

רבי חיים בן יוסף ויטאל
ספר שערי קדושה

РАБИ ХАИМ БЕН ЙОСЕФ ВИТАЛЬ
ВРАТА СВЯТОСТИ

RABBI CHAIM BEN YOSEF VITAL
GATES OF HOLINESS

РАБИ
ХАИМ БЕН ЙОСЕФ ВИТАЛЬ

ВРАТА СВЯТОСТИ

ספר יהודי
JEWISH BOOK
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

Иерусалим – Запорожье

5772 – 2012

רבי
חיים בן יוסף ויטאל

שערי קדושה

ספר יהודי
JEWISH BOOK
ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА

ירושלים – זאפורוז'ה
תשע"ב

ספר שערי קדושה

מחבר:

רבי חיים בן יוסף ויטאל

תרגום:

© רב לייב אלכסנדר סברסוב

עריכה ספרותית:

רב יהודה לקומצב

עריכה והגהה לתרגום:

לאה אשורוב

אדל זילברמן

עיצוב עטיפה:

נטליה קוליובה

עיצוב, עימוד, הבאה לדפוס:

יונתן טורן

ВРАТА СВЯТОСТИ

Автор

раби Хаим бен Йосеф Виталь

Перевод

© рав Лейб Александр Саврасов

Литературная редакция

рав Йехуда Лekomцев

Редактура и корректура перевода:

Лея Ашурова

Адель Зильберман

Разработчик обложки

Наталья Куликова

Оформление и верстка

Йонатан Торн

GATES OF HOLINESS

rabbi Chaim ben Yosef Vital

© rav Leib Aleksander Savrasov

rav Yehuda Lekomzev

Lea Ashurov

Adel Zilberman

Natalia Kulikova

Jonathan Thorn

Author:

Translation:

Literary Edition:

Editor, proof-reading of translation:

Cover design:

Design and typesetting:

מו"ל "הספר היהודי"
מנהל הו"ל: מנדל שפירא

Издательский дом "Еврейская Книга"
Директор: Мендель Шапиро

Publisher house:

Director:

Jewish Book LTD

Mendel Shapiro

jewishbook@gmail.com

P.O.B. 61069

Jerusalem 91610, Israel

ISBN 978-965-7412-34-3

Раби Хаим бар Йосеф Виталь, один из величайших каббалистов всех поколений, родился в 5303/1543 году на севере земли Израиля, в Цфате. Законы Торы он изучал у р. Моше Альшейха, от него же и получил смиху (раввинское посвящение). Его первым наставником Каббалы был р. Моше Кордоверо.

Когда в Цфат приехал великий каббалист р. Ицхак Лурия (Аризаль), р. Хаим Виталь стал его верным учеником и ближайшим последователем. Аризаль разрешил записывать свои уроки только ему, так как лишь его восприятие было, по оценке наставника, достаточно адекватным. С 1572 года, когда Аризаль завершил свой земной путь, р. Хаим Виталь сменил его во главе цфатского кружка каббалистов. Около пятидесятилет он посвятил обработке и систематизации записей, сделанных при жизни учителя.

С 5354 /1594/ года р. Хаим Виталь жил в Дамаске, где и умер в 5380 /1620/ году, завещав похоронить вместе с ним все его рукописи, содержавшие великие тайны Торы, – и его воля была исполнена. Однако значительную часть сочинений р. Хаима Виталя ученикам удалось скопировать ещё при его жизни – в период болезни, когда он лежал без сознания.

Комментарии р. Хаима Виталя к Танаху собраны в книге «Ликутей Тора», а толкования талмудических приданий – в книге «Ликутей Шас». Сокровенные знания, полученные от Аризаля, он изложил в двух объёмных книгах: «Эц хаим» и «Эц ха-даат». Наряду с книгой р. Шимона бар Йохая «Зоһар» книги р. Хаима

Виталя стали основополагающими трудами Каббалы и наметили пути её изучения для всех последующих поколений.

Среди трудов р. Хаима Виталя, в которых запечатлено учение Аризаля, наиболее выделяется книга «Шаарей Кдуша» («Врата святости»). Сегодня мы представляем эту книгу русскоязычному читателю в переводе р. Лейба Александра Саврасова, известного как переводчика ряда трудов РаМХаЛЯ.

Издательство выражает сердечную благодарность господам *Игорю Владимировичу Дворецкому* и *Артуру Тазахановичу Абдинову*, чей интерес к трудам еврейских мудрецов и щедрая бескорыстная помощь позволили этому изданию выйти в свет.

Директор издательского дома «Еврейская книга»
Мендель Шапиро

Выпуск этого издания стал возможен благодаря усилиям группы единомышленников из города Запорожья, а также их близких друзей и партнеров (да продлит Вс-вышний их годы и годы их детей в счастье, здоровье и благополучии), решивших принять участие в осуществлении обширного проекта по выпуску еврейских святых книг на русском языке.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

От имени всех, кто так или иначе участвовал в выходе этой книги в свет, я хочу поблагодарить Всевышнего, за то что Он предоставил нам возможность познакомить русскоязычного читателя с переводом книги рабейну Хаима Виталья «Врата святости». Рабейну Хаим Виталь известен, прежде всего, как ближайший ученик великого Аризаля; как мы знаем, подавляющее большинство откровений Аризаля записаны именно его рукой. Однако авторство книги «Врата святости» целиком и полностью принадлежит самому рабейну Хаиму Виталю.

Нам кажется нецелесообразным навязывать читателю наше собственное видение книги – пусть каждый судит о её содержании самостоятельно. Однако, учитывая, что перевод предназначен для широкого круга читателей, в том числе и для тех, кто впервые столкнётся с понятиями и образами тайной части Торы на её страницах, мы считаем необходимым привести здесь разъяснение некоего базисного принципа, неверное понимание которого может исказить у неподготовленного читателя представление о фундаментальных основах еврейской веры. Потенциальная опасность подобных ошибок была известна нашим мудрецам, и им неоднократно приходилось развеивать эти заблуждения на протяжении истории. Итак, обратимся к еврейским источникам и приведём небольшой отрывок из книги «Шомер Эмуним» выдающегося каббалиста, раби Йосефа Иргаса.

«Спросил Шалтиэль: "... А что ты скажешь о том, что Книга Зоһар, говоря о Всевышнем, относит к Нему телесные органы, такие как например, череп, лоб, глаза, уши? Кроме того, к Всевышнему относят и телесные явления, и все книги Каббалы полны этим! А между тем это очень странно!

Ведь мы знаем от мудрецов, что, когда народ Израиля стоял на горе Синай, они не видели ни какого-либо человеческого образа, ни образа любого другого творения, как сказано: 'И берегите души свои очень, ибо вы не видели никакого образа...' (Дварим 4:15).

Ответил Йеһояда: "Твоя претензия восходит не к Зоһару и не к книгам мудрецов Каббалы, а к самой Торе Моше. Ведь уже в Торе мы читаем: 'рука Всевышнего', 'глаза Всевышнего', 'уши Всевышнего', '...а под ногами Его...', '...написанные перстом Б-га...'. Кроме того, Тора приписывает Всевышнему и физические действия, такие как 'спустился', 'увидел', 'встал'. Но правда в том, что телесные понятия, как в Торе, так и в книгах мудрецов Каббалы, – суть аллегории, указывающие на высшие силы, созданные Всевышним для управления миром... И то, что эти силы называются как органы тела, вовсе не означает, что они походят на наши, человеческие, органы, – ведь в высших мирах нет ничего материального. И сказано об этом в Книге Зоһар (Шмот 19б) от имени раби Аба: Меч, о котором упоминает [Писание], – это аллегория суда. Написано: '...и увидел (Давид) ангела Всевышнего, стоящего между небом и землёй, и меч обнажённый в руке его...' (Диврей ха-ямим I 21:16) – разве в руках ангела может быть обнажённый меч? – Имеется в виду, что ему была дана власть вершить суд!.."»

В этом кратком предисловии мы не имеем возможности объяснить все базисные принципы еврейской религии, да и вряд ли это необходимо для понимания смысла книги, однако у нас нет сомнений в том, что тому, кто на самом деле захочет постичь глубины Торы, Всевышний укажет верный путь.

Пользуясь случаем, я хочу выразить огромную благодарность моим учителям, раввинам Моше Шапиро, Игалю Полищуку и Звулуну Шварцману, открывшим мне верный путь и неустанно поддерживающим меня на этом пути. Я бесконечно признателен Игорю Владимировичу Дворецкому – великому поборнику издания книг Торы на

русском языке, человеку, благодаря которому в последние годы русскоязычный читатель получил возможность приобщиться к целому ряду произведений, составляющих сокровищницу нашего духовного наследия. И, конечно же, невозможно не упомянуть здесь моего большого друга, Александра Каминского, с которым мы вот уже много лет изучаем святую Тору и помощь которого в переводе и издании этой книги была для меня бесценной.

Пусть Всевышний благословит всех, кто по мере сил участвует в распространении истинного знания.

Лейб Александр Саврасов

ישיבת Yeshiva
שב שמעתא Shav Shematata

Rabbi M. Shapira
Dean

הרב ס. שפירא
ראש הישיבה

בס"ד ירושלים ז' טבת תשנ"ד

שלחתי לקראת הבלתייה הטובה כי מניחם ספיו על יבנו להנהיג את העדה
הראשית, ולזנוי רבים לאחילן יפתחו "לדי קדושה" להנחיל דרכם מצאיתם רואיה
על מלכות רבנים וזני קדוש, ה טיב בהנחיל (אמנה) לדי דבולט על יבני
הקהל פולישצ'וק שליט"א כי רוח המקור מנחה בהנחיל, נחיש אי אהליז על יבני
המניח הנהיג י' אד סודיסוב שליט"א שהוא ברא הקנה מצאיקה ואלהן מלחין
הוא ויגד הדיק דגלה ודי סמכא הוא ודלן אהילן מקרה אד כי יזכה לזו
אחיחיה גבולות המלך והקדושה דרנה יפוזי דאסיה מלחן נח אהיחיה בבל

דברב' ובדיכרה אמתי מלה ומצני הרבים

אלה שפירא

בס"ד

ירושלים ג' טבת תשנ"ע

שמחתי לקראת הבשורה הטובה כי תורגם ספרו של רבנו מהרח"ו ז"ל
לשפה הרוסית, ולעוד רבים מאחינו יפתחו «שערי קדושה» להכנס דרכם
למציאות רוממה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, על טיב התרגום נאמנת
עלי עדותו של ידידי הגר"י פולישצ'וק שליט"א כי רוח המקור מנשבת
בתרגום, נעים לי להעיד על ידידי המתרגם הרה"ג ר' לייב סברסוב
שליט"א שהוא בעל הבנה מעמיקה למדן מופלג הוא ויגע הרבה בתורה
ובר סמכא הוא והנני לברכו מקרב לב כי יזכה עוד להרחיב גבולות התורה
והקדושה בקרב יהודי רוסיה מתוך נחת והרחבת הדעת.

בכבוד ובברכה לעמלי תורה ומזכי הרבים,

משה שפירא

לכבוד הרה"ג ר' לייב אלכסנדר סברסוב שליט"א
ש"ו וברכה

קבלתי את הרשום שלך על ספר קדוש ונורא של כולה
ומשקני של מורה שלי לר' רבינו ר' חיים ויטאל שליט"א ^{הספר} ^{הקדוש} ^{הנורא} ^{הזה}
כסוד עומק דברי המחבר, אמנם כמו שזכית בהרגומם של ספרי רמח"ל לדקדק
סניי יגאל ~~ל~~ לבקשך בעומק הפשט כך מעשך בספר הזה והעיקר בקריאתי של עבודתך הרגשתי
והעיקר בקריאתי של עמודי הידע רוח דברי רבינו דברי
דבריך. כמה חשוב להצניק לציבור עיקרי דת ועיקרי
אדם תחשק את מקומו השם אל כרך היושר.
יהי רצון שמשך ~~ל~~ תהפך מורה ולהפירה בין בכתב בין
גזל פה להדפיס תלמידי המונים האומים לשם ולמורה

י"ט כחך
יגאל פולישצ'וק

בס"ד

לכבוד הרה"ג ר' לייב אלכסנדר סברסוב שליט"א
שלום וברכה

קבלתי את התרגום שלך על ספר קדוש ונורא של דולה ומשקה של תורת
האריז"ל רבינו ר' חיים ויטאל זי"ע «שערי קדושה». הנה לא באתי בסוד
עומק דברי המחבר, אמנם כמו שזכית בתרגומם של ספרי רמח"ל לדקדק
בעומק הפשט כך מעשך בספר הזה והעיקר בקריאתי של עבודתך הרגשתי
רוח דברי רבינו בתוך אדם להעמיד את מבקשי השם על דרך היושר.
יהי רצון שתמשיך להגדיל תורה ולהאדירה בין בכתב בין בעל פה להעמיד
תלמידים הגונים נאמנים לשם ולתורתו.

יישר כוחך,
יגאל פולישצ'וק

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	14
-----------------------	----

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВРАТА ПЕРВЫЕ	19
---------------------------	----

Объяснение вреда, причиняемого грехами человека в отношении заповедей.

ВРАТА ВТОРЫЕ	24
---------------------------	----

Ущерб, наносимый недостойными качествами.

ВРАТА ТРЕТЬИ	30
---------------------------	----

Подробное объяснение, что означают имена «праведник» и «благочестивый» и как человеку исполнить это на деле.

