтобы учиться поведению и созерцать) лев к лику человека". И поднимается одно имя, украшается и запечатлевается у двух ликов и двух цветов, – чтобы укрепиться, связав себя с Гвурой, и это – имя "Сильный (гибор)". Тогда он возвращается обратно, а "трон" запечатлевает и проявляет его, и оно записывается им, чтобы вести себя в соответствии с этим именем.

73) Лик человека созерцает всех животных, и все они поднимаются, созерцая его. Тогда все они формируются, благодаря запечатленному в них, в этом образе, в едином имени "Страшный (нора)". И тогда говорится о них: "И образ их ликов – лик человека". И все они включены в этот образ, а этот образ включает их всех.

74) Тогда называется Творец "Повелитель-великий-сильный-и-страшный (эль-гадоль-гибор-ве-нора)". Ибо эти имена являются исправлениями наверху, в высшей колеснице (меркава), состоящей из четырех букв АВАЯ, т.е. имени, включающем все эти образы. Эти образы запечатлеваются и проявляются "троном", а "трон" запечатлевается и украшается ими: одно – справа, одно – слева, одно – спереди и одно сзади. Они записаны во всех четырех сторонах света.

75) Когда "трон" поднимается, он записан в этих четырех образах, а четыре высших имени возносят этот "трон", и "трон" включается в них, пока не получает и не собирает эти удовольствия и наслаждения. Затем опускается "трон", наполненный подобно дереву, изобилующему ветвями, растущими во все стороны, и изобилующему плодами. После того, как опустился "трон", выходят эти четыре вида животных, сформировавшиеся в своих образах, запечатлевшихся и светящихся искрами и пламенем, и они распространяют семя по всему миру.

---

¹⁰¹ Писания, Нехемия, 9:32.

Глава Шофтим

Этого унижает, а этого возносит

1) "Судей и стражников поставь"¹⁰². В этой заповеди Он дает указания о судьях и стражниках. Как сказано: "Ибо (ки) Бог – судья, – этого унижает, а этого возносит"¹⁰³. "Ки" (каф-йуд) в гематрии 40 (мем), поскольку "йуд" (йуд-вав-далет) в гематрии 20 (каф). После этого: "Бог судья". "Этого унижает", – "хэй" де-АВАЯ, – "а этого возносит", – "вав" де-АВАЯ.

Этот суд происходит в трех линиях, используемых как одна. Когда правая линия склоняется к милосердию (хеседу) и судит мир в милосердии. А левая линия склоняется к судам и вершит в мире правосудие. А средняя линия согласует между ними и поддерживает свечение их обеих, но "унижает" свечение левой, чтобы не светила иначе, как снизу вверх, и тогда нет в ней судов, и "возносит" свечение правой, чтобы светила сверху вниз, и это свет ГАР.

И сказано: "Ибо (ки) Бог – судья". "Ки" (каф-йуд) – это "мем" (40), т.е. слово "ибо" (каф-йуд) – в гематрии 40. Поскольку "йуд" в гематрии 20, так как буква "йуд" слова "ки" (каф-йуд) с ее наполнением "вав-далет" – в гематрии 20. И, вместе с самой "каф" слова "ки", – в гематрии 40. А "сорок" указывает на правую линию, хесед. После того, как судит правая линия, косвенно указанная в слове "ки", (становится) "Бог (Элоким) – судья", – левая линия. То есть, правая линия, "ки", судит мир милосердием (хесед), а левая линия, Элоким, судит мир судом. А вслед за ними приходит средняя линия, называемая "этот", как сказано: "Этого унижает", – "хэй". То есть, средняя линия, называемая "этот", унижает "хэй", левую линию, – Малхут, – чтобы не светила в ней левая линия иначе, как снизу вверх, только в ВАК. "А этого возносит", – "вав", – т.е. возносит в линию, светящую в Зеир Анпине (светом) хасадим. То есть, чтобы светил сверху вниз светом ГАР.

Четыре смертных приговора Самаэлю

2) Заповедь, следующая после этой: приговор к наказанию мечом, приговор к наказанию удушением, приговор к побиению камнями, приговор к сожжению огнем. Приговорить Самаэля к казни мечом, как сказано: "Ибо напоен в небесах Мой меч. Вот, на Эдом опускается"¹⁰⁴, – на Самаэля, управителя Эдома.

3) Меч Творца. "Йуд" де-АВАЯ – острие (рош) меча. "Вав" де-АВАЯ – основная часть (гуф) меча. "Хэй-хэй" де-АВАЯ – два лезвия меча. Как сказано: "К правде, к правде стремись"¹⁰⁵, – то есть, выносятся два приговора: приговор высшего правосудия и приговор нижнего правосудия. Отсюда известно, что "человек не может двинуть пальцем вниз, пока не дается ему позволения свыше"¹⁰⁶.

Мохин Зеир Анпина, раскрывающиеся в единстве произнесения "Шма", называются "мечом", которым уничтожается Самаэль. И основное раскрытие мохин происходит благодаря соединению Малхут с Биной, когда Малхут получает келим Бины. И если бы не это, Зеир Анпин и Малхут не были бы достойны получения света вовсе. И поэтому у Бины и Малхут та же форма буквы "хэй", ибо они – те же самые мохин, и поэтому они – та же форма в лезвии меча, но

¹⁰² Тора, Дварим, 16:18.

¹⁰³ Писания, Псалмы, 75:8

¹⁰⁴ Пророки, Йешаяу, 34:5.

¹⁰⁵ Тора, Дварим, 16:20.

¹⁰⁶ Талмуд, трактат "Хулин", 7, с.2.

считаются двумя лезвиями, как и в Имени, где они обозначены двумя буквами "хэй".

А сказанное: "Йуд" де-АВАЯ – острие (рош) меча", – означает Хохма, "йуд" де-АВАЯ, рош всего, передающая мохин первой "хэй", Бине. Но когда эти мохин в "йуд-хэй", они не могут уничтожить ситра ахра, ибо ситра ахра не удерживается в них, а только в "вав-хэй". И поэтому только "вав-хэй" могут уничтожить ситра ахра. И сказано: "Вав" де-АВАЯ – гуф меча". Ибо Зеир Анпин, "вав" де-АВАЯ, основа меча, уничтожающего ситра ахра, "хэй-хэй" де-АВАЯ – это два лезвия. И из сравнения свойств приходят мохин к состоянию раскрытия. И поэтому недостаточно одного лезвия (пэ), но необходимо именно два лезвия, и "пэ" в Бине передает "пэ" Малхут таким образом, что "йуд", являющаяся началом (рош) всего, передает первой "хэй", а от нее получает "вав", являющаяся гуф и основой меча, передающая нижней "хэй", и тогда довершается создание меча.

