

С Б-жьей помощью

Я сделал все, что мог!

Любавичский Ребе Король Мошиах,
да продлятся его годы

Да здравствует наш господин, учитель и
Ребе Король Мошиах во веки веков!

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Двар Малхут» («Речи Короля») — последние (на данный момент) выступления Ребе за 5751-2 гг. В них можно найти конкретные указания для каждого хасида — как вести себя сегодня и что делать. Я бы сказал, что эти указания являются общими, они — для всех.

Предлагаю вам три беседы с углубленными комментариями (28 Нисана, гл. «Шмини» и гл. «Тазриа-Мецора 5751 г.), которые можно объединить в одно целое, так как именно в них Ребе Король Мошиах раскрывает задачу, которая стоит перед нами для того, что привести истинное и полное Освобождение.

Структура бесед:

1. Текст беседы в переводе на русский с отредактированного самим Ребе текста на иврите либо со свободного перевода с идиш на иврит, сделанного редакторами издания.
2. Примечания к беседе, отредактированные самим Ребе в переводе на русский.
3. Развернутые примечания — перевод всех источников, упомянутых в п. 2.
4. Комментарии переводчика и дополнительная информация.

Перевод: рав Шолем Лугов

Рисунок: Люба Перлова

© 2023 Sholem Lougov. All rights reserved.

«Двар Малхут»: борьба с тьмой изгнания и приближение Освобождения

Рассказывают хасиды, что во время одного из собраний раввинов в царской России присутствовали Ребе РАШАБ и р. Израэль-Меир из Радина (Хофец-Хаим). В один из дней Хофец-Хаим спросил Ребе РАШАБа, почему у его учеников такие просветленные лица, в отличие от других молодых людей их возраста, которые также изучают Тору и соблюдают заповеди. Ответил ему Ребе РАШАБ, что это из-за того, что они изучают хасидизм. Тогда Хофец-Хаим сказал, что в своей йешиве он тоже введет изучение хасидизма. Когда Ребе РАШАБ услышал эти слова, то многозначительно улыбнулся.

Ребе РАЯЦ, который также присутствовал при этом разговоре, заметил улыбку отца, и позже спросил его, почему он так улыбнулся. Ответил ему Ребе РАШАБ, что им не поможет изучение хасидизма, так как без связи с Ребе толку от этого не будет...

Понять эту историю можно с помощью объяснения Ребе Короля Мошиаха в беседе «Двар Малхут» на главу «Микец»:

Ребе говорит (п. 5), что греки признавали мудрость Торы, но противились тому, что это мудрость от Всевышнего. Они отрицали святость Торы и воевали против этого, стараясь осквернить святость Торы, чтобы не было заметно, что это мудрость Всевышнего, а чтобы люди думали, что это обычная человеческая мудрость, как греческая философия. И так как греки старались, чтобы евреи забыли «Тору Всевышнего», и они хотели осквернить святость мудрости Торы, то поэтому было необходимо, чтобы произошло чудо, подчеркивающее святость Торы — был найден запас чистого масла, которое не осквернили греки.

После этого Ребе объясняет (п. 6), что нанесенный греками ущерб исправляется с помощью изучения тайн Торы; ведь

если изучать только открытую ее часть — вопросы, связанные с законами нашего материального мира — то может возникнуть ситуация, когда человек будет признавать только мудрость Торы, но не тот факт, что это мудрость Всевышнего.

То есть, только с помощью изучения хасидизма еврей может сберечь себя от того, чтобы не забыть Всевышнего. Тут нужно подчеркнуть, что любой религиозный еврей с гневом отвергнет такое «обвинение» — ну неужели, в самом деле, он может забыть Всевышнего? Он же ежедневно молится Всевышнему, думает о Нем и т.д. Но, на самом деле, эта «забывчивость» проявляется в его повседневной жизни, в отношении человека ко многим вещам, которые его окружают...

Далее, Ребе рассказывает о том, какие этапы в раскрытии тайн Торы были начиная с победы в Хануку и до наших дней — раскрытие АРИЗАЛа, публикация книги «Тания» Алтер Ребе, возникновение йешивы «Томхей Тмимим».

Если мы немного задумаемся об этом, то становится понятным, что заключительным этапом раскрытия тайн Торы в наше время являются последние на данный момент беседы Ребе Короля Мошиаха за 1991-2 гг., которые называются «Двар Малхут» («Слово Короля»). Именно в них Ребе предоставил нам всю необходимую информацию для сегодняшнего дня самым четким и понятным образом. Именно здесь подчеркивается важность и необходимость связи с Ребе — главой нашего поколения, Мошиахом (как известно, что наша связь со Всевышним осуществляется с помощью «связующего посредника» — Ребе). Именно в них можно найти конкретные указания для каждого хасида — как вести себя сегодня и что именно делать. «Двар Малхут» обычно изучают ежедневно и заканчивают одну беседу (а иногда и две) за неделю. Есть обычное издание в двух томах, есть пять томов с огласовками и расшифровкой аббревиатур,

а также пять томов с приведением всех источников, упоминающихся в сносках.

Мы видим, что «Двар Малхут» является такой частью Торы, которую меньше всего может затронуть силы зла, происходящие из «греческой нечистоты».

Также нужно отметить, что изучение хасидизма не только является «оружием» против сил нечистоты, но также и средством для приближения Освобождения. И мы видим на практике, что постоянно изучающие «Двар Малхут» люди более всего посвящают себя указаниям Ребе и больше других становятся готовыми к наступлению Освобождения.

28 НИСАНА

1. 28 НИСАНА — БЛАГОПРИЯТНЫЙ ДЕНЬ

Сегодня «благоприятный день»¹ (вообще и в частности) по отношению к самой важной вещи — истинному и полному Освобождению — со стороны нескольких аспектов: общей идеи года, общей идеи месяца и общей идеи недели, а также конкретного дня месяца и конкретного дня недели, включая в особенности связь этого дня и недели с отсчётом Омера, [как говорят наши мудрецы:] «Считать **дни** — это заповедь², и считать **недели** — это заповедь»³. Необходимо пробудить, напомнить и подчеркнуть ещё раз о завершении и совершенстве наших действий и нашей работы, которые должны привести нас истинное и полное Освобождение.

-
1. См. «Таанит» 29а, «Арахин» 11б. И см. также комментарий РАШИ к главе «Беаалотха» 9:7, «Тецэ» 22:8.
  2. «Менахот» 66а.
  3. И нужно сказать, что со стороны особой важности «дней» и «недель» по отношению к отсчёту Омера, добавляется дополнительный аспект также в общей идее дня и недели (со стороны творения). И в частности, так как в этом году Песах выпал на субботу и начало отсчёта Омера приходится на исход субботы, ведь тогда субботы являются цельными как во время Творения (см. далее в п. 5). Этим подчеркивается взаимное влияние между днями отсчёта Омера и днями Творения (как объясняется подробно на хасидском застолье в последний день Песаха («Книга бесед» 5751 года, том 1, стр. 447 и далее)).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1) «Таанит» 29а

Мишна далее учила, что Храм был разрушен во второй раз также 9 Ава. Талмуд спрашивает: «Откуда мы знаем, что второй Храм был разрушен в этот день? Учим: благое дело совершается в благоприятный день, а дурное — в неблагоприятный день, например, 9 Ава, когда уже произошло несколько трагедий».

1) «Арахин» 11б.

В благоприятный день совершается благое дело (в месяце Нисан они были избавлены [из Египта] и в месяце Нисан они будут избавлены), а в неблагоприятный — дурное.

1) Комментарий РАШИ к главе «Беаалотха» 9:7

Этот раздел, как и все другие (разделы) Торы, должен был изречь Моше, однако эти (люди) удостоились чести, и он был изречен при их посредстве, ибо доброе дело осуществляется при посредстве достойного.

1) «Тецэ» 22:8.

«Когда будешь строить новый дом, то сделай ограду для крыши твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, если упадет, кому упасть, с него». РАШИ: «Ему суждено упасть (и разбиться насмерть за преступление, им совершенное), но несмотря на это не допусти, чтобы смерть его была при твоём посредстве, ибо доброе совершается при посредстве доброго человека, а дурное при посредстве дурного».

2) «Менахот» бба

Талмуд анализирует сам факт заявления Абайе, процитированного в ходе предыдущего обсуждения. Абайе сказал: «Считать дни — заповедь, а также считать недели — заповедь». Талмуд отмечает, что на самом деле мудрецы учебного зала рава Аши считали дни, а также недели.

3) Хасидское застолье в последний день Песаха

Есть дополнительная важность, которую добавляет заповедь к реальности, которая есть до этого, что оно [реализуется] (главным образом) в отчитываемых **днях** (так как существования дней есть также и без приказа, а с помощью приказа отсчитывать дни, возникает новая реальность) — это подчеркивается (главным образом) в объяснении, что эти дни цельные, как в **дни Творения** (см. п. 2) — когда отсчёт **человека** (который сам по себе не является реальностью) соответствует отсчёту **со стороны Творения**, отсчёт семи недель, которые начинаются с первого дня недели после субботы и завершаются в субботу, как это было в **дни Творения**, так как отсчёт дней Творения это реальность, которая существует даже и без заповеди отсчёта Омера. И с помощью заповеди отсчёта Омера возникает также дополнительная важность... На основании этого понятно содержание совершенства заповеди отсчёта Омера, когда недели являются цельными, как в дни Творения — хотя основа заповеди отсчёта Омера это действия (отсчёта) человека, в любом случае, так как суть этой заповеди по привлечению святости в отсчитанное время относится к **рамкам мира** (время). И это достигает большего совершенства, когда реальность отсчёта времени человеком соответствует отсчёту времени также и со стороны мира, цельность как в дни Творения.

2. СВЯЗЬ С ТЕКУЩИМ ГОДОМ

Сначала объясним достоинство времени («благоприятный день») в отношении Освобождения и, прежде всего, со стороны общей идеи года:

Как уже неоднократно говорилось в течение этого года, буквы ивритского алфавита, цифровые значения которых составляют число 5751 — порядковый номер текущего года («тав-шин-нун-алеф») — представляют собой аббревиатуру фразы «Это будет год, когда знамения Я покажу вам». [В этой аббревиатуре последовательность написания букв такова, что буква «нун» («знамения») стоит перед буквой «алеф» («арейну») — как это пишется на документах, когда сначала упоминаются десятки («нун»), а потом единицы⁴ («алеф») или «Это будет год, когда Я покажу вам знамения» [сначала «алеф» (с которой начинается слово «арейну», а затем «нун» (с которой начинается слово «нифлаот») — как это сказано в стихе⁵ «Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам знамения», где эти слова стоят в обратном порядке — «арейну нифлаот»], а также оба варианта вместе.

И вот объяснение этого:

Знамения (как они сами по себе) — могут быть также и в такой форме, что их не видно явно. Сказали наши мудрецы⁶, что существуют такие чудеса, что «даже **сам человек, с которым произошло чудо** (а тем более другие люди) может просто **не заметить** его». И тем более это относится к «знамениям», которые выше «чудес». Более того: возможна ситуация, когда мы не в состоянии заметить «знамения», настолько они велики (выше чудес) — как сказано⁷: «Только Он творит великие знамения». Так как это «**великие** знамения», то «только он один знает, что это чудо, а человек, с которым оно произошло, не подозревает об этом чуде⁸».

---

4. См. «Шулхан Арух», раздел «Эвен а-Эзер» 126:5 и комментарии там.

5. Миха 7:15.

6. «Нида» 31а.

7. Псалмы 136:4.

8. Комментарий РАШИ к трактату «Нида», там.

Добавление слов **«Я покажу»** — когда «знамения» видны в раскрытой форме нашими глазами («покажу» в буквальном смысле⁹), так как **Все-вышний** показывает эти «знамения» («арейну») [означает], что возможность видеть эти знамения происходит (не потому, что эти «знамения не являются великими», не дай Б-г, а) благодаря тому, что **Все-вышний сам старается и занимается этим**, так как в Его силах и возможностях показать также «великие знамения», которые «не видит даже человек, с которым они происходят».

И можно добавить в соответствии с уточнением слов стиха «Я покажу **вам** (знамения)», что здесь используется скрытая форма речи, а не открытая («Я покажу **тебе**»)¹⁰ — что указывает на более высокий уровень Всевышнего, который находится в скрытом состоянии. И так как видение знамений происходит со стороны более высокого уровня Всевышнего, именно «Я покажу **вам**», то появляются также и великие знамения, о которых только Он один знает, что это чудеса, в явной форме, когда мы можем увидеть их своими глазами¹¹.

И в этом самом есть два порядка: один — со стороны существования мира (написание документов) — «знамения Я покажу вам» — так как со стороны существования мира (снизу вверх) эти «знамения» выше раскрытия и их раскрытие осуществляется с помощью специального действия «знамения Я покажу вам». Другой — со стороны Торы (слова Писания) — «Я покажу вам знамения» — что изначально есть раскрытие («Я покажу») «знамения», которые выше рамок мира (сверху вниз).

Таким образом, оба эти варианта дополняют друг друга. С помощью первого варианта — «Я покажу вам знамения» (сверху вниз) — раскрывается высочайший уровень святости Всевышнего, но это раскрытие происходит (главным образом) сверху, а не со стороны рамок нашего нижнего (мира); а второй вариант — «знамения Я покажу вам»

---

9. «Писание никогда не теряет своего простого значения» («Шабат» 63а и там упоминается).

10. См. «Зоар» II 54а в конце.

11. Нужно заметить, что объясняется в «Ор а-Тора» (Пророки и Писания на слова (стр. 487). И более подробно в книге «Сияющий свет» в конце стр. 153) об отношении «Я покажу вам знамения» к «Один творит знамения великие» см. там.

— подчеркивает, что раскрытие происходит с помощью аспектов нашего нижнего мира, но при этом не будет раскрытия святости Всевышнего, которая выше рамок природы.

Настоящее совершенство возможно при слиянии этих двух вариантов («знамения Я покажу вам» и «Я покажу вам знамения») — когда происходит раскрытие трансцендентных уровней и, вместе с этим, они привлекаются, проникают и осуществляются со стороны аспектов нашего физического мира.

И в первую очередь это касается знамений, упомянутых в пророчестве «Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам великие знамения», раскрытие знамений¹² истинного и полного Освобождения посредством праведного Мошиаха.

---

12. «Знамения» — также по сравнению с чудесами и знамениями исхода из Египта (см. «Ор а-Тора» на Пророки и Писания, и там упоминается).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

4) «Шулхан Арух», раздел «Эвен а-Эзер» 126:5

Он должен сначала написать годы с наибольшим значением, но для дней он должен сначала написать наименьшее значение («один и двадцать», «двадцать два» и т.д.). Если он сначала написал большее значение или сделал наоборот и написал меньшее значение первым в годах, это действительно.

5) Миха 7:15

Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам великие знамения.

6) «Нида» 31а

Речь идет, например, о двух людях, которые покинули свои дома, чтобы отправиться по делам. В тело одного из них вонзился шип, из-за чего он не смог пойти со своим товарищем. Он начал богохульствовать и ругаться в отчаянии. Через некоторое время он услышал, что корабль другого человека затонул в море, и понял, что шип спас его от смерти. Затем он начал благодарить Б-га и хвалить Его за свое избавление из-за легкой боли, причиненной ему шипом. В этом смысл высказывания: «Благодарю Тебя, Всевышний, за то, что Ты прогневался на меня». Поэтому в конце стиха сказано: «Отвратил гнев Твой, и Ты утетишь меня». И это утверждение тождественно тому, что сказал рабби Элазар о смысле сказанного: «Благословен Б-г Израиля, творящий чудеса один; и да будет благословенно славное имя Его вовеки» (Псалмы 71:18–19). Что значит, что Б-г «творит чудеса один»? Это означает, что даже тот, для кого было совершено чудо, не осознает чуда, которое было совершено для него.

7) Псалмы 136:4

Того, кто Один творит чудеса великие, ибо навеки милость Его;

9) «Шабат» 63а

Абайе сказал раву Дими: «Это оружие — украшение для него?» Как написано: «Опояшь меч твой по бедру твоему, сильный, слава твоя и великолепие твое» (Псалмы 45:4), что указывает на то, что меч считается украшением. Через некоторое время рав Каана сказал Мару, сыну рава Гуны: «Это действительно доказательство?» Этот стих написан в отношении вопросов Торы и должен интерпретироваться как метафора. Он ответил ему: «Тем не менее стих не отступает от своего буквального значения, хотя могут быть дополнительные метафорические толкования».

10) «Зоар» II 54а

Моше будет петь песнь в грядущем времени и причина этому такова, что сказано: «Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам² знамения». Написано «Я покажу вам», хотя надо было написать «Я покажу тебе». Так речь идёт о том, что это будет показано в буквальном смысле для тех, кто видел их в самом начале, и они увидят их повторно. Поэтому сказано: «Я покажу вам».

11) «Ор а-Тора» (Пророки и Писания на слова (стр. 487))

И ещё см. сказанное по поводу «Я покажу вам знамения» в Псалмах гл. 40 на слова «Многое и великое сделал Ты», как сказано об этом «Того, кто Один творит чудеса великие» наподобие того, что было во время исхода из Египта. Тогда Он шёл перед ними со Своим судом, а в будущем «впереди вас пойдёт Всевышний», как объясняется в «Мидраш раба» в конце главы «Бо». Тогда это и есть то, что «Один творит чудеса великие», когда Он привлекает с высоты этого уровня для суда. Поэтому чудес будет больше, чем во время исхода из Египта, когда был только Он и Его суд. В этом смысл слов «Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам знамения» — это будут великие знамения.

11) «Сияющий свет» в конце стр. 153

Сказано: «Того, кто Один творит чудеса великие». И ШЛО на странице 40б объяснил идею «Одного», что иногда Всевышний проявляется с помощью посредников, а иногда Сам, как сказано: «Того, кто Один творит чудеса великие»... Это связано со сказанным: «Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам знамения» — Всевышний покажет то, чего не видели наши праотцы, так как чудеса и знамения, которые ожидают еврейский народ в будущем, гораздо величественнее, чем те, которые Он показал праотцам... Причина в том, что это будут чудеса от Самого Всевышнего, без всяких посредников. Раньше Всевышний появлялся со Своим судом, а теперь Он будет один, даже без Своего суда. Поэтому и чудеса будут гораздо выше уровнем...

3. СВЯЗЬ С МЕСЯЦЕМ, НЕДЕЛЕЙ И ДНЁМ

И в этом году есть прибавление ещё в большей степени со стороны общности месяца и дня этого месяца, общности недели и дня этой недели:

Месяц Нисан — это «месяц освобождения»¹³, в котором произошёл исход (освобождение) из Египта («дни твоего выхода из Египта»), и в нем же произойдет грядущее Освобождение («Я покажу вам знамения»), как сказали наши мудрецы¹⁴: «В Нисане они были освобождены и в Нисане они будут освобождены».

В самом месяце Нисан — это ночь, которая (находится между) 27 Нисана и 28 Нисана, соединяя эти дни:

[Число] 27 (Нисана) образует слово «**ЧИСТЫЙ**» [на иврите «зах»], (как, например, в словосочетании «чистое оливковое масло»¹⁵), от слова «яркий» [это масло дает особенно яркий свет в светильнике] — что указывает на **раскрытие** («Я покажу вам») «Нисана» (освобождение) и подчеркивает его [таким образом, сочетание «27 Нисана» говорит о том, как ярко будет явлен нам месяц Нисан, озаменованный Освобождением].

Нужно добавить в отношении достоинства числа 27 — оно примечательно еще и тем, что это — три раза по девять. То есть идея месяца Нисан (освобождение) осуществляется в форме **троекратного повторения «закономерности»** (как сказано, что в результате **троекратного** повторения возникает закономерность, [которой присущи устойчивость и постоянство — «хазака»])¹⁶, трижды три — три раза. Это можно сравнить с тем, что обсуждалось неоднократно по отношению к общности года (в котором подчеркивается идея освобождения), начало и основа которого состоит из трех последовательных дней [из области] святости, которые повторяются (за пределами Святой Земли)

---

13. «Шмот раба» 15:11.

14. «Рош а-Шана» 11а в начале. «Шмот раба» там.

15. В начале главы «Тэцавэ». «Эмор» 24:2.

16. «Бава Меция» 106б в начале. И там упоминается.

три раза (в Рош а-Шана [два дня праздника и суббота], Суккот, Шмини-Ацерет и Симхат-Тора).

Число 28 (Нисана) соответствует слову «**сила**» («коах») — выражает и подчеркивает **силу и мощь** месяца Нисан (освобождение), включая в особенности — по простому смыслу — (передачу) «**силы**» для того, чтобы привести Освобождение на деле в буквальном смысле.

И ещё одно дополнение — со стороны идеи общности недели и дня недели:

Общность недели — глава Торы «Шмини»¹⁷. [Слово «шмини» означает «восьмой»] и потому [название этой главы] связано с Освобождением¹⁸. Кроме того, это **третья** неделя, связанная с главой «Шмини», когда есть закономерность в отношении восьми.

Это приобретает особое значение накануне субботы¹⁹, в течение которой²⁰ вся глава «Шмини» читается целиком. А ещё в этом году мы читаем слова «И было на восьмой день» восемь раз [учитывая чтение в субботу днем, в понедельник и четверг] — это **восемь в восьми** (освобождение в освобождении — самая суть и совершенство Освобождения).

[Таким образом, на нынешнем этапе Освобождения подобная схема чтения Торы свидетельствует о приближающемся Освобождении].

---

17. За пределами Святой Земли (в месте, где находятся на данный момент (во время изгнания) большинство еврейского народа). А в Святой Земле — это неделя, которая получает благословение от главы «Шмини».

18. Как сказали наши учителя («Арахин» 13б): «Арфа... в Эру Мошиаха имеет восемь струн».

19. Нужно заметить, что в уроке по Пятикнижию в пятницу идёт речь о четырёх ритуально нечистых животных, которые намекают на четыре царства (изгнания), которые прекратят свое существование во время грядущего Освобождения (см. «Ваикра раба» в конце нашей главы).

20. В субботний день — в присутствии всей общины, накануне субботы — индивидуально, когда читают «дважды стих Торы и один раз — перевод на армейский язык» («Тур», «Шулхан Арух» и Алтер Ребе в разделе «Орах Хаим» п. 285). И надо заметить, что по обычаю главы ХАБАДа начинали «дважды стих Торы и один раз — перевод на армейский язык» (один или два раздела) в четверг вечером (см. «Сегодня — день» за 4 Тевета).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

13) «Шмот раба» 15:11

Когда Всевышний избрал Себе мир, то Он установил в нем начала месяцев и лет. А когда Он избрал Яакова и его сыновей, то установил в нем новомесячье освобождения, когда еврейский народ был освобожден из Египта. И в нем же они удостоятся освобождения в будущем времени, как сказано (Миха 7): «Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам знамения».

14) «Рош а-Шана» 11а

В Рош а-Шана прекратилось рабство наших предков в Египте; в Нисане еврейский народ был искуплен из Египта; и в Тишрее в будущем еврейский народ будет искуплен в окончательном искуплении с приходом Мошиаха. Рабби Йеошуа не соглашается и говорит, что в Нисане был создан мир; в Нисане родились праотцы; в Нисане праотцы умерли; на Песах родился Ицхак; в Рош а-Шана были помянуты Б-гом Сара, Рахель и Хана и они зачали сыновей; в Рош а-Шана Йосеф вышел из темницы; в Рош а-Шана прекратилось рабство наших предков в Египте; в Нисане еврейский народ был избавлен из Египта; и в Нисане в будущем еврейский народ будет избавлен во время окончательного Освобождения.

15) «Тэцавэ» 27:20

И ты повели сынам Израиля, чтобы они взяли тебе елея чистого, битого, для освещения, чтобы возжигать лампаду постоянно.

15) «Эмор» 24:2

Вели сынам Израиля, и возьмут тебе масла оливкового чистого, битого, для освещения, чтобы возжигать лампаду постоянно.

16) «Бава Меция» 1066

Талмуд поясняет, что один отрывок соответствует мнению рабби Йеуды а-Наси, который говорит, что предполагаемый статус определяется двумя обстоятельствами, в то время как другой отрывок соответствует мнению раббан Шимона бен Гамлиэля, который говорит, что предполагаемый статус устанавливается три раза.

19) «Ваикра раба» в конце нашей главы

Верблюд — это Бавэль (Вавилон), о котором сказано (Псалмы 137:8): «Счастлив тот, кто воздаст тебе по заслугам за то, что ты сделала нам» [здесь есть фонетическая связь между словами «верблюд» и «заслуга»]. Кролик — это Мадай (Мидия). Есть спор между раввинами и рабби Йеудой сыном р. Симона. Раввины сказали, что как у кролика есть признаки кошерного и некошерного животного, так и царство Мадай — выпустило праведника и грешника. Сказал р. Йеуда сын р. Симона: «Последний Дарьявеш (Дарий) был сыном Эстер — он был чист от матери и нечист от отца». А заяц, это Яван (Греция), так как мать Птолемея называли «Заяц». И свинья — это Парас (Персия)... Почему Персия сравнивается со свиньей? Как свинья валяется в грязи и выставляет копыта, чтобы показать, что она, якобы, кошерное животное, так и царство Эдом гордится, и гудит, и извивается... Есть и другие объяснения... И сказано (Овадья 1:21): «И взойдут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Эйсав; и будет Б-гу власть».

20) «Тур», «Шулхан Арух»

Несмотря на то, что еврей слушает всю Тору [по главе] каждую субботу во время публичного чтения, он обязан самостоятельно каждую неделю изучать текущую недельную главу, читая ее дважды в оригинале и один раз в переводе на арамейский, даже «Атарот, и Дивон» («Бамидбар» 32:3).

20) Алтер Ребе в разделе «Орах Хаим» п. 285

Есть люди, которые по известной им причине стараются закончить всю главу с переводом на армейский язык накануне субботы после полудня. А есть те, кто делает это сразу после утренней молитвы накануне субботы.

20) «Сегодня — день» за 4 Тевета

Когда главы ХАБАДа читали главу Торы с переводом на арамейский язык, то они обычно читали один или два отрывка из недельной главы вечером с четверга на пятницу. В пятницу после полудня они обычно начинали главу еще раз с начала и проходили весь раздел вместе с отрывком из книг пророков. Утром в субботу перед молитвой читали главу еще раз, начиная с седьмого дня [в разбивке недельной главы по дням недели]. Когда главе соответствовало два отрывка из книг пророков [к примеру, в том случае, когда суббота совпала с новомесечьем или кануном новомесечья], — то соответствующей самой главе отрывок произносили в шестой день, а другой (новомесечья и т.д.) — в субботу.

4. ВАЖНОСТЬ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦА

И можно добавить о значимости дня со стороны связи с последующими днями²¹:

После 28 Нисана наступает 29 Нисана — канун новомесячья (Ияр²²), который называют «малый Йом-Кипур»²³ — подобие идеи Йом-Кипура, «дня бракосочетания» [Б-га с еврейским народом] (ибо «в этот день [Моше] были даны последние скрижали»)²⁴. Этот союз будет полностью осуществлен в эпоху Освобождения, когда произойдет свадьба еврейского народа и Всевышнего²⁵.

После этого наступает новомесячье, [символизирующий] зарождение и обновление Луны, тесно связанной с еврейским народом (который «подобен Луне, исчисляет свой календарь по лунному циклу»²⁶) — «и в конечном итоге обновится, подобно Луне»²⁷ во время грядущего Освобождения. В данном случае, в наступающем месяце есть два дня новомесячья — мы переходим от первого дня новомесячья ко второму дню новомесячья (в который начинается отсчёт дней месяца²⁸)

-
21. И особенно подчеркивая в данном случае в связи с днями недели — когда суббота относится к кануну субботы («кто трудится накануне субботы, тот будет есть в субботу»), а последующие за субботой дни относятся к субботе, и, соответственно, также и к кануну субботы.
  22. Аббревиатура Авраам, Ицхак, Яков и Рахель («Меорей Ор» 1:84 и ещё) — **четыре** опоры колесницы, и в этом подчеркивается в особом смысле достоинств **четвертой** опоры (колесницы), которая связана с Давидом («Зоар» I 248б и еще) — Давид Король Мошиах.
  23. Комментарий «При Хадаш» к разделу «Орах Хаим» 417 (РАМАКА). ШЛО (120б, 179а и ещё). ЯАБЕЦ в молитвеннике. И ещё. См. «Ор а-Тора» гл. «Бо» 253. И см. также комментарии к разделу «Орах Хаим» там.
  24. «Таанит» 26б и комментарий РАШИ. Там 30б.
  25. «Шмот раба» в конце главы 15.
  26. См. «Сукка» 29а. «Берейшит раба» 6:3. «Ор а-Тора» гл. «Берейшит» 4б в конце и далее.
  27. Текст освящения новой Луны («Санедрин» 42а).
  28. Ведь первый день новомесячья выпадает на 30 число предыдущего месяца («Шулхан Арух» раздел «Эвен а-Эзер» 126:6).

[первый из них приходится на последний день текущего месяца, а второй — на первый день нового месяца]. Таким образом, аспект Освобождения в новомесячье повторяется²⁹.

В этом году есть особо достоинство, что канун новомесячья выпадает на субботу³⁰:

Когда новомесячье выпадает на субботу, то идеи «малого Йом-Кипура» (которые относятся к кануну новомесячья) наступают раньше, чем дни перед наступлением субботы³¹ (так как в субботу мы не произносим покаянную молитву) [в таком случае покаянные молитвы в «малый Йом-Кипур» читаются утром до наступления субботы]. А в субботу, накануне новомесячья в буквальном смысле, мы полностью отдаемся служению Б-гу с особым чувством радости [которым наполнен этот день, ибо, как говорили наши мудрецы, слова] «В дни вашей радости...» означают «по субботам»³².

Кроме того, что самое главное: когда канун новомесячья выпадает на субботу, в этот день подчеркивается идея Освобождения также и со стороны субботнего дня — подобие дня «когда настанет вечная суббота и покой во веки веков»³³.

И со (второго дня) новомесячья, Ияра, мы переходим к 2 Ияра — это день рождения Ребе МААРАШа [четвертого Любавичского Ребе].

У хасидов принято использовать поговорку о достоинстве дня его рождения — так как [в этот день отсчёт Омера соответствует сфере] «великолепие в великолепии»³⁴. Это связано также с особым поведением

---

29. И надо заметить, что сам «повтор» имеет отношение к Освобождению (см. «Пиркей рабби Элиэзера» гл. 48 и ещё. Эссе под названием «Иди» 5627 и 5630 г.).

30. Как подчеркивается в отрывке из книги Пророков, который читают в этот день — «Завтра месяца».

31. Нужно заметить, что есть обсуждение по поводу переноса «малого Йом-Кипура» на пятый день недели (см. «При Хадаш» в прим. 23).

32. «Сифрей» гл. «Беаалотха» 10:10.

33. Трактат «Тамид» в конце.

34. Сборник «Сегодня — день» за 2 Ияра. И ещё в других местах.

[Ребе МААРАШа] в форме **«сразу сверху»** в соответствии с его известным высказыванием³⁵: «Обычно в мире [люди] говорят: если не можешь преодолеть преграду снизу, попытайся перелезть через нее сверху. А я говорю, что с **самого начала нужно преодолевать преграду сверху»**.

И в соответствии с таким порядком «сразу сверху» это воздействует также и **ретроспективно** [на предшествующие дни], то есть все аспекты последующих дней (начиная с 27 Нисана) осуществляются «сразу сверху» и в форме «великолепия в великолепии».

---

35. «Святые послания» Ребе РАЯЦа том 1, стр. 617. И ещё.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

22) «Зоар» I 248б

Праотцы представляют собой святую колесницу, в которой не менее четырёх (колес). И мы учили, что Всевышний объединил Короля Давида с ними, и только колесница стала цельной. И об этом сказано, что «камень, который презрели строители...», что Давид объединился с ними для того, чтобы стать цельной колесницей. Поэтому Давид должен был быть похороненным с праотцами, и вместе с ними [это место] стало называться Кирьят-Арба. А почему он не был похоронен с ними? Потому что для Давида было подготовлено подходящее место. И где это? [Гора] Сион [в Иерусалиме], чтобы объединиться с ней и стать как одно целое.

23) «При Хадаш» к разделу «Орах Хаим» 417 (РАМАКа)

Есть люди действия, которые приняли обычай поститься накануне новомесячья из-за уменьшения Луны. Откуда они взяли это? Рабби Моше Кородоверо называл этот день «малым Йом-Кипуром», так как в это время прощаются грехи за весь месяц. Это похоже на приношение козла в новомесячье, как мы говорим во время дополнительной молитвы: «Время искупления для всех потомков».

23) ШЛО 179а

Моральный упрек в новомесячье, так как это время искупления. Человек увидит, что он от всего сердца совершит полное покаяние, то есть накануне новомесячья он будет действовать как Йом-Кипур, как многие хасиды, и он исправит все, что испорчено — в деньгах, в теле и в душе, и он исповедуется с большим плачем и полным раскаянием, и оставит свой плохой путь. И когда наступит месяц, он будет подобен новому творению, которое отныне будет облечено в святость и связь со Всевышним.

23) ЯАБЕЦ в молитвеннике

Есть обычай поститься накануне новомесячья. И этот день называется «малый Йом-Кипур». И это известно и распространено среди людей. И так поступать хорошо. Особенно для простого люда, который пачкаются ежедневно. Стоит очистить их от грязи и чтобы они постоянно помнили, что нужно следить за чистотой души и тела.

23) «Ор а-Тора» гл. «Бо» 253

Вот, каждый месяц она уменьшается перед своим обновлением, пока не превращается в точку... Это похоже на рост зерна, которое сначала гниет, но после этого получает новый свет от Имени Всевышнего. И это называется глава месяца. Как голова включает в себя жизненную силу 248 органов тела, так привлекается новая жизненная сила... от Его мудрости... Так и у человека накануне новомесячья, которое называется «малый Йом-Кипур», идея раскаяния. Тогда после этого, в новомесячье, привлекается новый разум...

23) Комментарии к разделу «Орах Хаим»

У некоторых людей принято поститься накануне новомесячья... РАМО [рабби Менахем Азария из Фано] пишет... что это из-за уменьшения Луны... И мне кажется, что это хороший обычай читать молитвы о прощении перед дневной молитвой («Маген Авраам»).

25) «Шмот раба» в конце главы 15

Этот мир является обручением, как сказано (Ошея 2:21): «И обручу тебя Мне навеки»... Но в Эру Мошиаха произойдет свадьба, как сказано (Йешаяу 54:5): «Ибо супруг твой — Создатель твой».

26) «Сукка» 29а

Мудрецы учили в другом месте: Когда Солнце затмевается, это плохое предзнаменование для других народов. Когда Луна затмевается, это плохой знак для врагов еврейского народа. Это связано с тем, что еврейский народ рассчитывает свой календарь в основном по Луне, а другие народы — по Солнцу.

26) «Берейшит раба» 6:3

Рабби Леви сказал от имени рабби Йоси сына Илая, что достойное поведение таково, что большие будут считать по большим, а малые по малым. Эсав считал по Солнцу, которое было большое, а Яаков считал по Луне, которая была маленькая. Сказал рабби Нахман, что это был хороший знак, когда Эсав считал по Солнцу, которое было большое: как Солнце правит днем, а не ночью, так и Эсав имеет долю в этом мире и не имеет доли в грядущем мире. Яаков считает по Луне, которая мала: как Луна правит ночью и днем, так и Яаков имеет долю в этом мире и в мире грядущем. Рабби Нахман сказал, что всякий раз, когда существует свет великого, не сияет свет малого. Прекратился свет великого, засиял свет малого. Таким образом, все время, пока существует свет Эсава, свет Яакова не сияет, но как только свет Эсава гаснет, свет Яакова сияет. Как сказано об этом (Йешаяу 60:1-2): «Восстань, свети, (Иерусалим), ибо пришел свет твой... Ибо вот, тьма покроет землю и мрак — народы».

26) «Ор а-Тора» гл. «Берейшит» 46

Вот, известно высказывание наших учителей, что евреи считают по Луне, а народы мира ведут отсчёт по Солнцу. На первый взгляд, это удивительно: почему евреи, которые находятся на более высоком уровне, чем народы мира, считают по Луне, а не по Солнцу, ведь Солнце является великим светилом?.. И на мой взгляд основное объяснение состоит в том, что от Солнца передаётся два вида влияний. Одно — влияние внешнее, наподобие [сказанного] «Первенец его быков», а другое — влияние внутреннее, когда Луна получает свет прямо

от Солнца, влияние от самого света, как объясняется далее в п. 5. И это внутреннее влияние невозможно получить от Солнца, а только от Луны, которая принимает от Солнца... И сказано в книге «Зоар», что у Луны нет ничего своего — у нее нет своего света, а только то, что она получила от Солнца. Так и еврейский народ — у них нет ничего своего, а только то, что они получают от Всевышнего с помощью Торы и заповедей.

27) Текст освящения новой Луны («Санедрин» 42а)

Благословен Ты, Б-г Всесильный наш, Владыка Вселенной, словом Своим сотворивший небеса и духом уст Своих все воинства их. Он установил для них закон и время, чтобы они не уклонялись от своей задачи. И они радостны и рады исполнять волю своего Создателя, Творца истины. Все деяния Которого — истина. И Луне Он сказал, что она должна обновиться как венец красоты для тех, о ком Он заботится с момента их рождения, так как им суждено обновиться, как она, и восхвалять своего Творца. Благословен Ты, Б-г, обновляющий месяцы.

28) «Шулхан Арух» раздел «Эвен а-Эзер» 126:6

Если он пишет разводное письмо в первый день месяца Ияр, он должен написать: «В тридцатый день месяца Нисан, который является новомесячем Ияра. И так следует поступать во все новомесячья, которые составляют два дня. И во второй день новомесячья он должен написать: «В первый день такого-то месяца», так как отсчёт начинается со второго дня.

29) «Пиркей рабби Элиэзера» гл. 48

Пять букв Торы, которые [единственные из всех букв] являются двойными [то есть пишутся по-другому в конце слов], относятся к тайне Освобождения. 1. Буква «Хаф». С ней наш праотец Авраам был спасен из Ура Халдейского, как сказано («Берейшит» 12:1): «Иди себе». 2. Буква «Мем». С ней наш праотец Ицхак был выкуплен из земли филистимлян, как сказано («Берейшит» 26:16): «Уйди от нас, ибо ты

намного сильнее нас». 3. Буква «Нун». С ней наш праотец Яков был избавлен от руки Эсава, как сказано («Берейшит» 32:12): «Избавь меня, прошу тебя». 4. Буква «Пей». С ней еврейский народ был освобожден из Египта, как сказано («Шмот» 3:16): «Я вспомнил о вас и (увидел) то, что делается с вами в Египте». 5. Буква «Цадик». С ней Святой, благословен Он, в будущем избавит Израиль от угнетения царств, как сказано (Захария 6:12): «Вот человек, имя которому Цемах; и вырастет он из места своего, и построит Храм».

Тайна Освобождения, заложенная в этих буквах, была передана только нашему праотцу Аврааму. Он передал их Ицхаку, Ицаак (передал их) Якову, а Яков передал тайну Освобождения Йосефу. Йосеф открыл эту тайну своим братьям. Ашер, сын Якова, передал ее Серах, дочери своей. Когда Моше и Аарон пришли к старейшинам Израиля и сотворили пред ними знамения, то те пошли к Серах и сказали ей: «Вот, пришел некий человек, и он сотворил знамения». И они сказали, что в знамении были упомянуты слова «И вспомнит вас». Она сказала им: это тот человек, который в будущем освободит Израиль из Египта, ибо так я слышала от отца». Тотчас народ поверил в Б-га и в Его посланника, как сказано («Шмот» 4:31): «И поверил народ; и (когда) услышали, что помянул Б-г сынов Израиля и что узрел Он их муки, поклонились они и пали ниц».

29) «Иди» 5627 г.

Если бы евреи соблюдали две субботы по закону, они были бы сразу избавлены. В каждой субботе есть два аспекта — вечер субботы и день субботы. И если бы соблюдали эти два аспекта, то немедленно наступило бы Освобождение. И объясняется, что повторение намекает на понимание, окружающий свет, где нет никакого места для внешних сил. Наподобие этого можно сказать о двойных буквах, которые относятся к аспекту мужского начала и поэтому намекают на Освобождение.

29) 5630 г.

Сказал рабби Элиэзер, что пять букв имеют двойную форму и они относятся к Освобождению... Нужно понять, почему именно эти двойные буквы относятся к Освобождению? Идея такая, что в каждой субботе есть два аспекта, жертвоприношения двойные, песнопения двойные. Объяснение такое, что в субботу раскрывается облекающий свет. Об этом сказали наши учителя, что бы евреи соблюдали две субботы по закону, то сразу бы наступило Освобождение. Две субботы означает, что в каждой субботе есть два аспекта — вечер субботы и день субботы. Это и есть повторение, которое намекает на объединение окружающего и наполняющего свет, после чего наступит Освобождение. Ведь это объединение соответствует единству Всевышнего и Его Шхины, а ведь это и есть Освобождение... Теперь можно понять, почему именно эти буквы намекают на Освобождение, ведь есть буквы «мужские» и «женские», а двойные буквы являются их соединением, что и намекает на Освобождение.

33) Тракта́т «Тамид» в конце

Ниже приводится список всех ежедневных псалмов, которые левиты читали в Храме... В субботу они читали начало псалма: «Псалом, песнь в день субботний» (глава 92). Это интерпретируется как псалом, песня для будущего, для дня, который будет полностью субботой и отдыхом для вечной жизни.

34) «Сегодня — день» за 2 Ияра

Однажды, в возрасте 7 лет он держал экзамен перед Цемах-Цедеком и так хорошо отвечал, что его учитель пришел в восторг. Он не смог удержаться и сказал Цемах-Цедеку: «Ну, что скажете?! У него хорошо получается!» Цемах-Цедек ответил ему: «Что удивительного в том, что „великолепие в великолепии“ так хорошо отвечает?»

35) «Святые послания» Ребе РАЯЦа том 1, стр. 617

Мой уважаемый отец (Ребе РАШАБ) рассказал мне, что дедушка — его отец — рассказал так: «Обычно в мире [люди] говорят: если не можешь [преодолеть преграду] снизу, нужно [перелезть через нее] сверху. А я говорю, что с самого начала нужно] преодолевать преграду] сверху. Нужно изначально быть стойким и не обращать внимания ни на что, сделать всё, что требуется, и взять себе в помощь Всевышнего».

5. СВЯЗЬ С ОТСЧЕТОМ ОМЕРА

Есть ещё одно дополнительное достоинство — со стороны отсчёта Омера:

Содержание дней «отсчёта Омера», дней между праздником Песах («временем нашей свободы») и праздником Шавуот («временем дарования нашей Торы»), исходом из Египта для получения Торы, состоит в следующем: это исход из изгнания³⁶ (к Освобождению, когда мы приедем) к совершенству дарования Торы³⁷, [как сказано:] «новая Тора³⁸ от Меня выйдет»³⁹.

Особенно, как подчеркивается в постоянстве этого года, когда Песах выпадает на субботу — как сказано в мидраше⁴⁰: «Это будут семь совершенных недель. Когда они совершенны?.. Когда Песах приходится на субботу и отсчет начинается в субботу вечером, тогда эти недели совершенны, поскольку они начинаются в первый день недели и завершаются в субботу»⁴¹. При этом идея «совершенства» проявляется еще в большей степени⁴² — это уже **«совершенство в совершенстве»**. Поэтому в эти дни отсчёта концепция освобождения приобретает дополнительную степень совершенства.

---

36. Так как «все царства (изгнания) названы в честь Египта» («Ваикра раба» в прим. 19).

37. Нужно заметить, что во время дарования Торы (на 50-й день отсчёта Омера) раскрываются 50-е врата (см. «Ликутей Тора» гл. «Бамидбар» 10г и далее. И ещё в других местах). С этой же буквы («нун») начинается слово «знамения» («нифлаот»). И это намекает на 50 чудес («Зоар» I 261б в начале).

38. И так как [Всевышний] «смотрел в Тору и создавал [по ней] мир» («Зоар» II 161б в начале. И ещё), то это воздействует также и на мир — «новые небеса и новая земля» (Йешаяу 66:22). А тем более, новшество в евреях (для которых был создан мир) — «так упрочено будет семя ваше и имя ваше» (Йешаяу там. И см. «Ликутей Тора» в конце).

39. Йешаяу 51:4. «Ваикра раба» 13:3.

40. «Псикта рабби Каана», гл. 8. «Псикта рабати» гл. 18. «Коэлет раба» 1:3. РАМБАН в конце гл. 6. РААВИЯ в трактате «Псахим» п. 526. Рокеах п. 295 (приводится в разных местах в «Коэлет раба» там).

41. Комментарий РАШИ в трактате «Менахот» 65б в начале.

42. См. «Ликутей Сихот» том 22, стр. 145.

Кроме того, есть особое достоинство в отсчёте этих дней⁴³:

Что касается отсчёта дней — мы переходим от **12-го** дня отсчёта Омера (27 Нисана), которое связано с 12 коленами Израиля (и олицетворяет собой весь еврейский народ, который достигнет совершенства во время грядущего Освобождения) к **13-му** дню отсчёта Омера (28 Нисана), а буквенным эквивалентом («гиматрия») числа 13 является слово «один» («эхад») ⁴⁴. ([Это указывает на исполнение пророчества]: «В тот день Б-г будет Один и Имя Его будет Одно») ⁴⁵. Затем наступает **14-й** день Омера (канун новомесячья), что намекает на три руки ⁴⁶ [число 14 можно записать буквами как «йуд-далет», что образует слово «рука»] (это постоянство идеи «руки», «крепость руки» ⁴⁷) — «мощная рука» ⁴⁸ Б-га, «поднятая рука» ⁴⁹ евреев и «великая рука» ⁵⁰ Б-га (как было сказано в описании исхода из Египта [где слово «рука» упоминается трижды]). Потом следует **15-й** день Омера. Число 15 связано с полнолунием (когда Луна находится во всей полноте) ⁵¹), символизирующим полноту единства еврейского народа, как это произойдёт в будущем (как объясняется в п. 4).

---

43. И нужно заметить, что в уроке по книге РАМБАМа накануне субботы мы учим законы отсчёта Омера («Законы ежедневных и дополнительных жертвоприношений» в конце гл. 7).

44. И нужно заметить, что слово «придёт» (Шило) — приход Мошиаха — соответствует по своему числовому значению слову «один» (см. беседу в последний день Песаха 5698 года («Книга бесед» 5699 г., стр. 329). Объясняется в беседе в последний день Песаха 5729 г. («Ликутей Сихот» том 11, стр. 8)).

45. Захария 14:9.

46. См. «Ликутей Тора» гл. «Насо» 21:2 и далее. И ещё в некоторых других местах.

47. «Бо» 13:3, 14, 15.

48. Там, 9.

49. «Бешалах» 14:8.

50. Там, 31.

51. «Зоар» I 150а в начале, II 85а в начале, см. также «Шмот раба» 15:26.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

37) «Ликутей Тора» гл. «Бамидбар» 10г и далее

Для того, чтобы достигнуть этого достоинства и уровня, чтобы произошло раскрытие «Я, тот, кто Я» в праздник Шавуот, время дарования нашей Торы, необходимо отсчитывать дни Омера, как об этом говорится в Писании: «Отсчитайте себе пятьдесят дней». Есть пятьдесят врат понимания — раскрытие бесконечного света Всевышнего с помощью вдумчивого созерцания величия этого бесконечного света, что представляет собой 49 аспектов, на которые есть намёк в стихе (Диврей а-Ямим I 29:11): «Твое, Б-г, величие и могущество, и слава, и вечность, и красота, потому что все, (что) в небесах и на земле, Твое, Б-г; (Твое) королевство, и превознесен Ты над всеми». Это семь высших качеств, каждый из которых состоит из семи. И всего выходит — 49. А 50-е врата — это высшие врата, включающие в себе все аспекты, также и эти 49. И они объединяются в одно целое в буквальном смысле... Это происходит постепенно с первого дня. А потом мы говорим «два дня», то есть имеется два дня, которые привлекаются вниз. Но мы не говорим «второй день», так как здесь не происходит привлечение с другого уровня, а все это спускается с 50-х врат, в которые было включено все. Только этот спуск происходит понемногу, когда мы считаем и привлекаем все 49 аспектов, после чего автоматически наступает Шавуот, 50-е врата. После этого уже нет необходимости продолжать отсчёт...

37) «Зоар» I 2616 в начале

Слово «знамения» («нифлаот») [можно прочесть как] «нун плаот», то есть 50 знамений. Ведь 50 врат понимания открыл Всевышний для их извлечения. Поэтому в Торе упоминается исход из Египта пятьдесят раз, чтобы получить пятьдесят врат. Так будет в Дни Мошиаха.

38) «Зоар» II 1616 в начале

Всевышний смотрел в Тору и создавал мир. Отсюда следует, что реальностью и существованием всего мира является Тора.

38) «Ликутей Тора» в конце

В грядущем мире нет ни еды, ни питья. Благодаря тому, что тело будет [появляться] без [участия] мужчины и женщины, а как сказано (Йешайа 58:11): «Кости твои укрепит». Это и есть плод дерева, когда вкус плода и вкус дерева одинаковые, а ведь «человек — это дерево в поле». Вкус дерева — это тело, как его плод, которым является душа. Поэтому нет необходимости в еде и питье... Этого уровня можно достигнуть с помощью раскаяния. А что касается этого роста, то он будет больше, чем «свет засеян для праведника», так как в том месте, где сидят раскающиеся, даже полный праведник не может устоять. Это можно понять из сказанного (Йешайа 57:19): «Мир, мир дальнему и ближнему». Так как свет засеян для праведника, основы мироздания, это единство [последних] букв «вав-эй» [из Имени Всевышнего], а раскаившиеся привлекают единство [первых] букв «йуд-эй» [из Имени Всевышнего]... Также в трактате «Псахим» (68а в конце) объясняется, что есть уровень, который выше того, о чем сказано [Йешаяу 30:26]: «И свет солнца станет семикратным, как свет семи дней» — это отблеск и свет Шхины. И можно сказать, что об этом говорится [Йешайа 60:19]: «Не будет больше солнце светом дневным для тебя, и сияние Луны не будет светить тебе, но будет тебе Б-г светом вечным», как приводится в мидраше на главу «Насо» по стиху «Да озарит Б-г лицо Свое для тебя»... и также на слова «В свете Твоем видим мы свет». Тогда выходит, что раскрытие этого аспекта выше роста с помощью света, который засеян для праведника с помощью Торы и заповедей. При этом рост происходит в семикратной форме по сравнению с семью днями Творения... А ещё выше этого есть уровень, где озарит Б-г лицо Свое — он раскроется в будущем...

39) Йешаяу 51:4

Внемлите Мне, народ Мой, и племя Мое, слушайте! Ибо Тора от Меня выйдет (в мир), и правосудие Мое, как свет, изолью (на) народы.

39) «Ваикра раба» 13:3

Сказал р. Юдн от имени рабби Шимона: [огромный] бык и левиафан будут подаваться на пиру праведников в будущем [перед этой трапезой произойдет битва, которая станет зрелищем для праведников]. И тот, кто не наблюдал зрелищ народов мира, удостоится увидеть это в грядущем мире. Как их закалывают? Бык пронзит своим рогом левиафана и убьет его, а левиафан в то же время зарежет быка своим плавником. Мудрецы спрашивают: «Разве это будет кошерно? Ведь разрешается зарезать животное только очень острым ножом, а если на нем есть зубцы, как у пилы или плавника, то такое животное не кошерно». И отвечает р. Авин сын Кааны: «Так сказал Всевышний: новая Тора от Меня выйдет, новшество в Торе от Меня выйдет».

40) «Псикта рабби Каана», гл. 8

Написано («Ваикра» 23:16): «Семь недель — полными будут они». Когда они будут полными? Это когда Йеошуа и Шханья среди них нет.

40) РААВИЯ [рабби Элиэзер сын Йоэля из Бонна (XII-XIII)] к «Псахим» п. 526

Когда они полные? В то время, когда новомесячье Нисана выпадает на субботу и тогда Песах попадает на субботу. И тогда начинается отсчёт Омера на исходе субботы. И тогда субботы будут полными, так как Шавуот выпадает на первый день недели, а так как начали считать с 15 Нисана на исходе субботы, то получится семь полных недель. И привёл для этого знак: «Йеошуа и Шханья», так как Йеошуа был девятым в страже, а Шханья был десятым. Всего было 24 стражи, в во главе был Йоиарив. Начинается суббота 1-го Нисана, во вторую субботу — Йедайя, в пасхальную субботу — все стражи равны, а в субботу на исходе Песаха — Харим... В субботу накануне Шавуот — Йеошуа, а в Шавуот все стражи равны. Выходит, что служба Йеошуа и Шханья не была между праздниками Песах и Шавуот. Но если Песах начнётся в третий день недели, то субботы не будут полными, а Йеошуа и Шханья войдут до Шавуот.

41) Комментарий РАШИ в трактате «Менахот» 65б в начале

В одном стихе говорится: «Исчислите пятьдесят дней», а ещё один стих, предшествующий, по-видимому, противоречит этому, когда говорит: «И отсчитайте семь недель». [Является ли праздник Шавуот семью полными неделями после Песаха, то есть, считая от воскресенья до субботы семь раз; или через пятьдесят дней после Песаха?] Как так, то есть как можно примирить эти два стиха? Здесь стих, в котором упоминаются семь полных недель, относится к году, когда праздник Песах приходится на субботу. В таком году пятидесятидневный период между Песахом и Шавуотом включает семь полных недель, от воскресенья до субботы. А стих, который определяет период как пятьдесят дней, относится к году, когда праздник Песах приходится на середину недели.

42) См. «Ликутей Сихот» том 22, стр. 145

Тора сказала: «Отсчитайте себе после **субботы**». Несмотря на то, что заповедь отсчёта начинается «после **праздника**», это оттого, что когда праздник выпадает на субботу, то начинается отсчёт (также) «на следующий (день) после субботы». И это в соответствии с высказыванием наших мудрецов, что есть дополнительное совершенство при отсчёте, когда Песах выпадает на субботу... А то, что написано в Торе: «На следующий день после **субботы**», так как это чтобы показать на то, как исполнять эту заповедь **во всем совершенстве**.

43) «Законы ежедневных и дополнительных жертвоприношений» в конце гл. 7

Повелевающая заповедь обязывает отсчитывать семь полных недель со дня принесения омера, как сказано [«Ваикра» 23:15]: «А со дня после субботы отсчитай... семь недель». Считать дни вместе с неделями — это заповедь, как сказано [«Ваикра» 23:15]: «Считай 50 дней». Считать следует с началом [нового] дня. Поэтому считают ночью, [начиная] с ночи 16 Нисана.

44) «Книга бесед» 5699 г., стр. 329

[Сказано в Торе («Берейшит» 49:10): «Не отойдет скипетр (власти) от Йеуды и стило закона от потомков его, пока не придёт Шило, и к нему стечение народов»]. В слове «придёт» есть глубокий намёк, что это сосуд для прихода Мошиаха. Слово «придёт» соответствует по своему числовому значению слову «один». Это значит: благодаря тому, что между евреями будет единство в общем и частном, когда они объединятся в разговоре о Мошиахе, **будут говорить о Мошиахе**, тогда по воле Всевышнего мы привлечем полное Освобождение с помощью Мошиаха, праведного избавителя, поскорее и в наши дни. Когда родился Моше-рабейну, сердца евреев освободились. Между евреями тогда начались радостные разговоры, что у Амрама родился сын, Моше. Когда Моше взяли в дом фараона, евреи начали сильно опасаться, что забрали сына Амрама, святого еврея. Когда Моше сбежал из Египта, евреи не прекращали думать о нем... И освобождение из Египта начал Моше-рабейну. То же самое будет во время последнего изгнания. Нужно постоянно говорить о Мошиахе. Нужно учить хасидизм... чтобы подготовиться по-настоящему к встрече великого гостя, Мошиаха, с истинным пониманием.

44) «Ликутей Сихот» том 11, стр. 8

Есть известная беседа моего тестя и учителя, что «придёт (Шило)» соответствует по своему числовому значению слову «один». Это значит, что приход Мошиаха на деле («придёт») произойдёт с помощью работы, которая определяется словом «один»... И объяснение такое... Суть и истинность единства Всевышнего не заметна при отрицании любого сущего кроме Него **изначально** (аспект единственного); а именно когда есть существование мира, но, тем не менее, **в мире** ощущается, что он не является самостоятельной сущностью. Именно таким образом проявляется истинность единства Всевышнего. И это идея «одного», что также при наличии существования мира он связан со Всевышним в полной мере. На это намекают три буквы слова «один» («эхад» — «алеф», «хет» и «далет»): «далет» — четыре стороны света, «хет» — семь небес и земля (верх и низ); «алеф» — Всевышний, Вла-

стелин мира. Таким образом, смысл слова «один» такой, что надо привлекать и раскрывать Всевышнего («алеф») в мире («хет» и «далет»). Чтобы также и в мире — «олам» от слова «ээлем» (сокрытие) — можно было бы ощутить Всевышнего.

45) Захария 14:9

И будет Б-г владыкой на всей земле, в день тот будет Б-г один (для всех), и имя Его — одно.

46) «Ликутей Тора» гл. «Насо» 21:2

Вот, написано («Шмот» 15:17): «Святыня, Б-г мой, (которую) основали руки Твои». Объясняет р. Моше Закуто, что есть три руки: велика рука, крепкая рука и вознесенная рука. Эти «руки» устанавливают место Храма и Святилища, чтобы обеспечить возможность привлечение бесконечного света Всевышнего от мира Эманаций в нижние миры, которыми являются Храм и Святилище... На самом деле, разница между ними огромная, так как может этот свет раскрыться в ограниченном месте?.. В Талмуде («Ктубот» 5а) приводится толкование Бар-Капары, что дела рук праведников больше сотворения неба и земли. Ведь о сотворении неба и земли написано (Йешаяу 48:13): «И рука Моя основала землю, и десница Моя распростерла небеса». Как ещё говорится: «Простер левую руку — и создал землю, простер правую руку — и создал небеса». И это действия рук праведников, как сказано («Шмот» 15:17): «Это место, уготовленное для пребывания Твоего, (которое) Ты воздвиг, Б-г, Святыня, (которую) основали руки Твои». То есть также при одном действии (о создании Храма) используется выражение о двух руках. (Это также объясняет РАШИ в главе «Бешалах» 15:17). Но МААРШа объясняет, что при сотворении неба и земли не были использованы две руки вместе, ведь это доброта и строгость, а только раздельно. Но при действии праведников они соединились, как мы видим из возведения Святилища, которым занимались Бецалель (качество доброты) и Оалиав (качество строгости)... Объясняется так, что небеса являются облакающим аспектом, это окружающий свет; для их создания используется сила бесконечного света Всевышнего. Но

земля относится к наполняющему свету, где задействована ограниченная сила. Сосудом для раскрытия этого является Храм, поэтому здесь используется выражение «две руки»... И хотя всего есть три руки, в Талмуде приводятся только две, так как третья рука объединяет их и это великолепие... Также эти три руки соответствуют сокращению, распространению и привлечению...

47) «Бо» 13:3, 14, 15

И сказал Моше народу: Помни этот день, в который вы вышли из Египта, из дома рабского, ибо силой руки вывел Б-г вас отсюда; и не должно есть квасного. И будет, когда спросит тебя твой сын позднее так: Что это? То скажи ему: Силою руки вывел нас Б-г из Египта, из дома рабского. И было, когда упорствовал Паро, (не желая) отпустить нас, то умертвил Б-г всякого первенца на земле Египта от первенца человеческого и до первородного из скота. Посему я приношу в жертву Б-гу все разверзающее утробу мужского пола (из скота), а всякого первенца (из) моих сыновей я выкупаю.

48) Там, 9

И будет тебе это знаком на твоей руке и для памяти меж глазами твоими, — чтобы учение Б-га было в устах твоих, — что могучей рукой вывел тебя Б-г из Египта.

49) «Бешалах» 14:8

И крепким (закоснелым) сделал Б-г сердце Паро, царя Египта, и тот стал преследовать сынов Израиля; а сыны Израиля уходили с высоко (вознесенной) рукой.

50) Там, 31

И узрел Израиль великую руку (великое деяние), которое совершил Б-г над Египтом, и устрашился народ Б-га, и поверили они в Б-га и в (пророчество) Моше, Его раба.

51) «Зоар» I 150а в начале

Так как до этого Шломо не был совершенным. Но после того, как он стал совершенным, о нем написано (Млахим I 5:9): «И дал Б-г мудрость Шломо». И также сказано (там 5:10): «И мудрость Шломо была больше мудрости всех». Тогда Луна находилась в своем совершенстве и построен Храм.

51) II 85а в начале

Написано (Диврей а-Ямим I 29:23): «И воссел Шломо королем на престоле Всевышнего», как сказано (Млахим I 10:19): «Шесть ступенек (было) у престола». Рабби Аба сказал, что Луна была в совершенстве, как мы учили, что Луна было в совершенстве. Как это было? Было пятнадцать поколений: Авраам, Ицхак, Яаков, Йеуда, Перец, Рам, Аминадав, Нахшон, Салмон, Боаз, Овед, Ишай, Давид, Шломо. Когда пришёл Шломо, Луна достигла своего совершенства.

51) «Шмот раба» 15:26

Другое толкование: «Этот месяц для вас...» (Шмот 12:2). Об этом написано: «Процветать будет праведник во дни его, и (придет) обилие мира, доколе не исчезнет луна» (Псалмы 72:7) — пока Святой Благословен Он не выведет евреев из земли египетской. Это был намек на то, что власть не приходила к ним в течение 30 поколений, как написано «Месяц сей будет для вас главою месяцев...» Месяц — 30 дней, а ваша власть — 30 поколений. Луна начинает светить 1 Нисана, и так продолжается до 15 числа, и ее диск становится полным. А с 15 до 30 ее свет уменьшается — 30 числа ее не видно. Соответственно это еврейский народ, 15 поколений от Авраама до Шломо.

Авраам начал излучать свет. За ним пришёл Ицхак, потом Яаков и добавил света. И после этого были: Йеуда, Перец, Рам, Аминадав, Нахшон, Салмон, Бооз, Овед, Ишай, Давид. Когда пришел Шломо, диск Луны стал полным, как было сказано: «И Шломо сел на престоле Всевышнего как король».

6. ПОЧЕМУ ЖЕ МОШИАХ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИШЕЛ?

На основании сказанного выше, где подчеркивается идея Освобождения (в особенности) в эти дни — появляется самый большой вопрос: **Как же это возможно, что несмотря на все эти вещи [знамения] — ещё не задействовали прихода праведного Мошиаха на деле?!... Объяснить это никак невозможно!**

Непонятно и другое: почему всякий раз, когда десять (и во много раз больше, чем десять) евреев собираются вместе в дни, когда могло бы прийти Освобождение, они не поднимают шум с такой силой, которая заставила бы Мошиаха прийти немедленно? Неужели они могут смириться с тем, что Мошиах, не дай Б-г, возможно, не придет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, не дай Б-г!!

То, что они кричат: «Доколе [нам оставаться в изгнании]?» («Ад матай?»), так это только потому, что им так велели... Если бы [этими словами] они выражали и свое истинное желание и требование и кричали **искренне**, то Мошиах наверняка уже пришел бы!!

Что еще могу я сделать, чтобы побудить весь еврейский народ поднять шум и в полный голос потребовать со всей искренностью, таким образом действительно приблизив приход Мошиаха? Все, что было сделано до сих пор, **не привело к реальным результатам** и есть доказательство этому — мы по-прежнему находимся в изгнании. Более того, мы пребываем еще и во внутреннем изгнании в отношении нашего служения Всевышнему.

Единственная вещь, которую я мог сделать — передать эту задачу в ваши руки: **сделайте все возможное в ваших силах, чтобы праведный Мошиах пришел сегодня же, сейчас же!** Действуйте со всей силой мира Хаоса («орот де-Тоу»), но в сосудах мира Порядка («келим де-Тикун»).

Да будет угодно [Всевышнему], чтобы в конечном итоге нашлись хотя бы десять достаточно упорных евреев, которые «не отступятся» до тех пор, пока Всевышний не согласится принести нам подлинное и окон-

чательное Освобождение немедленно, сегодня же, сейчас же! Их непреклонная решимость наверняка вызовет благосклонность Б-га, в соответствии со стихом⁵²: «Поскольку они жестоковыйный (упорный в позитивном смысле⁵³) народ, Ты простишь наши грехи и проступки и сделаешь нас Своим достоянием» — привести на деле истинное и полное Освобождение немедленно, сейчас, в буквальном смысле слова⁵⁴.

---

52. «Тиса» 34:9.

53. См. «Шмот раба» в конце гл. 42. Приводится в «Тора Ор» на свиток Эстер 123б в конце. «Ликутей Тора» гл. «Балак» 67г.

54. Нужно заметить, что стих «Как в дни твоего исхода из Египет Я покажу тебе знамения» является ответом Всевышнего на молитву пророка об Освобождении (РАДАК и «Ме-цудат Давид» на этот стих).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

52) «Тиса» 34:9

И сказал он: Если я обрел милость в Твоих глазах, мой господин, пусть же пойдет мой господин в нашей среде; даже если народ жестоковыйный он, прости нашу вину и наш грех и возьми нас Себе в удел.

53) «Шмот раба» в конце гл. 42

И сказал Всевышний Моше: «Я видел этот народ, что он из себя представляет. И вот, это жестоковыйный народ...» Сказал р. Ицхак сын Радифы от имени р. Ами: «Ты думаешь, что это хула, но это похвала [они никогда не предадут Творца и скажут:] либо [я останусь] евреем, либо [пусть меня] распнут».