ВРАТА ЧЕТВЁРТЫЕ	35
------------------------------	----

Подробное разъяснение ступени «праведник».

ВРАТА ПЯТЫЕ	42
--------------------------	----

Краткое объяснение ступени «благочестие», дабы человек всегда держал это перед собой.

ВРАТА ШЕСТЫЕ	45
---------------------------	----

В них мы кратко соединим всё упомянутое в предшествующих вратах и объясним образ действий благочестивого человека во всех его занятиях и во все дни жизни – так, чтобы не оступиться ему.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВРАТА ПЕРВЫЕ	52
---------------------------	----

О наставлениях.

ВРАТА ВТОРЫЕ	56
---------------------------	----

О наставлениях, которые мы находим в словах мудрецов, благословенной памяти.

ВРАТА ТРЕТЬИ	58
---------------------------	----

О награде за исполнение Торы и заповедей.

ВРАТА ЧЕТВЁРТЫЕ	64
------------------------------	----

О наказаниях за дурные качества и о награде за приобретение добрых качеств.

ВРАТА ПЯТЫЕ	80
--------------------------	----

О запрещённых качествах.

ВРАТА ШЕСТЫЕ	90
---------------------------	----

О наказаниях за заповеди «не делай».

ВРАТА СЕДЬМЫЕ	93
----------------------------	----

Об исполнении заповедей «делай» и о соблюдении добрых обычаев.

ВРАТА ВОСЬМЫЕ, ...	99
-----------------------------	----

называемые вратами раскаяния, и они состоят из трёх частей.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ВРАТА ПЕРВЫЕ	109
<i>О сути миров – максимально кратко, – только то, что необходимо для понимания сути пророчества.</i>	
ВРАТА ВТОРЫЕ	113
<i>О сущности человека, и здесь будут приведены объяснения, не сделанные древними. Это чудесные тайны, и, если бы не необходимость объяснять, что такое пророчество, я бы не привёл их здесь.</i>	
<i>Напишу их максимально кратко, и, как «... овцы, для одежды твоей...».</i>	
ВРАТА ТРЕТЬИ	125
<i>О том, что препятствует пророчеству.</i>	
ВРАТА ЧЕТВЁРТЫЕ	128
<i>Об условиях пророчества.</i>	
ВРАТА ПЯТЫЕ	130
<i>О том, что такое пророчество.</i>	
ВРАТА ШЕСТЫЕ	135
<i>О ступенях пророчества. Каким было пророчество в древних поколениях и какого уровня Духа святости можно достичь в наши времена.</i>	
ВРАТА СЕДЬМЫЕ	141
<i>О Духе святости в наше время.</i>	
ВРАТА ВОСЬМЫЕ , ...	144
<i>в которых очень кратко объясняется, как в наше время должен вести себя человек, решивший достичь святости.</i>	

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ВРАТА ПЕРВЫЕ	147
<i>О способах использования достижения Духа святости.</i>	

ВВЕДЕНИЕ

Сказал юный Хаим, сын почтенного раби Йосефа Виталья, благословенна память праведника:

– Видел я праведников, которых мало, стремящихся подняться, – а лестница скрывается от их глаз. Они размышляли над книгами древних в поисках троп жизни – пути, по которому следует идти, – и дел, верша которые, поднимаешь душу к Высшему Источнику, соединяясь с Ним, благословен Он, ибо Он – вечное совершенство, – чтобы уподобиться пророкам, которые все дни их были близки к Создателю. И благодаря этому единению был с пророками Дух святости, указывая, как достичь света, просветляющего их глаза возвышенными тайнами Торы, как говорил царь Давид, мир ему: «Открой глаза мои – и узрю чудеса Торы Твоей» (Теһилим 119:18), – и направляя на прямую дорогу, ведущую к населённому городу¹, приготовленному для них и для тех, кто возвышается.

А за пророками пришли «первые благочестивые», называемые *прушим*²; они хотели следовать пророкам и уподобиться им, избегая человеческих путей в пещерах скал и пустынях. Были и такие, что, подобно путникам в пустыне, уединялись в своих домах. Дни и ночи они не прекращали славить Создателя занятиями Торой и песнями царя Давида, радующими сердце, так что их мысли в мощном стремлении соединялись с высшими светами. Они были последовательны в этом все дни их и поэтому поднимались на уровень Духа святости и непрерывно пророчествовали, как перевёл Онкелос: «... и не прекратили» (Бемидбар 11:25).

¹ «Населённый город» – аллегория конца пути, конечной цели и места отдохновения (в отличие от «пустыни», незаселённого места), по которому пролегает сама дорога. (Здесь и далее прим. переводчика.)

² Дословно – «воздержанные», как объясняет РаМХаЛь в книге «Месилат Йешарим». Суть этой ступени в отказе от любых, даже разрешённых, удовольствий этого мира, если только они не являются крайне необходимыми для поддержания жизни и служения Всевышнему.

И поскольку первые и вторые не похожи друг на друга, мы не понимаем их путей и образов служения: «Как служили эти святые Всевышнему, дабы и мы сделали так же?»³ Поэтому измелъчали сердца и мысли поколений, пришедших за ними, и исчезли владеющие святым духом. Они ушли на покой, а нас оставили вздыхать, жаждущих и голодных, так что люди отчаялись исследовать эту чудесную мудрость. И если найдутся «две-три песчинки на вершине»⁴, одна на город и две на семью, [они] ищут воду и не находят! Ибо сокрылась любая возможность видений, из-за того что не описаны в книгах образы их⁵ действий – как приблизиться к глубинам святости.

Были среди них такие, что силой Святых имён заклинали ангелов, надеялись на свет, а получили тьму! Поскольку это были очень низкие ангелы, исполняющие служение в этом мире⁶, соединённые из добра и зла. Такие ангелы сами не постигают истину и высшие света́ и могут открыть только вещи, сплетённые из добра и зла, истины и лжи и пустых вещей, подобно медицине и науке химии (знания о том, как обратить серебро в золото, а олово и медь – в серебро), а также подобно действиям камней и заклинаниям. И они⁷ тоже «были обмануты вином и введены в заблуждение пьянящим напитком»⁸. Лучше бы их сердца обратились к изучению Торы и исполнению заповедей! Выучили бы «тем более»⁹ из тех четырёх великих в Израиле, что вошли в ПарДеС¹⁰ и не спасся из них никто, кроме благочестивого старца – раби

³ Автор имеет в виду, что мы не видим общего в том, как достигали Духа святости пророки и древние мудрецы, и поэтому не можем понять, благодаря чему это на самом деле происходило.

⁴ Скрытая цитата – Йешаяһу 17:6.

⁵ Пророков и древних благочестивых.

⁶ Нижнем, материальном.

⁷ Заклинающие ангелов.

⁸ Скрытая цитата – Йешаяһу 28:7.

⁹ «Тем более» – один из принципов толкования Торы, построенный на чистой логике. Если точно известно, что некое свойство характеризует определённый предмет, и есть другой предмет, для которого то же свойство может быть характерно с ещё большими основаниями, то, согласно принципу «тем более», это свойство соотносят и со вторым предметом.

¹⁰ То есть постичь Тору на самом глубинном уровне. Подробнее см. ниже ссылку 36.

Акивы (Хагига 14б). Да и его хотели оттолкнуть ангелы-служители, и только благодаря помощи Всевышнего он «вошёл с миром и вышел с миром» (Там же). Хотя, конечно, они пытались достичь очень высоких ступеней, близких к пророчеству, поэтому подверглись опасности¹¹.

Поэтому дай нам Б-г удостоиться немного святого духа, подобно явлению Элияху, доброй памяти, которого, как известно, удостоились многие; и подобно явлению душ праведников, как многократно упоминается в книге Тикуним¹² (Тикуней Зоһар 20:43, 23:69). Более того, даже в наше время видел я святых людей, которые удостоились всего этого. Также бывает, что собственная душа, просветлённая необычайно, является человеку и наставляет его на всех путях его.

Всё это пути доступные и достижимые и в наше время теми, кто достоин их. Однако необходимы большое умение различать и богатый опыт, дабы понять истину – может быть, «другой дух» был с ним? Всё это будет разъяснено в третьей части, в восьмых вратах.

Поэтому стеснил я дух в утробе моей¹³ и решил дать возможность *прушим*, воздержанным, поддержать десницу их и указать им путь, по которому они пойдут. Для этого составил я этот труд, малый количеством, но великий качеством, для «понимающих, что засияют»¹⁴ и назвал его «Врата святости». В нём я объясню тайны, не гневя древних, что были до нас. Ибо я получил их¹⁵ из уст святого человека, ангела Г-спода Воинств, учителя моего, – АРИ Лурия, благословенна память праведника. И поскольку это – возвышенные [тайны] мира и сокровенное, я открою «на ладонь» и скрою на «две тысячи локтей»¹⁶.

¹¹ Несмотря на своё величие и праведность.

¹² «Книге исправлений».

¹³ Автор хочет сказать, что решение написать эту книгу явилось результатом немалой внутренней борьбы и многочисленных сомнений относительно допустимости публикации её содержания.

¹⁴ Скрытая цитата: «А понимающие засияют, как сиянье небосвода» (Даниэль 12:3).

¹⁵ Упомянутые тайны.

¹⁶ То есть соотношение открытого и того, что останется сокрытым, будет подобным

Я немного, на «игольное ушко», приоткрою врата святости. Тот, кто будет достоин, сможет проникнуть внутрь, и благой Всевышний не откажет во благе тому, кто идёт в цельности.

Разделил я этот труд на четыре части.

Часть первая – о направлении путей благочестия и воздержания, приводящих к святому духу; эта часть, в свою очередь, разделена на шесть врат.

Часть вторая – наставления¹⁷, пояснение награды и наказания за исполнение заповедей «делай» и заповедей «не делай»; эта часть разделена на восемь врат.

Часть третья – о пути достижения самого святого духа; эта часть также разделяется на восемь врат.

Часть четвёртая – о формах самих «единений», посредством которых достигается святой дух, после того как я их проверил, испытал и они были подтверждены мною.

Напишу это подробнее, по пунктам, и здесь, с Б-жьей помощью, будет моё начало.

Первая часть подразделяется на шесть врат.

Первые – о силе вреда человеческого греха, связанного с заповедями.

Вторые – о вреде, происходящем от низменных качеств.

Третьи – объяснение понятий «цадик» (праведный) и «хасид» (благочестивый).

Четвёртые – подробное объяснение уровня «цадик».

Пятые – подробное объяснение уровня «хасид».

Шестые – очень краткое объяснение поведения «хасидим» (благочестивых), включающее все врата, относящиеся к этой части.

соотношению ширины ладони и расстояния в две тысячи локтей (миля); ладонь и локоть – традиционные меры длины.

¹⁷ Употреблённое в оригинале слово можно перевести и как «предостережения».

Вторая часть делится на восемь врат.

Первые – наставления (предостережения).

Вторые – наставления наших учителей, благословенна их память.

Третьи – о награде тем, кто исполняет Тору и заповеди.

Четвёртые – о наказании за дурные качества.

Пятые – о наказании за запрещённые качества.

Шестые – о наказании за заповеди «не делай».

Седьмые – о награде за заповеди «делай».

Восьмые – врата раскаяния.

Третья часть – о поведении, позволяющем достичь Духа святости, – делится на восемь врат.

Первые – о сути миров.

Вторые – о сути человека.

Третьи – о том, что препятствует пророчеству.

Четвёртые – о необходимых условиях пророчества.

Пятые – о качестве пророчества и его аспектах.

Шестые – об уровнях пророчества.

Седьмые – о поведении, позволяющем достичь святого духа в наше время.

Восьмые – поведение (кратко).

Четвёртая часть – о способах использования достижения духа святости, – состоит из трёх врат.

Первые – об образах действий.

Вторые – о способах постижения.

Третьи – о необходимых условиях постижения.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВРАТА ПЕРВЫЕ

Объяснение вреда, причиняемого грехами человека в отношении заповедей.

Объясню тебе и просвещу тебя, насколько велико зло, когда человек совершает нечто, запрещённое Всевышним тремястами шестьюдесятью пятью заповедями «не делай». Или когда он отказывается исполнить одну из двухсот сорока восьми заповедей «делай», которые нам приказано исполнять.

Знающим известно (Зоһар, Берешит 20б), что тело человека само по себе – это ещё не сам человек. Ведь оно называется «плоть человека», как написано: «В кожу и плоть одел Ты меня, и в кости и жилы поместил Ты меня» (Иов 10:11). И ещё написано: «Плоти человеческой не пожалеет...» (Шмот 30:32). Выходит, что человек – это внутреннее содержание, а тело – суть одежда, в которую, находясь в этом мире, облачается разумная душа, на самом деле являющаяся человеком. А после смерти эта одежда спадает с неё, и она облачается в одежды духовные, чистые и прозрачные. Как написано: «... Снимите одежды грязные. <...> ... и одену тебя в кафтан» (Зхарья 3:4). Это и называется «кафтан мудрецов» (Зоһар, часть 1, 66а).

И как мастер кроит одежду тела по форме его членов, так же и Он, благословенный, делает тело, облачение души, по образу души – из двухсот сорока восьми членов, с тремястами шестьюдесятью пятью соединяющими их жилами, по которым, как по трубам, поступают от члена к члену кровь и жизнь.

