

אשכולות
КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭШКОЛОТ
www.eshkolof.ru

20-23
ИЮНЯ
2021

Летняя
экспедиция

РАУСНА
РУССКАЯ
АТЛАНТИДА

Любавичи / Велиж / Невель / Ильино

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
GENESIS PHILANTHROPY GROUP

GENESIS
PHILANTHROPY
GROUP

Дов Бер Шнеури (Мителер ребе). Трактат об экстазе.

Послание господина нашего учителя Дов Бера всем нашим добрым людям¹ в нашей стране, [5]574 год по малому счету [1814]

Как я разъяснил в своем первом послании, многие из наших добрых людей, новые и старые², растеряны и пребывают в заблуждениях разного рода, касающихся восприятия слов Бога живого³ в свете Торы, а также касающихся служения в аспекте мозга и сердца – они придерживаются на этот счет буквально противоположных мнений, называя свет тьмой и тьму светом, из-за недостатка знаний и недостатка опыта и привычки. Однако главный источник – это распространяющаяся порча от множества умствующих проповедников, похваляющихся «Чажну я...»⁴, ибо истинный смысл служения содержит тайны, а они вводят в заблуждения себя и других, так что впадают в совершенную ересь и т.д. Особенно обидно, что приписывают это все мне, и некоторые из наших добрых людей обращаются ко мне с вопросами, так что невозможно далее терпеть и воспринимать их ошибочные утверждения, которые они приравнивают к последней букве закона. Это все происходит из-за учеников, которые недостаточно прислуживали мудрецам и стали пить мертвую воду, губительную для души и увлекающую ее из света в полный мрак и т.д. Поэтому я решил, что на мне лежит заповедь и обязанность разъяснить и истолковать подробно все спорные вопросы служения в аспекте мозга и сердца, все детали по порядку и по частям, чтобы вывести блуждающего на дорогу, дабы не вводил он в заблуждение других и выстроил в своей душе прочное здание в свете полученного учения, чтобы оно было посажено, укоренено и завязано узлом, и тогда он вовеки не споткнется⁵ и т.д. Ведь это похоже на блюдо, полное вкусных и полезных яств, но у человека нет ложки, чтобы донести их до рта, так что душа его изнывает от желания исключительно из-за отсутствия сосуда для восприятия и т.д. Таково всё истинное учение о созерцании и познании Б-жественного, которое оставил нам великий господин и учитель, блаженной памяти, да упокоится он в Эдеме⁶, согласно мере восприятия каждого: даже если человек выучил его наизусть, в его душе может не быть сосуда для восприятия, так что он будет страдать от голода и жажды, лишенный света и жизненной силы, так что начинает он, поразмыслив, задаваться вопросом, какая польза его душе от всего этого? В результате такого переворота отстраненное изучение и размышление становится для него основой хасидизма, а восприятие в душе через экстаз мозга, и тем более сердца, для него становится абсолютно запретным, и он начинает задавать вопросы и просить совета, как избавиться от невольного экстаза, называемого самовосприятием, который для него относится к тяжелейшим грехам, губящим душу и т.д. подобно путям прежних и т.д.

Теперь, узрите же две таких абсолютных противоположности, между которыми находятся несколько промежуточных уровней разных видов, тоже включающих множество заблуждений, превращающих свет в настоящую тьму, даже среди старых, знающих и привычных в той или иной степени, и даже ученые, стремящиеся постичь мудрость хасидизма, пребывают в глубочайшем заблуждении. Поэтому существует настоятельная необходимость разъяснить и истолковать все это, чтобы не вешали на меня пустые сосуды и т.д.⁷ Самое главное – это установить и утвердить основание мудрости и святой воли господина и учителя нашего, блаженной памяти,

¹ Хасидам

² Песнь Песней, 7:14

³ Хасидских поучений

⁴ Исаия, 24:16

⁵ Притчи, 10:30

⁶ Шнеур Залман из Ляд

⁷ Не приписывали мне всякие глупости (см. Вавилонский Талмуд, Бава Батра, 7а)

да упокоится он в Эдеме⁸, в свете его учения, явленного нам тридцать лет назад, и в этом – вся моя задача с юных лет ради друзей моих и всех, кто воистину ищет слов Б-га живого, дабы утвердился в их душах свет вечной жизни ради predetermined цели, а именно – раскрытия Б-жественного начала в душе их, по мере каждого, как известно.

Итак, я начну с главного различия между старым учением хасидизма и учением, которое оставил нам в качестве светоча господин и учитель наш, блаженной памяти, да упокоится он в Эдеме. Главным устремлением его учения с самого начала его святого служения, что я не раз и не два слышал из его святых уст, было самоотверженное желание привести наших добрых людей к раскрытию Б-жественного в их душе, то есть чтобы экстаз их души был именно Б-жественным экстазом, а не экстазом плотской жизни, который совсем не является Б-жественным экстазом. В этом сосредоточена самая суть – различие между теми, кто служит Б-гу в духе, и теми, кто служит Ему в теле. В этом общем различии содержится много разных частных. Для начала необходимо как следует разъяснить корень этого общего принципа, ведь несмотря на то, что он всем известен, его истинный смысл мало кто понимает. Чтобы разобраться в этом, необходимо вспомнить стих «А вы, прилепившиеся к Г-споду... живы вы все ныне»⁹ – это значит, что без прилепления они не называются живыми, а называются мертвыми, и написано: «Чтобы любить Г-спода... ибо Он жизнь твоя»¹⁰ – слова «ибо Он жизнь твоя» невозможно понять как «ибо это жизнь твоя» и отнести к «чтобы любить», в смысле что эта любовь и есть жизнь твоя, ведь тогда было бы написано «ибо она жизнь твоя», почему же тогда сказано «Он жизнь твоя»? Все понимают, что прямой смысл выражения «ибо Он жизнь твоя» – это обоснование: Почему ты должен любить Его? Потому что Он жизнь твоя. Но тогда можно спросить: Зачем нужен экстаз любви, если Он уже и так жизнь твоя? Так вот, известно, что есть различие между смыслом любви и смыслом прилепления, и различие только в одном: прилепление – это жизненная связь души с жизненной сутью Бесконечного, благословен Он, который назван Источником всех душ, и поэтому сказано: «ибо Он жизнь твоя» – в прямом смысле, как известно. И поэтому про прилепление сказано: «А вы, прилепившиеся...» – «вы», то есть со стороны корня вашей души, прилепившиеся по сути и постоянно, а не в периодические моменты экстаза, как говорил р. Шимон бар Йохай: «Одним узлом я связан с Всевышним, держусь и горю»¹¹ (как будет разъяснено про пятый уровень Б-жественной души, подобной единице и.т.д.), и это свойственно каждой душе Израиля, даже тому, чей корень лишь в душе делания (асия), как известно. Именно поэтому произносят «Слушай, Израиль» с намерением в первом стихе отдать душу за Единого, а потом идет повеление: «И люби»¹² – в аспекте экстаза души, ибо душевное усилие требует повеления и называется «служением любви»¹³, как разъяснено и общеизвестно. Однако, суть вопроса в главном – чтобы основой экстаза был именно Б-жественный экстаз, и в этом есть две ступени – прилепление и любовь, как было сказано выше. И речь о том, что в Б-жественной душе есть, как известно, пять уровней: нефеш, руах, нешама, хая, йехида, самый высокий из которых связан с аспектом единицы (йехида), и это аспект связи и сущностного прилепления, которое постоянно, как сказано: «держусь и горю»¹⁴. И это есть у каждого в народе Израиля по мере его, потому необходимо досконально разъяснить сказанное, ведь явно видно, что даже не самый достойный человек, чья душа изменна, постижение ограничено, а добродетели сомнительны, услышав нечто про созерцание Б-жественного, вроде толкования про Окружающего и Наполняющего¹⁵, впадает в крайний душевный экстаз, и это чувство проис-

⁸ Шнеура Залмана из Ляд

⁹ Второзаконие, 4:4

¹⁰ Второзаконие, 30:20

¹¹ Зогар III, 288а, 3

¹² Второзаконие, 6:4-5

¹³ Зогар II, 55b, 4

¹⁴ См. выше прим. 11

¹⁵ См. Тания, I, 41

текает из корня его души, то есть из аспекта Б-жественного в его душе, что и есть аспект единицы (йехида) в нем, которая выше умственных способностей его души и которая и есть его сущностная связь, называемая прилеплением, ибо душа прилепляется и наполняется из сущностного аспекта Б-жественного, присущего его душе, которая сама по себе наполняется и прилепляется, как искра вылетает из пламени и т.п., и это называется настоящим Б-жественным экстазом.

Однако, на первый взгляд в этом одно из крайних заблуждений, ведь аспект прилепления здесь легко доступен каждому, хотя на самом деле наоборот – это совсем не считается Б-жественным экстазом, ведь совершенно очевидно, что экстаз большинства простолюдинов – внешний и надуманный, исходящий из их сердца и души в аспекте внешней молитвы, называемой воплем плотского сердца, в котором нет никакого света и внутренней силы жизни, и совсем не к Всевышнему он, ведь в этот момент нет в его мозгу никакого экстаза и созерцания Б-жественного, только в самом общем виде и т.д., да и в этом не то, чтобы есть аспект вышеупомянутого слышания и наполнения внутренней души, ведь даже в этом общем созерцании у него нет никакого аспекта слышания, несмотря на то, что люди и это называют «прилеплением» и «воодушевлением», но это совершенно пустое прилепление, полная противоположность прилеплению истинному, называемому Б-жественным экстазом, как было сказано выше, и оно по форме очень похоже на истинное прилепление, но не является никоим образом прилеплением к Всевышнему, а всякое прилепление, которое не к Всевышнему, ничего не стоит, и потому в стихе «А вы, прилепившиеся к Г-споду...» сказано именно «живые», а вышеупомянутое внешнее прилепление, которое не к Всевышнему, приравнивается к «мертвому», поскольку душа его никоим образом не черпает жизненную силу из своего Б-жественного источника, и это называется «служить самому себе», а никоим образом не «служить Всевышнему», и про таких людей даже не говорится, что они «служат Всевышнему в теле своем», ведь про тех, кто служит Всевышнему в теле своем, все равно говорится, что они «служат Всевышнему», и это экстаз любви к Всевышнему через естественную телесную любовь, ведь даже животная душа любит и т.д., согласно прямому смыслу стиха «И люби... всем сердцем твоим»¹⁶, про который учителя наши, да будет память о них благословенна, сказали: «Обоими началами твоими и т.д.»¹⁷, хоть это и не аспект сущностной связи вышеупомянутой Б-жественной души, все равно про такого человека говорится, что он «служит Всевышнему в теле своем», ведь материальное сердце и плоть его пребывают в экстазе от источника всей жизни, от Б-га живого, как сказано: «Сердце мое и плоть моя поют Богу живому»¹⁸ – под «сердцем моим» имеется в виду именно плотское сердце: в экстазе плотского сердца в материальном наслаждении человек наслаждается Всевышним в своем материальном сердце (и в этом есть самый высший уровень и наивысшая ступень, достигающая аспекта «любви в наслаждении»¹⁹ в аспекте сущности души йехида, как говорилось выше и как будет разъяснено далее). Настоящая противоположность этому – внешний экстаз плотского сердца, проявляющийся в кипении и чуждом огне, исходящем исключительно от кипения крови, а никак не в огне Всевышнего, а в проявлении собственного сердца через искры пламени, которыми человек подогревает самого себя в чувстве экстаза-заблуждения, доходя до суетного воображения и абсолютной лжи, как известно из обыденной жизни (как в шутку говорят, что высказывание «не помолитесь о вашей крови»²⁰ намекает на то, что молиться надо не только кровью, но душой, которая в крови и т.д.), и про это сказано: «Глупый любит не благоразумие, но только открыть свое сердце»²¹, и это всем известно, так что распространяться излишне, ведь

¹⁶ Второзаконие, 6:5

¹⁷ Мишна, Брахот, 9:5.

¹⁸ Псалом, 84:3.

¹⁹ Песнь Песней, 7:7.

²⁰ См. Вавилонский Талмуд, Брахот, 10б.

²¹ Притчи, 18:2.

каждый, кто познал истинный вкус слов Б-га Живого в душе своей хотя бы раз или два, испытывает отвращение к этому ложному и ошибочному пути, и терпеть не может аспекта косности и внешнего распространения, разворачивающегося после такого чуждого прилепления, как бы говоря «Я и никто другой»²² и преисполнившись чувства собственной значимости, что приводит к гордыне и чванству, подобному настоящей телесной гордыне в делах этого мира и т.д. Тот, кто впадает в подобное самолюбие, тянет за собой чуждый огонь, как известно из многих историй падения. И чем больше человек находится в связи и прилеплении в аспекте вышеупомянутого Б-жественного экстаза, тем больше он ненавидит этот чуждый огонь, являющийся настоящей противоположностью, и это очень сложный вопрос, в котором есть множество тонких различий и ступеней, и даже очень ученые люди не различают до конца все тонкости, а постигают лишь общий смысл различения между чувством сердца и души и т.д. с одной стороны, и настоящим Б-жественным экстазом, с другой, как сказано: «Сердце и плоть моя поют...»²³ – плотское сердце чувствует созерцание Б-жественного и тоже впадает в экстаз, как сказано выше, несмотря на то, что это очень чувственное действие, весьма подобное внешнему экстазу плотского сердца, экстазу самости, который ни в коем случае не является Б-жественным экстазом, как сказано выше. Это различие между двумя настоящими противоположностями, и всякому разумному и мудрому человеку это понятно, однако великое множество тонких различий ускользает даже от большинства ученых людей, даже от самых великих из них, так что превращают они тьму в свет, а свет в тьму. Мне совершенно ясно, что многие обманывают себя, воображая, что экстаз плотского сердца – это ощущение Б-жественного, хотя на самом деле – это чисто телесное чувство, к которому может лишь примешиваться толика Б-жественного света в величайшем сокрытии, без малейшего их ведома, и это называется «отпечатком» созерцания, как известно.

Я разъясню свои слова, ибо не ради отвлеченных толкований я говорю их, а ради прояснения сущностного вопроса об истинном раскрытии Б-жественного в наших душах и т.д. В качестве предисловия необходимо привести пример из того, что имеется в моих записях высших слов и глубочайших тайн учения господина нашего, учителя нашего, блаженной памяти, да упокоится он в Эдеме²⁴ по поводу высказывания в святой книге Зогар²⁵: «И вот – муж, вид его подобен виду меди, и шнур льняной в руке его и трость измерения и т.д.»²⁶ Первая мера в святых цветах давала в сумме 32 (длина завесы 28 и ширина 4), вторая мера, которая вовне, покрывает эту и дает в сумме 34 (ибо завесы из козьих шкур длиной 30 и т.д.). Одна уменьшается и растет, а другая растет и уменьшается и т.д. И в моих записях можно увидеть комментарий на это место, и из него можно понять все тонкости этого вопроса. Суть в том, что главное различие – между стороной святости и стороной свечения (ногаһ). В святости есть аспект сосуда, который является аспектом сущностного света, аспектом абсолютного отрицания (битуль), а в сосуде аспекта свечения (ногаһ) присутствует сопутствующее чувственное восприятие, которое преобладает над сутью, и это сопутствующее является недостатком и т.д. Это толкование станет понятно, если исходить из того, что «милость (хесед) племен – порочность»²⁷, ведь благой свет милости (хесед) отделен, и потому его сосуд, который является аспектом его сущности, распространяется намного дальше меры света, и это недостаток, заслуживающий названия «порочность». Подобно этому сказано: «Праведники говорят мало, а делают много»²⁸ – «говорят» это аспект раскрывающего сосуда, «говорят мало» – это аспект отрицания (битуль) и т.д. А про злодеев наоборот: «говорят много» – это аспект грубости и распространения сущности сосуда, «а делают мало» – в аспекте

²² Исаия, 47:10.

²³ Пс. 84:3.

²⁴ Алтер Ребе (Шнеур Залман из Ляд).

²⁵ Зогар, II:233а.

²⁶ Иезекииль, 40:3.

²⁷ Притчи, 14:34.

²⁸ Авот де-рабби Натан, 13:3.