53) «Тора Ор» на свиток Эстер 1236

Написано: «Ибо это жестоковыйный народ, так прости». И нужно понять, что на первый взгляд какое отношение имеет к жестоковости прощение? Ведь выходит, что стих поставил одно в зависимости от другого: раз они жестоковые, то Всевышний простит их... Это можно понять с помощью того, что мы объясним идею жестоковости. Затылок (выя, задняя часть шеи) находится напротив лба, в котором расположен отсвет желания, как известно... И он не в состоянии вытерпеть что-либо препятствующее ему. И это упрямство не позволяет ему ни в коем случае изменить свое желание на противоположное. Это и называется жестоковым, когда желание человека выше его знания. А в служении Всевышнему это относится к желанию не восставать против Него, выше понимания, как это объясняется в мидраше: «Ты думаешь, что это хула, но это похвала». Даже если у него нет сильного разума, чтобы размышлять о величии Всевышнего и молиться после этого, в любом случае благодаря желанию, которое выше понимания, каждый еврей может сделать так, что его сердце будет вопить ко Всевышнему...

53) «Ликутей Тора» гл. «Балак» 67г

Любовь, которая находится в глубинах сердца, выше разума и понимания. Она приходит свыше в виде подарка и напротив этого нет ничего с противоположной стороны. Единственное ее желание — быть со Всевышним. И нет аналогов этому в материальном мире... И сказано: «Ибо это жестоковыйный народ, так прости». Жестоковыйность — это желание выше понимания и знания... как это объясняется в другом месте... И с помощью пробуждения большой любви очень легко одержать победу и усилить добро над злом в полной мере, так как у «внешних» сил нет совсем никакой опоры.

54) «Мецудат Давид»

Как будто Всевышний отвечает ему говоря: «Я слышал твою молитву и так Я сделаю. И как в дни твоего исхода из Египта, так Я покажу знамение».

7. Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ

Со своей стороны, в качестве дополнительного усилия в стремлении ускорить приход Освобождения, я добавлю и дам деньги каждому из вас для того, чтобы вы стали посланниками дать их на благотворительность, ибо «величие благотворительности в том, что она приближает Освобождение»⁵⁵.

Я же сделал все, что мог. Отныне вы должны сделать все, что в ваших силах.

Да будет угодно [Всевышнему], чтобы нашлись хотя бы один, два, три человека, которые посоветуются между собой и поймут, что делать и как поступать. И ещё, самое главное, чтобы ваши усилия увенчались успехом для наступления истинного и полного Освобождения, немедленно и буквальном смысле, в духе радости и веселья.

---

55. «Бава Батра» 10а. См. «Тания» гл. 37.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

55) «Бава Батра» 10а

Рабби Йеуда говорит: «Велика благотворительность тем, что она приближает освобождения», как сказано (Йешайа 56:1): «Так сказал Господь: храните правосудие и творите справедливость, ибо спасение Мое скоро придет и справедливость Моя проявится».

56) «Тания» гл. 37

В связи с этим становится понятным, почему наши мудрецы так необыкновенно высоко ценили помощь нуждающимся. Они сказали, что эта заповедь «равноценна всем остальным, вместе взятым», и во всем Иерусалимском Талмуде она называется просто «заповедь», ибо так привыкли называть помощь нуждающимся — просто «заповедь», так как она — основа заповедей, связанных с действием, и все их превосходит. Все заповеди даны только для того, чтобы возвести витальную душу ко Всевышнему, ибо именно она их исполняет и облекается в них, дабы включиться в бесконечный свет Всевышнего в них облеченного. Но нет заповеди, в которой витальная душа настолько была бы облечена, как заповедь о благотворительности. Во всех заповедях облекается лишь одна из сил витальной души и только во время их исполнения, а пожертвование человек дает от приобретенного собственным трудом, но ведь сила всей витальной души облекается в выполнение работы или какой-нибудь иной деятельности, с помощью которой человек добывает эти деньги, и когда он их жертвует, вся его витальная душа возносится ко Всевышнему. И в том случае, если человек не трудится для своего пропитания, все же, так как на пожертвованные им деньги он мог бы приобрести то, что оживляет его витальную душу, он тем самым отдает Всевышнему жизнь своей души. И потому сказали наши мудрецы, благословенна их память, что исполнение этой заповеди приближает избавление, ибо одним пожертвованием человек возносит значительную часть витальной души; столько сил ее и категорий он не мог бы вознести даже несколькими другими заповедями, связанными с действием.

Подготовка постановления о приходе Мошиаха (13-29 апреля 1991 года)

13 апреля 1991 г.

На исходе субботы после 28 Нисана 5751 в синагоге «Бейт-Менахем» в Кфар-Хабаде состоялось всеизраильское собрание хасидов ХАБАДа, чтобы решить, что и как делать, для того, чтобы наилучшим образом исполнить указание Ребе: «Вы должны сделать все возможное, чтобы Мошиах пришел сейчас же». Были избраны два посланника — рав Зуша Ривкин и рав Тувья Пелес — чтобы поехать к Ребе и от имени всех присутствующих принять на себя его королевскую власть, исполняя слова: «И просили Давида... стать их королем», и попросить, чтобы Ребе открылся как Король Мошиах.

Рав Довид Нахшон и еще несколько раввинов сказали, что невозможно идти к Ребе с пустыми руками, и надо что-то сделать, чтобы поспособствовать осуществлению задуманного. Зная, что Ребе часто говорил о важности решений и постановлений раввинского суда, тем более связанных с темой прихода Мошиаха, было решено вручить Ребе «псак дин» (постановление) в письменном виде, в котором ясно и четко будет изложено, что Ребе — Король Мошиах. Рав Шмуэль Фрумер высказался по этому поводу, что если Ребе хочет решение раввинского суда, то они должны его вынести. Раввин Довид Ханзин от имени раввинского суда ХАБАДа и всех хасидов провозгласил решение, что Ребе — Король Мошиах. Но это решение еще не было записано. После собрания р. Довид Нахшон встретился с р. Ашкенази, чтобы тот записал это постановление. В понедельник ночью 2 Ияра, после того, как впервые в истории было выпущено постановление о Мошиахе, р. Довид Нахшон, р. Ави Тауб и р. Шмарья Арель отправились в 770.

16 апреля 1991 г.

Во второй день месяца Ияр, до того, как передать решение раввинского суда Ребе, его подписали также раввин Йосеф Геллер из Нью-Йорка и раввин Гершон-Мендель Горелик из Италии. Они ждали, когда Ребе пойдет в микву, чтобы передать ему «псак дин». Ребе спросил, что это, слегка взглянул на бумагу, сказал: «Молодцы!» и положил листок во внутренний карман своего сюртука (со стороны сердца). Подпись раввина Гедальи Аксельрода из Хайфы пришла по факсу, когда Ребе был в микве, и секретарь передал ее, когда Ребе вышел. В течение недели был основан «Всемирный комитет по приведению праведного Короля Мошиаха» и передали Ребе отчет о собрании основания комитета (рав Бутман был избран возглавлять его) вместе с 250 подписями принятия «королевской власти» хасидами ХАБАДа, принимавшими участие в собрании вместе с остальными раввинами, присоединившимися к решению раввинского суда, что Ребе — Король Мошиах. На этот отчет Ребе дал длинный ободряющий ответ и поторопил к продолжению действий.

17 апреля 1991 г.

В среду 3-го Ияра после полудня раввин Йеуда-Кальман Марлов и раввин Оздоба присоединили свои подписи под постановлением.

19-20 апреля 1991 г.

Перед субботой 6 Ияра 5751 года парни из йешивы размножили листки «принятия королевской власти» и повесили многочисленные копии на стены 770 внутри и снаружи, а также на Кингстон Авеню. Вначале очень многие не могли поверить, что Ребе так ответил, но секретариат подтвердил, что это действительно ответ Ребе, кроме того Ребе настоятельно просил передать всем, что это должно привести к увеличению всеобщей радости и энтузиазма.

Апогей всего этого пришелся на окончание хасидского собрания, когда как это было принято хасиды поднимались на трибуну и сообщали новости о своих делах и проделанной работе. Ребе сказал, что «каждый, кто приготовил бутылки с водкой поднимется снизу вверх и провозгласит „и это распространение превратится в распространение по всему миру и по всему порядку нисхождения Божественного света — что у всех будет простое единство со Святым Благословен Он — в настоящем и полном Освобождении прямо сейчас!“ и что все смогут „благословить раскрытие Мошиаха в его имени и королевской власти“».

Рав Довид Нахшон, который принес в канун субботы бутылку водки с целью разделить ее на хасидском собрании, посвященном приему и встрече праведного Мошиаха во всем мире, поднялся и провозгласил, что после того, как были приняты решения раввинских судов по поводу того, что пришло время освобождения, а также, что Ребе — Король Мошиах, и так как все принимают на себя королевскую власть Ребе Короля Мошиаха, давайте вместе провозгласим: «Йехи Адонейну Морейну вэРабэйну Мелех а-Мошиах леойлом воэд!» (Пусть живет и здравствует наш господин, учитель и Ребе Король Мошиах отныне и вовеки!)

Ошеломленная община ответила сначала с колебанием, а во второй раз — немного громче, а в третий — громогласным ревом, который отозвался эхом «по всему миру». Ребе внимательно слушал все время, а затем с улыбкой сказал провозглашавшему: «Лехаим уливрохо».

Волнение, которое началось в то время, невозможно описать... Одни начали петь песню, другие произносили благословение «Шейхеяну», люди обнимались и целовались и просто не могли успокоиться. В воздухе витало ощущение, что вот-вот прямо сейчас придет полное раскрытие.

20 апреля 1991 г.

На исходе субботы, когда Ребе вышел на вечернюю молитву в маленький зал наверху, все собравшиеся начали впервые петь всем известную сегодня песню «Йехи Адонейну». Ребе как обычно быстрыми шагами подошел к своему месту молитвы, но вместо того, чтобы, как

обычно, повернуться к стене (и тогда пение сразу же прекращалось и начиналась молитва), Ребе со своего места сильными движениями начал поддерживать поющих, и на протяжении долгого времени взмахивал руками, поддерживая пение, и те, кто видели это, рассказывают, что Ребе просто танцевал под пение «Йехи Адонейну» с большим энтузиазмом.

21 апреля 1991 г.

Но на следующий день начались проблемы. Ребе поздно вышел на утреннюю молитву, и распространился слух (опровергнутый потом секретариатом, но все равно уже распространившийся), что Ребе не очень нравится, что поют «Йехи Адонейну», и что Ребе якобы сказал, что не выйдет на молитву, пока не прекратят это, и что надо держаться подальше от Довида Нахшона и его сообщников, чье поведение просто безответственно и т.д.

Довид Нахшон был очень огорчен этими слухами и уже почти решил вернуться в Израиль. Это было воскресенье, когда Ребе раздавал доллары, и он с Ави Таубом прошли перед Ребе получить доллар и сказали, что возвращаются в Израиль.

Ребе вместо ответа (обычно Ребе благословляет: «Хорошей поездки» или «На цдаку в Святой Земле» и т.д.) протянул еще доллар и пожелал удачи. Они пытались вернуться и сказать снова, что уезжают, но Ребе, как будто не слыша их, снова повторил те же самые слова.

22 апреля 1991 г.

В понедельник 8 Ияра р. Довид Нахшон принес Ребе два конверта. В одном из них были дополнительные подписи под принятием королевской власти Мошиаха, а в другом — решения комитета. На следующий день секретарь передал ответ Ребе: «Я упомяну это на месте успокоения Ребе РАЯЦа и сообщайте хорошие вести».

29 апреля 1991 г.

И вот песня и провозглашение «Йехи Адонейну» поддержана Ребе в присутствии многих, и также это видно на видеозаписи от 15 Ияра 5751 года. Ребе также дал указание зачитать «псак дин» на месте успокоения глав ХАБАДа в России с посланиями каждого раввинского суда ХАБАДа во всем мире. Все больше и больше раввинов подписываются под постановлением, что Ребе — Король Мошиах, листы с «принятием королевской власти» начинают приходить со всех мест, и Ребе принимал и поддерживал это.

В ответах Ребе касающихся распространения Мошиаха, мы видим, что Ребе поддерживает тех, кто пишет о действиях в направлении «принятия королевской власти», а тот, кто не хочет заниматься этим — Ребе не заставляет его — пусть будет ему, как он хочет.

Ведь 28 Нисана 5751 года Ребе сказал: «Я сделал все, что в моих силах, а вы делайте все, что в ваших силах». Понятно, что вся деятельность по «принятию королевской власти» должна осуществляться посредством народа. И поэтому каждого, кто действует в этом направлении, Ребе поддерживает и подгоняет его продолжать, а тому, кто не действует, и даже выступает против, Ребе не говорит изменить направление, потому что в этом и заключается вся суть «принятия королевской власти» — это должно происходить добровольно посредством народа «снизу».

Как говорит сам Ребе: «Осталось только принятие королевской власти народом — и произойдет раскрытие совершенной связи между народом и королем» и «Единственная вещь, которая осталась сейчас в работе — это действительно принять на себя власть праведного Мошиаха, чтобы он смог выполнить свою миссию в действии и вывести весь народ из изгнания».

Поговорим о 28 Нисана

Ведущий беседует с р. Ш.-Д. Вольфом, р. Авраамом Майданчиком и журналистом р. Мати Тохфелдом об их работе по выполнению указания Ребе ШЛИТА привести Мошиаха.

— Рав Вольф, выпустив замечательную книгу «Идея Мошиаха», вы стали специалистом по теме Мошиаха и Освобождения. Чего хочет от нас Ребе? Что реально нужно делать?

— 28-го Нисана 5751-го г. Ребе сказал нам, что надо найти одного, или двух, или трех упрямец, которые «посоветуются (между собой) и найдут, что делать и как делать». Ребе просит у нас «советов»? Как нам это понимать?

Посмотрим на общую идею беседы. «Может ли быть, что собираются десять евреев и не делают все возможное, чтобы привести Мошиаха! Почему кричат „Доколе?!“ только оттого, что так приказано? Что еще могу сделать, чтобы все евреи действовали и кричали по-настоящему и добились реального прихода Мошиаха?» И тогда Ребе говорит: «Единственное, что могу сделать — это передать дело вам; сделайте все, что можете».

Ребе Король Мошиах задает вопрос и дает ответ, представляет нам проблему и ее решение. Проблема: с нашей точки зрения дело нас «не касается». Что делать, чтоб касалось? — «Единственное, что могу сделать — передать дело вам». Когда человек за что-то в ответе, он иначе к этому относится. Если он понимает, что дело зависит от него, он принимает его всерьез. Вот чего Ребе хочет в этой беседе — чтобы мы поняли, что отныне это зависит от нас.

До того момента мы учили Тору, соблюдали заповеди и старались привести Мошиаха, но это было таким образом, что Ребе ответственный, а мы выполняем указания. Должны ли мы думать о том, как привести Мошиаха? — ни в коем случае, это было дело Ребе. Здесь же Ребе говорит — я передаю дело вам, под вашу ответственность. Ребе как бы дает нам ключи: давай посмотрим, что ты сам придумаешь, что раскроешь в себе, чтобы привести Мошиаха.

Еще один момент: просьба Ребе, чтобы мы «посоветовались и нашли, что делать и как делать». Ребе не раз давал нам советы, как привести Освобождение, но в более поздних беседах, особенно — от 5751-52 гг. Ребе не только дает советы, но и рассказывает нам, о чем он думал, давая тот или иной совет.

Рав Моти Галь однажды сказал об этом так: например, в беседе на главу «Экев» 5751 г. Ребе говорит о напечатании книги «Тания» шрифтом Брайля. Ребе спрашивает: «Что происходит? Почему Мошиах еще не пришел?» И объясняет, что приход Мошиаха зависит от распространения источников, значит давайте посмотрим, распространили ли как следует. Ребе перечисляет Баал-Шем-Това, Алтер Ребе и т.д., до нашего поколения — и далее: «Возникло у меня предположение, что возможно, есть шрифт, до которого источники еще не дошли, и это — шрифт Брайля, может, поэтому Мошиах еще не пришел». «А теперь — подчеркивает Ребе — осуществилось и это, напечатали книгу „Тания“ шрифтом Брайля».

Зачем Ребе нам рассказывает, о чем он думал — «возникло у меня предположение» и т.д.? Наверное, он хочет, чтобы и мы научились думать. Еврей, встав утром, должен задаться вопросом: «Почему он еще не пришел? От чего это зависит? Мы делали то и это, может быть есть то или иное, чего мы еще не сделали?!»

— Перейдем к р. Мати Тохфелду. «Жить Мошиахом» — как вам это удастся в вашей сфере — в кнессете, среди политиков? Что вы можете посоветовать для достижения этого каждому из нас в своей области?

— «Дай Б-г, чтобы были один, двое, трое...» — по-моему, тут речь идет о том, что надо объединиться, чтобы привести Освобождение. В следующей своей беседе — на главы «Тазриа-Мецора», Ребе говорит о прямом, легком и быстром пути привести Освобождение — это изучение темы Мошиаха и Освобождения, и добавляет: желательно это учить вместе. Почему? Потому, что совместная учеба воодушевляет, привносит жизненность в изучаемое. Вообще любое дело сообща приносит лучший результат.

Вот пример: вы слышали наверняка, что правительство решило заняться делом похищенных йеменских детей — это результат борьбы

группы членов кнессета во главе с Нурит Корен, которая решила во что бы то ни стало добиться справедливости. Для продвижения этого дела она задействовала специалистов и организовала большое собрание в присутствии многочисленных СМИ.

За несколько дней до того я показал ей слова Ребе на эту тему и сказал, что надо обязательно ознакомить с ними всех присутствующих, включая тех, кто отрицает происшедшее. Она согласилась зачитать их на собрании. За два часа до собрания заходит в кнессет р. Авраам Майданчик по каким-то своим делам и видит меня с ксерокопией речи Ребе о похищенных детях. Я ему все рассказал, а он недоволен: «Ребе говорит, что надо действовать, как завоеватель, то есть не оставлять ни одного клочка не завоеванным». Спрашиваю: «Ну и что мне делать?» Он не знал, что именно, но посоветовал «думать шире».

Тогда я решил, пусть не она (Нурит Корен) зачитывает речь Ребе, а то вдруг она не найдет для этого времени. Начал срочно искать и нашел р. Ами Пайковского, который спешно прибыл в кнессет. Но Авреми все равно остался недоволен:

«Нужно, чтобы каждый из присутствующих сам прочитал то, что Ребе говорит». Чудом удалось распечатать сто копий. Наклеил на каждую из них фотографию Ребе и прибежал в зал одним из первых, успев на каждый стол и стул положить по листу. Постепенно зал наполнился, все сидели и внимательно читали речь Ребе. То есть все с нею ознакомились еще до начала собрания. И тут Нурит Корен говорит: «Здесь присутствует посланник Любавического Ребе, и прежде всего я прошу р. Ами Пайковского зачитать его слова об этой истории...»

«Завоевание» оказалось полным! Все те, кто собирались выступить с заявлением, что вся история высосана из пальца, отказались говорить, встали и ушли. Ведь Ребе четко и ясно определяет в беседе факт похищения и его причину. Далее Ребе продолжает, что хотя прошло с тех пор много времени, но еще можно спасти детей от духовной смерти, и надо раскрыть, кто они и что они, и соединить их с их настоящими семьями.

Именно такова и была цель вышеупомянутого собрания — сделать то, о чем Ребе говорит в этой беседе.

Отсюда я сделал вывод, что «завоевание» возможно, и особенно — когда вы действуете вместе, подталкиваете один другого, советуетесь между собой, как и что делать. Как сам Ребе говорит: «Дай Б-г, чтоб нашлись один, двое или трое, которые посоветуются между собой и найдут, что делать и как делать», и вместе сумеют завоевать мир и выполнить задачу, которую Ребе возложил на нас 26 лет назад.

— Вопрос к р. Аврааму Майданчику. В беседе на главу «Хаей Сара» 5752 г. Ребе говорит, что с темой Мошиаха надо знакомить окружающих так, как они способны воспринять. Но ведь есть много глубоких пластов у этой темы, должны ли мы знакомить людей и с ними тоже, или только с простыми вещами? Можно спросить иначе: как передать истину в любое время и в любом месте?

— Мой дед р. Шломо Майданчик очень любил цитировать «Йом йом» за 25-го Нисана, что если кто-то может заниматься огранкой бриллиантов, а вместо этого печет хлеб — то ему это засчитывается, как грех. Хотя выпечка хлеба — это очень тяжелая и нужная работа, но поскольку это не его задача, то он считается злодеем.

Задача хасидов ХАБАДа — это Мошиах, бриллиант на короне. Мы много чем занимаемся, но главным для нас должно быть — Мошиах и Освобождение. Необходимо говорить об этом с каждым евреем, и если возможно, разбивать тему на «кусочки» — главное, чтобы каждый еврей ее воспринял. Изучение с евреями этой темы творит чудеса.

Приведу простые тому примеры. Каждую пятницу я рассылаю разным людям слова Торы. Людям всех слоев общества. И всегда подчеркиваю, что это слова Ребе — Короля Мошиаха. В конце всегда «Йехи Адонейну». Если у кого-то возникают по этому поводу вопросы — это хорошо! Посылаю им ссылки с ответами на вопросы. Прочитает — хорошо, значит его это интересует, и он получит ответы на вопросы, а если он не по-настоящему спрашивает, а просто морочит голову, так все равно не прочитает...

Насчет внешнего вида. Не все ли равно, ходишь ли ты с кипой «Йехи» и флажком Мошиаха или без? На самом деле это не только для окружающих, а прежде всего для нас самих: это помогает нам не скрывать истину от самих себя. Не раз попадаешь куда-нибудь, где тебя вряд ли

послушают, так и не хочешь ничего говорить. Но твоя «обмундировка» говорит сама за себя.

Как-то мы поехали в качестве посланников в поселок «Бейт Ханан». Я открыл там синагогу, куда стали приходить самые разные евреи с самыми разными кипами, но нужно очень четко вести молитву по обычаю ХАБАДа. После молитвы провозглашаю «Йехи» и объясняю, что это значит.

Перед Песахом надо было раздавать мацу, конечно на коробке был флажок Мошиаха и «Йехи». Так как я не мог попасть ко всем и каждому, то взял несколько местных парней — не хабадников, и показал — как заходить в дом, как давать мацу, что говорить, что не говорить, и всем понятно, что это от Ребе. Когда тебе самому все ясно, тогда окружающие сами скажут «Йехи».

— Что вы можете сказать об изучении «Двар Малхут» — бесед Ребе от 5751-2 гг.?

Мати Тохфелд:

— Главное — учить не только самому, но и с окружающими. Ни в коем случае не оставлять сокровища при себе. Главное — распространять. Все, что Ребе говорит в беседах, имеет отношение к любому еврею, и мы обязаны донести это до каждого.

Один из советников главы правительства, еврей, тепло относящийся к еврейству, время от времени принимает участие в наших уроках хасидизма с членами кнессета. Никогда у нас с ним не было проблем. Недавно появилась в кабинете главы правительства женщина — большой «специалист» по харедим, и прочитала ему лекцию о ХАБАДе. Он мне говорит: «Теперь я понял, есть ХАБАД такой, а есть сякой...»

Я сказал: «Она наговорила тебе глупостей, вот я тебе объясню. Есть подход, который гласит, что все, во что мы верим, все, что Ребе учил и объяснял, мы не должны выносить на широкую публику, потому что это тяжело для восприятия нехабадника. А есть другие, которые говорят — если Ребе это учил, значит и это, как и любую вещь, которую Ребе нам дал, надо распространять повсюду. Но верят все в одно и тоже».

Он подумал немножко и сказал: «Так я как нерелигиозный, не вижу вообще никакой разницы между этими подходами». Я спросил его, плохо ли он воспринимает, что я ему говорю, что Ребе — Мошиах? «Конечно нет! Я с тобой, тем более, что это ты мне говоришь...»

В который раз убеждаешься, что все помехи — не что иное, как плод нашего воображения. Если говорить от всего сердца с нехабадниками и даже с нерелигиозными, они скажут: «Какая разница, почему бы и нет? Кто-то ведь должен быть Мошиахом...»

Р. Авраам Майданчик:

— Главное — действие! В любом месте, где бы вы ни жили, вы не просто так находитесь, а должны быть посланником, служить примером и гордо провозглашать свою веру.

Кроме того, каждый должен усилить изучение темы Освобождения и Мошиаха. Кто еще не ходит на кампании Ребе, должен ходить вместе с друзьями и соседями. Когда выходишь наружу, все становится на свои места, влияет и на тебя самого, и на окружающих.

Есть много мест сегодня, где очень недостает посланников. Но если нет возможности, то можно, например, делать кампании Ребе в субботу. В субботу люди не так заняты и лучше слушают. Главное — во всем, что делаешь, помнить о том, что нужно привести Мошиаха по-настоящему.

28 Нисана 1991 г. ХАБАД начал официальную кампанию под названием «Мошиах»

28 Нисана (11 апреля 1991 г.) Ребе Король Мошиах выступил с речью, в которой дал новое указание всем хасидам: «Мне осталось только одно — передать эту задачу в ваши руки. Отныне вы должны сделать все возможное, чтобы Мошиах пришел сегодня же!»

В Израиле узнали об этом указании только под утро в пятницу 12 апреля, но не откладывая начали действовать. Молодежная организация хасидов ХАБАДа отправила письмо всем филиалам, посланникам и хасидам с заголовком «Кампания Мошиах» и пометкой «Очень срочно!» с тремя практическими советами: провести до наступления субботы собрания детей и взрослых (не только в учреждениях ХАБАДа) — в школах, детских садах... где только есть евреи и рассказать им о необходимости прихода Мошиаха и кричать «Доколе!», в субботу посетить все синагоги и рассказать обо всем этом... и отчитаться еще сегодня обо всем.

ШМИНИ

1. ГЛАВА «ШМИНИ» ВОСЕМЬ РАЗ

В эту субботу мы завершили в **восьмой** раз чтение главы «Шмини» в этом году — как уже подчеркивалось неоднократно за последние недели, что в этом году читают главу «Шмини» («И было на восьмой день») **восемь** раз¹. В этом есть достоинство — как говорится в известной поговорке²: **«Шмини» (восьмой), «шмонэ» (восемь), «шмена» (полный)** — год, когда мы читаем (главу) «Шмини» **восемь** раз, будет **полным**, то есть этот год становится наполненным в материальном и духовном смысле.

И это соответствует общей идее этого месяца в этом году — когда евреи дали ему [этому году] знак и название «Это будет год, когда Я покажу вам знамения» [первые буквы 5751 года — «эй-тав-шин-нун-алеф» — являются аббревиатурой этой фразы] — год, который выделяется своей «полнотой», наполненный чудесами и знамениями от Всевышнего, которые происходят на глазах у всех, (также) как подготовка к чудесам и знамениям истинного и полного Освобождения, которое наступает немедленно в буквальном смысле, «Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам великие знамения»³ — как говорилось и подчеркивалось множество раз в течение года, особенно в месяце Нисан, от слова «чудо» («нэс»)⁴ и «чудеса из чудес»⁵.

Кроме этого, суббота эта также:

-
1. Во время дневной молитвы в «Великую субботу» [перед праздником Песах], во второй и пятый дни недели перед наступлением праздника Песах, во время дневной молитвы в первую субботу праздника Песах, во время дневной молитвы в последнюю субботу праздника Песах, во второй и пятый дни недели после праздника Песах и в эту субботу.
  2. См. также «Ликутей Сихот» том 7, стр. 297. «Книга бесед» 5748 г., том 2, стр. 395, стр. 413 и далее.
  3. Миха 7:15.
  4. См. мидраш «Леках Тов» на стих «Бо» 12:2: «Нисан, когда были сделаны чудеса для еврейского народа». И см. «Брахот» 56а и комментарий РАШИ там.
  5. «Брахот» 57а в начале, комментарий РАШИ и «Хидушей Агадот» МААРША там.

1) Первая суббота после Песаха, когда начинаем произносить⁶ и учить⁷ трактат «Поучения Отцов» в этом году (в субботы между праздниками Песах и Шавуот⁸), который начинается словами: «Моше получил Тору на горе Синай и т.д.»⁹.

2) Последняя суббота месяца Нисан в этом году (год, когда Я покажу вам знамения) и более того — завершение месяца Нисан (ведь «все следует за окончанием»¹⁰), так как эта суббота является кануном новомесячья Ияр¹¹, «завтра (начало нового) месяца».

Дополнительные пояснения: в канун новомесячья, который выпадает на субботу, читают отрывок из книги пророков (Шмуэль I 20:18): «И сказал ему Йонатан: завтра (начало нового месяца), и о тебе спросят, ибо незанятым будет место твое».

3) Завершение в полной мере второй недели отсчёта Омера («четырнадцать дней, то есть две недели отсчёта Омера») в связи с важностью постоянства в этом году, когда отсчёт Омера начинается «на следующий день после субботы»¹² в буквальном смысле (так как первый день Песаха выпадает на субботу). И это вызывает возвышение в идее цельности отсчёта Омера — как сказано в Мидраше¹³: «Семь недель; полными будут они. Когда они полные?.. Когда Песах выпадает на субботу

---

6. Как пишет Алтер Ребе в своем молитвеннике (на это место): «У нас есть обычай начинать произносить трактат „Поучения Отцов“». И наподобие этого [пишет] Абудраам в конце «Порядка дней Омера» («Читать»). И ещё. Такое же выражение («произносить») использует «Тур» в разделе «Орах Хаим» п. 292 (по отношению к чтению «Поучению Отцов» в каждую субботу).

7. См. книгу «Пардес» РАШИ (в комментариях на молитвы). Молитвенник рабби Амрамагаона (по отношению к каждой субботе).

8. Абудраам и молитвенник Алтер Ребе там. И ещё — как приводится в книге «Между праздниками Песах и Шавуот» гл. 5, п. 28, пп. 2 (на странице 159) — «И есть люди, практикующие такой обычай все летние субботы» — молитвенник Алтер Ребе там. И ещё — приводится в упомянутой выше книге там в пп. 1 (в конце страницы 158).

9. «Поучения Отцов» 1:1.

10. «Брахот» 12а.

11. Отсюда понятно, что следующий день (первый день новомесячья), хотя и называется 30-м днем месяца Нисан (см. «Шулхан Арух» в разделе «Эвен а-Эзер» 126:6) — относится (также) к месяцу Ияр.

12. Эмор 23:15.

13. «Псикта рав Каана» п. 8. «Псикта рабати» п. 18. «Коэлет раба» 1:3. Рабби Элиэзер сын Натана (РААВАН) в конце гл. 6. Рабби Элиэзер сын Йоэля из Бонна (РААВИЯ) к трактату «Псахим» п. 526. Рокеах п. 295 (приводится в книге «Подарки коэнов» к «Коэлет раба»

и начинают отчёт на исходе субботы. И тогда недели считаются полными» — «они начинаются в первый день недели и заканчиваются в первый день недели»¹⁴.

И так как в этом году мы наблюдаем исполнение всех этих признаков — 1) чтение главы «Шмини» в восьмой раз, 2) завтра начало нового месяца, 3) окончание второй недели отсчёта Омера, 4) начало произнесения и изучения трактата «Поучения Отцов» — нужно сказать (так как все [в мире происходит в соответствии с] персональным надзором Всевышнего¹⁵), что между ними существует связь. И ещё, что самое главное — это связано с [идеей этого года, знак которого] «Я покажу вам великие знамения», как это будет объяснено далее.

там). — И см. подробнее «Ликутей Сихот» том 12, стр. 96 и далее; том 22, стр. 145. Беседа в последний день Песаха («Книга бесед» 5751 г., том 1, стр. 447) и далее.

14. Комментарий РАШИ со слов «Пятьдесят дней» — трактат «Менахот» 65б в начале.

15. «Кетер Шем-Тов», дополнения, п. 119 и далее. И там упоминается.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

2) «Ликутей Сихот» том 7, стр. 297

И я завершу тем, что завершили [письмо] Вы сами по поводу Освобождения. Я слышал, что передают высказывание от имени хасидов Польши: «Шмини (восьмой), шмонэ (восемь), шмена (полный)» (это значит, что тот год, когда читают восемь раз главу «Шмини» — и так в этом году — будет полным). И может быть можно сказать, что это основано на сказанном в хасидизме о достоинстве числа восемь, ведь арфа будущего имеет восемь струн, как сказано в «Ликутей Тора» со слов «Руководителю хора: на восьмиструнном [музыкальном инструменте]». А слова «И было в восьмой день» являются подобием того, что сказано в хасидизме о привлечении понимания («бина») во всех пределах (со слов «Понять и т.д. праздник Рош а-Шана, п. 5») — два аспекта 50-х врат (со слов «Немного дополнительного объяснения по поводу отсчета»). И в общем это то, что в самой категории понимания есть три первые — а не семь последних — что в общем это сфера понимания. И как известно о теме «Явилась в драгоценных украшениях» и «Кеилот кодеш» (со слов «Эти указания»). И в начале нужно привести доказательство из Торы, что так должно быть — наподобие написанного по поводу отрывков из Торы о благословении по принятию королевской власти и т.д. (со слов «Понять сказанное выше» и в продолжении 5666 года) и когда мы читаем главу «Шмини» восемь раз, то год становится полным. И как рассказывал мой уважаемый тесть и учитель Ребе ШЛИТА от имени Межиричского магида, что смысл слов «В восьмой день праздник» таков, что восьмой и также полный, ведь достоинство [праздника] Шмини Ацерет в одном быке и т.д. и нет чужим для тебя там места. Все это произойдет во время полного Освобождения, да наступит оно вскоре, с помощью праведного Мошиаха.

2) «Книга бесед» 5748 г., том 2, стр. 395

В этом году читают главу «Шмини» восемь раз. И как уже говорилось, есть высказывание по этому поводу от имени хасидов Польши:

«Шмини (восьмой), шмонэ (восемь), шмена (полная)». Это значит, что тот год, когда читают восемь раз главу «Шмини» будет полным.

И можно сказать о связи с этим в отношении «Трапезы Мошиаха» в последний день праздника Песах: [Глава] «Шмини» намекает на арфу («кинор») в Дни **Мошиаха**, в которой будет **восемь** струн. И говоря словами хасидизма (основываясь на ответе РАШБА): «Шмини» намекает на свет, который выше облечения в мире, аспект света, который выше порядка мироздания, который сохраняет масштаб. И в том случае, когда мы читаем (эту главу) восемь раз, в самой главе «Шмини» есть совершенство восьми, вплоть до «чудес в чудесах»...

И это воздействует, что наступит полный год («шмена»), также от слова «**масло**» («шуман»), а это сказано о Мошиахе (помазаннике), который помазан **маслом**, как написано [Псалмы 89:21]: «Нашел Я Давида, раба Моего, маслом святым Моим помазал его». И в сферах речь идёт о мудрости, которая выше порядка мироздания, как масло плавает над вином (и над всеми другими жидкостями), но вместе с этим — от него привлекается во всем порядке мироздания (как сказано [Псалмы 104:24]: «Все мудростью сотворил Ты») и как масло проникает всюду, вплоть и также во (все) время (и место) — «на восьмой **день**».

И это идея Мошиаха, который воздействует так, чтобы все творение со всеми деталями было проникнуто идеей того, что «будет Б-гу — королевская власть» [Овадия 1:21], чтобы «была установлена в мире власть Всемогущего».

3) Миха 7:15

Как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам великие знамения.

4) «Брахот» 56а

Рава сказал ему: «Египетская хвала, празднующая исход, была прочитана мне во сне». Он сказал ему: «Чудеса совершатся для тебя».

4) Комментарий РАШИ там

Чудеса совершатся для тебя — из-за чудес этот месяц назван Нисан.

5) «Брахот» 57а в начале, комментарий РАШИ

Если человек видит во сне начертанное имя Гуна (в котором, как объясняет РАШИ, есть буква «нун»), с ним произойдет чудо. А если видит имена Ханина, Хананья, Йоханан (в которых есть по две буквы «нун») — то будут чудеса из чудес.

5) «Хидушей Агадот» МААРША там

Почему речь идет только об этих именах, ведь есть еще имена с буквами «нун» — например Аарон или Ноах? И отвечает, что сами эти имена — Ханина, Хананья и Ханан — показывают на благо и буквы «нун» показывают, что это будет чудесным образом.

6) Абудраам в конце «Порядка дней Омера»

И приятно в Испании читать трактат «Поучения отцов»... в субботы между праздниками Песах и Шавуот по одной главе каждую субботу..

6) «Тур» в разделе «Орах Хаим» п. 292

Есть обычай в Германии произносить трактат «Поучения отцов» после дневной молитвы и так пишет рав Амрам-гаон. А в Испании произносят после утренней молитвы.

7) «Пардес» РАШИ (стр. 313)

И так сказал учитель [Сар] Шалом-гаон, что в субботу днем разрешено заниматься изучением [Торы]. И более того, есть обычай в доме

нашего учителя в Вавилоне после дневной молитвы в субботу повторять трактат «Поучения отцов». И есть такие, кто привык молиться днем пораньше и до вечерней молитвы сидеть в одиночестве молча. В любом случае, заниматься изучением Торы предпочтительнее, чтобы не сидеть без дела. А причина того, что мы этого не делаем, заключается не в том, что это запрещено, а в честь Моше-рабейну, который скончался в это время. И поэтому сидят и ничего не делают, так как когда умирает глава еврейского народа, все дома учения прекращают все свои дела.

7) Молитвенник рабби Амрама-гаона

И так говорит рав Сар-Шалом-гаон. Разрешено заниматься Талмудом в субботу днем. И не только это, но и практика в доме нашего учителя в Вавилоне заключалась в том, что после дневной молитвы в субботу они учили трактат «Поучения отцов». И, кроме того, [народ] Израиля привык молиться днем в субботу раньше, а вечернюю молитву совершить намного позже, как сказано [в «Песахим» 105б]... И между молитвой [дневной] и молитвой [вечерней] сидели спокойно, тем не менее предпочтительнее заниматься Торой. И [практика] не заниматься [Торой] происходит не из-за запрета, а из-за уважения к Моше-рабейну, который умер в то время. Поэтому мы произносим трактат «Поучения отцов», чтобы поддерживать [изречение в «Моэд Катан» 22б] что, когда умирает глава еврейского народа, все дома учения остаются без дела.

8) Абудраам там

И писал р. Исраэль сын Исраэля о причине того, что читают их в эти субботы, так как в это время происходит отсчёт дней до дарования Торы. При этом мы ведем себя как человек, ожидающий возвращения своего лучшего друга — он считает дни и ночи, пока тот не придёт. И большинство идей в этом трактате — о чтении Торы и соблюдении заповедей, что надо поспешить в этом...

8) «Между праздниками Песах и Шавуот»

«Орхот Хаим» том 1, законы субботы п. 6; «Коль бо» 10:40, что есть такой обычай; РАМО «Хикур дин» часть 1, гл. 19 и приводится в «Каф а-Хаим» 292:23; «Даркей Шалом» (обычаи РАШАШа, напечатано вместе с обычаями АРИ) п. 54: «Все дни отчёта Омера после дневной молитвы учат некоторое время Мидраш, а в субботу в благоприятный час учат трактат «Поучения отцов» с комментарием в группе...». Альших гл. «Эмор» 23:9: Установили обычай наши древние изучать... и трактат „Поучения отцов“»; «Эрец Хаим» п. 292, что обычай сефардов как в «Кольбо».

9) «Поучения отцов» 1:1

Моше получил Тору на Синае и передал ее Йеошуа, Йеошуа — старейшинам, старейшины — пророкам, а пророки передали ее мужам великого собрания. Последние дали три указания: судите обдуманно, воспитывайте побольше учеников и создавайте ограду для [закона] Торы.

10) «Брахот» 12а

Мы узнали из Мишны: там, где мудрецы говорили, что нужно произносить длинное благословение, его нельзя сокращать, и наоборот. Талмуд переходит к решению конкретной проблемы, вытекающей из выводов, сделанных на основе этой Мишны. Однако, прежде чем обратиться к основной проблеме, возникает более простой, второстепенный вопрос: очевидно, в случае, когда кто-то взял в руку чашу вина и подумал, что это пиво, и начал читать благословение, думая, что это пиво, т.е. он намеревался произнести соответствующее благословение на пиво: «По Чьему слову все произошло», и, поняв, что это вино, он заключил благословение тем, что читается над вином: «Кто сотворил плод виноградной лозы», тот выполнил свой долг. В этом случае, даже если бы он произнес: «По чьему слову все произошло» так, как он первоначально задумал, он выполнил бы свое обязательство, как мы узнали в Мишне: «Если бы кто-то прочитал общее благословение:

„По чьему слову все произошло“ над всеми продуктами питания, он выполнял свое обязательство постфактум, даже если изначально было установлено другое благословение на чтение перед употреблением этой пищи». Поэтому, если он передумал и заключил благословение окончанием благословения над вином, то он выполнил свое обязательство.

11) «Шулхан Арух» в «Эвен а-Эзер» 126:6

Если он напишет заявление о разводе в первый день месяца Ияр, ему следует написать: «В тридцатый день месяца Нисан, первого числа месяца [новомесячье] Ияра. И то же самое для другого новомесячья, которые составляют два дня. А во второй день новомесячья он должен написать: «В первый день такого-то месяца». Ибо отсчет [месяца] ведется от второй день.

РАМО: Некоторые говорят, что никогда не следует подавать разводное письмо в новомесячье, и полезно позаботиться об этом, если нет опасения «соломенной вдовы» [из-за задержки].

12) Эмор 23:15

И сочтите себе от другого дня после покоя, со дня принесения вами омера проведения, семь недель; полными будут они.

13) «Псикта рав Каана» п. 8; «Псикта рабати» п. 18; «Коэлет раба» 1:3

Учил р. Хия по поводу слов («Ваикра» 23:15): «Семь недель; полными будут они». Когда они будут полные? Это когда Йеошуа и Шханья среди них нет.

13) Рабби Элиэзер сын Йоэля из Бонна (РААВИЯ) к трактату «Псахим» п. 526

Написано в «Псикта рав Каана» об отсчёте Омера, что надо отсчитывать семь полных недель. Когда они полные? В то время, когда новолуние Нисана выпадает на субботу и тогда Песах попадает на субботу. И тогда начинается отсчёт Омера на исходе субботы. И тогда субботы будут полными, так как Шавуот выпадает на первый день недели, а так как начали считать с 15 Нисана на исходе субботы, то получится семь полных недель. И привёл для этого знак: «Йеошуа и Шханья», так как Йеошуа был девятым в страже, а Шханья был десятым. Всего было 24 стражи, во главе был Йоиарив. Начинается суббота 1-го Нисана, во вторую субботу — Йедайя, в пасхальную субботу — все стражи равны, а в субботу на исходе Песаха — Харим... В субботу накануне Шавуот — Йеошуа, а в Шавуот все стражи равны. Выходит, что служба Йеошуа и Шханья не была между праздниками Песах и Шавуот.

13) «Ликутей Сихот» том 12, стр. 96

И надо понять: смысл сказанного в Торе «на следующий день после субботы» по всем мнениям на следующий день после праздника. То есть также когда Песах выпадает на один из дней недели, то отсчёт Омера начинается на следующий день после Песаха, а не после субботы, следующей за Песахом (как это делают члены секты, отрицающие Устную Тору).

14) Комментарий РАШИ со слов «50 дней» — трактат «Менахот» 65б

Рабби Йоханан сын Закая приводит доказательство того, что Шавуот не обязательно приходится на воскресенье. В одном стихе говорится: «На следующий день после седьмой седмины исчислите пятьдесят дней; и приноси новое хлебное приношение Всевышнему» («Ваикра» 23:16), а один стих, предыдущий, по-видимому, противоречит этому, когда говорится: «И отсчитывайте себе с завтрашнего дня после дня покоя, с того дня, как ты принес сноп; семь недель будут полными».

Является ли праздник Шавуот спустя семь полных недель после Песаха, т. е. считая с воскресенья до субботы семь раз; или это пятьдесят дней после Песаха?

РАШИ: «Имеются в виду дни, а не недели».

15) «Кетер Шем-Тов», дополнения, п. 119

Известно, что идея Провидения, как ее объясняет Баал-Шем-Тов, не только относится ко всем деталям движения творений, а более того: движение даже одного из творений имеет отношение ко всей цели Творения. Например, движение одной травинки в чаще леса или на высочайшей горе, куда не ступала нога человека, осуществляется с помощью Провидения. Всевышний постановил, сколько времени эта травинка будет существовать, сколько раз она будет качаться вперед и назад, влево и вправо. Более того, с помощью этой травинки Всевышний осуществляет цель Творения...

2. «ШМИНИ» ВОСЕМЬ РАЗ. И ЧТО?

Требуется понять, в чем заключается смысл превосходства [идеи] «Шмини» (восьмой), «шмонэ» (восемь), «шмена» (полный):

Слово «шмини» происходит также от слова «жир» («шуман») (как известно объяснение¹⁶ [на слова] «А в восьмой день заключение»¹⁷). И так как речь идёт о главе Торы, из которой привлекается указание и сила для его исполнения в течение всего года, становится понятно, что из чтения главы «Шмини» (даже один раз) продолжается «полнота» (жир) на целый год.

Возникает вопрос: так как глава «Шмини» сама по себе связана с жиром — то какое **основное** новшество прибавляется к этому благодаря **количеству** чтений, когда мы читаем (ту же самую главу с той же самой идеей) «Шмини» **восемь раз**¹⁸, ведь **именно тогда** мы говорим, что это будет «полный» [жирный] год?!

Чтение главы «Шмини» восемь раз действительно добавляет подчеркивание в идею «восьми» (полный), но из слов поговорки следует, что в (год, когда) «Шмини, шмонэ» (главу Шмини читают восемь раз) есть **новшество** по отношению к другим годам (не только дополнительное подчеркивание) — что (этот год станет) «полным»¹⁹.

---

16. «Ликутей Амарим» Магида п. 260 (686 в конце). «Ор Тора» Магида 95б. «Ор а-Тора» Шмини-Ацерет стр. 1817. Книга трактатов по хасидизму 5696 г., стр. 41 и там упоминается.

17. «Пинхас» 29:35.

18. Это значит: если бы мы читали другую главу восемь раз, то в этом было бы новшество восьми (жир). Но в главе «Шмини» идея жира является содержанием самой этой главы («Шмини»).

19. Эта идея продолжается (не только в месяцах этого года до чтения главы «Шмини» в следующем году, а) также в последующие годы до тех пор, пока мы снова не будем читать эту главу восемь раз (и тогда произойдет привлечение Свыше на более высоком уровне и т.д.). На основании сказанного в «Ликутей Тора» (глава «Браха» 98б), что от каждого праздника происходило привлечение до следующего праздника.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

16) «Ликутей Амарим» Магида п. 260

Известно, что категория мудрости («хохма») называется «масло». И можно предположить, что по этой причине слово «восьмой» («шмини») происходит от слова «масло» («шемен»), а дополнительная буква «йуд» указывает на мудрость, которая так и называется — «йуд». И поэтому [праздник] называется Шмини-Ацерет, так как Ацерет происходит аспекта Королевства уровня мудрости, который по счету как раз восьмой.

16) «Ор Тора» Магида 956

Известно, что категория мудрости («хохма») называется «масло» (буквы «шин-мем-нун») и может быть так, что по этой причине он называется «восьмой» («шмини») от слова «масло» («шемен»), а дополнительная буква «йуд» указывает на мудрость, которая так и называется — «йуд». И поэтому [праздник] называется Шмини-Ацерет, так как Ацерет происходит аспекта Королевства уровня мудрости, который по счету как раз восьмой, как было упомянуто... Это мир блага и высшего духовного наслаждения.

16) «Ор а-Тора» Шмини-Ацерет стр. 1817

И на самом деле основная идея [праздника] Шмини-Ацерет это раскрытие аспекта Отца... Поэтому объясняет Магид, что слово «восьмой» («шмини») также связано со словом «масло» («шемен»), аспект высшей мудрости, а дополнительная буква «йуд» также указывает на мудрость. И близкое к этому [объяснение] есть также в словах комментаторов простого смысла слов, которые толкуют происхождение слов святого языка...

16) Книга трактатов по хасидизму 5696 г., стр. 41

«Шмини» (восьмой) от слова «жирный» и «маслянистый», так как весь жир седьмого месяца, наполненного всем, собирается вместе в Ацерет, «день заключение будет у вас». Поэтому праздник называется Шмини-Ацерет [на восьмой день происходит заключительный сбор].

17) «Пинхас» 29:35

А в восьмой день заключение будет у вас, никакой должной работы не делайте.

19) «Ликутей Тора» (глава «Браха» 986)

И от этих трех праздников получал аспект преклонения, чтобы в течение всего года было самоаннулирование, так как от каждого праздника происходило привлечение этого самоаннулирования до следующего за ним праздника.

3. ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ?

И можно предположить такое объяснение:

Содержание и особенное превосходство «И было на восьмой день» («восьмой день уполномочения»²⁰) заключается в том, что в этот день началось раскрытие Шхины (присутствия Всевышнего) в Скинии (Мишкан) — «ибо сегодня Г-сподь явит Себя вам: чтобы Его Шхине пребывать над делами ваших рук»²¹, вплоть до того, что «узрел весь народ, и возликовали они, и пали они на свои лица»²².

И сила для этого поступает (также) с помощью того, что это произошло на **восьмой** день²³:

Идеи мира (также его совершенство) упорядочены в соответствии с числом семь. Мир создан за семь дней творения (шесть дней сотворения и суббота, которая принесла отдых в мир²⁴, совершенство творения) — семь дней охвата, которые определяют порядок время в мире и общую идею порядка мироздания (семь дней построения, семь атрибутов), так как число семь указывает на свет Всевышнего, который облекается в творениях. А **«восьмой»** указывает свет Всевышнего, который выше облечения в мире, аспект сохранения охвата, который выше порядка мироздания.

Поэтому «на восьмой день» было раскрытие присутствия Всевышнего в Скинии: хотя и перед этим также были совершены различные действия, связанные со строительством в течение семи дней уполномочения, но несмотря на это они были связаны с раскрытием Всевышнего на уровне, который соответствует творению. При этом ещё не было

---

20. Комментарий РАШИ в начале главы.

21. Наша глава 9:4 и в комментариях РАШИ.

22. Там, 24.

23. В отношении следующего см. «Кли Якар» в начале главы. Вопросы и ответы РАШБА часть 1, п. 9 — приводится и объясняется в эссе под названием «И было на восьмой день» 5678 г (стр. 269 и далее). 5704 г. (стр. 191 и далее). 5705 г. (стр. 167 и далее). И ещё. И см. также «Ликутей Сихот» том 17, стр. 93 и далее. Письмо от 11 Нисана за этот год (напечатано в «Книге бесед» 5751 г., часть 2, стр. 893 и далее). И ещё.

24. Как сказали наши учителя: «Чего недоставало миру? Покоя. Настала суббота — настал покой» (комментарий РАШИ к «Берейшит» 2:2. Комментарий РАШИ к трактату «Мегила» 9а (со слов «И завершил»). И см. «Берейшит раба» 10:9 и в книге «Подарки коэнов» там).

намерения осуществить «Я буду обитать в них»²⁵, раскрытие Всевышнего в Скинии. Именно на **восьмой** день («число, которое связано только с Ним»²⁶) произошло раскрытие Всевышнего, которое выше Творения, в Скинии — «Ибо сегодня Б-г явит Себя вам. Чтобы Его Шхине пребывать над делами ваших рук».

И это также связь «восьмого» с «жирным» (восьмой [«шмини»] от слова жир [«шуман»]) — больше, чем естественный путь со стороны рамок мира — происходит именно от восьмого, выше порядка мироздания.

---

25. «Трума» 25:8.

26. «Кли Якар» там.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

20) Комментарий РАШИ в начале главы

И было, на восьмой день призвал Моше Аарона и его сынов и старейшин Израиля.

РАШИ. И было, на восьмой день. (На восьмой день) уполномочения. (Этот стих следует рассматривать в связи с последними стихами предыдущей главы, где Аарону и его сынам повелевалось не покидать шатер собрания на протяжении семи дней; см. 8, 33–35.) Это новомесячие Нисана, когда была возведена скиния (см. РАШИ к Шмот 40, 29), и он (этот день) получил десять венцов (был десять раз отличен в качестве первого как первый день недели, первый день священнослужения, первый день нисхождения небесного огня на жертвенник, первый для отсчета месяцев, первый для запрета «бамот» — частных жертвенников, первый день пребывания Шехины в среде народа Израиля; день, когда впервые священнослужители благословили народ), — как разъясняется в Седер олам. [Сифра; Шабат 87б].

21) Наша глава 9:4 и в комментариях РАШИ

И быка и овна в мирную жертву, чтобы принести жертву пред Г-сподом, и хлебное приношение, смешанное с елеем; ибо сегодня Г-сподь явит Себя вам.

РАШИ. Ибо сегодня Г-сподь явит Себя вам. Чтобы Его Шхине пребывать над делами ваших рук, поэтому эти жертвоприношения являются обязательными для этого дня [Сифра].

22) Там, 24

И вышел огонь от Г-спода, и испепелил на жертвеннике всесожжение и туки; и узрел весь народ, и возликовали они, и пали они на свои лица.

23) «Кли Якар» в начале главы

В тот самый день Всевышний явил Себя перед ними, но не в предыдущие дни. Поэтому есть необходимость объяснить, какой это был день, так как это был восьмой день. Это привело к увеличению святости, так как число семь относится к будням, а число восемь — к святости... И все восхваления Моше начинались со слова «аз» («с тех пор», «тогда»): «С тех пор, как я пришёл к фараону говорить от Имени Твоего», «Тогда воспел Моше». А это слово [состоящее из букв «алеф» и «зайн»] представляет собой идею, что буква «алеф» восседает над буквой «зайн» — когда Всевышний управляет всеми семью планетами, а также всеми существами, которые были сотворены за семь дней. Поэтому Всевышний раскрылся для них в этот день, именно поэтому что это восьмой день и он связан с Ним... По этой причине обрезание «отодвигает» субботу, как духовность отодвигает материальность. И этот день взял десять корон, что намекает на высказывание наших мудрецов об арфе Эры Мошиаха, у которой будет восемь струн, а в Грядущем мире — десять, так как в Эру Мошиаха «явится слава Б-га, и увидит всякая плоть разом, что изрекли уста Б-га»... А в Грядущем мире, где все абстрагировано от материальности, добавится в их восприятии и они смогут постигнуть силу Всевышнего, с помощью которой Он управляет миром, что связано с числом девять... после чего восемь превращается в десять.

23) Вопросы и ответы РАШБА часть 1, п. 9

И знайте, что есть ещё одна тайна, как это было известно некоторым мудрецам... Творение мира происходило с помощью десяти Речений, при этом было шесть рабочих дней и отдых в конце на седьмой день... И в Торе были выбраны седьмые в днях, неделях и годах, праздниках и также в сосудах Храма, где зажигали семь светильников. Иногда Тора упоминает шесть и седьмой над ними, а иногда семь и восьмой над ними....

23) 5704 г. (стр. 191)

[Наподобие 5678 г. выше и завершает так:] И вот «было на восьмой день» — это сущность, которая охраняет раскрытия; и в этом самом день, в этом раскрытии, включены три главы. И когда взял десять корон, то «Кли Якар» комментирует как раскрытия от восьмого, а РАШИ добавляет, что это сущность трёх глав, которых призвал Моше, как «было на восьмой день призвал Моше Аарона и его сынов и старейшин Израиля». И Моше привлёк присутствие Всевышнего с неба на землю Аарону, его сынам и старейшинам Израиля, ведь с их помощью произошло раскрытие для всего еврейского народа.

23) 5705 г. (стр. 167)

[Наподобие 5678 г. выше и завершает так:] И то, что сказано «на восьмой день», так речь идёт о раскрытии присутствия Всевышнего здесь, внизу. И преимущество этого дня в том, что было раскрытие для всего еврейского народа... В этот день раскрылось Имя Всевышнего... с помощью Моше, поэтому на восьмой день призвал Моше... И в этот день взял десять корон...

23) «Ликутей Сихот» том 17, стр. 93

Из того, что в названии главы нет и намёка на то, что речь идёт о восьмом дне уполномочения, так как глава не называется «На восьмой день», а просто «Восьмой» — понятно, что для нас важна общая идея «восьмого», а не частная...

И в содержании числа «восемь» мы находим две противоположности: с одной стороны, число восемь указывает на отдаление от семи предыдущих, как это объясняет «Кли Якар», что все аспекты Творения связаны с числом семь, а число восемь «относится только ко Всевышнему».

Это значит, что число семь включает в себя не только все частности творения, но также и свет Всевышнего, который облекается в творе-

ние. А восемь намекает на свет, который выше облачения в мир, который выше порядка мироздания. Но с другой стороны смысл слова «восемь» указывает на то, что это не самостоятельная вещь, а относящаяся с «семи» и следующая за ним.

В этом новшество идеи «восьми» — в котором проявляется совершенство раскрытия Всевышнего. Суть в том, что также и свет, который выше порядка мироздания, привлекается в мир. На это намекает слово «восемь»...

И это также объясняет то, что в арфе Эры Мошиаха будет восемь струн. В Эру Мошиаха будет новшество, когда «раскроется слава Всевышнего и увидит всякая плоть», то есть несмотря на то, что «слава Всевышнего» неизмеримо выше творения, она раскроется в такой степени, что это «увидит всякая плоть» — осязаемым зрением материального тела вплоть до того, что это произойдёт в нашем материальном мире.

Это произойдёт благодаря свойствам и природе реальности материи (какой она будет тогда) по простому смыслу. Если плоть может «видеть» славу Всевышнего только по причине того, что эта слава является бесконечной, что позволяет ей спуститься в самый вниз до такой степени, что ее можно будет увидеть материальной плотью [но это не потому, что у самой плоти есть такое свойство] — тогда раскрытие Всевышнего в мире (даже если это видно невооруженными глазами) является новшеством и дополнением в мире, так как подобное поведение не заложено в природу.

Настоящее объяснение «простого смысла» состоит в том, что возможность плоти увидеть славу Всевышнего заложено в ней естественным путем, как наши глаза сегодня способны видеть материальные вещи...

В этом и заключается связь Эры Мошиаха и числа «восемь»: раскрытие славы Всевышнего (что обновится в Эру Мошиаха) выражает две упомянутые выше крайности числа «восемь». Это «слава Всевышнего», которая выше естественного хода природы, связанного с числом семь, но она раскроется в мире вплоть до того, что ее можно будет увидеть — объединение «восьми» и «семи».

24) РАШИ к «Берейшит» 2:2

И завершил Б-г на седьмой день (или: седьмым днем). Чего недоставало миру? Покоя. Настала суббота — настал покой; труд был закончен и завершен (седьмым днем).

24) РАШИ к трактату «Мегила» 9а

И это произошло из-за случая с царем Птолемеем, который собрал семьдесят двух старейшин из числа мудрецов Израиля и поместил их в семьдесят две отдельные комнаты, и не открыл им, с какой целью он их собрал, чтобы они не согласовывали свои ответы. Он вошел, подошел ко всем и каждому и сказал каждому из них: «Напиши мне перевод Торы Моше, твоего учителя». Святой, благословен Он, вложил мудрость в сердце каждого, и все они пришли к одному общему пониманию. Все они не только правильно перевели текст, но и внесли в переведенный текст одни и те же изменения.

РАШИ: Чтобы он не сказал, что можно совершать работу в субботу, ведь сказано «И завершил Б-г на седьмой день», так как он не способен принять комментарий мудрецов «Чего недоставало миру? Покоя. Настала суббота — настал покой; труд был закончен и завершен (седьмым днем)».

25) «Трума» 25:8

И сделают Мне Святилище, и Я пребывать буду в их среде.

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДВУХ ВИДОВ РАБОТ

Цель этого намерения состоит в том, что также свет, находящийся выше порядка мироздания («восьмой») не останется в отдаленности от мира, а будет продолжаться раскрываться в мире таким образом, что мир со всеми своими ограничениями получит возможность воспринимать это раскрытие.

Это значит, что произойдет объединение двух вещей: раскрытие выше ограничений, в котором есть достоинство, что это выше ограничений мира — в самих ограничениях, достоинство чего состоит в том, что принимающий становится сосудом для восприятия раскрытия внутри; [при этом] происходит объединение бесконечного и конечного.

[И более того: порядок работы при этом снизу вверх, когда из ограничений мира мы переходим к (восприятию) света, который совершенно выше мира (как будет объяснено в п. 6)].

И в этом проявляется новшество раскрытия Всевышнего в Скинии и Храме [в полном совершенстве — как это будет в третьем Храме] — как это было осуществлено «на восьмой день» — «(И сделают Мне Святилище) и Я пребывать буду в их среде», привлечение и раскрытие Шхины, выше мира («Мне») в материальном Святилище, в «творении их рук». И ведь это Святилище привлекается во всем мире (из него свет исходит на весь мир²⁷).

И как было в раскрытой форме в Ковчеге (который является «самым основным предметом в Святилище»²⁸) — «место которого не имел размера»²⁹: несмотря на то, что Ковчег (в котором находились две Скрижали Завета, включающие в себя всю Тору³⁰, ведь Тора и Всевышний это одно целое³¹) выше ограничений, «не имеет размера», тем не

---

27. Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот» 4:5. И см. также рукопись РАШИ к «Менахот» 86б.

28. РАМБАН в начале главы «Трума».

29. «Йома» 21а. И там отмечено.

30. См. Иерусалимский Талмуд, трактат «Шкалим» 6:1 и ещё.

31. «Тания» гл. 4 и гл. 23 в начале от имени книги «Зоар». И см. как отмечается в трактатах Мителер Ребе гл. «Ваикра» часть 1, стр. 285. И см. «Зоар» I 24а; II 60а. «Тикуней Зоар» п. 6 (21б), п. 22 (64а). «Ликутей Тора» гл. «Ницавим» 46а. И ещё.

менее Ковчег обладал определённым **размером** («два с половиной локтя его длина и т.д.»³²), а его **место** было «без размера» — достоинство бесконечного вместе достоинством конечного (который может быть охвачен в рамках нижних).

И наподобие этого это проявляется в работе еврея: в общем есть две формы и порядка работы — работа в сокращенном виде и в ограничении (святости) и работа выше ограничений. Каждая из них имеет нечто свое индивидуальное: работа в сокращенном виде находится на одном уровне с человеком, который становится **сосудом** для поглощения Б-жественной силы в глубину своей сущности. А работа выше ограничений («и при всякой мере»³³) является сосудом для принятия Б-жественной силы выше ограничений человека (настоящая «мера»). Совершенство же наступает при объединении этих двух подходов в работе человека: как в работе выше ограничений есть достоинство, что она проникает внутрь сосудов, так и в ограниченной работе есть достоинство «при всякой мере».

---

32. «Трума» 25:10.

33. «Ваэтханан» 6:5. И см. «Тора Ор» гл. «Микец» 39:3-4. «Путь твоей заповеди» 123б, 140б, 160б. «Сборник трактатов по хасидизму» 5660 г., стр. 108. «Сборник понятий ХАБАДа», раздел «Любовь ко Всевышнему — всем сердцем своим, душой своей и достоянием своим» п. 4. И там отмечается.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

27) Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот» 4:5

Гора Мория... Оттуда исходит свет на весь мир.

27) Рукопись РАШИ к «Менахот» 86б

Как в каменной стене, когда делают окно, то расширяют его внутри и стесывают толщину стены с каждой стороны, чтобы стена не преграждала свет и не мешала ему распространяться по сторонам. Но в Храме окна были узкие внутри и широкие снаружи, чтобы свет мог исходить из него и освещать мир, ведь «Мне не нужен его свет».

28) РАМБАН в начале гл. «Трума»

Таким образом, основная цель Скинии заключалась в том, чтобы содержать место, в котором покоится Божественная Слава, а именно ковчег, как Он сказал: «И там Я встречу с тобою, и буду говорить с тобою сверху крышки Ковчега». Поэтому Он первым дал заповедь о Ковчеге и крышке Ковчега, ибо они стоят на первом месте по важности. Рядом с Ковчегом Он дал заповедь о столе и светильнике, которые являются сосудами, подобными Ковчегу, и потому указывают на цель, для которой была создана Скиния. Моше, однако, прежде упомянул в главе «Ваякэль»: Скинию, ее шатер и его покрытие, и именно в таком порядке сделал их [сначала Скинию, а затем Ковчег] Бецалель, потому что с практической точки зрения уместно построить сначала дом [а затем сделайте его сосуды]. Тайна Скинии состоит в том, что Слава, пребывающая на горе Синай [открыто], должна пребывать на ней скрыто. Ибо как там сказано: «И слава Вечного жилища на горе Синай», и далее написано: «Вот, Вечный Б-г наш явил нам Свою славу и Свое величие», так написано о Скинии и о слава Вечного наполнила Скинию. Дважды повторяется этот стих, и слава Вечного наполнила Скинию,

упомянутую в связи со Скинией, что соответствует Его славе и Его величию. Так Израиль всегда имел с собой в Скинии Славу, являвшуюся им на горе Синай.

29) «Йома» 21a

И неужели в Храме больше не было чудес? Но разве рабби Леви не говорил, что это дело — традиция, полученная нами от наших предков: «Место Ковчега Завета не входит в измерение Святая Святых». Судя по этим размерам, Ковчег не должен был поместиться в зале. Святая Святых имела размеры двадцать локтей на двадцать локтей, а барайта утверждает, что по обе стороны от Ковчега было по десять локтей пространства. Следовательно, только чудом Ковчег поместился в Святом святых.