А после формирования тела вдохнул Он в него душу живую, состоящую из двухсот сорока восьми духовных

членов и трёхсот шестидесяти пяти жил, и облачил их в двести сорок восемь членов и триста шестьдесят пять жил тела. И после этого члены души совершают свои действия посредством инструментов – членов тела, которые подобны топору в руках дровосека. Доказательство этому в том, что члены тела действительны, только когда в них есть душа, – глаз видит, ухо слышит и так далее. А с уходом души гаснут светá в «окнах» и все двести сорок восемь членов перестают чувствовать¹⁸.

Подобным образом триста шестьдесят пять духовных жил души облачаются в триста шестьдесят пять жил тела и доставляют телесное питание – кровь – к двумстам сорока восьми органам тела, вместе с духовным питанием внутри него, дабы питать двести сорок восемь членов души. А после смерти прекращается изливание жизненности, и жилы тела тоже рассыпаются и гниют, как и двести сорок восемь членов, и исчезают, как будто их и не было. Выходит, что человек – не что иное, как разумная душа, облачаемая в тело, являющееся её одеждой в этом мире.

Знай, что, после того как Адам согрешил и вкусил от Древа познания добра и зла, и тело и душа смешаны из добра и зла. В этом суть «нечистоты змея», которую тот внёс в Хаву и Адама. А эти зло и нечистота, внесённые змеем, принесли им болезни, недуги и смерть – как для души, так и для тела. Об этом и написано (Берешит 2:17): «Ибо в день, [когда] вкусишь ты от него, **смертью умрёшь**», – смертью души и смертью тела.

Проясним же, что означает смешение в душе и в теле «добра и зла». Изучи внимательно то, что написано во вторых и третьих вратах третьей части, – и ты лучше поймёшь, что мы пишем в этих вратах. Когда Адам согрешил, вкусив от Древа познания добра и зла, он внёс это смешение во все миры, и теперь нет ничего, что не являлось бы смесью добра и зла.

¹⁸ То есть реагировать на окружающую действительность.

Выходит, поскольку тело человека образовано из четырёх нижних основ, включающих в себя добро и зло, само тело человека собрано из добра, что в этих основах – огне, воздухе, воде и прахе. А из зла, бывшего в них, возникли в теле человека четыре вида жёлчи: белая, чёрная, красная и жёлтая¹⁹. И когда в какой-нибудь из основ аспект зла возобладает над добром, то приходят к человеку болезни и недуги. А если зло возобладает сильнее, то оно убьёт тело человека.

Мы уже сказали, что смешение добра и зла произошло во всех мирах, и, выходит, то же самое происходит в душе человека, ведь она изваяна из четырёх духовных основ, из которых сформированы все высшие. И это – четыре буквы Имени Сущего, благословен Он. Об этом сказано: «...С четырёх сторон (ветров) приди, дух...» (Иезекель 37:9). Это называется доброй душой самого человека. Но ведь «одно напротив другого сделал Севышний» (Кохэлет 7:14), и это²⁰ – «человек злонамеренный»²¹ (Мишлей 6:12), состоящий из «четырёх отцов ущерб» (Бава Кама 2а, 4а), и «четыре вида проказы» (Брахот 5б) из четырёх основ зла, и оттуда происходит злая душа человека, называемая «дурное начало». Если эта душа возобладает над доброй, то принесёт ей вред и душевные болезни, а если возобладает ещё сильнее – умертвит.

Чистая душа, которая есть общий плод шестисот тринадцати членов и жил, облачается в шестьсот тринадцать членов и жил нечистой души, называемой «клипой плода». И обе они вместе облачаются в шестьсот тринадцать членов и жил тела. Таким образом, члены чистой души заключены в члены нечистой души, а те – в члены тела. Каждая из двух душ нуждается в духовном пропитании, для того чтобы существовать. Духовное питание святой души нисходит на неё посредством исполнения Торы, содержащей шестьсот тринадцать заповедей, подобных

¹⁹ По-гречески это бы называлось: флегма (лимфа), меланхоле (чёрная жёлчь), сангва (кровь) и холе (жёлчь).

²⁰ То, что противостоит доброй душе человека.

²¹ В оригинале *блиаль*, это может быть понято как *блиоль* – «без ярма», то есть не признающий над собой власти Севышнего.

шестистам тринадцати членам души, и называемой «хлебом», как написано: «Идите, вкусите от хлеба²² Моего...» (Мишлей 9:5). Каждый из двухсот сорока восьми членов питается отдельной, относящейся к нему заповедью, и если человеку недостаёт одной из заповедей, то и некоему органу, относящемуся к этой заповеди, неостанет питания, исходящего из четырёх букв Имени Сущего. Как сказано: «...и Ты оживляешь всех...» (Нехемья 9:6), – и с этими буквами связаны все заповеди, как сказали мудрецы наши, благословенной памяти (в предисловии к Тикуней Зоһар): «Йуд-һей²³, вместе с Именем Моим²⁴, – триста шестьдесят пять, вав-һей²⁵, с памятью Моей²⁶, – двести сорок восемь».

И также из них происходят четыре корня основ святой души, как упоминалось выше, и выходит, что тот орган²⁷ – совершенно мёртвый. И когда его покидает душа, в него облачается дух нечистоты, из четырёх основ нечистой души, как сказали мудрецы, благословенной памяти (РаШИ на Толдот 25:23, также см. Псахим 42б; Мегила 6а; Зоһар Хадаш 236а, 238б): «Цур наполняется только от разрушения Йерушалаима» (см. Йехезкель 26:2–4), – таким образом, тот орган питается оттуда мерзким хлебом нечистоты.

Поэтому злодеи даже при жизни зовутся мёртвыми (Брахот 18б). Потому что покинула их святая душа от Б-га живого и вселилась в них смерть, называемая отцом отцов²⁸ нечистоты. И так же, когда человек исполнит триста шестьдесят пять заповедей «не делай» отказом от совершения [преступления], как сказали мудрецы, благословенной памяти (Кидушин 39б): «Если человек сидит и не совершает преступления, ему дают награду, как если бы

²² Объясняет Виленский Гаон: это Письменная Тора.

²³ «י-ד» – две первых буквы Имени Всевышнего, их гематрия (числовое значение) – 15.

²⁴ «שמי», гематрия – 350, вместе с двумя первыми буквами Имени Всевышнего «י» и «ד» – 365.

²⁵ «ו-ה», две последние буквы Имени Всевышнего, гематрия – 11.

²⁶ «ריב», гематрия – 237, вместе с последними буквами Имени Всевышнего «ו» и «ה» – 248.

²⁷ Которому недостаёт заповеди.

²⁸ То есть первоисточником.

он исполнил заповедь», – у духовного питания, упомянутого в исполнении заповедей, есть возможность проследовать по каналам – трёмстам шестидесяти пяти жилам души – и дать жизнь двумстам сорока восьми её органам. А когда человек совершит некое преступление, то конкретный канал, относящийся к тому преступлению, закрывается скверной питания *клипы*, прилепившейся там. И так же, как пересыхает канал, высыхает орган, и, хотя он не отпадает полностью, в нём появляется ущерб, подобный тому, который появляется, если человек не исполняет соответствующую заповедь «делай».

Поэтому каждый человек должен изо всех сил стремиться исполнить все шестьсот тринадцать заповедей. А когда исполняет одну из них, он должен иметь в виду, что тем самым удаляет скверну *клипы*²⁹ с того органа, к которому относится исполняемая заповедь. И тогда, после удаления скверны, на этот орган снизойдёт святая заповедь, как сказано (Йехезкель 32:27): «... И будут грехи ваши на костях ваших...», – ибо когда одно поднимается, другое падает³⁰.

И также, если у человека будет «возможность» совершить преступление, он должен воздержаться от этого и иметь в виду, что посредством этого устраняется скверна из конкретной жилы души, относящейся к этому преступлению, и тогда духовное влияние сможет пройти по этому духовному каналу. И тогда его душа станет троном и колесницей святости Его, благословен Он, как сказано (Берешит Раба 47:6, 82:6): «Праотцы – это и есть "колесница"».

²⁹ *Клипа* в дословном переводе означает «скорлупа» или «оболочка». Но, поскольку это одно из фундаментальных понятий Каббалы, мы решили ввести этот термин без перевода. Суть в том, что смешение добра и зла, присутствующее в теле и душе человека, не является полным смешением, в результате которого можно было бы представить однородную смесь. Смешиваясь с добром, зло оболочивает его извне, как *клипа* или оболочка, всегда оставаясь внешней. Подобное состояние зла извне и называется *клипа*.

³⁰ То есть, если усиливается святость, слабеет нечистота.

ВРАТА ВТОРЫЕ

Ущерб, наносимый недостойными качествами.

Качества заложены в низменной душе человека, называемой фундаментальной. Эта душа состоит из четырёх аспектов: «неживого», «растительного», «животного» и «говорящего». И они тоже являются сочетанием добра и зла. С этой душой связаны добрые и дурные качества, и они – трон, фундамент и основа для возвышенной разумной души, зависящей от исполнения шестисот тринадцати заповедей Торы, как объяснялось выше, в первых вратах. Эти качества не являются частью заповедей, но они – важнейшие предпосылки исполнения или пренебрежения заповедями, ведь разумная душа может исполнить их с помощью органов тела только посредством фундаментальной души, непосредственно связанной с телом. Как сказано (Ваикра 17:14): «Ибо у всякой плоти душа в крови ...», – поэтому дурные качества намного хуже самих преступлений.

Теперь пойми, что сказали мудрецы, благословенной памяти (см. Шабат 105б), что всякий, кто гневается, – как будто служит идолам, – а это самое тяжёлое из всех преступлений. И также сказано (Сота 4б–5а): «Тот, кто заносчив, – как будто отрицает основы [веры] ... <...> ... и следует его искоренить, как *ашейру*³¹ ... <...> ... и прах его не пробуждается»³², – и есть ещё множество подобных высказываний. И пойми очень хорошо, что именно в силу своей фундаментальности они (качества) не включены в шестьсот тринадцать заповедей, связанных с разумной душой. Таким образом, к качествам следует быть ещё более внимательным, чем к заповедям «делай» и «не делай», ибо, обладая добрыми качествами, легко исполнить все заповеди.

³¹ Дерево, которому поклонялись.

³² То есть он не восстанет из мёртвых.

И с помощью этого ты поймёшь удивительные слова, сказанные мудрецами о качествах, что скромность и смирение приводят человека к Духу святости и присутствию Всевышнего в нём. Сказал Элияху, доброй памяти («Кала Рабати», конец пятой части): «Тора объясняется только тому, в ком нет непримиримости, и я открываюсь только тому, в ком нет непримиримости», – и как сказали мудрецы, благословенной памяти (Санһедрин 88б): «Прислали оттуда³³: "Кто наследует будущий мир? Тот, чьи колена преклонены³⁴ и кто смирен"». И есть множество подобных высказываний, где упомянуты не исполнение заповедей, а добрые качества. Держи эти слова перед глазами, и ты несомненно достигнешь успеха на своём пути.

Вместе с тем, так же как четыре телесные основы – это корни, из которых сформированы шестьсот тринадцать органов тела, так и души этих основ – корни для всех добрых и дурных качеств, посредством которых исполняются или не исполняются Тора и заповеди, которые суть шестьсот тринадцать элементов, исходящих из четырёх букв Имени Всевышнего. И они поддерживают разумную душу, включающую в себя четыре духовные основы, из которых изваяны шестьсот тринадцать органов души. И хорошо пойми, что основа исполнения заповедей – в добрых качествах, как и наоборот.

Уже объяснялось, что всё сделанное Всесильным включает в себя добро и зло, одно соответственно другому (букв. «напротив другого»). И, так же как четыре телесные основы, называемые материей основ, соединены из добра и зла и из них приходят телесные силы или источники слабости – четыре жёлчи: белая, жёлтая, чёрная и красная, – так и в душах, называемых образами, есть четыре основы из добра и зла, из которых проистекает здоровье фундаментальной

³³ Из Земли Израиля в Вавилонскую ешиву.

³⁴ То есть не гордец.

души человека – её добрые качества, или болезнь – дурные качества, проистекающие из четырёх нечистых *клипот* в той душе. И когда человек удалит от себя эти *клипот*, четыре буквы Имени Всевышнего, которые суть свет, оживляющий фундаментальную душу, облачатся в неё, и тогда она и её тело станут колесницей святости Всевышнего в мире *Осия*³⁵ (действия). Так же, как это объяснялось по отношению к разумной душе, в исполнении заповедей (смотри далее, часть третья, врата вторые, о разумной душе, которая приходит из духовного мира *Осия*, называемого *Офаним*).

Помни и не забывай, что также и посредством занятия Торой, в четырёх уровнях её понимания – *ПаРДеС*, то есть *пишат*, *ремез*, *драш* и *сод*³⁶, – дух и разум человека становятся тронем Имени Всевышнего в мире *Йецира*. А посредством мыслей и намерений разумная душа человека становится тронем Имени Всевышнего в мире *Брия*.

Вернёмся к объяснению четырёх основ в приобретении качеств. Знай, что все дурные качества коренятся во зле и в *клипот* четырёх ступеней фундаментальной души. Поэтому все дурные качества делятся на следующие четыре вида.