Как сказано: "К правде, к правде стремись", – то есть два лезвия меча называются "правда, правда". И эти два лезвия выносят два приговора одновременно: приговор высшего правосудия, Бины, и приговор нижнего правосудия, Малхут. Поэтому сказано, что "человек не может двинуть пальцем вниз", – согласно нижнему правосудию, "пока не дается ему позволение свыше" – высшим правосудием, Биной. Ибо все мохин, приходящие в Малхут, нисходят из Бины, и у Малхут нет ничего своего.

4) "И ножны этого меча" – место (кли), в которое прячут меч, "называются Адни". "Там", – в Адни, – "находятся буквы суда", – ибо слово Адни состоит из "алеф-дин", "при произнесении "Шма", включающего АВАЯ, символом которого является меч Творца. "Вознесенность Творца на их устах, и меч обоюдоострый в их руках"¹⁰⁷. В праведнике, оживляющем (хай) мира, содержатся восемнадцать (хай) благословений. То есть, благодаря праведнику, Есоду Зеир Анпина, происходит зивуг Зеир Анпина и Малхут в гадлуте, и это восемнадцать благословений, содержащихся в молитве "Амида". Как сказано: "Творец, отвори уста мои, и язык мой возвестит славу о Тебе"¹⁰⁸. Есод раскрывает Малхут, которая называется Адни, и в Есоде меч входит в свои ножны, и это – зивуг АВАЯ с Адни, совершаемый посредством Есода, "и гнев царя утих"¹⁰⁹. Ибо уже были сожжены клипот в единстве провозглашения "Шма", а сейчас, в молитве "Амида", нет их присутствия, "и гнев утих". И соединяются два имени в одно "АВАЯАДНИ" – сочетание АВАЯ и Адни.

5) Заповедь наказания удушением. В надбуквенном знаке "зарка" есть линия, и "йуд" соединена над ним, и линия – это "вав", которая распространилась из "йуд". Им, этим "вав", улавливается Самаэль, как сказано: "И несли его на шесте по двое"¹¹⁰. Что означает шест ("мот") грешника Самаэля? (Имя) "Адам", состоящее из "йуд-хэй-вав-хэй", – в гематрии "МА" (45), и с четырьмя буквами АВАЯ – вместе "49" (мот), – так же, как и число сорока девяти букв, находящихся в шести словах высшего единства "Шма, Израэль", и как в шести словах нижнего единства "Благословенно Имя величия царства Его вовеки". И это "вав", и это: "И несли его на шесте по двое", – в разделении между собой, без "алеф" посередине, между "вав" "вав". Потому что нет единства у ситра ахра, а только лишь: "И несли его на шесте по двое", – Самаэль и его супруга, мир разделенных.

¹⁰⁷ Писания, Псалмы, 149:6.

¹⁰⁸ Писания, Псалмы, 51:17.

¹⁰⁹ Писания, Мегилат Эстер, 7:10. "И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мордехая, и гнев царя утих".

¹¹⁰ Тора, Бемидбар, 13:23.

6) В веревке, которой был удушен Самаэль, удерживаются "хэй" "хэй". В пяти (хэй) пальцах правой руки и в пяти (хэй) пальцах левой руки. "Вав" – это веревка, а "йуд" – удушение их: Самаэля и змея. Имя АВАЯ – это смерть для Самаэля и змея, и жизнь для Исраэля. Поэтому сказано: "Смотрите же ныне, что Я, Я это, и нет Бога, кроме Меня; Я умерщвляю", – других богов Именем Моим, и всех, которые не верят в Меня, – "и Я оживляю", – тех, кто верит в Меня, и соблюдает заповеди Мои.

7) Приговорить Самаэля к побиению камнями, – камнем, т.е. "йуд". И бросают его в него пятью пальцами, т.е. "хэй", и "осью руки", "вав", и плечом, "хэй", а мысль запускает камень в него, и это непроизносимое Имя – "йуд-хэй-вав-хэй".

8) Приговорить Самаэля к сожжению огнем с помощью деревьев; разжечь ими огонь. Благословенно тело (гуф), дерево, и его органы, деревья, которыми будет разожжен огонь, называющийся свечой заповеди каждого органа: сжечь Самаэля с помощью высшей Шхины, Бины, при помощи дерева, Тиферет, и всех деревьев, сфирот, принадлежащих Тиферет. Так как в тот момент, когда огонь свысока опускается на деревья жертвенника, говорится: "Посторонний же, который приблизится, предан будет смерти"¹¹¹, – ибо сгорит в огне. Как сказано: "И огонь на жертвеннике будет гореть на нем"¹¹². Счастлив тот, кто держится Древа жизни, гуфа его, частей его. И это – свеча, каждая ветвь его – это свеча заповеди, в его 248-ми заповедях. И они соответствуют 248-ми частям света заповеди над каждой частью.

9) Когда оба они, Древо жизни и свеча заповеди, Зеир Анпин и Малхут, содержатся в одном человеке, осуществится сказанное: "И увидел он, вот, терновник пылает огнем, но не сгорает"¹¹³, – т.е. этот человек (не сгорает). Самаэль и змей, и все управители его, содержащиеся в теле (гуф) человека, т.е. "колючки", сгорят, – а ветви терновника и плоды его и листья его не сгорают. И это показал Творец Моше.

10) И Исраэль – это сухие деревья в Торе, ибо, поскольку они удерживаются в огне неуча, – они не достойны, чтобы было сделано для них чудо. И тотчас, когда ты обрушиваешься на них в Торе, ради тебя обрушиваются на них Древо жизни, Зеир Анпин, и заповедь, Малхут, называемая свечой Творца; и она удерживается в них, и они полны жизни. А народы мира, идолопоклонники, будут сожжены этой свечой, как сказано: "Не страшись, раб Мой, Яков, не бойся"¹¹⁴, ибо Я – с тобой.

ЗОН в своем первоначальном виде недостойны мохин, поскольку над ними тяготеет Малхут первого сокращения, и они недостойны получения света. И в таком виде не могли бы существовать ни ЗОН, ни все миры, исходящие из них. Поэтому для того, чтобы мир мог существовать, поднял Создатель Малхут в Бину, и она стала одним целым с Биной. И тогда ЗОН стали достойны мохин. И всё это при условии, что нижние идут прямым путем. Но если нижние совершают прегрешения, и есть возможность у ситра ахра прилепиться к ЗОН, открывая Малхут Первого сокращения, которая содержится в келим де-ЗОН, то тогда уходят все света. И всё то время, когда ситра ахра связана с этой Малхут и питается от места этого недостатка, который содержится в ЗОН, нет надежды у ЗОН получить мохин, чтобы передать их в миры.