30) Иерусалимский Талмуд, трактат «Шкалим» 6:1

Как были написаны Скрижали? Рабби Ханания сын Гамлиэля говорит: по пять по одной табличке. Но мудрецы говорят, по десять на каждой табличке, как написано: «Он сообщил вам о Своем завете, который Он повелел вам исполнить» — десять слов, по десять на каждой табличке. Рабби Шимон сын Йохая сказал: «Двадцать слов на каждой табличке, как написано: Он сообщил вам о Своем завете, который Он повелел вам исполнить, десять слов, по двадцать на каждой табличке». Рабби Симаи говорит, по сорок на каждой табличке, как написано, на каждой стороне было написано, квадрат. Ханания, сын брата рабби Йеошуа, говорит: «Между каждыми двумя заповедями были написаны подробности и буквы [Торы]. Наполненный тарсисом, как Великое Море. Когда у рабби Шимона сына Лакиша была возможность обсудить этот стих, он сказал: «Ханания, сын брата рабби Йеошуа, действительно научил нас правильно. Как в море между большой волной и следующей есть маленькие волны, так между любыми двумя заповедями есть детали и буквы Торы».

31) «Тания» гл. 4

Как написано в книге «Зоар»: «Тора и Всевышний, благословен Он, едины». А значит, Тора, которая является самой мудростью и волей Всевышнего, благословен Он, едина с Ним Самим, ибо «Он — Знание и Он — Знающий и т.д.», как это уже выше объяснялось в связи с приведенной цитатой из РАМБАМа. И хотя Всевышний, благословен Он, называется Бесконечный, и «величие Его неизмеримо», и «мысль совершенно не постигает Его», в том числе и Его волю и мудрость, как написано: «Нет испытания разумению Твоему» и еще: «Разве может Б-га найти испытатель?», а также: «Ибо мысли Мои — не ваши мысли», сказали наши мудрецы: «Там, где ты видишь величие Б-га, там ты найдешь и Его смирение». Всевышний ограничил Свою волю и мудрость в 613 заповедях Торы и связанных с ними законах, в сочетаниях букв ТАНАХа и в толкованиях, которые им придали наши мудрецы...

31) «Тания» гл. 23 в начале от имени книги «Зоар»

И в свете всего сказанного выше мы можем лучше понять и объяснить еще яснее и полнее сказанное в книге «Зоар», что «Тора и Всевышний едины», а в книге «Тикуней Зоар» приводится пояснение, что 248 заповедей — это 248 членов Короля. И действительно заповеди — внутренняя сторона высшей воли и истинного Его желания, облеченного во все верхние и нижние миры, чтобы их оживлять. Ибо все их жизненная сила и изобилие зависит от исполнения заповедей нижними, как известно. И значит, действие [при исполнении] заповедей и их осуществление есть внутреннее одеяние внутренней стороны высшего желания, ибо этим действием привлекается [вниз] свет и жизнотворность высшего желания для облечения его в мирах.

31) «Кетер Шем-Тов» часть 2, п. 284

Буквы в Торе являются комнатами Всевышнего, Который привлекает в них эманацию Своего света, как сказано в книге «Зоар»: «Всевышний и Тора — одно целое». И человек должен поместить в них все свое

намерение, а это его душа. В этом заключается смысл идеи, что Всевышний, Тора и евреи — одно целое.

31) «Кетер Шем-Тов» часть 2, п. 291

Так как Тора и Всевышний — это одно целое, то если человек исполняет заповедь как следует, эта заповедь и Всевышний становятся одним целым. Ведь все одна святость и одного духовного источника. А если он не исполняет ее как следует, то при этом возникает оболочка вокруг этой заповеди, что препятствует ей объединиться со святостью Всевышнего. При этом происходит разрыв между святостью заповеди и святостью Всевышнего... И умный поймёт.

31) «Зоар» I 24a

Никто не может стоять перед молитвенными воротами (и препятствовать входу молитвы). О таком написано: «Они не постыдятся, но будут говорить с врагами у ворот» (Псалмы 127:5). Это ворота Короля (т.е. Ворота Палаты). Поскольку молитва — это заповедь и Шхина, а Тора — Святой, благословен Он, их нельзя разделять. Тору и заповеди следует превозносить с любовью и трепетом.

31) «Зоар» II 60a

«И шли они три дня по пустыне, и не находили воды» и единственная вода — это Тора, как сказано (Йешаяу 55:1): «О, все жаждущие, идите к водам». Сказал рабби Йеса: «И кто же дал вам Тору? Ведь до сих пор вам не дали Тору». Сказал рабби Элазар: «Они вышли в пустыню посмотреть, а Всевышний взял оттуда Свой отблеск святости. А они пошли смотреть на Него, но не нашли». И мы учили, что Всевышний называется Тора, а единственная вода — это Тора и единственная Тора — это Всевышний.

32) «Трума» 25:10

И пусть сделают ковчег из дерева шитим, два с половиной локтя его длина, и полтора локтя его ширина, и полтора локтя его высота.

32) «Тикуней Зоар» п. 6 (216)

Несомненно, Всевышний — это Тора, а Шхина — это заповедь. Счастлив тот, кто занимается ими и объединяется с ними.

32) «Ликутей Тора» гл. «Ницавим» 46а

Три уровня связываются друг с другом: Всевышний, Тора и евреи. На каждом уровне есть скрытый и открытый аспекты. Это значит, что в каждом из них есть окружающий и наполняющий аспекты. Наполняющий аспект — это облачение и постижение; он носит название «открытая часть», а окружающий аспект выше знания и постижения... И в Торе также есть открытая и скрытая части... И у душ евреев также есть открытая и скрытая части... И евреи связываются с Торой, когда постижение Торы облачается в каждого еврея. Как сказано (Рут 4:7): «А в Израиле так велось издревле» — слово «так» намекает на Тору... И Тора связывается со Всевышним, так как Тора и Всевышний — это одно целое...

33) «Ваэтханан» 6:5

И люби Б-га Всесильного твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим.

33) «Тора Ор» гл. «Микец» 39:3-4

Люби Всевышнего всем достоянием своим. Слово «достоянием» означает, что это без конца, выше всех ограничений сосудов души. И вот, несомненно понятно всем, что не имеется в виду то, что любовь и страх будут бесконечными в буквальном смысле, ведь как это может

быть у человека... Имеется в виду, что это выше ограничений сосудов разума и эмоций человека. Эти сосуды не в состоянии вместить и ограничить любовь и страх, так как они выше этих сосудов. Поэтому сказано «всем достоянием своим» — по отношению к сосудам этого человека используется слово «всем» и безграничным, но вообще у них есть граница. Но несмотря на то, что это только так по отношению к конкретному человеку, он привлекает бесконечный свет Всевышнего, так как эти любовь и страх появляются у ограниченного человека...

33) «Путь твоей заповеди» 1236

Когда эта любовь усиливается после размышлений о величии Всевышнего, Его Сущности, что перед Ним ничего не считается за существующее в буквальном смысле... душа человека воспламеняется с огромной любовью до такой степени, что она больше не может уместиться в сердце... Тогда выходит, что эта любовь находится на облегающем уровне, выше эмоциональных рамок и границ, когда сосуды сердца не в состоянии вместить ее. Это и есть любовь «всем состоянием своим», а слово «достоянием» указывает на бесконечность. То есть такая любовь не ограничена сосудами сердца, но это не значит, что она бесконечна на самом деле. Наоборот, для человека более праведного, благочестивого и мудрого такая любовь облекается в сосуды... Поэтому она называется «достоянием своим» — для этого человека она выше его ограничений. Но, тем не менее, она способна пробудить бесконечный свет Всевышнего...

33) «Путь твоей заповеди» 1406

С помощью спуска в тело мы удостоиваемся любви всем достоянием своим. Благодаря сокрытию мы становимся идущими, поднимаясь выше и выше...

33) «Сборник трактатов по хасидизму» 5660 г., стр. 108

Неограниченная любовь «всем достоянием своим» выше разума и понимания, она не достигается с помощью размышления и постижения, при такой любви человек выходит за свои рамки и пределы...

5. НОВШЕСТВО ГОДА

На основании этого становится понятным смысл превосходства [идеи] «Шмини», «шмонэ» (чтение главы «Шмини» восемь раз), что тогда будет «шмена» (полный):

Разница между словами «восьмой» и «восемь» такая: **«восьмой»** это порядковый номер, который хотя и наступает после семи предыдущих ему, но это восьмая сущность — отдельная, которая отдалена по сравнению с предшествующими. «Восьмой» не является в полной мере самостоятельной идеей, а он относится к (и наступает после) семи (более того: восьмой появляется только тогда, когда перед ним есть семь). Но после того, как раскрывается идея восьмого (дня), он (также) становится отдельной сущностью, отдаленной от семи. [И как в нашем случае — «и было на восьмой день», восьмой день уполномочения, наступающий после семи дней уполномочения, но это отдельный день, восьмой день, который отдален и приподнят от предыдущих дней — на восьмой день произошло самое главное новшество — раскрытие присутствия Всевышнего в Скинии].

«Восемь» — это число, которое включает в себя все восемь сразу, также и семь предшествующих ему³⁴. Восемь означает, что у нас есть все восемь вместе. И наоборот: этот день поднимает всех на восьмой (уровень), когда все аспекты (включая семь предыдущих) **являются частью «восьми»**.

И на основании этого можно сказать, что «восьмой» и «восемь» вместе намекают также на силу соединения двух упомянутых выше вещей о раскрытии Всевышнего в Скинии — бесконечность и конечность: для того, чтобы произошло соединение конечного и бесконечного (мира и того, что выше него), нужно, чтобы в самой бесконечности (восьмой уровень) были эти две вещи. И в этом разница между [словами и по-

---

34. Наподобие способа отсчёта Омера, когда считаем не порядковый номер (второй день, третий день и т.д.), а [используем] общий номер (включающий также и предыдущие дни) — «сегодня два дня», «три дня» и т.д. И см. «Тора Ор» гл. «Микец» 34б. «Книга заповедей» Цемах-Цедека 28а.

нятиями] «восьмой» и «восемь»: «восьмой» это (главным образом) аспект бесконечности³⁵, а «восемь» — это как ситуация, когда бесконечность включает в себя (достоинство) конечного (семи). «Восьмой» относится главным образом к раскрытию, которое выше порядка мироздания (сохраняющего масштаб), а «восемь» подчеркивает, как это раскрытие (которое выше порядка мироздания) включает и привлекается также в семь дней строения порядка мироздания, в каждой из деталей — «алеф», «бет», «гимел», «далет», «эй», «вав», «зайн», а затем «хет» — как все они [эти буквы] поднимаются и становятся [числом] «восемь».

И в этом заключается новшество («хидуш») этого года, в котором «восьмой восемь» — что «восьмой» находится (также) в форме «восемь», мы читаем [главу] «Шмини» восемь раз: когда мы читаем эту главу только один раз (или даже три раза) и т.п., это указывает главным образом на раскрытие восьмого, который выше мира (отделенного от семи); но когда мы читаем ее восемь раз, первый раз, второй раз, третий раз... до — восьмого раза (в эту субботу), когда восемь включает в себя всех (также и семь) — тогда возникает раскрытие «восьмого» в каждом из — и во всех них — семи деталей (уровней) творения, а после этого в полном совершенстве — в восьмой раз (ведь именно тогда читают (также) всю эту главу) таким образом, что есть совершенство «восьмого» восемь раз — достоинство «восьмого» вместе с достоинством [числа] «восемь», которое включает в себя также и семь³⁶.

---

35. Только в самом «восьмом» включено также отношение к границам, так как восьмой наступает после аспектов семи.

36. И см. «Ликутей Сихот» том 6, стр. 297, что восемь раз «И было на восьмой день» является примером привлечения сферы понимания (с помощью трубления в шофар) во всех пределах («Ликутей Тора» со слов «Надо понять... праздник Рош а-Шана» п. 5 — 57б и далее), два аспекта 50-х врат («Ликутей Тора» со слов «Немного дополнительного объяснения в отношении идеи отсчёта» — «Бамидбар» 12а и далее), и в общем, что в самой сфере понимания это три первые вершины, а не семь последних вершин — общая идея которых это сфера понимания и как известно в отношении идеи «И выросла ты, и стала большая, и явилась в драгоценных украшениях» в Святую святых («Ликутей Тора» со слов «Вот исчисления» — 4г и далее).

И поэтому с помощью этого год становится «жирным»: истинное совершенство масла [проявляется] именно тогда, когда есть соединение «восьмого» и «восьми», «восьмого» в форме «восьми», бесконечного и конечного — это указывает на происхождение из Сущности (которая выше бесконечного и конечного). В этом заключается идея масла, эссенция³⁷ всех аспектов, проникающая во все частности и детали — как известно, что масло «проникает **всюду**»³⁸.

---

37. См. «Ор а-Тора» гл. «Балак» стр. 926.

38. Раздел «Йоре Деа» 105:5. И см. «Хулин» 97а в начале. И см. также беседу накануне Песаха («Книга бесед» 5751 г., часть 1, стр. 429).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

34) «Тора Ор» гл. «Микец» 34б

И пример этому — Песах и отсчёт Омера, так как в Песах было пробуждение Свыше само по себе, когда раскрылся им Всевышний... А после этого должно быть «И отчитайте себе» — изменить свои качества с помощью того, что человек привлекает идею «Сегодня один день и т.д.» в свою животную душу. А на следующий день — «Сегодня два дня». То есть сегодня уже привлекается более высокий уровень, включающий два дня, после чего прибавляется свет... Выходит, что отсчёт Омера — это пробуждение Свыше с помощью пробуждения снизу, при этом происходит привлечение понемногу и прибавление света... два дня, три дня и т.д.

34) «Книга заповедей» Цемах-Цедека 28а

Всего есть 50 врат понимания. И известно, что 50-е врата включают в себя все. Это аспект короны. И это не самостоятельная вещь, а источник 49-и, как они выше разделения. И поэтому отсчёт проводится 49 дней, чтобы привлечь оттуда сначала хотя бы понемногу. Поэтому сначала говорят: «Сегодня два дня», а не «Сегодня второй день», так как это привлечение включает все. Тогда второй день не отделен от первого, так как сразу после раскрытия внизу он един вместе с первым. И в этом заключается смысл слов: «Сегодня два дня», то есть сейчас есть два дня в раскрытии. А на следующий день будет три в одном... И таким образом в Шавуот раскрывается источник их места, включающего их все.

36) «Ликутей Сихот» том 7, стр. 297

См. выше, примечание 2.

36) «Ликутей Тора» 576

Мудрецы использовали постановление Рабы и отложили эту заповедь в субботу. И идея такая, что это постановление действовало во время второго Храма... Так как при этом в сфере понимания отсутствует первая буква «эй», место не готово к раскрытию и облечению высшего наслаждения в мудрость и понимания Отца и Матери... И это привлекается с помощью шофара, который облачается в сферу понимания мира Эманации, сосуд раскрытия этого наслаждения... привлечь раскрытие сферы понимания во все границы...

36) «Ликутей Тора» «Бамидбар» 12а

По мнению ПАРДЕС, 50-е врата это сфера понимания.

36) «Ликутей Тора» со слов «Вот исчисления» — 4г

И можно понять смысл слов (Йехезкель 16:7): «Десятитысячекратность, как растению полевому, даровал Я тебе. И выросла ты, и стала большая, и явилась в драгоценных украшениях». РАШИ приводит два объяснения. Одно, что это связано со словом «вечность», как сказано (Йешаяу 26:4): «Уповайте на Б-га вовеки». А второе связано с украшениями... И сказали мудрецы, что были даны две короны. Суть короны — это облакающий аспект, который не может раскрыться в постижении сути. И это когда «сделал мрак укрытием Себе»... Святилище было связано с украшениями и с вечностью, аспект бесконечности...

6. ДОХОДИМ ДО ВОСЬМОГО

Дополнительная идея в отношении этого:

Вот способ, с помощью которого мы доходим и приходим к раскрытию «восьмого» ([аспекта,] который выше ограничения мира): [это происходит] именно с помощью работы снизу вверх, в ограничениях мира, в семи уровнях — [которые выражаются буквами еврейского алфавита по порядку:] «алеф», «бет», «гимел», «далет», «эй», «вав», «зайн», пока не доходим до восьми [и как это по простому смыслу — что восемь наступает именно с помощью того, что перед ним есть семь]. И причина этому — так как именно с помощью работы в ограничениях мы «превращаемся» в сосуды, способные вместить раскрытия более высокого уровня, вплоть до раскрытия восьмого и восьми. Отсюда понятно, что работа в рамках и ограничениях связана (в ее корне) с самым высоким уровнем (выше корня бесконечности).

Это похоже на то, что «место Ковчега не имело размеров»: «отсутствие размеров» произошло именно с помощью того, что у Ковчега были размеры. Если бы у Ковчега не было фиксированных размеров, которые указаны в Торе, то святость Ковчега не была бы совершенной, как Всевышний указал Моше³⁹.

Можно привести пример этому из исполнения заповедей — в заповеди отделения десятины (когда «следует отделить **десятью** часть от оставшихся»⁴⁰): закон для десятины таков, что «мы можем отделять десятины, по оценке меры и веса»⁴¹ [не так, как для приношения, когда «не могут давать приношение по мере, весу или числу»⁴²... Вместо этого человек... отделяет в соответствии со своим представлением⁴³].

---

39. См. также «Ликутей Сихот» том 15, стр. 186.

40. РАМБАМ в начале «Законов десятины».

41. РАМБАМ там 1:14. И источник этого в «Поучениях отцов» (это глава, которую изучают на этой неделе) 1:16: «Пореже отмеряй десятины на глаз» (как отмечается в «Кесеф Мишне» к РАМБАМу там). Обсуждение и свидетельства об этом см. подробнее в «Тосфот Йом-Тов» к «Поучениям отцов» там.

42. «Трумот» 1:7.

43. РАМБАМ «Законы приношений» 3:4. И см. также «Бейца» 13б в начале. И там упоминается. Йерушалми «Трумот» там в законе 4.

Более того, в приношении животных (когда «есть заповедь из Торы отделить одно из десяти»⁴⁴), частью **исполнения самой заповеди** является отсчёт: «Считает: „алеф“, „бет“, „гимел“, „далет“, „эй“, „вав“, „зайн“, „хет“, „тет“ и десятое выходит... говорит: „Вот это десятина“»⁴⁵ и как сказано⁴⁶: «Десятый будет святыней».

То есть к раскрытию, когда «десятый будет святыней», «святой сам по себе»⁴⁷, который совершенно отдален (сам) от всех аспектов — можно прийти именно с помощью **отсчёта (работы) человека**⁴⁸, который считает: «алеф», «бет»... «тет».

И можно сказать, что наподобие этого есть в отношении [сказанного в недельной главе «Шмини»:] «И было на восьмой день», когда раскрытие восьмого происходит после семи дней уполномочения. И этот аспект раскрывается и подчеркивается в большей степени в этом году, когда «восьмой является полным», когда мы читаем главу «Шмини» восемь раз, раз за разом, пока не (считаем) восемь раз⁴⁹, ведь тогда есть на деле и в раскрытии [идея того, что] «восьмой является полным».

И [это происходит] таким образом, что есть достоинство чтения главы «Шмини» в каждый из восьми раз — и более подробно: в **первый** раз — достоинство открытия и начала идеи чтения «И было на восьмой день» в этом году; во **второй** раз — достоинство того, что «у мудрости

---

44. РАМБАМ «Законы первенцев животных» в начале гл. 6.

45. Мишна «Бхорот» 58:2 — по мнению автора мишны. И таков закон — РАМБАМ «Законы первенцев животных» в начале гл. 7.

46. «Бехукотай» 27:32.

47. «Зоар» III 94б. И см. молитвенник с хасидскими комментариями 200в и дальше. И есть ещё.

48. См. «Ликутей Сихот» том 7, стр. 362 и далее; том 17, стр. 333. И там упоминается.

49. Этого нет во время чтения самой главы «Шмини» (один раз и т.п.) — хотя восьмой день наступает после и в продолжение работы семи дней уполномочения — когда подчеркивается в основном идея особенного дня на восьмой день (но не очень факт того, что он наступает за предыдущими семью днями), как упоминается выше в тексте.

много сторон»⁵⁰; в **третий** раз — достоинство постоянства⁵¹ [что вообще подчеркивается в этом году, как обсуждалось выше⁵²]; в **четвёртый** раз — в соответствии с четырьмя ножками стула, который выше стола, и четырьмя опорами колесницы, с помощью чего происходит прочное постоянство установки стола⁵³; в **пятый** раз — в соответствии с аспектом «пятой доли фараону»⁵⁴, когда «раскрылись и вышли из него все света»⁵⁵; в **шестой** раз — [кроме двойного постоянства (три) — также] совершенство творения (которое было создано за шесть дней): в **седьмой** раз — достоинство и совершенство «отдыха», которое прибавляется к совершенству мира (в седьмой день) таким образом, что есть совершенство всех семи дней творения (в которых реализуется порядок мироздания, как было сказано выше в п. 3); до совершенства в **восьмой** раз — выше порядка мироздания, как упомянуто выше подробно.

И нужно добавить, что восьмой (в общем) включает в себя девятого и десятого⁵⁶; поэтому от восьмого сразу переходят к девятому, тройному постоянству, и девятый становится самой близкой подготовкой — немедленно и без перерыва — к десятому, который будет святым [ведь в предыдущих уровнях от одного до восьми есть перерыв, хотя из них становится десятый], включая совершенство Освобождения, связанное с десятым (как выше в п. 11).

---

50. Слова Писания — Йов 11:6. И см. «Шмот раба» в начале главы 46.

51. «За три раза возникает постоянство» («Бава Меция» 106б в конце. И там упоминается).

52. См. письмо 11 Нисана этого года (напечатано в «Книге бесед» 5751 г., том 2, стр. 893 и далее). И ещё.

53. См. «Цафнат Паанеах» на Тору в начале гл. «Вайеце» (из «Наставника колеблющихся» часть 2, гл. 10). И см. «Ликутей Сихот» том 17, стр. 202 и далее; том 18, стр. 322 и далее. И еще.

54. «Ваигаш» 47:24.

55. «Зоар» I 210а.

Как известно, что сфера понимания включает в себя три первые сферы, Святая святых (см. прим. 36).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

39) «Ликутей Сихот» том 15, стр. 186

Нечто, что является нелогичным, как чудо Ковчега, который не занимал места в пространстве, у которого было две противоположности **одновременно**: у Ковчега был размер, как сказано в Торе [«Шмот» 25:10]: «Два с половиной локтя его длина...», но вместе с этим «он был безразмерным...». Здесь есть более глубокая идея: в идее того, что Ковчег не занимал места, подчеркивается не только, что у Ковчега были две противоположности — «размер» и «безразмерность» одновременно, а ещё более того: идея безразмерности произошла именно *из-за того*, что у Ковчега были определённые размеры. Если бы Ковчег не имел конкретных размеров, о которых сказано в Торе, в нем не было бы святости и, соответственно, в нем бы не раскрылось чудо безразмерности.

40) РАМБАМ в начале «Законов десятины»

Отделив большое приношение, следует отделить десятую часть от оставшихся продуктов, и это называется первой десятиной. О ней сказано [«Бамидбар» 18:24]: «Ибо десятину от сынов Израиля, которую они вознесут Г-споду в возношение». Эта десятина отдается левитам, мужчинам и женщинам, как сказано [«Бамидбар» 18:21]: «Что же до сынов Леви, то вот Я дал всякую десятину в Израиле в удел взамен их служения».

41) РАМБАМ там 1:14

Мы можем отделять десятины, по оценке меры и веса. Тот, кто точен в измерении, достоин похвалы. Если кто-то отдает лишнюю сумму в качестве десятины, его десятины несовершенны, потому что к ним примешиваются неотделенный урожай. Однако [остальная часть] его плодов стала пригодной для использования.

41) «Тосфот Йом-Тов» к «Поучениям отцов» там

Рав пишет: потому что, когда человек отделяет десятину путем оценки, он не может избежать проступка. Если он отделит меньше, чем следует, то его десятина действительна, но остальная часть продукта непригодна, а если он отделит больше, чем следует, то остальная его продукция хороша, но десятина непригодна. РАМБАМ объясняет (1:14), что десятина непригодна, потому что она смешана с сомнительными продуктами. Так же и РАШИ в своей комментарии ко второй главе трактата «Кидушин» на странице 52. А в своей комментарии к четвертой главе трактата «Эрувин» на стр. 50а он добавляет «в отличие от приношения, у которого нет установленного количества». См. также комментарий Рава к «Трумот» 4:6. «Мидраш Шмуэль» пишет от имени р. Йосефа ибн Шохана благочестивого: «Кажется странным, что Мишна не просто говорит: „Не снимайте десятину по расчету“, а полностью запрещает прием десятины без надлежащей меры. Тогда я говорю, что Мишна означает, что даже тот, кто желает снять больше требуемой суммы, не должен этого делать, потому что он может ошибиться в своей оценке». А «Тосафот» в своей комментарии к «Гитин» 31а заключают, что Мишна запрещает только намеренно снимать больше необходимого количества, основываясь на «Трумот» 4:6: тот, кто снимает на вес, достоин большей похвалы, чем трое. Это означает, что существует три законных способа снять десятину, один из которых должен быть оценочным. Так и Рав в своей комментарии там: мы видим, что даже мудрецы не запрещали снимать по расчету, когда намеренно не снимаешь больше. Но согласно РАМБАМУ, как уже упоминалось ранее, это было бы запрещено даже без этого намерения, и РОШ в своей комментарии согласен. МААРАЛ объясняет, что Мишна следует мнению Абба-Элиэзера бен Гомеля, который считает, что даже приношение десятины, у которой есть установленная сумма, может быть снята по смете; он, конечно, сказал бы то же самое о десятине [и Талмуд на самом деле говорит то же самое в «Бехорот» 59а, как отмечает Рав в своей комментарии к 9:7]. По этой причине Мишна говорит: «Не делайте этого часто и т.д.», то есть, хотя Тора и разрешает снимать десятину по расчету, не делайте этого часто, чтобы избавить себя от сомнений. И слово «десятин» в Мишне не исключает приношение десятины, потому что десятины здесь является общим названием для

всех видов даров, взятых из произведений земли... Но я вижу, что РОШ пишет в своем комментарии, что, по-видимому, Абба-Элиэзер бен Гомель не придерживается предписания «не часто снимать десятину по расчету, И таково мнение «Тосафот» по поводу упомянутых выше мест в «Гитин» и «Бехорот».

42) «Трумот» 1:7

Они не могут давать приношение («трума») по мере, весу или числу, но можно давать из того, что уже было измерено, взвешено или посчитано. Приношение нельзя давать в корзине или корзине мерной вместимости, но можно давать, когда она заполнена на половину или на треть. Он не может давать половину сэа в мерном сосуде, потому что эта половина составляет известную меру.

43) РАМБАМ «Законы приношений» 3:4

Не следует отделять это приношение мерой, весами или числом, потому что [Тора] не указала меру для этого [отделения]. Вместо этого человек делает оценку и отделяет одну пятидесятую часть в соответствии со своим представлением. Однако можно отделять приношение от плодов, которые измерены, взвешены или подсчитаны. Нельзя отделять приношение с помощью корзины или емкости, мера которой известна. Однако можно отделять приношение, [заполняя] половину или треть его меры. Не следует отделять приношение, используя половину меры сэа, поскольку его половина также является мерой.

43) «Бейца» 136 в начале

Талмуд объясняет: По чьему мнению эта Мишна? Это соответствует мнению Абба-Элазара бен Гимеля, который говорит, что в стихе говорится: «И считается вам возношение ваше как хлеб с гумна и как обилие из давилъни» («Бамидбар» 18:27). В стихе говорится о двух приношениях. Одно — большое приношение, а другой — приношениец десятины. Подобно тому, как большое приношение отделяется оценкой

и не измеряется точно, и достаточно отделить его мыслью, так и слово «считать» подразумевает, что простое намерение отделить определенную часть служит для удаления остального продукта из его состояние без десятины, так же и приношение десятины также может быть отделено расчетом и мыслью.

43) Йерушалми «Трумот» там в законе 4

Там мы сказали: «Похвальным является тот, кто считает, тот, кто измеряет, лучше, и тот, кто взвешивает, является лучшим из трех». И здесь, так говорите? Рабби Йеошуа бен Леви сказал: там для большого приношения, здесь для приношения десятины. Мы сказали так: «Элиэзер бен Гимель говорит: откуда тот не дает подъема ни измерением, ни весом, ни счетом?» В стихе говорится (18:27): «И считается вам возношение ваше». Вы поднимаете человека мыслью, а не измерением, весом или счетом. То же самое касается и приношения десятины.

44) РАМБАМ «Законы первенцев животных» в начале гл. 6

Отделять одно из каждых десяти кошерных животных, которые рождаются у человека каждый год, является повелевающей заповедью. Она относится только к крупному рогатому скоту и овцам, как сказано (Ваикра 27:32): «Всю десятину от скота вашего и овец...»

45) Мишна «Бхорот» 58:2

Каким образом дают десятину с животных? Он собирает их в загон и делает для них небольшое, т.е. узкое, отверстие, чтобы два животных не могли выйти вместе. И он считает животных по мере их появления: одно, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять; и он красит животное, которое появляется десятым, красной краской и заявляет: «Это десятина». Даже если бы он не покрасил его красной краской или не пересчитал животных жезлом в соответствии со стихом: «Все, что проходит под жезлом, десятая часть будет посвящена Б-гу» (Ваикра

27:32), или если он пересчитал животных, когда они лежали или стояли на месте и не пропускали их через узкое отверстие, десятину с этих животных приносят постфактум.

45) РАМБАМ «Законы первенцев животных» в начале гл. 7

Если у человека есть десять ягнят, а он отделяет одного в качестве десятины, или если у него есть сто ягнят, а он отделяет десять в качестве десятины, это не десятина. Что же он должен делать? Он должен собрать всех ягнят или всех телят, родившихся в этом году, в загоне. Затем он делает небольшой вход, чтобы двое не могли выйти одновременно. Он помещает их матерей снаружи загона, и они блеют, чтобы ягнята услышали их голоса и вышли из загона навстречу им. Это необходимо, как следует из Торы, где сказано (Ваикра 27:32): «Все, что пройдет под посохом десятым», т.е. они должны проходить по собственной инициативе; не следует подгонять их рукой. Когда они один за другим выходят из загона, хозяин начинает пересчитывать их посохом: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десятое выходящее животное, будь то самец или самка, без порока или с пороком, должно быть помечено красной краской, и хозяин должен сказать: «Это десятина». Если он не пометил животных, предназначенных для десятины, красной краской, не пересчитал их посохом или пересчитал их лежа или стоя, то десятина вступает в силу. Поскольку он сосчитал их десять на десять и освятил десятую часть, она считается десятиной.

46) «Бехукотай» 27:32

И все десятое из крупного скота или мелкого, все, что пройдет под посохом десятым, будет святыней Б-гу.

47) «Зоар» III 946

На исходе субботы говорят об отдалении святого от будней. В чем тут отдаление? Святое — само по себе. От него начинаются буквы.

47) Молитвенник с хасидскими комментариями 200в

В субботу сказано: «Между Мною и сынами Израиля знак это вовеки», что в субботу нет никаких частей для идолопоклонников, а только для еврейского народа. Поэтому сказано о знаке между Всевышним и евреями только в субботу, так как в этот день внешние силы не получают подпитки от аспекта разума света Отца, который светит в субботу, как сказано: «И соблюдайте субботу, ибо святыня она для вас». И ведь известно, что святыня, это и есть аспект разума света Отца... Как сказано в другом месте о святом, которое само по себе. И объяснение такое, что аспект мудрости неизмеримо выше аспекта постижения и понимания, и совершенно не ощущается в реальности материи. Поэтому мудрости называется «сила что» и похоже на первичное постижение в разуме. Но сама она выше порождения эмоций, любви и страха, и из нее не выходит ничего для подпитки народов мира... И это связано с тремя трапезами в субботу...

48) «Ликутей Сихот» том 7, стр. 362

Вы спрашиваете меня о том, что «десятый будет святым» в любом случае, а это значит, что при наличии девяти элементов десятый обозначается небесным раскрытием. Кажется, вы хотите сравнить эту ситуацию с тем, что сказано: «Пятьдесят дней отсчитаешь», тогда как конкретно их всего сорок девять.

Тем не менее, мы говорим об раскрытии, происходящем само по себе, только для числа пятьдесят, соответствующего сфере понимания, разумного анализа, а не для числа десять, связанного со сфирой королевской власти. Как и в любом представлении о глубоком учении Торы, здесь также есть эквивалентность в ее раскрытой части. Дей-

ствительно, святость пятидесятого дня полностью проистекает из самого этого уровня. И здесь речь идет о святости, а не о времени, которое течет само по себе. Таким образом, с этой точки зрения нет никакой разницы между пятидесятым днем и всеми предыдущими. С другой стороны, это не то же самое, что и сбор десятины, который подразумевает, по меньшей мере, действие. Но, в любом случае: оно исходит не от человека, а от самого предмета, который таким образом освящен, или это исходит не от человека, а от животного, которое покидает хлев и таким образом меняет место, где оно находится [или даже удаляется от других из-за установленного человеком отсчёта].

49) «Ликутей Сихот» том 17, стр. 333

Святость десятины зависит от работы человека, который должен произвести отсчёт*, а «десятый будет святым». И ещё больше это заметно в наше время, когда святость первенца есть также и сейчас (так как он святой сам по себе), а святость десятины не действует в наше время, так как мудрецы постановили не отделять никакой десятины от животных.

*) Мишна «Бхорот» 58:2. РАМБАМ там 7:1. И также по мнению р. Йоси сына р. Йеуды там в Мишне — ведь в любом случае надо отделять десятину («и взял одно»). И также по мнению Раба (там 59:1), что «десятый является святым сам по себе» — ведь 1) должен быть «отсчёт девяти» — комментарий РАШИ там со слов «святой сам по себе» и 2) десятый становится святым только после выхода из хлева (и тогда он становится святым ретроспективно) — как объясняется подробно в «Ликутей Сихот» том 7, стр. 362 и далее. И см. Мишну в трактате «Недарим» (18:2), что десятина животных это объект обета.

50) Йов 11:6

Я открою тебе сокровенную мудрость, ибо она будет вдвойне утешительна. И знай, что предал бы забвению Б-г (некоторые) из грехов твоих.

50) «Шмот раба» в начале главы 46

Начал чувствовать себя плохо из-за того, что разбил скрижали, Б-г сказал ему: «Не расстраивайся из-за первых скрижалей, потому что они содержали только десять заповедей, однако во вторых скрижалях Я дам тебе, что в них будут законы, Мидраш и Агада, это вот что сказано: (Йов 11): „Я открою тебе сокровенную мудрость, ибо она будет вдвойне утешительна“».

51) «Бава Меция» 1066

Что касается того, кто возделывает поле, то в первый и второй раз он засаживает поле снова, если посевы были уничтожены из-за какой-то неудачи, но в третий раз от него не требуется сажать его снова. В другом месте учат, что в третий раз он должен снова засадить поле, но после того, как в четвертый раз урожай будет уничтожен, он не обязан засаживать его снова. Кажется, что эти два места противоречат друг другу. Талмуд объясняет: Это нетрудно, поскольку одно место соответствует мнению рабби Йеуды а-Наси, тогда как другое место соответствует мнению раббана Шимона бен Гамлиэля. Талмуд разъясняет, что по мнению раввина Йеуды а-Наси, презумптивный статус устанавливается после двух раз, по мнению раббана Шимона бен Гамлиэля презумптивный статус устанавливается после трех раз.

52) Письмо 11 Нисана этого года

Уже в начале года было отмечено несколько раз, что этот год отмечен «тройной святостью». Это значит, что многие идеи святости этого года присутствуют три раза в форме постоянства («презумптивный статус устанавливается в трех случаях»).

В этом году сразу началось «постоянство» последовательных трех святых дней (когда два дня Рош а-Шана, глава всего года, выпали на субботу), после чего это «постоянство» изменилось (за пределами Израиля) несколько раз в течение месяца Тишрей (в первые и последние

дни праздника Суккот). Таким образом, в течение месяца Тишрей (общего месяца) было «постоянство» в «постоянстве».

После этого подобное явление повторилось в «хасидском новом году» — празднике освобождения Алтер Ребе 19-20 Кислева — и также в дни веселья праздника Пурим.

Смысл слова «постоянство» («хазака») от слова «сила» («хозек») такой, что за три раза (постоянства какого-либо явления) есть уверенность и сила, что так и будет продолжаться.

И в этом проявляется указание и получение силы «тройного года» — идеи святости, Торы и заповедей укрепляются в этом году и проникают во все существование таким образом, что они создают продолжающееся влияние также и на будущее.

И да будет угодно, чтобы каждый использовал особенные силы этого года, чтобы наполнить все свое существование жизнью святости, вплоть до достижения истинного постоянства — вечной силы во всем, что связано с изучением Торы и соблюдением заповедей.

И в частности, так как идёт речь о годе, когда мы читаем главу «Шмини» три недели подряд, а ведь название этой главы указывает на поведение Всевышнего, которое выше мира, чудесное поведение. В этом случае, когда мы читаем главу «Шмини» **три** недели подряд, подчеркивается в ещё большей степени с помощью **Торы** уникальность этого года, в котором «Я покажу вам чудеса», чудеса чудес.

53) «Путеводитель для заблудших» часть 2, гл. 10

Хорошо известен тот факт, что философы, обсуждая в своих трудах порядок Вселенной, предполагают, что существующий порядок вещей в этом мире преходящих существ зависит от сил, исходящих из сфер. Мы упоминали об этом несколько раз. Подобным же образом наши мудрецы говорят: «Нет ни одной травы внизу без соответствующей ей звезды наверху, которая бьет по ней и приказывает ей расти». И сказано: «Знаешь ли ты постановления небесные? Можешь ли ты установить власть над ним на земле?» (Йов 38:33). Термин «мазал», бук-

важно означаящий созвездие зодиака, также используется для обозначения каждой звезды, о чем можно судить по следующему отрывку в начале «Берейшил раба» (гл. 10): «Пока одна звезда совершает свой оборот за тридцать дней, другая завершит это за тридцать лет». Таким образом, они ясно выразили, что даже каждому индивидуальному существу в этом мире соответствует своя звезда. Хотя влияния сфер распространяются на все существа, существует, кроме влияния определенной звезды, направленное на каждый отдельный вид; факт, отмеченный также в отношении нескольких сил в одном органическом теле; ибо вся Вселенная подобна одному органическому телу, как мы сказали выше. Таким образом, философы говорят об особом влиянии Луны на особый элемент воды. Что это так, доказывается увеличением и уменьшением воды в морях и реках согласно увеличению и уменьшению Луны; а также подъемом и опусканием моря в соответствии с продвижением или возвращением Луны, т.е. ее подъемом и нисхождением в различных частях ее пути. Это ясно каждому, кто обратил внимание на эти явления. Влияние солнечных лучей на огонь можно легко заметить по увеличению тепла или холода на земле в зависимости от того, приближается ли Солнце к Земле, удаляется или скрывается от нее. Все это настолько ясно, что мне нет нужды объяснять это дальше.

Теперь мне пришло в голову, что четыре сферы, содержащие звезды, оказывают влияние на все существа на земле, возникающие на Земле, и фактически являются причиной их существования: но каждая из четырех сфер является исключительным источником свойств только одного из четырех элементов и по своему собственному движению становится причиной движения и изменений этого элемента. Таким образом, вода приводится в движение лунной сферой, огонь — солнечной сферой, воздух — другими планетами, которые движутся многими и разными путями с регрессиями, прогрессиями и остановками и, следовательно, производят различные формы воздуха с ее частые изменения, сжатия и расширения: сфера других звезд, а именно неподвижных звезд, приводит Землю в движение; и может быть, что по этой причине, а именно из-за медленного движения неподвижных звезд, Земля лишь медленно приходит в движение, чтобы изменяться и соединяться с другими элементами. Особое влияние, которое непо-

движные звезды оказывают на Землю, подразумевается в высказывании наших мудрецов, что число видов растений такое же, как и количество особей, включенных в общий термин «звезды».

Итак, устройство Вселенной можно предположить следующим: существуют четыре сферы, четыре элемента, приводимые ими в движение, а также четыре основных свойства, которые земные существа извлекают из них, как было сказано выше. Более того, существуют четыре причины движения каждой сферы, а именно, следующие четыре существенных элемента сферы; ее сферическая форма, ее душа, ее интеллект, с помощью которого сфера способна формировать идеи, и разум, которому сфера желает подражать. Обратите на это внимание. Объяснение тому, что я сказал, таково: сфера не могла бы постоянно находиться в движении, если бы не эта своеобразная форма; непрерывность движения возможна только при круговом движении. Прямолинейное движение, даже если оно часто повторяется в один и тот же момент, не может быть непрерывным: ибо, когда тело движется последовательно в двух противоположных направлениях, оно должно пройти через момент покоя, как это было показано в соответствующем месте. Необходимость непрерывного движения, постоянно повторяющегося по одному и тому же пути, подразумевает необходимость круговой формы. Сферы должны иметь душу; ибо только одушевленные существа могут свободно передвигаться. Для движения должна быть какая-то причина, и поскольку она не состоит в страхе перед тем, что вредно, или в желании того, что полезно, ее следует искать в представлении о том, что сферы образуют определенное существо, и в желании приблизиться к этому существу. Такое образование понятия требует, во-первых, чтобы сферы обладали интеллектом; далее оно требует, чтобы существовало нечто, что соответствует этому понятию и к чему сферы желают приблизиться. Это четыре причины движения сфер.

Что касается числа четыре, то оно странное и требует нашего внимания. В мидраше «Танхума» встречается следующий отрывок: «Сколько ступенек было в лестнице Яакова? — Четыре». Вопрос относится к стиху: «И вот лестница, стоящая на земле» и т. д. («Берейшит» 28:12). Во всех мидрашах утверждается, что было четыре воинства ангелов: это утверждение часто повторяется. Некоторые читают в приведенном выше отрывке: «Сколько ступенек было в лестнице? — Семь». Но все

чтения и все мидраши единогласно утверждают, что ангелов, которых видел Яков поднимающимися по лестнице и спускающимися, было всего четыре; двое из которых поднимались вверх, а двое спускались. Эти четыре ангела, двое поднимавшихся и двое спускавшихся, занимали одну ступень лестницы, стоя в одну линию. Отсюда был сделан вывод, что ширина лестницы в этом видении составляла четыре трети мира. Ибо ширина ангела в пророческом видении равна одной трети мира; комп. «И тело его было как две шестые» (Даниэль 10:6); таким образом, четыре ангела занимали четыре трети мира. Захария, описывая аллегорическое видение «четырех колесниц, вышедших из-за двух гор, гора которых была медная» (6:1), добавляет объяснение: «Это четыре духа небес, которые выходят из предстояния пред Г-сподом всей земли». Под этими четырьмя духами подразумеваются причины, вызывающие все изменения во Вселенной. Используемый здесь термин «медь» и словосочетание «блестящая медь», использованное Йезекиилем (1:7), в некоторой степени омонимичны и будут обсуждаться далее.

53) «Ликутей Сихот» том 17, стр. 202

По поводу чисел три и четыре было уже написано — что три указывает на свет, а четыре на сосуды.

Как известно, десять сфер разделяются по четырём аспектам: Мудрость, Понимание, Малый Лик и Королевство. Три первых аспекта оказывают влияние, а Королевство принимает.

На основании этого три первых аспекта указывают на свет, а четвертый — на сосуды. И также происходит в мирах, так как эти четыре аспекта соответствуют четырем мирам. Число три указывает на Эманацию, Творение, Формирование, а число четыре — на все четыре мира включая Действие.

Несмотря на то, что «Во славу Мою сотворил Я его, создал Я его и также сделал Я его», сказано в «Ликутей Тора», что благодаря предлогу «также» этот стих намекает на ещё один аспект, который выше сотво-

рения — это Эманация. И этот предлог используется именно в сочетании со словом «сделал», так как раскрытие Эманации происходит с помощью работы в действии.

53) «Ликутей Сихот» том 18, стр. 322

Талмуд говорит в отношении букв «гимел-далет», что их аббревиатура — «вознаграждает бедных», где буква «гимел» намекает на «дарующий благо», а буква «далет» на бедняка.

И объяснение такое: разница между благотворительностью («дарующий») и ее получением («бедняк») состоит в том, что бедный получает деньги на практике, что даёт нам представление о любом влиянии.

Наподобие этого есть у самого человека: буква «гимел» показывает на то, что он ещё стоит в состоянии подготовки к действию, куда включены силы его души, разум и эмоции; на вывод и практический результат намекает буква «далет».

54) «Ваигаш» 47:24

И будет: (собрав) урожай, дадите пятую долю фараону, а четыре доли будут вам для засева поля и для еды вам и тем, кто в домах ваших, и для еды вашим детям.

55) «Зоар» I 210a

Дом фараона — это знак наверху. Это дом, из которого исходят все света и все источники света. Все, что было там скрыто, раскрывается.

7. СИЛА МОШЕ

Сила для того, чтобы привлечь присутствие Всевышнего вниз, «на восьмой день», поступает именно с помощью **Моше, нашего учителя**⁵⁷, благодаря его молитве «И да будет милость Б-га Всесильного нашего на нас⁵⁸, да будет угодно, чтобы присутствие Всевышнего пребывало на деянии ваших рук»⁵⁹ — так как Моше, в котором одновременно присутствуют аспекты бесконечного и ограниченного⁶⁰, является связывающим посредником «между Всевышним и вами»⁶¹, который даёт силы для привлечения Б-жественности, находящейся выше мира, в наш мир (как это было в Скинии).

И как подчеркивается в начале трактата «Поучения Отцов» (который мы начинаем учить в субботу главы «Шмини», как было упомянуто выше в п. 1) — «Моше получил Тору с Синая и передал и т.д.»: Моше является тем, кто получил Тору от самого Всевышнего («и передал и т.д.», и Мишна продолжает перечислить порядок традиции получение Торы из поколения в поколение⁶²), а через него — Тора поступает каждому еврею и всему еврейскому народу («Тору заповедал нам Моше — наследие общины Яакова»⁶³).

И посредством Торы (которую получил Моше на горе Синай) — мудрости и воли Всевышнего⁶⁴, а Тора и Всевышний это одно целое — Ков-

---

57. И нужно заметить, что Моше — который спустил присутствие Всевышнего вниз на землю — является седьмым поколением («Шир а-Ширим раба» в начале главы 5), а все седьмые — любимые (как добавляем в трактате с продолжением в честь дня восхождения [10 Швата] под названием «Я пришёл в свой сад» 5710 года). И это наподобие того, что объяснялось выше в тексте о раскрытии аспекта восьми, которое происходит именно благодаря работе семи.

58. Псалмы 90:17.

59. Комментарий РАШИ в нашей главе 9:23. И см. также комментарий РАШИ гл. «Пкудей» 39:43. Комментарий РАШИ на Псалмы там. И см. «Тора Шлема» на стих в главе «Пкудей» там (п. 34). И там упоминается.

60. См. беседу в субботу гл. «Цав», великую субботу в этом году («Книга бесед» 5751 г., том 1, стр. 399 и далее).

61. «Ваэтханан» 5:5. И см. «Сборник трактатов по хасидизму» 5659 г., стр. 190 и далее.

62. И более подробно — сорок поколений (как привидится и перечисляется в предисловии РАМБАМА к его книге «[Сильная] рука»).

63. «Браха» 33:4.

64. См. «Тания» гл. 4-5.

чег завета со Всевышним — происходит раскрытие присутствия Всевышнего (Б-жественность выше творения) в Скинии; и с помощью Торы — в силах еврея привлечь Б-жественность в мир, вплоть до уровня Б-жественности, которая выше мира.

И сила Моше для этого поступает оттого, что «Моше получил Тору с **Синая** (как известно уточнение⁶⁵, что сказано «с Синая», а не «от Всевышнего» и т.п.⁶⁶) — ведь «Синай является самой низкой из всех гор»⁶⁷, а Моше получил Тору «с Синая», он брал пример «с горы Синай», которая была в **абсолютном подчинении**, «самой низкой из всех гор». Во всех местах, где был аспект высоты (даже) [в области] святости — эта гора была «ниже», «самый скромный человек из **всех**, кто есть на земле»⁶⁸. И будучи полностью подчиненным Всевышнему, в его силах было возможно «**получить** Тору с Синая», быть настоящим получателем Торы, который стал **соединяющим** посредником для передачи Торы Всевышнего еврейскому народу.

---

65. См. также «Ликутей Сихот» том 1, стр. 277. Комментарии к трактату «Поучения Отцов» стр. 12 и далее.

66. Ведь трактовка «с Синая» это — «от Того, Кто раскрылся на горе Синай» (рабби Овадия Бартенура, приводится в «Тосфот Йом-Тов» там).

67. «Мидраш Теилим» 68:17.

68. «Беаалотха» 12:3.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

57) «Шир а-Ширим раба» в начале главы 5

Пришли семь праведников, которые снова вернули Шхину на Землю. Благодаря заслугам Авраама Шхина вернулась с седьмой небесной сферы на шестую, благодаря заслугам Ицхака с шестой на пятую, и благодаря заслугам Яакова с пятой на четвертую, и благодаря заслугам Леви с четвёртой на третью, пришёл Кеат и спустил с третьей на вторую, пришёл Амрам и спустил со второй на первую, пришёл Моше и спустил ее на землю.

57) «Я пришёл в свой сад» 5710 года

Благодаря заслугам Авраама Шхина вернулась с седьмой небесной сферы на шестую, благодаря заслугам Ицхака с шестой на пятую, и т.д., до тех пор, пока Моше, седьмой из праведников (а как утверждает Мидраш, «все седьмые — любимы»), завершил возвращение Шхины на землю.

58) Псалмы 90:17

И да будет благоволение Б-га, Всесильного нашего, на нас, и творение рук наших утверди нам, творения рук наших утверди!

59) Комментарий РАШИ в нашей главе 9:23

Они возгласили (молитву Моше). «Да пребудет благоволение Б-га Всесильного нашего, на нас» [Псалмы 90:17] — да будет воля (Превечного) на то, чтобы Шхина пребывала на деянии ваших рук (см. РАШИ к Шмот 39:43). (Они произнесли это благословение), потому что на протяжении семи дней уполномочения, когда Моше возводил скинию и совершал в ней служение, и разбирал ее во всякий день, Шхина в ней не пребывала, и сыны Израиля чувствовали себя посрамленными и говорили Моше: «Моше, учитель наш! Все усилия и труды наши для того,

чтобы Шхина пребывала в нашей среде, и тогда мы знали бы, что искуплен наш грех, (совершенный с золотым) тельцом». Поэтому он сказал им: «То, что повелел Г-сподь, исполните, и явит себя вам слава Г-сподня» [9:6] (т.е. лишь после жертвоприношений, совершенных Аароном). Мой брат Аарон достойнее меня, благодаря его жертвоприношениям и его служению Шхина будет пребывать в вашей среде, и (по этому) будете знать, что Вездесущий избрал его.

59) РАШИ гл. «Пкудей» 39:43

Сказал им: «Да будет воля (Превечного на то), чтобы Шхина пребывала над деянием ваших рук» — «да пребудет приязнь Г-спода, Б-га нашего, на нас, и деяние наших рук и т.д.» [Псалмы 90:17]. Это один из одиннадцати псалмов [90-100] молитвы Моше [Сифра].

59) Комментарий РАШИ на Псалмы

Два раза «и дело рук наших утвердилось» [упомянуты для следующих целей]: Один — для работы Скинии, когда он благословил Израиль и молился, чтобы Шхина опиралась на дело рук их в Скиния, и одно из них заключается в том, что в деле их рук должно быть благословение.

59) «Тора Шлема» «Пкудей» там (п. 34)

И благословил их Моше. И так как евреи завершили строительство Скинии, Моше пришёл и благословил их, как сказано («Шмот» 39:43): «И увидел Моше всю работу, и вот, сделали они ее; как повелел Б-г, так сделали они; и благословил их Моше». Каким благословением он благословил их? Сказал им: «Да будет воля (Превечного на то), чтобы Шхина пребывала над деянием ваших рук».

61) «Ваэтханан» 5:5

Я же стоял между Б-гом и вами в ту пору, чтобы огласить вам слово Б-жье; ибо вы страшились огня и не восходили на гору.

61) «Сборник трактатов по хасидизму» 5659 г., стр. 190

Моше был связывающим посредником между Всевышним и еврейскими душами, как сказано («Дварим» 5:5): «Я же стою между Б-гом и вами... огласить вам слово Б-жье», так как еврейские души сами по себе не могли воспринять слово Б-жье, ведь во время Дарования Торы после каждого речения души оставляли их тела... И поэтому они попросили Моше говорить с ними, так как Моше был связывающим посредником между ними. Это было возможно благодаря тому, что посредник включал в себя обоих. О Моше сказано, что он был человеком Всесильного, а в «Мидраш раба» на главу «Браха» объясняется, что от середины вниз — он был человек, от середины вверх — Всесильный...

62) Предисловие РАМБАМА к его книге «[Сильная] рука»)

Несмотря на то, что Устная Тора не была записана, обучил Моше, наш учитель, ей семьдесят старейшин, составлявших его Верховный Суд. И Элазар, и Пинхас [сын и внук Аарона], и Йеошуа [Бин-Нун] получили традицию от Моше. Йеошуа, который был учеником Моше-рабейну, стал ответственным [в следующем поколении] за передачу устной традиции; и сам Йеошуа на протяжении всей своей жизни обучал учеников устно... Получается от рава Аши до Моше-рабейну, мир ему — сорок поколений передачи традиции, а именно: 1) Рав Аши от Рава. 2) Рава от Рабы. 3) Раба от рава Уны. 4) Рав Уна от рабби Йоханана, Рава и Шмуэля. 5) Рабби Йоханан, Рав и Шмуэль — от Рабейну а-Кадош. 6) Рабейну а-Кадош от раббана Шимона, отца своего. 7) Раббан Шимон от раббана Гамлиэля, отца своего. 8) Раббан Гамлиэль от раббана Шимона, отца своего. 9) Раббан Шимон от раббана Гамлиэля-старшего, отца своего. 10) Раббан Гамлиэль-старший от раббана Шимона, отца своего. 11) Раббан Шимон от Гиллеля, отца своего, и от Шамай. 12) Гиллель и Шамай — от Шмайи и Автальона. 13) Шмайя и Автальон — от Йеуды и Шимона. 14) Йеуда и Шимон — от Йеошуа бен Прахья и Нитая а-Арбели. 15) Йеошуа и Нитай — от Йосефа бен Йоэзера и Йосефа бен Йоханана. 16) Йосеф бен-Йоэзер и Йосеф бен Йоханан — от Антигноса. 17) Антигнос от Шимона Праведника. 18) Шимон Праведник от Эзры.

19) Эзра от Баруха. 20) Барух от Ирмияу. 21) Ирмияу от Цфании. 22) Цфания от Хавакука. 23) Хавакук от Нахума. 24) Нахум от Йоэля. 25) Йоэль от Михи. 26) Миха от Йешаяу. 27) Йешаяу от Амоса. 28) Амос от Ошеа. 29) Ошеа от Захарии. 30) Захария от Йеояды. 31) Йеояда от Элиши. 32) Элиша от Элияу. 33) Элияу от Ахии. 34) Ахия от Давида. 35) Давид от Шмуэля. 36) Шмуэль от Эли. 37) Эли от Пинхаса. 38) Пинхас от Йеошуа. 39) Йеошуа от Моше-рабейну. 40) Моше-рабейну — из уст самого Всевышнего. Получается, что все приняли от Г-спода, Б-га Израиля.

64) «Тания» гл. 4-5

Тора является самой мудростью и волей Всевышнего, благословен Он, едина с Ним Самим, ибо «Он — Знание и Он — Знающий и т.д.» Всевышний ограничил Свою волю и мудрость в 613 заповедях Торы и связанных с ними законах, в сочетаниях букв ТАНАХа и в толкованиях, которые им придали наши мудрецы... Но этот закон — не что иное, как мудрость и воля Б-га, ибо так пожелал Он, что если, к примеру, Реувен будет что-либо определенным образом утверждать, а Шимон также определенным образом ему ответит, то решение их спора должно быть также некоего определенного рода. И даже если никогда не произойдет обсуждения подобных утверждений и контраргументов, все же воля и мудрость Всевышнего выразилась в том, что если кто-нибудь будет нечто подобным образом утверждать и кто-то другой отвечать ему, их спор должен разрешиться так, как об этом говорится в законе. И поэтому, когда человек узнает и постигает разумом это решение в виде закона Мишны, или Талмуда, или кодификаторов, он постигает, схватывает и объемлет разумом волю и мудрость Всевышнего.

65) «Ликутей Сихот» том 1, стр. 277. Комментарии к трактату «Поучения Отцов» стр. 12

Наши учителя говорят, что во время Дарования Торы собрались все горы, и каждая из них утверждала, что Тору нужно дать на ней, но Всесильный выбрал гору Синай, которая ниже всех гор.

На первый взгляд непонятно: если достоинством является принижение, то нужно было бы дать Тору в долине, а не на горе; если же достоинством является возвышение, то нужно было бы дать Тору на горе, которая выше Синая.

Объяснение такое, что цель Дарования Торы состоит в соединении противоположностей: должна быть материальность, но ее нужно превратить в духовность. И это символизирует гора Синай, которая «ниже всех гор», в которой присутствуют принижение и возвышение.

Теперь становится понятным, почему всюду говорится «с Синая». Цель Торы — соединить противоположности, сделать из «нижних» жилище для Всевышнего. Поэтому всегда подчеркивается, что Тора была дана «с Синая».

Есть уточнение, что сказано «с Синая», а не «на Синае». Это подчеркивает, что и после Дарования Торы гора Синай продолжает обладать всеми своими достоинствами.

68) «Беалотха» 12:3

А муж Моше смирен чрезвычайно, больше всех людей, которые на земле.

8. ИМЯ МОШЕ

И более подробно — нужно сказать, что на эту идею (соединение бесконечного и ограниченного) намекает также и имя **Моше** [первое слово Мишны и всего трактата: «**Моше** получил Тору...].

Имя «Моше» составляет аббревиатуру имен «Моше-Шамай-Гилель»⁶⁹, что соответствует трем направлениям — правая сторона (добро), левая сторона (строгость) и середина (великолепие): Шамай и Гилель соответствуют двум направлениям в Торе, левому и правому («от Его [правой] десницы пламя закона им»⁷⁰), поэтому школа Шама устрожает, а школа Гилеля облегчает, [как сказано:] «Эти запрещают, а те разрешают, эти дисквалифицируют, а те считает их подходящими»⁷¹, как известно⁷²; а Моше соответствует средней линии, которая включает и соединяет эти два направления⁷³.

Источник бесконечного и ограниченного вверху — это добро и строгость⁷⁴ [и в частности — добро и строгость в Торе, «от Его [правой] десницы пламя закона им»]: из добра привлекается влияние выше всех ограничений, а из строгости (и сокращения) — ограниченное влияние в соответствии с рамками и сосудом принимающих; Моше — срединная линия (находящаяся в абсолютном умалении) — включает и объединяет две линии (поэтому порядок таков, что в имени «Моше» сначала идет буква «мем» — аббревиатура имени Моше (средняя линия), а после этого буквы «шин-эй», аббревиатура имен Шамай и Гилель, левого и правого⁷⁵).

---

69. См. «Мегале Амукот» п. 74.

70. «Браха» 33:2. И см. «Святые послания» п. 10 и 13.

71. Мишна «Йевамот» 13б в начале.

72. См. «Зоар» III («Райа Меэмна») 245а. «Святые послания» п. 13. «Ликутей Тора» гл. «Корах» 54а в конце и далее; «Песнь песней» 48б и далее. И ещё в других местах.

73. «Ор а-Тора» гл. «Корах» стр. 717 в конце.

74. См. «Сборник понятий ХАБАДа», раздел «Бесконечный свет» (4) п. 3. И там упоминается.

75. И причина того, что сначала упоминается Шамай, а затем Гилель — кроме высказывания наших мудрецов, что благодаря скромности Гилеля его упоминают первым («Эрувин» 13б) — можно сказать, что это из-за достоинства силы ограниченного (строгость) по сравнению с силой бесконечного, как будет объяснено дальше.

И сила для этого поступает от того, что у Моше есть два аспекта — как намекает его имя **«Моше»**, который был назван так, ибо «из воды вытащили его»⁷⁶: вместе с тем, что у Моше было достоинство аспекта раскрытия (добро) — «вытащили» (так как из-за этого он был в основном назван «Моше»), он занимался своей работой в раскрытой форме (на суше), у него также есть достоинство **«из воды (вытащили его)»**, раскрытие вещей, которые скрыты в воде — раскрытие силы сокрытия и силы ограничения Всевышнего, находящихся в категории строгости, до аспекта «сделал мрак укрытием Себе»⁷⁷, сущностное сокрытие вверху (от которого происходит сокрытие мира)⁷⁸, как известно, что вода (воды моря), которая покрывает и скрывает то, что находится в самом море, намекает на силу сокрытия (сокращения) Всевышнего⁷⁹, от которой происходит сокрытие природы мира, который скрывает Бжественность, ведь слово природа происходит от слов «потоплены (скрыты) в Тростниковом море»⁸⁰.

И более того: корень Моше (также и в том виде, каком он находится в раскрытой форме в мире) происходит «из воды», наподобие сказанного выше, что именно с помощью ограничений (корень которого выше корня бесконечного) можно прийти также к восприятию раскрытия бесконечного.

И так как у Моше (серединная линия) было абсолютное умаление (наподобие «самой низкой из всех гор»), он раскрывает достоинство двух направлений вплоть до того, что он включает и объединяет их — бесконечного («восьмого») и ограниченного («восьми»), а также их

---

76. «Шмот» 2:10.

77. Псалмы 18:12.

78. См. «Сборник трактатов по хасидизму» том 4, стр. 187. И ещё.

79. И от этого произошел скрытый мир, о котором сказано «из воды вытащили его» по поводу Моше, корень души которого «из воды», скрытый мир, а раскрытый мир произошел от силы раскрытия (добро) вверху.

80. «Бешалах» 15:4. [Слово «природа» («тэва») и слово «потоплены» («тубу») имеют одинаковый корень]. И см. «Ор а-Тора» на «Песнь песней» стр. 315. «Книгу трактатов по хасидизму» 5678 г. на стр. 88; 5689 г. на стр. 43; 5698 г. на 167. И см. «Сборник респонсов» Хахам Цви п. 18 — приводится в «Ликутей Тора» гл. «Реэ» 22в. И см. «Сборник трактатов по хасидизму» том 5, стр. 108-109.

вместе. И это даёт силу для привлечения присутствия Всевышнего (которое выше мира) вниз в мир — идея «восьмой, восемь, полный».

И от Моше привлекается сила для каждого еврея — в частности, так как у каждого еврея есть аспект Моше внутри себя⁸¹, который совершает свою работу на деле (ведь для каждого еврея это «маленькая вещь»⁸²) — как это было во время возведения Скинии, когда молитва Моше повлекла за собой «раскрытие присутствия Всевышнего на результате их рук», «и узрел **весь народ**, и возликовали они, и пали они на свои лица» — умаление в абсолютном виде (также «их лиц», внутреннего аспекта человека); как известно, что каждое поколение (в особенности поколение вышедших из Египта) включает все предыдущие и последующие поколения⁸³.

И по простому смыслу — от Моше привлекается сила для каждого еврея, чтобы стать на уровне «Моше получил Тору с Синая», и как получивший Тору он объединяется («возвышенным единением и т.д.»⁶⁴) с Торой и Тем, Кто даёт Тору — евреи, Тора и Всевышний это одно целое⁸⁴, вплоть до того, что «очи твои⁸⁵ будут видеть учителя твоего»⁸⁶ (наподобие того, что было во время Дарования Торы⁸⁷). И подобно этому — раскроется достоинство бесконечного, конечного и их вместе.

---

81. «Тания» гл. 42 в начале.

82. «Брахот» 33б.

83. Ведь так как «каждый должен сказать, что для него был сотворен мир» (мишна «Санедрин» 37а в конце) и «в начале... для евреев, которые называются началом» (комментарий РАШИ в начале главы «Берейшит» и в других местах), что относится ко всем евреям в каждом поколении — ведь существование мира в течение всех поколений происходит благодаря работе евреев в поколении настоящего времени. И тогда работа всего поколения относится и включает в себя работу всех остальных поколений.

84. См. «Зоар» III 73а.

85. Йешаяу 30:20.

86. И нужно заметить из слов Ребе РАШАБа, что когда человек сидит один в комнате и открывает «Ликутей Тора», он ощущает бесконечную Сущность Всевышнего (см. «Ликутей Сихот» том 37, стр. 63), если бы я Его знал, то был бы Им (см. «Ликутей Сихот» том 27, стр. 263).

87. «Тания» гл. 36 (46а).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

69) См. «Мегале Амукот» п. 74

Шамай находится слева от колесницы, а Гилель справа от колесницы. [Сказано, что] «Моше получил Тору с Синая» («Авот» 1:1). Имя Моше это аббревиатура фраз «Спор Шама с Гилелем», «Все слышали с Синая».

70) «Браха» 33:2

И сказал он: Б-г от Синая выступил и воссиял от Сеира им, озарил от горы Паран, и пришел, (а с Ним) от мириадом святых; от Его десницы пламя закона им.

70) «Святые послания» п. 10

Тора называется «могуществом», ибо для того, чтобы даровать людям Тору, Всевышний, как известно, проявил Свое могущество, не дав в полной мере раскрыться Своему безграничному свету; это проявление именуется строгость — сдерживающая сила. Как сказали наши мудрецы, благословенна их память: «613 заповедей услышал Моше на Синае из уст Всевышнего, проявившего тем самым Свое могущество». И как написано: «Десницей Своей даровал Он нам закон, явив при этом Свое могущество в виде бушующего пламени». Но ведь десница Всевышнего символизирует Его милосердие, а пламя — символ суровости; нет ли здесь противоречия? Это объясняется так. Источник Торы, ее основа — само милосердие Творца, называемое «десницей» Его и проявляющееся в нисхождении Его Б-жественной сути, благословен Он, и сияния Его бесконечного света до уровня сотворенных миров — и высших, и низших.

