

превратить “самостоятельную”, кажущуюся отделенной от Всевышнего сущность (возникшую за шесть будних дней) в раскрытие света Всевышнего, когда в ней самой будет ощущаться *битуль* перед Ним. Ведь именно поэтому “возжелал Всевышний, чтобы было у Него жилище среди нижних” (*Мидраш Танхума, Насо*, 16). Сия идея выражена и в другом изречении наших мудрецов — о том, как [Моше] сказал ангелам: “Разве есть у вас *йецер за-ра*?”¹⁰³ (*Шабат*, 89а). Это будет разъяснено ниже, в первой главе второй части данного раздела.

Все сказанное о значении понятия “будни” для раскрытия единства Всевышнего становится особенно наглядным, когда мы понимаем взаимосвязь между буднями и субботой. Она выражается в том, что будни вносят содержание в субботу, а суббота придает силу будням.

И благодаря *битулю*, свойственному будним дням, приходит свет в субботу. Суббота же распространяется на все будние дни, когда ее отсвет и ощущение приходят к человеку во время молитвы. Об этом говорится в *При Эц Хаим*: три первые дня недели озарены отсветом прошедшей субботы, потому они называются “послесубботными”, три же последних дня озаряет отсвет наступающей субботы, потому они называются “предсубботными”. В этом и заключается внутренний смысл понятия “будни на уровне чистоты святости”¹⁰⁴. Вот почему мы говорим во вре-

103 В данном месте Талмуда рассказывается: когда Моше, учитель наш, взшел на гору Синай, чтобы получить Тору, стали спрашивать Всевышнего ангелы: “Что делает здесь этот, рожденный женщиной?” Ответил им Всевышний: “Он пришел получить Тору”. Воскликнули ангелы: “Столь ценную и возвышенную вещь Ты хочешь отдать существу из плоти и крови?!” Тогда Всевышний повелел Моше дать ответ ангелам. Вместо ответа тот задал им несколько риторических вопросов: в Торе сказано “почитай отца и мать” — есть ли у вас отец и мать? В Торе сказано: “не убивай, не прелюбодействуй” — есть ли у вас *йецер за-ра*? После этого ангелы признали правоту Моше.

104 Будние дни существуют ради субботы, оттого они сами проникаются ее святостью.

мя *ѓавдалы*: “Благословен... разделяющий святое и будничное”, ведь тем самым мы способствуем восстановлению *парсы*. *Парса* же, будучи инструментом сокрытия, означает, однако, благословение и притяжение Б-жественного света в мир в полном смысле слова. Ведь через такое сокрытие в мир нисходит святость субботы, а сие делает возможным возникновение *битуля* даже у сущности, которая представляется независимой, причем даже в будние дни. И это создает основу для прихода новой субботы в последующие семь дней. Отсюда становится понятным галахический закон, что *ѓавдалу* можно делать не позднее третьего дня недели — ведь после этого свет от предыдущей субботы сменяется светом от последующей (к которой эта *ѓавдала* отношения не имеет).

В Торе приводится еще один намек на двойственность, присущую понятию “преграда”. Он содержится в книге *Берешит*, а также в *мидрашах* к ней. Есть одеяние, подобное свету и пропускающее его, а есть подобное коже, которое полностью предотвращает проникновение света. Здесь р. Менахем-Мендл указывает признак, по которому различаются эти два вида “одеяний”, — *битуль*. Ведь именно это качество является отличительной особенностью мира святости.

Основываясь на сказанном ранее, можно понять внутренний смысл изречения в *мидраше Берешит раба* (20:12) о том, что в свитке Торы рабби Меира было написано: “Одеяния из света” (כְּתוּנַת אֹרֶךְ, *кутнот ор*)¹⁰⁵. Само имя Меир, означающее “свещающий”, намекает на свет Всевышнего, который “светит на землю и обитателей ее” (из молитвы *шахарит*, начало первого благословения перед чтением *Шма Исраэль*), проникая сквозь *пар-*

105 В Торе рассказывается, что Всевышний дал Адаму и Хаве одежды, которые описываются как “одеяния из кожи” (כְּתוּנַת עוֹר, *кутнот ор*). Мудрецы расходятся во мнениях относительно того, как следует понимать это выражение. В тексте приводится иное, нетрадиционное его написание: буква *аин* (ע) в слове “кожа” (עוֹר, *ор*) заменяется на *алеф* (א). От такой подмены смысл выражения меняется: вместо “одеяния из кожи” оно означает “одеяния из света”.