---

¹¹¹ Тора, Бемидбар, 3:38.

¹¹² Тора, Ваикра, 6:5.

¹¹³ Тора, Шемот, 3:2.

¹¹⁴ Пророки, Йермияу, 46:27.

И поэтому нет иного совета, кроме как умертвить эту ситра ахра, приставшую к ЗОН. И тогда ЗОН могут вновь давать жизнь мирам. И две эти вещи происходят, как одно целое. Ибо вместе с исправлением ЗОН, чтобы притягивать жизнь, умирает ситра ахра. То есть, при установлении имени АВАЯ, мохин де-ЗОН, умирает ситра ахра, которая удерживалась в месте их недостатка.

Однако умертвить ситра ахра, притянув жизнь в ЗОН и миры, невозможно, пока не предадут ее четырем смертям: побиению камнями, сжиганию огнем, казни (мечом) и удушению. Ибо не устраняется окончательно, пока не предадут ее этим четырем смертям. И дело в том, что для возвращения мохин к их прежнему совершенному состоянию необходимы четыре вида исправления:

Первое исправление. Отделить ее от слияния с Малхут Первого сокращения, ибо всё то время, когда ситра ахра слита там, даже нечего помышлять об исправлении. И это делается с помощью западни, которая ставится ей. Ибо Малхут поднимают в Бину, и Бина принимает суды Малхут, и тогда ситра ахра тоже тянется питаться недостатком, содержащимся в Бине, и оставляет тот недостаток, что есть в Малхут, отделяясь от нее. Ибо вся надежда ситра ахра – удерживаться в высших ступенях. И когда ситра ахра прилепилась к хисарону, имеющемуся в Бине, опускают Малхут из Бины, и Бина возвращается к своему совершенству. И ситра ахра отделяется также от удержания в Бине. И это исправление называется "зарка", ибо устремляют ("зорким") Малхут наверх, чтобы прилепилась она к Бине, и также считается это смертью от побиения камнями, ибо Малхут называется "камнем", а при устремлении ее наверх, чтобы прилепилась она к Бине, обрушивается сила ее на голову ситра ахра. Ибо посредством этого она отделяется от Малхут Первого сокращения, и без этого не могло бы существовать никакое исправление.

Второе исправление. Ибо после опускания Малхут из Бины, выходит в ней левая линия и снова удерживается ситра ахра в этом свечении левой, притягивая его сверху вниз, и, тем самым, снова перекрывает света. И левая не может соединиться с правой, и происходит разделение между ними. И этим она вводит в грех нижних, как сказано: "Взлетали до небес и падали в бездну"¹¹⁵. И чтобы изгнать ее оттуда, нисходит из левой линии Бины сжигающий огонь, чтобы не могла ситра ахра, приблизившись, питаться оттуда. Как сказано: "Посторонний же, который приблизится, будет предан смерти"¹¹⁶. И это исправление называется "смертью ситра ахра от сожжения в огне". Но еще недостаточно того, чтобы левая объединилась с правой, и уменьшились света, однако достаточно отделить ситра ахра, чтобы не могла питаться от левой, поскольку та – сжигающий огонь.

Третье исправление. Для того, чтобы раскрыть света, необходимо исправление средней линии, чтобы уменьшился ГАР левой, и тогда покоряется левая и соединяется с правой. И поскольку средняя линия уменьшает ГАР левой, уничтожается ситра ахра: ведь все ее жизненные силы – от слияния с левой, как сказано: "Ибо напоён в небесах Мой меч"¹⁰⁴. Так как экран де-хирик, меч, уменьшающий ГАР левой, – основа его действия в небесах, т.е. в средней линии, наверху. Но в конце: "Вот, на Эдом опускается"¹⁰⁴ – т.е., этим мечом уничтожается ситра ахра, ибо нарушено питание ее. И это исправление называется "предание смерти (от меча)", ибо ситра ахра уничтожается мечом, – посредством средней линии. Однако этим еще не завершилось полное аннулирование ситра ахра, ибо ситра ахра отменяется окончательно лишь свечением хохма. И поскольку средней линии, Зеир Анпину, свойственно

---

¹¹⁵ Писания, Псалмы, 107:26.

¹¹⁶ Тора, Бемидбар, 3:10.

притяжение только лишь хасадим, поэтому еще осталась некоторая сила у ситра ахра, ибо есть у нее еще место недостатка, чтобы удерживаться в нем.

Четвертое исправление. И для того, чтобы окончательно задушить ситра ахра, требуется единство Зеир Анпина и Малхут. Так как место раскрытия хохмы – в Малхут, а место раскрытия хасадим – в Зеир Анпине. И когда объединяются они оба, то становятся Зеир Анпин и Малхут одним целым, и также свечение хохма и свечение хасадим становится одним целым. И тогда окончательно удушается ситра ахра, – т.е. не остается у нее пустого места и недостатка в святости, чтобы удерживаться там. И это исправление называется смертью через удушение. Ибо ситра ахра удушается вследствие нехватки вдыхания святости и исчезает из мира. Но если нижние вернуться к плохим деяниям, то вновь оживят ситра ахра своими прегрешениями.

Таким образом, выяснилось четыре вида смерти: побиение камнями, сжигание огнем, предание смерти от меча, удушение, – и ситра ахра не уходит из мира, пока не пройдет эти четыре вида смерти.

Что означает сказанное: "Приговорить Самаэля к побиению камнями, – камнем, который означает "йуд"? То есть, побиение камнями – это "йуд" де-АВАЯ. А камень – это Малхут, называемая "камень". И вследствие того, что добрасывают камень до места "йуд" де-АВАЯ, эта "йуд" де-АВАЯ убивает этим камнем ситра ахра, и она отделяется от святости. И также Малхут, которая поднялась в Бину в качестве "йуд", называется также "йуд", которая вошла в свет Бины, и стал свет воздухом (авир). "Йуд" де-АВАЯ – это Арих Анпин и Аба ве-Има. Ибо Малхут поднимается до Бины, находящейся в рош Арих Анпина, и Бина и ТУМ в рош Арих Анпина выходят из-за этого из рош Арих Анпина в свойство ХАГАТ Арих Анпина и называются "ядаим" (руки).