³⁵ Всё сотворённое делится на три мира, в духовном смысле находящиеся один над другим, а именно: мир *Осия* («мир действия») – самый нижний из них; мир *Йецира* (можно сказать, «мир образов»), ещё называемый «мир ангелов», и мир *Брия* (Творения) – «мир замыслов». Вот что говорит об этом РаМХаЛь в книге «Путь Всевышнего» (часть 4, 6:13): «Ещё необходимо знать, что все миры подразделяются на четыре. А именно: наш мир, состоящий из двух частей, верхней и нижней, то есть части небесной, называемой "мир сфер", и фундамента, называемого "низший мир". Вместе они называются одним миром. Над этим миром есть "мир ангелов". А над ним – "мир высших сил", источник (корень) Творения, упомянутый в первой части. Называется этот мир – "мир трона [Всевышнего]". Ещё выше можно различить совокупность влияний Благословенного – открытие Его света, из которого возникают и от которого зависят все творения. По аналогии эта совокупность влияний тоже называется единым миром – "миром Б-жественности". Однако заметь, что это название можно применить к нему только как метафору (по аналогии), по причинам, которые будут объяснены далее. Не так с тремя предыдущими мирами, к которым на самом деле относится это название – мир».

³⁶ *Пардес* дословно значит «сад», намёк на *Ган Эден* – Райский Сад; мудрецы использовали это слово как намёк на четыре уровня понимания Торы: *пишат* – простой смысл, *ремез* – намёк, *драш* – толкование и *сод* – тайный смысл, самые сокровенные тайны Торы, т. е. Каббала. Таким образом, «подняться в *ПаРДеС*» означает «постичь все глубины Торы».

Из основы «огонь» происходит гордыня, называемая ещё грубостью духа, ибо огонь – самая лёгкая и возвышенная из четырёх основ. Гордыня включает в себя также и гнев, ибо человек гневается из-за гордыни, когда не исполняют его желания. А если бы он был смирен духом и знал свои недостатки, то он бы никогда не гневался. Таким образом, гордыня и гнев – суть одно качество. У этого качества есть три порождения. Суровость (непримиримость) в сердце, ведь если бы не гордыня, сердце человека не было бы непримиримым, как мы уже объясняли, говоря о гневе. Стремление к власти и почёту, дабы возвыситься над другими. И ненависть к другим, когда они достойнее его, – тоже порождение гордыни.

Из основы «воздух» истекает дурное качество, связанное с речью, – «пустые разговоры», то есть стремление к словам, в которых нет никакой необходимости, ни духовной, ни телесной. У этого качества есть четыре порождения: лесть, ложь, сплетни и раскрытие перед другими своих достоинств, дабы возвеличиться в их глазах (хвастовство).

Из основы «вода» истекает желание наслаждений, так как вода «взрачивает» все виды удовольствий. У этого качества есть два порождения. Жажда завладеть имуществом другого, или его женой, или всем, что есть у него, дабы насладиться этим. И зависть, когда человек завидует другому, владеющему множеством того, что приносит удовольствие.

Из основы «прах» возникает уныние во всех его проявлениях. У него одно порождение: лень исполнять Тору и все её заповеди вследствие уныния, связанного с достижением пустых приобретений этого мира или с трудностями. Такой человек недоволен своей долей ни в чём, и глаза его не насытятся богатством.

Таким образом, есть четыре прародителя (источника) всех дурных качеств: гордыня и рождаемый ею гнев, пустословие, жажда наслаждений и уныние. Они происходят

из четырёх *клипот* дурного начала в фундаментальной душе. А их противоположность – это четыре добрые качества, происходящие из четырёх добрых основ в фундаментальной душе. Вот они: смирение, которое есть полная приниженность, отдаляющая человека от всех видов гнева, приходящего из-за гордыни. Молчание, когда человек, подобно немому, не раскрывает уст и произносит лишь необходимый минимум слов, требующийся для занятия Торой и исполнения заповедей, а также ради поддержания тела и оказания уважения другим. Пренебрежение всеми телесными наслаждениями и излишествами. И постоянная радость в своей доле, ибо «всё, что делается с небес, – к добру»³⁷. Кроме того, человек должен стремиться радоваться тому, что он служит Создателю, как сказано (Теһилим 119:162): «Радуюсь я словам Твоим, как нашедший большую добычу», – и как сказали мудрецы (Авот 1:15): «Сделай свою Тору постоянной, [а работу временной]». Выходит, что, когда дурные качества сильны в человеке, он отвергает исполнение Торы и заповедей, а даже если и исполняет, то делает это не во имя Небес и с большим трудом; о таком сказано (Мишлей 11:22): «Золотое кольцо в ноздрях свиньи...»³⁸. Ибо нечистота облачена в нём, в *клипот*. О таком мудрецы сказали (Йома 72б): «Удостоился – его [Тора] становится животворящим снадобьем, не удостоился – его [Тора] становится ядом». А если человек преодолет своё дурное начало, будет воевать с ним, трудом отринет от себя дурные качества и будет исполнять Тору и заповеди, он назовётся полным праведником, трепещущим пред Небесами, и героем, победившим своё дурное начало. Если же он достигнет в этом постоянства, так что все дурные качества покинут его совершенно и душа больше не возжелает их,

³⁷ См. Брахот 60б–61а: «Всегда пусть будет привычен человек говорить: "Всё, что делает Милосердный, – к добру"».

³⁸ Как золотое украшение ничего не добавляет свинье, в том числе и из-за того, что она не может понимать его ценности, так и исполнение заповедей не может ничего добавить человеку с дурными качествами.

а добрые качества станут его природой, ему не придётся воевать с дурным началом, потому что его душа и тело будут чисты от всякой грязи материи, как это сказано о Моше (Шмот 3:5): «...сбрось обувь свою с ног своих...»³⁹, – и как это упомянуто в книге Тикуним (тикуним 31 и 48). Тогда облачатся в человека четыре буквы Имени Всевышнего, и он станет святым треном в Его колеснице. Такой человек называется любящим Всевышнего, благочестивым⁴⁰ и совершенным всеми видами совершенства.

³⁹ Когда говорится, что душа человека входит в тело, не имеется в виду, что она входит в него полностью. Объясняет «Нефеш ha-Хаим», что душа человека соотносится с его телом так же, как тело человека соотносится с его обувью. Таким образом, сбрасывание обуви несёт в себе символ отказа от телесного и земного, ведь обувь предназначена для контакта с землёй.

⁴⁰ «Хасидом».

ВРАТА ТРЕТЬИ

**Подробное объяснение, что означают
имена «праведник» и «благочестивый»
и как человеку исполнить это на деле.**

Человек, дух которого влечёт его очиститься, освятиться и на самом деле принять на себя ярмо царства небесного, должен направить себя к соблюдению всеми силами всех шестисот тринадцати заповедей. Ибо их соблюдение восполнит все шестьсот тринадцать органов и жил его разумной души, как это объяснялось в первых вратах. Ведь если ему будет недоставать одной заповеди из двухсот сорока восьми заповедей «делай», ему неостанет одного органа души. О таком сказано (Кохэлет 1:15): «... а недостатка не сможет избежать». Это намного хуже закона «Всякий человек, у которого есть ущерб, не приблизится»⁴¹. Но тот, кто их исполнил (заповеди «делай»), однако нарушил одну из трёхсот шестидесяти пяти заповедей «не делай», буквально является инвалидом, ибо искривились канал и жила, низводящие влияние к его органам; о таком сказано (Там же): «Искривлённый не сможет исправиться». Поясним: после того, как он покинет этот мир, ибо раскаяние исправляет преступления только в этом мире, как сказано (Кохэлет 9:10): «Потому что нет ни действия, ни расчёта, ни осознания в могиле ...», – это значит, что там нет возможности исполнить заповедь «делай», нет расчёта⁴² за заповеди «не делай» и нет осознания самой Торы. Таким образом, до тех пор пока человек не исполнил все шестьсот тринадцать заповедей, он не может называться полным праведником. И не зря Моше, мир ему, молился о том, чтобы войти в

⁴¹ Ваикра 21:18. Речь идёт о запрете служения священникам, имеющим телесный изъян. Автор говорит, что духовный изъян намного хуже телесного.

⁴² Возможности раскаяния.

Землю Израиля, пятьсот пятнадцать раз – дабы восполнить свою душу в исполнении шестисот тринадцати заповедей⁴³. И только тогда, когда человек исполнил все заповеди, но ещё не приобрёл все добрые качества полностью и должен воевать за них с дурным началом, он называется «полный праведник, побеждающий дурное начало». А когда все добрые качества станут его собственной природой, так что все шестисот тринадцать заповедей он будет исполнять с радостью и любовью, без противоборства с дурным началом, тогда его материя будет очищена полностью, как сказал царь Давид, мир ему (Теһилим 109:22): «И сердце моё умерло во мне», – и ещё сказал (Теһилим 131:1–2): «... не вознеслось сердце моё, <... > ... душа моя – как дитя, привязанное к матери его»⁴⁴, – это значит, что он выглядел так, как будто все [его добрые] качества были заложены в нём с момента, когда он вышел из утробы матери. Такой человек называется благочестивым. Так царь Давид, мир ему, в силу того что добрые качества стали его природой исполнения заповедей, назвал себя благочестивым. Как сказано (Теһилим 86:2): «Сбереги душу мою, ведь благочестив я...».

И также сказали мудрецы, благословенной памяти (Бава Кама 30а): «Человек, который хочет быть благочестивым, пусть исполнит заветы отцов», – в которых они напоминали о приобретении добрых качеств. Как сказано (Пиркей Авот 2:1): «Раби сказал: "Каков прямой⁴⁵ путь..."»; (Пиркей Авот 3:1): «Акавья бен Маһалалэль сказал: "Держи

⁴³ Большая часть заповедей (а по мнению РаМБаНа, – все) может быть исполнена только в земле Израиля.

⁴⁴ Привязанное к матери, кормящей его грудью.

⁴⁵ Прямота в словах мудрецов всегда связана с исправлением качеств, как объясняет РаМХаЛь в книге «Месилат Йешарим» (см. предисловие автора): «Следование Его путям включает в себя всё связанное с прямоотой душевных качеств и их исправлением, и об этом сказали наши мудрецы (Шабат 133б): "Как Он милостив и сострадателен, так и ты будь милостив и сострадателен". Правило здесь таково: все качества, проявляемые человеком во всех его поступках, должны отвечать требованиям прямооты и порядочности. А наши мудрецы сформулировали это так (Авот 2:1): "Каков он, тот прямой путь, который должен избрать для себя человек? Всё, что несёт добро, [как самому] человеку, так и другим..." – всё, что ведёт к истинному, совершенному благу, то есть приводит к усилению Торы и установлению мира».

перед глазами три вещи, и ты не придёшь к преступлению: знай, откуда ты пришёл, куда ты идёшь и перед кем тебе предстоит дать отчёт... "». И также (Пиркей Авот 4:4) раби Левитас, человек из Явне, сказал: «Будь очень, очень смирен духом...». То же самое имел в виду Акива, говоря: «...и ты не придёшь к преступлению...»⁴⁶, – он хотел сказать, что «...ты не придёшь...» – к дурному началу, служащему причиной преступлений, ибо само дурное начало исчезнет в тебе⁴⁷. Ведь если бы речь шла о человеке, у которого есть дурное начало, но он силой удерживает себя от преступления, следовало бы сказать: «... ты не совершишь преступления»⁴⁸.

Итак, общее правило таково. Исполняющий все шестьсот тринадцать заповедей, когда у него есть дурное начало, а он превозмогает его, называется «праведник». А когда человек исполняет их, потому что полностью избавился от дурного начала, что происходит, когда добрые качества становятся его природой, он называется «благочестивый».

Есть ещё ступень благочестия, выше которой уже не бывает, когда человек называется «святой». Эта ступень многократно упоминается в книге Тикуним и Книге Зоһар, особенно в главе Ки Тецэ, в «Рая Мехэмена» (281а), сказано так: «И не зря сказал Святой, благословен Он: "Всякий, кто занимается Торой, добрыми делами и молится с обществом"⁴⁹, считается предо Мной, как будто выкупил Меня и детей Моих из [плена] народов мира". Но ведь сколько людей занимаются Торой, делают добрые дела и молятся с обществом, а Святой, благословен Он, и Шхина Его⁵⁰, и Израиль не освобождены?⁵¹! <...> Очевидно, что благочестив только

⁴⁶ Продолжение высказывания Акавьи бен Маһалалэля таково: «Откуда пришёл? – Из мерзкой жидкости. А куда ты идёшь? – В место гниения. И перед кем тебе предстоит дать отчёт? – Пред Царём царей, благословен Он!»

⁴⁷ Т. е. ты не придёшь к преступлениям, если исполнишь его рекомендации, потому что само дурное начало, толкающее на преступление, исчезнет в тебе.

⁴⁸ А сказано именно: «... не придёшь...», то есть не будет даже борьбы.

⁴⁹ Имеется в виду *миньян* – десять человек, собравшихся молиться вместе.

⁵⁰ Присутствие Всевышнего в этом мире.

⁵¹ Так звучит вопрос автора Книги Зоһар, почему до сих пор не исполнено обещание Всевышнего освободить Израиль.

тот, кто благочестив со своим Создателем ... Когда согрешил Израиль, < ... > Святой, благословен Он, изгнал детей Царя и Царицу⁵² с ними в галут ... А тот, кто раскаивается и делает добро Шхине, занимаясь Торой и всеми заповедями, только для того, чтобы освободить Шхину⁵³, тот и делает добро своему Создателю».