убывания света и.т.д., как было сказано выше. И подобие этого мы наблюдаем во всем – аспект преувеличенного внешнего экстаза, связанного с заблуждением внешнего плотского сердца, как было сказано выше, который происходит от аспекта распространения сущности свечения (ногаһ), и это крайнее внутреннее уменьшение, так что добро, не дай Б-г, может превратиться в зло и.т.д. И наоборот, на стороне святости, в Б-жественной искре, даже бытие, связанное с чувством плотского сердца, упомянутого выше, подчиняется аспекту отрицания (битуль), поскольку человек совсем перестает ощущать самого себя и.т.д. Недостаток, который человек не может почувствовать, происходит от дополнительного света и жизненной силы и.т.д., и это различие очевидно всем мудрым, понимающим слова Б-га живого, и это корень общего различия, о котором шла речь выше. Следует знать все признаки этого в мельчайших подробностях, чтобы не ввести себя в заблуждение. Необходимо прежде всего понять корень полного отсутствия самоощущения в Б-жественном экстазе, который чувствует плотское сердце, о котором шла речь выше. На первый взгляд невозможно поверить что то, что ощущается, имеет своей целью отсутствие ощущения, ведь это логическое противоречие и.т.д. И необходимо предпослать этому разъяснение вопроса о напеве (нигун). Известно высказывание о том, что «Верный пастырь напевал во время молитвы разные напевы и.т.д., чтобы вместить 600 000 душ Израиля, и всякая душа возносится к своему корню и источнику именно через пение, и это аспект собственного экстаза, о котором шла речь выше, «любви в наслаждении»²⁹, согласно характеру корня своей души, в высшем наслаждении, а тот, кто все вмещает – верный пастырь»³⁰. Поэтому он напевал разные напевы, как будет объяснено в другом месте. Необходимо сначала понять сущность экстаза посредством напева, который является внезапным экстазом, без выбора и разумной воли, и это экстаз, который одновременно ощущается как свой и не свой, поскольку не является результатом сознательного намерения человека вызвать у себя экстаз, а происходит это как бы мимоходом, без осознания. И хотя человек в этот момент как будто бы ничего не чувствует и не замечает, что называется отсутствием самоощущения, тем не менее этот экстаз связан с чувствами. Это станет понятно из примера человека, который наполняется радостным экстазом, получив хорошую весть, и этот экстаз конечно же ощущается в его сердце, так что он начинает произвольно жестикулировать и хлопать в ладоши, как известно, и у него это выходит без всякой воли и предварительного намерения, а выходит все это как бы само собой, и это знак того, что он не ощущает себя, хотя в сердце у него конечно же есть чувство, но он этого не замечает. Такой экстаз – подлинный только пока душа его связана с благим предметом, пока он не чувствует своего экстаза, ведь у него нет никакого намерения вызвать экстаз, это происходит само собой, так что ему удастся испытывать экстаз, ничего не зная об этом. В противоположном случае – когда человек выходит из себя от злости, он тоже не чувствует своего состояния и.т.д. А в случае сознательно вызываемого экстаза – все наоборот: человек прилагает большие усилия, многократно предаётся созерцанию, пока не наступает экстаз, к которому он только и стремился, и ждал, когда же он наступит, и когда наступает, то человек радуется, и чувствует тепло и воодушевление, а если не наступает, то расстраивается и.т.д. Из-за этого многие из наших добрых людей впадают в растерянность: одни категорически запрещают, другие разрешают, третьи – что-то среднее, поэтому этот вопрос надо растолковать и разъяснить как следует, поскольку это главная основа принятия слов Б-га живого в молитве и.т.д.

Судя по всему, в этом есть 5 уровней – один выше другого, и каждый находит свое место, чтобы не было заблуждения и.т.д. Первый уровень – самый плохой: когда человек стремится только к самому экстазу, из которого он черпает жизненную силу, так что это самая низкая по своему достоинству ступень, близкая к внешнему экстазу плотского сердца, упомянутому выше

²⁹ Песнь Песней, 7:7.

³⁰ Зогар, Мишпатим, 114б.

и связанному лишь с ощущением самого себя, и это ни в коем случае не является Б-жественным экстазом. Ведь он никоим образом не имеет воли и устремления к аспекту Б-жественного, и никак не хочет, чтобы Б-жественное пребывало в душе его, или чтобы душа его была связана с Б-жественным и.т.д., а только чтобы была у него жизненная сила, нечто относящееся к наличному бытию и.т.д. Однако, даже в этом есть некоторая скрытая примесь блага в аспекте сокрытой любви. Благо скрывается в чужом обличье – в его желании, ведь несмотря на все, суть его желания – чтобы был у него именно экстаз для Всевышнего, ведь если бы речь шла не о Всевышнем, не хотел бы он этого вовсе, несмотря на то, что на поверхности все не так, ведь он не помышляет в сердце своем о раскрытии Б-жественного в своей душе, но и не о самоудовлетворении думает, а движим он стремлением к Б-жественному, про что сказано: «Близость Б-га – благо для меня»³¹, как известно.

А второй уровень, что выше предыдущего – это слышание издалека, о котором говорилось выше, когда человек слышит и созерцает именно Б-жественное, и осознает это, так что это для него достоверно и утверждено в мозгу его как абсолютная истина. Однако, суть далека от него, и он задается вопросом – какая польза от этого будет душе его? То есть, сам принцип созерцания Б-жественного чрезвычайно дорог ему и воспринят им, так что он признает и превозносит идею Б-жественного в наивысшей степени в своем мозгу и в своем сердце, однако хочет и желает, чтобы эта идея Б-жественного утвердилась в душе его в явном чувственном аспекте, а не в сокрытии и отдалении, как известно. И этот уровень лучше предыдущего, ведь как бы то ни было он приближается к Б-жественному экстазу, ведь в любом случае созерцание Б-жественного занимает все больше места в душе его, и он жаждет его с большой силой, и все его желание и стремление – приблизиться к нему. Однако, он изнуряет себя и не впадает Б-жественный экстаз в мозгу и в сердце никоим образом, хотя все это у него не ради себя, а только ради Б-жественного, ведь только близости Б-га он желает, чтобы утвердился Он в душе его, и это главное, с чего начинается истинный поиск и познание Б-га, в простоте и в достойном стремлении именно к Б-жественному.

Третий уровень, который еще выше, называется «доброй мыслью», которая соединяется с действием, с любовью и страхом, касающимися исключительно действия. Это станет понятно, если вспомнить, что вышеупомянутый второй уровень тоже содержал достойное стремление именно к Б-жественному, то есть желание быть ближе к Б-жественному, а не дальше от него, и это желание проистекало из важности идеи величия Всевышнего в его мозгу, однако никакого экстаза в его мозгу еще не наступило, поскольку суть от него пока совсем далека, он только хочет к ней приблизиться, но еще не приблизился. И это только аспект признания в мозгу, и поэтому не может называться «доброй мыслью», а лишь просто «мыслью». И это можно понять из бытового примера: мы видим, что существует два вида мысли – один, когда человек думает о чем-то благом и достойном, имеющем чрезвычайную ценность для него, как про сокровище, принадлежащее кому-то другому, или как про великого царя или вельможного царедворца, и такую мысль называют «холодной», ведь она никоим образом не касается и не задевает его самого, ведь ему никакого богатства или величия не достается, он лишь думает про них как про что-то важное и ценное для себя, надеясь, что ему от этого блага нечто перепадет и.т.д. Другого рода мысль – когда человек думает про благо, имеющее отношение к нему самому: про то, как бы преуспеть в торговле, заработать почет и уважение, накопить большое богатство для себя, и такая мысль приходит к нему с волнением и душевным трепетом и называется «подвижной». Всем известно чувство, которое охватывает человека, когда он узнает об удаче в делах, касающихся его лично. Он гонит прочь все остальные мысли и прилепляется к одной этой мысли с большим волнением, называемом «прилеплением мысли», и это называется «слушанием в

³¹ Псалом 73:28.

мысли», и главный признак этого – то, что человек как бы немного сбивается и сдвигается со своего места. Так и с созерцанием Б-жественного в подобного рода мысли, к которой человек прилепляется с большой силой, как будто речь идет о чем-то имеющем отношение к нему лично, как говорилось выше. И это называется «доброй мыслью», всегда сочетающейся с действием, которая порождает любовь и страх, касающиеся действия. А в случае «холодной» мысли человек хочет приблизиться к экстазу, но еще не может испытать экстаз даже в аспекте «слушания в мысли», а может лишь издалека выразить признание, как говорилось выше, и это порождает в нем не только стыд из-за того, что он так далек и низок, но и мысль о низости этого материального мира, поскольку он уже воспринял созерцание Б-жественного, так что он вздыхает и т.д. И из этого рождается лишь решимость уклоняться от зла и т.д., то есть самым достойным и правильным становится уклонение от зла и добрые дела и т.д. И это более низкая ступень, но такой человек может войти в нижний сад Эдемский, поскольку есть в этом аспект Б-жественного, по крайней мере с точки зрения созерцания Б-жественного, только нельзя это назвать настоящей любовью и страхом в экстазе (а на самой низшей ступени нет вообще аспекта Б-жественного, ведь там человек хочет только экстаза, а совсем не Б-жественного, если только в величайшем сокрытии, как говорилось выше). Однако, про «добрую мысль» сказано «Слушай, Израиль»³² и т.д., а затем «И люби»³³, ведь нет более сущностной основы, чем упомянутый экстаз слушания в такой мысли, из которой рождается любовь, однако в сердце у него еще нет никакого экстаза, только в мысли, и любовь эта касается только действия, а совсем не внутреннего аспекта, которое связано с экстазом сердца. Аспект действия связан с уклонением от зла и т.д., и он выше упомянутой решимости, идущей от упомянутой «холодной» мысли, и любовь приходит к нему не только со стороны того, что правильно и не является экстазом мысли, а как настоящий экстаз мысли, как страстное желание мысли, по крайней мере так, что Б-жественное раскрывается в добрых делах и крайнем удалении от всего, что противоположно Б-жественному. И все это называется «страх и любовь», пусть и касающиеся только действия. Однако, в них есть великий свет и жизненная сила мысли, как в примере мысли человека о том, что касается непосредственно его самого в делах этого мира, когда возникает любовь и экстаз в мысли, а также возникает страх перед противоположным – перед ущербом и утратой и т.д., как говорилось выше, и тому, кто понял, этого достаточно.

Четвертый, более высокий, уровень – это когда человек от созерцания Б-жественного приходит к настоящему экстазу мысли, как говорилось выше, и непосредственно чувствует в сердце экстаз света и невероятной жизненной силы, гораздо более внутренний, чем упомянутый экстаз мысли (но это не аспект настоящего Б-жественного экстаза, который чувствует и упомянутое сердце, когда Б-жественная душа распространяется на тело, ведь это уже уровень, который выше пятого, как будет разъяснено). И именно про это сказано «И люби всем сердцем своим»³⁴, и это главная заповедь служения сердца – настолько изнурять себя мыслями, чтобы сердце испытало экстаз, и это называется «служением любви», настоящим служением, с величайшим напряжением сил. Ведь в мирских делах когда нам в голову приходит хорошая мысль и охватывает мозг, это волнение сразу переходит на сердце, так что сердце загорается желанием, или наоборот, наполняется горечью от чего-то плохого, отвратительного для мысли и т.д. Однако, в служении Всевышнему экстаз сердца не так просто следует за экстазом мысли, поскольку аспект Б-жественного в аспекте созерцания не явным образом раскрывается в сердце, а только в аспекте «окружающего» в мозгу и т.д. И в том, как происходит экстаз сердца, есть множество разных ступеней, и бывает, что экстаз сердца превосходит экстаз мозга, а бывает, что экстаз

³² Второзаконие, 6:4.

³³ Второзаконие, 6:5.

³⁴ Второзаконие, 6:5.

возникает от избытка наслаждения и т.д. В любом случае, это называется настоящим страхом и любовью, хотя чаще всего называют это природным страхом и любовью (однако все это не называется Б-жественным экстазом только со стороны души, как будет разъяснено), и про это сказано «Близость Б-га – благо для меня»³⁵ – по-настоящему «для меня», а также это называется «Б-г мой среди меня»³⁶ и т.д. И сюда же относится «Чтобы любить Г-спода»³⁷ – именно сердцем, «ибо Он жизнь твоя» – со стороны души (*нешама*), как говорилось выше. Аспект любви и страха, порождаемый откровением сердца и т.д., это аспект сокровенного света и великой жизненной силы для действия, уклоняющегося от зла и т.д., то есть исполнение предписывающих заповедей с любовью и страстным желанием, и в этом действии есть сокровенный свет и жизненная сила, и наоборот – экстаз горечи из-за всего противоположного, заставляющий удаляться от всякого зла и оберегать себя в экстазе, подобно тому, как купец с волнением ведет дела, с настоящим волнением сердца, так что всё, что идет на пользу делу, он делает с радостью и расторопностью из любви к прибыли, а с другой стороны проявляет осторожность и оберегает себя от любого ущерба делу, и это тоже связано с волнением сердца, и на этом принципе основаны 248 предписывающих заповедей, исходящих именно из любви, ведь любовь – это корень 248 предписывающих заповедей, а страх – корень 365 запретительных заповедей, и это аспект милости (*хесед*) и строгости (*гзура*) в сердце, и про это сказано «Чтобы любить Г-спода...и служить Ему»³⁸, как известно, и это выше экстаза любви и страха в «доброй мысли», о которой говорилось выше, и тому, кто понял, этого достаточно.

Пятый уровень, который еще выше, связан с намерением сердца, которые даже выше экстаза сердца. Объясняется это так: у того, кто испытывает абсолютный экстаз сердца со страстью и наслаждением или с горечью и т.д., идущий от созерцания, в момент экстаза сердца Б-жественное влияние, из-за которого и произошел экстаз, сокращается, и не остается от него ничего, кроме того, что непосредственно связано с экстазом сердца. Другими словами, из того, что он созерцал, из всего, что касалось Б-жественного наполнения и окружения, остается лишь краткая выжимка. В этом и был смысл и корень упомянутого намерения – «пред Ним все как будто ничто»³⁹ и т.д. Великий экстаз, который испытывает сердце из-за этого сокращения, несопоставим с существенным намерением сердца в обширном Б-жественном влиянии, когда оно созерцало его в длину и ширину, которые не могли еще вместиться в сердце и вызвать его экстаз. Если привести пример из мирских дел: когда человек невероятно сосредотачивает свое внимание на одной возможности преуспеть в делах, пусть вся душа его влечется за ней, он пока не может вместить ее в свое сердце и начать волноваться, ведь его мозг и сердце всецело заняты только тем, насколько хороша эта возможность сама по себе и т.д. И это называется «расширенным мозгом» (*мохин де-гадлут*) ХаБаД (*хохма, бина, даат*) и т.д. И даже если там присутствуют в скрытом виде любовь и страх, то они называются лишь умственными любовью и страхом, которые выше природных любви и страха в сердце, как говорилось выше (разница между природными любовью и страхом и умственными любовью и страхом в том, что природные отделены от сути созерцания), и умственные любовь и страх никоим образом не отделены от сути созерцания, а возникают необходимым образом сами по себе без какого либо выбора и воли, и в сердце эти любовь и страх тоже проникают сами по себе, как в вышеприведенном примере с хлопками в ладоши и т.д., и признак этого – постоянство экстаза в этом намерении, так что он не прерывается совсем, в отличие от природных любви и страха, которые пропадают и снова пробуждаются, и потому про умственные любовь и страх нельзя сказать, что они требуют особых напряженных

³⁵ Псалом, 73:28.

³⁶ Второзаконие, 31:17.

³⁷ Второзаконие, 30:20.

³⁸ Второзаконие, 11:13.

³⁹ См. Зогар, II, 170б.

усилий, как разъяснено в другом месте в связи со стихами «Б-же, да не будет у Тебя покоя...»⁴⁰ и «Чтобы воспевала Тебя слава..»⁴¹, и «Взывает постоянно...»⁴², и тому, кто понял, этого достаточно. А еще выше этого также аспект простой воли, который намного намного выше аспекта созерцания. Именно из простой и самостоятельной воли рождается и развивается разум и т.д., как известно, и тому, кто понял, этого достаточно.

Из всего вышесказанного становятся ясны все виды и части общего принципа – экстаза мозга и сердца, который возникает и рождается именно из приготовления. Изначально – это созерцание до пятого уровня, на котором находится само намерение в Мудрости (*хохма*) и Разумении (*бина*), которое также освещает сердце, как говорилось выше. Что касается упомянутого первого уровня, когда человек стремится только к самому экстазу без всякого созерцания Б-жественного, то он подобен упомянутому чуждому огню, который не огонь Всевышнего, и не считается одним из 5 уровней, поскольку 5 уровней соответствуют душам *нефеш*, *руах*, *нешама*, *хая*, *йехида*, как известно, и аспект нефеш связан с действием, то есть только с решением совершить действие, которое происходит от аспекта признания и упомянутого аспекта обычной мысли, которая только и называется аспектом нефеш, а в аспекте руах есть больше жизненной силы и это аспект экстаза упомянутой «доброй мысли», как сказано: «Взвешивает души (рухот)»⁴³, что является аспектом «доброе слышания» в мысли, как говорилось выше, как сказано: «Впрочем, это дух человеческий...»⁴⁴. Аспект нешама – это аспект просветления «мозгов» Мудрости (*хохма*) и Разумения (*бина*) в сердце, когда сердце испытывает экстаз более сокровенного света и жизненной силы, как говорилось выше, и про это сказано: «и дуновение (*нишмат*) Г-сподне дает разум»⁴⁵. Разумение (*бина*) соотносится как раз с сердцем и т.д., и потому сказано, что «сердца испытывает Г-сподь»⁴⁶. Аспект хая связан непосредственно с Мудростью (*хохма*) и Разумением (*бина*) самими по себе, пока еще без распространения в экстазе сердца, вызванного ими, как говорилось выше, что называется намерением и т.д. Аспект йехида – это истинный пятый уровень, аспект простой самостоятельной воли, как говорилось выше, которая выше любого разума и обоснования, ведь никакого обоснования у воли нет, как известно, и для того, кто понял, этого достаточно.