су. Таков был уровень души рабби Меира¹⁰⁶. Выражение “одевания из кожи”, в его традиционном написании с буквой *ашн*, означает грубый покров, полностью скрывающий того, кто облачается в него. Такого рода *парса* соответствует разделению между чистым и нечистым, ибо после нее возникает нечистые творения, мнящие себя независимой сущностью, а это и есть мерило, разделяющее святость и *ситра ахра*. Признаком святости является *битуль* — ощущение, что моего “я” словно не существует. И, наоборот, взгляд на мир тех, кто принадлежит к *ситра ахра*, наполнен ощущением собственной значимости. Даже когда они признают существование Всевышнего, это не меняет их самоощущения: признавая Всевышнего, они называют Его “Б-гом сильных”¹⁰⁷. Так вела себя “толпа иноплеменников” (см. *Шмот*, 12:38), которым свойственно оставаться в стороне от любого проявления святости.

Важно уточнить: готовность к *битулю* определяется сущностью творения, а не обстоятельствами его жизни. Так, мы не можем сказать, что *битуль* есть следствие интеллекта или просвещенности, как видно из приведенного примера.

Именно в этом выражается отличие Рамбама от Аристотеля, бунтующего против Неба (не будем смешивать святое и будничное!), в подходе к изучению философии. Чем больше постигал Рамбам истинность Творца, тем глубже ощущал он трепет перед Ним и видел себя как ничто. Аристотель же с каждым шагом в постижении Всевышнего становился выше в собственных глазах и преисполнялся ощущения собственного “я”, говоря себе: разве не велик я, когда мне доступно постижение существования Б-га и Его единства, когда я способен привести тому доказательства! Рамбам, преданный Всевышнему, благодаря своему постижению ощущал истинный *битуль* и отказ от собственного “я”, словно видя пред глазами своими Всевышнего. Так говорит

---

106 Имеется в виду уровень *парсы*.

107 См. примеч. 88 на с. 106.

от имени Рамбама Рама во вступлении к *Шульхан арух, Орах хаим*, г¹⁰⁸. Это пример различия двух видов *парсы*: для народа Израиля она — перегородка между святым и будничным, причем будничное направлено на святое; для прочих же народов влияние *парсы* выражается в том, что к ним приходит воздействие, имеющее полностью будничный и нечистый характер.

Здесь мы возвращаемся к началу раздела: нашим поступкам отведена важная роль — вызывать процессы, происходящие в высших мирах. Путем удаления *орлы* мы способствуем тому, чтобы мир лишился “преград”, препятствующих раскрытию Всевышнего.

На основе сказанного прежде становится понятен смысл удаления *орлы*, заповеданного нам: *орла* означает полное сокрытие, каковое не имеет к нам отношения

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Далее р. Менахем-Мендл приводит соображение, которое, казалось бы, противоречит вышеизложенному объяснению: как можно утверждать, что к нам не относится отделение чистого от нечистого? Ведь зачастую таково прямое повеление Торы.

При переписывании этого *маамара* возникло у меня сомнение относительно справедливости сказанного о том, что разделение между чистым и нечистым неприменимо к духовному влиянию, нисходящему к народу Израиля. Ведь нам заповедано проверять признаки животных и скота, дабы отделять съедобное животное, к которому жизненные силы приходят из *клипы Нога*, от несъедобного, к которому силы приходят из трех нечи-

---

108 Там приводятся слова Рамбама из *Море невухим*, 3:52: “Когда осознает человек, что великий Царь, Всевышний... стоит перед ним и наблюдает за его действиями... сразу же придет к нему трепет и покорность, со страхом перед Всевышним и стыдом перед Ним”.