Именно это сказало писание (Дварим 32:18): «Твердыню, породившую тебя, ослабил ты...»; и ещё сказано (Теһилим 68:35): «Дайте силу Всесильному...». И это же сказали мудрецы (Брахот 17а): «Раби Йеһуда⁵⁴ сказал: "Счастлив тот, чьи труды в Торе, и [тот,] кто делает приятное своему Создателю...». Ведь он тяжело трудится, изучая Тору, не для того, чтобы взять награду, а для того, чтобы сделать приятное Создателю (букв. «Формирующему»). Об этом написано (Йешаяһу 63:9): «Во всех их страданиях страдает и Он. И всюду, куда изгнан Израиль, Шхина с ними». Это мать наша, о которой сказано (Там же 50:1): «И за преступления ваши отослана мать ваша», называемая «наша Создательница» (букв. «Формирующая нас»), как написано (Дварим 32:18): «Твердыню⁵⁵, породившую тебя, ослабил ты...». Поэтому и сказано: «...приятное своему Создателю...», а не: «...Святому, благословен Он...».

Выходит, что, когда человек занят Торой, заповедями и приобретением добрых качеств, он благочестив, но, если к его намерениям примешано желание получить какую-либо награду, он благочестив для себя. Как сказано (Мишлей 11:17): «Воздаёт своей душе человек благочестия...», – исполняя заповеди, такой человек несёт

⁵² Она же – Шхина.

⁵³ Таков ответ: очевидно, что недостаточно просто исполнять заповеди и учить Тору, – это необходимо делать только с самыми чистыми намерениями, ради самого Всевышнего и Его присутствия в мире, а подобного уровня возможно достичь только путём полного исправления своих качеств.

⁵⁴ В известном нам варианте Талмуда эти слова приводятся от имени раби Йоханана.

⁵⁵ В оригинале употреблено слово *цур*, что можно понять как «скала», «твердыня», однако это слово имеет один корень со словом *цура*, что значит «форма», «образ». Таким образом, автор усматривает здесь намёк на Шхину, которая именно формирует все создания.

добро себе. Поэтому он называется не «благочестивый», а «человек благочестия», ибо благо, которое он делает, обращено на самого человека, несущего благо себе. А тот, кто несёт благо Создателю, называется «благочестивым» и «святым», он очищен от любой скверны и освятил себя святостью Его, благословен Он. Ведь слово «святость» означает «готовность», «предназначенность»⁵⁶, как [сказано] в книге Бемидбар (11:18): «... И освятитесь на завтра, и будете есть мясо...»⁵⁷. Ибо такой человек делает себя колесницей для святости Всевышнего и переживает не о своей славе, а о славе Его, как объяснялось выше.

Именно это имел в виду раби Пинхас бен Яир, когда сказал (Мишна в конце трактата Сота⁵⁸): «... Воздержанность приводит к просветлённости, <...> а святость – к благочестию, а благочестие – к святому духу»⁵⁹, ибо речь идёт о совершенном благочестии, приходящем после святости и приводящем к святому духу, когда человек полностью приближается ко Всевышнему, постигает сокровенные тайны Торы и пророчество будущего. Как сказал раби Меир (Пиркей Авот 6:1): «Всякий, кто занимается Торой "во имя" (имеется в виду «во имя самой Торы»), ибо она и есть Святой, благословен Он, так как вся Тора – это Имена Его), удостаивается многого, и ему открывают тайны Торы, и он становится подобен бурному источнику (бьющему ключу)».

⁵⁶ По-русски – «посвящённость».

⁵⁷ РаШИ объясняет этот стих так: «"Освятитесь" – приготовьтесь к наказанию».

⁵⁸ Мы находим эту цитату в трактате Авода Зара 20б.

⁵⁹ Святой дух – это состояние пророчества, когда, в силу близости к Создателю, человек постигает вещи, недоступные другим, обычным, людям, погружённым в земные, материальные дела.

ВРАТА ЧЕТВЁРТЫЕ

Подробное разъяснение ступени «праведник».

Праведник – это тот, кто изо всех сил старается исполнить все доступные ему в наше время заповеди из шестисот тринадцати. Поскольку есть разные мнения о том, что включают в себя шестьсот тринадцать заповедей, приведём их сначала согласно мнению РаМБаМа, благословенной памяти, а потом присоединим то, что добавили другие комментаторы и Книга «Зоһар», – как заповеди «делай» из Торы, так и заповеди мудрецов. Разделим их на пять частей.

Часть первая – заповеди, относящиеся к молитве во все будничные дни.

Вторая – заповеди, связанные со временем.

Третья – заповеди, доступные человеку.

Четвёртая – заповеди, которые надо искать, для того чтобы их исполнить.

Пятая – заповеди, которые человек не может искать, и только Всевышний может прислать их.

Часть первая. Признать, что есть Б-г, в стихе «Слушай, Израиль! – Г-сподь, Всесильный твой...»⁶⁰. Провозглашать Его единство, говоря: «... Г-сподь – Един!» Сделать цицит и закутываться в них⁶¹. Накладывать головные тфиллин по мнению РаШИ, рабейну Тама и «Шимуша раба». Накладывать ручные тфиллин упомянутым способом⁶². Читать «Шма» дважды в день. Каждый день произносить молитву «Восемнадцать благословений». Каждый день вспоминать, что сделал нам Амалек, во время произнесения:

⁶⁰ Знать и признавать, что есть Б-г, необходимо постоянно, но при произнесении «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль») необходимо сосредоточиться на этой мысли.

⁶¹ То есть закутываться в одежду, на углах которой привязаны цицит.

⁶² То есть по всем трём мнениям.

«Амен, да будет Имя великое...»⁶³, – как написано (Шмот 17:16): «... потому что рука на троне Всевышнего⁶⁴ (война у Всевышнего с Амалеком из поколения в поколение)», – и когда произносит: «... и приблизил нас Царь наш к Имени Своему великому...»⁶⁵.

Исповедоваться каждый день после молитвы и в благословении «Услышь голос наш...». Священникам – благословлять Израиль каждый день.

Часть вторая. Благословлять Субботу на вино, во время её наступления и по выходе, в *Навдале*. Не работать в Субботу. Отказываться в сердце от квасного в ночь на четырнадцатое Нисана. Рассказывать о выходе из Египта в *Нагаде* ночью первого дня Песаха. Прекращать работу в первый день Песаха. Есть мацу в первую ночь Песаха. Прекращать работу в седьмой день Песаха. Радоваться в три праздника: Песах, Шавуот и Суккот⁶⁶. Радовать жену, детей и бедняков – каждого, как следует ему. Считать Омер, сорок девять полных дней, от начала ночи шестнадцатого Нисана. Прекращать работу в праздник Шавуот. Прекращать работу в *Рош ха-Шана*. Прекращать работу в *Йом Кипур*. Поститься в *Йом Кипур*. Прекращать работу в первый день праздника Суккот. Прекращать работу в день *Шмини Ацерет*. Жить в *сукке* семь дней праздника. Возносить лулав и три вида растений в первый день праздника Суккот.

Часть третья. Написать свиток Торы. Прикрепить мезузу. Благословлять *Биркат ха-мазон*⁶⁷. Учить Тору и обучать других каждый день. Плодиться и размножаться. Жениться. Сделать обрезание сыну. Отделять халу от теста в Земле Израиля. Давать *цдаку*. Одалживать деньги бедным. Вовремя возвращать залог. Сделать ограду (на крыше дома). Оказывать почёт священникам. Оказывать почёт мудрецам.

⁶³ Это слова, которые произносит слышащий *Кадиш*.

⁶⁴ Это клятва.

⁶⁵ См. второе благословение перед утренним «Шма».

⁶⁶ Это не значит, что нельзя радоваться в другое время, но радоваться в праздники – особая заповедь.

⁶⁷ Благословение после еды с хлебом.

Почитать отца и мать. Бояться отца и мать. Любить близких. Любить прозелитов. Платить работникам вовремя. Кормить работников. Проверять признаки [кошерности] домашних и диких животных. Проверять признаки [кошерности] птицы. Проверять признаки [кошерности] рыб и кузнечиков. Соблюдать траур по [умершим] родственникам. Наставлять [ближнего своего]. Исполнять обеты. Держаться Всевышнего и следовать Его путям. Бояться Всевышнего. Избегать греха. Любить Всевышнего – [эту заповедь следует исполнять] во всех деталях, упомянутых мудрецами, благословенной памяти.

Часть четвёртая. Отделять *трума гдола*⁶⁸. Отделять *труму* от *маасера* (десятины). Отделять *маасер ришон* (первую десятину). Отделять *маасер шени* (вторую десятину)⁶⁹. Отделять *маасер они* (десятину для бедных). Отдавать *пэа, лекет, шихеха, перет* и *олелот*⁷⁰. Отдать священнику первенца чистого животного. Выкупить первенца осла. Проломить затылок первенцу осла⁷¹. Есть плоды урожая деревьев четвёртого года после посадки в Йерушалаиме или выкупать их. Отдать священнику голень, щёки и желудок зарезанного животного. Отдать священнику первый остриг овец. Возвращать потерю. Возвращать незаконно взятое. Одалживать чужаку под проценты. Взыскивать с чужака долг. Уничтожать идолов. Проверять весы, гири и меры. Помогать разгрузить упавшее под ношей вьючное животное.

⁶⁸ *Трума* – небольшая часть плодов урожая, без отделения которой остальные плоды запрещены в еду. *Трума* обладает святостью и разрешена в пищу только *коһаним* (священникам) и только если они находятся в ритуальной чистоте. *Трума гдола* – «большая *трума*» – часть, которую отделял сам хозяин плодов от всего урожая. *Трумат маасер* – это *трума*, отделяемая от уже взятого *маасера* (десятины), предназначенного для левита.

⁶⁹ Первую десятину полагалось отдавать левиту, вторую следовало съесть самим хозяевам, но только в Йерушалаиме.

⁷⁰ Всё перечисленное относится к частям урожая, которые следует оставлять бедным. *Пэа* – край поля; завершая жатву, следует немного отступить от края, оставляя крайние колосья. *Лекет* – отдельные колосья (один или два вместе), случайно упавшие во время жатвы. *Шихеха* – сноп, забытый в поле. *Перет* – виноградины, отделившиеся во время уборки от грозди. *Олелот* – «бедные» грозди, когда виноград так мало, что они не касаются друг друга.

⁷¹ Если он не выкуплен.

Помогать вернуть поклажу на поднятое после падения вьючное животное. Клясться Именем Всевышнего в суде. Отгонять от гнезда [птицу, для того чтобы взять птенцов]. Резать домашних и диких животных и птиц определённым способом. Покрывать кровь зарезанных диких животных и птиц. Просить милости в молитве. Трубить в шофар и трубы, когда община в беде (не дай Б-г!). Прекращать обработку земли в седьмой год. Не убирать урожай в седьмой год, и об этой заповеди есть спор, из Торы ли она, или же это заповедь мудрецов. Разводиться с женой с помощью *гета*⁷². Заповедь назиру отращивать волосы. Спасать преследуемого. Насильнику – жениться на жертве насилия. Тому, кто возвёл на свою жену напраслину, – жить с ней до конца своих дней. Освятить Имя Всевышнего в самопожертвовании. Назначать судей и стражников. Давать равные права судящимся. Свидетельствовать в суде. Заповедь жениху первый год (после свадьбы) быть дома. Судить об отмене обетов. Тот, кто нанёс ущерб чужому имуществу или здоровью, должен платить; ещё есть заповедь судить, когда чьё-то животное нанесло ущерб, бодалось или совершило потраву, судить ущербы от разведённого огня и вырытой ямы, судить ущербы от халатности платного и бесплатного сторожа и одалживающего (вещь), а также [разбирать] все виды тяжб в коммерческих сделках. Заповедь судить все виды имущественных претензий и споров о наследстве. Судить о том, что должен платить вор. Следовать мнению большинства⁷³.

Часть пятая. Выкупать первенца. Совершать *ибум* вдове брата. Делать *халицу*⁷⁴.

Заповеди, установленные мудрецами. Зажигать субботние свечи. Зажигать свечи Хануки. Читать свиток Эстер.

⁷² *Гет* – специальное разводное письмо.

⁷³ Судей.

⁷⁴ Особая заповедь. Если человек умер бездетным, то брат умершего должен жениться на его вдове, – это называется *ибум*; если же брат не хочет этого делать, он должен освободить вдову от обязанности выйти замуж именно за него, совершив обряд, называемый *халица*.

Омывать руки. Соединять дворы⁷⁵. Соединять границы городов, если это необходимо для исполнения заповеди. Соединять «варку»⁷⁶. Соединять переулки⁷⁷. Поститься четыре поста: семнадцатого Тамуза, девятого Ава, третьего Тишрея и десятого Тевета ([есть добавляющие] пост Эстер). Поститься в трудные для общины времена.

А вот заповеди «делай» – по мнению других авторитетов и Книги Зоһар. Вспоминать о выходе из Египта во время чтения главы о цицит, днём и ночью. Каждый день вспоминать Субботу. Помнить день, когда стоял ты пред Г-сподом, Всесильным твоим, у горы Хорев⁷⁸. Помнить о том, как гневил ты Г-спода, Всесильного твоего, в пустыне. Помнить поступок Мирьям. Благословлять перед чтением Торы. Смотреть на цицит, читая стих «... и увидите их...». Заповедь полного раскаяния. Трепетать пред Г-сподом во [время чтения] «Утренних жертвоприношений» и «Песнопений». Любить Всевышнего во [время произнесения] благословения «Вечной любовью...» и стиха «И возлюби Б-га, Всесильного твоего...». Благословлять Его во [время произнесения] «Да восхвалится...», «Творящий свет...», «Творящий светила...» и во всех семи благословениях, [связанных с] чтением «Шма» утром и вечером. Освящать Имя Его, Благословенного, [готовностью к] самопожертвованию во время чтения стиха «Слушай, Израиль! – Г-сподь, Всесильный твой, Г-сподь – Един!» Освящать Его Имя в чтении «Освятим...». Быть готовым к смерти и к единению со Всевышним во время «Падения лицом», в чтении стиха «... Тебе, Г-сподь, душу вознесу...»⁷⁹. Знать, что Г-сподь Всесильный, в чтении стиха «Слушай, Израиль! – Г-сподь, Всесильный твой, Г-сподь – Един!» Наслаждаться в Субботу. Делать *навдалу*⁸⁰ на исходе праздничного дня. Читать *халель*

⁷⁵ Перед Субботой, для того чтобы можно было переносить вещи из дома в дом.