⁴⁰ Псалом, 83:2.

⁴¹ Псалом, 30:13.

⁴² См. Зогар, II, 140а.

⁴³ Притчи, 16:2.

⁴⁴ Иов, 32:8.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Притчи, 17:3.

Менахем-Мендл Шнеерсон (Цемах Цедек). Дерех мицвотеха.

ЗАПОВЕДЬ ПЛОДИТЬСЯ И РАЗМНОЖАТЬСЯ

Обсуждаемый отрывок:

«И сотворил Б-г человека по образу своему, по образу Б-жию сотворил его; мужчину и женщину – сотворил Он их. И благословил их Б-г, и сказал им Б-г: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и владейте ею, и владейте над рабами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, движущимся по земле».

(Берешит, 1:27–28).

Цель данного раздела – уяснить внутренний смысл заповеди, как сказано: “Плодитесь и размножайтесь...”

ГЛАВА 1

В настоящей главе р. Менахем-Мендл сначала разъясняет общую значимость действий в материальном мире. Вопрос этот актуален по отношению ко всем заповедям, которые мы исполняем в материальном мире, а особенно по отношению к столь материальной заповеди, как заповедь плодиться и размножаться.

Следует заметить: при всей своей материалистичности процесс зарождения человека не рассматривается как чисто физиологическое действие. Он невозможен без участия Всевышнего.

И хотя это относится абсолютно к любому действию, совершаемому в мире, в данном случае участие Всевышнего подчеркивается нашими мудрецами, что говорит о его особой значимости.

Сказано мудрецами нашими: “Трое участвуют в рождении человека: от отца приходит белая жидкость, из коей развиваются кости, жилы, ногти, головной мозг и глазной белок; от матери приходит красноватая жидкость, из коей развиваются кожа, мясо и прочее; а Всевышний дает дух жизни и душу” (Нида, 31а).

Уточним: особое воздействие Всевышнего заключается в том, что человек получает уникальную духовную сущность, называемую “Б-жественная душа”. Однако не она одна оказывается в теле человека, но также и душа “животная”¹. В чем смысл такого “соседства”?

Здесь следует привести стих: “...души, мною сотворенные” (Йешаягу, 57:16), где говорится², что у каждого еврея есть две души. Одна из них – животная душа, которая “облачается”³ в кровь человека, дабы дать ему способность к физической жизнедеятельности; [душа эта] обладает разумом, необходимым, дабы понять все происходящее в мире и все мирские премудрости. Она происходит от высших духовных сил, восходящих к “лицу быка” из Высшей колесницы, причем обо всех четырех [лицах] сказано, что у них есть “лицо человека”⁴.

¹ Букв. “скотская”; на иврите, в отличие от русского языка, это слово не имеет презрительного оттенка. Далее приводится без кавычек.

² Во многих случаях упоминание предмета во множественном числе воспринимается как указание на число два. В основе лежит положение о том, что “Тора пришла, чтобы раскрыть, а не сокрыть”, причем единственное определенное решение множественности – это два.

³ Смысл в том, что воздействие данной души на тело происходит посредством крови, которая осуществляет это воздействие первой.

⁴ В книге пророка Йехезкеля (1:10) упоминается нечто, подобное колеснице, которая объединяет четырех высших ангелов, представленных Йехезкелю в виде живых существ (человек, бык, лев, орел), причем у каждого из них – четыре лица, присущие каждому из этих существ (лицо человека, лицо льва, лицо быка и лицо орла). Исходя из этого, автор объясняет непонятное на первый взгляд сочетание: у человека есть душа, называемая “животной”, однако из образа “колесницы” пророка Йехезкеля мы видим, что в высших мирах существует духовный уровень, совмещающий человеческое и животное (например, “бык”, у которого есть также “лицо человека”).

Чтобы осознать важность “соседства” Б-жественной и животной душ, следует глубже понять их сущность. Есть понятие “образ Б-га”, присутствующий в человеке благодаря Б-жественной душе. Это подразумевает сходство с высшими мирами.

Вторая же душа⁵ еврея – это “частица Б-га свыше” (*Иов*, 31:2). О сем сказано: “Ибо часть Имени Г-спода – народ Его” (*Дварим*, 32:9), то есть непосредственно искра Б-жественности. Душа эта приходит из того, что описано в пророческом видении Йехезкеля: “А над образом этого престола – образ, подобный человеку, на нем сверху... Это – видение подобия Славы Г-сподней” (*Йехезкель*, 1:26, 28). Именно о ней [Б-жественной душе] сказано: “Ибо по образу Б-жию создал человека” (*Берешит*, 9:6), ведь строение десяти *сфирот*⁶, составляющих *Зеэр анпин*, как бы подобно⁷ строению человека. Точно так же душа, приходящая с сего уровня, состоит, [как и тело человека], из двухсот сорока восьми духовных “органов” и трехсот шестидесяти пяти духовных “жил”. К тому же в книге *ЭцХаим* (42, гл. 2) говорится, что совокупность всех душ – это как бы “один человек”, в которого “облачается”⁸ прообраз человека, то есть *сфирот* мира *Ацилут*.

Нисходя же в тело, Б-жественная душа облачается в животную, соединяясь с ней “изнутри”; таким образом происходит ее соединение с телом.

Б-жественная душа облачается в животную душу, строение коей также подобно строению человека, с двумястами сорока восемью духовными “органами” и тремястами шестидесятью пятью духовными “жилами”. Посредством животной души душа Б-жественная облачается в материальные органы и жилы, устроенные по форме духовных, и соединяется с ними. Потому и говорится в книге *Зогар* (1, 38a), что “низший мир устроен в соответствии с высшим миром”.

Из всего сказанного становится ясно: свыше ставится цель, чтобы Б-жественная душа соединилась с материальным телом. Однако это кажется странным: ведь наше тело, будучи материальным, скрывает от нас Б-жественное присутствие! Чем глубже мы осознаем это, тем необъяснимее представляется нам соединение Б-жественной души с материальным телом.

Дабы глубже постичь упомянутые прежде обстоятельства и понять, каким образом мужчина во время совокупления с женщиной приводит в мир Б-жественную душу, надо рассмотреть, что означает нисхождение души в дольний мир и какова цель такого нисхождения. Ведь сие непонятно, особенно если осознать, что каждая душа перед нисхождением в земной мир пребывала в высших мирах, наслаждаясь сиянием *Шхины*. Об этом сказано у пророка Элиягу: “Жив Г-сподь,

⁵ В дальнейшем – Б-жественная душа.

⁶ Прежде всего поясним выражение “образ Б-жий”. Совершенно ясно, что образа Всевышнего в полном смысле этого слова не может существовать в принципе: любой образ, определение и т. п. подразумевает ограничение, что совершенно неприемлемо к Всевышнему, Который абсолютно бесконечен. Однако известно, что Всевышний основывает Свою связь с миром на десяти *сфирот*, о которых в книге *Загар* сказано, что они созданы, “дабы управлять с их помощью мирами”. Это происходит так: *сфирот* выражают “модель реакций”, как видно из следующего примера. Если малолетний сын совершает некую провинность, ясно, что с точки зрения отца, осознающего, что его сын еще очень мал, эта провинность не может вызвать строгой реакции, а тем более гнева. С другой стороны, отец хочет воспитать ребенка и потому не может не отреагировать на его провинность. Как же отец решает проблему несоответствия своей внутренней оценки поступка, совершенного ребенком, и реакции, необходимой с воспитательной точки зрения? Ответ таков: если отец умен, он создает внутри себя как бы “мини-разум”, модель реакции человека, близкого по уровню развития к сыну. Поэтому он может со всей серьезностью отреагировать на провинность сына, даже возмутиться. Получается, что для сына эта модель и есть “облик отца”! Пользуясь этим примером, можно сказать, что *сфирот* мира *Ацилут* означают для нас “образ Б-га”.

⁷ В том смысле, в каком причина подобна следствию. Человек, как известно, создан по “образу Б-га”. В каббале объясняется: это означает, что десять *сфирот*, определяющих суть понятия “человек”, были “спроецированы” на душу человека. Отсюда понятно, что слово “человек” указывает на десять *сфирот* или, в более общем смысле, на мир, их содержащий. Ведь с точки зрения причинно-следственной связи десять *сфирот* являются “причиной”, из которой вытекает “следствие” – облик и строение человека. Иными словами, было бы неверно утверждать, что Всевышний создал десять *сфирот*, исходя из некоего предопределенного строения человека. На самом деле именно сущность десяти *сфирот* и определяет понятие “облик человека”.

⁸ Поясним слово “облачается”. Как известно, человек не может показаться на улице без одежды. Значит, именно одежда помогает человеку прийти куда-то и раскрыться, проявив свои способности. На этой основе можно понять некоторые закономерности проявления света Всевышнего. Так, свет, исходящий от *сфирот* мира *Ацилут*, слишком возвышен, чтобы непосредственно проявиться в сотворенных мирах (они просто не выдержали бы такого мощного раскрытия и перестали бы существовать). Но благодаря облачению в “одежды” Б-жественный свет может быть частично раскрыт на уровне миров.

Б-г Израилев, пред Которым я стоял” (*Млахим I*, 17:1)⁹. Так стояла каждая душа, в соответствии со своими особенностями и уровнем, в мире *Ацилут*, или же *Бриа*, *Йецира* или *Асия*. И совершенно непонятно, ради чего должна душа проделать столь громадный спуск. Она должна снизойти в вещественное тело, скрывающее свет святости Всевышнего, – тело, которое по природе своей с самого момента создания направлено на удовольствия мира сего. А удовольствия эти скрывают от нас Б-жественное присутствие!

Глубоко вникая в вопрос о том, для чего Б-жественная душа нисходит в тело, р. Менахем-Мендл описывает бессмысленность устремлений нашего мира. Ведь его удовольствия – а именно они являются для нас главной притягательной силой – абсолютно ничтожны по сравнению с более высокими духовными наслаждениями.

Известно, что истинная ценность всех стремлений и страстей мира сего ничтожна. Даже если бы человек жил тысячу лет в спокойствии и с царскими почестями, получая все мыслимые удовольствия, они не могли бы идти ни в какое сравнение с наслаждением от света Всевышнего, кое душа могла бы получить за один-единственный час, пребывая на самых низших ступенях духовных миров. Мудрецы наши, благословенна их память, сказали о том: “Один час наслаждения Миром грядущим¹⁰ лучше целой жизни в удовольствиях мира сего” (*Мишна, Авот*, 4:17).

Однако и в высших наслаждениях существует градация, причем один уровень настолько возвышен над другим, что плавный переход с одного на другой невозможен. Каждое восхождение – это скачок на несравненно более высокий уровень.

Здесь речь идет об одном часе наслаждений даже в низшем¹¹ *Ган Эдене*, – в высшем же тем более. Ведь низший *Ган Эден* невозможно даже сравнить с высшим, вплоть до того, что, когда душа удостоивается подняться из низшего *Ган Эдена* в высший, ей приходится, как известно, погружаться в реку *Динур*¹², дабы забыть наслаждения низшего *Ган Эдена* и они не помешали ей воспринять радости высшего *Ган Эдена*. Подобным образом очерчен и переход из мира сего в низший *Ган Эден* (см. *Зогар*, 3, 169а): “Сначала следует забыть о том, как выглядит сей мир”. В книге *Зогар* сказано, что воспоминание о дольном мире чуждо и неприемлемо в *Ган Эдене* точно так же, как неприемлема посторонняя мысль¹³ во время молитвы. А если так, то каждый, кто находится на уровне, позволяющем вникнуть в такие вопросы, может представить себе степень возвышенности наслаждений в высшем *Ган Эдене* по отношению к низшему.

Более того: уровней и ступеней вознесения бесконечно много. И если любой более высокий уровень невозможно представить, находясь на более низком, что же можно сказать о высшем из них?

Существует еще множество ступеней *Ган Эдена*, одна выше другой. И хотя в книгах описаны лишь две вышеупомянутые, на самом деле известно из уст святых мудрецов, пред которыми открыты все небесные пути, что ступеней таких бесчисленное множество, и о каждой более высокой можно сказать, что она несравнима с предыдущей, подобно сказанному: “Ноги ангелов *хайот* выше всех миров” (*Хагига*, 13а). Это также дает ключ к пониманию изречения наших мудрецов: “У мудрецов нет покоя в Мире грядущем, ибо сказано: “Идут они от силы к силе”

⁹ Перевод Д. Йосифона “пред Которым я стою” не соответствует контексту, ибо подчеркивает, что пророк Элиягу подобен рабу, стоящему перед господином, и его существование полностью направлено на исполнение Б-жественной воли. Однако здесь этим словам придается иной смысл: они говорят о том состоянии, в котором пребывает душа каждого еврея перед нисхождением в этот мир, – она стоит пред Всевышним. В отличие от многих других людей, Элиягу, даже пребывая в нашем мире, сохранил это ощущение!

¹⁰ Выражение “Мир грядущий” понимается в еврейской религиозной мысли двояко: это либо место, где души наслаждаются после окончания жизни (Ган Эден), либо наш материальный мир после прихода Машиаха и воскрешения из мертвых. Обычно это выражение означает последнее, но в данном контексте имеется в виду первое.

¹¹ Ган Эден представляет собой понятие, включающее в себя несколько уровней; см. далее в тексте.

¹² Букв. “огненная река”. Упоминается в книге Данииля (7:10).

¹³ Имеется в виду любая мысль, не связанная с содержанием молитвы. Обычно подразумевается мысль, чуждая молитве и препятствующая ее нормальному течению, например мысль о близости с женщиной (даже если речь идет о дозволенной близости).

(Тегил.им, 84:8), переходя из одного мира в другой, более высокий, достигая новых уровней наслаждения от постижения Всевышнего”.

Далее р. Менахем-Мендл приводит еще одну иллюстрацию того, как велико наслаждение даже на низшем уровне *Ган Эдена* – в нижнем *Ган Эдене*. Порой нам трудно оценить значимость какого-либо предмета, однако цена, которую необходимо заплатить за обладание им, делает его лучше любого описания. Так, цена страданий, которыми приходится платить за пребывание в *Ган Эдене*, позволяет осознать все величие его радостей.

И вот еще одно соображение, позволяющее осознать грандиозность спуска, который совершает душа, нисходя в сей мир (см. начало данной главы). Спуск этот описывается словами: “С высокой крыши – в глубокий колодець” (*Шней лухот га-брит, Ноах; Тора ор*). В Талмуде (*Хагига, 15б*) говорится про Ахера¹⁴: “Лучше ему получить свою кару, а [потом] Мир грядущий, пусть даже лишь нижний *Ган Эден*”. И это при том, что страдания в *Гегиноме* очень тяжки, ибо в *Иггерет га-тшува* (см. *Танья, 3, 12*) приведены слова Рамбама о том, что все страдания Иова в течение семидесяти лет не стоят одного часа мучений в *Гегиноме*. А ведь известно, что карой для грешников служит двенадцатимесячное пребывание в *Гегиноме* (см. *Эдуйот, 2:10*), что составляет более восьми, почти девять тысяч часов. Сколько же часов прошло с того времени, когда умер Ахер, при жизни рабби Меира, жившего до рабби Шимона бар Йохая, о чем пишется в предисловии к толкованию *Мишны* Рамбама, как и в *Тосфот Йом-Тов* к первой главе трактата *Швуот* (*мишна 4*)? Ведь рабби Шимон бар Йохай был учителем¹⁵ Рабби, который был учителем рабби Йоханана (а тот жил, как известно, очень долго), причем только когда скончался рабби Йоханан, перестал подниматься дым с могилы Ахера¹⁶.

Все приведенные рассуждения заставляют нас сделать вывод: даже самые сильные и возвышенные наслаждения нашего мира не идут ни в какое сравнение с тем, что есть в духовных мирах. Однако этот вывод только обостряет вопрос, заданный выше: зачем душа нисходит в материальный мир, в чем преимущество ее пребывания в нем?

И если все мучения эти стоило испытать ради наслаждений даже в нижнем *Ган Эдене*, то можно представить себе его ценность – ведь ради удовольствий мира сего обычно никто не готов пойти даже на малые страдания! Все это приводит нас к выводу, что телесные удовольствия несравнимы с наслаждениями от раскрытия Б-жественности, пусть лишь на уровне низшего *Ган Эдена*, и, разумеется, в еще более высоких мирах. Известно ведь, что наслаждения *Ган Эдена* так же соотносятся с радостями высшего *Ган Эдена*, как телесные удовольствия – с наслаждениями низшего *Ган Эдена*. Точно так же соотносятся друг с другом и все последующие ступени высших миров, все выше и выше, до бесконечности.