стых *клипот*¹⁰⁹. Кроме того, неясно, можно ли определить *клипу Нóга* как “нечистую преграду”, ведь главная часть служения в материальном мире и есть соби́рание искр в *клипе Нóга*.

Это противоречие можно объяснить тем, что понятие *орла* связывается с *клипой Нóга*. Однако *клипа Нóга*, будучи смешением хорошего и дурного (см. *Танья*, гл. 1, 1, в конце, а также гл. 7), по самой своей сути не может быть однозначно связана с каким-то определенным уровнем. Поэтому те указания Торы, которые предписывают нам отбирать ценное, направлены на хорошую часть *клипы Нóга*. Там же, где она связывается с *орлой* и подлежит удалению, имеется в виду дурная часть этой *клипы*.

Поразмышляв, пришел я к выводу, что вышеупомянутые понятия можно упорядочить следующим образом: занавес в *Мишкане* указывает на *хашмаль*, то есть ограждение; “будничное, имеющее уровень чистоты, присущий святому” — *Сандаль*, каковой действует в будни; *клипа Нóга* разделяет мир святости и три полностью нечистые *клипот*, причем это — разделение между чистым и нечистым, однако в ней самой есть и благое. Почему же мы не упоминаем ее во время *ѓавдалы* на исходе субботы? Дело в том, что мы получаем жизненные силы не прямо от *клипы Нóга*, а через *Сандаль*. А когда мы получаем Б-жественные силы, нам предписано проверить, из чего они состоят. Мы должны приблизить то, что относится к чистому, что может быть поднято нами и применено для служения Всевышнему. Нечистое же следует оттолкнуть, оставив его на стороне нечистых *клипот*. И это разделение происходит в рамках *клипы Нóга*. Что же касается уровня *орла*, то следует сказать, что он относится к тому дурному, что включено в *клипу Нóга*, а потому часть эту следует отсечь, полностью отвергнуть.

Здесь содержится ответ и на другой вопрос: почему в *Шир ѓаширим* есть намек на восхваление животной души, происходя-

---

109 См. *Танья*, 1, 6 (в конце).

щей из *клипы Ноба*? Теперь становится ясно, что, поскольку в этой *клипе* есть и положительное содержание, животная душа может принимать участие в служении Всевышнему и благодаря этому стать прекрасной!

Основываясь на сказанном здесь, мы можем глубже постичь стих: “Как прекрасны в сандалиях ноги твои...” (*Шир ѓа-ширим*, 7:2). Он означает, что даже наша животная душа, проявляя покорность и подчинение, изменяется настолько, что дурное в ней перестает ощущаться. И тогда она возносится до уровня своего духовного источника — ангелов-офаним, о которых говорилось прежде, что они именуются “ботинок”, или *сандаль*. Тогда душа эта поднимается ввысь в виде *маин нуквин*!

Все это понятно из того, что мы не упоминаем в *ѓавдале* “разделения между чистым и нечистым”. И благодаря такому удалению в нашей душе засияет свет Всевышнего. Ведь грубая перегородка — *орла* — препятствует его раскрытию в нашей душе!

В этой связи р. Менахем-Мендл объясняет, в чем именно выражается раскрытие, которое происходит за счет отделения *орлы*: в нашей душе раскрывается разум Всевышнего, который дает нам ощущение *битуля*.

Слово “обрезание” (*מילה*, *мила*) означает “раскрытие”. Оно может быть разбито надвое: *מ"ל"ה*. Слово *מל* (*маль*) означает “раскрытие”, а его буквы указывают на *парцуфы Аба* и *Има*, то есть *Хохма* и *Бина*, которые несут с собою *битуль* (см. гл. 4), присущий имени *Ма* в душе человека¹¹⁰. Следствием же этого стано-

110 Имя *Ма* указывает на *битуль* и связано с *Хохмой*. Это видно из слов Моше: “А мы — что (*ма*)?” (*Шмот*, 16:7). Сказав, что он и Аѓарон — “ничто”, Моше выразил *битуль* на высочайшем уровне. С другой стороны,

вится то, о чем говорил Всевышний Авраѓаму: “И не будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя Авраѓам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов” (*Берешит*, 17:5). Слово “отец” указывает на первичное раскрытие, каковое совершается за счет *Хохмы*¹¹¹. Слово же “возвышенный”¹¹² намекает на сказанное в *Теѓилим* (113:4): “Возвышен над всеми народами Г-сподь...”, то есть Всевышний отдален от них, ведь они называют Его всего лишь “Б-гом сильных”. И говорят народы мира: “... над небесами слава Его” (там же). Все это — результат воздействия грубой перегородки *орла*, как упоминалось прежде.