⁷⁶ Чтобы можно было готовить в праздничный день для наступающей за ним Субботы.

⁷⁷ Чтобы можно было переносить в Субботу вещи со двора во двор.

⁷⁸ Она же Синай.

⁷⁹ Тегиллим 25:1.

⁸⁰ Церемония отделения будней от праздника.

в определённые времена. Клясться Именем Его исполнить заповедь. Благословлять на разные виды удовольствий. Подвергать себя в Йом Кипур пяти видам лишений. Сжигать квасное четырнадцатого Нисана. Оказывать уважение мудрецам, даже если они молоды, и старикам, даже если они никчёмные люди. Скромно вести себя в туалете. Объяснять каждое знамение как справедливое. Отделять *труму* из лучшего. Построить синагогу, чтобы молиться в ней. Уничтожать имя идолопоклонничества. Упомянуть его для позора. Выкорчёвывать *ашейру*. Сжигать *ашейру*. Ломать обелиски их, уничтожать высоты их, разбивать жертвенники их (идолопоклонников). Уничтожать инструменты, используемые для поклонения идолам. Отдаляться от жены перед приближением её месячных. Избегать близости [с женой] сразу, как только она увидит кровь⁸¹. Трепетать пред мудрецом. Удалять *орлу*⁸² с сердца. Любить наставления. Делать больше, чем того требует закон. «Цельным будь с Г-сподом, Всесильным твоим»⁸³. Не полагаться на слова астрологов и предсказателей. Любить ближнего, в частности стараться видеть в его поступках добрые намерения. Примирять ссорящихся. «... Да будет жить брат твой с тобой»⁸⁴ – возвращать ему заранее обусловленные проценты за данные в долг деньги⁸⁵, делать всё необходимое для спасения жизни и давать всё необходимое для этого. Отменять обеты жены и дочери. Учить законам. Исполнять «От лжи отдались...»⁸⁶. Разбирать тяжбы между компаньонами, тяжбы о разделе земли и все имущественные иски.

⁸¹ Кровь месячных.

⁸² *Орла* – кожа, которую удаляют во время обрезания; существует также духовная *орла*, *орла* на сердце, – оболочка, которая делает сердце грубым и бесчувственным.

⁸³ Дварим 18:13.

⁸⁴ Ваикра 25:36.

⁸⁵ Есть запрет одалживать еврею деньги под проценты и есть заповедь одалживать без процентов. Если же человек нарушил и взял с должника заранее оговорённый процент, у него есть заповедь вернуть эти деньги должнику..

⁸⁶ Шмот 23:7

А вот заповеди «делай», заповеданные мудрецами. Вываривать посуду. Окунать новую посуду. Проверять дом на наличие квасного ночью четырнадцатого Нисана. Есть горькую зелень в первую ночь Песаха. Благословлять на все заповеди, чудеса и знамения, приходящие к человеку. Читать в Книге Торы во времена, установленные учителем нашим Моше, мир ему, – в Субботу, праздничные дни и так далее.

ВРАТА ПЯТЫЕ

Краткое объяснение ступени «благочестие», дабы человек всегда держал это перед собой.

Здесь объясняются вещи, которые встречаются постоянно и в которых человек должен быть очень внимательным. Кроме того, эти вещи серьезнее, чем остальные, согласно тому, что я выяснил из жемчужин прекрасных слов учителей наших, благословенной памяти, в Талмуде, в мидрашах, в трактате «Йират хет»⁸⁷, в отрывках из «Дерех эрец»⁸⁸ и Книге Зоһар.

В предшествующих вратах уже было объяснено, что существуют три ступени.

Первая – приобретение добрых качеств фундаментальной душой, с тем чтобы они стали её природой.

Вторая – защита разумной души от зла путём соблюдения 365 заповедей «не делай».

Третья – исполнение 248 заповедей «делай», называемая «делай добро».

Есть ещё одна, промежуточная, ступень, заключающаяся в приобретении [добрых] качеств, и это ступень, смежная [со ступенью избегания зла, достигаемой путём исполнения] заповедей «не делай», [и выведенная] при помощи *асмахты*⁸⁹ из [речей] пророков и из святых писаний.

А) Самыми презренными и недопустимыми качествами, сильнее прочих мешающими единению человека со Всевышним, являются: гордыня, гнев, нетерпимость,

⁸⁷ «Боязнь греха» – трактат мудрецов, благословенной памяти; его упоминает Маһараш бен Алькабец ha-Леви в своей книге «Шореш Ишай».

⁸⁸ «Путь земной» – трактат, посвящённый еврейской этике, нормам морали и правилам поведения.

⁸⁹ Иногда мудрецы усматривают в определённом стихе Торы намёк на некую заповедь, выраженную в тексте лишь косвенным, неявным образом; этот намёк называется «асмахта».

постоянное недовольство, ненависть, зависть, жажда наслаждений, стремление к власти и почёту и желание демонстрировать свои добрые дела другим. Их противоположностью являются: полнейшее смирение, [когда человек приучает себя] не гневаться вообще, даже на домашних; не быть нетерпимым вообще; быть унижаемым и не унижать; радоваться – даже в трудные времена; любить всех – даже чужаков; не завидовать ничему, ибо «... дни наши подобны тени на земле»⁹⁰; ненавидеть и презирать все радости этого мира; довольствоваться хлебом с солью; не желать никаких сует этого мира; всеми силами избегать власти, ибо «власть хоронит держащих её»⁹¹; не обнаруживать своей праведности, ибо это лишает награды в этом мире и приносит наказание Гешинмом.

Б) Запретные качества – это злоязычие и сплетни, унижение других прилюдно, «наделение» других дурными прозвищами и глумление, ложь, лесть, обман, пустые разговоры, позорящие ближнего рассказы, [стремление] возвыситься самому за счёт унижения других, [желание] сеять раздоры между родными, извлечение выгоды из оказания почёта Торе, разглядывание запрещённых женщин.

В) Из заповедей «не делай» наиболее суровыми являются те, за которые следует наказание *карет*⁹², смерть от руки Небес и смерть по решению суда, а самая тяжкая из них – осквернение Имени Всевышнего. И сказано (Бемидбар 32:22): «... и будьте чистыми перед Всевышним и перед Израилем...», – в частности это касается греха, связанного с *нидой*⁹³, и даже любой, [самой невинной,] близости с ней. Соблюдение Субботы во всех тонкостях –

⁹⁰ Диврей ха-ямим I 29:15.

⁹¹ См. Псахим 876, Йома 866.

⁹² *Карет* дословно означает «отсечение»; имеется в виду отсечение души от Источника.

⁹³ *Нида* – женщина в период месячных. До тех пор пока она не пройдёт положенный обряд очищения, с ней запрещены не только собственно половые отношения, но также все виды близости, такие как поцелуи, объятия и всё, что может к ним привести.

важнейшая среди всех заповедей. Необходимо очищать мясо от мельчайших частиц крови и утробного жира. Необходимо избегать любого пустого семязвержения, даже когда оно происходит против [твоей] воли. Запрещено любое использование Святых имён, а использующий их – да умрёт. А тот, кто позорит мудреца, называется *эпикойрос*⁹⁴. Сюда же относятся и все виды предательств и доносов чужеземцам. Далее следуют строгие запреты⁹⁵, такие как клятва Именем Всевышнего, даже если она истинна, ложная клятва и все виды клятв вообще, а также все запреты, связанные с пищей.

Г) Среди заповедей «делай»: цицит, тфиллин, чтение «Шма» два раза в день. Заповедь почитать Субботу, обращая внимание на все тонкости. Заповедь обрезать сына. Добрые дела, посещение больных, гостеприимство и установление мира. Молитва «Восемнадцать благословений» в полном сосредоточении и с радостью. Обращать злодеев на путь добра. Честные деловые отношения. Благотворительность, скрытые подарки⁹⁶. А отведение постоянных часов для изучения Торы, как днём, так и ночью, ценится как всё перечисленное вместе.

Д) Исполнение обычаев Торы. Сосредоточенное чтение «Шма» перед сном. Пробуждение после полуночи, для того чтобы горевать из-за [изгнания] Шхины и разрушения [Храма] и для занятия Торой. Постоянное представление пред собою Всевышнего – чтобы не согрешить. «На всех путях твоих знай Его...»⁹⁷ – постоянное единение душой со Всевышним, не прерывающееся ни на минуту.

⁹⁴ *Эпикойрос* – отрицающий основы; сказанное здесь приравнивает того, кто позорит мудреца, к отрицающему все заповеди: дарование Торы и т. п.

⁹⁵ За которые тем не менее нет наказания *карет* или смертью.

⁹⁶ Бедным.

⁹⁷ Мишлей 3:6.

ВРАТА ШЕСТЫЕ

В них мы кратко соединим всё упомянутое в предшествующих вратах и объясним образ действий благочестивого человека во всех его занятиях и во все дни жизни – так, чтобы не оступиться ему.

А теперь, сын мой, слушай всё, что я тебе заповедаю. Готовься к встрече с Б-гом Израиля: каждую ночь, отправляясь спать, помни, что сон – малая смерть, призванная напомнить тебе о большой, настоящей. Просмотри всё, что сделал в этот день, и, если найдёшь у себя дурные поступки, исповедуйся, ибо таков обычай умирающих. Прими на себя ярмо царства небесного в произнесении «Шма» перед сном – так, чтобы вознести душу, говоря слово «Един», а затем отдай свой дух в руки Благословенного, произнося стих «И в руку Его отдам дух мой...» (Теһилим 31:6), как будто речь идёт о настоящей смерти, о которой сказано (Кохэлет 12:7): «... а дух вернётся к Всесильному...». Однако в малой смерти отдай его как залог⁹⁸, чтобы Он вернул его тебе утром новым, как если бы воскрешал мёртвого. И отходи ко сну в страхе и трепете, ведь дух твой возносится дать отчёт Создателю за все твои поступки, слова и мысли в этот день, поэтому не думай и не говори о пустом, пока не заснёшь в упомянутом страхе.

А когда пробудишься ото сна после полуночи, встань быстро, с расторопностью, лёгкий как орёл, омой руки по закону, дабы прогнать дурной дух из плоти твоей, благослови, восславь и возблагодари Его за верность Его – за то, что не оставил у Себя дух твой за множество твоих грехов и это не стало долгой, настоящей смертью, и за то, что возвратил души мёртвым – обновлёнными и укреплёнными. А чтобы не оказаться неблагодарным, сокрушайся об изгнании

⁹⁸ На время.

Шхины, силы Его, и о разрушении святыни Его, в то время, когда Он сокрушается об этом в стражах⁹⁹. Ибо грехи твои и грехи отцов твоих обрушили их, и до сих пор они не поднялись, и, несмотря на это, [Всевышний как будто] не замечает твои дурные дела, послужившие причиной падения, – ты упал на своё ложе, а Он поднял тебя, как прежде, с большей силой. Более того, мы удостоимся утешения Циона – «... Возрадуются с ней все сокрушающиеся о ней» (Йешаяһу 66:10). А потом следует заняться изучением Устной Торы, если сможешь, – то до рассвета, потому что этим ты приносишь ей (Шхине) изобилие и поддерживаешь её, когда она повержена.

А с восходом солнца беги навстречу ей в дом молитвы, (ибо она уже опередила тебя «слушать радость и молитву» твою¹⁰⁰), – поднять её из унижения и вернуть в Цион, как прежде. И даже если ты не достигнешь успеха – делай это, ведь даже в своей неудаче ты немного поможешь ей и поддержишь её, насколько тебе будет по силам. А в награду за это и она услышит твою молитву и исполнит твои просьбы наилучшим образом. Поэтому, сын мой, будь полностью сосредоточен и радостен, когда молишься, ради того, чтобы поднять её и сделать доброе Создателю твоему, а не ради своих потребностей. Ведь молитва существует для того, чтобы предстать перед Ним, как раб, которому нет жизни, кроме как от господина его. И если ты воззовёшь к Нему на самом деле, то и Он будет близок к тебе, как написано: «Близок Всевышний ко всем взывающим к Нему...» (Теһилим 145:18), «... ведь все сердца хочет Всевышний и все мысли понимает...» (Диврей һа-ямим I 28:9), «... и знает полагающихся на Него»¹⁰¹, – если будешь искать Его, Он откроется тебе. Особенно, когда будешь исповедоваться Ему

⁹⁹ «Стража» здесь – период ночи. Вся ночь, с захода и до восхода солнца, делится на три равных промежутка времени, называемые «стражами»; полночь приходится на середину второй «стражи». Согласно Талмуду, в это время Всевышний сокрушается об изгнании Шхины и о разрушении Храма.

¹⁰⁰ См. Млахим I 8:28.

¹⁰¹ Нахум 1:7.