А затем, когда опускают Малхут из Бины, и Бина и ТУМ рош Арих Анпина возвращаются в рош, то поднимают своего нижнего, ХАГАТ Арих Анпина, на ступень рош Арих Анпина, и они становятся ХАБАДОМ Арих Анпина. Как сказано: "Вознесите руки ваши к святости"¹¹⁷, – ибо тем самым возносятся руки из гуф в рош. И если бы не подъем Малхут в рош Арих Анпина, не были бы ХАГАТ Арих Анпина достойны света, будучи свойством "Зеир Анпин" Арих Анпина, что является включением от Зеир Анпина мира Ацилут. И поэтому считается, что эти руки "бросают камень" в рош ситра ахра, убивая ее. Ибо, благодаря мохин, которые они получают, предается смерти от камня ситра ахра, поэтому сказано: "Имя АВАЯ – это смерть для Самаэля и змея, и жизнь для Исроэля".

И сказано: "Бросает ее пятью пальцами" – "хэй", "и всей осью руки" – "вав", "и плечом" – "хэй". Ибо, когда поднимаются руки в рош Арих Анпина, становится в каждой руке десять сфирот ХАБАТ ХАГАТ НЕХИМ. Так что пальцы становятся ХАБАДОМ, – "хэй" де-АВАЯ, а ось руки – ХАГАТОМ, – "вав" де-АВАЯ, а мышца, соединяющая с плечом, становится НЕХИМ, и в них Малхут – это нижняя "хэй" де-АВАЯ. Все эти десять сфирот выходят вследствие подъема Малхут в Бину Арих Анпина и опускания ее. Поэтому считается, что они бросают камень на рош ситра ахра, убивая ее. Поэтому сказано, что "хэй-вав-хэй", имеющиеся в руке, "бросают камень".

И известно, что "ядаим" (руки) Арих Анпина становятся мохин для Зеир Анпина. И это означает сказанное, что "мысль запускает в нее камень". И это – произносимое Имя "йуд-хэй-вав-хэй". Ибо "ядаим" (руки) Арих Анпина становятся мыслью для Зеир Анпина. Это мохин, на которые указывает АВАЯ с наполнением "алеф", называемая "произносимое имя", и они совершают

---

¹¹⁷ Писание, Псалмы, 134:2.

побиение камнями ситра ахра. Таким образом, выяснилось первое исправление – смерть ситра ахра через побиение камнями, приходящая от "йуд" де-АВАЯ в силу подъема Малхут в Бину этой "йуд" и опускание ее оттуда.

А сейчас выясним смерть через сожжение огнем, которая приходит от "хэй" де-АВАЯ. Как уже было сказано: "Приговорить Самаэля к сожжению огнем с помощью деревьев; разжечь ими огонь. Благословенно тело (гуф), дерево, и его органы, деревья, которыми будет разожжен огонь, являющийся свечой заповеди, каждого органа". Сжечь Самаэля с помощью высшей Шхины, Бины, при помощи дерева, Тиферет, и всех деревьев, сфирот, принадлежащих Тиферет. Ибо после того, как опустилась Малхут из Бины Арих Анпина, она опускается из Бины всех ступеней, и тогда выходит в Бине ИШСУТ, левая линия, пылающая от множества судов, происходящих в ней, сжигающий огонь, для того, чтобы отделить ситра ахра, чтобы перестала притягивать хохму из него сверху вниз. И главное его действие, – сжечь ситра ахра, – происходит, когда средняя линия притягивает эти суды на его место.

И это то, что сказано: "Сжечь Самаэля с помощью высшей Шхины, Бины", – которая в левой линии своей является сжигающим огнем. "С помощью дерева, Тиферет", – т.е. это сожжение действует в то время, когда огонь удерживается в средней линии, Тиферет. И тогда он сжигает ситра ахра. Ибо в то время, когда высший огонь, огонь левой линии Бины, опускается на деревья жертвенника, где находится место раскрытия этих судов, то тогда, как сказано: "Посторонний же, который приблизится, будет предан смерти"¹¹⁶ – т.е., когда ситра ахра приблизится, чтобы питаться от левой линии, тотчас сгорит, будучи преданной смерти. И выяснилось второе исправление, – смерть через сожжение, исходящая от "хэй" де-АВАЯ, от левой линии ИШСУТ.

А сейчас выясним смерть через казнь мечом, исходящую от "вав" де-АВАЯ, средней линии, как сказано: "Осудить Самаэля на казнь мечом", как сказано: "Ибо напоён в небесах Мой меч. Вот, на Эдом опускается"¹⁰⁴. В то время, когда средняя линия объединяет правую и левую, и не сможет объединить их иначе, как с помощью уменьшения ГАР левой линии, и это уменьшение совершается "в небесах". Однако вследствие этого уничтожается ситра ахра, поскольку вся ее жизненная энергия исходит от этих ГАР левой линии, и считается, словно отрезана рош ситра ахра. Ибо ГАР называются рош. Экран де-хирик устраняет ГАР левой линии "в небесах", как сказано: "Ибо напоён в небесах Мой меч". И там левая возрастает вследствие того, что соединяется с хасадим правой, и светит большим свечением. Но рош ситра ахра отрубается вследствие уменьшения этих ГАР, как сказано: "Вот, на Эдом опускается", так как Самаэль – управитель Эдома.

И сказано: "Меч Творца". "Йуд" де-АВАЯ – острие (рош) меча. "Вав" де-АВАЯ – основная часть (гуф) меча. "Хэй-хэй" де-АВАЯ – два лезвия меча. "Йуд" – основа меча, ибо "йуд" – это источник всего. Но основная часть (гуф) меча – это "вав", Зеир Анпин, средняя линия, которая действует и уменьшает ГАР левой линии для того, чтобы объединить ее с правой. Однако он уменьшает (их) силой экрана де-хирик в два действия: вначале – силой Малхут, а затем – силой Малхут, подслащенной в Бине. И сказано: "Два лезвия меча", отсекая которыми, он уменьшает ГАР левой линии. И это – нижняя "хэй", Малхут, подслащенная в первой "хэй", и нижняя "хэй" – сама Малхут, как сказано: "К правде, к правде стремись". Отсечение производится двумя судами, двумя силами уменьшения: судом, исходящим от высшего правосудия, Бины, и судом, исходящим от нижнего правосудия, Малхут. Отсюда известно, что "человек не может двинуть пальцем вниз, пока не дается ему позволения свыше", – т.е. Малхут не может уменьшить ГАР собственными силами, а только с помощью силы Бины. Ибо после того, как

она подсластилась в Бине, она уже вообще не действует собственными силами, поскольку ее собственное свойство отрезается.