Не следует думать, что упомянутое раскрытие происходит лишь в высших мирах. Сказанное в Торе про Авраѓама показывает, что это раскрытие действует и в нашем мире, помогая как евреям, так и неевреям ощутить присутствие Всевышнего.

Благодаря обрезанию Аврама к его имени была добавлена буква *ѓей* (׃), указывающая на распространение и раскрытие его способностей. Его свет засиял в мире, и он стал называться “отцом множества народов”. Это выразилось в том, что к нему стали стекаться люди, желавшие совершить *ѓиюр*. Суть сего явления такова: искры святости, упавшие когда-то в *клипот* и оказавшиеся в их власти, возвращаются в мир святости при помощи света, исходящего от Авраѓама. А это, в свою очередь, стало возможным благодаря удалению *орлы*, а вместе с нею и преграды, о которой говорилось выше. О том же, что произойдет в грядущем (после пришествия Машиаха), сказано: “Ибо тогда изменю Я язык наро-

---

имя *Ма* связано с *хохмой* (слово *хохма* можно разделить на две части: *коах ма*, то есть “сила *Ма*”). См. также *Танья*, I, 3.

111 Слово “отец” ассоциируется с понятиями “родоначальник”, “первооткрыватель”. Это, несомненно, указывает на качество *Хохма*, которое означает первичную связь с постигаемым предметом, осознание идеи, интуитивное постижение. См. *Танья*, I, 3.

112 Имя Аврам (אַבְרָם) состоит из двух частей: *ав* (אב) и *рам* (רם). *Ав* — это “отец”, *рам* — “возвышенный”. А буква *ѓей* (׃), добавленная к имени Аврам, указывает на слово “множество” (רַבּוֹן, *ѓамон*). Более глубокое объяснение смысла этого добавления приводится далее, в конце данной главы.

дов [и сделаю его] чистым...” (*Цфанья*, 3:9), а также: “...и увидит всякая плоть разом, что изрекли уста Г-спода” (*Йешаязу*, 40:5). Все это случится благодаря полному удалению упомянутой ранее преграды. И тогда произойдет раскрытие Б-га с помощью Его качества *Малхут*, называемого “уста́ми Всевышнего”¹¹³, подобно тому как с помощью букв могут раскрыться все душевные качества, присущие человеку, — разум и *мидот*. Это открывает дополнительный смысл слова “обрезание” (מילה, *мила*), чей корень מלל указывает на речь, подобно выражению “душа говорящая” (רוח ממללא, *руах мемалела*), как объяснено прежде (в гл. 4).

Теперь становятся понятны “любезные речи из уст мудрого” (ср. *Коѓелет*, 10:12) — слова, сказанные Аризалем, что вокруг *сфиры Йесод* есть одеяние *хашмаль*, подобное занавеси. А далее следует *орла*, то есть *клипа Ноѓа*, означающая перегородку между нечистым и чистым, которую нужно отсечь и удалить.

На этом завершаются разъяснения в первой части настоящего раздела, где рассматривается удаление *орлы*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

В этой главе р. Менахем-Мендл показывает, каково значение поступков народа Израиля и действий, которые он совершает в нашем мире, а также объясняет, что удаление *орлы* приводит к раскрытию высочайшего уровня — *Адама Кадмона*.

Теперь можно перейти, с Б-жьей помощью, ко второй части объяснения, касающейся раскрытия пяти видов *Хеседа* в *сфире Йесод*.

¹¹³ См. *Тикуней Зоѓар*, 17а: “Малхут — это уста...”