Когда человек, обладающий разумом, осознает все это, его поражает самая мысль о том, чем же может быть оправдано сие грандиозное нисхождение души с места столь возвышенного в наш грубый материальный мир.

Как подчеркивает р. Менахем-Мендл, намек на необычайную ценность, сокрытую в нашем мире, можно увидеть в том месте *Мишны*, где говорится о ничтожности удовольствий материального мира по сравнению с более высокими наслаждениями.

Именно это имели в виду мудрецы наши, говоря: “Один час раскаяния и добрых дел в мире сем ценнее всей жизни в Мире грядущем” (*Мишна, Авот, 4:17*). Выбор выражения “вся жизнь в Мире грядущем” неслучаен: он подразумевает все уровни и ступени духовных миров, где души

¹⁴ Букв. “Другой” – прозвище Элиши бен Авуи. Он был великим мудрецом Торы, но сомнения в вере заставили его отдалиться от Торы и заповедей. Впоследствии это привело его к предательству и доносам на евреев. Когда он умер, мудрецы знали, что Высший суд отказывается судить Ахера из-за тяжести его грехов. Слова, приведенные в тексте, сказал о нем его ученик.

¹⁵ Значит, рабби Шимон бар Йохай был старше Рабби. Разумеется, бывали случаи, когда ученик оказывался старше учителя, однако они редки и общеизвестны.

¹⁶ Столб дыма над могилой Ахера свидетельствовал о тяжком наказании, которому он подвергался в Гегиноме.

наслаждаются, воспринимая отблеск сияния *Шхины*, причем одна ступень выше другой, и так до бесконечности, как известно всем входящим во врата трудов Аризаля. И все же сие не идет ни в какое сравнение с одним-единственным часом, проведенным в изучении Торы и добрых делах в мире долънем!

Ниже р. Менахем-Мендл приводит общее объяснение, которое будет в дальнейшем конкретизировано: нисхождение души в сей мир, включая ее связь с животной душой и телом, как и зависимость от них, – это, несомненно, величайшее падение, но оно таит в себе потенциал подъема и развития, причем это происходит потому, что лишь в нашем мире возможно исполнение заповедей.

И вот почему: раскрытие Б-жественных сил благодаря заповеди, совершенной в мире сем, неизмеримо выше всех наслаждений Мира грядущего. Это сравнимо с возвышенностью наслаждений Мира грядущего в сопоставлении с удовольствиями мира материального, даже безгранично выше, ибо сказано: “Всему совершенному я видел предел, но заповедь Твоя пространна безмерно” (*Тегилим*, 119:96).

Известно правило: в мире нет ничего неограниченного. Это справедливо по отношению как к материальным предметам, так и к духовным сущностям. Однако из этого правила есть одно исключение: Тора и заповеди. Сила, заложенная в заповедях, не сравнима ни с чем.

Это означает, что у всех устремлений и наслаждений, кои испытывают души в *Ган Эдене* благодаря постижению Б-жественного света, есть завершение и предел. Постижение душ может достигнуть лишь сего предела, не далее. В противовес этому, о заповедях сказано: “...заповедь Твоя пространна безмерно”, ибо через заповеди нисходит в мир совершенно бесконечное раскрытие Б-жественных сил. На то указывает слово “безмерно”, смысл которого – полное отрицание ограничения и меры, как говорится в *Игерет га-кодеш* (см. *Танья*, 4, 17).

Далее р. Менахем-Мендл поясняет эту мысль, исходя из того, как мудрецы описали сотворение нашего и Грядущего миров.

Все это станет понятным, если вникнуть в слова наших мудрецов в трактате *Менахот* (29б), толкующие стих: “Уповайте на Г-спода вовеки, ибо в *йуд-кей*¹⁷ (П^{»)18} твердыня вечная” (*Йешаягу*, 26:4). Говорят наши мудрецы: “Буквой *йуд* (י) был создан Мир грядущий, буквой *гей* (ג) был создан мир сей”.

Различие в путях сотворения этого мира (из буквы *гей*) и Мира грядущего (из буквы *йуд*) вызвано тем, что главными движущими силами созидания миров являются две различные формы света Всевышнего – *совев* и *мемале*. На примере того, как каждый орган человеческого тела наполняется жизненной силой, р. Менахем-Мендл объясняет особенность света *мемале*.

Известно¹⁹, что свет Всевышнего нисходит в мир как *совев* и как *мемале*, то есть Г-сподь оживляет миры двумя различными путями. Один из них – когда Б-жественный свет проникает внутрь предмета и облачается в него, для каждого предмета согласно его уровню, насколько предмет этот может выдержать, дабы не прекратилось его существование. Такая сторона света называется *мемале* (“наполняющий”), согласно изречению наших мудрецов: “Как душа наполняет тело, так Всевышний наполняет весь мир” (*Мидраш Тегилим* к стиху: “Благослови, душа моя...”)²⁰. И подобно тому как раскрытие света и жизненности души происходит на многих уровнях, так главное ее расположение и истинное раскрытие, начинаясь в голове, распространяется далее²¹ на сердце и прочие внутренние органы, а затем – на руки и ноги, пока не доходит до волос и

¹⁷ На самом деле здесь стоит буква *гей*. Однако запрещено произносить вслух Имя Всевышнего, даже называть его по буквам. Чтобы избежать этого, в подобных случаях принято произносить *кей* вместо *гей*.

¹⁸ Двухбуквенное Имя Всевышнего.

¹⁹ На основе сказанного в книге *Зогар* (3, 225а): “Он... окружает (3310, *совев*) все миры... Он... наполняет (N⁰⁰, *мемале*) все миры”.

²⁰ См. *Мидраш Тегилим*, 103.

²¹ То есть, раскрываясь прежде всего в голове, свет души поступает затем и в остальные органы тела.

ногтей. И каждый последующий уровень “ниже” предыдущего, так что есть множество уровней, кои различаются по степени и качеству раскрытия света души.

Такой же свет – *мемале* – наполняет мир *Ацилут* и сотворенные миры *Биа*. Именно за счет него возникает иерархия уровней, на которой основана сама сущность понятия *гистальшелут*.

Подобным же образом можно описать все миры, чье строение напоминает строение человеческого тела, а свет Всевышнего светит и облачается в них, неся жизненные силы каждому. Притом чем ближе предмет к источнику, тем больше света он получает. И при каждом таком переходе со ступени на ступень свет все больше сокращается и скрывается, облачаясь в покровы, дабы мир этот сумел его выдержать. “Радиус” распространения такого света – все миры: *Ацилут*, *Бриа*, *Йецира* и *Асия*. Ведь, как известно, *Аба* располагается²² в *Ацилут*, *Има* – в *Бриа*, а *Тиферет* (“тело”)²³ – в *Йецира* и так далее.

Основным проявлением иерархии уровней является то, что присутствие Всевышнего раскрыто в мирах не в равной степени.

Причина же столь большого количества уровней и духовных миров заключается в особом характере сего вида света – *мемале*, который облачается во все бесконечные ступени и уровни, причем последний и низший из них – нижний *Ган Эден*. А всякий более высокий уровень находится ближе к источнику, и свет, что раскрывается в нем, в меньшей степени сжат и облачен в скрывающие его покровы. В согласии с этим наслаждение от постижения света и его раскрытия на каждом более высоком уровне будет более высоким.

Так, существует наглядный пример “раскрытия согласно иерархии”: человек, осознав некую глубокую идею, испытывает огромное удовольствие. Это означает, что сила наслаждения “спустилась” со своего уровня, будучи глубоко укорененной в душе человека, и раскрылась, облачаясь в его постижение. Благодаря этому мы можем понять, почему существует так бесконечно много видов и уровней наслаждения.

На примере того, что внизу при постижении какого-либо понятия, подвластного разуму, непременно приходит удовольствие, можно понять происходящее в высших мирах – ведь то, что происходит внизу, соответствует происходящему в высших мирах! И вот, постижение и качество *Хохма* нисходят из источника наслаждения, *Атика де-атикин*²⁴. И об этом сказано: “.потому что при Тебе источник жизни”²⁵ (*Тегилим*, 36:10).

Существует, правда, одна частность, которая представляется противоречащей сказанному. Выше утверждалось, что распространение света *мемале* подобно распространению жизненных сил в теле человека. Однако в человеческом теле нет такого огромного числа различных уровней!

Поэтому р. Менахем-Мендл уточняет: сказанное выше об иерархической структуре уровней мироздания справедливо не только по отношению к основным ее частям, но и по отношению ко всем деталям.

А если ты спросишь, откуда такое обилие ступеней – ведь все они должны включаться в понятие “человек”, – то знай, что каждый общий уровень разделяется на частные, а частный, в свою очередь, становится общим по отношению к иным, еще более частным. Таким образом, существует множество уровней, один над другим: общий, частный, а затем опять общий. По правде говоря, все это – лишь описание в общих чертах, когда все миры представляются как одно целое. При более подробном рассмотрении следует отметить, что существует огромное

²² Как и многие другие термины, соответствующие описанию материальных понятий, слово “располагается” не может быть понято буквально. Имеется в виду готовность того или иного уровня раскрыться в каком-либо из сотворенных миров.

²³ В *Тикуней Зогар* (17а) каждая *сфира* сравнивается с какой-либо частью человеческого тела.

²⁴ То есть *Атика* на самом высоком уровне миров, соответствующая *Кетеру* над миром *Ацилут*; см. также глоссарий.

²⁵ Перевод Д. Йосифона: “Потому что у Тебя источник жизни...” не передает суть идеи того, что источником жизни во всех ее проявлениях, начиная от *Хохмы*, является свет Всевышнего, на который указывает слово “при Тебе”. Это выявлено в нашем переводе. См. разд. “Заповедь освящения Имени Всевышнего”, гл. 1.

число миров, каждый из коих разделяется на несколько *парцуфим*, а каждый из них, в свою очередь, являет образ “человека”, содержащий несколько тысяч частных миров, буквально без числа, один величественнее другого, как упоминалось выше.

Можно привести пример к этому положению: в книгах по каббале упоминается огромное число уровней, описывающих так называемый “рост Творца”. При этом все они уместаются внутри мира *Йецира*.

Как уже объяснялось²⁶ в связи со стихом “Велик Г-сподь наш и могуч силой” (*Тегилим*, 147:5), “рост Творца” в мирах *Йецира* и *Асия* – двести тридцать шесть тысяч десятков тысяч *парса*, и каждая *парса* включает в себя восемь тысяч *ама*, а *ама* – это два *зерета*²⁷, ибо сказано: “Кто небеса пядью (*зерет*) измерил?” (*Йешаягу*, 40:12). Как известно, сказанное о многообразии частных уровней и подавно относится к более высоким мирам *Бриа* и *Ацилут*.

Теперь р. Менахем-Мендл вносит важное уточнение во все сказанное о действии света *мемале*: его первичное проявление всегда исходит с уровня *Хохма*. Но в таком случае возникает вопрос, откуда берется сам этот уровень?

Как указывает р. Менахем-Мендл, этот уровень, а вместе с ним и свет *мемале*, берет начало в ином виде света – *совев*.

Однако при всем своем многообразии уровни эти подразумевают в конечном счете структуру, описываемую понятием “человек”²⁸, а свет, который располагается в них, есть свет *мемале*, “наполняющий” миры, как душа наполняет тело. Это вытекает из утверждения мудрецов наших, благословенной памяти, о том, что буквой *йуд* (י) был создан Мир грядущий – ведь буква *йуд* указывает, как известно, на уровень *Хохма*. Уровень этот играет такую роль потому, что *Хохма* есть начало *гиштальшелут*, о чем сказано: “Начало мудрости (*Хохма*) – благоговение перед Г-сподом”²⁹ (*Тегилим*, 111:10). А бесконечный свет облачается в миры *Ацилут*, *Бриа*, *Йецира* и *Асия* именно при помощи *Хохмы*, как указано в *Танье* (1, 2) в связи со стихом: “Все мудростью сделал Ты” (*Тегилим*, 104:24). С уровня *Хохма* и далее начинается *гиштальшелут*, однако о появлении самой *Хохмы* сказано: “Откуда (י'קו, *меаин*) находится *Хохма*...”³⁰ (*Иов*, 28:12), что противоположно *гиштальшелут*³¹. Ведь бесконечный свет на десятки и сотни тысяч ступеней – бесконечно – вознесен над уровнем высшей мудрости.

Подтверждение этому находим в книге *Зогар*, где описан уровень, который не является светом *мемале*:

Такой вывод следует из толкования слов: “.и нет в нем ничего от этих *мидот*” (*Тикуней Зогар*, 17б). Оно состоит в том, что сущность бесконечного света совершенно проста и лишена какой бы то ни было формы, и в нем не существует никакого подобия десяти *сфирот*, например *Хохмы* и *Бины*, как говорится в ином месте.

²⁶ См. “Молитвенник с комментариями”, боа; сборник *маамарим* р. Шнеура-Залмана, 5570. С. 116.

²⁷ *Парса*, *ама*, *зерет* – меры длины. В данном случае эти понятия используются как намек на то, что частные уровни включены в более общие, а также на многообразие уровней.

²⁸ См. выше, примеч. 7.

²⁹ Здесь мы имеем дело еще с одной небуквальной трактовкой стиха, из которого устраняются первые два слова, что позволяет вскрыть заложенный в нем дополнительный смысл: началом всего является уровень *Хохма*, “мудрость”.

³⁰ Перевод Д. Йосифона: “Но где находится ум...” не передает идеи, выявленной в нашем переводе. Слово *меаин* СРКО, “откуда”) можно перевести как “из [уровня] ничто С'К, *аин*”, где под словом “ничто” подразумевается уровень *Кетер*, бесконечно возвышенный над *Хохмой* и прочими *сфирот* мира *Ацилут*. В силу полной невозможности составить представление об этом уровне, даже обладая качеством *Хохма*, он получает название “ничто”, то есть не похожий ни на что, недоступный для постижения.

³¹ Понятие *гиштальшелут* описывает “цепочку” уровней, миров и *сфирот*, позволяющую Б-жественному свету низойти в наш мир. Оно используется в двух смыслах: общем и частном. В общем смысле оно охватывает все уровни, начиная от Бесконечного света Всевышнего и завершая нашим материальным миром. В частном же смысле, в котором оно используется здесь, это понятие описывает такого рода переходы с уровня на уровень, когда более высокий – воздействующий – и следующий за ним уровень, воспринимающий воздействие, сопоставимы друг с другом; между ними не происходит скачкообразного сжатия и изменения света, как объясняется в тексте. В таком смысле *гиштальшелут* начинается только с уровня *Хохма*. Ведь переход от *Кетера* к *Хохме* – это именно скачок, поскольку *Хохма* несопоставима по уровню с порождающим ее *Кетером*, что и обуславливает определение последнего как “ничто”.

Из сказанного очевидно, что уровень *Хохма* и вообще свет *мемале* не могут возникнуть плавно и постепенно из предшествующего уровня из-за множества преобразований и сжатий, характерных для *гиштальшелут*. В этом мы также видим проявление особой силы, присущей свету *совев*, который не связан рамками и ограничениями света *мемале*.

Именно поэтому возникновение *сфиры Хохма* было возможно только после мощного и резкого сокращения света. Вот почему сказано “из ничего” – дабы подчеркнуть, что ее возникновение происходит скачкообразно, путем “прыжка” с одного уровня на другой, как нечто, возникающее из ничего, а не в результате перехода через множество ступеней, с одной на другую, от причины к следствию³², от одной сущности к другой. *Хохма* не могла появиться в результате обычного перехода с уровня на уровень – ведь свет Всевышнего возвышен и лишен какой-либо формы, как и Сам Всевышний. Он несопоставим с *Хохмой*, которая ограничена³³ и о которой можно сказать, что это определенная, особая сила.

Возвращаясь к вышеприведенному утверждению о том, что мир грядущий создан буквой *йуд*, р. Менахем-Мендл трактует это положение так: Мир грядущий – а вместе с ним и все духовные миры – создан в результате действия света *мемале* и существует благодаря ему.

Поэтому *Хохме* соответствует буква *йуд* (י), форма которой указывает на мощное сжатие, после чего вместо бесконечного света светит всего лишь точка, возникшая из-за его резкого сжатия, резкого до такой степени, что свет превращается в точку, сходную с буквой *йуд*. А от *сфиры Хохма* вниз свет распространяется по правилам *гиштальшелут* – от причины к следствию³⁴. Все сказанное ранее относится к уровню *мемале*. Потому и сказали мудрецы наши, что Мир грядущий создан буквой *йуд*, ведь источник и корень всех видов наслаждения душ в *Ган Эдене* – при всем огромном числе восхождений, все выше и выше – есть *Хохма*, как разъясняется по поводу стиха: “И выходит река из Эдена...”³⁵ (*Берешит*, 2:10).