И сказано: "Ножны этого меча" – это место (кли), в которое прячут меч, и называется оно Адни. Там – в Адни, находятся буквы суда. И хотя мы сказали, что "хэй"- "хэй" – это два его лезвия, это не означает - в зивуге АВАЯ-Адни, - а в свойстве АВАЯ прежде, чем был произведен зивуг с Адни, ибо тогда пребывают суды в состоянии войны с ситра ахра, и суды, содержащиеся в двух буквах "хэй", отрезают рош ситра ахра. Но там, в Адни, содержатся буквы суда: суд, содержащийся в Малхут, поднялся и смягчился настолько, что образовалось святое имя Адни, ибо Адни – это буквы "алеф"- "дин". Поэтому он считается вместилищем для АВАЯ, ибо зивуг АВАЯ-Адни происходит после того, как прекратились все войны, и меч, означающий АВАЯ, входит в свои ножны. Ибо больше нет клипот для того, чтобы воевать с ними.

И сказано: "При произнесении Шма АВАЯ является мечом Творца", – т.е. что единство при произнесении Шма является мечом Творца, отрезающим рош ситра ахра. Ибо при произнесении Шма еще нет единства в совершенстве ГАР, так как предстоят еще войны с ситра ахра: отрезать ее рош мечом, а также удушить ее единством нижнего, выражаемом во фразе: "Благословенно Имя величия царства Его вовеки". Но в единстве АВАЯ Адни, достигнутом в молитве, уже закончились все войны. И меч, символизирующий АВАЯ, в котором "йуд" – острое (рош) меча, "вав" – основная часть (гуф) меча, "хэй-хэй" – два лезвия (пэ) его, этот меч вкладывается в свои ножны – имя Адни, что и является единством АВАЯ Адни в молитве "Восемнадцать", и нет более нужды в военном оружии. Поэтому сказано: "В праведнике – жизнь (хай) миров"¹¹⁸, – т.е. в Есоде Зеир Анпина содержатся 18 (хай) благословений, - то есть, в соединении (зивуге), совершаемом в молитве восемнадцати благословений, начиная со слов: "Творец, открой уста мои"¹¹⁹. Так же как в мече есть два лезвия (пэ) вследствие суда Бины и Малхут, так и в мягком суде Адни есть, в соответствии им, два "пэ" – в Бине и Малхут, чтобы ввести в них два лезвия (пэ) меча. И это: "Творец, открой уста мои" – одно "пэ", "и язык мой вознесет" – второе "пэ". И тогда: "Утих гнев царя", – так как закончились все войны, и соединяются АВАЯАДНИ. Итак, выяснилась смерть посредством казни мечом.

Теперь выясним смерть через удушение. Как сказано о надбуквенном значке "зарка", где есть линия, связанная наверху с "йуд". "Зарка" – это устремление ("зрика") Малхут в Бину вследствие смерти от побиения камнями, когда средняя линия, объединяющая правую с левой, тоже используется в этом (действии) "зарка", ибо экран де-хирик, содержащийся в нем, тоже происходит от силы Малхут де-мифтеха, - то есть, устремления Малхут в Бину. И это означает "связанная наверху с "йуд", - "йуд", входящая в "свет", который становится "воздухом", связана со средней линией. "Линия, – "вав", - распространившаяся из "йуд" – это линия, (которую символизирует) "вав", то есть средняя линия, нисходящая благодаря силе этой "йуд" и уменьшающая левую, а затем и объединяющая правую (линию) с левой. Этой "вав" улавливается Самаэль: посредством "йуд", связанной над линией, улавливается Самаэль, ибо эта "йуд" является западной, расставленной Самаэлю, и с помощью этой западни улавливается Самаэль, а затем приговаривается к четырем смертям.

Теперь выясняется действие "удушения". Как сказано: "И несли ее на шесте по двое"¹¹⁰, – что указывает на Самаэля, который содержится в совете разведчиков (земли), и они несли Самаэля "на шесте по двое". Что значит "шест", – что

---

¹¹⁸ Пардес Римоним, 12:2.

¹¹⁹ Писания, Псалмы, 51:17

грешник Самаэль удерживается в нем, и о нем сказано: "И несли его на шесте"? Человек ("Адам"), МА, и это "йуд-хэй-вав-хэй", в гематрии МА (45), что указывает на мохин Зеир Анпина, и четыре буквы простой АВАЯ, без наполнения, указывающие на Малхут, - вместе 49; по числу сорока девяти букв, представляющих собой шесть слов высшего единства в произнесении Шма, - единства Зеир Анпина, - и шесть слов нижнего единства, составляющих фразу: "Благословенно Имя величия царства Его вовеки", - единства Малхут. И это "вав-вав", указывающая на ХАГАТ НЕХИ Зеир Анпина, и на ХАГАТ НЕХИ Малхут. И это: "И несли его на шесте ("мот")", - т.е. Самаэль удерживался в сорока девяти (мем-тет) буквах, находящихся в единстве Зеир Анпина и единстве Малхут.

"По двое" - в двух буквах "вав", имеющих в Зеир Анпине и в Малхут, и они тогда находились отделенными от этих мохин из-за удержания Самаэля, без "алеф" посередине между "вав-вав". Ибо "алеф", находящаяся посередине, - "вав-алеф-вав", указывает на мохин и на единство шести слов, содержащихся в произнесении Шма, с шестью словами, содержащимися в "Благословенно Имя величия царства Его вовеки". И поскольку Самаэль удерживался в "шесте", то есть в мохин Зеир Анпина и Малхут, то были эти две буквы "вав" разделенными. Ибо Самаэль и его супруга - это "мир разделенных". Так как в любом месте их удержание приводит к разделению между Зеир Анпином и Малхут. Поэтому сказано: "По двое", - ибо Зеир Анпин и Малхут были двумя, без единства из-за удержания ситра ахра. Ибо "вав-вав" с "алеф" указывает на мохин Зеир Анпина, получаемые им от Бины, когда он объединяет правую и левую (линию), приводя к высшему единству при произнесении Шма, и к нижнему единству в словах: "Благословенно Имя величия царства Его вовеки". И тогда эта "вав" является веревкой для удушения.