после молитвы или в благословении «Слышащий молитву», делай это, желая всем сердцем не повторить своих ошибок, ведь «... Он знает скрытое и открытое...»¹⁰², «... видит почки и сердце...»¹⁰³. Также и во время «Падения лицом», произнося стих «Тебе, Всевышний, душу вознесу...»¹⁰⁴, всем сердцем будь готов отдать жизнь за Тору и заповеди, и если ты будешь искренен, то все грехи простятся тебе.

А после молитвы иди «... от свершения к свершению...»¹⁰⁵ и займись Торой ради неё самой, не променяй её ни на что, даже в безвыходной ситуации, и в награду за это ты увидишь Г-спода Всесильного в Ционе – врата небесной ешивы. Затем вкуси трапезу – хлеб с солью и немного воды, ибо праведник ест ради того, чтобы насытить себя для поддержания жизни, и даже это – ради Небес, чтобы быть достаточно сильным для служения Всевышнему, как сказано: «На всех путях твоих¹⁰⁶ знай Его...» (Мишлей 3:6). И в трепете подходи к столу своему, уподобляемому жертвеннику, ибо ты ешь со стола Царя. А для того чтобы стол твой стал жертвенником, искупающим твои грехи через ограничение в еде, ослабляющее *клипу*, присутствующую в пище животной души, займись Торой, выучи какую-нибудь мишну или прочти псалом. Тогда объявят о тебе: «... вот стол, который перед Всевышним!»¹⁰⁷ – и влияние дурного начала на тебя ослабнет, а разумная душа усилится Торой, которая её питает также. А после того как твои тело и душа насытятся пищей, поддерживающей нас силой Торы, не будь неблагодарным, воруя у Всевышнего, и произнеси благословение за пропитание с особенной радостью, как получивший подарок. И вот что говорится в благословении «Возблагодарим Тебя»: «за Тору Твою,

¹⁰² См. РаМБаМ, «Яд ха-хазака» (Законы исповеди, часть 1), также см. Дварим 29:28.

¹⁰³ Ирмеяху 20:12.

¹⁰⁴ Теһилим 25:1.

¹⁰⁵ Теһилим 84:8.

¹⁰⁶ Это значит, что даже то, что человек имеет право делать ради себя, например есть, он должен делать ради Всевышнего, исполняя Его волю.

¹⁰⁷ Йехезкель 41:22.

что Ты научил нас, <...>...и за пищу, которой Ты насыщаешь и поддерживаешь нас...». А в награду за это Он раскроет тебе хранилище Его блага и всегда будет питать тебя Своей щедрой рукой.

Затем подумай, не можешь ли ты исполнить какую-нибудь новую заповедь, чтобы восполнить 248 членов своей души, или же добавить к уже исполненной заповеди, дабы увеличить свою награду. Затем приступай к ремеслу своему и к торговле своей в полной честности, без обмана и жульничества, и трудись не ради богатства, но ради насущных нужд, и сделай так, чтобы Тора была твоим главным занятием, а ремесло – второстепенным, ибо «...умножающий – не добавит, а уменьшающий – не пострадает...»¹⁰⁸. И не принимай подарки и тому подобное, ибо «...ненавидящий подарки будет жить»¹⁰⁹, «Всевышний делает [человека] бедным и богатым...»¹¹⁰, и только «...Он даст тебе силы достичь успеха...»¹¹¹. Поэтому «Возложи на Г-спода бремя твоё, и Он прокормит тебя...»¹¹². И пусть весь день страх Его будет перед тобой, чтобы не нарушить тебе какой-нибудь из запретов «не делай», а особенно – из того, что относится к дурным качествам, ибо они, подобно закваске, способны сделать кислым любое тесто материи; и особенно это относится к вещам, с которыми человек встречается часто, «топча их пяткой»¹¹³.

¹⁰⁸ Шмот 16:18. Стих говорит о собиравших *ман* в пустыне: независимо от затраченных усилий каждый еврей собирал ровно столько, сколько ему было необходимо для пропитания.

¹⁰⁹ Мишлей 15:27.

¹¹⁰ Шмуэль I 2:7.

¹¹¹ Дварим 8:18.

¹¹² Теһилим 55:23.

¹¹³ Это аллегория мудрецов (см. Авода Зара 18а); пятка – наименее чувствительная часть человеческого тела. Человек перестаёт обращать внимание на то, что стало для него рутиной, он как бы теряет чувствительность к привычным вещам и потому может случайно нарушить многое и даже не заметить этого.

А вот вещи, которых следует остерегаться до крайней степени.

Человек должен избегать всех видов гнева, нетерпимости и гордыни, и даже по отношению к домашним. Если оскорбит тебя кто-либо – не отвечай, будь обижаемым, но не обижай, ибо об этом сказано (Шофтим 5:31): «... А любящие Его – как восход солнца в его мощи...»¹¹⁴. Превозмоги себя в отношении любого согрешившего и даже в сердце не чувствуй боли – это будет благом тебе, ибо тому, кто сдерживает себя, прощают преступления, тем более грехи и ошибки. И если есть у тебя разум, тебе следует искать того, кто причинил бы тебе боль. Ведь ты стремишься к жизни. И принимай каждого человека радостно, даже если он тебя ненавидит, – тогда он превратится в твоего друга, и это будет твоей заслугой. И пусть все речи твои будут спокойными, произносимыми тихим голосом, чтобы тебе не впасть в гнев. Прогони печаль и заботы из своего сердца, потому что это несёт тебе вред, лишает Духа святости. Избегай власти, сокращающей твои годы. Отдались от пустых разговоров, лжи, лести, глумления и злоязычия, ибо творящие подобное не увидят лица Шхины в будущем мире. Держись смирения, приводящего к Духу святости, и будь подобен порогу, который топчут большие и малые. Закрой уши, чтобы они не слышали сплетен, злого языка и пустых разговоров, будь глух к ним. И будь подобен немому, открывая рот только для того, чтобы говорить о Торе, о заповедях и лишь о самых необходимых делах, да ещё для того, чтобы встречать каждого человека приветливо. Не хвались своими добрыми делами, ибо так ты потеряешь за них награду и получишь наказание.

Затем будь очень внимателен в молитве Минха¹¹⁵, потому что Элияху, доброй памяти, получил ответ именно во время Минхи (Брахот 6б). И ещё потому, что это время

¹¹⁴ «Мощь» (в оригинале – *гзура*) сильнее всего проявляется в сдерживании своих порывов.

¹¹⁵ Минха – молитва, время которой наступает после полудня.

суда, когда склоняется день и появляются признаки вечера. А ещё более внимательно относись к молитве Арвит¹¹⁶, когда тьма покрывает землю и все бесы пробуждаются, чтобы вцепиться в тело и душу человека, когда она поднимается держать ответ пред Создателем.

Есть ещё вещи, перечисленные в пятых вратах (см. там), которые я не повторил здесь, стремясь к краткости.

***

А сейчас я расскажу тебе о лекарстве, спасающем от всех болезней души. Оно поделено на три составляющие, сообразно трём основным заблуждениям человека, приносящим ему вред.

А) Материальный мир заставляет человека забыть доброе и толкает его к греху.

Б) Когда у человека всё хорошо в жизни, ему кажется, что беспокоиться не о чем.

В) А если он помнит [о том, что он ещё ничего не заслужил], то ведёт себя ещё злонамереннее, потому что думает: «Что я буду есть в те лет семьдесят, что положены мне?!» И это заблуждение – хуже первых двух.

А вот что нужно сделать, для того чтобы спастись от трёх этих заблуждений.

Против первого – помни всегда, что нельзя торопиться сделать что-либо или сказать – даже самые незначительные слова, – пока тщательно не взвесишь, стоит ли это делать или говорить, или же лучше воздержаться. Ибо «Плод скоропалительности – раскаяние», – потом невозможно вернуться к прежнему, как будто ничего не было.

А против второго – помни о страхе пред Всевышним. Никогда не прекращай страшиться дня смерти и того, что ты сойдёшь в могилу и станешь прахом, после того как твоя плоть превратится в пищу для червей. Помни о том, что есть страдания в могиле, Геином и Великий суд ждёт всякого пришедшего в мир. Ведь даже Шмуэль, равный Моше и Ахарону, боялся этого (Хагига 46).

¹¹⁶ Арвит – ежевечерняя молитва.

А против третьего заблуждения человеку необходимо приобрести качество истинного упования [на Всевышнего], ибо глаза Его следят за всеми путями человека, чтобы воздать ему соответственно, и никакие дела и ухищрения не могут ни добавить, ни убавить, потому что «... не лёгким – бег...»¹¹⁷ (Коһэлет 9:11). И пусть человек передаст свои потребности Всевышнему¹¹⁸, как мы говорим (в молитве на Рош ha-Шана): «Счастливы человек, не забывающий Тебя и старающийся в [служении] Тебе, потому что ищущие Тебя никогда не споткнутся, и в вечности не будут опозорены полагающиеся на Тебя!»

До сих пор мы объясняли, что необходимо человеку, для того чтобы быть праведным или благочестивым. Ниже мы займёмся наставлениями, которые смиряют человека, и разъясним [суть] наказания, полагающегося ему, если вступит [он] на плохую дорогу, и [опишем] награду, которая положена [ему], если Тора и заповеди ему желанны.

¹¹⁷ Смысл этого стиха – «Не быстроногие побеждают в беге». Это значит, что результат действий людей в глазах Всевышнего не зависит от их исходных способностей, – Всевышний судит желание человека и старание, которое тот прикладывает.

¹¹⁸ То есть человек должен делать то, что должно, а результат зависит от Всевышнего.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Делится на восемь врат:

- 1) О наставлениях.
- 2) О поучениях наших учителей, благословенной памяти.
- 3) О награде за исполнение заповедей.
- 4) О наказании за дурные качества.
- 5) О наказании за запрещённые качества.
- 6) О наказании за нарушение запретов.
- 7) О награде за исполнение заповедей «делай».
- 8) Врата раскаяния.

БРАТА ПЕРВЫЕ

О наставлениях.

А теперь, сын человеческий, прогони слепоту с глаз своих и увидь, что все наслаждения и блага этого мира – чепуха и пустые забавы. Чем ты можешь гордиться перед другими?! Высоким ростом? – Все созданы по образу Всевышнего, как и ты. Происхождением? – Все мы дети одного человека, все – сыны Авраама, Ицхака и Яакова. Быть может, богатством? – Сколько людей пустых и никчёмных богаче тебя! И ещё – ведь «Всевышний делает бедным и богатым», и пусть богач не хвалится своим достоянием, ведь оно может быть «... богатством, которое берегут во зло хозяину»¹¹⁹. Быть может, мудростью? – Сколько людей низменного происхождения правят в этом мире! Как сказано (Мишлей 30:22): «Под рабом (трясётся земля), когда он царствует...». И ещё: «Богатство и слава – от Него...» (Диврей ха-ямим I 29:12), и: «Он

¹¹⁹ Кохэлет 5:12.

сбрасывает гордецов на землю»¹²⁰. Быть может, властью и почётом? – Сколько великих мудрецов сгинуло и в этом мире, и в будущем, подобно Доэгу, Ахитофелю и Йероваму, и в Его руках «... лишить [дара] речи ораторов¹²¹ и понимание мудрецов забрать» (Иов 12:20). «... Да не похвалится мудрец мудростью своей...» (Ирмеяху 9:22). Да и как ты можешь гордиться? Ведь вначале ты зародился в смрадной капле и через мочевой канал вошёл и вышел, стыд и позор ты в жизни своей, гниль и черви после смерти, «... прах ты, в прах и вернёшься» (Берешит 3:19), и как будто и не было тебя.

Как ты можешь гневаться на других и не гневаться на себя? – Ведь ты самрываешь свою душу злостью и служишь идолам своим гневом. И ты гневишь своего Создателя, Который в будущем взыщет с тебя. И как ты можешь быть нетерпимым из-за мелочей этого мира, если в конце ты умрёшь: «И дух вышел из него, и нет его, и даже места его не узнают»¹²² (Теһилим 103:16); «... и видевшие его скажут: "Где он?"» (Иов 20:7). Как ты можешь переживать о мире, который не твой, и не переживать из-за потери собственной души, в трепете и страхе перед тьмой, которая на неё опускается? Как человек может мечтать о накоплении золота и о строительстве роскошных домов, если «... он сойдёт в могилу...»¹²³ [площадью] локоть на локоть и высотой в локоть под землёй, с пустыми руками, оставив всё своё богатство другим. Зачем трудиться ради богатства, если всё зависит от судьбы, даже «свиток Торы в Храме»¹²⁴? Зачем же переживать о мире, который не твой, а ты в одно мгновение перейдёшь в другой и все твои труды окажутся прахом и напрасным расходом сил? Почему ты пренебрегаешь «Торой жизни» – жизни вечной – ради накопления богатств жизни

¹²⁰ См. текст благословения, читаемого после «Шма», в утренней молитве.

¹²¹ Перевод этого слова сделан согласно объяснению «Мецудат Цион».

¹²² То есть даже следа не останется.

¹²³ Иов 21:32.

¹²⁴ Зоһар, часть 3, лист 134а; Тикуней Зоһар, 99б.

временной, тем более что ты не можешь ни добавить, ни убавить от того, что отмерил тебе Всесильный, – будь то бедность или богатство, ведь только «Всевышний делает бедным или богатым...» (Шмуэль I 2:7)? А ты потеряешь свой мир – мир вечный, – не достигнув даже половины своих вожелений¹²⁵. Для чего тешить свою плоть и беречь кости, если завтра ты сойдёшь в прах, «... под тобой постеляют гниль, а укроют [тебя] – черви» (Йешаяһу 14:11)?