Но в описании возникновения духовных миров в стихе: “Все мудростью сделал Ты” есть указание на более высокую силу, способную уравнивать самые различные ступени.

Однако свет Бесконечного, благословен Он, несравнимо выше сего уровня. *Хохма* – начало *гиштальшелут* – называется *йуд* и как бы уничтожается в нем, словно капля по сравнению с океаном и еще более того. Капля как бы вовсе не значима в сравнении с океаном, в том смысле, в каком можно представить “незначимость” ограниченного предмета в сравнении с какой-либо бесконечной сущностью, – ведь ограниченный предмет не может претендовать в таком случае даже на малейшую значимость. И так это описано в *Танье* (i, 48), где приведен стих: “Все мудростью сделал Ты”, объяснение которого заключается в том, что *Хохма* (“мудрость”) и ступень физического действия по сравнению с Его бесконечным светом находятся как бы вполне на одном уровне³⁶, подобно тому как по сравнению с бесконечностью единица и такие числа, как тысяча тысяч и десять тысяч раз по десять тысяч, – совершенно одно и то же (см. там подробнее).

Сила, называемая светом *совев*, предстает перед нами в противоречивой форме. Ее первая черта – отделенность от всех творений. Однако затем следует сделать еще один шаг в процессе ее осознания. И тогда мы приходим к выводу, что эта сила не только не отстранена от Творения, но составляет его основу.

³² Здесь переход между сопоставимыми уровнями, который определен как переход от более высокой ступени, называемой “причина”, к порождаемой ею следующей ступени, называемой “следствие”, противопоставлен переходу между несопоставимыми уровнями, который описывается как “нечто из ничто” (то есть такой переход, который невозможно описать ввиду его возвышенности).

³³ Ибо в ней уже присутствует в каком-то виде понятие “форма”.

³⁴ Иначе говоря, когда порождающий мир (“причина”) и порожденный им мир (“следствие”) сопоставимы друг с другом по уровню.

³⁵ Слово *Эден* здесь намекает на *Хохму*, от которой исходит все дальнейшее развитие.

³⁶ Оборот “мудростью сделал” подобен, например, словосочетанию “сделал молотком” и описывает использование инструмента. Исходя из этого утверждается, что даже уровень высшей *Хохмы*, наиболее возвышенный из того, что мы можем себе представить, уподобляется уровню простого орудия по отношению к Г-споду.

Сей уровень и называется *совев* – “окружающий все миры”. Такое название указывает на то, что, хотя свет *совев* не “облачается” в миры, он словно “окружает” их³⁷. И это – второй вид воздействия, с помощью которого свет Бесконечного несет жизнь мирам, Его безграничный свет “окружает”, оживляет их как бы извне. Более того, в нем на самом деле и есть главная сила, дающая мирам жизненность, – ведь именно свет *совев* воистину бесконечен. Поэтому именно он способен сообщать существование творениям – в такой мере, что, если Всевышний удалит воздействие это, всего сущего не станет, словно его и не было³⁸.

Как часто бывает в подобных случаях, р. Менахем-Мендл напоминает, что нельзя воспринимать буквально слова, используемые в книгах по каббале, ибо они являются всего лишь намеками на суть описываемых понятий. Это относится, в частности, к понятию *совев*, буквальное значение которого – “окружающий”.

Здесь не место углубляться в понятие “окружает” и в его подробности: оно досконально рассматривается в другом месте³⁹; однако необходимо подчеркнуть, что не имеется в виду физическое нахождение такого света наверху – не дай Б-г⁴⁰, ибо “нет у Него телесного образа” (из песнопения *Адон олам*).

Попутно р. Менахем-Мендл замечает: трактовка понятия *совев* (которое в книге *Зогар* описывает характер воздействия Всевышнего на миры), предложенная р. Шнеуром-Залманом, дает ответ на сложнейшие вопросы, стоявшие перед мудрецами каббалы.

Всмотрись внимательно, и благодаря пониманию этого раскроются твои глаза и рассеются все сомнения, высказанные каббалистами последних поколений, авторами трудов *Шомер эмуни*⁴¹ и *Мишнат хасидим*⁴², по поводу понятий *цимцум* и “свободное пространство”. Им сложно было ответить на вопрос, означает ли *цимцум* полное устранение Г-сподня света из “свободного пространства” или же неполное удаление; ведь во втором случае возникает вопрос: как Его свет может пребывать в месте скверны?⁴³ На основе же приведенного толкования изначально не возникает никакого затруднения! “Устранение света” касалось Его света *мемале*, чтобы он не мог проявляться, соединяясь с предметом “изнутри”⁴⁴, но характер раскрытия, присущий свету *совев*, сохранился, как разъяснено там же. А если так, то не имеет никакого значения, пребывает ли свет этот в чистом или в нечистом месте. См. там же.

Исходя из приведенных понятий *мемале* и *совев*, р. Менахем-Мендл дает четкий и глубокий ответ на поставленный выше вопрос (или несколько связанных друг с другом вопросов): в чем преимущество и достоинство нашего мира, оправдывающее нисхождение в него бесконечно высокой сущности – Б-жественной души?

Теперь можно описать цель прихода человека в мир сей: вызвать переход света *совев* из закрытого состояния в открытое, как если бы то был свет, который раскрывается в нашем мире

³⁷ То есть оказывает на них влияние словно издали, не вступая с ними в контакт.

³⁸ Не следует воспринимать эти слова как гиперболу. Они означают, что не только прекратится текущее существование миров, но и уничтожится задним числом вся их прошлая история.

³⁹ Например, в данном издании, см. раздел “Заповедь носить кисти на углах одежды”, гл. 3 и далее.

⁴⁰ Что стало бы материализацией самых возвышенных понятий и нарушением запрета Торы: “Не создавай себе никакого образа”.

⁴¹ Труд итальянского каббалиста, р. Йосефа Иргаса (1685-1730), гл. 32, 43.

⁴² Труд итальянского ученого и каббалиста, р. Эммануэля Хай Рики (1688-1743), посвященный систематическому изложению учения Аризаля. См. также его трактат *Йошер левав, байт 1, хедер 1*, гл. 12, 13.

⁴³ В трудах Аризаля *цимцум* описывается так: Всевышний “сократил” Свой великий свет, создав “пустое пространство” (см. глоссарий). Это описание породило множество толкований и споров, отголосок некоторых из них мы находим здесь. Доводы спорящих сторон, в самом кратком изложении, были следующими: невозможно представить себе полное устранение Всевышнего или даже Его света из какого-либо места, ибо это несовместимо с Его полной безграничностью. Но в таком случае возникал сложнейший вопрос: как можно представить себе, что Всевышний находится в нечистом месте? Объяснение р. Шнеура-Залмана, изложенное здесь, можно свести к двум моментам: (1) устранен был лишь Его свет, но отнюдь не Он Сам; (2) устранение света также не было буквальным – оно коснулось лишь способности света к раскрытию, придав ему характер *совев*, как это объясняется в тексте.

⁴⁴ Эта возможность была дана на следующем этапе процесса *цимцум*; см. также глоссарий.

изнутри⁴⁵. Понять, как будет происходить это раскрытие, превыше наших возможностей, однако мы совершенно уверены, что так будет, это обещано нам пророками нашими: “И не будет более скрываться учитель твой.” (*Йешаягу*, 30:20), “И явится слава Г-сподня...” (там же, 40:5). Это величайшее благо, кое невозможно себе представить, в нем заключается главное обетование пророков, ибо все уровни Ган Эдена при всей их возвышенности, как подробно разъяснялось прежде, в сравнении с сущностью Его света, благословен Он, – как капля в сравнении с морем, а миры Ацилут и Асия⁴⁶ в сравнении с Его сущностью находятся совершенно на одном уровне!

Ответ р. Менахема-Мендла таков: именно в нашем мире раскрывается действие света *совев*, несоизмеримо большее, нежели в самых высоких духовных мирах. Ведь по отношению к этому уровню полностью применимы слова: именно тот, кто находится высоко, может спуститься очень низко. Так, духовный корень света *совев* предельно высок, но сам этот свет способен раскрыться очень низко, в нашем грубом материальном мире.

Ибо в сравнении с Бесконечным светом Г-сподним все конечные, ограниченные уровни в равной степени “не занимают места”.

И сие при том, что находятся они на столь огромном расстоянии друг от друга, какое трудно даже постичь и оценить. Возвышенной сей цели можно достичь лишь благодаря нисхождению души в тело, ибо о свете *совев* сказано: “И под небесами – сила вечная” (*Дварим*, 33:27). Если уподобить это окружности, то можно сказать, что внизу свет *совев* сияет так же, как наверху, в начале линии. И пусть мы знаем, что свет этот раскрывается как *макиф*, следует отметить, что наверху он тоже *макиф*⁴⁷, как разъясняется в другом месте.

Как упоминает р. Менахем-Мендл, имеется еще одна причина, из-за которой так важно и ценно служение Всевышнему в нашем мире; она коренится в “событии”, произошедшем в высочайших духовных мирах, что предшествовали сотворению миров вообще и нашего мира в частности. Этим “событием” является многократно описанное в трудах по каббале и особенно по хасидизму “разбиение сосудов” (см. глоссарий).

Кроме того, из учения о разбиении сосудов известно, что искры Б-жественного света из мира *Тогу* упали в *клипу Нога* в мирах *Ацилут*, *Бриа*, *Йецира* и *Асия*, и чем ниже упала искра, тем выше была она в своем источнике. В словах этих раскрывается замысел, заложенный в *йецер га-ра* – животной душе человека⁴⁸, во всех видах пищи и в телесных потребностях вообще. Ибо всему перечисленному свойственно скрывать свет Б-жественной святости⁴⁹.

На основе всего сказанного р. Менахем-Мендл дает ответ на поставленный выше вопрос.

Ответ этот таков: лишь в нашем мире благодаря служению Всевышнему и исполнению

⁴⁵ То есть свет, который ощутим творениями, раскрывается в них и тем самым раскрывает свой Источник – Всевышнего.

⁴⁶ Напомним, что мир *Асия* – низший из миров, который содержит и наш материальный мир, тогда как *Ацилут* – высший мир, мир качеств Всевышнего.

⁴⁷ Мы видим еще одну сторону понятия *совев* (букв. “окружающий”): если расположить в вертикальной плоскости окружность и двигаться от верхней ее точки по диаметру вниз, мы увидим, что в своей низшей точке это та же самая окружность, что и наверху. Смысл этого примера в следующем: вертикальная линия, соединяющая верхнюю и нижнюю части окружности, символизирует свет *мемале*, в рамках которого есть место понятиям “верх” (то есть высокая степень раскрытия *мемале*, без сокрытия и сокращения) и “низ” (то есть место, где свет *мемале* предельно сокрыт и доведен до минимума). Окружность же символизирует свет *совев* (“окружающий”), а смысл примера заключается в том, что свет *совев*, находящийся в самых низших мирах, – это тот же самый свет, что был и наверху, в своем источнике; как внизу его уровень бесконечно выше уровня *мемале*, так и наверху он бесконечно выше *мемале*. Это объясняет смысл приведенного выше стиха из Торы: хотя свет присутствует “под небесами”, как бы ниже уровня света *мемале*, он представляет собой “силу вечную”, то есть неограниченную, присущую свету *совев*.

⁴⁸ Уточним терминологию: в талмудической литературе принято использовать понятие *йецер га-ра* (“дурное начало”). Р. Шнеур-Залман ввел в широкое употребление другой, близкий к нему термин: “скотская (животная) душа”. Принято считать: если понятие “животная душа” подразумевает дурное начало человека, относящееся как к *мидот*, так и к разуму, то понятие *йецер га-ра* относится в основном к *мидот*. И хотя главная сила дурного начала связана с *мидот*, для успешной борьбы с ним следует обращать особое внимание на разум человека, способный ввести его в заблуждение. В этом одна из причин широкого использования в хасидизме *Хабад* понятия “животная душа”.

⁴⁹ Например, когда человек злоупотребляет едой или использует ее с иным намерением, кроме как обратить полученные от нее силы на служение Всевышнему. То же самое касается и прочих телесных потребностей.

заповедей можно исправить положение, создавшееся после разбиения сосудов. В таком случае мы используем величайший потенциал материального мира, связанный с пребыванием в нем света *совев*.

Когда же человек дает своей Б-жественной душе одержать верх, извлекая искры святости из пищи⁵⁰ и тому подобного в соответствии с указанием, приведенным в *Мишне*, трактате *Авот* (2:12): “И пусть все дела твои будут во имя Небес”, что разъясняет Рамбам (см. *Мишне Тора*, Законы о чертах характера, гл. 3), особенно когда человек притом движем любовью ко Всевышнему, подобной “огненным искрам” (*Шир га-ширим*, 8:6), и словно забывает о теле, – тогда раскрываются свет и сила, свойственные миру *Тогу*. О мире сем говорится, что в нем существовал мощный неограниченный свет, а потому вознесение искр святости вызовет раскрытие в нем света *совев*. Именно это называется в книге *Эц Хаим* “пробуждением свыше за счет пробуждения снизу”⁵¹, а также *маин нуквин* и *маин дхурин*.

Это и есть тот самый спуск, который необходим для последующего подъема⁵².

И хотя спуск этот огромен, о чем сказано: “с высокой крыши – в глубокий колодец”, но великолепен и чудесен подъем, не сравнимый по силе со спуском, и нет ему подобия нигде. Ибо он означает раскрытие Бесконечного света Всевышнего, как упоминалось прежде, – раскрытие, которое полностью раздвигает рамки ограниченности.

Теперь мы можем понять значение рассматриваемой в данном разделе заповеди плодиться и размножаться, ведь ее результатом является то чудесное действие, которое способен произвести только свет *совев*.

На основе всего сказанного ранее можно понять внутренний смысл заповеди плодиться и размножаться. В *Мидраше* говорится: “Машиах не придет, пока не закончатся души в сокровищнице” (*Ялькут Шимони, Йешаягу*, 57:488). Ибо внутреннее содержание пришествия Машиаха и воскрешения мертвых заключается в раскрытии уровня *совев*, как упоминалось прежде, а произойдет это именно тогда, когда все души низойдут в тела, с помощью коих дается чудесная эта способность получить доступ к свету *совев*.

Обратной стороной ценности данной заповеди можно считать особую тяжесть запрета напрасного семяизвержения (относительно галахического статуса этого запрета существует несколько мнений, но все авторитеты сходятся в том, что это абсолютно запрещено). Труды по каббале и хасидизму полны многочисленных предостережений от нарушения этого запрета.

Исходя из приведенных объяснений станет понятен и запрет напрасного семяизвержения, о чем в книге *Зогар* говорится со всею строгостью, что исправить такой грех труднее, чем исполнить все шестьсот тринадцать заповедей Торы, как написано в книге *Решит хохма*. А в книге р. Эпштейна, раввина города Кенигсберга, запрет этот упомянут в числе шестисот тринадцати заповедей Торы⁵³, ибо он наносит тяжкий ущерб, который невозможно даже оценить. Ведь здесь совершается проступок, вместо того чтобы сделать добро для души, подарив ей мир грядущий, и оказать ей неоценимое благо, дав возможность преодолеть ограниченность и прийти к раскрытию бесконечного света. Это благо невозможно оценить, как невозможно найти ему подобие, – ведь как нет подобия Всевышнему, так нет и подобия Его свету.

⁵⁰ Согласно учению Аризаля, в каждом предмете находятся искры Б-жественного света (см. глоссарий, Разбиение сосудов). В учении Бешта это положение занимает очень важное место, причем вся наша деятельность в этом мире рассматривается исходя из необходимости собирать искры святости путем исполнения заповедей Торы.

⁵¹ Ср. *Зогар*, 1, 88а.

⁵² См. выше, примеч. 19 на с. 25

⁵³ Несмотря на то что этот запрет приведен в Торе нетрадиционным образом. Все заповеди-запреты даны в Торе как конкретные указания, запрещающие какое-либо действие, но мы не найдем в их числе запрета напрасного семяизвержения. Вместо этого в Торе (*Берешит*, 38:6-10 и в комм. Раши) приводится рассказ о двух людях, которых звали Эр и Онан, нарушавших этот запрет. Сказано, что за это Всевышний лишил их жизни.

Известно, что человека, который предается пороку напрасного семяизвержения, называют “детоубийцей”. На первый взгляд это кажется крайним преувеличением: пусть такой человек не исполняет заповедь плодиться и размножаться, не производит на свет потомство, но ведь это еще не означает убийства!

Лишь приведенное здесь объяснение помогает осознать, что, поскольку поступок такого человека приводит святые искры света в глубины клипот, он, по сути, подобен убийству!