70) «Святые послания» п. 13

Все, кто служит Всевышнему, подразделяются на две группы, и у каждой из них — свой духовный корень в высших мирах. Корень одной — в тех свойствах Творца, символ которых — правая рука; другой — в тех Его свойствах, которые символизирует левая рука. Влияние последних на душу человека выражается в том, что он становится способен ограничивать свои порывы, стремится скрыть эмоции и не афиширует добрые дела, которые творит, служа Всевышнему.

71) Мишна «Йевамот» 136

Талмуд продолжает обсуждать вопрос о том, следовали ли ученики Шамая своим собственным решениям. Приходите и послушайте то, чему учит Мишна. Хотя школа Гилеля запрещает, а школа Шамая разрешает, эти дисквалифицирует женщин, а те считает их подходящими, ученики Шамая не уклонялись от женитьбы на женщинах из школы Гилеля и ученики школы Гилель не уклонялись от женитьбы на женщинах из школы Шамая.

72) См. «Зоар» III 245a

Сказал верный пастырь, вот вы, Гилель и Шамай, один — со стороны милосердия, а другой — со стороны суда, доброты и строгости, вы ступени Авраама и Ицхака, так как вы происходите от них

72) «Святые послания» п. 13

Сочетанием обоих свойств в человеческой душе объясняется и тот факт, что целый ряд законов Торы школа Шамая интерпретировала более мягко, а школа Гилеля — более жестко, хотя обычно было наоборот. Их отход от принятой позиции учит нас следующему: души учеников Шамая уходят своими корнями в те свойства Всевышнего, символ которых — левая рука, и поэтому эти люди, как правило, придерживались более строгого подхода ко всем запретам Торы. В то же время

души учеников Гилеля коренятся в свойствах Творца, которые символизирует правая рука; в этом причина того, что мудрецы этой школы, как правило, старались найти в Законе обоснования, дающие возможность смягчить строгость постановлений школы Шама и разрешить человеку пользоваться тем, что, по мнению последней, Тора запрещает. Ученики Гилеля стремились снять с этих вещей печать запрета, чтобы человек смог использовать их для высшей цели, ради чего они и созданы, и с их помощью служить Всевышнему. И все же в Торе есть ряд законов, по отношению к которым ученики Шама занимали более либеральную позицию, нежели ученики Гилеля, ибо та духовная сфера, куда уходили своими корнями души первых, наряду с их доминирующим свойством, символ которого — левая рука, включает в себя и элементы того свойства, которое символизирует правая рука. И наоборот: духовная сфера, в которой коренятся души учеников Гилеля, включает в себя элементы свойства, символ которого — левая рука.

72) «Ликутей Тора» гл. «Корах» 54а

Объяснил АРИЗАЛ гл. 5 в трактате «Поучения отцов» о споре во имя Небес, который в конце концов устоит... Это спор Шама и Гилеля. И возразили на это, как можно сказать о споре, что он устоит, когда это возможно только в отношении одного из мнений, а слово «спор» включает в себя оба мнения? И объяснили, что и те, и эти — слова Живого Б-га. У мнения Шама также есть источник вверху в мире Эманации, только закон не следует его мнению. Но это недостаточное объяснение слов «в конце концов устоит». Поэтому АРИЗАЛ объяснил, что в будущем, в Дни Мошиаха, закон будет следовать мнению Шама и таким образом он исполнится в буквальном смысле... И подобное поведение может быть только после завершения очищения искр святости в мире Хаоса, где преобладает аспект суда и строгости. И тогда злое начало, которое находится в аспекте суда, превратится в благо. Но в наше время из строгости поступает питание во внешние силы и это идея злого начала. Поэтому главное — это аспекты добра, а аспекты строгости, даже из области святости, являются второстепенными. По этой причине закон выносится по мнению школы Гилеля...

72) «Ликутей Тора» гл. «Песнь песней» 486

Учили наши мудрецы, как танцуют перед невестой [то есть что произносят во время танца на свадьбе]: школа Шамаи говорит, что восхваляют невесту такой, какая она есть [подчеркивая ее хорошие качества], а по мнению школы Гилеля говорят, что невеста прекрасная и привлекательна. Слово «невеста» («кала») происходит от понятия «изнывает [калта] душа», то есть речь идет о чувстве стремления ко Всевышнему, которое есть у каждой искры еврейской души... Как же освободить эту любовь, которая называется «невеста» из сокрытого состояния в раскрытое? Поэтому наши мудрецы спросили, как танцуют перед невестой. Шамай отвечает: «Такой, как она есть». Это значит, что каким был подъем для подчинения злу и отдаления от него, таким же будет привлечение... Но Гилель, источник которого в доброте, не согласен с этим. Он считает, что сначала произойдет привлечение сверху вниз, после чего оно автоматически повлияет на внешние силы и перед отдалением от зла будет совершение добра.

73) «Ор а-Тора» гл. «Корах» стр. 717

Вот, Моше объединяет два направления, наподобие третьего дня недели, когда дважды было сказано «Ибо он благ».

75) «Эрувин» 136

В течение трех лет школа Шамаи и школа Гилеля расходились во мнениях. Эти сказали: «Закон соответствует нашему мнению», а те сказали: «Закон соответствует нашему мнению». В конце концов, раздался глас с Небес и провозгласил: «И то, и то — слова живого Б-га. Однако закон соответствует мнению школы Гилеля».

Талмуд спрашивает: Поскольку и то, и другое — слова живого Б-га, почему школа Гилеля удостоилась чести установить закон в соответствии с их мнением? Причина в том, что они были покладистыми и терпеливыми, проявляли сдержанность, когда их оскорбляли, и когда они преподавали закон, они преподавали как свои собственные утверждения,

так и утверждения школы Шама. Более того, когда они формулировали свое учение и ссылались на спор, они отдавали приоритет утверждениям школы Шама над своими собственными утверждениями, из уважения к школе Шама.

76) «Шмот» 2:10

И подросло дитя, и она привела его к дочери Паро, и он стал ей сыном, и она нарекла ему имя Моше и сказала: «Ведь из воды извлекла я его».

77) Псалмы 18:12

И сделал мрак укрытием Себе, шатром вокруг Себя; темнота вод — (от) туч небесных.

78) «Сборник трактатов по хасидизму» том 4, стр. 187

В силе сокрытия бесконечного света, источнике сокращения, есть две ступени. Сила сокрытия, относящаяся к раскрытию, ведь сокращение, привлекаемое с этого уровня, происходит ради раскрытия. И сущность силы сокрытия (которая находится выше раскрытия), ведь сокращение, которое привлекается с этого уровня (не для раскрытия, а) в самом сокращении раскрывается сила сокрытия. И на основании этого можно добавить объяснение того, что два аспекта ночи (та ночь и эта ночь) внизу противоположны тому, как они находятся в своих источниках. Ведь вверху «та ночь» выше «этой ночи», а когда они привлекаются внизу, то сокрытие (недостаток) «той ночи» больше, чем сокрытие «этой ночи». Дело в том, что два аспекта ночи вверху соответствуют двум аспектам силы сокрытия бесед света. «Эта ночь» — сила сокрытия (ночь), имеющая отношение к раскрытию («эта»). И так как сокращение, привлекаемое с этого уровня, для раскрытия, то ночь (сокрытие вверху) в форме «этой» — в этом раскрытии ощущается, что это ночь. Ведь сокрытие привело к раскрытию, но при этом ощущается, что это ночь, так как сокрытие приводит к раскрытию именно тогда, когда это сокрытие ощутимо.

А «та ночь» это сущность силы сокрытия, которая выше возможности раскрытия. И когда мы говорим о сокращении, привлекаемом с этого уровня, то оно (не для раскрытия, а) в нем самом раскрывает сила сокрытия. И поэтому ночь внизу, которая привлекается с этого уровня, называется «та» — в ней не ощущается, что это сокращение и сокрытие. И разница между этими идеями в работе человека такова, что работа ночью (тьма изгнания и, соответственно, тьма нашего мира) со стороны сокращения для раскрытия это стремление и жажды выйти из ночной тьмы. А работа ночью со стороны того, что в сокращении раскрывается сила сокрытия, это размышления об источнике тьмы самой ночи, которым является сокрытие само по себе.

80) «Бешалах» 15:4

Колесницы Паро и его войско сбросил Он в море, и лучшие предводители его были потоплены в Тростниковом море.

80) «Ор а-Тора» на «Песнь песней» стр. 315

Основная идея слова «природа», это «потопление», когда свет и жизненная сила бесконечного света Всевышнего, поддерживающего все сущее, скрывается и облекается в мир вплоть до того, что мы видим, как он существует естественным путем. Тогда облеченный там свет Всевышнего как бы тонет в сокрытии мира, наподобие того, как они были потоплены в море... и теперь он совсем незаметен...

80) «Книга трактатов по хасидизму» 5678 г. на стр. 88

И можно сказать, что слово «природа» происходит от процесса погружения в море, так как жизненная сила Всевышнего облекается в миры так, что ее не видно...

80) «Книга трактатов по хасидизму» 5689 г. на стр. 43

Когда какая-то вещь тонет в море, вода скрывает ее. Так и свет Всевышнего называется «природа», ведь он прячется в многочисленных сокрытиях, но по сути он существует в реальности, как и погруженные в воду предмет, которого не видно, но он существует.

80) «Ликутей Тора» гл. «Реэ» 22в

То, что мир ведёт себя естественным путем, это называется природа. Хотя на самом деле он существует от Имени Б-га и обновляется каждое мгновение, это происходит через покрытие...

81) «Тания» гл. 42

Из сказанного выше о нижнем страхе становится вполне понятным объяснение стиха «А теперь, Израиль, чего Всевышний, Б-г твой, требует от тебя? Того только, чтобы ты страшился Всевышнего, Б-га твоего», приводимое в Талмуде: разве страх столь легко достижим? Да, для Моше это легко достижимо и т.д. Ответ, на первый взгляд, непонятен, ведь сказано «требует от тебя». Дело в том, что в душе каждого еврея есть нечто от Моше, ибо он Моше — один из семи пастырей, которые привлекают жизненную силу и Божественность ко всем вместе душам евреев.

83) «Санедрин» 37а

Поэтому Адам, первый человек, был создан один, чтобы научить вас, что... каждому, кто поддерживает хотя бы одну душу из еврейского народа, стих приписывает ему честь, как если бы он поддерживал целый мир.

84) См. «Зоар» III 73а

Три уровня связываются друг с другом: Всевышний, Тора и евреи. На каждом уровне есть скрытый и открытый аспекты.

85) Йешаяу 30:20

И даст вам Б-г хлеб скудный и воду мерою, и не будет более скрываться учитель твой, и очи твои будут видеть учителя твоего.

87) «Тания» гл. 36 (46а)

И с этой целью даровал Всевышний евреям Тору, которая называется «мощь и сила», и как сказали наши мудрецы, что Всевышний дает силу праведникам, чтобы они получили свое вознаграждение в мире грядущем и не лишились существования совершенно в свете Всевышнего, который раскроется в будущем явно, без всякого одеяния, как сказано: «И не прикроется более крылами Поучающий тебя» (это значит, что Он не скроется от тебя за крылом и одеянием), «и глаза твои узрят Поучающего тебя». И сказано: «Ибо воочию узрят и т.д.». И сказано: «Не будет тебе более солнце светом дня... ибо Всевышний будет тебе вечным светом и т.д.». А известно, что время Мошиаха, а особенно то время, когда оживут умершие», есть цель и совершенство сотворения этого мира, ибо для этого он сотворен с самого начала.

9. ДВА ВИДА РАБОТЫ

И на основании этого станет также понятным отношение к «двум неделям отсчёта Омера» в этом году (главы «Шмини»):

По завершению «двух недель отсчёта Омера» заканчивается (работа в) двух направлениях доброты и строгости (в первую неделю — доброта в доброте до королевства в королевстве, а во вторую неделю — доброта в строгости до королевства в строгости). Это значит, что есть совершенство двух аспектов, доброты и строгости — ведь в этих двух направлениях («правой и левой рукой»⁸⁸) разделяются в общем смысле⁸⁹ все аспекты⁹⁰, начиная с Торы («от Его [правой] десницы пламя...»), «эти запрещают, а те разрешают...» (как упомянуто выше в отношении Гилеля и Шама). И отсюда постепенное привлекается в мире и в его источнике наверху — бесконечная линия и ограниченная линия сокрытия (как упомянуто выше).

И в подробностях — завершение «двух недель отсчёта Омера» (доброта и строгость) происходит в королевстве в строгости: в дополнение к простому объяснению об этом, что королевство в строгости является частью и деталью строгости — в этом есть также и намёк⁹¹, что из строгости раскрывается аспект королевства — раскрытие [того, о чем сказано:] «Б-г будет властвовать на веки вечные»⁹², «И будет Б-г владыкой на всей земле...»⁹³, «и будет Б-гу — королевская власть»⁹⁴ во время истинного и полного Освобождения. И более того — раскрытие королевской власти Всевышнего в форме строгости (королевство в строгости) — увеличение жизненной силы⁹⁵, наподобие идеи «оживления мерт-

---

88. Цитата из Писания в «Диврей а-Ямим» I 12:2.

89. Хотя в более частном виде они разделяются на три линии (как упомянуто в тексте выше).
А ещё в более частном виде — на четыре, на пять и на десять и т.п.

90. См. «Сборник понятий ХАБАДа» как в прим. 74 п. 7. И там упоминается.

91. И нужно заметить, что приводится в некоторых местах (см. «Врата единства» гл. 47), что из королевства в доброте происходит доброта в королевстве и т.д. И также в этом случае — из королевства в строгости происходит строгость в королевстве.

92. «Бешалах» 15:18.

93. Захария 14:9.

94. Овадия в конце.

95. См. «Тора Ор» гл. «Ноах» 9в.

вых», которое происходит в аспекте «Ты сильный»^{95*} (второе благословение в молитве [18 благословений], соответствующее строгости⁹⁶).

Это значит следующее — в эту субботу (завершение «восьмой, восемь, полный») раскрывается достоинство, которое есть в строгости (святости), в аспекте сокрытия и ограниченного — идея королевства — Освобождения — в строгости⁹⁷.

Вплоть до того, что это раскрывается даже в строгости по простому смыслу, в сокрытии мира вообще и изгнания в частности — как это привлекается в аспект «сделал мрак укрытием Себе». До того, что раскрывается королевство (Освобождение) в строгости — раскрытие начала Освобождения (сердце не раскрывает устам⁹⁸, так как это выше рамок раскрытия). И как известно, что с помощью внесения буквы «алеф» от Властелина мира в изгнание — с помощью «наших действий и нашей работы все время изгнания»⁹⁹, от чего зависит Освобождение — само изгнание превращается в **Освобождение**¹⁰⁰. И более того — так как это происходит с помощью сокрытия изгнания, то раскрытие истинного и полного Освобождения происходит в форме усиления жизненной силы. Это Освобождение, после которого нет изгнания¹⁰¹, «Б-г будет властвовать на веки вечные».

95*. См. «Тора Ор» на «Свиток Эстер» 117:3, «Ор а-Тора» гл. «Лех Леха» 86:2.

96. «Сияющий свет» стр. 111.

97. Как известно, что в будущем произойдет раскрытие достоинства строгости. И поэтому закон будет по мнению школы Шамая («Микдаш Мелех» к книге «Зоар» I 17б. «Ликутей Тора» гл. «Корах» стр. 54б в конце).

98. «Зоар Хадаш» гл. «Берейшит» 8а. «Мидраш Теилим» 9б. И см. также «Санедрин»

99а. — И см. «Книгу бесед» 5750 г., том 2, стр. 397.

99. «Тания» гл. 37 в начале.

100. «Ликутей Тора» гл. «Беаалотха» 35в. И ещё.

101. «Мехилта» на слова «Бешалах» 15:2. «Тосафот» со слов «Такая версия и скажем» — «Псахим» 116б. И ещё.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

88) Диврей а-Ямим I 12:2

Вооруженные луком, правой и левой рукой (бросавшие) камни и (натягивавшие) стрелы лука, из братьев Шаула, из (колена) Беньямина.

93) Захария 14:9

И будет Б-г владыкой на всей земле, в день тот будет Б-г один (для всех), и имя Его — одно.

94) Овадия в конце

(1:21) И взойдут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Эйсав; и будет Б-гу — королевская власть.

95) См. «Тора Ор» гл. «Ноах» 9в

Не так, как думают в мире, что аспект суда это сокращение и предотвращение получения влияния. Ведь аспект строгости является одним из качеств Всевышнего. Как сказано («Диврей а-Ямим» I 29:11): «Твое, Б-г, величие и могущество» — это десять сфер Эманации, которые оживляют и превращают из ничего в что-то. И ещё сказано («Дварим» 12:23): «Ибо кровь — душа», что основная жизненная сила человека находится в его крови. И кровь привлекается со стороны аспекта строгости атрибута суда. Только слово «строгость» здесь протяжению от понятия «укрепление», когда сила жизненности от бесконечного света Всевышнего укрепляется и становится выше доброты, спускаясь очень низко, но оставаясь холодной.

95*) «Тора Ор» на «Свиток Эстер» 117в

Идея пробуждения мертвых, которая есть у еврейского народа с помощью того, что евреи поднимают искры святости... И их пробуждение происходит благодаря человеку, который молится с самопожертвованием, когда произносит молитву «Слушай, Израиль». При этом он объединяет все эти искры с собой. И это смысл слов [в молитве 18 благословений] «оживляющий мертвых».

97) «Микдаш Мелех» к книге «Зоар» I 176

Всякий спор, ведущийся во имя Небес, в конце концов, устоит, так как вышел глас с Небес и произнес: «И те, и эти — слова Живого Б-га». Ведь и у слов Шамая есть источник наверху. И хотя в нашем мире закон не следует их мнению, это произойдет в будущем мире, как объясняет АРИЗАЛ... что в Дни Мошиаха закон будет по мнению Шамая...

98) «Мидраш Теилим» 96

«Ибо день отмщения в сердце моем, и год искупления моего настал» (Йешаяу 63:4). Рабби Шмуэль учил от имени рабби Йехуды: «Если кто-нибудь спросит вас: „Когда наступит конец искупления?“ не верьте ему, как сказано: „Ибо день отмщения в сердце моем“. Что у меня на сердце, я никому не открыл». Рабби Брахья и рабби Симон учили от имени рабби Йеошуа бен Леви: «Я дал вам три знака для могилы Моше: знак в знаке, как сказано: «И похоронил его в долине» («Дварим» 34:6) и, наконец, «Никто не знает места своего погребения» («Дварим» 34:6). Что касается того, что Я дал вам как знак, ни одно творение не может устоять на пути его». О конце дней, как сказано в книге Даниэля (Даниэль 12:9): «Слова запечатаны и закрыты до времени конца».

98) «Санедрин» 99а

Талмуд спрашивает, что означает фраза: «Ибо день отмщения в Моем сердце»? Рабби Йоханан говорит, что это означает, что Б-г сказал: «Я открыл день отмщения Моему сердцу, но Я не открыл его Своим членам, так сказать, поскольку Я никогда не заявлял об этом прямо». Рабби Шимон бен Лакиш говорит, что это означает, что Б-г сказал: «Я открыл эту тайну Своему сердцу, но не открыл ее служащим ангелам».

98) «Книга бесед» 5750 г., том 2, стр. 397

Время Освобождения, «конец дней», скрыто и запечатано, как сказано [Даниэль 12:4]: «Скрой слова эти и запечатай книгу эту до конца срока», [12:9] «Ибо скрыты и запечатаны речи эти до конца срока». Причина этому — так как само Освобождение это скрытая и запечатанная вещь, то есть раскрытия Эры Мошиаха находятся на таком высоком уровне, что он просто сокрыт. И как пишет РАМБАМ [12:5] «И потому станут все сыны Израиля великими мудрецами, и будет ведомо им тайное, и постигнут они мудрость Творца своего» и из-за этого время Освобождения становится сокрытым. И более того — сокрытие Освобождения не только по отношению к сотворенным, но также по отношению ко Всевышнему (если можно так выразиться), как наши мудрецы объясняют стих [Йешайа 63:4]: «Ибо день мщения в сердце Моем, и год Мой избавления пришел» — «сердцу раскрыл, а органам тела не раскрыл» («не произнес эти слова, чтобы органы тела смогли услышать, но в сердце это было скрыто», «скрыто и запечатано, так как Всевышний не произнес это»), «сердце устам не раскрывает». Это значит, что идеи Освобождения находятся на таком высоком уровне, что у самого Всевышнего они в аспекте сокрытия («в сердце моем»), выше раскрытия (речью) — наподобие «первичной мысли»... И эта высочайшая ступень привлекается и раскрывается в «конце действия», во время окончания и завершения наших действий и нашей работы в течение всего времени изгнания, благодаря чему происходит подъем и совершенство Эры Мошиаха, когда скрытые вещи привлекаются и раскрываются внизу на деле... И на более глубоком уровне, когда раскры-

тие «первичной мысли» и «конца действия» подчеркивает в ещё большей степени идею Освобождения... И тогда происходит объединение сокрытия и раскрытия...

99) «Тания» в начале гл. 37

Исполнение этого совершенства творения во времена Мошиаха и воскрешения мертвых, которое заключается в явном раскрытии света Всевышнего в этом материальном мире, зависит от наших дел и нашего служения на протяжении всего времени изгнания...

100) «Ваикра раба» в конце гл 32

Поскольку сказано (Захария 4:2): «И сказал я: видел я — вот светильник весь из золота, и головка (чашечка) на верху его»... Два мудреца [разошлись во мнениях об этом]. Один сказал: «Это изгнание», а другой сказал: «Это освобождение». Тот, кто сказал «изгнание», имел в виду, что были изгнаны в Вавилон и присутствие Всевышнего ушло вместе с ними, как сказано (Йешайа 43:14): «Ради вас послал Я в Вавилон». А тот, кто сказал «освобождение», имел в виду избавление, как сказано (Йешайа 47:4): «Избавитель наш — Б-г Воинств имя Ему, Святой Израиля».

100) «Ликутей Тора» гл. «Беаалотха» 35в

Вот, в мидраше на главу «Эмор» сказано, что «чашечку на верху его» — это освобождение... При этом добавление буквы «алеф» превращает изгнание в освобождение. Это в соответствии с высказыванием наших мудрецов: «Читай не „что“, а „сто“» [игра слов: что — «ма», сто — «меа»] — привлечение облакающего света, аспекта «алеф», [буквы которого образуют также слово] «чудо», когда в уровень Королевства привлекается идея «Превозносить буду Тебя, Б-г мой, Владыка»... И таким образом этот аспект соответствует освобождению. Как во время Исхода из Египта, когда раскрылся им Всевышний и с помощью этого избавил их.

101) «Тосафот» в «Псахим» 116б

Все песни женского рода („шира“), кроме песни будущего, мужского рода („шир“): как у женщины есть родовые муки, так и после всех чудес есть страдания. Только в будущем страдания прекратятся... Это и есть новая песнь...

10. ЗАВТРА [НАЧАЛО НОВОГО] МЕСЯЦА

И на основании этого можно сказать о связи этой субботы с [идеей того, что] «завтра [начало нового] месяца» — в таком постоянстве, когда [есть] «восьмой, восемь, полный». Тогда субботняя сфера — это завершение королевства в строгости (после того, как отсчёт начался «на следующий день после субботы» в буквальном смысле, цельность в цельности, наподобие «восьмой, восемь») — эта суббота всегда выпадает на канун новомесячья Ияр:

Идея «завтра [начало нового] месяца» понятна из **содержания** отрывка из книги пророков¹⁰², который читают после чтения Торы — «и сказал ему Йонатан: завтра (начало нового месяца), **и тебя будет не хватать, ибо незанятым будет место твое**»¹⁰³: «не хватать» — это «как выражение воспоминания», а «незанятым будет» — это «как выражение отсутствия»¹⁰⁴. Тогда [выражение] «и тебя будет не хватать, ибо незанятым будет место твое» означает¹⁰⁴ следующее — что «ибо», с помощью того, что «незанятым будет место твое», когда место Давида, на котором он всегда сидел, будет пустым, то оно станет «незанятым», «твой отец вспомнит о тебе (Король Шауль вспомнит) и спросит, куда ты делся». И это связано с тем, что «завтра (начало нового) месяца»: в канун новомесячья происходит сокрытие Луны, вплоть до того, что в минуту зарождения нового месяца от нее не остаётся даже точки («незанятым станет место твоё», наподобие королевства, источника Луны), и подобно этому происходит после этого (назавтра — начало) нового месяца, зарождение Луны заново («тебя не будет хватать»)¹⁰⁵.

102. Не так, как считают некоторые, что отношение отрывка из книги Пророков к кануну новомесячья только из-за того, что рассказ там произошел на «следующий день».

103. Шмуэль I 20:18.

104. Комментарий РАШИ на стих.

105. См. эссе под названием «И сказал ему Йонатан» 5728 года («Сборник трактатов по хасидизму» том 5, стр. 243 и далее). И там упоминается.

И это наподобие того, о чем было сказано выше о «королевстве в строгости»¹⁰⁶: именно благодаря тому, что «вспомнит о тебе», сокрытие (строгости), становится «не будет хватать», воспоминанием и раскрытием идеи королевства (дома Давида) до совершенства в этом — Давида Короля Мошиаха во время истинного и полного Освобождения, которое связано с идеей «не будет хватать», как Всевышний сказал Моше (в Египте)¹⁰⁷ «помянул Я вас», ибо «(давно) уже Яаковом и Йосефом им передан знак, что при их избавлении будут произнесены эти слова. Яаков (через Йосефа) сказал им¹⁰⁸: „И Б-г помянет вас“, Йосеф сказал им¹⁰⁹: „Помянет вас Б-г“» (и „так как ты скажешь им так (повторяется дважды), они послушают твоего голоса (поверят тебе)“»¹¹⁰. И как в дни исхода твоего из земли Египта Я покажу им чудеса во время истинного и полного Освобождения.

106. См. в конце эссе под названием «И сказал», которое упомянуто выше, что с помощью самого «незанятого места» происходит идея «тебя будет не хватать» — раскрытие достоинства тела (выше корня души).

107. «Шмот» 3:16.

108. «Вайехи» 50:24.

109. Там, [50:]25.

110. Комментарий РАШИ на «Шмот» там, [3:]18.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

103) Шмуэль I 20:18

И сказал ему Йонатан: завтра (начало нового месяца), и о тебе спросят, ибо незанятым будет место твое.

104) Комментарий РАШИ на стих

И тебя будет не хватать. Мой отец будет скучать по тебе и спросит, где ты. Потому что твоё место будет пустовать. Ибо твое место, на котором ты сидишь, будет пусто, как сказано в переводе Йонатана: «И тебя будут искать, ибо твое место будет свободное».

105) «И сказал ему Йонатан» 5728 г.

Почему сказано «тебя хватятся», а не «о тебе вспомнят»? Дело в том, что слово «хватятся» в оригинале происходит от слова «единение» (как сказали мудрецы, что человек должен посетить свою жену [уединиться с ней, перед тем, как отправиться в дальнюю дорогу]). Шауль относится к категории понимания, а Давид — это королевство. И Шауль должен хватиться Давида, чтобы произошло объединение 6-ти сфер (источник которых в понимании) и королевства. И это связано с кануном новомесячья, так как в это время Луна уменьшается до такой степени, что перед началом нового месяца от нее не остаётся и следа. Благодаря этому происходит обновление Луны, объединение Солнца и Луны.

107) «Шмот» 3:16

Иди и собери старейшин Исраэля и скажи им: Г-сподь, Б-г ваших отцов, дал зреть Себя мне, Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Якова, говоря: Помянул Я вас и (то), что причиняют вам в Египте.

108) «Вайехи» 50:24

И сказал Йосеф братьям своим: Я умираю. И Б-г помянет, помянет вас, и возведет вас из этой земли на землю, которую Он клялся (дать) Аврааму, Ицхаку и Яакову.

109) Там, [50:]25

И клятвой связал Йосеф сынов Израиля, говоря: Помянет, помянет Б-г вас, и (тогда) вынесите мои кости отсюда.

110) Комментарий РАШИ на «Шмот» там, [3:]18

И послушают они твоего голоса, и придешь ты и старейшины Израиля к царю Египта, и скажешь ему: Господь, Б-г иврим, дал встретить Себя нам; и ныне, позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести жертвы Г-споду, Б-гу нашему.

РАШИ:

И послушают они твоего голоса. Потому что ты скажешь им так (в стихе 16 повторяется дважды), они послушают твоего голоса (поверят тебе), ибо (давно) уже Яаковом и Йосефом им передан знак, что при их избавлении будут произнесены эти слова. Яаков (через Йосефа) сказал им: «И Б-г помянет вас» [Берейшит 50:24]. Йосеф сказал им: «Помянет вас Б-г» [там же 25].

11. Приводим Освобождение

И на основании вышесказанного понятно также отношение всех этих вещей [«восьмой, восемь, полный», начало трактата «Поучения Отцов», завершение «двух недель отсчёта Омера» и «завтра [начало нового] месяца»] с **истинным и полным Освобождением**, которое должно было наступить немедленно, и в частности, так как мы находимся в год, когда Я покажу вам чудеса, и в нем самом — в завершении месяца Нисан и перед началом месяца Ияр:

Несмотря на то, что мы находимся в сокрытии изгнания — наоборот: именно с помощью того, что «незанятым будет место твое», когда еврей (у которого есть аспект Давида **в нем самом**) не находится на своём настоящем месте, возле стола своего Отца, на Святой Земле и в Иерусалиме святом городе, в Храме — именно благодаря этому происходит «незанятым будет», когда Всевышний «предается полностью» тому, что «вспоминает» еврейский народ, «помянул Я вас». И Он освобождает их во время истинного и полного Освобождения, которое наступает с помощью праведного Мошиаха. Именно благодаря сокрытию луны (а ведь «евреи похожи на луну и считают по ней»¹¹¹) происходит зарождение луны **заново**, «когда они в будущем обновятся подобно ей»¹¹².

И ещё, что самое главное: с помощью «наших действий и нашей работы все время изгнания» они **приводят** Освобождение — ибо хотя они находятся в сокрытии изгнания, со всеми связанными с этим ограничениями (которые приходят со стороны аспекта строгости), но именно в этом есть сила для того, чтобы привести Освобождение (королевство в строгости), как было объяснено выше подробно.

И это наподобие сказанного, что «кто исполняет Тору в бедности, тот в конце концов будет исполнять ее **в богатстве**»¹¹³.

111. «Сукка» 29а. «Берейшит раба» 6:3. «Зоар» I 236б.

112. Текст молитвы освящения новой луны.

113. «Поучения Отцов» 4:9.

И наподобие этого — с помощью работы в бедности во время изгнания, когда «бедный означает бедного по мышлению»¹¹⁴, они получают настоящее богатство по мышлению и богатство в буквальном смысле — во время истинного и полного Освобождения.

И тем более после того, что уже прошли все ограничения «бедности» и «исполнили свою обязанность» испытав это (в прошлых поколениях) — сейчас уже есть свобода и расширение по простому смыслу в странах народов мира, где мы можем изучать Тору и соблюдать заповеди в душевом и физическом спокойствии [и к этому прибавилось в последних поколениях также и идея «богатства» в Торе — с помощью издания и распространения множества книг (часть которых) была скрыта до сих пор].

И по этой причине (достоинстве служения во время изгнания) при наступлении Освобождения будут также два достижения — как достоинство Освобождения, так и достоинство изгнания¹¹⁵ (достижение работы во время самоподчинения и во время ограничений, «в бедности»). И наподобие сказанного выше в отношении совершенства «восьмой, восемь, полный» — соединения достоинства бесконечного и достоинства раскрытия ограниченного и сокрытого [и наподобие этого тогда произойдут чудеса, которые нам покажет Всевышний — в самой природе и в чудесах, как это будет объяснено].

114. См. «Недарим» 41а. «Ктубот» 68а.

115. И до того, что мы скажем: «Благодарю Тебя, Б-г, за то, что гневался Ты на меня» (Йешаяу 12:1).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

111) «Сукка» 29а

Мудрецы учили, что когда солнце затмевает, это плохое предзнаменование для других народов. Затмение луны — плохое предзнаменование для врагов еврейского народа. Это связано с тем, что еврейский народ рассчитывает свой календарь преимущественно по луне, а другие народы рассчитывают по солнцу.

111) «Зоар» I 2366

Народы мира считают по солнцу, а евреи по луне. И сказал р. Элазар, что написано (Йешайа 9:2): «Ты возвеличил народ, усилил радость его; радовались они пред Тобою» — это о евреях, как сказано («Дварим» 4:7): «Ибо кто есть великий народ?». И ещё сказано: «Один народ на земле».

113) «Поучения Отцов» 4:9

Рабби Йонатан говорил: «Кто исполняет Тору в бедности, тот в конце концов будет исполнять ее в богатстве; а пренебрегающий Торой в богатстве, будет в конце концов пренебрегать ею из-за бедности».

114) См. «Недарим» 41а

Мудрецы истолковали следующий стих, описывающий опыт изгнания: «Поэтому вы будете служить врагу вашему, которого Б-г пошлет против вас, в голоде, и в жажде, и в наготе, и в нужде во всем; и возложит ярмо железное на выю твою, доколе не истребит тебя» («Дварим» 28:48). Рабби Ами сказал, что Рав сказал: «Недостаток всего» означает отсутствие светильника и стола, на котором можно было бы есть. Рав Хисда сказал: «Без жены». Рав Шешет сказал: «Без помощника, который мог бы ему помочь». Рав Нахман сказал: «Без разума». Один из

мудрецов учит: «Без соли и без жира, в который можно обмакивать свой хлеб».

Абайе сказал, что у нас есть традиция: беден только тот, кому не хватает интеллекта, что соответствует мнению рава Нахмана. На Западе, в Земле Израиля, говорят: «Тот, кто обладает этим свойством, разумом, имеет в себе все». Что есть у того, кто не имеет в себе этого атрибута? Если он приобрел это, чего еще не хватает? Если он не приобрел этого, то что он приобрел?

114) «Ктубот» 68а

Если отец выдал замуж первую дочь до своей смерти, второй дочери следует дать приданое так же, как он дал его первой дочери. И раввины говорят: не существует готового стандарта, поскольку иногда человек беден, а затем становится богатым, или человек богат, а затем становится бедным, поэтому пособие семьи на приданое может быть изменено. Вместо этого суд оценивает имущество и выплачивает ей соответствующую сумму.

Напротив, разве не бедный означает бедного по мышлению, т.е. он тратит свои деньги бережливо, как если бы он был бедным, а богатый означает богатого по мышлению, т.е. он тратит деньги щедро, как если бы он был богат?

115) Йешаяу 12:1

И скажешь ты в тот день: «Благодарю Тебя, Б-г, за то, что (хотя) и гневался Ты на меня, (но) гнев Твой утихает, и Ты утешаешь меня».

12. УКАЗАНИЕ ДЛЯ НАС

И отсюда следует также и указание в отношении служения еврейского народа и по поводу актуальной вещи — привести истинное и полное Освобождение:

Еврей ведь может возразить: так как он является ограниченным существом, включая ограничения со стороны природы мира, и значительную часть дня он занят (в соответствии с указанием Торы) разрешенными вещами, едой и питьем, а в особенности во время изгнания, когда есть несколько ограничений в служении Всевышнему полноценным образом и т.д. — на первый взгляд у него нет сил даже для выполнения минимальной работы, а тем более у него нет сил на то, чтобы привести истинное и полное Освобождение?!

И мы говорим ему так: приход Мошиаха зависит именно от «наших действий и нашей работы в течение всего времени изгнания». И так как Освобождение ещё не наступило, это является доказательством того, что все зависит от нашей деятельности в этом поколении.

Более того: именно с помощью этой работы в ограниченном мире (как это следует из аспекта строгости) в этом скрыты потрясающие силы, которые позволяют привести Освобождение. Как постановил РАМБАМ¹¹⁶, что с помощью исполнения одной заповеди в силах еврея сделать так, что «в нем самом и во вселенной добро перевесит зло и придет спасение и избавление для всего мира».

Так как «я был сотворен для того, чтобы служить своему Творцу»¹¹⁷ — причём это относится к каждому еврею, включая мужчин, женщин и детей, ведь «Всевышний требует от нас в соответствии с имеющимися у нас силами»¹¹⁸ [и «Всевышний ещё и помогает при этом»]¹¹⁹ — понятно, что у каждого еврея есть силы совершить «все действия и всю работу» для служения Творцу.

116. «Законы о раскаянии» 3:4.

117. Мишна и барайта в конце трактата «Кидушин».

118. «Бамидбар раба» 12:3.

И делать это в **совершенстве** — не только оказывая помощь ближнему [который выполняет эту работу], а чтобы **он сам** совершал эту работу в соответствии с имеющимися у него силами — в совершенстве. Вплоть до того, что он становится «компаньоном Творца» в этой работе. И настоящий компаньон не только оказывает помощь, но и является напарником во всех делах и несёт ответственность за это...

И все это — с дополнением к тому, что еврей, будучи «частью Всевышнего в буквальном смысле»¹²⁰, «доля Всевышнего — народ Его»¹²¹, обладает огромными силами для того, чтобы совершить самые глобальные действия. Вплоть до того, что у него есть указание «святыми будьте, ибо Я свят»¹²², и как известно объяснение¹²³ об этом, что «может ли быть как Я»¹²⁴, **без всякого вопроса.**

119. «Сукка» 52б. «Кидушин» 30б. И см. «Тания» гл. 13.

120. «Тания» гл. 2 в начале.

121. «Аазину» 32:9.

122. В начале главы «Кдошим». И см. в нашей главе 11:44.

123. «Меор Эйнаим» на этот стих. И см. «Ор а-Тора» в начале главы «Кдошим». «Ликутей Сихот» том 7, стр. 321.

124. «Учение коэнов» на этот стих.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

116) «Законы о раскаянии» 3:4

И да оставит каждый из вас свой грешный путь и замысел недобрый». Поэтому каждый человек на протяжении всего года должен относиться к себе так, будто его заслуги и провинности уравнивают друг друга, и ко всему миру так, как будто заслуги всех его обитателей уравниваются провинностями, и если совершит он даже один грех, то будет способствовать перевесу греха и в себе самом, и во вселенной, и это приведет к гибели всего мира. Сделает он хотя бы одно доброе дело — и в нем самом, и во вселенной добро перевесит зло и придет спасение и избавление для всего мира.

119) «Сукка» 526

«И увидел Всесильный, что велико зло человеческое на земле и все побуждение помыслов сердца его лишь худо весь день» («Берейшит» 6:5). Весь день его мысли и желания направлены ко злу. Рабби Шимон бен Лакиш сказал, что злые склонности человека одолевают его каждый день и стремятся убить его, как сказано: «Нечестивый наблюдает за праведником и ищет его убить» (Псалом 37:32); под словом «нечестивый» здесь имеется в виду злоба внутри сердца. И если бы не Святой, Благословен Он, Помогающий ему в добром наклонении, он не преодолел бы его, как сказано: «Б-г не оставит его в руке своей и не даст обвинить его на суде его. (Псалмы 37:33).

119) «Кидушин» 306

А рабби Шимон бен Леви говорит, что склонность человека одолевает его каждый день и стремится убить его, как сказано: «Нечестивый наблюдает за праведником и ищет убить его» (Псалмы 37:32). И если бы не то, что Святой, Благословен Он, помогает каждому человеку в борьбе со своим злым началом, он не смог бы победить его, как сказано: «Не оставит его Б-г в руке своей» (Псалмы 37:33).

119) И см. «Тания» гл. 13

Решает выносящий приговор, и это — Всевышний, помогающий влечению к добру, как сказали мудрецы: «Если бы не помощь Всевышнего, не мог бы его одолеть». Эта помощь — приток света Всевышнего, которым освещается Божественная душа, чтобы сообщить ей преимущество и власть над неразумием глупца и влечением ко злу, подобно преимуществу света перед тьмой, как мы уже видели.

120) «Тания» гл. 2

Вторая душа, отличающая каждого еврея, — частица безграничной сущности Б-га свыше в буквальном смысле.

121) «Азину» 32:9

Ибо доля Б-га — народ Его, Яаков — ветвь Его владения.

122) В начале главы «Кдошим»

И говорил Б-г Моше так. Говори всей общине сынов Израиля и скажи им: «Святы будьте; ибо свят Я, Б-г Всесильный ваш».

122) «Шмини» 11:44

Ибо Я — Б-г Всесильный ваш, освятите себя, и будете святы, ибо свят Я.

123) «Меор Эйнаим» на этот стих

Сказано в Мидраше: «Святы. Может ли быть, [что они будут такими святыми] как Я? Талмуд говорит: Я, Б-г. Моя святость выше, чем их». Это требует пояснения, ведь кому придёт в голову идея, что человек

может быть таким святым, как Всевышний? Ведь Он бесконечен и никакая мысль не может постигнуть Его. Он возвышен и превознесен... Но дело в том, что результат знания в том, что познать нельзя. И ещё объясняется, что все 49 врат можно было постигнуть, а 50-е врата носят название «тропа (там) неведома». Это Сущность Всевышнего, да будет Его Имя превознесено. Нет никого, кто мог бы постигнуть Его; это невозможно. И когда человек подходит к этим вратам и постигает, что это Сущность Всевышнего, которую никто не в состоянии постигнуть, ни на земле, ни на небесах, то этот человек постигает знание, что невозможно познать Его... Поэтому Моше-рабейну постиг 50-е врата, как объясняется в Талмуде, что Моше получил все, включая 50-е врата... И в этом заключается смысл слов «Говори всей общине сынов Израиля и скажи им: Святы будьте», чтобы все были святы и поднялись к святости, [как сказано:] «Возденье руки ваши в святости». И тогда они смогут постигнуть все, что в их силах...

123) «Ликутей Сихот» том 7, стр. 321

Всевышний поможет вам, чтобы было в соответствии с двумя комментариями, приведёнными в хасидизме — и в частности Цемах-Цедека на нашу главу: «Святы будьте». «Может ли быть, [что они будут такими святыми] как Я?» Талмуд говорит: «Ибо Я свят. Моя святость выше их святости». Первое объяснение, что это истина: «Моя святость выше их святости» [хотя есть мнение, что может быть «как Я»]. Второе объяснение, что на самом деле может быть «как Я». И как хасиды объясняют, что комментарий мидраша (согласно второму объяснению) такой, что это не вопрос и не возражение («Может ли быть, [что они будут такими святыми] как Я?»), которое потом отвергается («Моя святость выше их святости»), а это так и есть: «Будьте святыми» — так может быть, что еврей достигает святости Всевышнего. И сила для этого берётся из того, что Талмуд говорит: «Ибо Я свят»... Так как «Моя святость выше их святости» — если в этом мире еврей ведёт себя как святой человек и, соответственно, все его дела тоже святы, от этого, если можно так выразиться, зависит святость Всевышнего. Это даёт евреям силу для того, чтобы быть не только как по первому комментарию, а сразу как по второму, что еврей может быть таким же святым, как и Всевышний.

13. ЧУДЕСА В ЭТОМ ГОДУ

В дополнение к общей силе, как говорилось выше, которая есть у каждого человека — ко всему вышесказанному добавляется ещё силы со стороны общей идеи года, в котором Всевышний показывает нам чудеса:

Так как «Я покажу», [т.е.] Всевышний Сам показывает нам чудеса — **всё** раскрывается: как чудеса в буквальном смысле в чудесном поведении, раскрытые чудеса и знамения, так и чудеса, находящиеся (в сокрытии) естественного порядка — включая силу Всевышнего в творениях — как Всевышний создаёт все творения из ничто каждое мгновение заново¹²⁵ в **чудесной** форме, так как «только Он в состоянии творить нечто из ничего»¹²⁶ — и вплоть до того, что также находящиеся в сокрытии мира и изгнания чудеса (до аспекта «сделал мрак укрытием Себе») — именно они становятся «чудесами».

И наподобие этих чудес мы уже начали видеть сейчас в год, когда «Я покажу вам чудеса» (несмотря на то, что мы ещё находимся в изгнании), и в частности в месяце Адар, и более того — в месяце Нисан, название которого происходит от слов «чудеса» и «чудеса из чудес», а также продолжение этого в месяце Ияр.

И подчеркнем, находясь сейчас в конце месяца Нисан, который наступает после месяца Адар, и очень близок к началу месяцу Ияр: месяц Адар связан в общем с чудом праздника Пурим, которое было облечено в рамки природы^{126*}. И в месяце Адар «его состояние здоровое¹²⁷ (и сильное¹²⁸), а ведь здоровье это естественное благословение. И отсюда мы переходим в месяц Ияр — аббревиатура¹²⁹ которого составляет имена Авраам, Ицхак, Яков и Рахель, четыре основания

125. «Врата единства и веры» гл. 1.

126. «Святые послания» п. 20 (130б в начале).

126*. «Тора Ор» к Свитку Эстер 93в в конце и далее. Там, 100а. **И ещё в других местах.**

127. «Таанит» 29б в конце.

128. Версия РОШа там.

129. «Меорей Ор» 1:84. «Бейт Шмуэль» к разделу «Эвен а-Эзер» 126:20. «Мегале Амурот» п. 121.

колесницы (раскрытие силы Всевышнего, которая выше мира), а также аббревиатура¹³⁰ слов «Я, Б-г, твой целитель»¹³¹, когда благословение привлекается в природу мира («твой целитель»), но в форме выше ограничений и преград, так как оно поступает от «Я, Б-г», когда находясь в мире и в изгнании, где имеет место ситуация недостатка («незанятым будет место твоё»), когда требуется исцеление — происходит «Я, Б-г, твой целитель» в такой форме, что изначально «не наведу на тебя»^{131*} — объединение двух достоинств: чудес в природном сокрытии и в знамениях.

И в частности, что эта суббота соответствует сфере «королевство в строгости», раскрытие Короля Мошиаха в строгости изгнания. Это также суббота главы «Шмини», когда осуществляется совершенство идеи «восьмой, восемь, полный» — которая связана особым образом с праведным Мошиахом — как «арфа в Эру Мошиаха», у которой будет «восемь струн»¹³², так как тогда произойдет раскрытие Всевышнего, которое выше мира, освобождения от ограничений рамок мира, и вместе с этим как оно привлекается в мир («восьмой, восемь»).

Вплоть до того, что это приведёт немедленно к аспекту девятого и десятого во время истинного и полного Освобождения («на десятиструнной»¹³³), «арфе из десяти струн»¹³² (выше арфы, у которой есть восемь струн).

И это подчеркивается в ещё большей степени со стороны того, что немедленно в начале месяца Ияр, в день второго Ияра, мы отмечаем день рождения Ребе МААРАШа. И известно его дающее силу указание в отношении «сразу — сверху»¹³⁴, а ведь он является шестым поколением (от Баал-Шем-Това), двойным постоянством. А отсюда мы приходим после этого к седьмому и восьмому поколению, вплоть до нашего поколения (тройное постоянство), которое становится ближайшей подготовкой — без всякого перерыва — к десятому, которое будет святым во время истинного и полного Освобождения.

130. См. открытия «Хатам Софер» к трактату «Шабат» 147б. «Шаар Иссахар» (раввина праведника... из Мункач) раздел «Ияр» (от имени святых книг).

131. «Бешалах» 15:26.

131*. Там. И см. «Цафнат Паанеах» к РАМБАМу, «Законы раскаяния» 2:2 (в конце).

132. «Арахин» 13б. И там упоминается.

133. Псалмы 92:4.

134. «Святые послания» Ребе РАЯЦа том 1, стр. 617.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

125) «Врата единства и веры» гл. 1

Сказано: «Навеки, Б-же, слово Твое стоит в небесах». Баал-Шем-Тов, благословенна его память, так комментирует это: слова и буквы Твоего речения: «Да будет твердь небесная посреди вод и т. д.» навеки стоят в небосводе и облечены во все небеса навеки, оживляя их, как написано: «И слово Б-га нашего восстанет навеки», и «Слова Его живы и сущи навеки и т. д.». Ибо если бы эти буквы на мгновение отделились, сохрани Б-г, и возвратились бы к своему источнику, небеса обратились бы в ничто и в полное небытие, и стало бы так, как если бы они вообще никогда не существовали.

126) «Святые послания» п. 20

Он сама суть Источника Эманации, суть природы Творца, благословен Он. Он лишь Тот, причина существования Которого — Он Сам. Поэтому только Он в состоянии творить Нечто из Ничто. И существование Его не является следствием какого-либо предшествовавшего Ему фактора.

126*) «Тора Ор» к Свитку Эстер 93в

Вот, сказано (Псалмы 74:9): «Знаков наших не увидели мы, нет больше пророка, и не с нами знающий». Что во время изгнания есть столько чудес, что становятся как бы естественными, как у Ахашвероша, когда это было незаметно для глаза...

126*) Там, 100а

Чудо праздника Пурим было незаметно для глаза, выше природы. Не так, как это было во время Храма, когда чудеса происходили из природы...

127) «Таанит» 296

Поэтому, если у еврея есть тяжба с неевреем, пусть он избегает его в месяц Ав, когда судьба евреев плоха, и он должен предоставить себя в Адаре, когда его судьба хорошая.

129) «Меорей Ор» 1:84

«Ияр» это аббревиатура «Авраам, Ицхак, Яаков, Рахель». Цельная колесница. Поэтому этот месяц называется «свет» и «блеск».

129) «Бейт Шмуэль» к разделу «Эвен а-Эзер» 126:20

Месяц Ияр, когда он пишется с двумя буквами «йуд», намекает на Авраама, Ицхака, Яакова и Рахель.

129) «Мегале Амукот» п. 121

И вот такой порядок, когда пишут в разводном письме месяц Ияр в полной форме, с двумя буквами «йуд». И это аббревиатура «Авраам, Ицхак, Яаков, Рахель». Таким образом колесница цельная.

131) «Бешалах» 15:26

И сказал Он: Если будешь прислушиваться к гласу Б-га Всесильного твоего, и то, что прямо в Его глазах, делать будешь, и будешь внимать Его заповедям и соблюдать все Его законы, то все болезни, которые Я навел на Египет, не наведу на тебя; ибо Я, Б-г, — твой целитель.

132) «Арахин» 136

Арфа, используемая в Храме, была семиструнным инструментом, как сказано: «У Тебя полнота радости, в деснице Твоей сладость во веки веков» (Псалмы 16:11). Не читайте слово как «полнота [сова]», а как

«семь» [шева]. Это указывает на то, что «сладкая арфа» (см. Псалмы 81:3), на которой играют в присутствии Б-га, т.е. в Храме, имеет семь струн. А арфа, на которой будут играть в дни Мошиаха, будет иметь восемь струн, как сказано: «Вождю на восьмой: псалом Давида» (Псалмы 12:1). Это указывает на то, что псалмы, которые будут читаться во времена Мошиаха, сына Давида, будут исполняться на восьмой струне, которая будет добавлена к арфе. А арфа, на которой будут играть в грядущем мире, будет иметь десять струн, как сказано: «Псалом, песнь. Для субботы... С десятиструнным инструментом и с лирой, с торжественным звуком на арфе» (Псалмы 92:1–4). Это указывает на то, что в грядущем мире, который сравним с субботой, песни хвалы Б-гу будут исполняться на десятиструнном инструменте, обозначенном здесь как лира и арфа.

133) Псалмы 92:4

На десятиструнной [арфе] и на лире, голосом в сопровождении арфы.

134) «Святые послания» Ребе РАЯЦа том 1, стр. 617

Ребе МААРАШ сказал: «Обычно в мире говорят: если не можешь преодолеть преграду снизу, попытайся перелезть через нее сверху. А я говорю: изначально преодолевайте преграду сверху».

14. СОБРАНИЕ ИЗГНАННИКОВ

И в отношении всего этого каждый человек получает дополнительную силу от продолжения Моше¹³⁵ в нашем поколении, моего тестя и учителя, главы нашего поколения, в частности так как сегодня в его синагоге [которая является тройным зданием: добрых дел, Торы и главное — молитвы], а также во всех еврейских синагогах за пределами Земли Израиля читали главу «Шмини» восьмой раз таким образом, что произошло «восьмой, восемь, полный».

И из этого дома молитвы привлекается сила также для находящихся вне его, вплоть до всего мира, также до самой отдаленной части (в материальном и духовном смысле) мира до такой степени, что он становится [тем, о чем сказал пророк:] «Ибо дом Мой домом молитвы назовется для всех народов»¹³⁶, вместе с [тем, что исполнится сказанное:] «Собирающего разбросанных Израиля: еще (других) соберу Я к нему, к собранным его»¹³⁷.

И как исполняется подобие этого в наше время (в год чудес [5750] и в год, когда Я покажу чудеса [5751]) — «собирающий разбросанных Израиля» из той страны [России] без ограничений (не так, как это было ранее, когда для того, чтобы уехать оттуда требовалось особое происхождения и особое требование) и они прибывают на Землю Израиля, также без ограничений (не так, как это было ранее, как это известно всем) — это одно из раскрытий выше ограничений, которое происходит ещё в конце времени изгнания.

135) «Зоар» III 273а. «Тикуней Зоар» п. 69. См. «Тания» гл. 44 (63а).

136) Йешаяу 56:7.

137) Йешаяу 56:8.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

135) «Тания» гл. 44

И хотя можно сказать, где он и кто тот, чье сердце способно достичь хотя бы и тысячной доли ступени любви верного пастыря, однако какая-то малейшая частица благости и света его освещает общность всех евреев всех поколений, как сказано в книге «Тикуней Зоар»: «Распространение его во всех поколениях, дабы сообщать им свет и т.д»

136) Йешаяу 56:7

И их приведу Я на гору святую Мою и обрадую их в доме молитвы Моем; всесожжения их и жертвы их в благоволение (будут) на жертвеннике Моем, ибо дом Мой домом молитвы назовется для всех народов.

137) Йешаяу 56:8

Слово Б-га, собирающего разбросанных Израиля: еще (других) соберу Я к нему, к собранным его.

15. ОЖИДАНИЕ МОШИАХА

И говоря простыми словами...

Каждый еврей, мужчина, женщина и даже ребёнок обладают ответственностью за то, чтобы добавить в своей работе и привести праведного Мошиаха на деле в буквальном смысле!

И отсюда понятно, что совершенно невозможно, чтобы вместо действовать самим, они полагаются на других людей или перекладывают эту работу на других — это должна быть работой **каждого и каждой**. Каждый должен сам выполнять работу «служения Творцу», ради чего «он и был создан». Поэтому у него есть силы для этого (ведь «Всевышний требует от нас только по имеющимся у нас силам», как говорилось выше).

На вопрос, в чем заключается эта работа, есть простой ответ: добавить в Торе и заповедях, в изучении Торы — ее открытой и тайной частей — и в исполнении заповедей самым лучшим образом.

Включая в особенности важнейшую вещь на сегодня — исполнение обычая (как пишет Алтер Ребе в молитвеннике) читать и изучать трактат «Авот» (после дневной молитвы¹³⁸) в субботы между праздниками Песах и Шавуот, а также во все субботы летом¹³⁹.

Кроме добавления в этой области — требуется влиять также и на других людей, чтобы они добавили [и в частности, если у самого человека (который оказывает влияние) был недостаток в исполнении своей работы в совершенной форме, он должен добавить в этом в двойной степени, включая оказание влияния на других], а также в общей работе по распространению Торы и еврейства и распространения источников хасидизма наружу, что в особенности приводит к приходу Мошиаха^{139*}.

138. И нужно заметить распространенный обычай изучать и повторять хасидизм после дневной молитвы в субботу. Но понятно, что это является дополнением к исполнению слов Алтер Ребе в его молитвеннике в отношении чтения трактата «Почтения Отцов» в эти субботы.

139. См. выше в прим. 6-8.

139*. Известное письмо Баал-Шем-Това — напечатано в начале книги «Кетер Шем-Тов». И ещё в других местах.

И все это — в ожидании и страстном желании Освобождения¹⁴⁰ — «буду ждать его весь день, пока он не придёт»¹⁴¹, как говорят каждый день во время молитвы: «И увидят глаза наши возвращение в Сион в милосердии», а также (в будние дни) — «росток Давида, твоего раба, поскорее возрасти». И как говорилось об этом неоднократно.

И да будет угодно, чтобы с помощью всех этих хороших решений евреев повсеместно добавить в своей работе, а тем более благодаря исполнению этих решений на деле — пусть это наконец окажет свое воздействие, и немедленно, и наступит истинное и полное Освобождение с помощью праведного Мошиаха, и как и в дни твоего исхода из Египта Я покажу вам великие знамения.

И ещё, что самое главное — **немедленно в буквальном смысле.**

140. Как сказали наши мудрецы — «ожидал ли ты Освобождения?» («Шабат» 31а в конце). И см. РАМБАМ «Законы королей» в начале гл. 11: «Всякий, кто не верит в него (Короля Мошиаха) или не ожидает его прихода...». И см. «Ликутей Сихот» том 30, стр. 182-3. И там упоминается.

141. Текст «Я верю». И см. «Ликутей Сихот» том 23, стр. 394.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

139*) Известное письмо Баал-Шем-Това

В Рош а-Шана 5507 года (1747 по нееврейскому летоисчислению — пр. пер.) я совершил поднятие души, путем заклęcia известного тебе. И видел я вещи чудесного вида, каких не видел я со дня обретения мною сознания. И то, что я выучил поднявшись туда — невозможно рассказать и описать, даже из уст в уста, лишь вернувшись в «Ган Эден Тахтон» (нижние чертоги райского сада). И видел я души живых и мертвых, знакомых мне и не знакомых — и не было им числа. И все они в движении вперед и обратно поднимались из мира в мир, по столбу, известному сведущим в тайном. И все это — в такой великой радости, что устанут уста описывать и не способно материальное ухо воспринять. И многие грешники вернулись в покаянии и прощены были им грехи — так как было то время Великого Благоволения. И даже я удивился, увидев нескольких людей, знакомых и тебе — что их раскаяние было принято. И среди них также пребывала великая радость и они тоже совершали подъемы из мира в мир. И все как один требовали от меня и приставали без устали, говоря: «Величием Торы Возвышенный, облагородил тебя Творец глубоким пониманием и стал ты воспринимать подобные вещи — поднимайся с нами, и будь нам в помощь и в наставление». И видя радость, пребывающую среди них — собрался я подняться с ними. И попросил я, чтобы Учитель мой и Рав пошел со мной, ибо великая опасность входить и подниматься в высшие миры — а ведь со дня приобретения мной сознания не поднимался я так высоко. И поднимался я ступень за ступенью, пока не вошел в чертоги Мошиаха. А там изучает Мошиах Тору со всеми «танаим» и праведниками и Семейю Пастырями. И там тоже увидел я великую радость и не ясно мне было от чего она. И подумал я, что радость эта — в честь того, что я умер (не дай Б-г). И сообщили мне позже, что я пока не умер — ибо получают они великое наслаждение Наверху, когда я совершаю единения внизу, реализуя Их Учение. Но суть той радости не знаю я и по сей день. И спросил я Мошиаха: «Когда господин придет?» И ответил мне: «Так узнаешь: в период, когда станет известным твое учение и распространится в мире, и разольются твои источники наружу со

всем, чему учил тебя я и постиг ты — и смогут и они совершать единения и подъемы подобно тебе. Тогда распадутся все сокрытия и будет Время Благоволения и Освобождения». И оторопел я от этого, и большое огорчение постигло меня, представляя долготу времени, когда такое может произойти. Однако из того, чему научили меня, пока я был там — три вещи вспомогательные и три Имени Святых, которые легки для изучения и толкования. И охладело мое сознание, и я подумал, что теперь смогут даже люди моего поколения подняться на ступень и уровень подобный моему, то есть — станут способными совершать восхождение души и постигать изученное как я. И не дали мне разрешения раскрыть эти вещи во все дни жизни моей. И я попросил за тебя, научить тебя, но мне совершенно не разрешили, и залят я и на этом стою. Лишь это я сообщаю тебе, и будет Б-г тебе в помощь, пред Лицом Б-га пусть будут твои пути и не пренебрегай во время молитвы и изучения и каждого изречения и слова исходящего из твоих уст, намеревайся совершить Единение Имени. Ибо в каждой букве и букве есть миры, души и Божественность. И поднимаются, связываются и объединяются буквы и становятся словом. И объединяются истинным единством с Божественностью. И включай в них свою душу, в каждом из аспектов. И объединяются все миры как один и поднимаются — и получается безгранично Великая Радость и Наслаждение, подобная радости жениха и невесты в малом сравнении, в материальном. Тем более велика Радость такого высокого порядка. И несомненно, Б-г будет тебе в помощь, везде куда направишься ждет тебя успех и познание... Дай мудрецу — и он продолжит постигать мудрость далее.

140) «Шабат» 31а

После ухода из этого мира, когда человек предстает перед судом за жизнь, которую он прожил в этом мире, его спрашивают: «Верно ли ты вел дела? Определял ли ты время для изучения Торы? Занимался ли деторождением? Ожидал ли спасения?»

140) РАМБАМ «Законы королей» в начале гл. 11

В грядущие дни встанет Король Мошиах и восстановит династию Давида, вернув ее к первоначальному суверенитету. Всякий, кто не верит в него или не ожидает его прихода, отвергает не только предсказания пророков, но слова самой Торы и Моше, учителя нашего. Ибо сама Тора свидетельствует о Мошиахе.

140) «Ликутей Сихот» том 30, стр. 182-3

И отсюда мы учили важную вещь и указание для нашей работы в настоящее время — насколько важно просить о наступлении Освобождения. Каждый еврей должен учить из поведения нашего праотца Яакова, о котором сказано «захотелось Яакову жить спокойно» — все время, пока Мошиах не пришёл, каждый еврей должен просить и более того, требовать наступления прихода праведного Мошиаха. И как сказали наши мудрецы, что «точно так же все те тысячи, которые пали во дни Давида, пали только потому, что не желали строительства Храма. Если так было для них.. то тем более это относится к нам. Поэтому ранние благочестивые установили, что еврей должен молиться три раза в день и просить возвращение Присутствия Всевышнего в Сион... и они установили благословение о строительстве Иерусалима отдельно в молитвах и в благословении после еды». И это приближает наступление Освобождения... «Росток Давида раба Твоего немедленно возрасти... ведь мы надеемся постоянно, что Ты спасешь нас». И говоря простыми словами: когда евреи попросят как следует жить в спокойствии, то сразу исполнится молитва о возвращении в Сион в буквальном смысле...

141) «Ликутей Сихот» том 23, стр. 394

1. То, что Вы пишете, что РАМБАМ говорит: «Я верю в приход Мошиаха... каждый день, что он придет», то на данный момент я не нашел этого в книгах РАМБАМа, ни в комментариях к Мишне (глава «Хелек»), ни в «Яд а-Хазака» («Законы раскаяния» 3:6, 9:2 и в конце «Законах о королях») — а только то, что так напечатано в молитвенниках.

2. То, что Вы пишете, что слышали объяснение этому, что каждый день ждем того, что в конце концов Мошиах придет, хотя невозможно что придет сегодня и т.п., что это праздник и в соответствии с высказыванием мудрецов («Эйрувин» 43б) — то меня уже спрашивали о противоречии текста «Я верю» и этого высказывания мудрецов и я объяснил его. Но все еще нужно понять, ведь если так, то следовало бы сказать: «Каждый день я буду ждать его, что он придет», чтобы не было сомнений в смысле этих слов. И более глубоко нужно сказать, что когда в Талмуде говорится, что Мошиах не может прийти в субботу и праздники, это сомнение, а не наверняка (РАМБАМ, «Законы о назире» 4:11), поэтому составили «Я верю» таким образом, что как бы ни интерпретировали сомнение в приходе Мошиаха в субботу и в праздники, формулировка «я верю» будет подходить. Можно сказать немного по другому: есть несколько проблематичных случаев в законе, которые пророк Элияу должен будет разрешить, хотя она (Тора) не на небесах. И как известно, что эти неразрешимые места названы «тэйку» (акроним «тишби яво вэ-итарэц» — «пророк придет и разъяснит»). И когда наступает суббота или праздник, то, возможно, что Элияу в Высший Суд накануне или раньше и разрешил эту проблему. Поэтому Мошиах может прийти в этот день.

3. На первый взгляд, это противоречит сказанному, что Мошиах не придет в субботу из-за запрета границ («тхумим») выше 10 тфахим [ок. 1 метра], так как относительно Элияу, то он находится вверху, а Мошиах ведь находится внизу (см. трактат «Санедрин» 98а). И тем более в соответствии с тем, что пишет РАМБАМ в конце «Законов о королях», что «если придет Король из рода Давида, посвятивший себя постижению Торы и исполнению заповедей... и будет вести войны Всевышнего... успешно... то он Мошиах». Из этого следует, что победа Мошиаха наступит через некоторое время после того, как он раскроется. И то, что сказано, что Мошиах не придет в субботу, то имеется в виду, что это когда победит, как сказали в Талмуде, что раз пришел, то все начинают служить евреям... и это не имеет никакого отношения к идее выше 10 тфахим. И нужно сказать, что приход Мошиаха произойдет для всех евреев (см. «Июн Яаков» на «Эйн Яаков» в «Эйрувин» там) или для Высшего Суда уполномоченного всеми евреями. А этот Суд в будущем должен прежде всего вернуться в Тверию, а затем — в Храм

(см. РАМБАМ, «Законы Санедрина» 14:12: «И есть традиция, что воссоздание Санедрина произойдет вначале в Тверии, а уже оттуда он вернется в Храм»). А война Гога и Магога и победа будут на горах Израилевых (см. Йехезкель 38-39) или вокруг Иерусалима (см. Захария 14). И не может быть, что придет в Тверию или ко всем евреям, только проходя выше 10 тфэхим или это произойдет в будни, если есть границы выше 10 тфэхим.

4. И все это относится именно к Мошиаху сыну Давида. А Мошиах сын Йосефа не должен раскрываться сразу всем евреям (см. «Июн Яаков» там). И поэтому нужно сказать, что когда говорим «Я верю», то говорим просто «Мошиах», и это имеется в виду начало Освобождения, включающее также Мошиаха бен Йосефа, который может прийти в субботу или праздник по всем мнениям.