Как сказано: "Веревку, которой удушается Самаэль, удерживают "хэй-хэй" - пять (хэй) пальцев правой руки и пять (хэй) пальцев левой руки. Ибо "вав" соединяет две буквы "хэй" де-АВАЯ, Бину и Малхут, чтобы они светили друг в друге посредством того, что соединяет две руки, правую и левую, и тогда создаются два единства в произнесении Шма, которыми удушается ситра ахра. А то, что сказано: "Вав" - это веревка, "йуд" - удушение Самаэля и змея" - то есть, "вав" - это веревка, которой совершается удушение с помощью этих двух видов единства, а само удушение - это "йуд", связанная над "вав" де-зарка, ибо без нее не было бы нисхождения мохин.

И сказано: "Имя АВАЯ - смерть для Самаэля и змея, и жизнь для Исроэля". То есть, мохин нисходят в четыре буквы АВАЯ, а в АВАЯ с наполнением "алеф" содержится смерть для Самаэля. Ибо вследствие этого прерывается вся его жизненная сила. "И жизнь для Исроэля", - ибо жизнь для Исроэля несет смерть ситра ахра.

По слову двух свидетелей состоится дело

11) Эта заповедь, - давать свидетельство в суде, - чтобы не потерял товарищ его деньги вследствие того, что он не свидетельствовал, хотя мог свидетельствовать в его пользу. И нет свидетельства менее, чем от двух, как сказано: "По слову двух свидетелей состоится дело"¹²⁰, но не может состояться "по слову одного свидетеля"¹²¹. И поэтому сказано: "Кто свидетельствует о человеке? Опоры дома его свидетельствуют за него"¹²². Мало того, еще и домочадцы его свидетельствуют о нем. "Опоры дома его" - это стенки его сердца.

---

¹²⁰ Тора, Дварим, 19:15.

¹²¹ Тора, Дварим, 17:6.

¹²² Трактат "Таанит", 11:1.

Как сказано: "И обратил Хизкияу лицо свое к стене"¹²³, – т.е. молился "из стен сердца своего".

12) "Домочадцы его" – это 248 его органов, ибо тело (гуф) называется домом. У грешника все его провинности отпечатываются на костях его. А у праведника тоже все его заслуги отпечатываются на костях его. И поэтому сказал Давид: "Все кости мои возгласят"¹²⁴. О человеке свидетельствуют "опоры дома его" – это кости черепа, окружающие мозг, состоящий из воды. И на них указывает Писание: "Прикрывает водами возвышенности свои"¹²⁵. "Прикрывает (мекаре)" от слова "опоры (корот)".

13) Почему же провинности отпечатываются на костях более, чем на плоти, на жилах и коже? Поскольку кости белого цвета, а черные письма видны лишь благодаря белому фону. Как Тора является белой изнутри, т.е. пергамент, и черной снаружи, т.е. чернила. "Черное и белое" – это тьма и свет. И есть тьма синего цвета, Малхут, о которой сказано: "И тьма не скроет ничего от Тебя". И синева – это чернота, некева по отношению к белому, к Зеир Анпину. Ибо в Малхут нет собственного света, а только тот, который дает ей Зеир Анпин. И мало того, но телу предстоит восстановиться на костях, и поэтому заслуги и прегрешения отпечатываются на костях, и если удостоился, то "восстановится тело на костях его", а если не удостоился, то не восстановится, и не будет у него возрождения из мертвых.

14) И кроме того, есть два свидетеля у человека: "глаз видящий" и "ухо слышащее". И суд считает его провинности. Кроме того, еще солнце и луна свидетельствуют о человеке, как сказано: "Трубите в шофар в новомесячье, в новолуние – для праздничного дня нашего"¹²⁶. "В новолуние" – в день, когда луна, Малхут, укрывается в нем. Укрывается, поскольку в начале года приходит Самаэль, чтобы требовать суда над сыновьями ее, – над Исраэль, являющимися сыновьями Малхут, перед Творцом. И Он говорит ему, чтобы привел свидетелей, и тот приводит с собой солнце, и собирается привести луну, но она скрыта, то есть поднялась в то место, о котором сказано: "Не исследуй скрытого от тебя"¹²⁷, чтобы примирить Творца с сыновьями ее.

15) "Трубите в шофар в новомесячье, в новолуние – для праздничного дня нашего", – к тому месту, в которое поднялась Шхина и о котором сказано: "Не исследуй скрытого от тебя". И провинности, находящиеся в скрытии, должны быть осуждены там, между ним и его Создателем. А о тех провинностях, которые совершил открыто, сказано: "Скрывающий свои преступления не достигнет успеха"¹²⁸. И Шхина со стороны Кетера является скрытым миром, и человек должен связать свои прегрешения с Кетером, и очистить его от свидетельства Малхут, но для грешника не совершают очищения.

Ибо в начале года мир возвращается в свое первоначальное состояние, и Малхут возвращается в первое состояние, в котором она была в четвертый день начала Творения, в свойство "два больших светила", в котором Зеир Анин и Нуква облачили Бину: Зеир Анпин – правую линию Бины, а Малхут – левую линию Бины. И известно, что свечение левой без правой – это тьма, а также, правой без левой – это ВАК без мохин. И поэтому пребывал Зеир Анпин в это время в дреме, словно спящий, у которого отключен мозг. А Нуква находилась во тьме, и тогда

---

¹²³ Пророки, Йешаяу, 38:2.

¹²⁴ Писания, Псалмы, 35:10.

¹²⁵ Писания, Псалмы, 104:3.

¹²⁶ Писания, Псалмы, 81:4.

¹²⁷ Трактат "Хагига", 13:1.

¹²⁸ Писания, Мишлей, 28:13.

является Самаэль, требуя суда. И просят его привести двух свидетелей, Зеир Анпина и Малхут, чтобы небеса, т.е. Зеир Анпин, не давали дождя, - т.е. чтобы не наполняли Малхут, - а земля, Малхут, чтобы не давала урожая нижним. Однако Самаэль привел с собой лишь одного свидетеля, небеса, Зеир Анпина, который был в дреме и не наполнял Малхут. А когда отправился за Малхут, чтобы не давала урожая нижним, то скрылась Малхут, т.е. сократилась во всех своих девяти нижних сфирот, оставшись в точке Кетер, имеющейся в ней. И это сокращение произошло благодаря трублению в шофар. То есть, благодаря голосу, исходящему от шофара, пробуждается сила экрана де-хирик в Зеир Анпине, средняя линия. И благодаря экрану де-хирик, уменьшающему левую линию Бины и объединяющему правую и левую линии Бины друг с другом, пробуждается милосердие в мире, в силу этого соединения правой (линии) с левой. И когда сокращается левая линия Бины, уходят тогда все девять нижних сфирот из Малхут, - ведь всё ее строение тогда состояло из этой левой линии, - и осталась она в точке Кетер. Как сказано: "Трубите в шофар в новолуние", и благодаря этому (придете) "в новолуние к праздничному дню нашему", - т.е. луна, Малхут, укрывается в точке Кетер, имеющейся в ней, и благодаря этому исчез суд и раскрылось милосердие в суде.