Помимо того что такой человек лишает душу свою всех этих благ, он еще и причиняет ей страшное зло, погружая ее в глубины *клипот* и *ситра ахра*, а оттого к людям приходят тяжелые наказания, как объяснено у нас в другом месте⁵⁴ в связи с *нефилим*⁵⁵ и как будет разъяснено в дальнейшем, с Б-жьей помощью. Теперь становится понятно, почему мудрецы наши называли таких людей “детоубийцами” (см. *Нуда*, 13а), да убережет нас Всевышний от всяческого зла!

ГЛАВА 2

Описав в предыдущей главе те великие силы, что таит в себе материальный мир, и объяснив тем самым важность действий, которые мы совершаем в нем, в данной главе р. Менахем-Мендл объясняет специфику заповеди плодиться и размножаться.

На первый взгляд непонятно, какой духовный аналог может быть у этой заповеди, имеющей столь материальную форму. Однако известно, что понятие “совокупление” существует и применительно к душам.

Теперь надлежит более подробно объяснить характер рассматриваемой нами заповеди в свете внутреннего смысла слияния мужчины и женщины. Следует учесть, что понятие это применимо, как известно, также и к душам наверху. Мы сталкиваемся с ним, когда читаем стих про Аврагама и Сару, в связи с коими упомянуты “души, которые [они] сделали”⁵⁶, то есть порожденные ими души прозелитов. Иное дело ангелы – к ним неприменимо такое понятие. Разница эта коренится в отличии душ от ангелов и в преобладании первых над последними.

Более того, понятие “совокупление” применимо даже к высшим *сфирот* и *парцуфим*. Это доказывает, что данное понятие не принадлежит лишь к материальному миру. Наоборот, происходящее в материальном мире часто есть не что иное, как проекция того, что происходит в высших мирах.

Дабы постичь это, нужно прежде всего уяснить иное положение, а именно: между высшими *сфирот* и *мидот* Всевышнего также имеет место слияние и “совокупление”, как известно из

⁵⁴ См. *Тора ор*, 70:3, где приводится объяснение сказанного в книге *Зогар* (1, 37а). Там сказано, что упомянутые в Торе “падшие”, о которых говорится: “Исполины (О’А’ОЗ, *нефилим*, букв. “падшие”) были на земле в то время” (*Берешит*, 6:4), – это два ангела, Аза и Азаэль, пренебрежительно отозвавшиеся о человеческих испытаниях. Они сказали, что, будь они на месте людей, то с легкостью одолели бы *йецер га-ра*. И тогда Всевышний поместил их души в человеческие тела, но очень скоро выяснилось, что они не были готовы ни к каким испытаниям и подчинились своему дурному началу. Р. Шнеур-Залман объясняет: когда души ангелов спускались вниз, они “обошли” пребывание в *сфире Малхут*, обязательное для всех человеческих душ. Благодаря пребыванию в *сфире Малхут*, которое подобно пребыванию зародыша в материнской утробе, душа получает силы противостоять *йецер га-ра*, чтобы *клипот* не смогли с легкостью завладеть ею. Это подобно тому, как организм ребенка крепнет благодаря пребыванию в материнской утробе и становится готовым к рождению в мир. Когда же человек совершает грех напрасного семяизвержения, семя не попадает в женское лоно. А значит, жизненные силы, связанные с этим семенем в духовных мирах, не оказываются внутри “женщины”, то есть не попадают в *сфиру Малхут*, называемую “женщиной”, и не получают защиты от *клипот*. Именно это и произошло с ангелами Азой и Азаэлем. И как от этих ангелов пришло в мир множество бед, так и от извергнутых напрасно капель семени может произойти много зла.

⁵⁵ Великаны, родившиеся у земных женщин, к которым вошли ангелы (см. *Берешит*, 6:2).

⁵⁶ Сказано в Торе: “И взял Аврам Сарай, жену свою, и Лота, сына брата своего, и все достояние, которое они приобрели, и души, которые они приобрели в Харане; и вышли, чтобы идти в землю Кнаанскую; и пришли в землю Кнаанскую” (*Берешит*, 12:5). Применительно к “душам” (то есть к рабам и рабыням) используется вместо “приобрели” (יָוָח), слово “сделали” (יָוָע, אָסַף). Существует комментарий, согласно которому слово это следует переводить буквально: “сделали” (а не “приобрели”, как в приведенном выше пер. Д. Йосифона). Смысл такого перевода в том, что Аврам и Сарай, как звали тогда Аврагама и Сару, привели рабов и рабынь к служению Всевышнему, словно “сделав” им душу. Здесь р. Менахем-Мендл приводит более глубокую трактовку этого стиха, из которой следует, что души таких людей, прозелитов, возникли благодаря участию душ Аврама и Сарай.

книг *Зогар* и *Эц Хаим* относительно соединения *парцуфим Аба* и *Има*, а также *Зеэр анпин* и *Нук-ва*, благодаря чему рождаются души и ангелы.

Здесь р. Менахем-Мендл делает оговорку: духовные понятия “мужчина” и “женщина”, то есть мужское и женское начала, существуют не на всех уровнях. Они возникают только на уровне мира *Ацилут*, начиная с которого и ниже можно говорить о совокуплении.

Но это верно, лишь начиная с уровня *Ацилут* и далее; выше же *Ацилут* такого понятия не существует, ибо в рамках *Атик* нет мужского и женского начал, а есть лишь уровни *Ма* и *Бан*. Об этом сказано: “И нет *Элоким* рядом со Мной”⁵⁷ (*Дварим*, 32:39). Известно также, что слияние и совокупление [высших *сфирот*] – вещь чудесная, она способствует привлечению нового сияния от Его бесконечного света, благословен Он, превосходящего основной поток⁵⁸, как говорится в предисловии к книге *При ЭцХаим*. Все это усугубляет наше непонимание того, что на уровнях выше *Ацилут* не существует понятия “совокупление” – ведь оно означает привлечение нового потока от Бесконечного света Всевышнего, благословен Он.

Таким образом, понятие “совокупление” означает передачу воздействия от уровня, называемого “мужчина”, на уровень, называемый “женщина”. Однако, для того чтобы глубже вникнуть в суть этого понятия, следует принять во внимание, что в духовных мирах оно может существовать в двух видах.

Есть две разновидности “совокупления”. Первая из них называется “совокупление посредством поцелуев”, упоминаемое в *Эц Хаим*, или же “приникновение духа к духу”, отмеченное в книге *Зогар*. Она означает передачу влияния качеств *Хохма*, *Бина* и *Даат* от одного уровня другому, что является источником возникновения ангелов. Вторая же [разновидность] носит название “телесное совокупление”, что осуществляется путем передачи влияния от качества *Йесод* одного уровня соответствующему качеству другого уровня, благодаря чему рождаются души.

Но если исходить из сущности понятия “совокупление” как передачи воздействия, то и в нашей повседневной жизни можно наблюдать два его варианта. Передача воздействия происходит как за счет физиологического процесса, затрагивающего телесные органы, так и за счет духовного общения.

Объяснить сказанное здесь можно, основываясь на стихе: “И в плоти моей я вижу Б-га” (*Иов*, 19:26). В переносном смысле мы говорим, что обе эти разновидности совокупления и передачи влияния представлены у человека: есть телесное совокупление, когда капля мужского семени попадает в матку, пребывает там девять месяцев, а затем становится младенцем, и есть вторая разновидность, подобная передаче влияния от наставника к ученику. Обстоятельство, объединяющее две эти разновидности совокупления, состоит в том, что в обоих случаях исходной точкой влияния является мозг воздействующего. Ведь [физическая] капля семени исходит из мозга отца, равно как и идея, передаваемая ученику. Различие же заключается лишь в том, что капля овеществляется в несравненно большей степени.

Из двух видов “совокупления” – духовного и физического – мы могли бы ожидать более интенсивной передачи воздействия при духовном “совокуплении”. Однако это не соответствует истине, так как результаты передачи влияния при физическом совокуплении несравнимы с его передачей при духовном воздействии.

⁵⁷ Наш перевод расходится с переводом Д. Йосифона: “Нет Б-га, кроме Меня...”, который не позволяет передать приводимую идею. Как известно, *Имя Элоким* (“Б-г”) указывает на качество сжатия света, за счет чего может возникнуть воспринимающий уровень, то есть женское начало. В таком случае стих означает: со Мной (то есть на уровне выше *Ацилут*) нет понятия “женское начало”.

⁵⁸ Из трудов Аризала известно, что сначала Всевышний создал мир по собственному желанию, выделив ему жизненные силы для существования. Разумеется, это был не одноразовый акт, ибо мир нуждается в постоянном потоке жизненных сил для поддержания своего существования каждую секунду, как объясняется во множестве мест (см., например, *Танья*, 2, 1). Но кроме этого постоянного потока Всевышний в ответ на наши добрые дела, заповеди и молитвы дает “добавку” света и жизненных сил, согласно принципу “благодаря пробуждению снизу приходит пробуждение свыше”. Именно об этом сказано: “то, что добавляется посредством нашего пробуждения, во много крат превосходит постоянный поток жизненности”.

Вместе с тем духовный “корень” капли семени гораздо выше, ведь мы знаем, что благодаря ей рождается ребенок, тело которого содержит все, что содержит тело взрослого. У него есть разум, чтобы усваивать идеи, тогда как при воздействии, передаваемом от учителя к ученику, последний получает всего лишь некую идею, однако свою силу разума учитель передать не в состоянии, как не может он наделить разумом того, у кого от природы его нет. Бытует ведь поговорка: “Если у человека своей головы нет, чужую ему не приставишь!”

Здесь можно увидеть еще одно проявление идеи, часто упоминаемой в трудах по хасидизму: то, что находится выше, опускается ниже. Так, наиболее глубокое воздействие, исходящее в конечном счете из мозга мужчины, должно, чтобы реализоваться, опуститься до уровня материального мира.

Однако передача воздействия от наставника к ученику обладает и преимуществом, которое выражается в том, что передаваемое воздействие не овеществилось в такой степени, как в случае с каплей семени. На самом же деле одно вытекает из другого: именно потому, что капля эта происходит из глубины мозга, она может прийти только путем овеществления. Сия идея разъяснена в другом месте по поводу притч Шломо, а также в истории о жестикулировавшем человеке⁵⁹ (см. *Хагига*, 5б); см. также Учение⁶⁰ на стих: “Моя голубка в расселине скалы...” (*Шир га-ширим*, 2:14).

До сих пор, анализируя два вида “совокупления” в нашем мире, автор приводил примеры, призванные облегчить нам понимание идеи, которую они иллюстрируют. Теперь от примеров следует перейти к самой идее, разумеется, с полным осознанием ограниченности нашего разума и с необходимой осторожностью, вытекающей из уважения к уровню тех понятий, которые мы стремимся осознать.

Приведенные примеры помогают постичь сущность двух упомянутых видов совокупления. При всем том по отношению к высшим *сфирот* невозможно применять понятия мира сего (не дай Б-г), нет нужды упоминать, насколько неприемлем телесный подход к описываемым понятиям. Об этом сказано: “Не создавай себе кумира и никакого изображения” (*Дварим*, 5:8), “Проклят тот, кто сделает изваяние... и поставит его в тайном месте”⁶¹ (там же, 27:15), как говорит рабби Шимон бар Йохай в начале *Идра раба* (см. *Зогар*, 3, с. 1276).

Разумеется, все приведенные здесь понятия следует понимать в духовном смысле, превыше времени и телесных реалий, а не описывать свет Всевышнего, как описывают душу, облаченную в тело⁶², не дай Б-г.

Как было сказано выше, переход от примера и аллегории к явлению, стоящему за ними, непросто. Он потребует еще одного предварительного объяснения. Нужно рассмотреть,

⁵⁹ В трактате *Хагига* рассказывается, что однажды рабби Йегошуа бен Хананья был на приеме у римского императора, где один ненавистник евреев и Торы, отвернув голову в сторону, показал рабби этим жестом: “Так ваш Б-г отвернулся от вас!” В ответ рабби Йегошуа бен Хананья тоже отвернул голову в сторону, подняв при этом правую руку. Император, заметив этот немой диалог, подозвал к себе рабби Йегошуа бен Хананья и спросил его: “Что здесь происходит?” Тот ответил, что его недруг показал: “Б-г от вас отвернулся!” “А ты что изобразил?” – спросил император. “Я показал ему: Б-г от нас отвернулся, но длань Его до сих пор простерта над нами!” – ответил рабби Йегошуа бен Хананья. Император подозвал оппонента рабби и задал ему тот же вопрос: “Что ты изобразил?” Тот ответил. “А что тебе показал рабби Йегошуа бен Хананья?” “Этого я не понял”, – сказал тот. Тогда император воскликнул: “Человек, не понимающий языка жестов, позволяет себе жестикулировать в присутствии императора? Казнить его!”

⁶⁰ Имеется в виду сборник *маатарим* р. Шнеура-Залмана, 5569 г., стр. 63 и далее. Там, в связи с изложенной в трактате *Хагига* историей, приводится изречение наших мудрецов “Мудрому достаточно намек” и утверждается, что мудрецы имели обыкновение самые глубокие идеи выражать жестом.

⁶¹ Очевидный смысл данного стиха – запрет создавать идола и поклоняться им. Однако в книге *Зогар* он трактуется как предостережение не материализовать тонкие духовные понятия, когда вместо них человек создает грубые, близкие к физическим образы, подобные идолам.

⁶² Как к Всевышнему неприменимы телесные, материальные понятия, ибо они подразумевают ограничение, так неприменимы к Нему и понятия, свойственные душе, нисходящей в тело. Такие понятия, не означая ограничения в самом грубом, количественном виде, подразумевают тем не менее ограничения качественные, свойственные любой силе, проявляющейся в каком-либо теле.

как именно душа взаимодействует с органами тела. Ведь представление о том, что душа просто “приказывает” органам тела приступить к исполнению своих функций, в корне неверно. Это был бы просто материализм в новой форме, согласно которому жизненные процессы в теле происходят лишь за счет физических и химических реакций. Поэтому р. Менахем-Мендл объясняет, что душа руководит происходящими в теле процессами посредством духовных сил, которые исходят от души и соединяются с органами тела.

Вместе с тем мы можем составить представление о видах “совокупления” и об их преимуществах – как относительно внешних аспектов передачи воздействия, так и относительно внутреннего содержания. Однако сделать это надлежит с помощью духовных понятий, примеров и иносказаний. В начале же рассмотрения должно выясниться суть изучаемого понятия в терминах описания духовных сил. Примером здесь может послужить физическое совокупление. Хотя оно происходит при участии телесных органов, главную роль в нем играет духовная сила, облаченная в детородные органы и действующая посредством органов этих, готовых принять ее “форму”. Это подобно тому, когда глаз видит не только с помощью физического органа, но и благодаря духовной силе зрения, которая присуща душе и сосредоточена в зрачке. Обусловлено это тем, что глаз готов воспринять указанную силу, о чем сказано в Талмуде: “Всевышний дает [младенцу] душу, и строение лица, и силу зрения глаз” (*Нуда*, 31а). Раши в комментарии к Талмуду объясняет: хотя глаз порожден отцом и матерью, он еще не обладает способностью видеть. В доказательство Раши приводит тот факт, что покойник не видит, хотя глаза у него есть.

Теперь мы можем понять процесс деторождения (второй, духовный, вид “совокупления” будет рассмотрен далее) как результат деятельности душевных сил. Это позволит затем перейти к описанию высших сил, действующих в мире *Ацилут*. Важную роль в этом играет сила порождения.

Вывод, к которому мы пришли, следует распространить и на процесс деторождения. Способность тела порождать жизнь с помощью семени, благодаря чему рождается ребенок, воспроизводящий строение тел родителей, – таковая способность появляется от силы порождения, присущей душе. И как появление всех прочих сил, облачающихся в тело, означает раскрытие того, что прежде находилось в душе в скрытом виде, так и действие силы порождения проявляется в том, что в тело нисходит духовная сила, которая представляет собою самую душу⁶³. Это подобно тому как при физическом рождении ребенка тело его сходно с телами родителей, как говорилось прежде.

Сила порождения действует не только при физической близости, но и при духовном общении.

Дабы хоть в малой степени осознать характер и сущность духовной силы порождения, присущей душе, приведем пример силы порождения, свойственной “одеяниям души”⁶⁴, то есть разуму, мысли и речи. Так, при передаче идеи от наставника к ученику посредством речи, представляющей собою внешнее одеяние души, присутствует также сила порождения, которая называется “мужской Йесод”⁶⁵.

⁶³ Чтобы понять это глубже, надо уяснить смысл фразы: “силы... ранее находились в душе в сокрытом виде”. Не следует считать, будто данное сокрытие – это нечто вроде сложной системы, направленной на укрывание какого-то предмета, словно в банковском сейфе. Сокрытие, упоминаемое здесь, похоже скорее на сокрытие капли воды в океане. Каплю невозможно обнаружить именно потому, что она идентична всему, что ее окружает. Так описывается сила, присущая душе, пока она еще не реализовалась путем облачения в органы тела, – она словно “растворена” в душе и полностью едина с ней.