5. И по-простому, «Я верю» — это вера в наступление освобождения, начало которого он ожидает каждый день. И также приход Элияу сообщающего, что завтра или послезавтра раскроется Мошиах, также называет «приход Мошиаха». Потом может сказать «Я верю...» каждый день» и это просто для понимания.

Дополнительное чтение

«Двар Малхут» — всегда актуально!

Иногда мы видим, что в беседе «Двар Малхут» идет речь об определенном постоянстве событий, которые имели место в том году, когда Ребе Король Мошиах произнес эту беседу. Но сейчас, когда мы учим ее, речь идет совершенно о другом. К примеру, в первый раз главу «Шмини» читали восемь раз, и она была после праздника Песах, а в этом году ее читают один раз до праздника.

В таких случаях может прийти злое начало с возражением: не нужно учить в этом году «Двар Малхут», так как это совсем не актуально (не дай Б-г)...

Во многих местах Ребе объясняет, что постоянство в определенную субботу оказывает влияние на все последующие годы до тех пор, пока это постоянство не наступит в следующий раз.

В «Двар Малхут» на главу «Шмини» Ребе объясняет, какой урок в служении Всевышнему следует извлечь из того, что в 5751 году мы читали эту главу восемь раз. В примечании №19 Ребе добавляет:

Эта идея продолжается (не только в этом году до чтения этой главы в следующем году, а) также в последующие годы до тех пор, пока мы снова не будем читать эту главу восемь раз (и тогда произойдет привлечение Свыше на более высоком уровне и т.д.). На основании сказанного в «Ликутей Тора» (глава «Браха» 98б), что от каждого праздника происходило привлечение до следующего праздника.

«Что мне делать, я знаю сам!..»

Вместо того, чтобы использовать эту возможность — когда множество людей собрались на хасидском застолье и «Каждый помогает ближнему своему и говорит брату своему, чтобы тот крепился» — чтобы каждый сам принял решение, что ему делать, так используют это для поисков — а вдруг найдут для меня новую «работу»...

У меня есть достаточно работы и не нужно взваливать на меня еще другую работу; то, что мне нужно делать, я знаю сам... и в отношении приближения Освобождения — я сам знаю то, что должен сделать. В отношении этого я делаю все, что в моих силах, но после всего сделанного до сих пор, это не помогло привести Мошиаха на деле (и, возможно, сейчас будет уместно обсудить причину этого).

И поэтому — неуместно использовать время хасидского застолья, чтобы искать для меня новые должности и взваливать на меня еще и другую работу... Было бы лучше, если каждый решит, что нужно делать ему самому.

И как я сказал и подчеркнул, что задача возложена на вас, сделать все возможное и зависящее от вас — чтобы каждый начал действовать сам для того, чтобы привести Освобождение!

И смысл этих слов простой: пусть будет добавление в изучении Торы (как открытой ее части, так и хасидизма), а у многих еще и добавление тщательности при исполнении заповедей, до достижения совершенства в этом.

Видеть чудеса: Пурим и Песах

Во время праздника Песах мы благодарим Всевышнего за чудеса, которые Он сделал для наших предков в Египте. Это самое подходящее время для того, чтобы увидеть те чудеса, которые происходят с нами сегодня. Сказано: «В каждом поколении человек должен видеть себя так, как будто он сам выходит из Египта». Все чудеса Освобождения, которые происходят с нами сегодня, связаны с исходом из Египта. Именно тогда был открыт путь для чудес, которые Всевышний творит для нас. О самом большом чуде — чуде настоящего и полного Освобождения — сказано, что мы увидим те же чудеса, что и во время исхода из Египта.

Отсюда можно понять, что, если приглядеться к чудесам того времени, можно увидеть, как они возвращаются в нашем поколении и приближают нас к истинному Освобождению. Ребе Король Мошиах сравнивает чудеса исхода с теми, которые происходят сегодня, и поясняет нам, что можно из этого вывести.

Чудеса исхода начались в субботу 14-го Нисана. Египетские первенцы очень испугались, когда Моше предрек о начале 10-й казни — уничтожении первенцев, и потребовали от своих отцов освободить евреев немедленно. Когда те отказались выполнить их просьбу, пошли первенцы против своих же отцов войной, в которой было много жертв. Но Всевышний сделал так, что большинство египтян осталось в живых, — для того, чтобы они сами смогли освободить евреев 15-го Нисана, и дать им с собой, по собственной воле, много золота и серебра.

Только через семь дней после этого, на седьмой день Песаха, разбил Всевышний египетские силы окончательно и утопил армию Египта в Красном море, но и тогда он оставил в живых самого фараона, для того чтобы тот увидел собственными глазами чудеса, происходящие с евреями. Ребе Король Мошиах подчеркивает:

«Каждый может видеть собственными глазами, что чудеса исхода из Египта проявлены сегодня в победе наших дней, — они заключаются в самой этой победе, и также в том времени, когда эта победа произошла».

В то время, о котором идет речь, в 1991 году, объединились руководители («первенцы») народов мира, включая руководителей Египта и других арабских государств, в войне против Саддама Хусейна, который пригрозил уничтожить жителей Израиля.

В праздник Пурим Саддам Хусейн был побежден, но Всевышний оставил его в живых, для того, чтобы он сам лично мог принять все условия победителей и освободить пленных. И с тех пор и до самого месяца Нисана продолжали унижать его и диктовать ему условия, и требовать полного освобождения пленных и покрытия убытков. И еще большее чудо заключается в том, что он согласился на все без всякой войны, и по собственной воле отдал победителям богатства, о существовании которых они сами не подозревали.

Если Ребе Король Мошиах обещает нам, что мы увидим чудеса, то эти чудеса происходят. Как их разглядеть? Для этого надо всего лишь раскрыть глаза и убедиться, что с нами сейчас происходит то же, что и при исходе из Египта!

Чудо «казни первенцев» вернулось, когда руководители Египта и других стран вышли на войну против ненавистника евреев (и ненавистника также и других народов). И точно так же, как Всевышний оставил в живых египтян, чтобы они самолично освободили евреев и дали им унести с собой золото и серебро, — то же самое произошло и с Саддамом Хусейном, которому пришлось самому освободить пленных и раскрыть, где лежат его сокровища. Эти чудеса произошли во время Пурима, но они гораздо больше, чем чудо Пурима! Ведь тогда чудо замаскировалось под естественные события и продолжалось много лет, с тех пор, как Эстер была избрана королевой, и до победы евреев. В то же время, чудо войны в Персидском заливе было открытым чудом, совершенным ради Израиля, и даже народы мира признали это!

Эти события, связанные с чудесами, могут многому нас научить. Прежде всего, они укрепляют нашу благодарность Всевышнему, Который создал этот мир и управляет им, во все времена помогая евреям и делая ради них чудеса.

В дополнение к этому, они напоминают нам о том, что «обязан человек во все времена видеть себя так, как будто это он вышел из Египта», и укрепляют в нас ощущение этого. Ведь чудеса, происходящие с нами

сегодня — это продолжение чудес исхода. И за все это мы благодарим и превозносим Всевышнего. Нашу благодарность мы прежде всего выражаем при помощи изучения Торы и тщательного выполнения заповедей. Ребе Король Мошиах особенно подчеркивает заповедь о тфиллин, а также об изучении внутренней Торы. В дополнение к этому, важно влиять на других евреев и распространять среди них Тору, иудаизм и источники хасидизма.

Ребе Король Мошиах говорит: «И даже если существует такой еврей, которому нужно указать на чудеса, для того, чтобы он их увидел, поскольку сам он их не различает, — нужно это сделать самым простым способом, с радостью и добротой, достаточно всего лишь один раз пробудить его.

И пусть будет так, чтобы мы не должны были рассказывать друг другу о чудесах, поскольку каждый из нас ясно увидит их, и поблагодарит за них Всевышнего.

До такой степени, что он не постесняется танцевать от радости, оттого, что увидел столь явные чудеса!»

Глава поколения — связующее звено

После того, как мы усвоили основы веры, мы можем приступить к разъяснению понятия «связующее звено». Необходимость веры в Ребе как в «связующее звено» между евреями и Всевышним неоднократно упоминается в теории хасидизма, в устной Торе и даже на уровне закона. В основу этой веры легли слова Моше-рабейну («Дварим» 5:5): «Я стоял между Б-гом и вами в то время, чтобы пересказать вам слова Б-га».

Издавна хасидов и, в особенности, хасидов ХАБАДа обвиняли в чрезмерно рьяном следовании этой вере. Так было с самого начала движения хасидизма. Во времена Алтер Ребе (рабби Шнеур-Залмана из Ляд, основателя хасидизма ХАБАД) стараниями евреев-миснагдим на государственном уровне считалось преступлением даже говорить о необходимости связи с Ребе. Основным аргументом противников выдвигается, что отношение к Ребе, как к «связующему звену», посреднику между Б-гом и хасидами, может повлечь, не дай Б-г, веру в «завершающее звено», а это уже ни что иное, как идолопоклонство, надуманное наделение материального человека Б-жественными качествами.

Понятное дело, что верные хасиды не обращают на это внимания, ведь, на самом деле, такой аргумент лишен оснований и не имеет никакого значения. Реальное положение как раз и противоречит утверждениям противников. Ребе является праведником, личность которого полностью аннулирована перед бесконечной волей Творца. Поэтому вера в «связующее звено» не может привести, не дай Б-г, к противоположному подходу, в соответствии с которым бесконечный Творец ограничивается лишь рамками материального тела.

Настоящая вера заключается в том, что Ребе находится на таком уровне, что абсолютно объединен с Б-гом, подобно тому, как это раскрывается у всех остальных евреев с наступлением Геулы. Истинное единство Творца явным образом проявляется в личности Ребе, и у него нет самостоятельной сущности, кроме сущности самого Б-га.

Разумеется, утверждение, что Б-г — это тело, полностью противоречит вышесказанному подходу и является кощунством, подобно теории Спинозы, что природа и есть Творец, не дай Б-г!

Существование «связующего звена» является необходимостью, ибо без него невозможно достичь настоящей веры в Творца. Подобно тому, как тело не может существовать без мозга, который является «связующим звеном» между душой и телом, так и народ Израиля не может существовать без Ребе — «связующего звена» между Б-гом и Его народом.

Для того чтобы удержаться в этом мире — мире, скрывающем Б-жественность, еврейским душам необходимо было пройти множественные спуски и «сокращения», прежде чем войти в тело. Спуски эти настолько отдаляют еврейскую душу от Творца, что, находясь в теле, она неспособна своими силами воспринять слова Б-га. Нужно, чтобы Моше «стоял между Б-гом и вами» («связующее звено»).

Такова роль учителя Моше: быть посредником между Творцом и Его созданиями. Во многих книгах мудрецов объясняется, что в каждом поколении есть учитель Моше, лидер каждого поколения, Учитель, который исполняет роль «связующего звена». Но любой другой человек, даже обладающий незаурядными качествами, но ощущающий себя отдельной от Творца личностью — является «прерывающим звеном» и может привести лишь к отдалению от Б-га и даже к идолопоклонничеству.

Известно, что, изготавливая себе золотого тельца, евреи не искали себе идола для поклонения, они всего лишь пытались заменить Моше (посчитав его мертвым) на другого посредника. Когда, при даровании первых заповедей, евреям раскрылся Престол Славы, они лицезрели образ божественной колесницы (см. пророчество Йехезкеля) и там лик быка — и теперь, когда, по их мнению, Моше умер, они захотели, чтобы Б-жественное влияние спускалось к ним через ангела в образе быка.

Так как даже ангелы являются определенным творением, они не способны полностью аннулировать себя перед волей Творца — такова их суть. Пока они находятся в высших мирах, у Престола Славы — они выполняют свою функцию и следуют воле Всевышнего. Но если спустить их в этот мир — они превращаются в «завершающее звено» и приводят практически к идолопоклонничеству.

Подобно этому в истории нашего народа были крупные лидеры, которые хорошо знали Тору, но при этом не верили, лишь в некоторые ее аспекты (например, каббалу и т.п.), они ощущали себя отдельной от Творца сущностью, что привело в последствии к отрицанию истинной роли праведников и отдалению масс от чистого служения. Порой это доводило до настоящего идолопоклонства, как, например, известный лжемессия, давший начало религии, под флагом которой уничтожали евреев многие века.

«Связующим звеном» становится человек, которого избирает сам Б-г. Как сказал РАМБАМ об учителе Моше: «Избранный из всего человеческого рода». В одном из благословений, установленных мудрецами, мы говорим: «Благословен Ты... избирающий Свою Тору и Моше — слугу Своего». Избрание Моше Свыше не является следствием каких-то материальных причин или специальных заслуг — это выбор, который делает Б-г, ибо таково Его желание.

О Моше-рабейну сказано: «Скромнее всех людей». Скромность — это отсутствие ощущения собственного величия — скромнее всех людей, вплоть до того, что он полностью сливается с Б-гом, пред которым полностью преклоняется. Моше не является вообще самостоятельной сущностью — весь он полностью соединен с Творцом. В то же время он полностью объединен с народом Израиля, с помощью которого влияет на весь мир. О себе говорит Моше в Торе: «А мы что?» — Моше считает себя ничем перед Б-гом. Вместе с тем, Моше готов пожертвовать собой ради каждого еврея. Как мы видим это из его молитвы: «Если не простишь Ты народу — сотри меня из Книги Своей».

О Моше сказано: «**Моше — Б-жественный человек**». Талмуд объясняет этот термин: «Сказал Раба: от середины вниз — человек, от середины вверх — Б-г». То есть, в своей внешней оболочке, в своем проявлении в мире (от середины вниз) — человек, а изнутри, в своей внутренней сущности, Моше абсолютно объединен с Б-гом.

Свойство Моше объединять две крайности на более высоком уровне видно из самого объединения имени «Моше» с титулом «Б-жественный». Имя Моше было дано ему дочерью фараона Батией, когда она вытащила его из воды. На древнееврейском «ошитуу» («вытащили из воды»), однокоренное с именем «Моше». В хасидизме объясняется,

что «вода» («маим») соответствует Б-жественному Имени «МА». Это собственное 4-буквенное Имя Всевышнего АВАЙЕ в той форме, которая выше миров. Оттуда проистекает внутренняя сущность Моше — «Ибо из воды я вытащила его». Имя Всевышнего, использованное в титуле «Б-жественный человек» («Иш а-Элоким») в числовом значении слову «природа» («а-тэва»). Таким образом титул «Б-жественный человек» отражает то, как возвышенная сущность Моше облекается в окружающий материальный мир.

Все упомянутое указывает на главную задачу Моше: объединять спустившиеся в мир души еврейского народа с Творцом. Посредством еврейских душ Моше является «связующим звеном» между материальным миром и Всевышним. Написано в Торе («Шмот» 14:31): «И поверили они в Г-спода и в Моше, Его раба» — когда евреи верят в Моше-рабейну и прикрепляются к нему, то с помощью этого они верят во Всевышнего и связываются с Ним. Объясняется в Мехильте («Беша-лах» гл. 6): «Это учит нас тому, что каждый, кто верит в верного пастыря, как будто верит в Того, кто сотворил мир».

На первый взгляд это непонятно. Что значит «И поверили... в Моше, Его раба»? Разве можно верить в человека из плоти и крови?! Ведь «Могущество и вера — Ему, живущему вечно»! И в особенности эти слова наших учителей непонятны, так как в соответствии с ним следует, что вера в Б-га достигается **только** с помощью веры в человека, Моше.

Но согласно вышесказанному, что Моше-рабейну из-за своего полнейшего подчинения и скромности совершенно связан со Всевышним, что даже его материальное тело подчинено и объединено со Всевышним — не только можно, но и необходимо верить в него, ведь нет возможности верить в Б-га без веры в Моше. И это также воля и желание Всевышнего — чтобы вера в Б-га была с помощью веры в Моше, и каждый, кто связывается с ним — связывается со Всевышним и исполняет Его волю. И так сказано в Торе («Шмот» 19:9): «И сказал Господь Моше... И также в тебя будут они верить вовеки». И объясняет РАШИ слова Торы («Дварим» 11:22): «Ибо если строго соблюдать будете всю эту заповедь, которую заповедую вам исполнить, любить Г-спода, Б-га вашего, ходить всеми путями Его и **держаться Его**» таким образом: «Можно ли так сказать? А ведь Он — огонь испепеляющий! Однако (в

виду имеется следующее:) держись ученых и мудрецов, и тебе вменится, как если бы ты держался Его». Насколько Моше был связан со Всевышним — можно понять из его слов («Дварим» 11:14-15): «То дам я дождь вашей земле в пору его... И дам я траву в поле твоём для твоего скота...». И он говорит это от первого лица, хотя разве Моше даёт дождь и траву?! Но сказали наши учителя (см. «Ликутей Сихот» том 4, стр. 1087), что «Шхина говорит через горло Моше». Это значит, что Шхина говорит не только из души Моше, но и из его горла, которое также является сосудом для раскрытия Сущности Творца. То есть Сущность Всевышнего раскрывается и говорит с еврейским народом с помощью Моше-рабейну.

И об этом сказано («Дварим» 5:4): «Лицом к лицу говорил Г-сподь с вами на горе из среды огня». И РАШИ объясняет там слова «лицом к лицу»: «Так сказал Моше: „Не говорите, что я ввожу вас в заблуждение несуществующим, как обычно поступает посредник между продавцом и покупающим, ведь продавец сам говорит с вами“». То есть, с помощью Моше-рабейну «продавец» (Всевышний) сам говорит с евреями и раскрывается им. И об этом сказано в книге «Тания» (гл. 42), что «в каждом поколении искры души Моше-рабейну нисходят и облакаются в тело и в душу мудрецов поколения, очей общины, дабы учить знанию народ». И объясняет это Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах: «Важно, что подчеркивается порядок слов „в тело и в душу“ — ведь не сказано, что облечение искры души Моше-рабейну в тело мудреца происходит не прямо, а этому предшествует облечение в его душу. Но это происходит без посредничества души, как в примере с Моше-рабейну: искра его души снизошла и облачилась в тело мудреца».

Это позволит нам понять выражение «**Сущность Творца в материальном теле**», которое используется в отношении Моше-рабейну и его распространения — каждого главу еврейского народа в своём поколении, на основании сказанного в книге «Зоар» (II 38a) о РАШБИ. На слова Торы («Шмот» 34:23): «Три раза в году должно представлять все твое мужское (население) пред лицом Господина, Г-спода, Б-га Израиля» спрашивается: «Что есть „лицо Господина, Г-спода, Б-га“?» и даётся ответ: «Это рабби Шимон бар Йохай»! Также в Иерусалимском Талмуде («Бикурим» 3:3) мы читаем: «А Всевышний в своём чертоге — это рабби Ицхак сын рабби Элазара в доме учения в Кейсариин».

Ведь совершенно ясно сказано, что когда р. Ицхак сидел в своем доме учения, это был «Всевышний в своем чертоге»! И люди, приходящие к р. Шимону на праздник, встречаются с «Господином, Г-сподом, Б-гом»! И для разумного понятно, что здесь не имеется в виду, что Сущность Всевышнего это материальное тело — ограниченная материя, не дай Б-г, ведь у Всевышнего нет тела и подобия тела. А имеется в виду то, что также и тело РАШБИ свято и беспорочно вплоть до того, что оно полностью аннулируется и становится объединенным с Сущностью Всевышнего. И это соответствует сказанному выше, что Всевышний это единственная истина и нет никого и ничего кроме Него, а все творения аннулируются перед Ним и объединяются с Ним.

Также и в отношении выражения «Сущность Творца в материальном теле», которое используется по отношению к Ребе. Физическое тело Ребе свято до такой степени, что оно полностью подчинено Всевышнему и объединяется с Ним.

Поэтому понятно, что тело главы поколения не подчиняется ограничениям материи, которую мы ощущаем с помощью пяти органов тела, а по его желанию может быть постижимым и видимым глазами людей, а может само видеть, но при этом быть невидимым. И все это в соответствии с его потребностями при руководстве народом по пути, ведущему ко Всевышнему — и его работа как главы поколения заключается в том, чтобы связать сотворенный мир со Всевышним.

Теперь станет понятным объяснение в мидраше («Ваикра раба» 36:4) на слова (Йешаяу 43:1) «И ныне так говорит Г-сподь, сотворивший тебя, Яаков, и создавший тебя, Израиль»: «Сказал Всевышний миру: Мир мой, мир мой, Я скажу тебе, кто тебя сотворил и кто тебя создал. Яаков сотворил, Яаков создал, как сказано: „сотворивший тебя, Яаков, и создавший тебя, Израиль“». И наподобие этого в книге «Берейшит» (33:20): «И назвал он его: Б-г, Б-г Израиля!», как объяснил РАШИ: «А наши мудрецы разъясняли, что Святой, благословен Он, назвал Яакова „Б-г“». Здесь имеется в виду то, что Яаков подчинен Всевышнему, поэтому Всевышний создает мир и поддерживает его существование в заслугу Яакова, чтобы он смог служить Ему как следует. И это сравнивается с тем, что как будто сам Яаков сотворил мир, как сказали об этом наши мудрецы: **«Компаньон Всевышнего в Творении мира»**.

И также сказали мудрецы об Аврааме: «И было сказано Аврааму Всевышним: Имя Мое неизвестно было людям, а ты сделал Его известным им. И потому Я засчитываю тебе это в заслугу, как если бы ты соучаствовал со Мною в Сотворении мира. Благодаря тебе приобрел Я Небо и Землю».

Хотя евреи были предупреждены о запрете присоединения к Б-гу каких-либо вспомогательных образов («шитуф»), речь шла о звездах и небесных телах, которые отдалены от Всевышнего. И придание им какой-то значимости умаляет от того, что следует давать исключительно Всевышнему. Но когда речь идёт о праведниках, которые объединены со Всевышним, то нам заповедано уважать их, так как в этом проявляется уважение ко Всевышнему. Это входит в правило уважения родителей, которые являются компаньонами Всевышнего при создании плода. Также и в отношении главы поколения, в заслугу которого и благодаря его действиям по распространению еврейства был создан мир, как сказано (Мишлей 10:25): «Праведник же — основание мира». Он является компаньоном Всевышнего при сотворении мира и проявляя к нему уважение мы тем самым уважаем Всевышнего.

Сказано в Торе («Дварим» 6:13): «Г-спода, Б-га твоего, бойся и Ему служи». Объяснил р. Акива («Псахим» 22б), что это включает в себя учеников мудрецов («талмидей хахамим»). Речь идёт не просто о мудром в Торе человеке, который разбирается во всех ее вопросах, а именно об ученике — человеке, который также способен принимать от источника мудрости — Всевышнего и полностью подчинен Ему.

Как также объясняется в Талмуде («Бава батра» 75б): «Трое названы Именем Всевышнего: праведники, Мошиах и Иерусалим».

Как известно, сотворение материи произошло с помощью Сущности Творца, ведь только Он может создать материю из ничего. На первый взгляд непонятно: Сущность Всевышнего — это простое единство, тогда как стало возможным сотворение ограниченных объектов во всем их многообразии?

Объясняется это тем, что Всевышний пожелал для Себя жилище в нижних мирах, наличие которого осуществляется с помощью Торы и заповедей, а об этом сказано в книге «Зоар»: «Тора и Всевышний это одно целое». Тора и заповеди (желание и мудрость Всевышнего) являются

источником и первопричиной Творения, но это не противоречит абсолютной истине, что Творение произошло с помощью Сущности Творца, так как Тора неразделима с ней. И так как в соответствии с учением хасидизма праотец Яаков соответствует Торе, он является избранным среди праотцов. Но более того, так как его душа выше Торы (ведь евреи предшествовали Торе), то сказал о нем Всевышний: «Мир мой, мир мой... Яаков сотворил, Яаков создал».

Это справедливо и для глав еврейского народа, которые находятся на уровне Яакова, ведь известно, что слово «глава» («наси») это аббревиатура «искры праотца Яакова». Все их существование ничто иное, как реализация Торы и заповедей, поэтому ради него был создан мир и от него его существование.

Можно привести пример тому, что в главе поколения проявляется единство Всевышнего — безразмерный ковчег, который находился в Святой святых Храма. Несмотря на вполне определенные физические размеры, при определенном рассмотрении он не занимал места в пространстве! Это было возможно благодаря тому, что Всевышний всемогущий, и Он может одновременно объединить бесконечность и ограниченность. Сам ковчег был вполне материальным предметом, ведь иначе с ним нельзя было исполнить заповедь («Шмот» 25:10): «И пусть сделают ковчег из дерева шитим, два с половиной локтя его длина, и полтора локтя его ширина, и полтора локтя его высота». Несмотря на это он не занимал места в пространстве.

Именно так мы, хасиды ХАБАДа, верим, что Любавичи — это наш Иерусалим, дом нашего Ребе — это Храм, а сам Ребе ШЛИТА Король Мошиах — это ковчег завета, который стоит на краеугольном камне, так как он «праведник — основа мироздания» в котором раскрывается Сущность Всевышнего.

И так произойдет в будущем с раскрытием настоящего единства Всевышнего, когда во всем материальном мире раскроется Сущность Всевышнего — что нет никого, кроме Него, «и будет Г-сподь владыкой на всей земле и т.д.». Под словом «все» имеется в виду не только пространство, но и вся материя, которая будет подчинена Всевышнему.

На самом деле, это есть и сейчас, что нет никого, кроме Него, только до наступления Освобождения творения не ощущают этого. Но Моше-

рабейну и Король Мошиах, как все праведники, которые являются «продолжением Моше» живут этим уже сейчас. Хотя они находятся в изгнании вместе со всеми евреями, ведь «с ним Я в бедствии» и «когда отправились в Эдом, Шхина была с ними», но несмотря на это высокие души видят мир при своей жизни и уже сейчас они абсолютно подчинены Всевышнему, как это произойдет в будущем, как сказал Алтер Ребе, что «для этих высоких душ... не было разрушения Храма».

Сказано в книге «Зоар», что в каждом поколении есть «продолжение Моше». Также сказали наши мудрецы, **что нет поколения, в котором бы не было человека, подобного Моше**, как сказано: «Праведник — основа мира». Как пишет об этом Ребе («Ликутей Сихот» том 26, стр. 7): «В каждом поколении обязан быть „Моше“ в которого облачается душа Моше-рабейну». Также в книге «Тания» (гл. 42) сказано: «В каждом поколении искры души Моше-рабейну нисходят и облачаются в тело и в душу мудрецов поколения, „очей общины“, дабы учить знанию народ, чтобы знали величие Б-га и служили Ему сердцем и душой». И так как идея Моше-рабейну заключается в том, чтобы обучать людей знанию, познанию Всевышнего, то каждый глава поколения, который рассказывает всем о величии Всевышнего на уровне мудрости, понимания и знания (ХАБАД), является Моше-рабейну этого поколения, связывающим звеном (ведь знание — это связь, как сказано «и Адам познал Хаву»). И с помощью веры в него и связи с ним для служения Всевышнему мы полностью подчиняемся Ему на самом глубоком и внутреннем уровне.

Но для чего это нужно? Разве нам недостаточно самого Моше-рабейну, который был во время Дарования Торы и который объединял евреев с Творцом? Ответ такой, что со временем произошел упадок во всех поколениях, и чтобы связать души евреев со Всевышним и освободить искры святости нужно присутствие Моше-рабейну, который облачается в главу поколения и находится в соответствии со своим поколением. Это значит, что в каждом поколении его глава облачается в самые низкие сферы для их очищения и одновременно раскрывает самые высокие идеи. Вплоть до нашего поколения, в котором Любавичский Ребе ШЛИТА Король Мошиах раскрыл нам самые возвышенные вещи, «до моря предельного», до «последнего дня» — раскрытия будущего времени.

«Если нет у него Ребе — не может быть у него связи со Всевышним!»

Из беседы Ребе 5726 г.

В недельной главе Торы «Шмини» рассказывается, как сыновья Аарона принесли жертву и погибли от небесного огня. РАШИ объясняет, что они обучали законам в присутствии Моше и добавляет, что в этом есть указание для нас. Есть люди (надеюсь, что не среди присутствующих), которые спрашивают: «Зачем нам нужен Ребе?»

Известно письмо Ребе РАШАБа об этом, где он пишет, что есть люди, которые хотят знать, зачем им нужен соединяющий посредник между ними и Всевышним. Они считают, что сами являются учеными и мудрецами... и достаточно велики, чтобы самим обращаться ко Всевышнему без посредников. Так зачем такому человеку Ребе!..

Если у него появляется вопрос по законам, он открывает Талмуд, или «Шулхан Арух»... Если же есть трудности с достижением страха перед небом (а откуда он у него будет), то для этого есть труды РАМБАМа и многие другие книги... Так зачем ему нужен Ребе, чего еще ему не хватает? Весь мир — это только Всевышний и он. И нет никого больше. Всевышний — настоящая сущность, он — сотворенная сущность и ничего между ними! (Так он считает).

Такой человек продолжает утверждать, что перед дарованием Торы было необходимо прийти к Моше, так как только Моше мог получить Тору и построить Мишкан. Но после дарования Торы у него уже есть Тора и он не нуждается ни в ком. У него есть Тора и Всевышний, и сам он еврей, а известно, что еврей, Тора и Всевышний составляют одно целое. (Так зачем ему нужен Ребе?).

Но у нас есть указание из комментария РАШИ, что так уже было и раньше — у Надава и Авиу. Несмотря на то, что их уровень был очень высок, ведь даже Моше признался Аарону, что «они выше меня и тебя», и Всевышний назвал их «близкие», но так как они вынесли законодательное решение в присутствии своего учителя Моше, то получили самое серьезное наказание за отсутствие подчинения перед учителем.

РАШИ упоминает имя автора этого высказывания — рабби Элиэзер. Этот мудрец отличался необычайными познаниями в Торе, но говорил, что если человек утверждает нечто, чего не слышал от своего учителя, то этим он отдаляет божественное присутствие от евреев.

Рассказывается («Шир а-Ширим раба» 5а), что камень, на котором сидел рабби Элиэзер, называли гора Синай, а самого его — Тора (см. «Брахот» 27б). Но если его спрашивали о том, чего он не слышал от учителя, — он не давал ответа. Ведь известно, что если человек не согласен с учителем, то он как будто не согласен с Торой («Санедрин» 110а). Это значит, что даже после дарования Торы необходим человек, стоящий между вами и Всевышним. Обязательно нужен соединяющий посредник, Ребе. А если его нет, то человек, возомнивший себя всезнающим, отдаляется от Всевышнего.

Разве может сложиться ситуация, что у него есть Тора без Ребе?!

И так в каждом поколении, каждый год и каждый день... если нет у него Ребе, то не может быть у него Шхины (божественного присутствия). Ведь в каждом поколении есть один человек, подобный Моше, который сказал о себе: «Я стою между Всевышним и вами». И если кто-то не подчиняется ему, то даже будь он праведник как Надав и Авиу... Даже при том, что они сделали хорошую вещь, но не спросили учителя, Моше, — в результате были наказаны и погибли...

И если кто-то утверждает, что у него нет Ребе, — это не так. Исходя из определения, — даже если он учит у него одну маленькую вещь, то он также называется его учителем...

И кроме того, если нет у него Ребе — не может быть у него связи со Всевышним.

И это относится ко всем до такой степени, что РАШИ вставил это в свой комментарий к Торе, и учат это даже с маленькими детьми.

Зачем нам нужен Ребе?

Из беседы Ребе 5732 г.

Существует известное возражение:

Почему человек нуждается в Ребе, ведь он может быть вместе со Всевышним и иметь с Ним прямую связь. Почему тогда ему нужен Ребе? Особенно это актуально в соответствии со словами наших учителей, что запрещено использовать посредников (ангелов и т.п.), а человек должен молиться прямо Всевышнему, то тем более не через посредника из плоти и крови. И поэтому люди возражают — зачем им нужен Ребе?

И еще можно добавить так: дарование Торы было в форме «Я — Всесильный Б-г твой», слово «твой» в единственном числе. То есть Всевышний связывается с евреем напрямую, поэтому они возражают: раз Всевышний связывается с нами персонально, то зачем нам нужен Ребе?

Наподобие этого задают вопросы о Баал-Шем-Тове: если Баал-Шем-Тов так необходим, то почему его не было до этого? А также ведь во все поколения до Баал-Шем-Това и в его самом поколении были не имеющие к нему отношения люди, так как же они устроились?

А еще были многие законоучителя (и известно, что до ШАХа и ТАЗа они писали свои труды под воздействием пророческого духа) и возникает вопрос: у скольких из них не было связи с внутренней частью Торы, у них не было Ребе и, если это необходимо, как же они обходились без этого?!

Объяснение этому такое:

Все время, когда человек уверен в себе, что он может полагаться на себя, что пойдет по прямому пути, то он может обойтись без этого. А тому, кто не уверен в себе, требуется Ребе.

И как мы видим в ситуации с разведчиками (о которой идет речь в нашей главе Торы) — на всех евреев повлияла молитва Моше-рабейну, а на выступивших против него разведчиков — нет. Когда есть беда и нет возможности справиться своими силами, то необходимо

полагаться на молитву Моше, молитву главы евреев. И эта молитва несет спасение от беды...

Здесь мы видим, насколько повлияла молитва Моше: несмотря на совершенный евреями серьезный грех, когда Всевышний хотел мгновенно уничтожить их, встал один еврей и начал молиться за еврейский народ. И это помогло и отменило наказание, хотя на первый взгляд зачем им требовалась молитва Моше, ведь тогда было много праведников и все поколение было особым? Почему им была необходима именно молитва Моше, без которой они бы погибли?

Но тут мы видим, что так как Моше был главой евреев, то в момент, когда он произносит молитву, он может спасти весь народ, а другому человеку это не под силу! Также мы видим, что молитва Моше спасла евреев не только на короткое время, а действовала в течение 40 лет...

И когда говорится о поколении пустыни, что у них нет удела в Грядущем мире, это значит, что Грядущий мир — это недостаточная награда для них, так как они стремятся к более высокой ступени...

Отсюда мы видим, насколько велика сила Моше и его молитвы. И это относится к каждому главе евреев, который оказывает влияние на всех евреев, даже на таких, кто нес идола в кармане...

Но молитва Моше распространяется только на тех, кто не спорит с ним. Они могут спорить со Всевышним, распускать молву о Земле Израиля и т.д. и т.п., но однако они связаны с Моше (и они не были виноваты в том, что спорили с Моше, так как лазутчики сбили их с толку).

Но когда приходит некто и выступает против Моше, противопоставляет себя главе поколения — то на такого человека молитва Моше не действует!

И нет никакой разницы, говорит ли он хорошо или плохо о Моше. Наоборот, такого человека нужно опасаться больше, ведь когда кто-то говорит плохо о Моше, то сразу видно, что это все ложь и он только хочет сбить слушателей с толку и поэтому не будут его слушать. Но если он говорит, что Ребе — это хорошо, хасиды — это хорошо, только Ребе слишком высок и как может быть у вас связь с ним и как можно учить хасидизм, ведь он слишком высок для вас?

Тогда нужно знать, что если кто-то распускает молву, то он также хочет отделить вас от Моше-рабейну и не важно, каким путем он воспользовался. Главное, что он из тех, кто подстрекает против него.

Так и если кто-то утверждает, что Ребе и хасиды это хорошо, но слишком «высоко» и невозможно связаться с ними, то это хорошая молва, но смысл ее в подстрекательстве, и поэтому запрещено обращаться к такому человеку...

Все время, пока не выступают против Моше, и не имеет значения, в каком состоянии они находятся — даже на самой низкой ступени — говорят, что Моше это верный пастырь и он спасает каждого еврея. Но если кто-то выступает против Моше — то Моше не в состоянии ему помочь...

В каждом поколении есть Моше, это главы поколения в каждом поколении, «продолжение Моше в каждом поколении», мудрецы поколения, мудрецы Мишны и Талмуда... до последних поколений, до нашего поколения, глава которого — Ребе РАЯЦ. И когда приходит некто и хочет сбить с толку тех, кто находится под его влиянием, чтобы они не учили хасидизм и охлаждает их утверждением, что хасидизм — это слишком высоко для них и наподобие этого вводит их в сомнение в возможности быть связанным с главой поколения, зайти к нему, вручить ему письмо... — так говорят ему, что такими же были заявления лазутчиков, выступивших против Моше и он не может молиться за них. Но в этом случае сами эти люди не виноваты, а виноваты их учителя, которые довели их до такого состояния!

Но, с другой стороны, когда еврей связывается с Моше-рабейну в своем поколении, то не важно его состояние, так как Моше выводит каждого из его состояния... вплоть до того, что вводит его в Землю Израиля во время истинного и полного Освобождения посредством праведного Мошиаха.

А я говорю: изначально — сверху!

Ребе МААРАШ сказал: «Обычно в мире говорят: если не можешь преодолеть преграду снизу, попытайся перелезть через нее сверху. А я говорю: изначально преодолевайте преграду сверху».

Выражение «изначально — сверху» (в оригинале на идиш: «лехатхила арибер») известно сегодня каждому хасиду, как высказывание Ребе МААРАШа, но мало кто знает, что оно упоминается только один раз в письме Ребе РАЯЦа, а мы узнали о нем от Ребе Короля Мошиаха.

13 Тишрея 5749 г. Ребе сказал: «Это выражение использовал Ребе МААРАШ, но оно не получило широкого распространения при его жизни, ни при жизни его сына (Ребе РАШАБа), ни в начале правления моего уважаемого тестя и учителя (Ребе РАЯЦа)... Пока не пришло время и Ребе РАЯЦ опубликовал это выражение, сделав его достоянием многих людей». Когда Ребе рассказывает о Ребе МААРАШе, то он постоянно использует это его выражение «изначально — сверху». Вплоть до того, что Ребе РАШАБ упоминает его как «отца», Ребе РАЯЦ — как «дедушку», а Ребе — как автора высказывание «изначально — сверху».

На одном из хасидских застолий р. Авраам Майор кричал: «Ребе — это Ребе МААРАШ!» Тогда пели нигун «Лехатхила арибер» и он сказал: «Почему мы поем этот нигун? Разве мы знаем Ребе МААРАШа? Нет! Мы поем его, так как это нигун Ребе ШЛИТА! У Ребе есть такой же порядок служения, как у Ребе МААРАШа — изначально сверху. Поэтому мы видим, что Ребе так горячо относится к Ребе МААРАШу». Надо было обладать большим авторитетом, чтобы сказать такое, но сама идея ясна. Поведение «изначально сверху» это поведение самого Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха.

Среди многих объяснений этого выражения есть несколько бесед, в которых Ребе затрагивает именно его первую часть. На первый взгляд, зачем нужно такое длинное вступление, что в мире говорят: если не можешь преодолеть преграду снизу, попытайся перелезть через нее сверху? Почему бы сразу не сказать мнение Ребе МААРАШа, что нужно сразу преодолевать преграды сверху? Ведь с помощью этого выражения Ребе МААРАШ хочет научить нас не обращать внимания на ограничения в мире и подниматься над ними. Почему неотделимой частью

этого урока явления подчеркивание противоположной стороны — что говорят в мире? В одном из объяснений Ребе говорит, что Ребе МААРАШ не имел в виду мнение противоположное святости, так как он не видел необходимости отрицать очевидное. Так что же это за «мир», который полагает, что путь преодоления преграды начинается снизу? По мнению Ребе, это мир истины, мир Торы и даже мир хасидизма!

Этот мир требует упорядоченного, нормального поведения. Это мир говорит еврею, что есть последовательный порядок. При этом нельзя сразу перепрыгнуть на следующий уровень — тьму нужно разгонять постепенно. Этот мир является первичным для религиозного еврея. Подобное поведение является нормой и порядком, а не обманом.

В Любавичах когда-то было принято ходить с кистями цицит, скрытыми под одеждой. Кто ты такой, чтобы показывать всем свое тщательное исполнение заповедей? Также и в отношении омовения рук — не каждый мог делать это три раза.

Есть последовательный порядок — снизу вверх. И вот такое поведение Ребе отрицает!

Сейчас мы вспомним о том самом письме, в котором Ребе РАЯЦ единственный раз упомянул о высказывании Ребе МААРАШа. Это письмо было написано сразу после отъезда Ребе из России. В нем Ребе описывает исторические события с того момента, как власть в стране захватили злодеи, когда «не проходила неделя, во время которой я трудился над Торой и боролся тайно и открыто с преследователями религии — известными как евсекция». Это было тяжелое время...

В начале 1923 года Ребе поехал в Москву для укрепления еврейства и там он увидел, что его ближайшие помощники охладели, говоря при этом: «Что тут можно поделать?» Ребе писал, что когда он вспоминает о тех днях, то не может удержаться от слез... И тогда Ребе РАЯЦ вспомнил высказывание, которое он слышал от своего отца от имени дедушки о том, что «в мире говорят...» и «...а я говорю, что надо идти изначально сверху». Эти слова стали для Ребе основой, и он заставил замолчать всех тех, кто пытался охладить его. Судите сами. Речь идёт об очень сложном, тяжелом и опасном времени. Хасидов, распространяющих еврейство, арестовывают и они бесследно исчезают. Большинство из них даже не были похоронены по-еврейски. Те, кто давал

тогда советы Ребе, говорили правильные, очевидные и истинные вещи. Можно сказать, что это было по Торе и по еврейскому закону. Это был нормальный подход. Но Ребе РАЯЦ не обращает внимания на эти холодные и обдуманые слова, которые «говорят в мире». «А я считаю, что нужно идти изначально сверху», — говорит он...

Есть письмо Ребе («Игрот Кодеш» том 4, стр. 44), в котором можно увидеть хороший пример вышесказанному. Ребе писал одному старому хасиду, который выдавал замуж дочь за ученика йешивы, серьезного молодого хасида. Когда же отец услышал, что дочь с мужем собираются уехать в посланничество, он сразу пожаловался Ребе, так как хотел, чтобы они остались жить в религиозной среде. Он также упомянул о своем разговоре с Ребе РАЯЦем, который сказал ему, что необязательно искать жениха среди учеников йешивы «Томхей Тмимим», на что он ответил, что такая мысль «делает нашу жизнь невыносимой».

Вообще, требования этого хасида вполне справедливы. Речь идёт о человеке, который учился в Любавичах, испытал в жизни много горя, но остался твёрдо стоять перед всеми испытаниями, который берет женихом для своей дочери именно хасида. Он только хочет, чтобы его зять изучал Тору в хасидской общине. Эта просьба исходит только со стороны святости.

Ответ Ребе очень длинный и подробный — в нем десять пунктов. Видно, как Ребе борется с подобными предположениями, о которых «говорят в мире». Ребе цитирует в своем ответе отрывки из письма этого хасида, который искал себе достойного зятя, и опровергает его первоначальные предположения: «Благословение Ребе РАЯЦа позволило найти ученика йешивы в качестве жениха для Вашей дочери, а теперь Вы стараетесь, чтобы он оторвал себя от работы Ребе РАЯЦа?..» После этого Ребе обещает: «Вы хотите, чтобы они обосновались в Бруклине и в Нью-Йорке? Но если... они отправятся в одно из этих мест, есть надежда, что благословение Ребе РАЯЦа будет сопровождать их на всем жизненном пути».

Говоря по правде, нормальный порядок в мире был таким, что следует принимать во внимание реальные факты и имеющуюся ситуацию, оценить возможности молодого человека и желание родителей. С од-

ной стороны — трудности в посланничестве, а с другой — преимущества нахождения в хасидской среде. «А я считаю, что нужно идти изначально сверху», — говорит Ребе...

Один из первых посланников пожаловался Ребе на свое состояние. Он написал, что ему тяжело, что он ничего из себя не представляет, чтобы заниматься этой работой. Он пал духом и считает, что Ребе слишком сильно полагается на него, хотя он-то знает, что не обладает нужными качествами для посланника... А что Ребе? Он не обращает на это внимание! Ведь «если Ребе РАЯЦ послал вас, то очевидно, что все будет хорошо». И Ребе даёт ему благословение на продолжение работы.

Это похоже на хасидское объяснение слов Торы («Бамидбар» 23:21): «Не усмотрел кривды в Якове и не узрел нечестия в Израиле» — именно не увидел, хотя кривда есть и нечестие есть, но Всевышний не смотрит на них. Весь настоящий мир утверждает, что сначала нужно укрепиться самому, а затем уже укреплять других, но Ребе отвечает: «А я говорю...»

В книге «Тана де-вей Элияу» приводится рассказ о том, как один человек задавал пророку Элияу разные вопросы. Один из вопросов звучал так: «Известно, что две вещи предшествовали миру — евреи и Тора. Но я не знаю, кто из них был раньше?» Пророк попросил этого человека высказать свое мнение и тот ответил, что прежде всего была Тора.

Изучающий Тору человек вообще не поймет, в чем здесь затруднение. Ведь тому, кто ест в Йом-Кипур полагается в наказание отсечение души, а нарушившего субботу побивают камнями... Очевидно, что Тора находится над евреем — Тора была раньше. Каков же был ответ Элияу? А он просто ушел. Он не стал вступать в спор, он не стал отвечать на это заявление, которое «говорят в мире». Пророк продолжил свой путь. Только после этого приводится его мнение: «А я считаю, что сначала были евреи...»

Это очень напоминает выступление Ребе летом 1985 г. во время «дела книг», когда Ребе возвысил голос на того, кто выступал против главы поколения: «Попробуйте поговорить с таким человеком, который утверждает, что Ребе уже как 35 лет находится в ином мире!» Ребе сказал, что нечего с ним говорить, так как у нас нет с ним общего языка!

На первый взгляд, почему нельзя поговорить с ним? Ведь он ведёт истинные речи и говорит в соответствии с еврейским законом. Нужно принимать во внимание реальность. Но Ребе считает, что в данном случае мы не должны считаться с тем, что «говорит мир» — нужно идти изначально сверху!

Во время хасидского застолья вечером в Симхат Тора 5747 г. Ребе объяснил поведение пророка Элияу, что в этом заключается суть поведения главы поколения — подчеркивать сущностное достоинство евреев.

Иногда мы можем услышать жалобы на людей, которые рассказывают всем о том, что Ребе это Мошиах, дескать они ещё сами не готовы — как вы можете это делать, если не помолились утром как следует, если не учились со всем прилежанием и т.д. Есть порядок в мире: сначала нужно быть человеком, учиться и молиться, жить, понимать и чувствовать...

«А я говорю: с самого начала преодолевайте преграду сверху!»

ТАЗРИА-МЕЦОРА

1. НАША ЦЕЛЬ — ПРИВЕСТИ ОСВОБОЖДЕНИЕ

В самое последнее время по-простому говорилось и подчеркивалось о необходимости для каждого еврея совершать различные действия, делать все возможное и зависящее от него для наступления прихода праведного Мошиаха в буквальном смысле, немедленно¹...

Так как в эти дни в буквальном смысле (с окончанием месяца Нисана 5751 года, который является годом, когда Я покажу вам чудеса) **вышли все сроки** (срок конца изгнания и срок начала Освобождения²) **по простому смыслу**³, то без всяких сомнений немедленно приходит праведный Мошиах. При этом каждый показывает на него пальцем и говорит: «**Вот он** (Король Мошиах) **идёт**»⁴, что он уже пришел (в прошедшем времени) за секунду до этого мгновения.

В продолжение всего этого, нужно объяснить причину подчеркивания идеи Освобождения и действия каждого еврея для того, чтобы привести Освобождение, в аспектах этого субботнего дня⁵: прежде всего — в области Торы, относящимся в особенности к этому субботнему дню — в недельной главе (включая также главу, которую начинаем читать во время дневной молитвы), а также в главе трактата

-
1. Беседа 28 Нисана («Книга бесед» 5751 г., том 2, стр. 470 и далее). Беседа «Шмини» стр. 475.
  2. «Ор а-Тора» в начале главы «Микец».
  3. В дополнение к тому, что во время Талмуда уже «вышли все сроки» (Санедрин 97б).
  4. «Песнь песней» 2:8 и мидраш на эти слова.
  5. Кроме того, что подчеркивается общее отношение Освобождения к субботнему дню в песне дня — «Песнь субботнего дня, песнь будущего времени, к дню, который будет полностью субботой и отдыхом на вечную жизнь» (трактат «Тамид» в конце).

«Поучения отцов», которую мы учим в эту субботу⁶, и ещё в содержании времени — в общей идее месяца и также в отношении дней отсчёта Омера, как это будет объяснено.

---

6. И в частности, во время изучения в первый, основной раз (в этом году) — в субботы между праздниками Песах и Шавуот, в качестве подготовки к Дарованию Торы (хотя продолжение этой учёбы происходит также в летние субботние дни), в продолжающейся форме, которая распространяется на все субботы года (также и в дождливые [зимние] дни).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

1) Беседа 28 Нисана («Книга бесед» 5751 г., том 2, стр. 470 и далее).

Мне осталось только одно — передать эту задачу в ваши руки. Отныне вы должны сделать все возможное, чтобы Мошиах пришел сегодня же, сейчас же! Действуйте со всей силой мира Хаоса («орот де-Тоу»), но в сосудах мира Порядка («келим де-Тикун»). Да будет на то Воля Всевышнего, чтобы в конечном итоге нашлись хотя бы десять достаточно упорных евреев, которые не отступятся до тех пор, пока Всевышний не согласится принести нам подлинное и окончательное Освобождение немедленно, сегодня же, сейчас же! Их непреклонная решимость наверняка вызовет благосклонность Б-га, в соответствии со стихом: «поскольку они жестоковыйный (упорный) народ, Ты простишь наши грехи и проступки и сделаешь нас Своим достоянием». Со своей стороны, в качестве дополнительного усилия в стремлении ускорить приход Освобождения, я раздам деньги каждому из вас для того, чтобы вы дали их на благотворительность, ибо «Величие благотворительности в том, что она приближает Освобождение». Я сделал все, что мог! Отныне вы должны сделать все, что в ваших силах. Да будет на то Воля Всевышнего, чтобы нашлись хотя бы один, два или три человека, которые поймут, что делать и как поступать. Да увенчаются ваши усилия успехом и да способствует это наступлению подлинного и окончательного Освобождения! Пусть же Освобождение наступит немедленно, в духе радости и веселья!

2) Беседа «Шмини» («Книга бесед» 5751 г., том 2, стр. 475 и далее).

И отсюда следует также и указание в отношении служения еврейского народа по поводу актуальной вещи — привести истинное и полное Освобождение:

Еврей ведь может возразить: так как он является ограниченным существом, включая ограничения со стороны природы мира, и значительную часть дня он занят (в соответствии с указанием Торы) разрешенными вещами, едой и питьем, а в особенности во время изгнания, когда есть несколько ограничений в служении Всевышнему полноценным образом и т.д. — на первый взгляд у него нет сил даже для выполнения минимальной работы, а тем более у него нет сил на то, чтобы привести истинное и полное Освобождение?!

И мы говорим ему так: приход Мошиаха зависит именно от «наших действий и нашей работы в течение всего времени изгнания». И так как Освобождение ещё не наступило, это является доказательством того, что все зависит от нашей деятельности в этом поколении.

Более того: именно с помощью этой работы в ограниченном мире (как это следует из аспекта строгости) в этом скрыты потрясающие силы, которые позволяют привести Освобождение. Как поставил РАМБАМ, что с помощью исполнения одной заповеди в силах еврея сделать так, что «в нем самом и во вселенной добро перевесит зло и придет спасение и избавление для всего мира».

Так как «я был сотворен для того, чтобы служить своему Творцу» — причём это относится к каждому еврею, включая мужчин, женщин и детей, ведь Всевышний требует от нас в соответствии с имеющимися у нас силами [и Всевышний ещё

и помогает при этом] — понятно, что у каждого еврея есть силы совершить все действия для служения Творцу.

И делать это **в совершенстве** — не только оказывая помощь ближнему [который выполняет эту работу], а чтобы **он сам** совершал эту работу в соответствии с имеющимися у него силами — в совершенстве. Вплоть до того, что он становится «компаньоном Творца» в этой работе. И настоящий компаньон не только оказывает помощь, но и является напарником во всех делах и несёт ответственность за это...

И говоря простыми словами...

Каждый еврей, мужчина, женщина и даже ребёнок обладают ответственностью за то, чтобы добавить в своей работе и привести праведного Мошиаха на деле в буквальном смысле!

И отсюда понятно, что совершенно невозможно, чтобы вместо действовать самим, они полагаются на других людей или перекладывают эту работу на других — это должна быть работой **каждого и каждой**.

Каждый должен сам выполнять работу «служения Творцу», ради чего «он и был создан». Поэтому у него есть силы для этого, ведь Всевышний требует от нас только по имеющимся у нас силам.

На вопрос, в чем заключается эта работа, есть простой ответ: добавить в Торе и заповедях, в изучении Торы — ее открытой и тайной частей — и в исполнении заповедей самым лучшим образом.

Включая в особенности важнейшую вещь на сегодня — исполнение обычая (как пишет Алтер Ребе в молитвеннике) читать и изучать трактат «Авот» (после дневной молитвы) в субботы между праздниками Песах и Шавуот, а также во все субботы летом.

Кроме добавления в этой области — требуется влиять также и на других людей, чтобы они добавили [и в частности, если у самого человека (который оказывает влияние) был недостаток в исполнении своей работы в совершенной форме, он должен добавить в этом в двойной степени, включая оказание влияния на других], а также в общей работе по распространению Торы и еврейства и распространения источников хасидизма наружу, что в особенности приводит к приходу Мошиаха.

2) «Ор а-Тора» в начале главы «Микец»:

Идея «правого конца» [«кец а-ямин»] заключается в том, что сказано (Эйха 2:3): «Убрал Он правую руку Свою». Всего есть два вида конца.

Один из них — это «конец правый», который соответствует сфере Малхут мира Ацилут, наподобие того, как он называется концом и Ям-Суф — конец («соф») всех уровней, а ведь начало соединяется с концом. И можно сказать, что это «конец правый», так как из него привлекается аспект отраженного света и он превращается в корону снизу вверх... и поэтому «конец» («ахарит») по числовому значению равен «корона» («кетер») — 620... И можно сказать, что это идея «до того момента, пока не исчезнет [последняя] нога с рынка». Это поднимает аспект левой ноги, который облекается в левый конец. И тогда он становится правым концом.

Другой конец — это «конец левый», как сказано (Берейшит 4:3): «И было по прошествии дней, и принес Каин».

См. об этом «Зоар» II в главе «Тэцаве» 181б: «Отодвинул правый конец и приблизил конец дней»... И в трех оболочках не было принято приношение, ведь это из противоположной стороны, как подробно объясняет там рабби Моше Закута...

И см. в «Зоар» гл. «Берейшит» 14а в конце об этих двух аспектах и гл. «Трума» 134а в конце о двух аспектах конца... и получения питания от левой ноги сферы Малхут святости.

4) Песнь песней 2:8: «Голос возлюбленного моего! Вот он идет! Скачет он по горам, прыгает по холмам»:

Сказано («Песнь песней» 2:8): «Голос возлюбленного моего! Вот он идет! Скачет он по горам, прыгает по холмам».

В мидраше на это место:

Сказали рабби Юдан и рабби Хоня. Рабби Юдан от имени рабби Элиэзера сына р. Йоси из Галилеи, а рабби Хоня от имени рабби Элиэзера сына Яакова: «Голос возлюбленного моего! Вот он идет!» — это Король Мошиах. В тот час, когда он [Мошиах] говорит еврейскому народу: «В этом месяце вы будете освобождены», они скажут ему: «Как же мы будем освобождены, ведь Всевышний уже поклялся подчинить нас семидесяти народам [мира]?» И он [Мошиах] даёт им два ответа: «Один из вас будет сослан в Барбарю [Варварийский берег — название средиземноморского побережья Северной Африки от Марокко до Египта], а другой в Сарматю [название Восточной Европы], и это будет как будто были изгнаны все. Более того, это власть [Рим] налагает сборы на весь мир от каждой страны. Если придет какой-нибудь кутеанин или варвар и покорит вас, то это как если бы вы покорились всему их народу, и [таким образом] как если бы вы покорились семидесяти народам. В этом месяце [Нисане] вы будете освобождены, как сказано: «Этот месяц является началом всех месяцев».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4) Мидраш на «Песнь песней» 2:8: «И он [Мошиах] даёт им два ответа: «Один из вас будет сослан в Барбарю [Варварийский берег — название средиземноморского побережья Северной Африки от Марокко до Египта], а другой в Сарматю [название Восточной Европы], и это будет как будто были изгнаны все».

«Игрот Кодеш» том 12, стр. 300:

И, как мне кажется, я уже писал, что вообще каждый из наших братьев, находящийся в любом месте, должен смотреть на себя как на посланника наших святых глав ХАБАДа и нужно распространять их учение, пути и обычаи во всем окружении, городе и стране. И наподобие словам наших учителей: «Один из вас отправляется в Барбарю и т.д.» И так как эта миссия была поручена каждому из нас, то несомненно еще до этого Вам были даны силы для того, чтобы как следует выполнить эту миссию и с расширенным сознанием.

«Игрот Кодеш» том 13, стр. 112:

Пусть Б-г пошлет успех во всем этом, чтобы пробудить в Вас новые силы, чтобы действовать на земле, развивая и расширяя деятельность ХАБАДа так, как это приятно. Таким образом, исполнится сказанное: «Когда один из вас будет сослан в Барбарю», вся эта страна получит возвышение. В настоящее время это возвышение обеспечивается за счет распространения источников хасидизма наружу. Речь идет не только об изучении хасидизма, но и о принятии его путей и обычаев, что очень важно, потому что «самое главное действие, а не теория».

2. ИДЕЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ В ГЛАВЕ ТОРЫ

В недельной главе [Торы] — «Тазрия-Мецора» — особенно подчеркивается идея Освобождения:

[В главе «Тазрия» сказано:] «Женщина, когда зачнет и родит мальчика...». Известно⁷, что роды («и родит») намекают на Освобождение, (как сказано⁸: «Родила (дочь) Сиона сыновей своих»), а рождение мальчика намекает на **силу и крепость** истинного и полного Освобождения, вечного Освобождения — после которого не будет более изгнания (новая песнь [не «шира», а «шир»] мужского рода⁹) — посредством праведного Мошиаха. Таким образом, слова «родила мальчика» намекают на «**рождение (раскрытие) души Мошиаха**, которая находится на более высокой ступени... из мужского мира»¹⁰.

Более подробно: слова «женщина, когда зачнет» относятся к общей работе еврейского народа («женщины») во время изгнания, которая сравнивается с «посевом»¹¹ ([«зрия», как в слове «тазрия»]), как сказано: «Засею Я ее на земле для

---

7. «Ор а-Тора» по этой неделе (том 1) стр. 70. См. также «Тора Ор» в начале главы «Ваэра». «Торат Хаим» там 96б и далее. «Книга заповедей» Цемах-Цедека, заповедь «Пасхальное жертвоприношение» гл. 2 («Путь заповеди твоей» 77б в конце и далее) и ещё.

8. Йешаяу 66:8.

9. Псалмы 96:1. Йешаяу 42:10. И см. «Мехилта» на гл. «Бешалах» 15:1. Приводится в «Тосафот» под названием «Так учили и скажем» в трактате «Псахим» 116б.

10. «Ор а-Тора» в начале главы (том 2) стр. 491 — от имени «Ор а-Хаим» в начале гл. «Тазриа» (и см. также примечания Цемах-Цедека к комментарию «Ор а-Хаим» — в «Ор а-Тора» в начале главы (том 3) стр. 809 и далее). И в «Ор а-Тора» как в прим. 7: «И родила сына — это говорится о Мошиахе... Высший аспект и уровень из аспекта Атик».

11. См. «Тора Ор» гл. «Шмот» 53:3 и далее; там, в начале гл. «Бешалах» и ещё в других местах.

Себя»¹² и сказано: «В грядущие дни укоренится Яаков»¹³: с помощью **посева** «наших действий и нашей работы все время изгнания»¹⁴ это (сразу, без перерыва) станет произрастанием («расцветет и пустит ростки Израиль») с наступления истинного и полного Освобождения посредством праведного Мошиаха. И после этого не будет больше изгнания — «и родит мальчика».

И глава «Мецора» — как сказано в Талмуде¹⁵: «Как его (Мошиаха) имя?.. Бледный (прокаженный¹⁶) из дома Раби его имя, как сказано¹⁷: „Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Б-гом и истязаем“». «Какие у него признаки? Он сидит среди бедняков, страдающих от болезней»¹⁸, «они прокаженные и он тоже прокаженный, как сказано¹⁹: „И он изранен преступлениями нашими“ и ещё сказано: „Наши болезни он нес“»²⁰.

Более подробно — как продолжение того, что сказано в Торе: «Это будет учением о прокаженном **в день очищения его**»²¹. Вплоть до того, что у нас принято называть эту главу «глава **чистоты**»²², так как прокаженный — это имя Мошиаха **во время изгнания**. Хотя со своей стороны он полностью совершенен, как сказано²³: «Вот, преуспевать будет раб Мой, поднимется, и вознесется, и возвысится

---

12. Ошея 2:25.

13. Йешаяу 27:6.

14. «Тания» в начале гл. 37.

15. «Санедрин» 98б.

16. Комментарий РАШИ там. И см. далее п. 8.

17. Йешаяу 53:4.

18. «Санедрин» 98а.

19. Йешаяу 53:5.

20. Комментарий РАШИ в трактате «Санедрин» там.

21. См. подробнее «Ор а-Хаим» в начале главы «Мецора» — подробности намёков об отношении очищения прокаженного к приходу Мошиаха.

22. См. «Ликутей Сихот» том 7, стр. 100, прим. 5.

23. Йешаяу 52:13. Перевод этого места. «Зоар» I 181б.

чрезвычайно», тем не менее он сам страдает изнутри и болеет. А слова «в день очищения» («и вот **исцелилась** язва проказы на прокаженном») относятся к состоянию и положению Мошиаха, когда он **раскрывается и освобождает еврейский народ** во время истинного и полного Освобождения²⁴.

---

24. И наподобие этого в отношении Храма — как сказано в мидраше («Эйха-раба» начало 21. Приводится в «Антологии Шимона» на наш раздел, намёк 551 в конце) на слова (в нашей главе 13:45): «И прокаженный, на котором язва...», что «прокаженный — это Храм...» — которого называют «прокаженный» во время его разрушения (как продолжение там: «И „нечист, нечист“ будет кричать» — это первое разрушение и второе разрушение»), а его очищение намекает на постройку Храма. — И наподобие этого в «Ваикра-раба» на наш раздел в конце гл. 17 (о проказе домов): «(И наложу язву проказы) на дом (на) земле владения вашего, это Храм... И разрушит дом... можно было подумать, что навсегда, но Талмуд говорит, что возьмут другие камни, как сказано (Йешаяу 28:16): «Посему так сказал Б-г Всесильный: вот, в основание положил Я на Сионе камень, камень надежный, краеугольный, драгоценный».

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

7) См. также «Тора Ор» в начале главы «Ваэра».

Вот, изгнание сравнивается с беременностью. А Освобождение и Дни Мошиаха, да наступят они как можно скорее, сравниваются с родами, как сказано (Йешаяу 66:8): «А вот (едва начала) мучиться родами, как родила (дочь) Сиона сыновей своих». Когда евреи находятся в беде, не дай Б-г, об этом сказано (Йешаяу 37:3): «Ибо дошли младенцы до места родов, а нет силы родить». Также муки перед приходом Мошиаха называются родовыми муками, как сказано (Ошея 13:13): «Муки роженицы постигнут его». И также во время освобождения из Египта пророк Йехезкель сравнил все с рождением ребёнка, как сказано (Йехезкель 16:4): «И (вот) рождение твое: в день рождения твоего не отрезали пуповины у тебя».

Для того, чтобы понять это сравнение, нужно понять, что представляет собой беременность. Вот, сказали наши учителя (трактат «Нида» 30б): «Толковал рабби Самлай: На что похож плод в утробе матери? — На сложенную табличку для письма: голова — между коленями, пятки поджаты к спине... И он ест то, что его мать ест. Рот его закрыт, пупок открыт, а когда выходит в этот мир — то, что закрыто, открывается, а открытое — закрывается и т.д.».

То есть у плода есть все органы тела: голова, глаза и уши, но его голова сложена и находится между коленями, то есть она не выполняет свою функцию — не думает и не размышляет. Также и глаза есть у него, но он ими не видит. И уши есть у него, но он не слышит. Также и пища его — хотя он питается тем, что ест его мать, эта еда проходит не через рот, а через пуповину только в кишечник для роста тела, как это видно, что после девяти месяцев беременности его тело увеличивается в размерах.

Но так как пища поступает через рот для того, чтобы отправить жизненную силу в сердце, а оттуда в мозг, являющиеся органами дыхания, то хотя все органы тела уже сформировались и есть у него также органы дыхания, в любом случае в нем нет духа жизни до тех пор, пока он не появляется на свет. Тогда он издаёт крик, как сказали наши учителя, что это признак родов... Поэтому он не распределяет жизненную силу в органы дыхания, а только в органы пищеварения через его пупок, где находится кишечник, органы пищеварения. А его голова со всеми органами дыхания не используется, ибо они как бы мертвы, и потому голова его лежит между его коленей, потому что у него нет жизненной силы.