И сказано: "Скрывается" - потому, что когда наступает начало года, приходит Самаэль требовать суда над ее сыновьями, Израэль, являющимися сыновьями Малхут, перед Творцом. И Он просит его привести свидетелей. И Зеир Анпин не имеет мохин, и ничего не дает. И он приводит с собой солнце, чтобы указать на тьму в нем. И отправляется привести луну, а она скрылась, т.е. поднялась в то место, о котором сказано: "Не исследуй скрытого от тебя". Для того, чтобы примирить Творца с ее сыновьями. То есть, Малхут сократила себя во всех своих сфирот, и остался в ней только Кетер, о котором сказано: "Не исследуй скрытого от тебя", и тогда устанавливается милосердие в мире.

И сказано: "А прегрешения, находящиеся в скрытии, должны осуждаться там, между ним и Создателем его", - ибо после того, как левая линия уменьшилась, и вышло свойство милосердия, уже нет у Самаэля опоры в Малхут, и суды человека находятся "между ним и Создателем его", - без обвинения Самаэля, - и поэтому Творец милосерден к нему. Но в то время, когда еще властвует левая линия, - провинности и прегрешения открыты, т.е. провинности человека относились к открытому миру Малхут. Как сказано: "Скрывающий свои преступления не достигнет успеха"¹²⁸, - т.е. не сможет прикрыть свои преступления таким образом, чтобы не удерживался в Малхут. "И Шхина со стороны Кетера", - в то время, когда Шхина пребывает в Кетере, имеющемся в ней, она "является скрытым миром", ибо Кетер называется "скрытым от тебя", - "и нет опоры для Самаэля".

Человек должен соединить свои прегрешения с Кетером в то время, когда наступает время милосердия и уходит суд. Тогда образуется единство правой и левой (линий) с помощью средней линии, и раскрывается милосердие. Поэтому необходимо соединить свои прегрешения с Кетером, очистив его от свидетельства Малхут. Поэтому о грешнике, скрывающем свои преступления, - т.е. о грешнике, который хочет соединить свои прегрешения с Кетером, чтобы очистить его от ее свидетельства, т.е. чтобы не могла свидетельствовать, ведь там Малхут находится в скрытии, но грешника не очищают, - поэтому сказано о нем: "Не достигнет успеха". Но после того, как Зеир Анпин уменьшает левую (линию), вследствие этого поднимается Малхут до Кетера, оставшегося в ней, и раскрывается свойство милосердия.

16) И еще, Творец и Шхина Его свидетельствуют о человеке всегда, а не только в начале года, как сказано: "Призываю в свидетели против вас сегодня

небо и землю"¹²⁹. "Небо", – как сказано: "Ты услышь с небес"¹³⁰, Зеир Анпин. "И землю", – как сказано: "А земля - основание ног моих"¹³¹, Малхут.

И еще, два свидетельства: срединный столп, Зеир Анпин, и праведник, Есод, и это - буквы "айн-далет" ("эд" – свидетельство) от "шма" (слушай) и "эхад" (один). "Айн" - от слова "шма", и "далет" - от слова "эхад". И это – свидетельство ("эд") от Зеир Анпина. И еще, - буквы "айн-далет" (эд) из фразы: "Благословенно Имя величия царства Его вовеки", - "айн-далет" от слова "вовечи" (ва-эд), и это – свидетельство (эд) от Есода Зеир Анпина, включенного в Малхут.

17) "По слову двух свидетелей или трех свидетелей будет предан смерти мертвый"¹³² – это Самаэль, который является мертвым по сути своей. Как сказано: "И несли его на шесте по двое". Как сказано: "Не будет предан смерти по слову одного свидетеля", – чтобы не было у него части в едином Творце.

В начале года находится Малхут в левой без правой. И тогда в ней удерживается (Самаэль), до "трубления шофара", – (действия) Зеир Анпина, уменьшающего ГАР левой линии наверху, в Бине, посредством судов экрана де-хирик, с помощью которого Малхут сокращается до точки Кетер. И тогда Самаэль отделяется от Малхут. И есть здесь два свидетеля, чтобы отдалить Самаэля от левой линии в Малхут:

а) Тьма, образовавшаяся в ней. Ибо в то время, когда она соединяется с левой без правой, заморозились ее света, и она стала тьмой. И вместе с тем, не отделился от нее Самаэль, продолжив питаться от нее, и она не могла соединиться с Зеир Анпином из-за него. И это означает: "Не будет предан смерти по слову одного свидетеля";

б) Но затем, благодаря трублению шофара, когда пробуждаются в Зеир Анпине суды экрана де-хирик, он уменьшает ГАР левой линии этими судами, а девять нижних (сфирот) Малхут уходят, и она остается в Кетере. Тогда отделяется Самаэль от Малхут, и она может снова отстроиться и соединиться с Зеир Анпином, совершив с ним зивуг паним-бе-паним. Ибо теперь, когда добавился суд экрана де-хирик к суду тьмы, тогда говорится: "По слову двух свидетелей состоится дело"¹²⁰, и Самаэль отделяется от Малхут.

А сказанное: "По слову двух свидетелей или трех свидетелей будет предан смерти мертвый"¹³², – говорится о Самаэле. Ведь необходимо было сказать: "Будет предан смерти живой", – так почему же сказано: "мертвый"? И это для того, чтобы указать на Самаэля, который является мертвым по сути своей. И невозможно предать его смерти с помощью одного свидетеля – "суда тьмы", но только с помощью двух свидетелей: "суда тьмы" и "суда экрана де-хирик". И это означает: "И несли его на шесте по двое", – с помощью двух свидетелей. И "не будет предан смерти по слову одного свидетеля" – это только "суд тьмы". И это для того, "чтобы не было у него части в едином Творце". Ибо "суды тьмы" в Малхут происходят в большой святости. Они символизируются буквой "далет" в слове "эхад" (один), и им требуется единство букв "алеф-хэт" слова "эхад" с буквой "далет" слова "эхад". И поэтому не опускают их для войны с Самаэлем, а ждут второго свидетеля – "суд экрана де-хирик".