⁶⁴ То есть аспектам души, направленным на ее реализацию и раскрытие во внешнем мире. Если одежда помогает человеку выйти наружу (в буквальном смысле) и реализовать себя, не опасаясь погодных условий или негативной реакции общества, то духовные “одеяния” – например, способность говорить – позволяют душе “выходить” во внешний мир и раскрывать свои силы, такие как разум и чувства, в виде слов. См. также *Танья*, 1, 4.

⁶⁵ Объясним этот термин в общих чертах. *Йесод*, как известно, означает духовную способность к соединению и функционально соответствует половым органам человека; см. также глоссарий. Соответственно, мужской *Йесод* означает способность передавать воздействие, которая проявляется, кроме прочего, в передаче воздействия от учителя к ученику.

Как и прочие духовные силы, эта сила может быть готова к раскрытию в большей или меньшей степени, что видно на примере человека, который глубоко понимает какое-либо явление, однако не способен передать свое понимание другому.

Случается, что даже человек, именуемый мудрецом, лишен способности передавать влияние и объяснять. Он понимает предмет на своем уровне, но у него нет духовного органа *Йесод*, отчего он не в состоянии объяснить, растолковать предмет этот ученику, который находится на более низком уровне. Наставнику не удастся найти ничего такого, что могло бы заменить его личное видение предмета. Он не может отказаться от собственного взгляда на вещи, не способен принизить свое понимание, облечь его в иные сочетания букв, более соответствующие уровню ученика. Происходит это оттого, что наставник лишен духовных “органов” для передачи воздействия, выхода за рамки своего “я”, то есть двух “тестикул” – качеств *Нецах* и

Год, содействующих передаче воздействия⁶⁶, – и органа *Йесод*, осуществляющего сам процесс воздействия.

Есть, однако, люди, способные сделать любую мысль доступной каждому человеку. Это сопоставление и позволяет осознать, что представляет собой сила порождения, называемая в каббале *Йесод*.

В то же время может быть человек, который хотя и уступает упомянутому прежде в мудрости, но обладает более сильно выраженным, чем у того, качеством *Йесод*. Иными словами, он способен объяснить идею, сделав ее понятной даже ребенку, ибо умеет подобрать подходящие слова, подробно и досконально разъясняющие вопрос различными способами и путями. В трудах по каббале говорится в связи с этим, что души тех, кто стоит во главе своего поколения, приходят из *сфиры Йесод*.

Такова сила, присущая вождям поколения, поскольку их основная задача состоит именно в том, чтобы довести видение, доступное их высокой душе, до других людей, сделать его их достоянием.

Так, слова “Хорошо сказано, Моше!”⁶⁷ (*Сукка*, 39а) обращены к каждому из выдающихся людей своего поколения, великим наставникам, ведь Моше олицетворял собою качество *Йесод парцуфа Аба*. Ибо все сказанное о передаче знаний применимо также к передаче Торы и общению сердец слушателей к трепету перед Всевышним.

Рассуждения, приведенные до сих пор, относятся к понятию “мужской *Йесод*”.

Если для возникновения нового влияния совершенно необходима способность передавать воздействие, то наряду с ним необходима и способность воспринимать новое воздействие. При этом под восприятием понимается не пассивная готовность к получению воздействия, а способность придать этому воздействию новую жизнь.

Сходным образом можно описать понятие “женский *Йесод*”, которое относится к способности восприятия. Бывают ученики, чей разум мгновенно схватывает услышанное, но бывают и такие, кто усваивает то же самое с трудом. Это различие обусловлено разницей в мощности их “органов” восприятия, то есть женского *Йесода*. Именно эта способность подразумевается в *Мишне (Авот, 5:15)*, где говорится о четырех типах учеников ([тип] “воронка”⁶⁸ подобен женщине, склонной к выкидышам, неспособной удержать в себе плод; [тип] “отборочное сито” напо-

⁶⁶ Согласно Талмуду (*Брахот*, 61а): “Почки – советуют, [сердце понимает, язык утверждает...]” И хотя там упоминаются почки, а не тестикулы, оба эти органа сравниваются в каббалистических книгах со *сфирот Нецах* и *Год*.

⁶⁷ Эти слова произнес рав Сафра, обращаясь к Рабе. Он назвал его “Моше”, желая подчеркнуть значимость своего собеседника как главы поколения.

⁶⁸ Образные характеристики четырех типов учеников таковы: “губка” обладает хорошей памятью, запоминает все сказанное, но не в состоянии отделить главное от второстепенного; “воронка” – ученик со слабой памятью, у которого в одно ухо входит, в другое выходит; “простое сито” собирает шелуху, упуская ценное, – ученик, схватывающий внешнюю канву материала, факты и даты, но неспособный уловить более глубокие идеи, составляющие внутреннюю, главную часть рассуждений; “отборочное сито” оставляет лучшую муку, отсеивая второсортную, – ученик, способный отделить главное от второстепенного.

минает здоровую женщину, чья утроба успешно отделяет от “шлака” лучшую каплю семени, из коей возникнет ребенок, и так далее).

На этом этапе р. Менахем-Мендл делает важный вывод, определяя те духовные силы, что задействованы в заповеди плодиться и размножаться.

Исходя из сказанного, всякий толковый человек сумеет осмыслить приведенное ранее понятие *Йесод*, то есть силу порождения, присущую душе; она означает способность к воздействию (мужской *Йесод*) и способность к восприятию (женский *Йесод*).

До сих пор речь шла о передаче духовного воздействия непосредственно со стороны сил души. Однако приведенные рассуждения могут быть отнесены к положению, когда упомянутые силы “облачаются” в мужское и женское тела, оказывая свое воздействие через посредство физических органов, у мужчины – для передачи воздействия, а у женщины – для его восприятия.

Теперь, когда определена духовная сила, называемая *Йесод*, легко увидеть, что она в равной мере применима к столь различным явлениям, как деторождение и связь учителя с учеником.

И если силы эти способны действовать через физические органы тела, они тем более⁶⁹ могут оказывать влияние, будучи отделены от материи, то есть с помощью непосредственного взаимодействия духовных качеств *Йесод*, духовной передачи воздействия и его получения, порождая благодаря этому души, подобные им.

Отсюда можно понять то, что говорилось в начале данного раздела об участии Аврагама и Сары в рождении душ прозелитов, осознать роль каждого из них в этом процессе. Аврагам передавал новой душе потенциал любви к Всевышнему и стремления к добрым делам, а Сара – способность воспринимать эти качества, пребывая в нашем мире.

В сем и заключен смысл “совокупления” душ Аврагама и Сары в *Ган Эдене*, призванного породить души прозелитов. Ведь для этого необходимо привлечь свет и жизненные силы – например, качество любви от Аврагама, который был “колесницей”⁷⁰ для качества *Хесед*, дабы оно низошло к душе прозелита и любовь эта стала действовать в его теле, пробуждая его ото сна. Однако такое влияние слишком сильно, чтобы тело прозелита могло воспринять его непосредственно. Сначала оно должно перейти в женский *Йесод* со стороны Сары, которая, как известно, является “колесницей” для качества *Малхут*.

Выше описаны духовные силы, с помощью которых исполняется заповедь плодиться и размножаться. Мы сделали существенный шаг, перейдя от описания физического совокупления к описанию духовных сил, действующих в человеческой душе. Из этого можно сделать очень важный вывод относительно происходящего в нашем мире, хотя такой вывод еще не объясняет указанные действия как исполнение заповеди плодиться и размножаться. Необходимо сначала разъяснить, какие действия порождает эта заповедь в высших мирах.

В свете сказанного прежде можно подойти к понятию “совокупление *сфирот*”, например, *Зеэр анпин* и *Малхут*. От *Зеэр анпин* исходит “капля семени”, то есть Б-жественная жизненность и духовный свет, облаченный в *Зеэр анпин*. Этой “капле” предстоит стать новой душой или жизненными силами для миров. Однако дабы сей свет мог быть воспринят на уровне миров *Бриа*, *Йецира* или *Асия*, он прежде должен низойти и быть воспринят женским *Йесодом*, то есть *Йесо-*

⁶⁹ Ведь выше было объяснено, что главная роль в описываемом процессе принадлежит не физическим органам, а облаченной в них духовной силе.

⁷⁰ Слово “колесница” применяется, когда требуется показать, что некий предмет направлен на обслуживание другого, предназначен для этого, подобно тому как колесница “направлена” на обслуживание едущего в ней, не имея при этом собственных помыслов и желаний.

дом в рамках *сфиры Малхут*. Ведь предназначение сей *сфиры* – создание “самостоятельного”, словно независимо существующего творения⁷¹, как подробно разъясняется в другом месте.

Ниже р. Менахем-Мендл дает определение понятия “совокупление”: это привлечение на какой-либо уровень такого сильного света Всевышнего, какой при иных условиях не мог бы раскрыться на данном уровне.

Главным же в определении понятия “совокупление” является особо мощное привлечение бесконечного света, несравненно более высокого, нежели уровень, который, как известно, установлен, дабы поддерживать существование миров.

Теперь р. Менахем-Мендл переходит к более детальному описанию понятия “совокупление”. Следует учесть, что строение высших *сфирот* в чем-то напоминает строение человека, состоящего из души и тела. Под “телом” в данном случае подразумеваются “сосуды”, а под “душой” – свет Всевышнего, их наполняющий.

Теперь становится ясным то, что было сказано прежде о двух видах совокупления: [одно] – посредством поцелуев, [другое] – телесное. Известно, что каждый *парцуф* состоит из содержимого, то есть света Всевышнего, и сосудов. Они соответствуют понятиям “тело” и “душа”, их сущность была разъяснена в другом месте. Так, качество *Хохма* есть сосуд, а свет и жизненные силы, исходящие от Всевышнего, благословен Он, есть содержимое. Сосуды же бывают внешними и внутренними, а внутренние, как известно, делятся, в свою очередь, на более и менее внутренние, сходно с внешними⁷².

Далее р. Менахем-Мендл объясняет подробнее, как можно применить сравнение с телом и душой к понятию “сосуды”. Для этого он рассматривает внешний и внутренний аспекты сосудов. Если внутренний аспект сосуда больше похож на духовное начало, передающее свет в том виде, в каком он спустился в мир, то его внешний аспект выражает силу сокрытия, присущую любому сосуду.

Здесь аналогом “духовного совокупления”, то есть связи учителя с учеником, при которой переданная идея не теряет первоначального вида, выступает то, что в книге *Эц Хаим* называется “близостью через дуновение”.

В таком случае совокупление через “поцелуи” означает передачу “дуновением”, как об этом говорится в *Эц Хаим*. И хотя нет среди нас того, кто ответил бы на все вопросы досконально, в общих чертах смысл таков: это такой вид совокупления, при котором Б-жественное влияние не подвергается резкому овеществлению, то есть не опускается до уровня внешних сосудов. Это напоминает воздействие разума на мозг человека, осуществляемое за счет “букв” его мысли или, по крайней мере, “букв” его разговора с кем-либо. Определяющим фактором в таких случаях является то, что уровень передаваемого воздействия почти не опускается по сравнению с уровнем разума, присущего человеку и размещенного в его мозгу.

В отличие от этого, если воздействие свыше проходит через внешнюю сторону сосудов, обладающую свойством скрывать свое содержимое, то такое “совокупление” будет подобным телесному слиянию в нашем мире. Ибо на всем его протяжении содержимое, присущее мозгу отца, подвергается чрезвычайно резкому сжатию и сокрытию посредством своей материальной оболочки.

⁷¹ Поскольку *сфира Малхут* должна породить столь низкую реальность, которая способна ощущать себя чем-то самостоятельным, отделенным от Всевышнего, ей надлежит предельно сократить свет, который поступит в нее в качестве жизненных сил. Это осуществляется благодаря поступлению света в качество *Йесод*.

⁷² По этому поводу см. разд. “Запрет есть бедренное сухожилие”, гл. 1. Вкратце можно сказать, что под внутренней стороной сосуда понимается его способность воспринимать свет, а под внешней – его готовность преобразовать этот свет в то особое влияние, которое присуще данному сосуду. Значит, внутренняя сторона сосуда как бы не обладает собственным “я”, поскольку ее задачей является восприятие света. В отличие от нее, внешняя сторона сосуда выражает именно его сущность – его “я”, в какой-то мере скрывая поступающий свет. Отсюда видно, что внутренняя сторона сосуда в большей степени соотносится с понятием “душа”, а его внешняя сторона – с понятием “тело”, которое хотя и направлено на раскрытие душевных сил, однако в значительной степени скрывает их присутствие.

Однако при “телесном совокуплении” в высших мирах нисходят *маин дхурин*, кои сравниваются с выделением “капли семени”. Иными словами, влияние свыше овеществилось за счет внешней стороны сосудов настолько, что удалилось от внутреннего уровня сосудов разума, как капля мужского семени удалена от уровня разума и тонкости материи мозга.

Есть закономерность: результат “совокупления” подобен его характеру. Творения, которые возникают за счет “поцелуя”, когда воздействие не преобразовывалось и не подвергалось сокрытию, сами не обладают способностью видоизменяться и порождать новую сущность. Те же творения, что возникли при “совокуплении”, в котором были задействованы силы сокрытия, получают эти силы, могут прийти в наш мир и соединиться с материальным телом.

Известно, что духовным корнем ангелов является упомянутое прежде “совокупление через поцелуй”. Вот почему ангелы остаются в духовном мире, не нисходят в мир в виде тела. Ведь корень их возникновения – это свет и жизненные силы, которые не опускаются настолько сильно, дабы считать это радикальным изменением по отношению к их источнику. В то же время духовный корень души заключен в физическом совокуплении, поэтому она облачается в полностью материальное тело, ибо душа происходит из источника, который претерпел резкий спуск и качественное изменение.

Здесь р. Менахем-Мендл вновь напоминает нам принцип: чем выше находится предмет, тем ниже он опускается. И уже то обстоятельство, что душа возникла в результате такого “совокупления” *сфирот*, при котором свет Всевышнего подвергся сокрытию, означает, что она связана с глубинной сущностью породившего ее уровня.

Однако на самом деле именно это соображение говорит о том, что истинный источник души есть глубинное содержание разума, а не внешний его отблеск, как при совокуплении через “поцелуй”. Выше уже было отмечено, что от капли семени рождается ребенок, подобный отцу и обладающий силой разума, подобной отцовской.

Иными словами, хотя души нисходят в мир именно благодаря тому, что воздействие свыше облачается во внешнюю сторону сосудов, их корень заключен во внутренней стороне сосудов Б-жественного качества *Хохма*.

Влияние наставника на ученика⁷³ отлично от этого, ибо учитель может передать ученику лишь внешнюю сторону разума, то есть ту его часть, которая может быть раскрыта. Идею эту можно применить и к корню души наверху. Души приходят из внутренней части высшей *Хохмы*, как видно из стихов: “Сын Мой, первенец Мой, Израиль” (*Шмот*, 4:22) и “Яков – наследный удел Его” (*Дварим*, 32:9). Приведенные стихи показывают, что в душу облачен свет Бесконечного, благословен Он. Или же, говоря словами каббалы, души исходят из внутренней стороны сосудов, ангелы же – из их внешней стороны⁷⁴.

Происхождение души от столь высокого корня проявляется в том, что душа обладает “сходством с Всевышним”. Более того, она содержит присущие Г-споду силы, именно поэтому исполнение нами заповедей привлекает эти силы вниз.

И потому именно народ Израиля⁷⁵ удостоился названия “человек”, в смысле – “уподобленный Всевышнему”⁷⁶, ведь души евреев содержат в себе все силы, исходящие от десяти *сфирот*: *Хохма*, *Бина*, *Даат*, *Хесед*, *Гвура*, *Тиферет* и так далее. Вот почему народу Израиля были даны шестьсот тринадцать заповедей, среди коих заповеди-предписания соответствуют двумстам со-

⁷³ Оно представляет собой аналог “совокупления через поцелуй”.

⁷⁴ См. разд. “Запрет есть бедренное сухожилие”, гл. i.

⁷⁵ Ибо сказано в Талмуде (*Йевамот*, б1а): “Вы (народ Израиля) называетесь “человек”, а не народы мира”; см. также примеч. 7 на с. 18.

⁷⁶ На иврите слово “человек” звучит как *адам* (ОТК), причем есть слово, сходное по звучанию, – *адаме* (ЛШК), употребленное в стихе: “Уподоблюсь (*адаме*) Всевышнему” (*Йешаягу*, 14:14). См. также примеч. 62 на с. 46.

рока восьми “органам” Царя, а триста шестьдесят пять заповедей-запретов – “жилам” Царя⁷⁷. Заповеди соотносятся с различными уровнями: некоторые связаны с “головой” Царя, другие – с “туловищем”, третьи – с “правой рукой”. И евреи могут [благодаря исполнению заповедей] привлечь влияние со всех этих уровней, ибо все они представлены в душе. Та же душа происходит из внутренней стороны *сфирот* высшего разума, который содержит в себе прообраз всех *сфирот*, по примеру вещественной капли семени⁷⁸.