Все это является примером поведения еврейского народа во время изгнания, как сказано (Ирмияу 26:30): «Всевышний возгремит с высоты и из святого жилища Своего подаст голос Свой». Объяснение этого даётся в книге «Зоар», что Всевышний поднялся вверх и сказано (Ирмияу 31:14): «Рахель оплакивает сыновей своих... ибо не стало их». В книге «Зоар» объясняется, что речь идёт о Всевышнем, что «Его нет» — Он удалил Свое присутствие и раскрытие Божественного здесь, внизу. Теперь нам может показаться, что мир похож на нечто самостоятельное, как сказано (Йешайа 6:10): «Отучнело сердце народа этого и отяжелели (оглохли) уши его, и глаза его отвращены, чтобы не узрел он глазами своими, и не услышал ушами своими», хотя сказано (Дварим 4:39): «Знай же ныне и возложи на сердце твое, что Б-г есть Б-г на небесах, вверху, и на земле, внизу; нет более». И даже влияние заповедей и добрых дел, являющихся пищей для души, не поступает к ним через органы дыхания для распределения жизненной силы в сердце и мозг, чтобы познать Всевышнего и любить Его, служить Ему всем сердцем, когда душа стремится к Нему всеми силами, что ощущается в сердце как пылающий огонь и жажда... Как сказано (Йешаяу 29:13): «Стало благоговение их предо

Мною затверженной заповедью людей». Это только физическое действие, которое делается с холодностью...

В этом заключается основная идея изгнания в духовном смысле. А суть совершенства Дней Мошиаха — это рождение и раскрытие света Всевышнего в самых глубинах душ и сердец, как сказано (Йешайа 40:5): «И явится слава Всевышнего, и увидит всякая плоть разом» и ещё сказано (Йешайа 52:8): «Ибо воочию увидят»...

7) «Торат Хаим» там 966 и далее:

Вот, сначала надо понять причину того, что в некоторых источниках изгнание называют «беременность»... И известно, что Освобождение называют «родами», как сказано (Йешаяу 66:8): «А вот (едва начала) мучиться родами, как родила (дочь) Сиона сыновей своих», а также (там 66:9): «Доведу ли Я до родов и не дам родить?» (и перед приходом Мошиаха [это время] называется «родовые муки», как сказано (Йешайа 26:17): «При наступлении родов корчится, вопит от мук своих»).

И также сказали наши мудрецы («Брахот» 29б): «Даже в то время, когда Ты так же наполнен гневом („эвра“) по отношению к ним, как беременная женщина („убара“), пусть все их потребности будут перед Тобой». Здесь идёт речь именно о времени изгнания, когда еврейские души находятся в состоянии после зачатия, как беременная женщина...

Объяснение этого можно понять с помощью обычной беременности, когда плод находится в утробе матери. Вот, сказали (трактат «Нида» 30б), что плод похож на сложенную табличку: голова — между коленями... И он ест то, что его мать ест. То есть он питается через пуповину, так как его рот закрыт, а пупок открыт. И все, что перерабатывается от пищи,

которую ест его мать, поступает в него и даёт жизненную силу для его органов тела, так как плод является как бы «бедром» своей матери, наподобие желудка, куда поступает съеденная пища сначала через рот, а потом через пищевод... Так плод получает пищу, которую ела его мать... И выходит, что он ест не через свой рот, а через желудок. При этом, его внутренние органы — сердце, легкие, печень и т.д. — не получают этого, так как его голова находится между коленями и поступающая через пуповину пища поднимается снизу вверх, чтобы передать жизненную силу в голову, сердце и печень (такой приём пищи называется внешним).

Хотя у плода есть органы тела — глаза, уши, рот, руки и т.д. — они совсем не функционируют: глаза не видят, уши не слышат, рот закрыт... Поэтому получение жизненной силы происходит через пуповину...

Но когда ребёнок рождается и появляется на свет, то все закрытое раскрывается: глаза начинают видеть, уши слышать... и все открытое закрывается: пупок связывается... И он начинает сосать молоко ртом. Идея в том, что кровь превращается в молоко в грудях матери, и когда он получает новую жизненную силу через материнское молоко, это приносит ему наслаждение, которого он был лишен в утробе. Это позволяет ему забыть ту форму, в которой он находился во время месяцев беременности. И он становится самостоятельным творением, получая разум, эмоции и рост органов тела через материнское молоко...

И этот пример позволяет нам понять состояние еврейских душ во время изгнания, которое сравнивают с беременностью. Идея такая, что в общем еврейские души во время изгнания соответствуют зародышу в утробе матери: свет Всевышнего не раскрывается для них — они не видят и не слышат этого. Даже если размышлять о величии Всевышнего, Он как бы находится в отдалении, в сокрытии, как сказано (Йешайа 44:18): «Не знают они и не понимают они, ибо замазаны и не

видят глаза их и сердца их не понимают»... У еврейских душ во время изгнания есть только практическое исполнение заповедей без понятия и причины, без любви и страха в сердце. Есть только минимальный страх от опасения перед наказанием.

Во время изгнания евреи не получают раскрытие Всевышнего в своих душах в соответствии со статусом каждого, а только на самом низком уровне, соответствующего практическим действиям.... А пример с приемом пищи плода показывает, что во время их исполнения заповедей в души и разум не привлекается дополнительный свет Всевышнего.

Но Освобождение называют «родами» и как при рождении ребёнка, у него открываются глаза и уши... Тогда все смогут получить неизведанное до этого наслаждение...

7) «Книга заповедей» Цемах-Цедека, заповедь «Пасхальное жертвоприношение» гл. 2 («Путь заповеди твоей» 77б в конце и далее) и ещё.

На основании этого можно понять идею египетского изгнания, когда идолопоклонники правили евреями, так как семьдесят высших «министров» получали слишком много духовной силы.

Причину этого можно понять в сравнении изгнания с беременностью, как об этом объясняется в книге «При Эц Хаим»: египетское изгнание было Малым Ликом мира Ацилут как бы в положении, в утробе матери. Это малое состояние («катнут»).

Когда же Всевышний вывел еврейский народ из Египет сильной рукой, это стало большим состоянием («гадлут»). Произошёл выход из теснин на простор. При этом жизненная

сила перестала поступать фараону, а только еврейскому народу...

9) Псалмы (96:1): «Воспойте Б-гу новую песнь, воспойте Б-гу, вся земля!» Йешаяу (42:10): «Пойте Б-гу песнь новую, хвалу Ему от края земли, (вы), мореплаватели, и все, что в нем (в море), — острова и жители их». И см. «Мехилта» на гл. «Бешалах» 15:1. Приводится в «Тосафот» под названием «Так учили и скажем» в трактате «Псахим» 116б: «Правильная версия прочтения такова: „И скажем перед Ним новую песню“ и также „Будем благодарить Его новой песней за наше освобождение“. Так говорится в „Мехилте“, что все песни женского рода („шира“), кроме песни будущего, мужского рода („шир“): как у женщины есть родовые муки, так и после всех чудес есть страдания. Только в будущем страдания прекратятся... Это и есть новая песнь...»

8) Йешайа 66:8

Кто слышал такое? Кто видел подобное? Разве может страна мучиться родами (и родить) в один день? Рождается ли народ в один раз? А вот (едва начала) мучиться родами, как родила (дочь) Сиона сыновей своих.

9) Псалмы (96:1)

«Воспойте Б-гу новую песнь, воспойте Б-гу, вся земля!»

9) Йешаяу (42:10)

«Пойте Б-гу песнь новую, хвалу Ему от края земли, (вы), мореплаватели, и все, что в нем (в море), — острова и жители их».

9) И см. «Мехилта» на гл. «Бешалах» 15:1. Приводится в «Тосафот» под названием «Так учили и скажем» в трактате «Псахим» 116б

«Правильная версия прочтения такова: „И скажем перед Ним новую песню“ и также „Будем благодарить Его новой песней за наше освобождение“. Так говорится в „Мехилте“, что все песни женского рода („шира“), кроме песни будущего, мужского рода („шир“): как у женщины есть родовые муки, так и после всех чудес есть страдания. Только в будущем страдания прекратятся... Это и есть новая песнь...»

11) См. «Тора Ор» гл. «Шмот» 53:3 и далее.

Действия по исполнению заповедей называются «посев». И нужно понять это... Вот, есть два аспекта: наполняющий все миры свет («мемале коль алмин») и окружающий все миры свет («совев коль алмин»). Наполняющий свет облекается в творения в раскрытой форме, оживляя их, как сказано (Нехемия 9:6): «Ты даешь им всем жизнь»... А окружающий свет также относится ко всем творениям, но это происходит в скрытой форме... В будущем же произойдет раскрытие в совершенстве, как сказано (Йешаяу 52:8): «Ибо воочию увидят возвращение Б-га в Сион».

...А привлечения от скрытой формы к раскрытию произойдет с помощью деятельности заповедей, как в примере с посевом, когда сами садовые зерна непригодны в пищу — у них нет вкуса. Но когда зерно произрастает, в него облекается сила роста из земли и оно превращается в съедобный плод, хотя сама сердцевина зерна совершенно не была пригодна в пищу. То же самое происходит с семенами, которые сами по себе съедобны, но во время их роста урожай увеличивается во много раз...

То же самое относится к исполнению заповедей, которые спустились и облеклись в материальные вещи, как тфиллин на пергаменте, цицит из шерсти и т.п. в отношении остальных заповедей. Когда еврей одевает тфиллин на голову, происходит раскрытие силы Всевышнего в его разуме, «И будет, когда приведет тебя...» — в понимании...

И это происходит только в том случае, когда еврей накладывает их на голову, когда же тфиллин лежат на столе, никакого раскрытия не происходит, хотя лоб человека такой же материальный, как и стол. И также, когда язычник накладывает тфиллин, ничего не происходит.

Пример этому — силы роста в земле, когда плоды не появляются во всех местах одинаково, а в пустыне они вообще не растут. Ведь именно о Земле Израиля сказано (Малахи 3:12): «Ибо будете землёй вожделенной».

И как сказано (Йешаяу 27:6): «В грядущие дни укоренится Яков», что корни внизу это заповеди, которые спускаются с уровня Высшей Воли [Всевышнего] и облекается в материальные предметы... И с помощью этого «расцветет и пустит ростки Израиль» — произойдет рост из сокрытого состояния в раскрытое... И об этом сказал Давид (Псалмы 119:96): «Видал я предел всякого совершенства, [но] заповедь Твоя обширна безмерно». Он имел в виду не материальные стремления, а только интеллектуальные постижение и желание души выйти из тела, как сказано (Псалмы 84:3): «Изнемогает душа моя». У всякой души есть граница постижения, а заповедь Всевышнего чрезвычайно широка. Она — как сосуд для восприятия, на что указывает слово «безмерно». С помощью заповеди может произрасти нечто на уровне бесконечности... Также с помощью изучения Торы, которая спустилась вниз и облеклась в материальные вещи, можно достигнуть роста.

11) См. «Тора Ор» в начале гл. «Бешалах»

О еврейском народе во время египетского рабства сказано (Ошея 2:25): «И засею Я ее на земле для Себя». И сказали мудрецы, что при посеве одной меры получают урожай в несколько мер. Нужно понять идею посева и то обширное дополнение, которое появляется благодаря изгнанию. Вот, написано (Ирмияу 2:3): «Израиль — святыня Г-сподня, первые плоды Его». Именно плоды, так как еврейский народ называется «плоды Всевышнего». На что это похоже? На человека, который сеет зерна для того, чтобы получить большой урожай. Так было желание Всевышнего, чтобы произошло раскрытие и увеличение Божественного в мире, и чтобы слава Всевышнего наполнила мир, как сказано (Йешаяу 40:5): «И явится слава Г-сподня, и увидит всякая плоть разом, что изрекли уста Г-спода». Всевышний насаждает евреев, которые являются плодами Всевышнего, и с их помощью происходит раскрытие славы Всевышнего в мире. И об этом сказано (Псалмы 106:48): «Благословен Б-г, Всесильный [Б-г] Израиля, от мира [этого] и до мира [грядущего]».

Объяснение такое. Чтобы привлечь благословение и дополнительные блага раскрытием Всевышнего из сокрытого мира в раскрытом мире, нужно задействовать еврейский народ. И поэтому Всевышний называется «Всесильный [Б-г] Израиля», так как с помощью этого происходит раскрытие внизу как вверху. И как о том, что вверху сказано (Нехемия 9:6): «И воинство небесное преклоняется пред Тобою», так как они аннулируются перед светом Всевышнего... И так сказано о будущем (Йешаяу 52:8): «Ибо воочию увидят...» и также сказано (там же 2:19): «И войдут (люди) в расселины скал и в норы земли из страха пред Всевышним». И также сказано (45:23): «Мне покорится всякое колено». Что же позволят евреям подняться на такой высокий уровень? Это работа по посеву на земле во время

изгнания, когда из одного зерна появляется много колосьев или из одной косточки вырастает дерево с множеством ветвей. Как сказано (Ирмия 2:21): «Я насадил тебя (как) благородную лозу», из которой появляется виноградник, а ведь наши мудрецы сравнивают еврейский народ с виноградником.

Рост происходит благодаря тому, что зерно гниет, то есть аннулируется по отношению к силе роста в земле, которая и обуславливает большой рост. То же самое относится к еврейскому народу...

Благодаря своим занятиям в разрешенных вещах под властью нейтральной оболочки, человек отдаляется от лжи, воровства, грабежа и т.п., от запрещенных вещей, которые связаны внешними силами и не могут подняться, как сказано в другом месте, а также с помощью соблюдения заповедей тфиллин, цицит... их жизненная сила привлекается к своему источнику, откуда она упала вниз после «разбития сосудов». При этом происходит превращение тьмы в свет, как сказано («Шмот» 7:5): «И узнают египтяне, что Я — Б-г». Это и есть дополнительный свет, который поступает в землю, с помощью которого осуществляется рост выше и выше с привлечением дополнительного света, возникающего из тьмы...

14) «Тания» в начале гл. 37

Исполнение этого совершенства творения во времена Мошиаха и воскрешения мертвых, которое заключается в явном раскрытии света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, в этом материальном мире, зависит от наших дел и нашего служения на протяжении всего времени изгнания, ибо заповедь сама приводит к вознаграждению за нее.

17) Йешайа 53:4

Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражаем, побиваем Б-гом и истязаем.

18) «Санедрин» 98а

Рабби Йеошуа бен Леви нашел пророка Элияу, который стоял у входа в погребальную пещеру рабби Шимона бен Йохая. Спросил рабби Йеошуа: «Будет ли у меня заслуга прийти в грядущий мир?» Элияу ответил ему: «Если сей Учитель, Святой, благословен Он, пожелает того». Рабби Йеошуа бен Леви говорит: «Двоих я видел, Элияу и меня, и голос троих я слышал, так как Божественное Присутствие также было там, и именно в отношении Него Элияу сказал: „Если этот Учитель пожелает“».

Рабби Йеошуа бен Леви спросил Элияу: «Когда придет Мошиах?» Элияу ответил: «Пойди, спроси его сам». Рабби Йеошуа бен Леви спросил: «А где он сидит?» Элияу ответил ему: «У ворот города Рима». Рабби Йеошуа бен Леви спросил его: «А какой у него опознавательный знак, по которому я могу узнать его?» Элияу ответил: «Он сидит среди бедных, которые страдают от болезней. И все они развязывают свои бинты и перевязывают их всех сразу, а Мошиах развязывает по одному бинту и завязывает по одному. Он говорит: „Возможно, я буду нужен, чтобы привести Освобождение. Поэтому больше одной повязки я никогда не завяжу, чтобы не задерживаться“».

Рабби Йеошуа бен Леви отправился к Мошиаху. Он сказал Мошиаху: «Приветствую тебя, мой раввин и мой учитель». Мошиах сказал ему: «Приветствую тебя, сын Леви». Сказал ему рабби Йеошуа бен Леви: «Когда придет господин?» Мошиах ответил ему: «Сегодня».

Через некоторое время к Элияу пришел рабби Йеошуа бен Леви. Элияу спросил: «Что сказал тебе Мошиах?» Тот сказал Элияу, что Мошиах сказал: «Приветствую тебя, сын Леви». Элияу сказал ему: «Тем самым он гарантировал, что ты и твой отец войдете в грядущий мир, так как он приветствовал тебя словами „Мир тебе“». Рабби Йеошуа бен Леви сказал Элияу: «Мошиах солгал мне, сказав мне: „Я приду сегодня, а он не пришел“». Элияу сказал ему, что это как раз то, что он сказал: «Он сказал, что придет „сегодня, если будете слушать его голос“» (Псалмы 94:7).

21) Об отношении очищения прокаженного к приходу Мошиаха. «Ор а-Хаим» в начале гл. «Мецора»

В главе «Мецора» есть намёк на изгнание еврейского народа... Когда Тора сказала об учении прокаженного, она имела в виду еврейский народ... в день его очищения... и придёт к коэну, так как Всевышнего обычно называют коэн. Как сказано в книге «Зоар» (III 49б), что ранее отчужденный от своего Б-га еврейский народ с помощью раскаяния вновь приблизится к Нему (как сказано: «Мир, мир далеко», а потом «близко»).

После этого Б-г описывается (Захария 14:3) как «идуший сражаться с народами мира». На это намекают слова, что Б-г покинул стан, то есть Землю Израиля, в духовно нечистое место, куда евреи были сосланы из-за своих грехов. И как только Б-г увидит, что грех, который был причиной чумы (изгнания под власть язычников), был исправлен, Он вернет их и вернётся Сам...

Б-г даст указание взять двух птиц и т.д. Эти две птицы представляют двух Мессий — Мошиаха сына Йосефа и Мошиаха сына Давида. Причина, по которой Мошиаха называют птицей, заключается в том, что это описание душ в высших сферах. В «Зоар» приводится еще один пример

этого»: «Из этой пещеры появляется очень большая птица, которая будет править миром, и царство будет передано ей». Все эти выражения являются эвфемизмами для обозначения небесных сил, о чем знает любой изучающий каббалу. Мы обнаружили, что первый Мошиах будет из колена Эфраима, который, тем не менее, умрет, после своего раскрытия; за ним последует Мошиах потомок Давида. Когда Тора говорит о том, что Б-г взял «двух чистых птиц», эти слова являются сравнениями для двух видов Мошиахов.

Слова «и кедровое дерево, и багряница, и иссоп» намекают на заслуги трех праотцов. Авраам представлен словом «дерево» — это был человек гигантского духовного роста. Яков представлен словом «багряница», поскольку он назван так у пророка (Йешаяу 41:14); Ицхак представлен словом «иссоп», поскольку он символизирует атрибут силы и героизма. Мошиах должен будет сочетать в себе все эти качества.

Слово «зарезать» в этом контексте является намеком на смерть первого Мошиаха, как сказано: «И повелит священнослужитель зарезать одну птицу над глиняным сосудом над проточной водой». Объясняется, что он умрет во искупление грехов людей. Тора говорит о «сосуде, сделанном из глины», потому что первоначальный человек был сделан из «праха земного» («Берейшит» 2:7); весь человеческий род воспринимался как «сосуд из глины», подлежащий необратимому раздроблению, ибо человеку еще не была дана Тора. Тора сравнивается с проточной водой из колодца, то есть «живой водой». Когда в еврейском народе нет Торы, это не лучше, чем сосуд из глины, подлежащий полному уничтожению. Вот почему одна из двух «птиц» должна была быть зарезана, то есть должна была умереть. Смерть этой птицы от рук язычников, т.е. смерть Мошиаха из колена Эфраима, дала бы Б-гу законное

оправдание, чтобы облачиться в Свою одежду возмездия и изменить обычную практику носить одежду милосердия. В результате Он избавится от всех нечестивых народов.

Узнав, что произойдет, если Израиль не будет соблюдать Тору, вы можете экстраполировать, что если бы они соблюдали Тору, ни одно из бедствий, упомянутых в нашей части как национальная болезнь, не должно было произойти, и праведники (первый Мошиах) не пострадали бы. АРИЗАЛ пишет, что всякий раз, когда мы молимся, мы должны включать просьбу о том, чтобы Мошиах сын Йосефа не умер. Каждая молитва увеличивает заслуги этого Мошиаха, так что коллективных молитв еврейского народа может быть достаточно, чтобы отменить указ о том, что он умрет от рук язычников.

Далее Тора говорит о выжившей птице, то есть о Мошиахе сыне Давиде, которого изберет Б-г и которого Он наделит заслугами праотцов и также правом отомстить за убийство Мошиаха сына Йосефа; вот почему Тора пишет: «Он возьмет его вместе с кедровым деревом и т.д. и окунет в кровь убитой птицы». Это означает, что совокупная сила атрибута милосердия перевесит силу атрибута справедливости, так что все нечистоты еврейского народа будут освобождены.

Когда Тора говорит здесь о семи окроплениях, это намек на семь уровней нечистоты. Еврейский народ будет очищен от одного уровня нечистоты каждым из семи окроплений. Как только это будет выполнено, «птица» вылетит из пещеры, упомянутой в книге «Зоар» и т.д. Слова «и отпустит в поле» относятся к нынешнему миру, и послание состоит в том, что Мошиах будет править всем миром. После этого, он омоет еврейский народ и его одежды, то есть грехи, которые образовали его грязные одежды и запятнали его душу. Снятие «грязной одежды» можно сравнить с видением пророка (Захария 3:4), где ангел описывается как снимающий запятнанную грехом одежду с

первосвященника в аналогичном сравнении, описывающем искупление из плена в Вавилоне. Слова «и он обреет волосы со всего тела своего» являются преувеличением для удаления недостойных умственных наростов. Слова «и омоет себя водой» являются намеком на еврейский народ, погружающийся в Тору. Эта последняя процедура также очистит мыслительный процесс Израиля. «После этого он может войти в стан» — это ссылка на лагерь, то есть Храм на земле, который спустится на землю, будучи построенным на Небесах.

Далее в Торе говорится, что ему все равно придется сидеть вне своего жилища, потому что он не может соединиться с раскрытием Творца, пока не пройдут семь дней очищения, которые необходимы для того, чтобы принять важного гостя должным образом на седьмой день. Вы найдете подобную концепцию, упоминаемую у пророка (Йехезкель 43:26): «В течение семи дней пусть очищают жертвенник, очищают его и т.д.». Вы заметите, что пророк говорит о двух очищениях. Первое очищение совершает устранение негативных влияний. Второе очищение совершает приближение раскаявшегося грешника к тому, что свято.

23) Йешаяу 52:13

«Вот, преуспевать будет раб Мой, поднимется, и вознесется, и возвысится чрезвычайно». Перевод: «Преуспеет Мой раб, Мошиах, он будет превознесен и прославлен, и он будет весьма силен».

23) «Зоар» I 181б

«Вот, преуспевать будет раб Мой» относится к тайне веры. Слова «будет преуспевать» относятся к Высшему Пробуждению (которое будет подобно) человеку, который

почувствует запах и станет бдительным и внимательным. «Он поднимется» означает, что (женский аспект наполнится) от той грани света, которая выше всех светов, (т.е. корона). «Он поднимется», как в «и поэтому Он будет возвышен, чтобы помиловать вас» (Йешаяу 30:18). «И вознесется» — на стороне Авраама (аспект доброты), «возвысится» — на стороне Ицхака (аспект строгости), тогда как «чрезвычайно» — на стороне Якова (аспект великолепия). И хотя это уже было объяснено, все едино в тайне мудрости.

24) «Эйха-раба» начало 21.

Рабби Александри начал: «И прокаженный, на котором есть язва [одежды его будут разорваны, и волосы на голове его отпущены, и до уст себя покроет, и „нечист, нечист“ будет кричать]» (Ваикра 13:45). «И прокаженный» — это Храм. «На котором есть язва» — это идолопоклонство, которое наделяет нечистотой подобно язве проказы, как сказано: «Осквернили Храм Мой и осквернили его». «Одежды его будут разорваны» — это священнические одежды. «Волосы на голове его отпущены» — так сказано: «Он обнажил покрывало Йеуды» (Шмот 22:8) — обнажив то, что было покрыто. «До уст себя покроет» — когда Израиль был изгнан из числа народов, ни один из них не был в состоянии высказать своими устами содержание Торы. «И „нечист, нечист“ будет кричать» — первое разрушение и второе разрушение.

3. СВЯЗЬ МЕЖДУ ГЛАВАМИ

И нужно понять²⁵:

---

25. В отношении дальнейшего — см. «Ликутей Сихот» том 22, стр. 70 и далее.

1) [Какая] связь двух глав «Тазрия» и «Мецора» (которые иногда читают вместе)?

На первый взгляд, слово «Тазрия» (которое по своей сути относится к **освобождению**, как сказано в Торе: «Женщина, когда зачнет и родит» — когда она «зачнет», то после этого «родит») указывает на **освобождение**, а слово «Мецора» (которое само по себе **противоположно очищению**, поэтому есть необходимость совершить особое действие для того, чтобы обеспечить «в день ее очищения») указывает на (страдания и боль) **изгнания**. Тогда как можно было объединить их?

2) Самое главное: в отношении продолжения глав — [сначала] «Тазрия» (и после этого) «Мецора» — на первый взгляд, после того, как «женщина зачала и **родила мальчика...**», [что является] вечным Освобождением, после которого нет больше изгнания, не имеет уже смысла ситуация наличия **прокаженного**, который связан с идеей изгнания?

3) Наподобие этого в каждой из этих глав, если рассматривать их индивидуально — [непонятно,] как название соответствует их содержанию:

В главе «Тазриа» название главы указывает на **Освобождение** (как сказано: «Женщина, когда зачнет и родит»), но ее продолжение и содержание — законы **язв**²⁶, которые намекают на **изгнание**²⁷. А в главе «Мецора» — название главы (как она называется в Торе) указывает на **изгнание**, а ее продолжение — законы **очищения** прокаженного (как сказано: «Это будет

---

26. Язвы человека — [как сказано:] «Человек, если будет на коже тела его выступающее» (13:2) и язвы на одежде — [как сказано:] «А платье, если будет на нем язва проказы» (13:47).

27. См. «Ваикра раба» на нашу главу в конце гл. 15: «Выступающее — это Вавилон... переходное — это Мидия... яркое пятно — это Греция... язва проказы — это Эдом».

учением о прокаженном в день очищения его») намекают на **Освобождение**.

На первый взгляд, так как название главы отражает и подчеркивает ее содержание, было бы более уместно, чтобы глава, в которой идёт речь о **язвах** (идея изгнания), называлась «**Мецора**», а глава, в которой идёт речь о законах **очищения** (идея освобождения), называлась бы «**Тазрия**».

4) И наподобие этого [можно задать вопрос] в отношении имени Мошиаха: так как Мошиах является **освободителем** еврейского народа — зачем мы называем его «**прокаженный**», подчеркивая этим именем (а ведь имя отражает его суть и идею) идею **изгнания**?

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

25) По отношению к дальнейшему — см. «Ликутей Сихот» том 22, стр. 70 и далее.

Нужно понять в отношении названий глав [«Тазрия» и «Мецора»]: как уже говорилось неоднократно, названия глав Торы не просто разметка, когда первое слово главы используется только для того, чтобы разделить одну главу от другой, а каждое название несёт в себе смысл и отражает (как все «имена, используемые в святом языке») основную идею данной главы.

[Как это подчеркивается также в главе «Тазрия», что по еврейскому обычаю ее не называют «Женщина» (несмотря на то, что это первое слово после общего вступления «И говорил Б-г... так»; так как этими словами начинаются некоторые главы Торы, они не используются для названия этой главы), а ее название именно «Тазрия»].

Требуется объяснение в отношении этого — какая связь слова (названия) «зачнет» с главой в общем смысле, содержание которой в большинстве своём включает информацию о язвах?

Более того: слово «зачнет» не только не имеет отношения к язвам, но и это вообще противоположные вещи. Слово «зачнет» указывает — как это подчеркивается в нашей главе: «Если женщина зачнет и родит...» — на то, что приводит новое порождение и новую жизнь; этого нельзя сказать о язвах, так как «прокаженный считается как мертвый» и простой смысл этого в том, что это не только со стороны духовной нечистоты прокаженного, а сам прокаженный считается как мертвый.

Также непонятно в отношении прокаженного в качестве названия главы «Мецора»: в ней не рассказывается о

человеке, который страдает от проказы (описание его язв и духовной нечистоты), а совсем наоборот — о его очищении, когда он прекратил быть прокаженным; теперь он может войти в стан и принести жертвы... — тогда почему глава называется «Мецора»?

[И несмотря на то, что потом в главе идёт речь о язвах на доме — это не совсем точно: 1) по простому смыслу язвы на домах не относятся по простому смыслу к слову «прокаженный»; 2) и более того: при описании язв на домах подчеркиваются не сами язвы (как что-то отрицательное), а — как РАШИ объясняет по простому смыслу слова (14:34): «Я наложу язву проказы на дом» — «Для них это добрая весть, что на них (на дома) будут наведены язвы.

Потому что на протяжении сорока лет, когда евреи находились в пустыне, эморей прятали в стенах своих домов сокровища, золото (теперь же по приходе в страну) из-за язвы разрушат дом и найдут сокровище».

Но «Мецора» как раз наоборот — в соответствии с комментарием РАШИ здесь и более подробно в толкованиях наших мудрецов по началу главы о недостатке и наказании прокаженного — это связано со злословием и высокомерием.

...На основании этого также объясняется название второй главы, «Мецора», хотя речь идёт не о состоянии прокаженного во время его заболевания, а о дне его очищения:

Отсюда видно, что очищение (и излечение) прокаженного (как рассказывается в главе «Мецора») не является отдельным действием, которое обновилось (только) благодаря действию по принесению жертвы, как рассказано в этой главе, а все это следует за тем, что описывается в главе «Тазрия».

В другом стиле: действия, описанные в главе «Мецора» и производимые для очищения (на практике) являются (только) средствами для привлечения и раскрытия того, что уже было осуществлено в человеке с помощью самой проказы. И также излечение человека в духовном смысле (в чем как раз и заключается причина проказы) происходит с помощью проказы и изоляции.

Поэтому глава не называется «в день очищения» (и т.п.), ведь тогда это означало бы, что очищение произошло именно сейчас, а ее название именно «Мецора», что подчеркивает следствие состояния прокаженного. Как это относится к прокаженному индивидууму, так и ко всему еврейскому народу: будучи в изгнании, евреи находятся в ситуации, когда «отдельно находиться должен, вне стана место его».

А то, что будет осуществлено во время Эры Мошиаха и пробуждения мертвых не является чем-то отдельным от изгнания, а это «росток», который произрастает в результате работы «посева» во время изгнания.

И вот указание для служения каждого из нас:

Еврей должен изучать Тору и соблюдать заповеди с полным подчинением, ведь так постановил Всевышний. Человек может подумать, что нет никакого практического следствия в результате его деятельности.

Поэтому даётся указание, что вместе с действиями во время изгнания он должен ощущать процесс «зачатия», приводящего к «росту» и раскрытию праведного Мошиаха. Поэтому раскрытия будущего являются не чем-то отдельным, а продолжением и результатом работы во время изгнания...

И это может быть двояко:

1) Человек чувствует, что его работа является «Тазрия», «зачатием», процессом ведущего к результату после вклада его сил, — но это отдельно от него самого; с помощью своих дел и своей деятельности он приближает (дополнительную вещь) — приход Мошиаха.

2) Есть более возвышенный уровень, когда не только любой аспект работы и деятельности человека сразу приводит к результату, но и будущее Освобождение является одним целым с его нынешней работой («Тазрия-Мецора» становятся одной главой) — так как приход Мошиаха это рост и, следовательно, завершение и совершенство его посева.

27) См. «Ваикра раба» на нашу главу в конце гл. 15: «Выступающее — это Вавилон... переходное — это Мидия... яркое пятно — это Греция... язва проказы — это Эдом».

[Здесь объясняется аллегорически стих («Ваикра» 13:2): «И если будет на коже тела его выступающее или переходное или яркое пятно, и станет это на коже тела его язвой проказы», что страны, которые угнетали еврейский народ, сравниваются с язвами].

«Выступающее» — это Вавилон, как сказано (Йешайа 14:4): «Ты поднимешь (голос) и скажешь притчу эту о царе Вавилонском: как не стало угнетателя, не стало надменности!»

[Слово «выступающее» имеет тот же корень, что и слово «поднимешь»].

«Переходное» — это Мидия, которая вознесла злодея Амана, шипящего, как змей, о котором сказано («Берейшит» 3:14): «На чреве твоём будешь ходить».

[Слово «вознесла» имеет тот же корень, что и название страны «Мидия»].

«Яркое пятно» — это Греция, которая выделялась своими явными и наглыми указами против еврейского народа и сказала им: «Напишите на роге быка, что у вас нет удела в Б-ге Израиля».

[Слово «яркое пятно» имеет тот же корень, что и слово «явно»].

«Язва проказы» — это Эдом, который пришёл от силы бороды. «И станет это на коже тела его язвой проказы», так как в этом мире коэн осматривает язвы, но что касается грядущего мире, сказал Всевышний: «Я очищу вас», как сказано (Йехезкель 36:25): «И окроплю вас водою чистою, и... очищу вас».

4. ЧТО ТАКОЕ ЯЗВА?

Это можно понять с помощью предварительного объяснения идеи язв²⁸:

На слова Торы «человек, когда будет на коже плоти его... язва...» есть объяснение в «Ликутей Тора»²⁹, что «Человек (Адам) — это высочайший уровень совершенства человека³⁰... Такой человек обладает совершенством в действиях, он исправил все... И у него может ещё оставаться **на коже плоти** — на самом низком уровне этого человека зло ещё не было очищено и остались отбросы, которые вызывают появление материальных признаков... Это язвы... так как в духовном смысле, в его служении Всевышнему, он исправил все свои действия и очистил зло от добра во всем (отделил зло от тела и от души). Только отбросы **на поверхности его одежды** ещё не были исправлены. Поэтому появились на его коже... только с **внешней стороны**».

И можно добавить уточнение в отношении сказанного в Торе о «человеке, когда будет на коже плоти его... язва...»: [так как сказано] **на коже плоти его** — это не только не имеет отношения к «сущности» человека и его жилам, но даже не имеет отношения к его плоти, которая добавляется к нему благодаря еде и питью, которые становятся его плотью и кровью, а только к «коже» вокруг «плоти». И в отношении самой «кожи плоти» [сказано] «**если будет** у человека на коже» — то есть это не стандартная ситуация, а случайность,

---

28. В отношении дальнейшего — см. также «Ликутей Сихот» том 37, стр. 33 и далее.

29. 22:2.

30. См. «Зоар» 48а.

выходящая за рамки обычного³¹. И также при этом (когда будет на его коже) это только «язва проказы» — слово «язва» («нэга») происходит от слова «касание» («нэгия»). Это значит, что отрицательные вещи не имеют отношения (даже) к внешним аспектам (кожа плоти), а только прикасаются к ней.

И ещё, более главное — как добавляет Алтер Ребе в «Ликутей Тора»³², что «сами язвы — это **высочайшая вещь** и они не являются ритуально нечистыми до тех пор, пока их не провозгласили таковыми, а пока этого не произошло, они не имеют никакого отношения к нечистоте³³. Наоборот, это **высший свет**³⁴, только он представляет собой суровый суд [со стороны] святости».

---

31. См. «Ликутей Тора» там (по словам РАМБАМА), что эти «язвы [возникают] не по естественным законам... это не обычная болезнь... а чудесное явление» (см. «Ликутей Сихот» том 22, стр. 65, прим. 9).

32. Там. И см. также «Книгу заповедей» Цемах-Цедека о нечистоте прокаженного в начале.

33. Мишна «Негаим» в начале главы 3. РАМБАМ в «Законах ритуальной нечистоты от проказы» 9:2. И см. «Учение коэнов» и комментарий РАШИ в нашей главе 13:2; «Учение коэнов» в начале главы «Мецора».

34. Нужно заметить, что слово «язва» («нэга») имеет те же буквы, что и слово «наслаждение» («онэг») («Зоар» I 26б в начале, II 265б, III 273а и ещё). И на основании этого можно сказать, что «высшие света» этих «язв» относятся к аспекту высшего наслаждения (см. далее в прим. 65)

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

28) «Ликутей Сихот» том 37, стр. 33

[Алтер Ребе объясняет:] «Язвы — это высочайшая вещь и они не являются ритуально нечистыми до тех пор, пока коэн не провозгласил их таковыми, а пока этого не произошло, они не имеют никакого отношения к нечистоте. Наоборот, это высшие света, только они представляют собой тяжкий суд [со стороны] святости... И приведут его к Аарону-коэну — они возвышаются благодаря коэну, который символизирует высшее благо... и может послать аспекты суда говоря, что это место чистое и и.д.» Это значит, что «язва» сама по себе (перед тем, как коэн назовет ее нечистой) не имеет отношения к ритуальной нечистоте, а наоборот — связана со **СВЯТОСТЬЮ**.

...[Только из этих тяжких «судов» **святости** может произойти впоследствии нечто плохое (как известно, что после множества сокращений качества суда и строгости возник возникает нечто плохое) — это явления **нечистых** язв].

На основании этого можно добавить, что не только источник «язвы» коренится в области святости, «тяжкий суд со стороны святости», но ещё в своем (первом) корне это очень возвышенная вещь (в самой святости).

И наподобие объяснения по поводу аспекта строгости вверху, что его источник и корень это не суд и сокращение (задержка в передаче влияния), а наоборот, строгость («гвура») от слова **усиление** («тигборет»), добавление жизненности (наподобие физических сил), привлечение влияния с **дополнительной силой**, которая выше получающего ее сосуда [поэтому из этого впоследствии истекают сокращение и строгость (задержка в передаче влияния) в буквальном смысле, в частности так как

получатель не в состоянии воспринимать такой избыток блага]. И то же самое в нашем случае. Идея «язв» в своем первичном источнике — это **усиление** святости. Только из этого проистекают «тяжкие суды» как они ещё в мире святости; а из них уже появляются ещё ниже явления нечистых язв.

И нужно сказать, что на эту идею намекают слова Алтер Ребе, что «пока коэн не провозгласил эти язвы нечистыми... это высшие света» (и не написано «свет из святости» и т.п.) — это намекает на то, что корнем идеи язв являются не только тяжёлые суды святости, а ещё выше — «высшие света», не только свет и **раскрытие** Всевышнего, а ещё и «**высшие** света», которые находятся выше находящихся внизу, над ограничениями.

[И это относится к духовной работе человека, как это объясняется, что идея «язв» в духовной работе — это движение «вперёд» без возвращения назад, то есть работа по стремлению души к единению со Всевышним, когда человек стремится выйти из своих границ и прилепиться ко Всевышнему, но это не соответствует высшему намерению, требующего обязательного возвращения, привлечь Всевышнего в мир с помощью работы в области Торы и заповедей, именно душа в теле.

Ведь тогда корень «язвы» в служении человека является очень возвышенной вещью, стремлением «вперёд» и желанием прилепиться ко Всевышнему (это любовь «всем достоянием своим», выше ограничений), и, если после этого нет возвращения «назад», это не соответствует цели].

На основании вышесказанного понятна также причина того, что Мошиах (и также Храм) называется «прокаженный», так как идея Освобождения — исход из ограничений, **усиление** святости, раскрытие силы Всевышнего, которая выше всех ограничений.

29) Ваикра 22:2

Говори Аарону и его сынам, и пусть устраняются они (в пору нечистоты) от святынь сынов Израиля, и не осквернят святого Имени Моего, (пусть устраняются от того) что они посвящают Мне. Я — Б-г.

30) «Зоар» на нашу главу 48а

Мы учили, что есть несколько уровней для определения человеческого рода: Адам (человек), Гевер (мужчина), Энош (смертный), Иш (муж). Самый великий среди них это Адам, так как написано («Берейшит» 1:27): «И сотворил Б-г человека (адам) в Его образе», но там не сказано мужчине, смертного или мужа. Сказал рабби Йеуда, если так, то ведь написано («Ваикра» 1:2): «Когда человек (адам) какой-либо из вас принести пожелает жертву Б-гу» (но не мужчина, смертный или муж). Кто должен приносить жертву? Тот, кто согрешил. И ведь написано слово «человек». [Выходит, что даже человек на самом высоком уровне может грешить?] Сказал рабби Ицхак, вот, смотри. Существование высшего и низшего миров это жертва и удовольствие для Всевышнего. Кто достоин принести перед Ним это удовольствие? Поэтому сказано, что это человек, самый ценный из всего. Сказал ему, раз так, то вот написано («Ваикра» 13:2): «Человек, если будет на коже тела его... и станет это на коже тела его язвой проказы». И сказал ему, что это должен очистить Всевышний более всего. Ведь тот, кто выше всех по своему уровню, не сидит так.

31) «Ликутей Тора» там

Эти признаки зарождаются в материальном смысле, на коже, но не по естественным законам. Это язвы непохожи на

известную нам мокроту. Как пишет РАМБАМ, что заповедь язв не является актуальной в наше время после разрушения Храма, так как их нет совсем, чтобы было изменение на самой коже плоти без никакой мокроты, как появление солнца, которое глубже тени. Это чудесное явление.

31) «Ликутей Сихот» том 22, стр 65, прим. 9

В «Ликутей Тора» имеется в виду то, что пишет РАМБАМ в этом законе: «Проказа — это не естественное явление, а это знак и чудо, распространенные среди еврейского народа». И когда в «Ликутей Тора» сказано, «как пишет РАМБАМ», речь идёт о том, что они «непохожи на известную нам мокроту», а после этого он **объясняет**, что «заповедь язв не является **актуальной** в наше время и т.д.» — но РАМБАМ ясно пишет («Законы ритуальной нечистоты от проказы» 11:6), что это **актуально** в то время, «когда Храм стоит, и когда Храм **не** стоит». См. комментарий на Мишну, трактат «Негаим» 12:5; «Наставник колеблющихся» часть 3, гл. 47 в конце. «Ликутей Сихот» том 18, стр. 136 в прим. 35-36.

32) «Книга заповедей» Цемах-Цедека о нечистоте прокаженного в начале

Ведь эта язва относится к святости, только это аспект суда, который отталкивает дух нечистоты в человеке или доме, прокаженными язвами, и способствует появлению язвы проказы, что приводит к закрытию. Это значит, что закрывается высший свет, представляющий собой маленькую мудрость со стороны категории Отца — высшей мудрости, которая не раскрылась в этой маленькой мудрости, что повлекло за собой проказу, являющуюся местом прикрепления внешних сил. Вот, когда закрыт

порядок высшего света в виде разума со стороны Отца и есть только со стороны Матери, тогда это называется язва.

Об этом написано в книге «Зоар», что это силы тяжкого высшего суда, которые прогоняют внешние силы и оболочки, как известно, что понимание отталкивает внешние силы в тайне своего начала. Только в самом понимании нет для этого сил, а это возможно только в таком случае, когда оно объединено с мудростью. Но сейчас, когда оно одно, без мудрости, этого не происходит. Поэтому его приводят к Аарону, который раскрывает этот запечатанный высший свет и привлекает его вверх в эмоции, так как коэн — со стороны Отца и его разум происходит от Отца... и он освещает добро разума. Это удаляет проказу, привлечение внешних сил... И об этом сказано в книге «Зоар», что приводят к Аарону, то есть поднимают вверх. До сих пор краткое объяснение.

На первый взгляд, эти вещи противоречат друг другу, так как в начале сказал, что проказа — это святой суд, который отталкивает дух нечистоты, а затем сказал, что оттуда черпают влияние внешние силы...

И этот вопрос задал р. Моше Закуто в главе «Тазрия», объясняя эти слова книги «Зоар». И он сказал, что надо понять высокую идею того, что нечистота проказы не похожа на остальные виды нечистоты, так как ее нечистота становится явной только после того, как это провозгласит коэн.

33) Мишна «Негаим» в начале главы 3

Все имеют право проверять язвы, но только коэн может объявить их нечистыми или чистыми. Ему говорят: «Скажи: „нечистый“», — и он повторяет «нечистый», или «Скажи: „чистый“», и он повторяет «чистый».

33) РАМБАМ в «Законах ритуальной нечистоты от проказы» 9:2

Несмотря на то, что каждому человеку разрешено оценивать язвы, определение человека как нечистого или чистого зависит от коэна. Что подразумевается? Если есть коэн, который не знает, как оценивать язвы, мудрец должен наблюдать за ним и наставлять его: «Скажи: „Ты нечист“», и коэн скажет: «Ты нечист»; «Скажи: „Ты чист“», и коэн скажет: «Ты чист». «Изолируй его», и он изолирует его. Это заявление должен сделать коэн, потому что сказано (Дварим 21:5): «И по их слову будет (признана) всякая тяжба и всякая язва». Даже если коэн несовершеннолетний или слабоумен, мудрец наставляет его, и он объявляет человека окончательно нечистым, освобождает его от проверки или изолирует.

34) «Зоар» II 2656

В середине этого чертога есть другой дух, который называется язва, и от него исходит другой дух, который называется язва проказы. И он всегда готов для того, чтобы осквернить всех злязычных в большей степени, чем оскверняют его самого. И эта высокая язва отвечает за все эти субботние столы, когда во время наступления субботы не накрыли как следует столы, что является пренебрежением к субботнему наслаждению. И данная язва затрагивает эти столы...

34) «Зоар» III 273a

Надо есть три трапезы в субботу, как объяснили наши учителя слова Мишны, когда один из них сказал: «Пусть удел мой будет со вкушающими три трапезы». Они являются

совершенством семи благословений молитвы и доводят их до совершенства десяти. И тайна наслаждения — [как сказано в «Берейшит» 2:10:] «И поток выходят из Эдена, чтобы орошать сад». И когда тот, кто не выполняет это, хотя есть у него разрешение на это, то оно превращается для него в язву проказы. И чтобы не дойти до такого, сказал Всевышний: «Одолжите за Мой счёт, а Я верну», (Йешаяу 58:14:) «наслаждаться будешь в Г-споде».

[В Талмуде («Бейца» 15б) задает другой вопрос относительно того же стиха (Нехемия 8:10): что означает фраза «ибо радость Всевышнего — ваша опора»? Рабби Йоханан сказал от имени рабби Элиэзера, сына рабби Шимона: Святой, благословен Он, сказал еврейскому народу: «Дети мои, возьмите займы на мой счет и освятите святость дня суббот и праздников с вином и надейтесь на Меня — а Я воздам этот долг»].

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Слово «адам» на святом языке означает «человек» вообще, а также это имя Адам — прародитель человеческого рода.

5. ЯЗВЫ — ВЫСОКИЕ ВЕЩИ

И можно сказать, что эти два аспекта [что 1) язвы — это только «отбросы на поверхности его одежды (с внешней стороны), **которые ещё не были исправлены**» и что 2) это высокие аспекты... **высший свет** (на первый взгляд **противоположные вещи**)] зависят друг от друга:

Так как «язвы» по сути являются «высокими вещами... высшим светом», поэтому также и после того, как из них истекают отрицательные идеи посредством привлечения внешних сил, это только внешние аспекты, которые затрагивают (только касанием) то, что находится в самом низу (в конце его одеяний).

И поэтому также исправление этого (очищение прокаженного) происходит (не с помощью совершенно новой идеи, а) благодаря **раскрытию истинной идеи язв**, которая является «**высшим светом**» — в соответствии с намёком в словах Писания: «Это будет учением о прокаженном **в день очищения его**». [Это намекает на то, что] «очищение» происходит с помощью «**дня**», идея которого это **свет и раскрытие**, как сказано³⁵: «И назвал Всесильный свет днем», то есть это раскрытие света свыше (настоящей идеи) у язв (и с помощью этого происходит аннулирование внешних сил зла и противоположной стороне духовной чистоты, даже если она затрагивают только внешние аспекты³⁶).

---

35. «Берейшит» 1:5 [И назвал Б-г свет днем, а тьму назвал Он ночью. И был вечер и было утро: день один].

36. И для того, чтобы аннулировать противоположную духовной чистоте сторону, по крайней мере ее внешний аспект, который уже был осуществлен (перед раскрытием высшего света) должны быть [реализованы] все детали очищения прокаженного, о которых идёт речь в продолжение главы.

6. ВПЕРЁД И НАЗАД

И вот объяснение этого³⁷:

Причиной возможности получения жизненности внешними силами, вплоть до противоположного чистоте состояния (в раскрытии с внешней стороны) от «высшего света» язв, на самом деле является достоинство этого света, который не может облечься в «сосуды». На языке каббалы и хасидизма это состояние называется «свет мира хаоса»³⁸, который выше возможности облечения в «сосуды мира порядка», от которого происходят (после разбития [сосудов] и т.д.) все отрицательные вещи.

И вот какая идея следует из этого в служении человека:

Высший свет, который не облачается в «сосуды», вызывает движение **«вперёд»** — устремление души к ее источнику, «когда прекратится отблеск души в теле и она поднимается от сосудов... малое число сосудов, которые не могут распространяться вниз, а только подняться вверх и включиться в свет Всевышнего»³⁹. И из этого может произойти питание внешних сил — «из-за того, что [этот процесс] не дополняется движением назад в сосуды и в буквы святости: тогда из движения только вперед может образоваться подпитка внешних сил, как, например, после духовного возбуждения во время молитвы, если человек не занимается в этот момент [после молитвы] изучением Торы, у него могут зародиться отрицательные качества, как месть

---

37. В отношении последующего — см. «Ликутей Тора» в начале главы «Мецора» и «Книгу заповедей» Цемах-Цедека там.

38. Надо заметить, что есть связь между прокаженным и миром Хаоса — слова «прокаженный» и «хаос» имеют одно и то же числовое значение (см. «Учение Леви-Ицхака» на стр. 169).

39. «Книга заповедей» Цемах-Цедека там, глава 1.

или гнев, а от них уже появляется себялюбие и душевая грубость и т.д.»⁴⁰

И совет в данном случае — как сказали наши мудрецы⁴¹: «Если твое сердце убегает, вернись к Одному»: после стремления «вперёд» должно быть движение «назад», что представляет собой самоумаление («битуль»), вплоть до «самоумаления всей своей сущности... (когда) нет у него сил совсем восторгаться в огне, как поднимающееся пламя, а когда он как камень... как мы видим раба перед своим господином... когда он приходит к господину, то в нем не остаётся силы и храбрости... так как он полностью аннулировал свою сущность... и со стороны этого самоаннулирования... происходит возвращение и облечение в различные сосуды именно здесь, внизу». И с помощью этого завершается высшая цель Всевышнего, чтобы у Него было жилище в нижнем мире⁴².

И выходит, что действие «назад» после «вперёд» состоит в том, что также «высший свет», который выше облечения в сосуды (движение вперёд) привлекается и раскрывается в «сосудах» (движение назад).

И чтобы было возможно объединение двух [противоположных] движений — вперёд и назад, поднятие и привлечение, добро и строгость — нужно обеспечить [наличие] качества, возвышающегося над обоими. Это — атрибут великолепия («тиферет»), имеющего источник в аспекте короны («кетер»), которая выше порядка и мироздания. С помощью этого происходит объединение

---

40. «Ликутей Тора» там.

41. «Сефер Йецира» гл. 1, мишна 8. В предисловии к «Тикуней Зоар» (7:1). И см. «Книгу трактатов по хасидизму» 5659 года на странице 213 в примечании.

42. «Ликутей Тора» и «Книга заповедей» Цемах-Цедека там. См. также книгу «Тания» в конце главы 50.

двух направлений — добра и строгости⁴³, поднятия и привлечения, движений вперёд и назад, когда также и «высокий свет», который над сосудами, привлекается и раскрывается в «сосудах»⁴⁴.

В этом заключается смысл очищения прокаженного — «вот учение о прокаженном в день его очищения» — «**учение о прокаженном**» (а не «**очищение** прокаженного» и т.п.), что «исправление (прокаженного) достигается с помощью занятий Торой... так как основное изучение Торы должно быть при полном подчинении⁴⁵, как говорится: «Моя душа будет перед всеми как **прах**»⁴⁶ (и с помощью этого:) «Открой свое сердце для Торы». С помощью самоаннулирования, становясь как прах, человек превращается в «сосуд» для Торы, которая находится на уровне гораздо выше, чем порядок мироздания. Это — аспект великолепия, как сказали наши мудрецы⁴⁷, что «великолепие — это дарование Торы». И поэтому в ее силах соединить два движения — вперёд и назад, когда высший свет раскрывается и привлекается в сосуды. И с помощью этого отменяется возможность подпитки внешних сил вплоть до противоположных чистоте язв, так как высший свет (истинная идея язв) привлекается и раскрывается внизу.

---

43. См. «Ликутей Тора» в нашей главе 23в и далее.

44. См. также толкования в прим. 60.

45. «Ликутей Тора» в нашей главе 25а.

46. Именно «как прах» — так как «все возникло из праха» (Коэлет 3:20) и поэтому с помощью самоаннулирования как прах появляется «сосуд» для всех благих вещей, вплоть до самой лучшей вещи — Торы, как объясняется в беседе.

47. «Брахот» 58а в конце.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

37) «Книга заповедей» Цемах-Цедека там

И надо понять все это: в чем заключается идея получения питания внешними силами из разума Матери, когда они поднимается из разума Отца? Идея такая, что окружение света и разума Отца будет в разрастании сосудов из различных сосудов. А окружение света из разума Матери противоположно этому, когда сосуды постепенно уменьшаются и отсюда происходит причины появления язв. А исправление этого заключается в привлечении света Отца для расширения сосудов. И в этом заключается идея очищения язв.

И объяснение этому можно понять, рассмотрев самого человека, ведь все находящееся внизу соответствует тому, что находится сверху, как так сказано («Берейшит» 9:6): «Ибо в образе Б-жьем создал Он человека» внизу. И вот, в человека внизу облакается разум Матери и разум Отца — это движения «вперёд» и «назад». Объяснение такое: хотя Всевышний наполняет все миры и окружает все миры и [как сказано в Псалмах 148:13], что «слава Его — над землей и небом», от этого зарождается любовь [ко Всевышнему], стремление вперед, как пылающие угли, как сказано (Псалмы 73:26): «Изнемогает плоть моя и сердце мое» — это сильнейшее желание прилепиться ко Всевышнему и раствориться в Его свете. При этом [у человека] исчезают все посторонние желания. Это называется движение вперед, как сказано (Йехезкель 1:14): «И живые существа эти двигались вперед и назад», наподобие сказанного в «Сефер Йецира»: «Если твое сердце убегает, вернись к Одному».

Идея заключается в том, чтобы прекратить связываться со всякими посторонними вещами, а стремиться своим сердцем, как будто бежать в буквальном смысле [к

Всевышнему]. Таким образом достигает состояние выхода души, когда свет души покидает свои сосуды в сердце. И все это называется разумом Матери, так как подобное состояние достигается с помощью размышления о величии Всевышнего в радости.

41) «Сефер Йецира» гл. 1, мишна 8

Что касается числа десять сфер бытия из ничего, удержи свой язык от речи и свой ум от размышления о нем, и если твои уста побуждают тебя говорить, а твое сердце думать об этом, — вернись! Как говорится: «И живые существа эти двигались вперед и назад» (Йехезкель 1:14), и на этом был заключен завет.

41) «Книга трактатов по хасидизму» 5659 года на странице 213 в примечании

В наших книгах есть версия «вернись на место». Но в книге «Тания» гл. 50, «Ликутей Тора» в начале главы «Хукат» и в главе «Реэ» со слов «Все сыновья твои», примечания к «Тора Ор» со слов «Поэтому назвали» гл. 2 и ещё. Приводится в «Сефер Йецира» [версия] «вернись к Одному». — В «Тикуней Зоар» п. 7 (ба) написано: «Если твое сердце убегает, вернись назад» (другая версия — «к Одному»). И в «Кисэ Мелех» написал об этом, что надо читать «к Одному». — И в хасидизме приводится в очень многих местах: «Если убегает... вернись к Одному», без указания источника. Поэтому можно сказать, что речь идёт о «Тикуней Зоар».

42) «Тания» в конце главы 50

Служение того, кто занимается Торой и заповедями под влиянием этой сильной любви, происходит только в

направлении «возвращения», как сказано в книге «Сефер Йецира»: «И если бежит твое сердце, возвратись к Единому». То есть «бежит твое сердце» — это желание души, которая в сердце, в правой его полости, когда оно усиливается, и разгорается, и распаляется весьма сильно, до исхода души из тела на самом деле, дабы излиться в лоно Отца своего, Жизни жизней, благословен Он, и выйти из пленения своего в вещественном и материальном теле, и стать приверженной к Нему, благословенному, тогда пусть человек обратит свое сердце к словам мудрецов: «Ибо поневоле ты живешь» в этом теле, душа находится в нем и его оживляет, чтобы привлечь книзу высшую жизнь от Жизни жизней, благословен Он, с помощью Торы жизни, дабы в нижних стало жилище для единства Его, благословенного, в категории явного раскрытия.

43) «Ликутей Тора» в нашей главе 23в и далее

Разбитие сосудов, которое было в мире Хаоса, произошло по причине того, что каждое качество было само по себе и не было их взаимовключения друг в друга. А идея мира Порядка заключается в том, что происходит их взаимовключении, когда одно качество нуждается в другом — доброта включается в строгость и наоборот. С помощью чего происходит это взаимовключение? Ведь на самом деле оно является объединением противоположностей: доброта и строгость, огонь и вода... Вот, это происходит с помощью привлечения бесконечного света, который освещает их, благодаря чему они аннулируются по отношению к бесконечному свету, который освещает их, и теперь могут объединиться вместе...

Так вот, это объединение и единство между качествами доброты и строгости осуществляется благодаря великолепию, качество которого является «посредником»

между добротой и строгостью, и она обеспечивает взаимовключение и в нем раскрывается бесконечный свет Всевышнего в явном виде. И как уже объяснялось выше, что великолепие называется святостью, так как в него привлекается аспект короны, которая выше порядка мироздания. И с помощью этого раскрытия происходит взаимовключение противоположностей, то есть объединение доброты и строгости, в которые привлекается это раскрытие.

Тогда выходит, что так как вся суть аспекта великолепия состоит в взаимовключении качеств в буквальном смысле, то есть необходимость, чтобы в великолепии постоянно был отблеск бесконечного света Всевышнего, ведь это качество великолепия, суть взаимовключения, которое неспособно происходить без раскрытия бесконечного света. Поэтому оно называется великолепием, по высшему Имени, находящемуся надо всеми атрибутами — это Имя Всевышнего. А в доброте и строгости нет такого отблеска от бесконечного света Всевышнего... И в этом заключается идея принятие Его власти вверху, внизу и в четырёх сторонах, ведь при этом осуществляется взаимовключение качеств...

45) «Ликутей Тора» в нашей главе 25а

И вот в чем заключается идея [сказанное в Торе:] «Это будет учением о прокаженном», как сказано в «Эц Хаим» там. Вот, сказали: «Это будет учением о прокаженном», так как вся суть пребывания прокаженным по причине поднятия разума со стороны Отца, мудрость, которая называется Тора. И тогда исправить это можно с помощью занятий Торы, как сказали наши учителя. Поэтому сказано «учение о прокаженном», а не «очищение прокаженного» и т.п. И это также идея сказанного: «В день очищения его». Как сказано [в книге «Зоар»] гл. «Кдошим» 80б: «Иди и смотри. Человек никогда

не сможет очиститься, а только с помощью слов Торы, поэтому слова Торы не воспринимают ритуальной нечистоты. Так как Тора очищает нечистых и в ней находится исцеление». Несмотря на это, его [прокаженного] приводят к коэну, так как основные занятия Торой должны проходить в состоянии самоаннулирования, как сказано выше по поводу возвращения к Одному. Но это не происходит в случае, когда человек говорит («Йевамот» 109б): «У меня нет ничего, а только Тора». Когда такой человек показывает свое эго, у него нет даже Торы.

7. ОБЩАЯ ИДЕЯ ИЗГНАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ

Отсюда понятно также в отношении общей идеи изгнания и Освобождения — язвы прокаженного (изгнание) и его очищение (Освобождение):

Изгнание — суть которого сокрытие света Всевышнего, как сказано⁴⁸: «Знаков наших не увидели мы...», вплоть до темноты, в частности двойного мрака в конце изгнания — со стороны своего корня и источника является величайшей вещью⁴⁹, «высочайшим светом», который выше облачения в сосуды, вплоть до уровня, который выше раскрытия вообще («не увидели мы»⁵⁰), аспект того, что «тьму сделал укрытием Своим»⁵¹. Из-за высочайшего уровня этого света, который выше раскрытия, от него привлекается вниз сокрытие и темнота в простом смысле. А от этого уже происходят все отрицательные вещи во время изгнания.

И поскольку источником этого является такой высокий уровень — высший свет, не подающийся раскрытию — то также после того, как от него привлекается вниз духовная

---

48. Псалмы 74:9.

49. Нужно заметить, что «Всевышний в изгнании поднимается все выше и выше» (см. «Зоар» III 206 и ещё), «гораздо выше всего порядка мироздания», «в аспекте Сущности в буквальном смысле» («Ор а-Тора» в «Песне песней» стр. 686).

50. «Именно мы не видели, что это не видно и не раскрыто нашим глазам... но в любом случае эти знаки существуют*... и об этом сказано, что „Того, кто Один творит чудеса великие“, что Он всегда привлекает великие чудеса, но они только в аспекте Одного (что только Он один знает, что это чудо), это аспект сокрытого» («Ликутей Тора» к «Песне песней» 34а, «Ор а-Тора» там на стр. 524).

*) «Это наши буквы, то есть буквы Торы...» (там). И на основании этого можно сказать, что с помощью Торы происходит привлечение и раскрытие «знаков» во время изгнания («чудеса великие Его») таким образом, что это видно и раскрыто для наших глаз (см. прим. 54).

51. Псалмы 18:12.

темнота и мрак в буквальном смысле, вплоть до вещей, которые противоположны святости и т.д., — это происходит лишь на самом внешнем и низком уровне, только в виде касания.

Поэтому для исправления всего этого, что достигается «нашей работой и нашим служением во время изгнания» (не с помощью какой-то новой идеи), нужно **раскрытие истинной идеи изгнания** [как подчеркивается также, что исправление осуществляется (не с помощью устранения изгнания, а) с помощью превращения **изгнания в Освобождение**, ведь известно⁵², что с помощью привлечения и раскрытия буквы «алеф» (указывающей на Всевышнего — Властелина этого мира) само изгнание («гола») превращается в Освобождение («геула»)⁵³] — высший свет, который не способен раскрыться сам по себе («тьму сделал укрытием Своим»), но с помощью «нашей работой и нашего служения во время изгнания» мы воздействуем так, что и упомянутый высший свет привлекается и раскрывается внизу⁵⁴ (благодаря этому автоматически аннулируется возможность сокрытия...

---

52. См. «Ваикра раба» в конце гл 32. «Ликутей Тора» гл. «Беаалотха» 35в и в других местах.

53. См. «Ор а-Тора» гл. «Бо», стр. 273: «Разница между изгнанием и Освобождением это буква „алеф“... чудо, аспект того, что Всевышний покажет нам чудеса». И там: «Поэтому новомесячье Нисана называется месяцем освобождения, так как оно является главой всех месяцев и в него привлекается „первый, который будет для вас“, аспект „Я — первый“... Владыка мира». — И с помощью этого станет более понятным подчеркивание идеи Освобождения в последние в буквальном смысле дни — во время завершения месяца Нисан в году, когда «Я покажу вам чудеса».

54. См. «Ор а-Тора» в прим. 49: «[Сказано:] Как в дни твоего исхода из Египет Я покажу тебе чудеса. Под чудесами имеется в виду то, что сокрыто и чудесно в аспекте поступенчатого вознесения... Всевышний в изгнании понимается все выше и выше... и показывает нам эти чудеса, чтобы прийти и раскрыться нам в самом низу». То есть идея освобождения («Я покажу тебе чудеса») это раскрытие настоящей идеи изгнания, «того, что сокрыто и чудесно... выше и выше», чтобы это привлеклось и раскрылось внизу.

вплоть до противоположного святости состояния, даже если речь идёт только о внешнем воздействии).

И можно сказать, что достоинство «нашей работы и нашего служения все время изгнания» (с помощью чего мы добиваемся того, что высший свет привлекается и раскрывается внизу) происходит со стороны **самоаннулирования** и **самопожертвования**, которое подчеркивается большой степени (и в особенности) во время изгнания.

С помощью самоаннулирования и самопожертвования со стороны высшего уровня души («йехида»), который связан и принимает от аспекта «единственного» («яхид»), который находится выше всего порядка мироздания, происходит объединение двух направлений — вперёд и назад, когда высшие света привлекаются и раскрываются в сосудах.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

49) «Ор а-Тора» в «Песне песней» стр. 686.

Свет Всевышнего во время изгнания поднялся очень высоко, а благодаря раскаявшимся этот свет возвращается, привлекается вниз и раскрывается там. Понятно, что этот спуск с очень большой высоты, так как свет поднимался все выше и выше... И с того места, куда он поднялся, этот свет возвращается и спускается вниз... И это можно понять с помощью сказанного (Миха 7:15): «Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса». Здесь используется слово «чудеса» («нифлаот»), которое показывает на нечто возвышенное и скрытое, как при подъеме все выше и выше. Это созвучно с тем, что было сказано выше, как Всевышний во время изгнания поднимается все выше и выше. Явление же этих чудес подразумевает их спуск и раскрытие в самом внизу... Корень этого лежит в том, что сокрытие Лика — это поднятие Божественности, если можно так выразиться, выше и выше (для этого в другом месте используется пример спящего). То место, на самом верху, выше всех миров, выше порядка мироздания... Тогда спуск с этого уровня является раскрытием лицом к лицу, как это было во время дарования Торы, когда Всевышний сказал: «Я — Б-г Всесильный твой», «Я — это Я»...

50) «Ликутей Тора» к «Песне песней» 34а

Вот, как говорится (Псалмы 74:9): «Знамений наших мы не видим», именно «не видим» — это не видно и не раскрыто перед нашими глазами... Но, в любом случае, эти знамения присутствуют [игра слов: «знамения» — «ототейну», «наши буквы» — «отиетейну»] — это буквы Торы и молитвы, которые привлекаются вниз от бесконечного света

Всевышнего. Об этом сказано (Псалмы 136:4): «Того, Кто творит чудеса великие один», что Он привлекает великие чудеса всегда, только они для Него, то есть сокрыты. Известно, что молитву мудрецы постановили произносить вместо жертвоприношений. Только с помощью жертвоприношений осуществляли приятный запах для Всевышнего, что влекло за собой раскрытие присутствия Всевышнего в Храме в буквальном смысле: с неба спускался огонь в виде льва и съедал жертвы. А с помощью молитвы это привлекается в скрытой форме. Но, в любом случае, также с помощью молитвы душа человека поднимается и объединяется со Всевышним, привлекая оттуда жизнь, милость и обилие бесконечного света, который был скрыт и облекся в буквы Торы и молитвы.