И сказано: "Или (по слову) трех свидетелей" – потому, что в экране де-хирик содержится два вида судов: манулы и мифтехы. Поэтому всего их три вида: тьма, манула, мифтеха. И достаточно, главным образом, двух свидетелей: тьмы и

---

¹²⁹ Тора, Дварим, 30:19.

¹³⁰ Пророки, Малахим 1, 8:39.

¹³¹ Пророки, Йешаяу, 30:1.

¹³² Тора, Дварим, 17:6.

мифтехе. Но вначале должна выйти манула, а затем она укрывается. И поэтому считаются только два свидетеля, хотя согласно последовательности действий выходят три свидетеля. И поэтому сказано: "По слову двух свидетелей или трех" – это указывает на то, что достаточно двоих, но есть три свидетеля, и до их засвидетельствования он не устраняется из Малхут.

18) "А если выступит свидетель неправедный"¹³³, "и если судьи допросили его хорошо"¹³⁴, – это заповедь, тщательно расследовать дело и допрашивать свидетелей семью допросами, прежде чем приговаривают его к смертной казни. "Семью допросами" – эти семь соответствуют сказанному: "Эти семь – очи Творца, блуждают они по всей земле"¹³⁵ – ХАГАТ НЕХИМ.

И сделайте ему то, что он злоумышлял

19) Заповедь, следующая после этой: "Сделать свидетелю по злоумышлению его". Как сказано: "И сделайте ему то, что он злоумышлял сделать брату своему"¹³⁶. Два ложных свидетеля, Самаэль и змей, – если они придут с ложными свидетельскими показаниями против Израэля, что те разлучают "вав" и "заин", – Зеир Анпина, ХАГАТ НЕХИ, и Малхут, "заин" – т.е., что они прегресли, отдалив своим грехом "вав", Зеир Анпин, от "заин", Малхут, и это буквы "заин-вав" ("эта"). Как сказано: "Народность эту, которую создал Я Себе, чтобы поведать о славе Моей"¹³⁷, – указывает на народ, который объединяет "заин" с "вав".

20) И не соединится "вав" с "заин" иначе, как посредством сжигания "квасного", – сжигания клипот, находящихся между "вав" и "заин", между Зеир Анпином и Малхут. И хотя Тора позволяет есть до конца шестого (часа), постановили мудрецы, что можно есть четыре полных (часа), – весь пятый (час) под вопросом, – и сжигается (квасное) в начале шестого (часа). И обучают мудрецы Мишны: так же как в свидетельстве о часах сжигания квасного, когда по указанию Торы сжигают после шестого часа, в седьмом часу, – так же и в случае точности показаний при свидетельстве об убитом живую душу. И необходимо также расследование семью допросами. И всё это объясняется в Мишне. И это должно быть выполнено по отношению к Самаэлю и змею. Как сказано: "Поразил их тем, что они злоумышляли против вас"¹³⁸ – то, на что египтяне думали обречь Израэль, – на это были обречены они сами. И это означает: "И сделайте ему то, что он злоумышлял".

Большой и малый Синедрионы

21) Заповедь, следующая после этой, – установить над собой верховный суд, то есть Бину, так как со стороны Хеседа называется Элоким, т.е. Бина, "Верховным судом". Ибо верховный – это Хесед. Большой в своих судах левой линии, и большой в своих достоинствах правой. И когда левая линия Бины включена в правую, Хесед, – обе они называются большими. Как сказано в заповеди: "Поставь править над собою царя"¹³⁹. "Поставь" – наверху, в Бине, "править" – внизу, в Малхут. Так он должен установить над собой верховный суд со стороны Бины, хотя и установил над собой малый суд со стороны Малхут. Малый суд – суд троих, и он – со стороны нижней Шхины, Малхут; суд больше,

---

¹³³ Тора, Дварим, 19:16.

¹³⁴ Тора, Дварим, 19:18.

¹³⁵ Пророки, Захария, 4:10.

¹³⁶ Тора, Дварим, 19:19.

¹³⁷ Пророки, Йешайа, 43:21.

¹³⁸ Тора, Шемот, 18:11.

¹³⁹ Тора, Дварим, 17:15.

чем эти – это большой Синедрион, семидесяти двух, и это семьдесят (членов) Синедриона и два мудреца.

22) Сказал рабби Шимон Моше: "Семьдесят человек было в большом Синедрионе, и ты – выше всех них, как сказано: "И будет: всякое большое дело представят они тебе, а всякое малое дело рассудят сами"¹⁴⁰. Это и есть большой Синедрион и малый Синедрион, о которых сказано: "большое дело" и "малое дело". Большой Синедрион, они – со стороны высшей Шхины, Бины, малый Синедрион, они – со стороны нижней Шхины, Малхут.

23) Моше – любимец Царя, Зеир Анпина, а Аарон – любимец Царицы. И с ними – семьдесят два (члена) Синедриона: семьдесят (членов) Синедриона, над которыми стоят Моше и Аарон, и вместе они – как числовое значение слова Хесед, равное в гематрии семидесяти двум. И поэтому они называются большим Синедрионом, ибо Хесед называется "большой". Малый Синедрион, они – от левой стороны, Малхут, выстраивающейся от левой (стороны), о которой сказано: "И малое светило – для правления ночью"¹⁴¹.

24) Поэтому Тиферет, называемый "большое светило для правления днем"¹⁴¹, – он, как сказано: "Днем явит Творец свою милость (хесед)"¹⁴². Поскольку это Хесед, поэтому называется большим светилом. "И малое светило – для правления ночью", как сказано: "И ночью – песнь Ему со мной". "Песнь левитов" – Есод, принадлежащий Малхут, как сказано: "Пока сын Ишая живет (хай) на земле"¹⁴³. И "хай" – это Есод, а "земля" – Малхут. И он установил десять видов воспеваний в "Псалмах". И он – праведник, относящийся к левой (линии), т.е. Есод, принадлежащий Малхут. А левая, "малое светило", – это Шхина, которая устанавливается от левой. Ибо Шхина строится от левой линии Бины, в первом состоянии. И так она (строится) всегда – от свойства левой.

Материалы [Международной академии каббалы](#)
Книга скачана с сайта ["ЗОАР с комментарием Сулам"](#)
Перевод: Гади Каплан, Михаил Палатник

---

¹⁴⁰ Тора, Шемот, 18:22.

¹⁴¹ Тора, Берешит, 1:16.

¹⁴² Писания, Псалмы, 42:9.

¹⁴³ Пророки, Шмуэль 1, 20:31.