Еще одной иллюстрацией того, насколько высок корень души, служит присущее ей многообразие. Это объясняется тем, что понятие “человек” указывает на такой высокий уровень, что он может соединять различные и даже противоречивые тенденции.

В отличие от этого, ангел [не несет в себе общности всех десяти *сфирот*, а] воплощает собой какую-то одну их деталь – либо *Хесед*, либо *Гвуру*; он всегда соответствует своему имени. Потому существует правило: “Один ангел не исполняет двух [различных по характеру] поручений” (*Зогар*, 3, 132б). По той же причине ангел не может кого-либо породить, в мире ангелов нет понятия “совокупление”. Можно сравнить положение ангела с буквой, значимость которой постоянна, не растет и не уменьшается, причем одна буква не может породить другую – в отличие от душ, происходящих из внутренней стороны *сфирот* высшего разума, в которую облачен свет Бесконечного. У них [*сфирот*] есть совокупление и рождение, и понимающему достаточно таких слов. Это очевидно также из другого источника⁷⁹ – толкования *Зогара* к стиху “Нехорошо быть...” (*Берешит*, 2:18) и к стиху “А вот родословная сынов Ноаха...” (там же, 6:9), а также к главе *Балак*, к стиху “Благословите Г-спода ангелы Его” (*Тегилем*, 103:20).

Здесь р. Менахем-Мендл излагает более глубокий взгляд на физическое совокупление в нашем мире, а также на его прообраз в мире *Ацилут*. Для этого он подчеркивает ограниченность наших сравнений Всевышнего с духовными силами внизу, в материальном мире.

Уже было сказано, что для “совокупления” необходимо женское начало, а оно есть результат резкого сокращения жизненных сил. Поэтому выше определенного уровня – мира *Ацилут*, где не существует женского начала, – нет места понятию “совокупление”.

Отмечено (в гл. 6), что все сказанное применимо к уровням до мира *Ацилут*, но не выше, о чем сказано: “И нет *Элоким* рядом со Мною” (*Дварим*, 32:39). Ведь при совокуплении воздействие исходит из самой сущности воздействующего, потому он и порождает себе подобного. Такое воздействие носит более внутренний характер даже по сравнению с передачей влияния при разговоре. Все это возможно только начиная с уровня *Ацилут*, где существуют сосуды, а потому возможна передача влияния со ступени на ступень, например, рождение *Зеэр анпин* и *Малхут* от *Абы* и *Имы* мира *Ацилут*, а также рождение душ в *Ацилут* за счет *Зеэр анпин* и *Малхут*.

Теперь нам ясно: сам тот факт, что нам дана возможность постигать силы Всевышнего в виде неких ограниченных форм, таких как *сфирот* и *парцуфим*, есть великое благо с Его стороны. Оно выражается в том, что Всевышний ограничивает Свои великие силы, облекая их в хоть чем-то ограниченную оболочку. Это дает нам возможность постигать Его силы,

⁷⁷ Согласно нашим мудрецам, у человека есть двести сорок восемь органов и триста шестьдесят пять жил. Известно также, что существуют двести сорок восемь заповедей-предписаний и триста шестьдесят пять заповедей-запретов. В книге *Зогар* два эти факта увязаны друг с другом: там говорится, что заповеди-предписания – это двести сорок восемь органов Царя, а заповеди-запреты – это триста шестьдесят пять Его жил. Такие на первый взгляд чисто физиологические понятия используются по отношению ко Всевышнему, поскольку аналогично тому, как через органы и жилы нашего тела проявляются наши желания, так и заповеди раскрывают Его волю. См. также *Танья* (1, 23). Следовательно, исполняя заповедь, человек словно создает “орган” Всевышнего, помогая осуществиться Его воле.

⁷⁸ Она, как подробно объяснялось выше, содержит в себе потенциал создания всех органов. Когда после девятимесячного пребывания в материнской утробе рождается ребенок со всеми своими органами, это означает раскрытие потенциала, который содержался в капле семени.

⁷⁹ В книгах *Биурей га-Зогар*, 2:1 (“Объяснения к *Зогару*”) р. Дова-Бера, второго Любавичского Ребе; *Биурей га-Зогар* р. Менахема-Мендла, 2, с. 712 и далее.

сравнивая их с нашими душевными силами, о чем сказано: “.в плоти моей я вижу Б-га” (Иов, 19:26). Это обстоятельство делает возможным и то, что называется “совокуплением” в высших мирах, как объяснялось ранее. Но нам надлежит непрестанно помнить о том, как возвышен Г-сподь; пример, позволяющий нам отчасти осознать это, – соотношение света и светила, ведь светило бесконечно выше света, исходящего от него.

Напротив, невозможно развитие в виде *гишталъшелут* с уровня источника *Ацилут*, полностью бесконечного, о коем сказано: “И кому уподобите вы Меня, чтобы Я сравним был с ним, говорит Святой” (*Йешаягу*, 40:25). Это значит, что Он свят и отделен, и никакое из творений не может с ним сравниться, перед Ним “равны и уравнены малый и великий” (из молитвы в *Рош га-Шана* и *Йом Кипур*). В Писании однозначно сказано: “Ибо Я, Господь, не изменился” (*Малахи*, 3:6), то есть в Нем нет никакого различия в состоянии перед сотворением всех миров и после него. Это происходит потому, что Он создал миры не путем постепенного нисхождения – *гишталъшелут*, а лишь как свет, отблеск и раскрытие того, что ранее было скрыто. Известно также, что Б-жественная сущность никоим образом не зависит от того, есть ли свет или нет. Наличие света, как известно, не убавляет ничего от Б-жественной сущности, называемой “светилом”, а его отсутствие ничего не прибавляет к ней.

Есть еще один пример, позволяющий хоть немного осознать, насколько возвышен Г-сподь. Речь идет о соотношении между сущностью души и силами, от нее исходящими.

Это можно постичь также из описания того, как душа несет жизнь телу. Так, сила зрения и сила слуха представляет собою отблеск, исходящий от сущности души. Душа притом не разделяется на части, ибо она есть простая⁸⁰ духовная сущность. Оттого если закрыть глаз, сила зрения покинет его и вольется обратно в свой источник. Когда же глаз опять откроется, сила зрения вновь распространится в нем, выразившись в явном виде. Вся эта смена состояний, как известно, не означает никакого изменения в душе – изменение касается лишь силы, находящейся в глазу.

Эти примеры позволяют нам точнее осознать статус Б-жественных *сфирот*, а также света, облаченного в них.

На примере этом можно понять, что свет и жизненные силы, поступающие от бесконечного света⁸¹ в десять *сфирот*, означают всего лишь его “отблеск”, а “совокупление” возможно лишь за счет облачения такового отблеска в сосуды десяти *сфирот*. Лишь тогда становится возможным совокупление с помощью сосудов десяти *сфирот* благодаря свету, облаченному в них.

У тех, кто читает *Мидраш* и труды по каббале, нередко возникает вопрос: насколько правомерны многочисленные сравнения Всевышнего с человеком, которые так часто встречаются в подобной литературе? Здесь дается ответ на этот вопрос: Сам Всевышний, сотворив десять *сфирот*, создал Свой образ в виде “человека” и тем самым дал нам право на такие сравнения. Однако всякий раз, прибегая к ним, мы обязаны помнить, что Его сущность бесконечно выше, “ибо не человек Он”.

Если же взглянуть на происходящее шире, то следует отметить: когда в Писании идет речь о раскрытии Всевышнего пророкам, иногда говорится: Его образ “подобен человеку” (*Йехезкель*, 1:26-28); иногда же говорится: “[А Сильный Израиля не солжет и не раскается], ибо не человек Он” (*Шмуэль I*, 15:29). И вот что определяет выбор подходящего сравнения: когда рассматривается уровень, где свет облачается в сосуды десяти *сфирот*, то можно говорить об образе человека, там существует и понятие “совокупления”. На более же высоких уровнях, когда свет слишком возвышен, чтобы облачиться в сосуды, мы говорим: “.ибо не человек Он”. Значит, именно облачение света в десять *сфирот* подразумевает “образ человека”.

⁸⁰ То есть не включающей в себя составных частей.

⁸¹ Свет Всевышнего, предшествующий *цимцуму* (разумеется, подразумевается предшествование не по времени, а по уровню), называется Т1К 410 1'К (*ор эйн соф*) – “бесконечный свет”. Таково общее обозначение источника света в мире *Ацилут*.

Более того, само понятие “человек” означает, что внутри него находится “не человек”, то есть полностью Бесконечный свет Всевышнего. Это и есть истинное объяснение сущности физической “близости” – как внизу, в нашем мире, так и в мире *Ацилут*: она происходит за счет внешней стороны сосудов, то есть за счет того, что составляет суть понятия “человек”, как было объяснено выше. Однако при этом ее движущую силу образует тот бесконечный свет, о котором сказано “ибо не человек Он”, – свет, облаченный во внутреннюю сторону сосудов.

В сем и заключается внутренний смысл десяти *сфирот* и облачения в них света Бесконечного, как сказано в *Тикуней Зогар* (36): “Он и Его свет едины, Он и Его формы⁸² едины”. И когда мы говорим, что корень души – это десять *сфирот*, называемых “человек”, мы подразумеваем, что в них присутствуют обе стороны света Всевышнего: одна – та, что соотносится с внутренней стороной сосудов, другая – та, что проявляется в виде простых жизненных сил благодаря облачению в них бесконечного света. Вторая из сторон этих оживляет душу, что подробно изложено у нас там, где объясняется смысл служения Всевышнему и изучения Торы⁸³. Вот почему⁸⁴ в них присутствует сила рождения и “совокупления”, в отличие от ангелов, корень которых – внешняя сторона сосудов⁸⁵, как упоминалось выше.

Итак, внутренняя сущность совокупления состоит в слиянии бесконечных сил Творца с Его силами ограничения. Это помогает понять сказанное в *Галахе* относительно наиболее подходящего времени для интимной близости, позволяющего создать внизу подобие происходящего в высших мирах. В самом деле, именно в субботнюю ночь происходит “совокупление” *сфирот*, которое в наибольшей степени реализует идею соединения самого возвышенного уровня с самым низким.

Все сказанное ранее объясняет главную идею, лежащую в основе заповеди совокупления, а также долга интимной близости с женой, причем наиболее подходящее время для того, с точки зрения наших мудрецов, – субботняя ночь. Ибо в это время в высших мирах происходит “совокупление” Израиля и Рахели⁸⁶. Это означает величайшее раскрытие света Всевышнего в мирах, ибо *парцуф Зеэр анпин*, называемый “Израиль”, означает низший уровень миров бесконечного света⁸⁷, а *Малхут* представляет собою источник сотворенных миров. Совокупление же и слияние этих уровней означает раскрытие бесконечного света [со стороны *Зеэр анпин*] в сотворенных мирах, [которые представлены *Малхут*]. Сказанное здесь объясняет также внутренний смысл двух *керуов*, установленных в Святой святых Храма на Ковчеге завета⁸⁸.

И в этот миг могут прийти в мир наиболее возвышенные души.

⁸² То есть сосуды.

⁸³ См. *Ликутей Тора, Ваикра*, 4:2, “..и не устрани соли”.

⁸⁴ Как было объяснено выше (гл. 8), понятие “рождения” фактически означает спуск и притяжение жизненных сил вплоть до материального уровня. С другой стороны, для него необходим бесконечный, ничем не ограниченный свет.

⁸⁵ Понятие “внутренняя сторона” подразумевает способность сосуда воспринимать свет, поступающий в него, тогда как “внешняя сторона” означает направленность на реализацию силы полученного света в форме, свойственной данному сосуду. Получается, что на уровне “внутренней стороны” намного сильнее чувствуется сущность получаемого света, нежели на уровне “внешней стороны”.

⁸⁶ Как объясняется ниже, имена Израиль и Рахель указывают на *Зеэр анпин* и *Малхут* соответственно. Однако известно, что на эти *парцуфим* намекают и другие имена – Яков, Лея и прочие. Сказанное здесь можно понять исходя из того, что имя Израиль описывает *парцуф Зеэр анпин* в его наивысшем положении, а имя Рахель означает *сфиру Малхут*, находящуюся ниже всех прочих *сфирот* (в отличие, например, от имени Лея). Иными словами, совокупление “Израиля и Рахели” указывает на такую передачу воздействия, при которой высочайший свет Всевышнего нисходит и становится достоянием всех сотворенных миров. См. также разделы “Запрет близости с сестрой жены” и “Запрет близости с собственной матерью или дочерью”.

⁸⁷ Имеется в виду подобие миров *Ацилут*, *Бриа*, *Йецира* и *Асия*, существующих выше уровня *Ацилут*. *Зеэр анпин*, напротив, означает низший уровень как среди них, так и в мире *Ацилут*. А *сфира Малхут* уже не относится к общности миров бесконечного света, так как в ней чувствуется направленность и принадлежность к сотворенным (то есть ограниченным) мирам.

⁸⁸ В Первом храме на крышке Ковчега завета, расположенного в Святой святых, стояли два золотых *керува* с распростертыми крыльями. Они стояли один перед другим, прильнув друг к другу, как мужчина и женщина. Здесь объясняется, что они, подобно всей храмовой утвари, обозначали высшие *сфирот*, в данном случае – *Зеэр анпин* и *Малхут*.

Теперь р. Менахем-Мендл отмечает другую сторону обсуждаемой темы. Мы узнали, что существует понятие “совокупление” в высших мирах и что интимная близость с женой призвана создать в нашем мире подобие высшей “близости”. А раз так, возникает вопрос: насколько особенности нашего мира, включая эмоциональный и чувственный фон, обычно присущий физическому совокуплению, должны иметь место во время исполнения заповеди плодиться и размножаться?

Основываясь на мнении мудрецов, р. Менахем-Мендл утверждает: этот фон отнюдь не является необходимым, и человеку, по мере возможности, следует сосредоточиться на том, что он исполняет повеление Всевышнего.

Если принять во внимание слова мудрецов наших: “Заповеди нуждаются в душевной направленности” (*Брахот*, 13а), то применительно к сему случаю⁸⁹ верной направленностью считается мысль, что таково повеление Творца, человек должен понимать, что исполняет Его повеление и осуществляет Его волю, а воля Его – источник жизни всех миров, и она бесконечна. Пусть человек не осознает до конца глубину всего этого, ибо: “Мои мысли – не ваши мысли” (*Йешаягу*, 55:8), то же, что можно уяснить из нашего рассмотрения, – всего лишь намек, словно капля в океане или даже менее. Ибо все приведенные понятия бесконечно выше нашего представления о них – ведь материальный человек не в состоянии осмыслить духовные понятия.

Соображение, что человек едва ли сможет представить себе вообще, а в момент интимной близости тем более всю глубину этой заповеди, не должно смущать нас. Ибо любая ее частица составляет для нас великое благо. Уже то, что мы исполняем волю Всевышнего, должно вселять в нас радость.

И даже по отношению к Моше, учителю нашему, мир памяти его, который уже более трех тысяч лет пребывает в Ган Эдене и с каждым часом возносится все выше и выше в постижении глубинного смысла заповедей, все же можно применить слова из книги Тегилем (119:96): “Все-му совершенному я видел предел, но заповедь Твоя пространна безмерно”. Ибо нет предела глубине, сокрытой внутри заповедей. И тем не менее как хороша и приятна даже частица, лишь частица от частицы, хотя бы капля из того, что раскрывается нашему пониманию, как радостно постигать все это! Главное же – исполнение воли Всевышнего, благословен Он, которая заключает в себе скрытый смысл и мудрость Его, и этому стоит радоваться как великому богатству!

И еще следует иметь в виду: благодаря исполнению этой заповеди, когда рождаются дети, человек достигает цельности.

И читай в книге *Зогар* (3, 7а): “Когда человек называется цельным? Когда он совокупляется с женой. и рождаются у них сын и дочь, тогда он становится завершенным человеком, напоминающим образ свыше, и создает внизу цельность, подобную высшему святому Имени”; см. также комм. *Микдаш мелех*⁹⁰.

⁸⁹ Во время интимной близости с женой.

⁹⁰ В этой книге объясняется, почему именно после рождения сына и дочери появляется цельность в жизни человека. Мужчина и женщина соответствуют *парцуфам Зеэр анпин* и *Малхут*, а их близость – соединению этих *парцуфов*. Однако, когда рождаются мальчик и девочка, родители становятся как бы аналогами *парцуфов Аба* и *Има*, в то время как их дети представляют *парцуфы Зеэр анпин* и *Малхут*. И тогда внизу создается аналог всех десяти *сфирот*, вместе соответствующих Имени Всевышнего *Гавайе*. Раскрытие же Имени Его и означает цельность присутствия Всевышнего в мире.