50) «Ор а-Тора» там на стр. 524

То, что мы видели во время Исхода из Египта и Дарования Торы, было раскрытием Всевышней через чудеса... О времени египетского изгнания написано (Псалмы 74:9): «Знамений наших мы не видим». Нет сейчас особо чудес, которые бы противоречили законам природы, но это не является, не дай Б-г, изменением Сущности Всевышнего, так как ведь сказано (Малахи 3:6): «Ибо Я, Б-г, не изменился». Все это актуально только для времени изгнания, когда есть аспект сна, как сказано (Псалмы 78:65): «И пробудился, как ото сна, Б-г». Но все частности высших сил Адама из мира Эманаций управляют тремя расположенными ниже мирами как тогда, так и сейчас. Только раньше это было в раскрытой форме, в сосудах миров и сокращений, также и с чудесами... А сейчас Всевышний скрывается в рамках природы... И это есть то, что «мы не видели» в раскрытии.

52) «Ваикра раба» в конце гл 32

Поскольку сказано (Захария 4:2): «И сказал я: видел я — вот светильник весь из золота, и головка (чашечка) на верху его»... Два мудреца [разошлись во мнениях об этом]. Один сказал: «Это изгнание», а другой сказал: «Это освобождение». Тот, кто сказал «изгнание», имел в виду, что были изгнаны в Вавилон и присутствие Всевышнего ушло вместе с ними, как сказано (Йешайа 43:14): «Ради вас послал Я в Вавилон». А тот, кто сказал «освобождение», имел в виду избавление, как сказано (Йешайа 47:4): «Избавитель наш — Б-г Воинств имя Ему, Святой Израиля».

52) «Ликутей Тора» гл. «Беаалотха» 35в

Вот, в мидраше на главу «Эмор» сказано, что «чашечку на верху его» — это освобождение... При этом добавление буквы «алеф» превращает изгнание в освобождение. Это в соответствии с высказыванием наших мудрецов: «Читай не „что“, а „сто“» [игра слов: что — «ма», сто — «меа»] — привлечение облекающего света, аспекта «алеф», [буквы которого образуют также слово] «чудо», когда в уровень Королевства привлекается идея «Превозносить буду Тебя, Б-г мой, Владыка»... И таким образом этот аспект соответствует освобождению. Как во время Исхода из Египта, когда раскрылся им Всевышний и с помощью этого избавил их.

8. ИМЯ И ЛИЧНОСТЬ МОШИАХА

И на основании этого понятна связь, отношение и продолжение глав «Тазрия»-«Мецора» (изгнание и освобождение), идея язв в главе «Тазрия» и их очищение в главе «Мецора» (как в п. 3):

Так как Освобождение — это (не самостоятельная вещь, а) раскрытие истинной идеи изгнания (наподобие очищения прокаженного с помощью раскрытия истинной идеи язв) — после **общего предисловия** (к этим двум главам), «женщина, когда зачнет и родит мальчика», что намекает на общую работу во время изгнания («Тазрия»), с помощью чего мы приходим к истинному и полному Освобождению, после которого нет изгнания («и родит мальчика») — следуют **детали** в продолжении глав:

В главе «Тазрия» (освобождение) идёт речь о язвах (изгнание) — так как язвы — это высокий свет (поэтому также после спуска вниз они находятся только «на коже плоти»), который привлекается и раскрывается внизу во время Освобождения.

А в главе «Мецора» (изгнание) идёт речь об очищении язв (освобождение) — так как это очищение осуществляется с помощью раскрытия истинной идеи язв (истинная идея изгнания), то есть содержание освобождения — это идея «прокаженного» **в позитивном смысле**⁵⁵ и в таком виде,

---

55. Нужно заметить, что в обоих случаях (прокаженный и изгнание) используется слово «изоляция» [для прокаженного — «Отдельно находиться должен» (Ваикра 13:46), для изгнания — «Как одиноко сидит» (Эйха 1:1)] — «изоляция» в позитивном смысле, что указывает на самый высокий уровень, когда происходит полная изоляция («отдельно») от других уровней. И нужно заметить, что также и Мошиах (которого называют «прокаженный») совершенно отдален от всего народа, как сказано (Йешайа 52:13): «Вот, преуспевать будет раб Мой, поднимется, и вознесется, и возвысится чрезвычайно» — выше праотцов, выше Моше-рабейну.

когда отрицается сама возможность совершить что-то плохое (так как высокий свет привлекается и раскрывается внизу), вечное Освобождение, после которого не будет изгнания («и родит мальчика»).

[И нужно добавить и объяснить также связь и продолжение с главой, которую начинают читать во время дневной молитвы в эту субботу: «Ахарей» и «Кдошим»⁵⁶:

В главе «Ахарей» приводится приказ и предостережение, чтобы не было движения «вперед» без движения «назад» (выход души «двух сыновей Аарона, которые приблизились ко Всевышнему и умерли»⁵⁷), а должно быть стремление «вперёд» вместе с возвратом «назад», **души** (которые сами по себе стремятся «вперёд») **в телах** (которые сами по себе находятся в движении «назад») — причем именно так [до вечной жизни будущего (а в отношении этого поколения — без перерыва между ними⁵⁸), именно жизнь тела, в такой форме, что душа получает питание от тела⁵⁹]. И это идея связи движений «вперёд» и «назад», когда высший свет привлекается и раскрывается в сосудах⁶⁰.

---

56. Нужно заметить, что связь между главами «Тазрия»-«Мецора» и «Ахарей»-«Кдошим» заключается в особом подчеркивании в этом году — что этот день святой субботы [когда читают главы] «Тазрия»-«Мецора» за пределами Святой Земли и «Ахарей»-«Кдошим» на Святой Земле.

57. См. «Ор а-Хаим» в начале главы «Ахарей». Объясняется в толкованиях в прим. 60.

58. И достоинство «в прах вернусь» достигается (в духовном смысле) с помощью самоумаления («битуль») [и нужно заметить, что также достоинство возвращения в прах — это полное очищение в материальном смысле, достигнутое с помощью самоумаления тела (см. «Книгу трактатов по хасидизму» 5679 г. на стр. 415)], когда «душа моя как прах будет перед всеми» (см. прим. 61).

59. См. трактат с продолжением «И так» 5637 г., гл. 88 и дальше. Трактат с продолжением 5666 г., стр. 528. «Ликутей Сихот» том 20, стр. 44; том 21, стр. 88 и ещё.

60. См. эссе под названием «Написано в Ор а-Хаим» — в трактатах Алтер Ребе (стр. 33), под названием «И всеми сердцами» в «Ор а-Тора» гл. «Ахарей»

И это достигается благодаря тому, что есть ещё один уровень, гораздо выше этих двух⁶¹ — [об этом идет речь в главе] «Кдошим», где даётся приказ (и сила для [его осуществления]): «Святы будьте, ибо Я свят».

Таким образом, находясь в этом материальном мире (ведь тогда имеет смысл приказ быть святыми, «отделенными»⁶²) евреи находятся на уровне святости Всевышнего, как поясняют наши мудрецы⁶³: «Может ли быть, [что они будут такими святыми] как Я? Талмуд говорит: ибо Я свят» и как объясняется в хасидизме⁶⁴, что слова «может ли быть, как Я» это не вопрос, а утверждение: каждый еврей «может» быть «как Я» (если можно так выразиться), а это уровень святости «ибо Я свят»].

И еще более это подчеркивается в имени Мошиаха (освободителя), которого называют прокаженный⁶⁵ — «прокаженный из дома Раби», которой «сидит среди бедных, страдающих от болезней», «они страдают и он также страдает» — **что Мошиах находится в мире во время изгнания и в месте изгнания и в состоянии изгнания**, так как он страдает от мучений изгнания [как продолжает Талмуд («Санедрин» 98б): «Сказал Рав: „Если он из живых, то он как наш святой Раби“», «Если Мошиах **среди тех, кто живет**

(том 2) стр. 538 и дальше, под названием «После смерти» 5649 г. «Ликутей Сихот» том 3, стр. 988 и дальше; том 27, стр. 119; том 32, стр. 98 и дальше.

61. С помощью предварительного самоумаления перед движением назад, как упомянуто выше в п. 6.
62. Комментарий РАШИ в начале главы «Кдошим».
63. «Ваикра-раба» 24:9.
64. См. «Меор Эйнаим» в начале главы «Кдошим» (47:2). «Ор а-Тора» на этот отрывок.
65. См. «Ор а-Тора» НАХ (стр. 93), что причина, по которой Мошиаха называют «прокаженный из дома Раби» в том, что «проказа бела как снег... (это) противоположная сторона высшего наслаждения, белые как снег одежды, поэтому Мошиах, который является раскрытием внутреннего аспекта высшего наслаждения, **страдает от язв, чтобы посредством этого привлечь наслаждение** белое, как снег».

сейчас⁶⁶, это несомненно наш святой Раби [рабби Йеуда а-Наси]⁶⁷, который страдает и является законченным хасидом»⁶⁸] и нетерпеливо⁶⁹ ожидает своего раскрытия (от сокрытия во времени и состоянии изгнания), так как Король Мошиах освобождает евреев в истинном и полном Освобождении, после которого нет изгнания, как постановил РАМБАМ⁷⁰: «Поднимется король из рода Давида».

-
66. Согласно постановлению РАМБАМа («Законы о королях», гл. 11 в конце): «И если встанет король из рода Давида...» — то есть, что он уже король.
67. И там (в начале темы): «В школе рабби Шило сказали: „Его имя — Шило, как сказано: ‘Пока не придет Шило’, в школе рабби Яная говорили: „Йенон его имя (как Янай — каждый толковал по имени [см. комментарий РАШИ там. И нужно обратить внимание на уточнение: «Каждый комментировал по имени» (а не то, что ученики раскрыли, что его имя совпадает с именем их учителя)], как сказано: ‘Будет его имя навеки перед солнцем, Йенон его имя’“, в школе рабби Ханина сказали: „Ханина его имя, как сказано: ‘Когда не дам вам утешения (ханина)’», а есть говорящие „Менахем бен Хизкия [так («бен Хизкия») написано в нынешних изданиях, а в Иерусалимском Талмуде и «Эйха раба»: просто «Менахем». И нужно заметить, что РАШИ цитирует слово «Менахем» и добавляет «бен Хизкия». И видимо, должно быть у него написано «такая версия: „бен Хизкия“», только переписчик «исправил» и убрал слова «такая версия». И все еще нужно разобраться с этим...] его имя, как сказано: ‘Ибо далек от меня утешитель (менахем)’“». См. также Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот» 2:4. «Эйха раба» 1:51. И см. «Ликутей Леви-Ицхак» на слова мудрецов стр. 106, что «Все эти мнения истины и те, и эти — слова живого Б-га», см. там. А мы (хасиды) повторяем за ними (относительно глав ХАБАДа, в частности моего тестя и учителя, главы поколения) — «Его имя Йосеф, как сказано: „Г-сподь снова, во второй раз, (протянет) руку Свою... чтобы возвратить остаток народа Своего, который уцелеет...“, его имя Ицхак, как сказано: „Тогда наполнятся уста наши смехом (схок)“».
68. Комментарий РАШИ там. И поэтому он назван «Бледный (прокаженный) из дома Раби», «по имени нашего святого учителя, которого называют „Раби“... который страдает в изгнании так же, как и он» (МААРША там).
69. Поэтому «все эти страждущие, среди которых сидит Мошиах, развязывают свои бинты и перевязывают язвы все сразу, а Мошиах развязывает по одному бинту и перевязывает по одной. Он говорит: „Возможно, я буду нужен, чтобы привести Освобождение. Поэтому больше одной повязки я никогда не завяжу, чтобы не задерживаться, когда придет время выводить евреев из изгнания“» — см. «Санедрин» там и см. комментарий РАШИ.
70. Как в прим. 66.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

57) «Ор а-Хаим» в начале главы «Ахарей»

Всевышний говорил с Моше о гибели [сыновей Аарона], посредством чего они приблизились ко Всевышнему. Подход к слову «умерли» фокусируется на характере смерти этих сыновей, а не на самом факте их смерти. Тора пишет, что они приблизились ко Всевышнему, чтобы описать, что из-за своей любви к Б-гу эти люди подошли слишком близко к небесному источнику света, который оказывает смертельное воздействие на человека. Это мистическое измерение того состояния, которое обычно известно нам как «смерть от божественного поцелуя», смерть, которую в конце концов пережили и Аарон, и Моше. Смерти Надава и Авиу были подобны смерти всех других вполне праведников. Единственная разница заключалась в том, что в случае смерти таких людей, как Моше и Аарон, к ним приближался Б-г с «поцелуем смерти», тогда как в этом случае Надав и Авиу сами приближались к «поцелую смерти».

58) «Книга трактатов по хасидизму» 5679 г. на стр. 415

А в Дни Мошиаха... известно, что тогда наступит продолжительная жизнь, как сказано (Йешаяу 65:20): «Ибо юным умрет столетний». Тем не менее, будет смерть, так как она служит для очищения тела. И хотя тогда не будет [у человека] примеси зла, но в любом случае, раз он родился от отца и матери с помощью физической страсти, потребуется это последнее очищение, когда материальность и врожденная грубость станет совершенно рафинированной...

**59) См. трактат с продолжением «И так» 5637 г., гл. 88 и
дальше**

И идея такая, что у всех сотворенных в мире есть тело и душа; корень души происходит из четырёх животные Небесной Колесницы... Корень человека говорящего — это лик Человека, а еврейские души происходят от Человека, сидящего на Престоле. И так как Божественная душа являющаяся частью Всевышнего, как сказано (Дварим 32:9): «Ибо доля Г-спода — народ Его», это как Человек, сидящий на Престоле...

Однако, все это так, что корень Божественной души — это Человек на Престоле, а животная душа и души животных происходят от четырёх животных Колесницы. Души являются эфирными субстанциями, и они проистекают от высшей Колесницы. Но происхождение тела животных или человека не может быть с этого уровня, так как сколько бы не спускаться по ступеням сверху вниз, невозможности превратить духовность в материальность. И даже учёные согласны с этим, что при попытках сотворения материи из духовности нет ничего подобного творению из ничего. И корень этого — простое желание Всевышнего, чтобы возникли творения... из бесконечного света и окружающего света, от которых происходят аспекты тел людей, животных и растений... Отсюда можно понять достоинство тела, что несмотря на его малую важность, ведь оно грубое и материальное, корень его корня неизмеримо высок, даже выше корня души, которая оживляет тело. Это наполняющий свет и порядок мироздания. Но корень тела — облакающий свет.

59) Тракта́т с продолжением 5666 г., стр. 528

Категория Королевства с силой ее созидания [происходит] от своей собственной силы, так как начало связано с концом... Но категория Малого Ли́ка и тем более общая идея света не обладают сами по себе созидающей силой. Но, в любом случае, так как раскрытие сущности является подобием самой сущности, в ней есть этот аспект раскрытия категории Королевства, скрытой силы, а свет находится в состоянии раскрытия... Однако, сейчас самым важным является раскрытие... И в творениях не светит тело, сила их желания... И это выше общего порядка мироздания, ведь то, что светит во время раскрытия сейчас, это аспект силы раскрытия... И поэтому аспект Малого Ли́ка является самым главным, а аспект Королевства второстепенным по отношению к нему... Но в будущем самым главным станет раскрытие скрытой силы, так как известно, что в будущем тело станет самым основным, а душа начнёт получать жизненную силу от тела. И также вверху будет основным скрытая сила Королевства и этот аспект раскроется, а Малый Ли́к станет второстепенным по отношению к нему... И раскроется источник и корень Королевства.

59) «Ликутей Сихот» том 20, стр. 44

Тогда раскроется выбор **Сущности**, которая именно в теле, также и по отношению к телу, в раскрытом виде. Это настанет в будущем, когда душа начнёт получать питание от тела.

59) «Ликутей Сихот» том 21, стр. 88 и ещё

Это завершение награды в будущем — именно когда души находятся в телах. Тогда раскроется достоинство тела по

отношению к душе, вплоть до того, что душа начнёт получать питание от тела — душе потребуется тело, чтобы в нее внедрился уровень Сущности Всевышнего, существование которой происходит из Его сути.

60) «Написано в Ор а-Хаим» — в трактатах Алтер Ребе (стр. 33)

И вот, если твоё сердце убегает на большую высоту, там, где оно ощущает сладость, хорошо бы принизить себя с помощью страха. Надо сказать: «Кто я такой, чтобы приблизиться к внутреннему? Достаточно того, что я буду рубить дрова для великого короля». И это принижение является остатком от наследия, как объясняется в другом месте... Приводится пример танца, когда сначала сталкиваются друг с другом до полной близости, а потом необходимо отдаляться немного, чтобы можно было танцевать. Поэтому перед молитвой нужно смирить себя, как сказано, что молитву начинают только со всей серьёзностью, наподобие того, как сказано: «Горе мне от головы Моей и т.д.», «король пленен кудрями», так как принижение перед молитвой это сосуд и подготовка для того, чтобы можно было потом принизить себя во время молитвы, когда его душа захочет подняться и выйти из рамок ограничений, чтобы раствориться в источнике жизни, размышлять над тем, что он совершенно недостоин этого и принизит себя с помощью отдаления. Но движение назад после настоящего движения вперёд это как выход... И это уровень Моше, который не падал на свое лицо, как это делали другие пророки.

60) «И всеми сердцами» в «Ор а-Тора» гл. «Ахарей» (том 2) стр. 538 и дальше

Вот, движение назад после движения вперёд является большим подъемом, выше движения вперёд, так как это полное самоуменьшение, вплоть до абсолютного ничто. И это уровень, о котором говорится в книге «Зоар»... И об этом также говорили наши учителя, как четверо вошли в ПАРДЕС, рабби Акива вошёл с миром и вышел с миром, а Бен Азай взглянул и скончался... Вот, сказали наши учителя о Бен Азае, что когда он сидел и учился, его окружал пылающий огонь. Это значит, что его душа очень сильно стремилась к Торе, как движение вперёд до выхода души, и он совершенно не желал спустить свет и поместить его в различные сосуды, как, к примеру, исполнение заповедей... Это произошло из-за его страстного желания и стремления подняться высоко вверх до бесконечного света в Торе. Это и есть идея пламени, которое окружало его. Но он взглянул и скончался, так как растворился в свете Всевышнего. Но рабби Акива вошёл с миром и вышел, так как подъем называется «и приблизились», а спуск называется «и стали поодаль». Это и есть идея выхода с миром... И в этом заключается идея сотворения мира — привлечь божественность вниз с помощью Торы и заповедей в сосуды, но, чтобы не было подъема и выхода, не дай Б-г, из сосудов, как сказано (Йешайа 45:18): «Он утвердил ее, не (для) пустоты сотворил Он ее, Он образовал ее, чтобы населить», так как пожелал Всевышний для Себя жилище именно в нижних мирах. А подъем и уход — это мир Хаоса, где есть только движение вперёд. Но суть мира Порядка — это именно возвращение, движение назад. И в этом также был грех сыновей Аарона, которые приблизились ко Всевышнему, причём именно приблизились, так как у них было только движение вперёд. Они не хотели принижать себя и ощущать страх, чтобы вернуться назад и сказать: «Кто я такой вообще?!» Нужно

было именно вернуться к Единому, привлекая свет вниз, как сказано («Поучения Отцов» 4:22): «Не по своей воле живешь». А в книге «Тания» объясняется, что надо «исполнять Его волю, как свою».

60) «Ликутей Сихот» том 3, стр. 988 и дальше

Учение хасидизма объясняет, что грех сыновей Аарона не был в простом смысле, не дай Б-г. Их грех проявился в том, что они позволили реализоваться своему страстному желанию объединиться со Всевышним. Это и есть понимание слов «и приблизились перед Всевышним (вплоть до того, что) и умерли». Это засчитывается им за грех, так как хотя с одной стороны человек должен стремиться к тому, чтобы его служение привело к распространению материальности, но вместе с этим от него требуется, что когда он находится в состоянии выхода души из тела, «движения вперёд», пробудить в глубине себя «движение назад» — вернуться и продолжать свою работу именно душа в теле, в этом мире. Как сказали наши учителя: «Не по своей воле живешь». Нужно реализовать цель высшего намерения построить «жилище в нижних мирах» — не уходить из мира, а превратить его в жилище для Всевышнего. И так как у Надава и Авиу было «движение вперёд» без последующего за ним «движением назад», это засчиталось им за грех.

...И надо понять... Как вообще может быть состояние «возвращения», когда человек находится на таком высоком уровне, как «движение вперёд»? Ведь двигаться вперёд следует по всей правде и при этом человек должен ощущать любовь ко Всевышнему «всем достоянием своим» (имеется в виду без ограничений), чтобы он вышел **из всех** ограничений, ведь пока у него есть связь с ограниченными «сосудами» (разум и т.п), это не является служением Всевышнему «всем достоянием. Как он может

остерегаться, чтобы не было исхода души из тела, а, наоборот, чтобы было возвращение души?

Известно об этом, что осторожность должна быть сразу после движения вперед. Приближаясь ко Всевышнему в своем стремлении объединения с Ним, человек должен знать, что он не стремится к **собственному** благу, когда близость к Б-гу есть благо для **меня**, а это стремление проистекает из желания реализовать волю Всевышнего, указание Всевышнего «люби... всем достоянием своим». Так как человек хочет исполнить не **свое желание**, а волю **Всевышнего**, он понимает необходимость существования мира, который Всевышний создал, чтобы населить — тогда движение вперед у него само по себе происходит в такой форме, что после него осуществляется возвращение.

60) «Ликутей Сихот» том 32, стр. 98

В комментариях «Ор а-Хаим» объясняется... достоинство служение сыновей Аарона, которые умерли после того, как приблизились ко Всевышнему:

Другой подход к слову «умерли» фокусируется на характере смерти этих сыновей, а не на самом факте их смерти. Тора пишет о их приближении ко Всевышнему, чтобы описать, что из-за своей любви к Б-гу эти люди подошли слишком близко к небесному источнику света, который оказывает смертельное воздействие на человека. Это связано с тем, что они принесли воскурение на алтарь и зажгли чужой огонь.

И нужно дать объяснение этому:

Воскурение на внутреннем алтаре не связано с подъемом материальных вещей ко Всевышнему, а со входом **коэна** внутрь и его связью со Всевышним с помощью поднятия огня воскурения.

Как это проявляется в работе человека?

Работа воскурения на внутреннем алтаре символизирует собой связь человека и Всевышнего с помощью раскрытия внутреннего аспекта его души (**связанного** со Всевышним) — и это раскрытие осуществляется само по себе в его одеяниях мысли, речи и действия, чтобы они были как следуют, по желанию Всевышнего.

...На основании этого можно понять связь между двумя аспектами работы сыновей Аарона: 1) их приближение ко Всевышнему и смерть; 2) принесение воскурения.

Содержание аспекта приближения ко Всевышнему и последующей за этим смерти, величие близости со Всевышним, вплоть до стремления души покинуть тело в буквальном смысле, это и есть принесение воскурения. То есть, тогда (на восьмой день) в них начала светить в полную силу внутренняя часть души и на этом уровне они принесли воскурение — связались со Всевышним (наподобие того, как сказал РАШБИ: «Под одной короны я связался со Всевышним»).

...И это смысл слов «который Он не велел им», что работа сыновей Аарона была на этом уровне, «который Он не велел им» — при этом приказ не имеет смысла, так как они находились на таком уровне, где не требуется приказ, а вся их деятельность осуществляется в соответствии с **высшей** волей Всевышнего.

...На основании этого можно понять комментарий «Ор а-Хаим», который пишет именно о (достоинстве служения и) смерти сыновей Аарона, которая произошла в такой форме, что они «приблизилась перед Всевышним и умерли». Это вступление к следующей главе, в которой идёт речь о входе первосвященника **в самую глубину**, один раз в году.

Суть работы в День Искупления такова: когда первосвященник входил внутрь в качестве посланника всех евреев приносить воскурение, это было как вход внутренних аспектов всех евреев в самое освященное место в мире... Тогда у евреев пробуждается внутренний аспект души, которая объединена со Всевышним, который относится к уровню «**перед** Всевышним», выше Имени Всевышнего.

И об этом уровне в День Искупления сказано в конце главы: «И будет это для вас установлением вечным... один раз в году», что этот уровень «одного», появляющийся в День Искупления, должен будет проявляться в течение всего года, каждый день, чтобы все евреи были на таком уровне, когда внутренний аспект их сердца будет светить в раскрытой форме, когда все детали Торы и заповедей станут для него не как бремя, а у него появится внутреннее желание делать все это. Тогда, соответственно, он будет выполнять все как бы автоматически, как будто «Он не велел им».

Это похоже на идею поста в День Искупления: из-за величия еврейского народа, которые в этот день подобны ангелам-служителям, они не едят в День Искупления не из-за запрета, а так как по причине святости этого дня «кто вообще хочет есть!» (как известное высказывание р. Леви-Ицхака из Бердичева). Более того, пост в День Искупления является наслаждением, как сказано: «Оставить их в живых во время голода» — они получают жизненную силу от самого голода.

И это вступление к словам «после гибели двух сынов Аарона; когда они, приблизившись пред Г-сподом, погибли», что из-за их близости ко Всевышнему вплоть до стремления души покинуть тело, каждый еврей получил возможность достигнуть такого же уровня в День Искупления, когда нет необходимости в приказаниях, чтобы исполнить волю Всевышнего.

Только на восьмой день это реализовалось так, что они умерли, выход души из тела в буквальном смысле. Но после этого у каждого еврея должно быть так, что они больше «не умрут», именно душа в теле, на долгие и благие годы жизни, чтобы построить Всевышнему жилище в нижних мирах.

63) «Ваикра-раба» 24:9

Святы будьте. Может ли быть, [что они будут такими святыми] как Я? Талмуд говорит: Ибо Я свят. Моя святость выше их святости.

64) «Меор Эйнаим» в начале главы «Кдошим» (47:2)

Сказано в Мидраше: «Святы. Может ли быть, [что они будут такими святыми] как Я? Талмуд говорит: Я, Б-г. Моя святость выше, чем их». Это требует пояснения, ведь кому придёт в голову идея, что человек может быть таким святым, как Всевышний? Ведь Он бесконечен и никакая мысль не может постигнуть Его. Он возвышен и превознесен... Но дело в том, что результат знания в том, что познать нельзя. И ещё объясняется, что все 49 врат можно было постигнуть, а 50-е врата носят название «тропа (там) неведома». Это Сущность Всевышнего, да будет Его Имя превознесено. Нет никого, кто мог бы постигнуть Его; это невозможно. И когда человек подходит к этим вратам и постигает, что это Сущность Всевышнего, которую никто не в состоянии постигнуть, ни на земле, ни на небесах, то этот человек постигает знание, что невозможно познать Его... Поэтому Моше-рабейну постиг 50-е врата, как объясняется в Талмуде, что Моше получил все, включая 50-е врата...

И в этом заключается смысл слов «Говори всей общине сынов Израиля и скажи им: Святы будьте», чтобы все были

святы и поднялись к святости, [как сказано:] «Возденьте руки ваши в святости». И тогда они смогут постигнуть все, что в их силах...

67) См. также Иерусалимский Талмуд, трактат «Брахот» 2:4

[Ошеа 3:5:] «Потом раскаются сыны Израиля и будут искать Б-га Всесильного своего и Давида, короля своего». Раввины говорят: «Этот Король Мошиах. Если он из живых, его зовут Давид. Если он из мертвых, то его зовут Давид». Рабби Танхума сказал: «Я объявляю причину: (Псалмы 18:51) Он делает милость своему помазаннику, — Давиду». Рабби Йеошуа бен Леви сказал, что его зовут Цемах. Рабби Юдан, сын рабби Айва, сказал, что его зовут Менахем. Ханина, сын рабби Абау, сказал: у них нет разногласий, поскольку числовое значение одного равно числовому значению другого: Цемах равен Менахему. Как сказал рабби Юдан, сын рабби Айва, случилось так, что у одного еврея, который пахал в долине Арбель, заревел его бык. Проходивший мимо араб услышал рев быка. Он сказал ему: «Еврей, еврей, распрягай своего быка, распрягай свой плуг, потому что Храм был разрушен». Бык заревел во второй раз. Он сказал: «Еврей, еврей, запрягай своего вола, направь свой плуг, потому что родился Король Мошиах». Еврей спросил: «А как его зовут?» и тот ответил: «Менахем». Еврей спросил: «Как имя отца его?» и тот ответил: «Хизкия».

67) «Эйха раба» 1:51

Какое имя Короля Мошиаха? Рабби Аба бар Каана сказал, что его имя Б-г, как сказано: «Это Его имя, которым назовут Его: Б-г — наша праведность» (Ирмияу 23:6). Рабби Йеошуа бен Леви сказал, что его имя Цемах, как сказано: «Вот

человек, Цемах имя ему, и из своего места он прорастет» (Захария 6:12). Рабби Юдан сказал, что его имя Менахем, как сказано: «Ибо утешитель... отделился от меня». Рабби Ханина сказал: И они не расходятся во мнениях; числовое значение этого равно числовому значению того, Менахем равен Цемах... Рабби Бейвай из Санегурии сказал, что его имя Неира, как сказано: «Свет покоится с Ним» (Даниэль 2:22).

67) «Ликутей Леви-Ицхак» на слова мудрецов стр. 106

Вот, у Мошиаха есть четыре имени, как сказано в трактате «Санедрин» 98: В школе рабби Шило сказали: «Его имя — Шило, как сказано: „Пока не придет Шило“», в школе рабби Яная говорили: «Йенон его имя, как сказано: „Будет его имя навеки перед солнцем, Йенон его имя“», в школе рабби Ханина сказали: «Ханина его имя, как сказано: „Когда не дам вам утешения“», а есть мнение, что его имя Менахем сын Хизкия, как сказано: «Ибо далек от меня утешитель». (И можно сказать, что есть свидетельство по отношению к [словам] «сын Хизкия», так как числовое значение первых букв в словах фразы «Ибо далек от меня утешитель, отрада души моей» как у имени «Хизкия», а числовое значение последних букв — как у слова «сын»). Ведь есть четыре мнения о его имени. (И есть ещё мнения, что его имя Цемах и что его имя Б-г. Но мнение, что его имя Цемах, это как имя Менахем, так как их числовые значения равны. А мнение, что его имя Б-г, это как имя Йенон, в соответствии с объяснением МААРША там. Есть ещё мнение, что его имя «прокаженный из дома Раби»: это означает, что Мошиах поражен язвами, но это не его имя, а описание состояния. Есть ещё мнение, что его имя Давид, то есть он из рода Давида). И все эти мнения являются истиной, и эти и те — слова живого Б-га. На эти четыре имени есть намёк в слове «Мошиах» — аббревиатура [имен] Менахем, Шило, Йенон и Ханина.

9. ПУТЬ ПРИВЕСТИ МОШИАХА

Все вышесказанное связано также с второй главой трактата «Поучения Отцов» (которую мы изучаем в эту субботу). Она начинается так: «Раби говорил: Какой путь должен избрать себе человек, чтобы он был самым прямым? Такой, на котором он сможет проявить величие своей души, и оно будет по достоинству оценено людьми»:

Сначала разберём несколько уточнений по этому отрывку, среди которых⁷¹:

1) [Что значит вопрос:] «Какой путь является прямым» — ведь всем известно, что прямой путь — это путь, заданный Богом в Торе, как сказано⁷²: «Ведь прямые пути Всевышнего».

2) («Должен избрать **человек**»), именно «человек» (адам). Почему вопрос обращен к человеку с использованием слова «адам» — то есть речь идёт о совершенном человеке, находящемся на высочайшем уровне (как шла речь выше в п. 4)?

3) Как это связано с автором высказывания — «**Раби** сказал» — это наш святой учитель; почему он называется здесь «Раби» (а не по имени рабби Йеуда а-Наси), как он упомянут сразу после этого?

И можно дать объяснение этому — в продолжение сказанного выше по поводу раскрытия и прихода Мошиаха:

Раби (наш святой учитель) — о нем было сказано (в его время), что «если **Мошиах** — один из среди живущих сейчас, **это наш святой учитель**, которые страдает от болезней и достиг совершенства в праведности». Он был

---

71. В отношении сказанного далее см. также «Книгу бесед» 5750 г., том 2, стр. 420 и далее. И ещё.

72. Ошеа 14:10.

«совершенным хасидом», который завершил свою работу⁷³, но несмотря на это страдал от болезней — язв изгнания, как Мошиах (имя которого «бледный из дома Раби», «прокаженный из дома Раби»). Хотя Мошиах достиг совершенства, он страдает от болезней изгнания (как выше в п. 2).

И содержание его высказывания — «Раби говорил: Какой путь должен избрать себе человек»:

«Человек» — [это слово] обращено к «этому человеку (который находится на высоком уровне... в полном совершенстве), закончившему работу по собственному исправлению... и только остатки на краю одежды ещё не были исправлены» — из-за изгнания, как это было у Раби. А в настоящем поколении — последнем поколении изгнания, когда слышны шаги Мошиаха, была закончена и завершена вся работа, которую следовало сделать в течение всего времени изгнания — и можно сказать, что все евреи [уже] находятся на этом уровне.

И в продолжение этого [задается вопрос]: так как мы уже завершили «всю работу и все действия в течение изгнания», каков **«прямой путь»** (легкий и быстрый из всех путей Торы), по которому должен идти человек (евреи), который завершил свою работу для того, чтобы **вызвать раскрытия Мошиаха и приход Мошиаха**⁷⁴?

И ответ таков, «на котором он сможет проявить великолепие своей души, и оно будет по достоинству оценена людьми»:

---

73. И наподобие объяснения «завершенного праведника» — «от слова сосуд, действие которого было завершено» («Ликутей Тора» к празднику Суккот 81а).

74. И начиная с раскрытия и прихода Мошиаха в каждом еврее, как известно из стиха «взошла звезда от Яакова...», что это идёт речь о Короле Мошиахе (Йерушалми в трактате «Таанит» 4:5), а также о каждом еврее (Йерушалми в трактате «Маасер шени» 4:6), так как в нем [то есть в каждом еврее] есть искра из души Мошиаха («Меор Эйнаим» в конце главы «Пинхас»).

Великолепие [о котором идёт здесь речь] — это Тора («великолепие — это Дарование Торы»), так как со стороны своего величия она способна объединить два направления движения — вперёд (приближение и объединение со Всевышним, «великолепие для своей души») и назад (привлечение вниз, «великолепие будет оценено людьми»). При этом высший свет раскрывается и привлекается в ограниченные сосуды (как выше в п. 6). С помощью этого раскрывается истинное значение изгнания (высокий свет) таким образом, что отвергается сама идея изгнания в буквальном смысле. Это — Освобождение, после которого нет изгнания (как выше в п. 7-8).

И нужно добавить объяснение причины того, что **Тора** (слава) является «прямым путем» для раскрытия и прихода Мошиаха — на основании известной вещи⁷⁵, что у праведного Мошиаха есть два аспекта: **Король** (Король Мошиах) и **Учитель** (он будет обучать Торе весь народ). Разница между ними в том, что аспект «Короля» у Мошиаха указывает на привлечение влияния во **внешней форме**, что происходит с помощью подчинения ему и принятие его власти, а аспект «Учителя» у Мошиаха указывает на влияние во **внутренней форме** с помощью изучения Торы вплоть до того, что он [Мошиах] считается «как бы родившим»⁷⁶ [того, кого он обучает Торе]. И можно сказать, что объединение этих двух аспектов (Король и Учитель, внешнее и внутреннее) в единое целое указывает, что также высший свет, который находится выше облечения в сосуды (он только облакает их) привлекается в сосуды (во внутренней форме) благодаря силе Торы.

---

75. «Ор а-Тора» по этой главе (том 3) на стр. 416. И более подробнее — в «Книге заповедей» Цемах-Цедека, заповедь «Назначение Короля».

76. «Санедрин» 19б в конце. Комментарий РАШИ в «Бамидбар» 3:1.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

71) «Книга бесед» 5750 г., том 2, стр. 420

[Сказано в Мишне:] «Раби говорил: «Какой путь должен избрать себе человек, чтобы он был самым прямым?» [И отвечал:] «Такой, на котором он сможет проявить великолепие своей души, и оно будет по достоинству оценено людьми».

И для начала надо уточнить несколько вещей, например:

1) Есть затруднение, возникающее у комментаторов Мишны — что это за вопрос «какой путь должен избрать себе человек, чтобы он был самым прямым»? Неужели есть место для сомнений, **какой** путь является прямым, вплоть до того, что есть необходимость для **человека избрать себе** этот прямой путь? Ведь Тора — это и есть прямой путь и у нас нет другого выбора! Об этом ясно сказано [Ошеа 14:10]: «Ведь прямы пути Всевышнего» и также сказано [Псалмы 19:9]: «Повеления Б-га справедливы [прямые, они] веселят сердце». На первый взгляд, это не зависит от желания человека и стремления **выбрать для себя** прямой путь?!

2) Почему здесь подчеркивается именно слово «человек»? Почему вопрос обращен к человеку с использованием слова «адам» — то есть речь идёт о самом высоком уровне среди известных нам четырех: человек («адам»), муж («иш»), мужчина («гевер») и смертный («энош»)? Ведь каждый, даже находящийся на самом низком из этих уровней, должен избирать прямой путь. Тем более, когда речь идёт о пути, «на котором он сможет проявить великолепие своей души, и оно будет по достоинству оценено людьми» [это будет легко для него и всем будет легко от него]. Это простой (на первый взгляд) путь, относящийся ко всем...

3) Также нужно понять отношение содержания этого высказывания и имя его автора (путь работы которого проявляется в содержании его слов): «**Раби** сказал», включая также уточнение, что его здесь называют просто «Раби», хотя имя его рабби Йеуда а-Наси. Это уточнение подчёркивается особо, когда мы обращаем внимание на следующие сразу после этого слова, где он упомянут полным именем: «Раббан Гамлиэль сын **рабби Йеуды а-Наси** говорил». Почему же в начале его назвали Раби, а не именем, данным ему при обрезании, тем более, так как его имя «**Йеуда**», которым он был назван в честь Всевышнего, а также не был упомянут его титул?

Можно коротко объяснить это так:

По содержанию вопроса «какой путь должен избрать себе человек, чтобы он был самым прямым» видно, что существует несколько путей и все они являются прямыми, а уже среди них человек должен избрать прямой путь для себя. Отсюда понятно, что здесь идёт речь не о соблюдении Торы и заповедей (так как при этом не возникает подобный вопрос), а о ситуации, когда человек завершил свою работу в область Торы и заповедей: тогда он должен прибавить, чтобы подняться ещё выше ко Всевышнему, вплоть до бесконечности. Поэтому задаётся вопрос: какой прямой путь должен избрать для себя человек, так как подняться ко Всевышнему можно разными прямыми путями. Так как Всевышний бесконечен, то и ведущих к Нему путей великое множество. И вот, среди них человек должен выбрать подходящий для себя путь...

На более глубоком уровне можно сказать, что это вопрос указывает на **дополнение** после того, как человек достиг определённого совершенства в Торе и заповедях, так как суть еврея **выше Торы**.

Сказали наши мудрецы, что «две вещи предшествовали миру — евреи и Тора. Но я не знаю, кто из них был раньше. Когда Он говорит: „Прикажи евреям“ или „Скажи евреям“, я утверждаю, что **евреи были раньше**». Как есть известная фраза, что Всевышний, Тора и евреи связаны между собой тремя узлами. Есть связь еврея с Торой и Торы со Всевышним. Это и есть два узла, с помощью которых три объекта связаны между собой. Но есть ещё и прямая связь между евреем и Всевышним, которая выше даже самой Торы.

Поэтому после завершения своей работы в области Торы и заповедей, когда еврей связывается со Всевышним через Тору, должна быть ещё одна работа в такой форме, когда раскрывается связь еврея и Всевышнего **выше Торы**.

Поэтому и задается вопрос о поиске прямого пути именно для человека («адам» — подобие Всевышнего). И ответ такой, что это должно быть проявление великолепия его души, что будет по достоинству оценено людьми.

Это подъем человека со ступени на ступень для приближения ко Всевышнему, но при этом люди (включая народы мира) смогут оценить, что этот подъем осуществляется не для того, чтобы отделиться от мира, а наоборот, при этом человек проникает в мирские вещи до такой степени, что даже народы мира (даже те, кто ещё не исполняет свои 7 заповедей) по достоинству оценивают его и прославляют путь, которому он следует. Это даже **затрагивает освящение Имени Всевышнего** (и отрицание противоположного), ведь о таком человеке говорится [Йешаяу 49:3]: «И сказал мне: ты раб Мой, Израиль, в котором прославлюсь».

74) Йерушалми в трактате «Таанит» 4:5

Рабби Шимон бен Йохай сказал: «Акива, мой учитель, проповедовал: „Взошла звезда от Якова — из Якова появился Козива“. Когда рабби Акиба увидел Бар-Козиву, он сказал, что это Король Мошиах».

74) Йерушалми в трактате «Маасер шени» 4:6

К рабби Ишмаэлю сыну рабби Йосе подошел человек и сказал ему: «Я видел во сне, что проглотил звезду». Он сказал ему, что дух этого человека должен быть унесен, так как он убил еврея, как написано («Бамидбар» 24:17): «Взошла звезда от Якова».

75) «Ор а-Тора» по этой главе (том 3) на стр. 416

Идея Мошиаха в том, что он будет королем, как он называется «Король Мошиах». Также он будет обучать Торе еврейский народ. И вот, эта учёба оказывает влияние от причины к следствию, а королевская власть, напротив, является подъёмом и возвышением. И поэтому честь короля должна быть сохранена, даже если он готов отказаться от нее, так как суть его чести — это возвышение и не может быть король без этого качества. Это не так в отношениях между учителем и учеником, где есть причина и следствие... И при том, что Мошиах будет обучать Торе, он является королем, так как его мудрость намного выше, чем постижение всех праведников, в буквальном смысле облакающий их аспект... Его душа является «единственной» из мира Эманаций, корона мира Эманаций, мудрость из которого истекает только наподобие творения материи из ничего. И когда Мошиах начнёт обучать евреев Торе, это будет как отблеск от облакающего аспекта в наполняющий аспект, что

совершенно непохоже на то, как обычный учитель обучает своего ученика.

76) «Санедрин» 19б в конце

Рабби Шмуэль бар Нахмани говорит, что рабби Йонатан говорит: Любому, кто учит сына своего ближнего Торе, стих приписывает ему заслугу, как если бы он породил его, как сказано: «Вот потомки Аарона и Моше» (Бамидбар 3:1), и сразу после этого написано: «И вот имена сыновей Аарона: Надав первенец и Авиу, Элазар и Итамар» (Бамидбар 3:2), но в нем не упоминаются имена детей Моше. Это говорит, что Аарон породил своих детей, а Моше научил их Торе. Поэтому детей тоже называли его именем.

76) Комментарий РАШИ в «Бамидбар» 3:1

«И вот потомки Аарона и Моше в день, когда говорил Господь Моше на горе Синай». И вот потомки Аарона и Моше (порожденные Аароном и Моше). Но перечислены только сыны Аарона! Они названы потомками Моше, потому что он обучал их Торе. Это учит: тому, кто обучает сына ближнего своего Торе, Писанием вменяется, как если бы сам он произвел его на свет [«Санедрин» 19б].

10. ИЯР И НИСАН

Можно связать это с содержанием времени — месяцем Ияр:

Месяц Ияр является вторым месяцем, когда работа [служение человека] осуществляется снизу вверх — после предварительного раскрытия свыше во время месяца Нисан, когда «с еврейским народом произошли чудеса»⁷⁷, вплоть до [того, что были] «чудеса чудес»⁷⁸, когда «им раскрылся... Всевышний и освободил их»⁷⁹, «месяц освобождения»⁸⁰ вплоть до избавления от всех ограничивающих вещей.

И можно сказать, что в продолжении месяцев (Нисан и Ияр) подчеркивается связь, отношение и соединение между ними — когда высочайшее раскрытие (высший свет) месяца Нисан привлекается и раскрывается внутри (в сосудах) с помощью работы человека снизу вверх.

И сила, позволяющая объединить их, проистекает со стороны самого возвышенного уровня, находящегося выше их обоих — как подчеркивается в отсчёте 2-го Ияра (это первый день из частных дней месяца Ияр после новомесячья, включающего в себя все дни месяца) — «великолепие в великолепии»⁸¹ («тиферет ше-бе тиферет»). С помощью этого осуществляется объединение двух направлений [служения] — вперёд (высший свет) и назад (в сосудах).

---

77. Мидраш «Леках Тов» глава «Бо» 12:2.

78. См. «Брахот» 57а в начале и комментарий РАШИ и «Хидушей Агадот» МААРША там.

79. Текст Пасхальной Агады.

80. «Шмот раба» 15:11.

81. И как подчеркивается также в пути Ребе МААРАШа — что 2 Ияра («великолепие в великолепии») это его день рождения, когда «его удача светит», оказывает действие и влияние на всех идущих по его путям — «изначально сверху», что работа человека внизу (в сосудах) «изначально сверху» (выше сосуда, выше ограничения).

И так как высочайшие раскрытия месяца Нисан, «месяца освобождения», привлекаются и раскрываются внизу с помощью работы человека — отменяется возможность [существования] изгнания, а наступает вечное Освобождение, после которого нет изгнания.

И ещё:

[Месяц] Ияр — аббревиатура [четырёх имен:] Авраам, Ицхак, Яаков и Рахель, четырех опор колесницы⁸². И идея этого такова, что три праотца (соответствующих трем опорам колесницы), добро, строгость и великолепие — это идея света, а Рахель (четвертая опора, с помощью которой осуществляется совершенство колесницы) — это идея королевства (собрание Израиля), аспект сосудов⁸³. И нужно сказать, что их объединение (в аббревиатуре месяца Ияр) указывает на привлечение и раскрытие света (также и высшего света) в сосудах.

И нужно добавить, что [имя] **«Рахель»** указывает на возвышение «наших действий и нашей работы все время изгнания» для того, чтобы привести Освобождение — как сказано⁸⁴, что «Рахель оплакивает сыновей своих... ибо не стало их». Именно «не стало их» (а не «нет их»), так как **«Всевышний во время изгнания поднимается (не стало их) выше и выше»⁸⁵** и с помощью действий Рахели (дела и действия еврейского народа) во время изгнания («оплакивает... ибо не стало их») наступает Освобождение (как в продолжение стиха⁸⁶, «ибо есть воздаяние за труд твой... **возвратятся сыны в пределы свои**»). И высокий свет, которые поднимались выше и выше (настоящая сущность

---

82. «Меорей Ор» 1:84. «Бейт Шмуэль» к разделу «Эвен а-Эзер» 126:20. «Мегале Амурот» п. 121.

83. См. «Ликутей Сихот» том 26, стр. 46. И там отмечено.

84. 84 Ирмияу 31:14.

85. «Зоар» в прим. 49.

86. Там, 15-16.

изгнания) привлекается и раскрывается внизу. И с помощью этого отвергается возможность получения подпитывания для внешних сил («как овца [рахель], безгласная предстригущими ее»⁸⁷⁾ и вплоть до противоположного чистоте состояния во время изгнания (идея язв⁸⁸⁾), а совсем наоборот — что наступит Освобождение, после которого нет изгнания.

---

87. Йешаяу 53:7. И см. «Книгу трактатов по хасидизму» 5659 г., стр. 152. 5704 г., стр. 84 и ещё.

88. Нужно заметить, что «переходное или яркое пятно» относится к Рахели (а «выступающее пятно» к Лее) и их исправление происходит с помощью создания «сосудов» (с помощью речи и действия в Торе и заповедей), в которые будут привлечены высокий свет, аспекта движения назад после движения вперёд («Ликутей Тора» и «Книга заповедей» Цемах-Цедек как в прим. 37).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

78) См. «Брахот» 57а в начале и комментарий РАШИ

Если человек видит во сне начертанное имя Гуна (в котором, как объясняет РАШИ, есть буква «нун»), с ним произойдет чудо. А если видит имена Ханина, Ханания, Йоханан (в которых есть по две буквы «нун») — то будут чудеса из чудес.

78) «Хидушей Агадот» МААРША там

Почему речь идет только об этих именах, ведь есть еще имена с буквами «нун» — например Аарон или Ноах? Сами эти имена — Ханина, Ханания и Ханан — показывают на благо и буквы «нун» показывают, что это будет чудесным образом.

80) «Шмот раба» 15:11

[Сказано (Шмот 12:2):] «Этот месяц для вас — глава месяцев» и [сказано (Псалмы 33:12):] «Счастлив народ, что Б-г — его Всесильный». Когда Всевышний избрал Свой мир, Он установил в нем начала новых месяцев и года, а когда Он избрал Якова и его сыновей, то установил новомесячье освобождения, когда евреи были освобождены из Египта и когда евреи будут освобождены, как сказано [Миха 7:15:] «Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса». И здесь есть намёк для евреев, что это начало их спасения, как сказано [Шмот 12:2]: «Первый он у вас из месяцев года».

83) «Ликутей Сихот» том 26, стр. 46

Различие между числами 3 и 4 понятно из высказывания наших мудрецов в отношении [соответствующих им] букв «гимел» (3) и «далет» (4), что их аббревиатура указывает на выражение «дать бедному». Это значит, что буква «гимел» намекает на «дающего», а буква «далет» — на получающего.

И это также проявляется в числах 3 и 4. Благо, как оно ещё находится у дающего, проявляется в трех аспектах, а в то время, когда оно поступает к получающему, появляется четвертый аспект — сосуд получающего (ранее находившийся в скрытом состоянии).

[Можно привести пример из букв разума: у каждого разума есть свои буквы, в которые он облакается, но в самом разуме, ещё до того, как человек начинает использовать его сосуды, эти буквы ещё не заметны, а ощущается содержание, «свет» разума; когда же разум облакается в сосуды постижения человека, эти буквы проявляются и становятся заметными].

Это также одно из объяснений различия между праотцами и праматерями — три праотца и четыре праматери. Понятия «отец» и «мать» имеют отношение к их влиянию, порождению детей, но есть различия между оказываемыми ими влияниями: в капле семени отца находятся все органы тела ребёнка в глубоком сокрытии, но мать переводит их в открытую форму во время родов. Со стороны отца аспект ребёнка ещё не раскрылся, так как это происходит только со стороны матери. Поэтому есть три праотца, так как их влияние передаётся по трем каналам, и четыре праматери, связанные с числом 4.

Наподобие этого есть аналог в мире, так как все состоит из четырёх элементов — огонь, воздух, вода и земля. Но, несмотря на это, в «Сефер Йецира» упоминается только три

элемента. И объясняется в ПАРДЕС, что элемент земли раскрывается с помощью трех элементов. Там также сказано, что эти три элемента соответствуют трём праотцам (доброта, строгость и великолепие), а четвертый элемент (земли) — королевство.

87) Йешаяу 53:7

«Притеснен и измучен он был, и не открывал рта своего, как овца, ведомая на заклание, и как овца, безгласная пред стригущими ее, и не открывал рта своего».

87) «Книга трактатов по хасидизму» 5704 г., стр. 84

Вот, известно, что питание внешних сил может быть... из-за многочисленных сокращений, когда отблеск Б-жественного света сокращается до такой степени, что внешние силы способны получать от него подзарядку. Это место называется «обратная кожа женского аспекта». Можно привести аналогию с телом человека: как на коже есть поры для выведения пота, так и в духовном смысле определенная сила протекает через прикрепленные к коже волосы. Надо отметить, что внешние силы не способны получить питания от бесконечного света, а только когда он начинает сокращаться, ведь эти внешние силы обладают неким подобием самоаннулирования, так как они называют Всевышнего «Б-г божков». Об этом и сказано «овца, безгласная пред стригущими», ведь речь идет о стрижке шерсти (волос), поэтому, когда свет привлекается через волосы, многочисленные сокращения, внешние силы способны получать от них влияние.

11. РАСКРЫТИЕ ВЛАСТИ КОРОЛЯ

И можно добавить и связать это также и с особым днем отсчёта Омера — королевство в великолепии («малхут ше-бе тиферет»):

Сначала вступление — в отсчёт Омера (от добра в добре до королевства в королевстве) включены все идеи служения («наши дела и наша работа»): как в отношении души человека — «и пусть будут избавлены три аспекта нашей души... и будем мы очищены и освящены», так и в отношении мира вообще — «и благодаря этому будет ниспослан великий свет во все миры». С помощью этого наступает истинное и полное Освобождение, после которого нет изгнания — «Он, милосердный, восстановит для нас службу в Храме на прежнем месте, вскоре, в наши дни — **навечно**⁸⁹. Истинно!»

И есть дополнительное достоинство этого года — начало праздника Песах выпадает на субботу и отсчёт [Омера] начинается «со следующего дня после субботы»⁹⁰ также и в простом смысле слова (в дополнение к толкованию наших мудрецов⁹¹, что имеется в виду «следующий день после праздника»), ведь тогда субботы являются цельными как в дни Творения — они начинаются в начале субботы и завершаются в субботу⁹² — так как завершение каждой недели в «**королевстве**» (королевство в добре, королевство в строгости, королевство в великолепии и т.д.) происходит в **субботний день**, который связан с Освобождением, «день,

---

89. Как сказали наши мудрецы: «Везде, где говорится „вечно“, „навечно“ или „навсегда“ — это никогда не прекратится» («Эрувин» 54а).

90. «Эмор» 23:15.

91. «Менахот» 65б и далее. «Учение коэнов» и комментарий РАШИ на это место.

92. «Психта рабби Каана» п. 8. «Психта рабати» п. 18. РАМБАН в конце главы 6. РААВИЯ к «Псахим» п. 526. И ещё.

который будет полностью субботой и отдыхом на вечную жизнь»⁹³, то идея **Освобождения** подчеркивается больше всего в «**королевстве**» — королевская власть дома Давида в полной силе и совершенстве с помощью **Короля** Мошиаха, благодаря которому раскроется власть Всевышнего во всем мире, как сказано: «И будет Б-гу — королевская власть»⁹⁴, «И будет Б-г владыкой на всей земле»⁹⁵.

Идея этого:

Королевство (в отношении к Освобождению) — Король Мошиах — указывает на крепость и силу идеи Освобождения, когда мы не обращаем внимание на препятствия и задержки, как сказали наши мудрецы⁹⁶: «Король сказал и выкорчевал гору», что даже «гора», [которая символизирует] силу противника, вырывается с корнем (переносится со своего места на другое место⁹⁷) благодаря Королю.

И на более глубоком уровне: так как жизненная сила и существование всех жителей страны и всех аспектов страны зависит от Короля⁹⁸, понятно, что по сути вещей у Короля не может быть противника, ведь все существование «противника» (как это выглядит со стороны) зависит от Короля. И наподобие этого в отношении Освобождения — идея королевства (Короля Мошиаха) подчеркивает, что по сути вещей мир (изгнание) не может противоречить Освобождению, так как все существование мира зависит от идеи Освобождения (королевства), как сказано в Талмуде¹⁵:

---

93. Как упомянуто выше в примечании 5.

94. Овадия в конце.

95. Захария 14:9.

96. «Бава Батра» 3б в конце.

97. Как уточняется выражение «выкорчевал гору» — что она не теряет своей сущности, а переносится с одного места в другое (в духовном смысле), а это идея превращения тьмы в свет.

98. См. «Ликутей Сихот» том 8, стр. 25. И там отмечено.

«Мир был сотворен только... **для Мошиаха**»⁹⁹. И поэтому «противоборство» мира (изгнания) Освобождению является только внешним. И его можно устранить с помощью раскрытия истинной идеи мира — королевства¹⁰⁰.

И в раскрытии королевской (власти Всевышнего с помощью Короля Мошиаха) есть несколько форм и путей — королевство в семи эмоциональных сферах: королевство в добре, королевство в строгости, королевство в великолепии, королевство в победе, королевство в величии, королевство в основании и королевство в королевстве.

И на основании высказывания Раби, что **«прямым путем»** для раскрытия и прихода Мошиаха является **«великолепие»** (как было упомянуто в п. 9) понятно, насколько важна и возвышена идея «королевства» на этой неделе (и в эту субботу) — **королевство в великолепии.**

И ещё, что самое главное — нет необходимости ждать продолжения суббот во время отсчёта Омера, так как с помощью королевства в великолепии («прямого пути», основного стержня, скрепляющего [все] из конца в конец, от вершины всех уровней и ступеней и до конца всех ступеней [внизу]¹⁰¹) привлекаются и раскрываются также и все детали

---

99. И также другие мнения (там) — «для Давида», королевство дома Давида («королевская власть, которую дал ему, она навеки для него и его потомков» — «Хидушей Агадот» МААРША там), что Король Мошиах происходит от него; и «для Моше» — «первый избавитель, он же и последний избавитель» (см. «Ликутей Сихот» том 11, стр. 8 и далее. И там отмечено.

100. И нужно заметить, что привлечение и раскрытие Властелина мира (с помощью чего «изгнание» превращается в «Освобождение», как упомянуто выше в п. 7) это идея «одного», когда «принимаем Его власть вверху, внизу и в четырёх сторонах» («Брахот» 13б), «королевство — это Его суть» (РАМБАМ в «Законах о шофаре» 3:9).

101. См. «Тания» гл. 13. «Святые послания» гл. 6. И ещё в других местах.

королевства, которые есть после этого¹⁰²: королевство в **победе** — победа Короля (над мирскими делами, которые скрывают [только как может показаться] с внешней стороны), королевство в **величии** — красота короля, [как сказано:] «Короля в красоте его увидят глаза твои»¹⁰³, королевство в **основании** — укрепления Короля основательным и вечным образом, и королевство в **королевстве** — раскрытие «Королевства¹⁰⁴ Твоего — королевства навеки»¹⁰⁵ (именно «Королевства Твоего» — бесконечного света Всевышнего перед первичным сокращением¹⁰⁶ (которое связано с короной и внутренним ее аспектом, «высшая корона это корона Короля»¹⁰⁷), которое привлекается и раскрывается и становится «Твоим королевством навеки», именно «**королевством**», когда нет необходимости в «правлении» против их желания, так как «Его власть они приняли по своему **желанию**»¹⁰⁸ на себя¹⁰⁹).

---

102. Наподобие окончания и завершения работы отчёта Омера (подготовка к Дарованию Торы) в новомесячье Нисана, «в седьмую неделю и в третий день» («Тора Ор» гл. «Итро» 67в) — великолепии в королевстве.

103. Йешаяу 33:17.

104. Псалмы 145:13.

105. И говоря словами РАМБАМа в отношении Короля Мошиаха — можно сказать: «Но если придет Король из рода Давида, посвятивший себя постижению Торы» — это аспект королевства в великолепии, так как «великолепие» это идея Торы (см. также выше, п. 12), «будет вести войны Всевышнего и победит» — королевство в победе, «и построил Храм на его месте» — королевство в величии, как сказали наши мудрецы («Брахот» в прим. 47), что «величие это Храм», «и собрал народ Израиля из изгнания» — королевство в основании, которое называется «все» по названию того, что собирает и «впитывает» свет ото всех [предыдущих] сфер, и «он исправит весь мир... призывать Имя Б-га и будут служить Ему все вместе» — это королевство в королевстве.

106. См. «Ликутей Тора» в разделе «Песнь песней» 14:4. И ещё в других местах.

107. «Тикуней Зоар» в предисловии (17:1).

108. Надо заметить, что воля — это корона, а корона связана с королевской властью, как упомянуто выше внутри.

109. См. «Ликутей Тора» в толкованиях к Рош а-Шана 56б в конце и далее. Молитвенник (с хасидизмом) 53в. «Сияющий свет» на этот отрывок (стр. 685). И ещё.

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

89) «Эрувин» 54а

Относительно конца этого стиха мудрец из школы рабби Элиэзера сына Яакова учил следующему: «Везде, где говорится „вечно“, „навечно“ или „навсегда“ — это никогда не прекратится». «Вечно», как написано: «Ибо не вечно буду Я спорить и не бесконечно гневаться» (Йешаяу 57:16) — показывает, что это слово («нэцах») имеет то же значение, что и «вечно». «Навечно», как написано: «Что мы слышали, то и видели в городе Б-га Воинств, в городе Б-га нашего; да утвердит его Б-г навеки» (Псалмы 48:9) — показывает, что это слово («сэла») означает навечно. «Навсегда», как написано: «Господь будет править во веки веков» («Шмот» 15:18) — показывает, что это слово («ваэд») означает навсегда.

91) «Менахот» 65б и далее

Сказано («Ваикра» 23:11): «На другой день после покоя». Барайта продолжает: С завтрашнего дня после дня отдыха, то есть с завтрашнего дня после праздника Песах. Или, возможно, смысл стиха не в этом, а в том, что он означает после субботы Творения, т.е. в первый день недели. Рабби Йосей сын Йеуды говорит: Это не может быть правильным, поскольку в стихе говорится: «До следующего дня после седьмой недели сочтите — пятьдесят дней» («Ваикра» 23:16). Это учит тому, что все отсчеты, которые вы считаете, должны составлять только пятьдесят дней.

Рабби Йосей сын Йеуды уточняет: И если вы скажете, что фраза «С завтрашнего дня после дня отдыха» относится к субботе Творения, то иногда вы обнаружите, что

отсчитывается пятьдесят один день от первого дня Песаха, который является датой начала отсчета в предыдущем году, до Шавуота; а иногда вы найдете пятьдесят два, или пятьдесят три, или пятьдесят четыре, или пятьдесят пять, или пятьдесят шесть дней. Например, в одном году Песах приходится на субботу, и отсчет Омера начинается в воскресенье, 16 Нисана, а Шавуот наступает через пятьдесят дней. В другом году Песах приходится на пятницу, а отсчет начинается с воскресенья, тогда дата, когда наступит Шавуот в этом году, будет через пятьдесят один день от 16 Нисана. Если Песах приходится на четверг, а отсчет начинается в следующее воскресенье, Шавуот наступит через пятьдесят два дня от 16 Нисана.

Рабби Йеуда сын Бетейры говорит: В этом доказательстве нет необходимости, как говорится в стихе: «Семь недель отсчитай себе, от начала (нанесения) серпа на хлеба начни считать семь недель» («Бамидбар» 16:9). Используя термин «себе», стих указывает, что счет недель зависит от решения суда, поскольку они знают, как считать новые месяцы. Это служит для того, чтобы исключить возможность начала отсчета после субботы Творения, подсчет которого может производиться каждым человеком, а не только судом.

Рабби Йосей говорит, что стих: «И вы будете считать для себя с завтрашнего дня после дня покоя» («Ваикра» 23:15), означает с завтрашнего дня после праздника Песах. Вы говорите, что это означает на следующий день после праздника Песах, или это означает только на следующий день после субботы Творения, то есть в воскресенье? Вы можете сказать в ответ: сказано ли «с завтрашнего дня после дня отдыха», то есть во время Песаха? Нет, сказано только «с завтрашнего дня после дня отдыха». Учитывая, что весь год полон суббот, пойдите и попытайтесь выяснить, о какой субботе идет речь в этом стихе. Как узнать, какая суббота это

означает? Ясно, что этот «день отдыха» — это праздник, а не суббота.

Рабби Йосей приводит еще одно доказательство: Кроме того, внизу сказано «суббота» в отношении праздника Шавуот («Ваикра» 23:16), а выше также сказано «суббота» («Ваикра» 23:15) в отношении праздника Шавуот. Так же, как и ниже, в отношении праздника Шавуот сказано: «Даже до завтра после седьмой субботы насчитывайте пятьдесят дней», и слово суббота относится к началу праздника; так же и здесь, что касается принесения Омера, слово «суббота» означает праздник, и отсчет начинается ближе к началу праздника, на второй день Песаха.

Рабби Шимон сын Элазара разъясняет еще два стиха, касающихся исчисления Омера: «И сочтите себе от другого дня после покоя, со дня принесения вами омера проведения, семь недель; полными будут они. До следующего дня после седьмой недели сочтите — пятьдесят дней; и принесите новое хлебное приношение Б-гу» («Ваикра» 23:15–16). Можно было бы подумать, что, хотя человек должен собирать и приносить хлебное приношение омера на второй день Песаха, 16 Нисана, он может начать считать Омер, когда пожелает, после этого дня.

92) «Псикта рабби Каана» п. 8

Написано («Ваикра» 23:16): «Семь недель — полными будут они». Когда они будут полными? Это когда Йеошуа и Шханья среди них нет.

92) РААВИЯ [рабби Элиэзер сын Йоэля из Бонна (XII-XIII)] к «Псахим» п. 526

Когда они полные? В то время, когда новомесячье Нисана выпадает на субботу и тогда Песах попадает на субботу. И тогда начинается отсчёт Омера на исходе субботы. И тогда субботы будут полными, так как Шавуот выпадает на первый день недели, а так как начали считать с 15 Нисана на исходе субботы, то получится семь полных недель. И привёл для этого знак: «Йеошуа и Шханья», так как Йеошуа был девятым в страже, а Шханья был десятым. Всего было 24 стражи, в во главе был Йоиарив. Начинается суббота 1-го Нисана, во вторую субботу — Йедайя, в пасхальную субботу — все стражи равны, а в субботу на исходе Песаха — Харим... В субботу накануне Шавуот — Йеошуа, а в Шавуот все стражи равны. Выходит, что служба Йеошуа и Шханья не была между праздниками Песах и Шавуот. Но если Песах начнётся в третий день недели, то субботы не будут полными, а Йеошуа и Шханья войдут до Шавуот.

94) Овадия в конце

«И взойдут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Эйсав; и будет Б-гу — королевская власть».

95) Захария 14:9

«И будет Б-г владыкой на всей земле, в день тот будет Б-г один (для всех), и имя Его — одно».

96) «Бава Батра» 3б в конце

Талмуд спрашивает: как мог Бава сын Бута посоветовать Ироду разрушить Храм и построить на его месте другой, как будет описано позже? Но разве рав Хисда не говорит, что человек не должен разрушать синагогу, пока не построит на ее месте другую синагогу? Талмуд отвечает: Если хотите, скажите, что он видел трещины в конструкции старого Храма. А если хотите, то скажите, что действия правителя отличаются, так как правитель не отступает от своих решений. Поэтому не нужно беспокоиться о небрежности, как в случае с обычными людьми. Как говорит Шмуэль: «Если правитель говорит, что выкорчевывает горы, оно вырвет с корнем горы и не откажется от своего слова».

98) «Ликутей Сихот» том 8, стр. 25

Уже объяснялось однажды подробно, что население страны связаны с королём не только в отношении различных аспектов идеи **королевской власти**, как связь между учеником и учителем проявляется в основном в идеях Торы, а **все их существование** зависит от короля.

И это причина существования закона: если кто-то не подчиняется приказам еврейского короля — любому приказу, даже если он совершенно не связан с королевской властью, как, например, «пойти в какое-то место» или «не выходить из дома» — будет предан смерти. Ведь **все существование** каждого жителя этой страны зависит от короля. И поэтому нельзя сказать о какой-либо детали, что эта деталь не связана с королем. И поэтому еврейский закон постановил, что «всякий выступающий против еврейского короля» будет предан смерти, так как королевство связано с **самой сутью его существования**.

99) «Ликутей Сихот» том 11, стр. 8

Из слов Мидраша понятно, что есть особая связь между Моше и Мошиахом. По этой причине Моше просил, чтобы возложенная на него миссия (избавить евреев из Египта) была передана «в руки Мошиаха». Только в любом случае избавление из Египта должно было осуществиться именно через Моше, а идея Мошиаха состоит именно в том, чтобы избавить еврейский народ из их последнего изгнания.

И вот, содержание этого отношения между Моше и Мошиахом (ведь по этой причине существует общая идея **в их функции**: освободить еврейский народ из изгнания) можно понять на основании высказывания наших мудрецов: «Моше — он первый избавитель и также окончательный избавитель». Это не значит, что сам Моше является «окончательным избавителем», так как Моше происходит из колена Леви, а Мошиах является потомком короля Давида, т.е. из колена Йеуды. В этом комментарии мудрецов имеется ввиду то, что именно благодаря Моше, который является «первым избавителем», придёт Мошиах, последний избавитель.

Объяснение такое, что Тора является началом (и основой) достоинства Мошиаха, как пишет РАМБАМ: «Знающий Тору». Мошиах получает свои силы для избавления еврейского народа из Торы, которая является **«Торой Моше»**. [Выходит, что (духовная) сила окончательного избавителя на вызволение еврейского народа исходит напрямую от (духовной) силы первого избавителя — Торы Моше!]

На внутреннюю связь между Мошиахом и Моше намекает то, что приход Мошиаха называется «И придёт Шило», а гиматрии этой фразы равна слову «Мошиах», а слово «Шило» по гиматрии равно имени «Моше». Ведь

«**придет** Шило» — то есть **раскрытие** Мошиаха (которого также называют «Шило») и его **приход на деле** — это (гиматрия) «Мошиах». А «Шило» по гиматрии равно «Моше» — то есть (то, что уже есть перед тем, как придёт) **сила** для прихода Мошиаха, а это и есть идея Моше.

100) «Брахот» 13б

Сумхос говорит: Тот, кто расширяет интонацию слова «Один» при чтении «Слушай, Израиль», вознаграждается тем, что его дни и годы продлеваются. Рав Аха сын Яакова сказал: «Это верно только в том случае, если он удлинит букву „далет“, чтобы слово „эхад“ звучало целиком». Талмуд рассказывает, что рабби Ирмия сидел перед рабби Хией сыном Абы. Он увидел, что тот сильно продлил свое произнесение буквы «далет». Он сказал ему: «Как только ты увенчаешь Его в своих мыслях над всем, что наверху, на небе, внизу, на земле и в четырех сторонах небес, тебе не нужно распространяться дальше».

100) РАМБАМ «Законы о шофаре» 3:9

Все следующие стихи: [Дварим 6:4]: «Слушай, Израиль! Г-сподь, Б-г наш. Г-сподь Один»; [Дварим 4:35]: «Тебе дано было видеть, чтобы знать, что Г-сподь есть Б-г, нет более кроме Него»; и [Дварим 4:39]: «Знай же ныне и возложи на сердце твое, что Г-сподь есть Б-г на небесах, вверху, и на земле, внизу; нет более» выражают концепцию владычества Б-га. Хотя [эти стихи] прямо не упоминают Его владычества, они эквивалентны [Шмот 15:18]: «Г-сподь будет царствовать на веки вечные»; и [Дварим 33:5]: «И стал Он в Йешуруне Королем при собрании глав народа, вместе колена Израиля».

101) «Тания» гл. 13

Истина — свойство Яакова, которого называют «срединный запор», скрепляющий [все] из конца в конец, от вершины всех уровней и ступеней и до конца всех ступеней [внизу]. И на каждом уровне и ступени он скрепляет в срединной точке, и это — точка и категория истины этой ступени. Качество истины — наследие без границ, и нет ему меры наверху до вершины всех ступеней.

101) «Святые послания» гл. 6

Что же должен сделать человек, чтобы удостоиться истины Всевышнего? Ему следует пробудить в себе глубокое сострадание к пребывающей в его душе Б-жественной искре, обратившись к Создателю с просьбой помочь ему в этом. Именно это свойство — способность к состраданию — было присуще Яакову; оно помогает истине Творца проникнуть во все миры, «пронизывая их из конца в конец» — от наиболее совершенного до самого нижнего, находящегося во мраке на дне бытия. Как написано: «...Даже когда я во мраке, Г-сподь посылает мне Свой свет»; в этом также смысл сказанного: «Ибо велика доброта Его к нам...».

102) «Тора Ор» гл. «Итро» 67в

При исходе еврейского народа из Египта они начали отсчёт Омера, как сказано: «Семь недель отсчитай себе». Это было подготовкой для получения Торы в праздник Шавуот. То есть, это раскрытие бесконечного света Всевышнего внизу в такой же степени, как и вверху, в абсолютном самоумалении по отношению к Нему, говоря то, что Он говорит, чтобы это было слово Всевышнего в буквальном смысле среди еврейского народа, занимающихся изучением Торы. И на

седьмой неделе в третий день считается, что уже как будто прошла вся неделя, поэтому евреи стали готовыми к достижению этого уровня самоумаления.

103) Йешаяу 33:17

«Короля в красоте его увидят глаза твои, увидят землю просторную».

104) Псалмы 145:13

«Королевство Твое — королевство навеки, и власть Твоя — во всех поколениях».

106) «Ликутей Тора» в разделе «Песнь песней» 14:4

Аспект Твоего королевства такой, как когда аспект королевства аннулируется перед Сущностью Всевышнего. Это наподобие того, как свет Солнца включён в само Солнце; при этом его не видно отдельно, так как он включён в Солнце и это можно увидеть только издалека, с Земли... Перед тем, как был сотворен мир, были только Он, Всевышний, и Его Имя — это Имя было включено в Его Сущность. Это также идея того, что раскрылся им Владыка, Властелин всех правителей, Святой, благословен Он... Это Король, как сказано: Королевство Твое — королевство всех миров, владычество Твое — во всех поколениях». Оно оживляет все миры в виде отблеска... как это включено в Сущность.

109) Ликутей Тора» в толкованиях к Рош а-Шана 566 в конце и далее

Аспект королевства они принимают на себя по своему желанию, как сказано: «Поставь же над собой короля» — по своему пониманию и желанию... [Это действие должно быть по желанию, иначе это называется правительство, а не монархия, когда людьми управляют вопреки их желанию. Поэтому в Рош а-Шана, когда был сотворен Адам, первый человек, обладающий свободой выбора, он принял на себя бремя власти Всевышнего по желанию. И тогда раскрылся аспект королевства Всевышнего, чего не происходило до этого, так как существовали только животные, у которых не было свободы выбора]. И тогда они приняли власть Всевышнего по своему желанию... С помощью пробуждения снизу, когда свое желание аннулируется по отношению к аспекту королевства Всевышнего, вверху пробуждается высшее желание, которое связано с короной, как известно... Есть ещё один аспект: «Правительство Твое — во всех поколениях». Даже поколение Потопа и поколение рассеяния, которые восстали против Всевышнего, признавали Его правление, как сказано: «Власть Его всем обладает»... Но чтобы Всевышнего называли Королем, для этого потребовались именно те, кто исполнял Его волю.

12. ИЗУЧЕНИЕ ИДЕЙ МОШИАХА И ОСВОБОЖДЕНИЯ

И [вот] объяснение «прямого пути» для раскрытия и прихода Мошиаха с помощью **«королевства в великолепии»** — в отношении практических вещей:

Сначала предисловие — так как праведный Мошиах вот-вот придёт, но ещё не пришёл на деле, и поэтому требуется последнее усилие («края одежды») каждого еврея привести Мошиаха, должно быть [осуществлено] действие (не с помощью королевства в чистом виде, идея самого Короля Мошиаха, а) с помощью **«королевства в великолепии»**. Это — идея Мошиаха (королевство) в **Торе** (великолепии), как было сказано выше (в п. 9), ведь с помощью Торы (идея Мошиаха в качестве **«учителя»**) привлекается и раскрывается высший свет Освобождения (идея Мошиаха в качестве **«Короля»**) во внутренней форме.

И говоря простыми словами: «великолепии» — это идея изучения Торы, а «королевство в великолепии» — это **изучение Торы на тему Мошиаха и на тему Освобождения**, как они объясняются в различных местах¹¹⁰.

В Письменный Торе (в частности «в словах пророков... ибо все их книги **полны** этого»¹¹¹), в Устной Торе, в Талмуде (в частности в трактате «Санедрин» и в конце трактата «Сота»¹¹²) и в Мидраше. И также — в особенности — во внутренней части Торы, начиная с книги «Зоар» и т.д. ([о

---

110. И легко их найти — с помощью сборников указателей (которых много в нашем поколении) в алфавитном порядке, в соответствующих статьях на тему: Освобождение, Мошиах и т.п.

111. РАМБАМ «Законы королей» 11:2.

112. И на основании вышесказанного (п. 7), что Освобождение наступает с помощью раскрытия истинной сути изгнания — становится более понятно то, что признаки Освобождения находятся в конце (окончание и завершение) трактата «Сота», который связан с изгнанием.

которой сказано, что] «с помощью этого твоего сочинения, которым является книга „Зоар“, — выйдут из изгнания в милосердии»¹¹³). И, в частности, в учении хасидизма (ведь с помощью распространения источников наружу придёт господин — Король Мошиах¹¹⁴), в трудах глав ХАБАДа, и в частности в учении (хасидских трактатах и «Ликутей Сихот») главы нашего поколения — подобие, пример и подготовка к изучению Торы Мошиаха, [как сказано:] «новая Тора от Меня выйдет»¹¹⁵, который будет обучать весь народ внутренней части Торы (смысл Торы), познанию Всевышнего («знай Б-га отца твоего»¹¹⁶), как постановил РАМБАМ¹¹⁷, что «в те дни... станут все сыны Израиля великими мудрецами, и будет ведомо им тайное, и постигнут они мудрость Творца своего...»

И добавление в изучении Торы на тему Мошиаха и Освобождения («королевство в великолепии») является «прямым путём» вызвать раскрытие и приход Мошиаха и Освобождения на практике в буквальном смысле.

---

113. «Зоар» III 124б — в разделе «Верный пастырь». Приводится и объясняется в «Святых посланиях» в начале п. 26.

114. «Святое послание» Баал-Шем-Това — в начале [книги] «Кетер Шем-Тов».

115. Йешаяу 51:4. «Ваикра раба» 13:3.

116. «Диврей а-Ямим» I 28:9.

117. В конце и завершении его книги «Мишне Тора».

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

111) РАМБАМ «Законы королей» 11:2

Кроме этого, говорится о городах-убежищах: «Когда расширит Б-г Всемогущий твои пределы, прибавь еще три города...» («Дварим» 19:8,9). И до сих пор этого не произошло. А ведь не может того быть, чтобы дал нам Святой Творец, благословен Он, эту заповедь понапрасну. Следовательно, это будет исполнено в грядущие времена, когда придет Мошиах. Но то, что пророчество о Мошиахе содержится в словах пророков, не требует доказательств, ибо все их книги полны упоминаний о нем.

113) «Святые послания» в начале п. 26

И постигающие тайны Торы прозреют под влиянием сияния, подобного сиянию солнца в небесах, исходящего от этой твоей книги, рабби Шимон бар Йохай, книги «Зоар»... И она излучает свой свет для возвращающихся ко Всевышнему. Они, постигшие тайную мудрость, не будут подвержены испытаниям, которые Всевышний предназначил людям перед грядущим освобождением. Со временем Израиль удостоится познать вкус плодов Древа жизни, корни которого обнажила книга «Зоар», и благодаря ее изучению процесс исхода евреев из стран изгнания не будет, по милосердию Всевышнего, сопровождаться страданиями. И тогда исполнится сказанное об Израиле: «Г-сподь один поведет его, без содействия народов, небесные властители которых называются „иными божками“». В пору грядущего освобождения Древо познания добра и зла — духовных сил, которые управляют миром и благодаря которым все разделяется в нем на запрещенное и разрешенное, нечистое и чистое, — больше не будет иметь власть над Израилем. Он

станет получать духовное и физическое питание от сферы, в которой коренится Древо жизни, где нет места для вопроса, почему что-либо запрещено или разрешено по закону Торы, порожденного существованием сфер зла, и для разногласий между мудрецами, возникающих из-за духовной скверны, существующей в мире. Как написано: «И духовная скверна исчезнет с лица земли». Люди, проникшиеся мудростью Торы, не будут зарабатывать на жизнь, получая плату от дурных людей, в чьей душе — многочисленные примеси зла, людей, потребляющих ритуально нечистую, изначально непригодную или ставшую некошерной пищу. Благочестивые станут работать лишь на простых евреев, в чьей душе преобладает доброе начало, на тех, кто питается ритуально чистыми, разрешенными или прошедшими необходимую обработку продуктами и т.д. В то время, когда Древо познания добра и зла властвует над миром и т.д., люди, проникшиеся мудростью Торы, посвящающие все дни свои духовному и поэтому уподобленные Талмудом субботним и праздничным дням материально зависят от живущих будничными заботами, — аналогично тому, что по субботам евреи питаются приготовленным в течение недели. Однако в тот период, когда над миром будет властвовать Древо жизни, Древо познания добра и зла перейдет в его подчинение, и тогда, наоборот, невежественные люди, относившиеся с презрением к Торе и ее носителям, станут кормиться тем, чем снабдят их те, кто проникся мудростью Торы, и первые, признав авторитет вторых, будут вести себя предельно скромно.

114) «Святое послание» Баал-Шем-Това — в начале [книги] «Кетер Шем-Тов»

В Рош а-Шана 5507 [1747] года я совершил поднятие души, путем известного тебе заклятия...

И поднимался я ступень за ступенью, пока не вошел в покои Мошиаха, что Мошиах изучал Тору со всеми мудрецами Талмуда и праведниками и с семьей пастырями. И там тоже увидел я великую радость, но не ясно мне было причина этого. И спросил я Мошиаха: «Когда господин придет?» И ответил мне: «Так узнаешь: в период, когда станет известным твое учение и распространится в мире, и разольются твои источники наружу со всем, чему учил тебя я и постиг ты — и смогут и они совершать единения и подъемы подобно тебе. Тогда распадутся все сокрытия и будет время благоволения и освобождения».

115) Йешаяу 51:4

«Внемлите Мне, народ Мой, и племя Мое, слушайте! Ибо Тора от Меня выйдет (в мир), и правосудие Мое, как свет, изолью (на) народы».

115) «Ваикра раба» 13:3

Сказал р. Юдн от имени рабби Шимона: [огромный] бык и левиафан будут подаваться на пиру праведников в будущем [перед этой трапезой произойдет битва, которая станет зрелищем для праведников]. И тот, кто не наблюдал зрелищ народов мира, удостоится увидеть это в грядущем мире. Как их закалывают? Бык пронзит своим рогом левиафана и убьет его, а левиафан в то же время зарежет быка своим плавником. Мудрецы спрашивают: «Разве это будет кошерно? Ведь разрешается резать животное только очень острым ножом, а если на нем есть зубцы, как у пилы или плавника, то такое животное не кошерно». И отвечает р. Авин сын Кааны: «Так сказал Всевышний: новая Тора от Меня выйдет, новшество в Торе от Меня выйдет».

118) Тракта́т «Поучения Отцов» 3:6

Рабби Халафта из Кфар-Ханания говорит, что на десятерых, занимающихся Торой, покоится Шхина, как сказано: «Б-г пребывает в общине Б-жьей».

118) «Святые послания» п. 23

По решению мудрецов, составивших Мишну, уподобленных недремлющим ангелам, следующее изречение включено в ее текст, и они, уподобленные святым ангелам, сообщили нам о том. Вот оно: «В среде десятерых изучающих Тору пребывает Шхина», — ибо в этом — весь смысл создания мира: человек должен совместно с другими изучать в нем Тору и исполнять ее заповеди. В этом — конечная цель нисхождения его души в физический мир, где он призван достичь наивысшей степени приближения к Творцу. Ибо Шхина — величайшее проявление Его могущества, обитающая в высотах высот, выходящая далеко за пределы всех небесных сфер и внушающая им благоговение и трепет своей непостижимостью, — поселится и возвеличится среди народа Израиля, как написано об этом: «...Ибо Я, Г-сподь, обитаю среди сынов Израиля...». Они заслуживают этого, поскольку изучают Тору и исполняют заповеди именно группами в десять человек и более. Наши учителя, устанавливая законы общественной молитвы и придя к выводу, что для нее необходимы как минимум десять человек, писали в Талмуде, что это число установлено на основании принципа аналогии, и вывели его из отрывков, где встречается слово «среди», «в среде». И о том, что Шхина присутствует в месте, где для служения Всевышнему собираются десять евреев, сказано: «В твоей среде, Израиль, — святость Творца». Поэтому говорится в Талмуде, что молитвы и благословения, в которых прославляется Его

святость, произносятся только в обществе, состоящем как минимум из десяти человек. Зная, что лишь десять евреев, изучая Тору, могут привлечь в свою среду Шхину, наши учителя искали в ТАНАХе информацию о том, какие духовные процессы происходят тогда, когда человек изучает закон индивидуально. Они нашли в ней намек лишь на то, что Всевышний постоянно одаривает такого еврея, посылая ему духовное озарение — в соответствии с его нравственными и интеллектуальными достоинствами. А если учащихся не более девяти, то каждый получает свою долю общей награды, устанавливаемой в соответствии с количеством присутствующих. Однако духовные возможности такой группы ни в коей мере не могут сравниться с теми возможностями, которыми обладает группа из десяти человек, способными привлечь святость Шхины Творца.

13. ЧТО ДЕЛАТЬ?

А сейчас я хочу дать практические указания — и нет сомнений, что они будут пробуждать [людей] и распространяться повсеместно:

Для того, чтобы вызвать раскрытие и приход Мошиаха немедленно — каждый еврей (мужчины — как сидящие в шатрах [Торы] (Иссахар), так и работающие люди (Звулун), а также женщины и дети, каждый в соответствии со своими возможностями) должен прибавить в изучении Торы (и в особенности) в вопросах Мошиаха и Освобождения.

Самое лучшее, если такое изучение будет происходить при участии 10 евреев, так как кроме того, что «когда десять [евреев] сидят и учат Тору, между ними появляется присутствие Всевышнего»¹¹⁸, есть дополнительное достоинство изучения идей Мошиаха и Освобождения в большой группе людей, так как при этом возникает возбуждение и радость в сердцах [слушателей]. А с помощью этого увеличивается стремление и ожидание прихода Мошиаха¹¹⁹.

И ещё, что по простому смыслу является главным — прибавить в исполнении заповедей с украшением, а особенно в заповеди благотворительности (которая включает все остальные заповеди¹²⁰) и «приближает Освобождение»¹²¹.

---

118. Тракта́т «Поучения Отцов» 3:6. И см. «Святые послания» п. 23.

119. И поэтому такое и те, кто хочет изучить эту тему глубоко и с обсуждением (вплоть до того, чтобы открывать новые идеи в вопросах о Мошиахе и Освобождении) в спокойствии и душевном равновесии, с помощью самостоятельной учёбы или с товарищем — пусть постараются (время от времени) принимать участие также в учёбе в числе десяти евреев, чтобы и у них было достоинство изучения в группе (как уже говорилось).

120. См. «Тания» гл. 37.

121. «Бава Батра» 10а.

И стоит связать добавление в **благотворительности** с добавлением в **Торе** на тему Мошиаха и Освобождения — с помощью того, что дополнение в благотворительности осуществляется с **намерением** привести и ускорить Освобождение, так как это намерение само по себе является частью **изучения Торы по вопросам Освобождения** — изучение (мысленно — время от времени) высказывания наших мудрецов: «Велика благотворительность, которая приближает Освобождение»¹²².

---

122. И в упомянутом выше стиле — королевство в великолепии — надо сказать: великолепие — это идея Торы, а королевство — суть которого заключается в исполнении указов Короля — это идея (заповедей, в частности заповеди) благотворительности. И в королевстве в великолепии (где само королевство в аспекте великолепия) — также благотворительность (королевство) является частью Торы (великолепие).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

120) «Тания» гл. 37

Наши мудрецы необыкновенно высоко ценили помощь нуждающимся. Они сказали, что эта заповедь «равноценна всем остальным, вместе взятым», и во всем Иерусалимском Талмуде она называется просто «заповедь», ибо так привыкли называть помощь нуждающимся — просто «заповедь», так как она — основа заповедей, связанных с действием, и все их превосходит. Все заповеди даны только для того, чтобы поднять витальную душу ко Всевышнему, ибо именно она их исполняет и облекается в них, дабы включиться в бесконечный свет Всевышнего в них облеченного. Но нет заповеди, в которой витальная душа настолько была бы облечена, как заповедь о благотворительности. Во всех заповедях облекается лишь одна из сил витальной души и только во время их исполнения, а пожертвование человек дает от приобретенного собственным трудом, но ведь сила всей витальной души облекается в выполнение работы или какой-нибудь иной деятельности, с помощью которой человек добывает эти деньги, и когда он их жертвует, вся его витальная душа возносится ко Всевышнему. И в том случае, если человек не трудится для своего пропитания, все же, так как на пожертвованные им деньги он мог бы приобрести то, что оживляет его витальную душу, он тем самым отдает Всевышнему жизнь своей души. И потому сказали наши мудрецы, что исполнение этой заповеди приближает Освобождение, ибо одним пожертвованием человек возносит значительную часть витальной души; столько сил ее и категорий он не мог бы вознести даже несколькими другими заповедями, связанными с действием.

121) «Бава Батра» 10а

Мы учим, что рабби Йеуда сказал: «Велика благотворительность, поскольку она способствует наступлению Освобождения», как сказано: «Так сказал Б-г: храните правосудие и творите справедливость, ибо спасение Мое скоро придет и справедливость Моя проявится» (Йешаяу 56:1). Он говорил: в мире было создано десять сильных сущностей, одна сильнее другой. Гора сильна, но железо, которое крепче, раскалывает ее. Железо крепкое, но огонь плавит его. Огонь силен, но вода его гасит. Вода сильна, но облака несут ее. Облака сильные, но ветер их разгоняет. Ветер сильный, но человеческий организм его выдерживает. Человеческое тело сильно, но страх ломает его. Страх силен, но вино рассеивает его. Вино крепко, но сон его прогоняет. И смерть сильнее их всех, но благотворительность спасает человека от смерти, как написано: «И благотворительность избавляет от смерти» (Притчи 10:2, 11:4).

14. ПОЖЕЛАНИЕ

И да будет угодно, чтобы решение в отношении всего вышесказанного ускорило, форсировало и привело бы немедленно к долгожданной цели — раскрытию и приходу Мошиаха на деле в буквальном смысле, немедленно в буквальном смысле.

И говоря по-простому — чтобы в субботний день, когда мы читаем в Торе: «Женщина, когда зачнет и родит мальчика...», «это будет учением о прокаженном в день очищения его» (перед чтением Торы и тем более перед началом изучения трактата «Поучения Отцов» после дневной молитвы) наступило бы **рождение и раскрытие праведного Мошиаха** («прокаженного из дома Раби», как он в «день своего очищения») — что мы удостоиваемся услышать провозглашение (во всем мире и во всем порядке мироздания), что «**вот он** (показывает пальцем и говорит: **вот) Король Мошиах идёт**», вот мой уважаемый тесть и учитель глава поколения идёт (так как «встанут и возрадуются лежащие в прахе»¹²³) и праведники встают сразу немедленно¹²⁴), и все главы ХАБАДа со всеми праведниками и главами еврейского народа, и Моше с Аароном вместе с ними.

И вместе во всем еврейским народом, «с нашими юношами и с нашими старцами пойдём, с нашими сыновьями и нашими дочерьми»¹²⁵, «еще (других) соберу Я к нему, к собранным его»¹²⁶, «из Ашура и из Египта... и с островов моря»¹²⁷, «вместе с облаками небесными»¹²⁸ — в нашу

---

123. Йешаяу 26:19.

124. См. «Зоар» I 140а.

125. «Бо» 10:9.

126. Йешаяу 56:8.

127. Там 11:11.

128. Даниэль 7:13. И см. «Санедрин» в прим. 18.

Святую Землю, в святой град Иерусалим, в Храм («ибо дом Мой домом молитвы назовется для всех народов»¹²⁹), в Святая святых — как написано в главе [Торы], которую читают сразу во время дневной молитвы: «С этим войдет Аарон в Святилище»¹³⁰, вход первосвященника в Йом-Кипур в Святая святых¹³¹, в будущем — не только Аарон, а также каждый еврей достигнувший уровня первосвященника («царство священников», первосвященников¹³²) и не только в Йом-Кипур, а также «в любое время, когда ему захочется войти»¹³³.

И ещё, что самое главное — все это произойдёт на деле, в нашем мире, так что мы сможем поблагодарить и благословить за рождение и раскрытие Мошиаха: «Давший нам жизнь¹³⁴, сохранивший нас и давший нам дойти¹³⁵ **до этого времени**».

---

129. Йешаяу 56:7.

130. «Ахарей» 16:3.

131. Надо заметить, что в уроке по книге РАМБАМА в этот день мы изучаем «Законы Йом-Кипура» (гл. 1-3).

132. «Итро» 19:6 и «Баал а-Турим» там.

133. «Ваикра раба» 21:7. И см. РАДАЛ там. «Шмот раба» 38:10 и комментарии там.

134. Нужно заметить, что благословение «...давший нам дожить» мы произносим, когда есть радость и чувства в сердце — именно о том, что есть реально сейчас.

135. И нужно сказать также, что слово «дойти» [на святом языке] созвучно со словом «касание», что мы можем (не только видеть, но также и) прикоснуться (потрогать — см. «Ликутей Тора» в начале гл. «Шмини»).

РАЗВЕРНУТЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

123) Йешаяу 26:19

Да оживут мертвецы Твои, восстанут умершие! Пробудитесь и ликуйте, покоящиеся во прахе, ибо роса рассветная — роса Твоя, и земля изрыгнет мертвых.

124) См. «Зоар» I 140а

Рабби Йеошуа сказал: «На этот раз вам не должно быть трудно, так как мы узнали, что есть три группы: полностью праведные, полностью нечестивые и средние. Совершенно праведные восстанут с пробуждением мертвых Земли Израиля несколькими годами ранее, а именно, на сороковом году после собрания изгнанников. В конце концов, все воскреснут в четыреста восьмом году шестого тысячелетия. Кто заслужит этот отрезок времени? Тот, кто будет соблюдать заповеди в то время. По этой причине мне грустно...» Каково мнение рабби Элазара? Из стиха: «И многие из спящих в прахе земном пробудятся» (Даниэль 12:2). Это понимают «те, кто спит» (только некоторые встанут); это праведники (покаявшиеся) при жизни, которые рано встанут. На сколько лет они опережают других людей? Рабби Йеуда ответил: «На двести десять лет». Рабби Ицхак сказал, 210 лет, как написано: «Из Яакова произойдет правитель» (Бамидбар 24:19). Это указывает на то, что праведники опережают других людей на двести десять лет. Рав Нахман сказал: «Первенство зависит от того, насколько тело изношено в пыли». Сказал ему раби Йоси: если это правда, то пробуждений много. Все возрождения произойдут одновременно, как было сказано в видении, «и слово было истинным, и на долгое время вперед» (Даниэль 10:1).

128) Даниэль 7:13

Видел я в ночных видениях: вот, вместе с облаками небесными будто человек пришел, и дошел он до старца, и подвели его к нему.

128) «Санедрин» в прим. 18

Рабби Йеошуа бен Леви ставит противоречие между двумя описаниями прихода Мошиаха. Написано: «С облаками небесными шел подобный сыну человеческому... и дана была ему власть, и слава... владычество его — владычество вечное» (Даниэль 7:13–14). И написано: «Вот, король твой придет к тебе; он справедлив и победоносен; беден и восседает на осле и на осленке, сыне ослиц» (Захария 9:9). Если еврейский народ заслужит освобождение, Мошиах чудесным образом придет с облаками небесными. Если они не заслуживают освобождения, Мошиах придет смиренно и верхом на осле.

129) Йешаяу 56:7

И их приведу Я на гору святую Мою и обрадую их в доме молитвы Моем; всесожжения их и жертвы их в благоволение (будут) на жертвеннике Моем, ибо дом Мой домом молитвы назовется для всех народов.

130) «Ахарей» 16:3

С этим войдет Аарон в Святилище: с молодым тельцом в очистительную жертву и с овном во всесожжение.

132) «Итро» 19:6

И вы будете Мне царством слугителей святому и святым народом. Вот речи, которые тебе говорить сынам Израиля.

132) «Баал а-Турим» там

И вы будете Мне царством слугителей. Если бы удостоились евреи, все бы были первосвященниками, а в будущем это вернётся для них, как сказано (Йешаяу 61:6): «А вы священниками Б-га названы будете».

133) «Ваикра раба» 21:7

«И сказал Б-г Моше: скажи Аарону, брату твоему...» (Ваикра 16:2). Сказал р. Йеуда сын рабби Симона: Моше очень огорчился этим. Он сказал: Ой! Возможно, мой брат Аарон был изгнан из внутреннего пространства во все времена! Есть время, соответствующее часу, «...чтобы он не приходил во всякое время...», есть время, соответствующее году, как сказано: «И было при возвращении года...» (Млахим II, 11:1). Существует время, соответствующее двенадцати годам «до того времени, как пришло слово Его...» (Псалмы 105:19) Есть время, соответствующее семидесяти годам, как сказано: «...со дня разрушения Иерусалима семьдесят лет». (Даниэль 9:2). И сказано: «...доколе не придет время земли его...» (Ирмияу 27:7). Есть время, соответствующее вечности: «Ты дал радость сердцу моему с того времени, как пшеница их...» (Псалмы 4:8) Всевышний сказал Моше: это не так, как ты думаешь. Это не время часа, дня, года, двенадцати лет, семидесяти лет или вечности. Скорее, в любое время, когда он хочет войти, он может войти, но он должен сделать это с помощью этой процедуры. Сказал рабби Йеуда сын рабби Элазара: с тридцатью шестью колокольчиками и тридцатью

шестью гранатами. Раввины говорят: с семьюдесятью двумя колокольчиками и семьюдесятью двумя гранатами.

133) И см. РАДАЛ там

«А в любой час, когда он только пожелает...» И объяснил Виленский гаон, что это было только для Аарона, что он мог войти в любое время, только в таком порядке. Но его сыновьям сказано навеки, вечное повеление, что это возможно только один раз в году, в Йом-Кипур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три этапа в изучении идей Освобождения и Мошиаха

Как известно, во многих беседах за 1991-2 гг. («Двар Малхут») Ребе Король Мошиах упомянул о необходимости изучать идеи Освобождения и Мошиаха в Торе. Среди них можно выделить три беседы на эту тему, в которых четко прослеживаются три этапа учебного процесса, различающиеся по цели, материалу и средствам.

1) Прежде всего, человек должен **захотеть**, чтобы наступило Освобождение. Изучая эту тему, он **понимает**, что представляет собой Мошиах и что произойдет после наступления Освобождения. После этого у него пробудится **желание** и стремление, чтобы Освобождение наступило как можно скорее.

Об этом говорит Ребе в беседе «Тазрия-Мецора», что человек должен **изучать** идеи Мошиаха и Освобождения, чтобы **понять** суть Освобождения, как оно описывается в Торе, и это приведет его к **желанию**, чтобы Мошиах поскорее пришел, ведь это самая лучшая вещь, являющаяся также целью творения мира.

Поэтому учебный материал здесь это Письменная и Устная Тора во всех ее частях. Если мы будем **изучать** тему о Мошиахе — в Торе и Пророках, в Талмуде и мидрашах, то мы будем способствовать тому, чтобы привести к немедленному раскрытию и приходу Мошиаха. Это относится ко всем евреям — мужчинам, женщинам и детям.

Изучать это следует **в группе**, так как с помощью этого увеличивается стремление и ожидание прихода Мошиаха, и «даже те, кто хочет учиться углубленно, должны стараться принимать участие в уроках, где есть десять человек, в которых есть определенное достоинство». С помощью этого в сердце человека укрепляется сильное стремление к приходу Мошиаха, и усиливается вызванная этим радость.

2) Когда человек **представляет** себе, что произойдет во время Освобождения, он должен **изучать** идеи Освобождения и Мошиаха для того, чтобы **понять**, что мы уже **завершили** свою работу и нужно начать **жить** так, как это будет после наступления Освобождения.

Об этом говорит Ребе в беседе «Балак», что нужно **изучать** все в Торе связанное с Мошиахом и Освобождением. Ведь Тора обладает силой, которая может **изменить** нас изнутри, внедрить в нас чувство наступающего Освобождения.

Поэтому учебный материал здесь — сами беседы «Двар Малхут», в которых Ребе объясняет, что мы уже завершили свою работу и чем больше мы будем учить, тем лучше мы сможем «жить» Освобождением.

И это должно быть не только средством для ускорения Освобождения, а главным образом для того, чтобы «начать жить» идеями Освобождения и Мошиаха.

3) Вот, человек уже начинает жить так, как во время Освобождения. Ребе говорит, что единственная вещь, которой нам не хватает, заключается в том, что еврей, открыв свои глаза, должен **увидеть**, что все уже готово для Освобождения!

Поэтому Ребе подчеркивает, что для этого нужно **изучать** хасидизм, включая идеи Освобождения и Мошиаха. Ведь именно хасидизм, внутренняя часть Торы, способен **приподнять** человека над материальностью мира.

Все это должно быть таким образом, чтобы человек смог **открыть** глаза и **увидеть** Освобождение перед собой. Ведь после того, как он делал все вышесказанное, нужно, чтобы Освобождение наступило.

Три этапа:

1. **Цель:** захотеть ускорить наступление Освобождения. **Материал:** идеи Освобождения и Мошиаха во всех частях Торы. **Средство:** изучать это следует в группе.

2. **Цель:** жить в изгнании так, как во время Освобождения. **Материал:** беседы «Двар Малхут». **Средство:** чтобы жить так, как во время Освобождения.

3. **Цель:** открыть глаза и увидеть, что Освобождение уже здесь. **Материал:** изучение хасидизма и идей Освобождения. **Средство:** понять и почувствовать это в буквальном смысле.

Краткое содержание «Двар Малхут» на главы «Тазрия» и «Мецора» 5751 года

В этот раз Ребе Король Мошиах продолжает тему, затронутую в предыдущем выступлении, когда говорилось о необходимости того, чтобы каждый еврей сделал все зависящее от него для реального наступления Освобождения.

Ребе постановил, что все сроки уже вышли в буквальном смысле. И это в дополнении к тому, что так уже было во время написания Талмуда. И теперь «Вот он (Король Мошиах) приходит» — уже пришел за секунду до этого мгновения.

Нужно объяснить идеи Освобождения и действий каждого еврея по приведению Освобождения — идеями этой субботы (недельной главы; главы, читаемой днем; главы «Пиркей Авот»; времени месяца; отсчета Омера).

В эту субботу мы читаем две главы Торы — «Тазрия» и «Мецора» — в которых подчеркивается идея Освобождения.

В главе «Тазрия» сказано: «Женщина, когда зачнет и родит мальчика...». Роды — это намек на Освобождение, а мальчик — на Освобождение истинное и полное (ведь душа Мошиаха происходит из «мужского» мира). Также женщина символизирует собой еврейский народ, посев — работу в изгнании, а произрастание или роды — Освобождение, после которого нет изгнания.

В главе «Мецора» говорится о человеке, больном проказой. Именно так называют мудрецы Мошиаха во времена изгнания. Эта глава называется также «главой чистоты», поскольку рассказывает об очищении прокаженного — раскрытии Мошиаха.

Возникает вопрос касательно порядка глав. На первый взгляд, первой должна следовать глава «Мецора», начало которой намекает на Мошиаха в изгнании, а за ней «Тазрия», намекающая на свершившееся Освобождение, — а не наоборот).

Названия глав противоположны их общему содержанию:

«Тазрия»: начало — Освобождение; содержание — язвы, изгнание.

«Мецора»: начало — изгнание (Мошиах в изгнании, см. выше); содержание: очищение больного, Освобождение. Следовало бы поменять их названиями.

С какой целью прозвище освободителя — «Мецора» подчеркивает идею изгнания?

Дальнейшее станет понятно, если сперва разъяснить идею язв. «Человек, когда будет на коже плоти его... язва...» «Человек» — высочайший уровень совершенства человека. Язвы — не только не в плоти, но и не в коже, а на коже, касаются ее (от слова «прикосновение»). И сами язвы — «высочайшая вещь», до того, как провозглашены нечистыми «высшие света, только... тяжкий суд [со стороны] святости».

Именно потому, что «язвы» являются, по сути, выражением «высших светов», — также когда из них, из-за того, что они «дали жизненность внешним аспектам», произошло зло, — это зло — только «на краях одеяний» и исправляется раскрытием истинной идеи «язв», «[чем? —] днем — очищение его».

Причина того, что высочайший свет, выражением которого являются «язвами», может подпитывать зло, заключается в том, что этот свет (свет «мира хаоса») не привлечен в «сосуды» («мира исправления»). Раскрытие, превышающее возможности сосудов восприятия, вызывает «рацо» — устремление души из «сосудов» к ее источнику. Если оно не

дополняется «шув» — «битуль», возвращением в сосуды, из «рацо» может произойти зло. «Лечится» это через «битуль», который способен распространить света, возвышающиеся над сосудами, — в сосудах, реализовать идею «жилища Б-гу в нижних...» Это достигается за счет качества, возвышающегося и над «рацо», и над «шув», — «Тиферет», имеющего источник в «Кетер». — Торы («Это Тора больного язвами...»), поскольку главное в изучении Торы, что она изучается в состоянии «битуль».

Изгнание (сокрытие Б-жественности) имеет источником «высочайшие света», которые выше одеяния в сосуды (вплоть до того, что «Тьму сделал укрытием Своим»). Из невозможности этих светов раскрыться (одеться в сосуды) происходят все зло изгнания. Поскольку источником изгнания является такая высокая Б-жественность, это зло (наподобие язв) — только на самом внешнем уровне, а для его исправления нужно раскрытие истинной идеи изгнания. «Изгнание [גלות]» с прибавлением буквы «алеф» (указывающей на Господина [אלוהים] этого мира) — «Освобождение [גאולה]». Это достигается за счет «битуль» и самопожертвования, имеющих источником аспект «йехида», принимающий от «яхид». Его возможностями высшие света привлекаются и раскрываются в сосудах.

Отсюда понятен порядок: «Тазриа» — «Мецора» (Освобождение — изгнания, но язвы — очищение). Поскольку Освобождение и изгнание — не отдельные вещи, а Освобождение — раскрытие истинной идеи изгнания, — порядок такой:

- 1) Предварение этих двух глав: общая идея Освобождения в начале «Тазриа» («Женщина, когда зачнет и родит мальчика...»)
- 2) Язвы (изгнание, продолжение «Тазриа»), чья истинная идея должна раскрыться внизу — в Освобождении.

3) Начало «Мецора» (изгнание)

4) Очищение язв, происходящее за счет раскрытия истинной идеи язв (изгнания). Освобождение — «Мецора» «в хорошем смысле», и образом, когда исчезает возможность противоположного.

Та же идея — в главах, которые начинают читать в Минху: «Ахарей» и «Кдошим»:

1) «Ахарей» — приказ и предостережение, что «рацо» должен быть вместе с «шов», души («рацо») в телах («шув»).

2) Благодарю чему это достигается? — «Кдошим» — Святостью, вплоть до подобной святости Б-га.

Все это подчеркивается тем, что Мошиах называется «больным проказой из дома Ребе». Мошиах находится во времени и положении изгнания, дожидаясь времени, когда раскрыться: «Встанет Король из дома Давида...»

Те же идеи подчеркиваются содержанием первой мишны из второй главы трактата «Авот»: «Какой прямой путь должен выбрать себе человек [адам]? — Тот, что хорош [тиферет] ему и позитивен [тиферет] со стороны восприятия людьми».

Вопросы по мишне?

1) В чем вопрос? Праведный путь — путь, заданный Б-гом в Торе!

2) Почему вопрос обращен к «адаму» — совершенному человеку?

3) Как «Рабби [Йеуда а-Наси]» связан с приводимым тезисом? Почему он называется здесь «Рабби» (а не по имени)?

Ответ: Личность Рабби — выражение той же идеи: «...страдает болезнями и совершенный хасид». Содержание его высказывания обращено к подобному ему,

закончившему работу по собственному исправлению. Все евреи в настоящем поколении подобны ему. Вопрос в том, каков наиболее легкий и быстрый путь к тому, чтобы произвести раскрытие Мошиаха? — «Тиферет» — Тора, способная произвести раскрытие высочайших светов в сосудах.

Мошиах — Король (воздействие на уровне «макиф») и Учитель (воздействие на уровне «пниминют»). Сочетание «Короля» и «Учителя» указывает на привлечение «высших светов» в сосуды.

Связать вышесказанное с содержанием времени. Нисан — месяц чудес, Освобождения, раскрытия сверху вниз. Второй месяц, Ияр, работа снизу вверх, позволяющая раскрытиям свыше одеться в сосуды. Объединяет их сила, их обе превосходящая: «Тиферет ше-бе Тиферет». Одевание раскрытий в сосуды — Освобождение, за которым нет следует изгнание.

Ияр — аббревиатура Авраам, Ицхак, Яаков (света) и Рахель (сосуды). Их объединение в одном слове указывает на одевание светов в сосуды.

Рахель (община Израиля в изгнании) плачет о возвращении сыновей (светов) в их пределы (сосуды), за счет чего наступает Освобождение, за которым не следует изгнание.

Служение сфиры, как ведущее к Освобождению. Сфира «Малхут ше-бе Тиферет» (особенно в году, когда первый день Песаха выпал на субботу): владычество Короля Мошиаха — сила Освобождения, которому не может быть противостояния. Устранение «внешнего» противостояния, за счет раскрытия истинной идеи мира — малхут. Кратчайший путь к этому — «Тиферет».

Нет необходимости дожидаться продолжения сфиры. «Малхут» принимается именно по доброй воле.

«Малхут ше-бе Тиферет», применительно к действию, изучение идей Мошиаха и Освобождения («малхут») в Торе («тиферет») — Письменной, Устной, т.д. Это прямой путь к раскрытию и приходу Мошиаха и Освобождения.

Практическое указание: побудить к этому и сообщить об этом повсеместно.

Мужчинам, женщинам и детям необходимо прибавить в изучении Торы в вопросах Мошиаха и Освобождения. Самое лучшее, если такое изучение будет происходить при участии более 10 евреев.

Прибавить в исполнении заповедей с украшением. Особенно в заповеди благотворительности.

Объединение вышесказанного: благотворительность, осуществляемая с намерением привести Освобождение.

Пусть будет угодно, чтобы раскрытие и приход Мошиаха и Освобождения произошли в буквальном смысле моментально сейчас. И по простому смыслу, чтобы в эту субботу произошло рождение и раскрытие Мошиаха, праведника нашего, образом практическим и очевидным, вплоть до того, чтобы по поводу Освобождения можно было произнести благословение «Дал нам дожить до этого времени».

Жить идеями Освобождения со знанием, признанием и чувством, что «ВОТ ОН ИДЁТ»

Всем известна беседа Ребе Короля Мошиаха по главе «Хаей Сара» 5752 г. Если подвести ей итог одной фразой, то она будет звучать так: «Встреча Мошиаха — это наша единственная миссия». Это единственная работа посланника Ребе сегодня. Меньше людей слышали про беседу по той же главе, но в 5747 году, когда также был съезд посланников. Тогда Ребе сказал на первый взгляд «ужасную» с точки зрения сегодняшнего дня вещь: «Работа посланника не заключается в том, чтобы привести Мошиаха. Его работа — распространять Тору и заповеди, благодаря чему придёт Мошиах. Но посланник не должен искать того, что последует в результате его деятельности. Он должен просто посвятить себя распространению иудаизма и хасидизма». Потрясающая вещь! Работа посланника должна заостряться только на Торе и заповедях, а то, что из этого последует, его не должно волновать!

Но через пять лет Ребе сказал, что наоборот, работа сегодня осуществляется только в связи с Мошиахом — нужно «встречать Мошиаха». Это один из примеров, как Ребе в беседах «Двар Малхут» говорит совершенно на другом уровне.

На самом деле, Ребе начал этот процесс в Пурим того же года. Ребе сказал, что мы являемся теми, кто приведёт Мошиаха. Это не просто лозунг (типа «Приложи руку к приходу Мошиаха»), а активная деятельность. Как же сделать это? Ответ Ребе дал в известной беседе 28 Нисана 5751 г. В ней, парадоксальным образом, начало на первый взгляд противоречит окончанию. В начале (многие просто пропускают эту часть и сразу открывают окончание) речь идёт о благоприятном времени, в которое мы находимся: со стороны дней, года, недели, текущей главы Торы, отсчёта Омера... И вот после этого Ребе «бросает бомбу» и заявляет, что мир уже готов к Освобождению.

Представьте себе, что Ребе мог завершить эту беседу словами: «Поэтому, да будет угодно, чтобы мы удостоились...» и это было бы логическим завершением всей беседы. Но вместо этого происходит сдвиг на 180 градусов. Это можно увидеть даже по движениям Ребе (есть видеозапись этой беседы), по тому, как в начале Ребе спокойно объясняет и вдруг повышает голос: «На основании сказанного выше,

где подчеркивается идея Освобождения (в особенности) в эти дни — появляется самый большой вопрос». Одну минуту, Ребе! В начале вы сказали, что все готово, а сейчас вдруг возник вопрос?..

Сделайте все возможное в ваших силах — учёба об Освобождении и Мошиахе

Можно объяснить этот парадокс так: Ребе завершает свое выступление словами: «Я сделал все, что мог». Как это понимать, что Ребе сделал все, что он мог? Представляете, в тот день люди не были уверены, появится ли Ребе завтра на утренней молитве, будет ли хасидское застолье в субботу... Ведь раз Ребе сказал, что он все сделал, с его стороны больше ничего не будет, не дай Б-г... Разумеется, на следующий день все получили ответ на этот вопрос, увидев Ребе на молитве... Но настоящее объяснение таково: «Я, — как бы говорит Ребе, — закончил первую часть беседы — со стороны времени, работы еврейского народа, всех проведённых кампаний... Но сейчас я передаю вам вторую часть беседы. Это — ваша работа, чтобы привести Освобождение».

После этого, в течение одиннадцати месяцев Ребе объяснял эту беседу. Первое объяснение было в субботу «Тазрия-Мецора» 5751 г., где Ребе объяснил, что именно произошло 28 Нисана, когда началось стремительное продвижение для того, чтобы привести Освобождение.

За день до этого, 26 числа (ведь беседа 28 Нисана была вечером 27 числа), была проведена аудиенция для гостей, где Ребе говорил о победе во время войны в Персидском заливе над Саддамом Хуссейном (да будет имя злодея стерто), что «мы находимся в такое время, когда происходят чудесные события до такой степени, что люди не стесняются танцевать на улицах из-за чудес времени Освобождения, а когда их спрашивают, почему они танцуют, они отвечают, что из-за чудес Всевышнего». На первый взгляд, Ребе говорит там нечто совершенно противоположное, но на самом деле здесь нет никаких противоречий. Дело в том, что 28 Нисана произошло нечто особенное: пришло время Освобождения! Но что же с нами? Ведь Ребе ясно сказал, что он все возложенное на него сделал...

Что же тогда осталось нам? Ребе дает ответ на этот вопрос в беседе «Тазрия-Мецора»: «И добавление в изучении Торы на тему Мошиаха и Освобождения является „прямым путём“, чтобы вызвать раскрытие и приход Мошиаха и Освобождения на практике в буквальном смысле. А сейчас я хочу дать практические указания — и нет сомнений, что они будут пробуждать [людей] и распространяться повсеместно. Для того, чтобы вызвать раскрытие и приход Мошиаха немедленно — каждый еврей (мужчины — как сидящие в шатрах [Торы] (Иссахар), так и работающие люди (Звулун), а также женщины и дети, каждый в соответствии со своими возможностями) должен прибавить в изучении Торы (и в особенности) в вопросах Мошиаха и Освобождения».

Тогда есть выход — изучать вопросы Мошиаха и Освобождения. Это тема данной статьи. Одним словом, это «учеба». Но эта учеба изменяет жизнь человека и переносит его в другое место — в Эру Мошиаха.

Революции начинаются с учёбы

Один еврей, не хасид ХАБАДа, рассказал мне, что все произошедшие в мире революции, которые изменили ситуацию и внесли нечто новое, чего ещё не было до этого, начинались с усиленной учёбы. Например, 250 лет назад 95% евреев вели религиозный образ жизни. Тогда в мире произошла революция, которую совершило «Просвещение» («Аскала»). Ее руководители сидели и учились 15 лет, чтобы те идеи, которые они собирались продвигать в массы, заполнили бы сначала их самих. После этого они начали распространять свою идеологию по всему миру, плачевные результаты чего мы наблюдаем до сего дня, так как при этом был нанесен огромный ущерб миру Торы.

Это в буквальном смысле является получением жизненности силами зла от святости, которые поняли огромный потенциал учёбы, но использовали ее не на благие цели. В беседе 28 Нисана Ребе решил восстановить статус-кво. В этой беседе Ребе обратился не к великим хасидам, раввинам или тем, кто запоминает и повторяет его выступления (их вообще не было в тот момент, потому что выступление Ребе было неожиданным). Кто же находился тогда в «770»? Ученики йешивы и простые хасиды, которые пришли на

вечернюю молитву. Ребе сказал это нам, простым людям, что уже закончилась вся деятельность в области Торы и заповедей для того, чтобы привести Мошиаха. Сейчас от нас требуется нечто другое.

Это был свет, а в субботу «Тазрия-Мецора» Ребе облек его в «сосуды» для того, чтобы мы смогли совершить всемирную революцию. Речь идёт об изучении вопросов, связанных с Мошиахом и Освобождением. Ведь эта учёба обладает силами для того, чтобы изменить человека, как Ребе говорит в «Двар Малхут» на главу «Балак»: «Совет такой, что нужно изучать разделы Торы, касающиеся Мошиаха и Освобождения. Так как Тора — мудрость Б-га, и, следовательно, выше этого мира — она может изменить природу человека. Даже когда чувства человека находятся вне рамок Освобождения — не дай Б-г — (потому что он до сих пор не вышел из своего внутреннего изгнания), тем не менее, он может изучать в Тору вопросы, касающиеся Освобождения, и тем самым перейти в состояние Освобождения. Тогда он начинает жить с Освобождением, через знание и ощущение, что „Вот он [Мошиах] идет“».

Тайна учёбы

Какая сила заключена в учёбе? Для того, чтобы понять это, мы сначала попытаемся разобраться, чего именно мы хотим достигнуть с помощью учёбы. Можно разделить это на три категории:

1) Учёба оказывает влияние на человека в отношении материала, который он изучает.

Что Ребе сказал 28 Нисана? Что все уже здесь есть и только нужно привлечь это вниз. Тора занимается объединением верхних и нижних. Есть только тонкая перегородка, разделяющая между истинной реальностью и миром, удалить которую можно с помощью изучения Торы.

Когда молодой человек сидит и учит беседу Ребе о том, что представляет собой Освобождение, какие действия совершает Мошиах, что нас ждёт в будущем — он осуществляет это соединение с миром: высшие идеи, которые раскроются после наступления Освобождения, связываются с нашим материальным миром.

Это действие Торы. Как с помощью учёбы осуществляется объединение святости и мира, так эта учёба воздействует на человека, чтобы изучаемый материал повлиял на него и наполнил его.

2) Учёба создает ожидание.

Когда человек интересуется чем-то, это значит, что ему это важно.

Что значит ожидать Мошиаха? Кто-то может засвидетельствовать о себе, что он по-настоящему ждёт Мошиаха? Что означает слово «ждать»? Вообще, без связи с Мошиахом. Какой простой смысл этого слова? К примеру: человек стоит на остановке и ждёт свой автобус. Он знает, с какой стороны тот должен появиться, он знает расписание, он знает стоимость билета — ведь он выяснил все это заранее. Это и значит ждать. Готовиться и ожидать. Говоря простыми словами: ждать — это интересоваться. Когда нечто интересует человека, он хочет побольше узнать об этом, ведь это часть его самого.

Есть трактат Ребе РАШАБа на слова (Йешайа 64:3): «И никогда не слышали, не внимали, глаз не видел Б-га, кроме Тебя, сделавшего (такое) для ожидающего Его». Там он объясняет идею ожидания и приводит комментарий из книги «Зоар», что это значит заинтересованность. То же самое относится к Освобождению и Мошиаху — следует интересоваться этим настолько, чтобы эти идеи наполнили все свободное время человека. Это осуществляется с помощью учёбы. Тогда он ожидает по-настоящему.

Однажды к Ребе пришли на встречу студенты. Они все время спрашивали, как наш мир будет выглядеть после прихода Мошиаха. Было видно, что это тема затрагивает студентов до глубины души. Это действительно интересовало их. В этом все дело — нужно интересоваться. Учёба вызывает интерес о том, как будет проходить Освобождение.

3) Учёба как связь.

Для нас, хасидов Ребе, эта деятельность по приведению Мошиаха является способом связаться с Ребе. Один человек спросил как-то раз Ребе на аудиенции, каким образом он может связаться с ним? Ребе сказал ему, что нужно выучить книгу «Тания», чтобы повторять ее во время ходьбы по улице, так как сам Ребе делает это.

Когда у Ребе на аудиенции был глава хасидов из Садигуры, он задал Ребе много вопросов об отношении к сионизму. Во время этого разговора Ребе начал цитировать РАМБАМа: «Но если придет Король из рода Давида, посвятивший себя, как и Давид, его предок, постижению Торы и исполнению заповедей, и заставит весь Израиль идти по ней...», а после этого сказал примерно следующее: «Не всего РАМБАМа я знаю наизусть, но эти главы я знаю наизусть, так как я изучаю их все время».

Если хасид хочет быть связанным с Ребе, он будет все время изучать идеи об Освобождении и Мошиахе, так как Ребе живёт этим. Когда хасид стоит перед книжным шкафом в синагоге между дневной и вечерней молитвой и спрашивает себя, что он будет сейчас учить, то ответ должен быть простой: «Чтонибудь по Освобождению и Мошиаху».

Мне рассказал р. Залман Герцель, что когда Ребе произнес беседу по главе «Шофтим», где речь идёт о седьмой главе «Законов основ Торы» о появлении пророка в наше время, то во время поездки на место упокоения Ребе РАЯЦа он брал с собой соответствующую книгу РАМБАМа. Это значит, что сам Ребе изучает то, о чем он говорит на хасидском застолье. Вот с этого мы должны брать пример.

До сих пор речь шла о важности учёбы в трех плоскостях: оказание на себя влияния, достижение заинтересованности и укрепление связи.

Сейчас мы наведём порядок: после того, как мы поняли необходимость изучения идей Освобождения и Мошиаха, приступим к обсуждению вопроса, который задают многие: «Что именно надо учить?» Ведь эта учёба не должна нанести ущерб обычным ежедневным урокам, включая еженедельное изучение «Двар Малхут». В общем, мы можем разделить эту тему на три части, но сначала маленькое, но важное предисловие. Кроме того, что эта учёба важна в соответствии со сказанным выше, она также может служить материалом для оказания влияния. Другими словами, если хасид хочет распространить информацию о том, что Ребе Король Мошиах жив и здоров, он сможет сделать это только с помощью предварительного серьёзного и глубокого изучения предмета.

Невозможно убедить кого-то в том, что Ребе это Мошиах, если у тебя это не кипит и выплескивается наружу. Конечно, можно расклеивать плакаты и раздавать газеты, но этого мало. Чтобы превратить собеседника в такого же верующего, как ты сам, надо изучать темы Мошиаха и Освобождения.

Хорошо знать вещи, в которые мы верим

Это доказано фактами. Есть один еврей из Иерусалима, который учился в «литовской» йешиве и написал книгу с глубоким анализом о пророчестве в наше время. Так вот, он сказал мне, что если бы все хасиды знали обширный материал на тему того, что Ребе является пророком, то они могли бы приблизить к Ребе тысячи и десятки тысяч людей!

Можно привести пример из повседневной жизни. Молодой человек сидит в автобусе. На него смотрит «литвак», видит на йермолке слова «Йехи Адонейну» и говорит: «А, ты из тех, кто верит, что Ребе Мошиах?» А молодой человек, к сожалению молчит, так как ему нечего сказать... Тогда «литвак» может подумать, что хасиды ХАБАДа странные люди.... Не дай Б-г.

Но если этот молодой человек постоянно учится, он может не просто процитировать Талмуд, что «праотец Яаков не умер», но и досконально объяснить эту тему. А так что получается? Люди думают, что исполняют свою обязанность прочтением коротких отрывков. Это похоже на то, что человек будет везде провозглашать идею единства Всевышнего (как это делал Баал-Шем-Тов), но сам он не учил раздел «Врата единства и веры» в книге «Тания».

Если же потратить немного времени и подготовиться, то можно в буквальном смысле изменить все поколение. Ведь идеи Мошиаха и Освобождения это драгоценный камень из короны главы нашего поколения.

Знание — соединение

Как-то раз я разговаривал с несколькими раввинами и спросил их, почему именно ХАБАД сохранил свое мировоззрение? Ответ был такой, что если человек верит в какую-то идею, но не подкрепляет ее учёбой, эта вера постепенно ослабляется и даже может исчезнуть, не

дай Б-г. Целые общины, в которых не практиковали изучение мировоззрения Торы, потерпели поражение со стороны внешнего мира. Их разум не был поглощен святостью и познанием Всевышнего, поэтому их внуки и правнуки оставили еврейский образ жизни.

Мы просто обязаны погрузиться с идеи Мошиаха и Освобождения, ведь мы находимся на пороге Освобождения, когда закончилась вся подготовка, уже все совершили раскаяние и все готовы...

Основы для здания Освобождения

Сейчас мы обсудим, что именно следует изучать. Как я могу понять, владею ли я материалом в совершенстве? В общем, мы можем разделить это на три части:

1) Беседы Ребе, в которых обсуждаются основы Освобождения и Мошиаха.

В них рассказывается в чем суть Освобождения, что представляют собой Дни Мошиаха и сам Король Мошиах... Примером этого служит беседа по главе «Балак» («Ликутей Сихот» том 18).

Кстати, я обнаружил интересную вещь. Все эти основные беседы о неизменности наступления Освобождения, возвращения рода Давида и все остальные беседы из брошюры «Двар Малхут», которые Ребе раздал 15 Ияра 5751 г., Ребе начал произносить и готовить к печати после известных событий Шмини-Ацерет 5738 года. Я не знаю, как можно объяснить это, но очевидно, что мы не имеем никакого понятия о том, что происходит с Ребе в материальном смысле.

Основные беседы это те, в которых от начала и до конца идёт речь только об Освобождении и Мошиахе наподобие того, как есть беседы, которые построены на комментарии РАШИ или законе РАМБАМа, после изучения которых человек начинает разбираться в этой теме.

Пример: беседа в «Ликутей Сихот» том 18 о возвращении династии Давида и смысла веры в Короля Мошиаха, который способствует исполнению заповедей в совершенстве. Был в Иерусалиме хасид по имени Авраам-Герш Коэн. Сначала он принадлежал к течению «Нетурей-Карта», а впоследствии стал хасидом ХАБАДа. Так вот, после изучения этой беседы он заявил, что без знания этой беседы нет веры

в Мошиаха. Он распечатал эту беседу в количестве 100 экземпляров и начал навещать различных раввинов, говоря им так: «Вы верите в 13 основ еврейской веры? А вот скажите, что означает верить в приход Мошиаха?» И после этого он давал им экземпляр беседы, чтобы люди знали, во что они верят...

Есть ещё одна важная беседа из «Ликутей Сихот» том 27 по главе «Бехукотай» о двух периодах. Есть также книга под названием «Новшества и толкования об Освобождении и Мошиахе», из которой можно составить общее впечатление о теме. Вообще, я считаю, что невозможно как следует изучать «Двар Малхут» не выучив предварительно эти основные беседы.

2) Находящийся в разных местах материал.

Есть необходимые для понимания вещи, которые разбросаны по разным беседам, что немного затрудняет доступ к ним. Например, тема «Мошиах сын Йосефа» в «Ликутей Сихот» том 32. Многие спрашивают нас по поводу этой личности, но не все знают, что Ребе обсуждает это. Есть ещё другие важные темы: война Гога и Магога, богатые и бедные во время Освобождения... В общем, они собраны в специальном выпуске «Ликутей Сихот» на тему Мошиаха и Освобождения.

3) Беседы, в которых идёт речь о переходе от изгнания к Освобождению.

Например, что означает понятие «спуск ради подъема» или «причина спуска души в тело». Проблема в том, что они разбросаны не только в «Ликутей Сихот» (40 томов), но и в «Игрот Кодеш» (23 тома) и трактатах по хасидизму (несколько десятков томов), поэтому хасиды сами занимаются поисками, для облегчения которых в 5752 г. вышла книга «От изгнания к Освобождению» (сам Ребе одобрил ее публикацию).

Учёба должна стать частью нас

Есть ещё одна очень важная книга, о которой многие забывают — «Доколе!?!» В ней собраны все беседы 80-х годов об этом провозглашении. Было время, когда люди цитировали комментарий РАШИ в конце трактата «Ктубот» (111а) по поводу слов Талмуда о трех клятвах, которые взял Всевышний с народа Израиля — что они не

будут «подниматься стеной» и восставать против народов мира и что они не будут «подталкивать» Освобождение. И РАШИ говорит там, что не следует молиться слишком много об Освобождении. Много лет это было одним из самых главных возражений против ХАБАДа: откуда у нас есть разрешение кричать и требовать от Всевышнего, чтобы Он привел Освобождение?

Так вот, в этих беседах 80-х годов (от 5741 до 5747 гг) даётся ответ на этот вопрос. Мы должны выучить их, чтобы знать, почему нам так больно оставаться в изгнании, зачем мы кричим «Доколе!?!», «Долой галут!» и «Мы хотим Мошиаха сейчас!» А также для того, чтобы вести беседу с окружающими нас людьми...

В выступлении в субботу «Мишпатим» 5745 г. Ребе с большой болью поведал о том, как одного посланника спросили, почему все время нужно говорить о приходе Мошиаха, но тот не знал, что ответить... А дело было так. Ребе послал одного из самых важных хасидов к рабби Моше Файнштейну обсудить с ним вопрос, кто считается евреем. Во время разговора хасид упомянул Мошиаха, на что р. Файнштейн ответил, что не следует заниматься этим слишком много. И в доказательство он показал ему тот самый комментарий РАШИ в трактате «Ктубот».

Во время своего выступления Ребе с горечью заметил: «Как же так, что после разговоров на эту тему в течение 35 лет он все ещё не может ответить как следует?!» Как может быть, что посланник не знаком с беседами о Мошиахе? Как возможна ситуация, что хасида спросили о Мошиахе, а он промолчал?

Только с помощью учёбы тема Мошиаха и Освобождения станет частью нас. Да будет угодно, чтобы благодаря этой учебе мы удостоились увидеть своими глазами раскрытие Ребе ШЛИТА Короля Мошиаха.

*Эта книга смогла увидеть свет
благодаря щедрой помощи нашего уважаемого спонсора
р. Боруха Стыскина и его семьи.*

Дорогой Борух!

*Пусть Всевышний благословит Вас и Ваших близких и осыпет Вас
бесчисленными безграничными благами, здоровьем, хорошим
заработком в изобилии, как в материальном, так и в духовном
смысле, миром в доме и сплошным потоком удовольствия от
Вашего потомства.*

*Посвящается р. Боруху Стыскину и его семье:
Соня, Сима, Моше, Лена, Меир, Ривка, Саша.*

*Для поднятия души
Мэра дочь Йосефа и Сары*

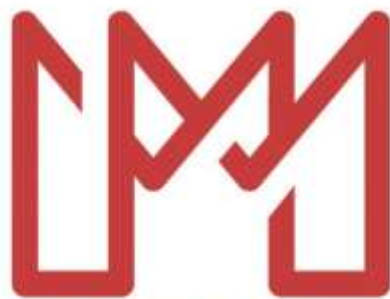
*Посвящается
Любавичскому Ребе ШЛИТА Королю Мошиаху*

*Да здравствует наш наставник, учитель и Ребе
Король Мошиах вовеки*

Для заказов:

052-6883143

Шолем Лугов

MOSHIACH.ru