Как можно стремиться к власти и возвышению, если «... будущее человека – гниль» (Авот 4:4)? И ещё: «Одна власть не затрагивает другую, даже на толщину волоса»¹²⁶ (Брахот 48б), ведь «... власть у Всевышнего...» (Теһилим 22:29) и «... в руках Его возвеличить и усилить любого» (Диврей һа-ямим I 29:12), и Он «... унижает и возвышает» (Шмуэль I 2:7). Как можно злословить о другом, который лучше тебя, если множество обвинителей «говорят о сделанном тобой зле и вспоминают твои грехи» (Зоһар Хадаш, часть I, лист 229б) пред Тем, по Чьему слову возник мир¹²⁷? Зачем же ненавидеть врагов, если нет у тебя врага худшего, чем ты сам, – [ведь] ты причиняешь себе зло, истязаяешь свою бессмертную душу и холишь тело – гниль и преходящий сгусток праха? И за что любить своего же [собственного] ненавистника – дурное начало в тебе, желающее тебе зла и ищущее твоей смерти: «Пока стрела не рассечёт печень его, как у птицы, стремящейся в силки, не зная, что они [расставлены] забрать её душу» (Мишлей 7:23)?

Как можешь ты стыдиться человека, рождённого женщиной, как и ты сам, заискивать перед ним и не стыдиться великого и грозного Царя, «... судящего всю

¹²⁵ Человеку всегда хочется больше, чем у него есть, как минимум в два раза, то есть он никогда не достигает и половины своих желаний.

¹²⁶ Это значит, что ни один из обладающих властью не может войти в пределы власти другого, – власть каждого определена свыше и не зависит от борьбы людей за неё.

¹²⁷ Вспоминая чужое зло, человеку стоит бояться того, что и его зло вспомнят пред Всевышним, ведь Всевышний воздаёт каждому «мера за меру».

землю...» (Берешит 18:25), «Полна вся земля славой Его» (Йешаяһу 6:3), «в руках Которого души всех живущих» (Йов 12:10) [и Который] «из обители Своей следит за всеми живущими на земле» (Теһилим 33:14)? Как можно «тайно» грешить, если все твои дела и речи записываются в книгу и «... глаза Его [смотрят] на все пути человеческие ...» (Иов 34:21), «... блуждают по всей земле»¹²⁸ (Зхарья 4:10), считают все твои шаги, «... и всё это приведёт Всесильный в суд» (Кохэлет 11:9), «... всё сокрытое ...» (Кохэлет 12:14)? Как можешь ты тратить своё время на преходящее, если время коротко? Когда позаботишься ты о вечном доме? – Ведь «... тот, кто не трудился в канун Субботы, не будет есть в Субботу»¹²⁹.

Взгляни, сколько умерли в молодости, а сколько погибают в младенчестве или ещё не родившись! «... скошены будут, как глава колоса ...»¹³⁰, потому что «человек не знает срока своего» (Кохэлет 9:12), «... когда он умрёт и исчезнет имя его»¹³¹. Так как же можешь ты забыть о смерти, о суде после неё, о наказании в Геһиноме и о Великом судном дне? Как можно не думать об этом, когда нет ничего более неизбежного и нет человека, который бы избежал смерти? А к тому моменту врата раскаяния уже будут закрыты и не будет лекарства¹³² от боли и грехов. Как можешь ты закрыть глаза на смерть, которая обвивает ноги твои, подобно змее, и каждую ночь ты как мёртвый лежишь в своей постели, для того чтобы помнить об истинной смерти? Смерть витает над глазами твоими, смежает твои веки и стережёт тебя во сне; [так неужели же] по пробуждении ты отвернёшься от неё и уставишься в обманчивые видения этого мира: имущество, наслаждения, власть, – не принадлежащие тебе, как и сам [наш] мир?

¹²⁸ Глаза Всевышнего.

¹²⁹ Авода Зара За.

¹³⁰ Иов 24:24.

¹³¹ Теһилим 41:6.

¹³² Мудрецы называют Тору лекарством от дурного начала в человеке.

ВРАТА ВТОРЫЕ

**О наставлениях, которые мы находим
в словах мудрецов, благословенной памяти.**

Вот они: «Пусть всегда человек убоится Неба...» («Элияху Раба», конец 21 части), и наяву и втайне. Счастлив тот, кто посвятит все свои слова и пути Небу.

Пусть сердце и глаза твои всегда будут обращены к Создателю – тогда ты избежишь любого греха и преступления. Пусть всегда будет с тобой страх Его и трепет пред Ним, и в сердце, и в голове, и перед глазами твоими, и не отвращай глаз от этого ни на мгновение. Никогда не должны скрыться от глаз твоих день смерти, день похорон и день Великого суда, как будто ты видишь это, как будто ты уже стоишь в этом суде и уже судят тебя, чтобы в сердце твоё не проникло даже мысли о грехе. Ведь все органы твои будут свидетельствовать о тебе¹³³, а ты будешь вынужден держать ответ пред Царём царей, Святым, благословен Он. Каждый вечер говори: «Горе мне, завершился день, а я не сделал доброго дела мудрецу», – ведь ни одного из минувших дней уже не вернуть.

Сказали: «В час, когда человек покидает этот мир, ангел смерти спрашивает его: "Занимался ли Торой? Благотворительностью? С радостью ли принимал на себя царство Создателя утром и вечером? Уважал ли других?" – если это было у человека, то душа покидает его в поцелуе¹³⁴, а если нет...».

Второй суд¹³⁵ – это суд в могиле, и день похорон тяжелее, чем суд в Гехиноме. И даже безгрешные праведники судятся в этот день. Что может сделать человек для спасения от

¹³³ Это значит, что человек ответит не только за поступки, но и за мысли.

¹³⁴ Это означает лёгкую смерть, без боли и страданий.

¹³⁵ Первый суд происходит в момент смерти.

страданий в могиле? Он должен заниматься Торой, любить благотворительность, наставления и добрые дела. Пусть приводит мудрецов в свой дом, помогает им своим имуществом и сосредоточенно молится – тогда он избежит страданий в могиле и не увидит суда в Геѳиноме.

Третий суд – это суд в Геѳиноме. В час суда спрашивает у человека Святой, благословен Он: «Занимался ли ты Торой, делал ли добрые дела?», и, если есть у него это, его освобождают от наказания в Геѳиноме. Счастлив человек, который впряг себя, как бык в ярмо или как осёл в поклажу, и который каждый день постоянно сидит, читает и повторяет слова Торы – читает Тору, Пророков, Писания и повторяет законы и мидраши. А на того, кто старается больше учиться и меньше заниматься делами [этого мира], снисходит Дух святости.

Сказал Аба Элияһу, доброй памяти («Элияһу Раба», глава 9): «Свидетель я, и со мной небо и земля, – у мужчины и у женщины, у еврея и у нееврея, у раба и у рабыни, – по делам их снисходит на них Дух святости». Счастлив тот, кто помнит об этом всегда и удостоится восполнить в этом все дни жизни своей, находясь в этом всегда; нужно только беречь себя, свои тело и органы от всех видов греха. И тогда человек удостоится всех почестей, хранимых для праведников, [почестей,] не имеющих ни размера, ни границ, и никакой глаз не может увидеть их, и никакое ухо не может услышать полной меры почестей, уготованных для праведных и благочестивых. Как сказано (Йешаяһу 64:3): «И никогда не понимали и не слышали, и око не видело, кроме [ока Самого] Всесильного, того, что Он сделает для ожидающих Его...».

ВРАТА ТРЕТЬИ

О награде за исполнение Торы и заповедей.

Ради того, чтобы знал ты глубинную причину необходимости исполнения заповедей, согласно тому, что я открыл тебе в первой части, приведу тебе то, что сказано в книге Тикуним, тикун 18 (страница 32а) и тикун 70 (страница 130б). Я выберу только самые основные вещи и изложу их максимально кратко.

Любой пророк и любой человек – каждый восходит к некоему органу, из которого возникает корень его души, одни – из головы Царя, другие – из прядей волос, глаз, ушей, лица¹³⁶, носа, уст, шеи, рук, торса, бёдер, голеней, стоп, знака союза, мозга или сердца.

У каждого из этих органов есть известная *сфира* из десяти, и все они относятся к образу тела Царя. Есть люди, души которых из облачений Царя.

А все 613 заповедей Торы связаны с этими органами тела Царя. Есть заповеди, связанные с головой Царя, есть – с глазами... И у всякой заповеди, связанной с каждым органом, есть известное имя, а внутри него – Имя Сущего, – душа этого органа. А все органы называются нарицательными именами Имени Сущего, которое находится внутри каждого органа. У каждого из этих нарицательных имён есть власть над своим органом. А Святой, благословен Он, имя Которого – Имя Сущего, властвует над всеми частями, подобно душе, управляющей всеми органами: «... Полна вся земля славой Его»¹³⁷.

И все заповеди, которые человек исполняет не ради получения награды, поднимаются к образу Царя в *Ацилуте*¹³⁸, а те, что человек исполняет ради получения

¹³⁶ Т. е. щёк.

¹³⁷ Йешаяху 6:3.

¹³⁸ *Ацилут* – мир, находящийся выше объяснённых ранее миров *Брия*, *Йецира* и

награды, поднимаются к образу, называемому «юноша наверху». И с каждым органом образа Царя связано несколько ангелов, называемых «глаза Всевышнего», «уши Всевышнего», «руки Всевышнего», и все они исходят из тела Царя, как волосы исходят из головы. Каждый волос – это один ангел. А все 613 органов человека упорядочены согласно порядку Творения, поэтому и называют человека «малым миром». Каждой исполненной заповедью человек приводит к тому, что Святой, благословен Он, царствует над соответствующим органом его души. А из каждого органа души, называемой свечой, как написано (Мишлей 20:27): «Свеча Всевышнего – душа человека...», – [из каждого из органов,] которыми человек исполняет заповеди, также называемые свечами, как написано (Там же 6:23): «Потому что заповедь – свеча...», – он должен удалить все нечистые помыслы и рассуждения, которые суть *клипа*, приставшая к человеку, и приготовить чистое место, на которое сможет снизойти Всевышний. Ведь на всякий орган, которому нанесён ущерб преступлением, Святой, благословен Он, не может снизойти, как сказано (Ваикра 21:18): «Всякий человек, у которого есть ущерб, не принесёт [жертву]...». А всякий, кто нарушил некую заповедь, – как будто совершил преступление против образа Царя, и теперь он должен сжечь *клипу*, приставшую к тому органу, путём исполнения заповедей, связанных с тем органом. Он должен уничтожить *клипу*, называемую «квасное» и «хамец», с помощью «свечей», о которых сказано: «Заповедь – свеча» и «Свеча Всевышнего – душа человека», проверяя все закоулки своего тела. И тогда снизойдёт туда Святой, благословен Он, Он же – Имя Сущего, благословен Он, и Его нарицательные имена, соответствующие этому органу, и все воинства ангелов, относящиеся к этому органу, и будут они охранять этот орган от всякого зла и *клипот* нечистоты.

Осия; в отличие от них, этот мир не является «сотворённым», то есть отдельным от Создателя, также его называют миром Б-жественности.

Есть заповеди, связанные ... Все заповеди трепета и любви связаны с мозгом и сердцем. Все заповеди, относящиеся к хождению, связаны с ногами, например заповедь идти в Бейт Кнессет¹³⁹, на брит, на похороны или ради исполнения любой другой заповеди. А также заповеди, исполняемые стоя, такие как молитва «Амида».

Заповедь обрезания связана с «цадиком», который «лук (радуга) знака союза»¹⁴⁰. Молитва «Восемнадцать благословений», в которых человек кланяется и сгибает колени, связана с «цадиком, дающим жизнь мирам», – «хозяином прямо́ты тела»¹⁴¹, который с помощью Имени Всевышнего выпрямляет Шхину в молитве. Четыре выпрямления в молитве связаны с «позвоночным столбом»¹⁴². Ручные тфиллин связаны с левой рукой.

Все заповеди, требующие действий, связаны с руками, например заповедь давать милостыню (*цдаку*) или наложение тфиллин правой рукой на левую. Кроме того, *цдака* связана со Святым, благословен Он: *цади* – 90 раз «амен», *далет* – 4 *кдуши*, *куф* – 100 благословений, *hey* – 5 книг Торы каждый день¹⁴³, «... открывая, открой...»¹⁴⁴, «Давая, давай...»¹⁴⁵, «Даря, дари...»¹⁴⁶ и десять видов подарков.

Цицит на плечах, наслаждение Субботой в еде и питье, жертвоприношения – как еда и питье Святого,

¹³⁹ Синагогу.

¹⁴⁰ См. Берешит 9:13.

¹⁴¹ Имеется в виду то, что на языке науки называется «прямохождением», то есть вертикальным положением человеческого тела. У человека, в отличие от животного, структура тела вертикальна: голова – вверху, а остальные органы располагаются ниже, согласно порядку их важности.

¹⁴² В упомянутом выше образе Царя. Позвоночный столб – это аллегория. Имеется в виду основа, на которой держатся все органы тела и через которую они связаны с головой и управляются ею.

¹⁴³ Автор перечисляет буквы, составляющие слово *цдака*, и их численные значения. А смысл этого намёка в том, что праведный человек, согласно Книге Зоһар, обязан каждый день 90 раз ответить «амен» на благословения, произнести четыре *кдуши* (*кдуша* – некая часть общественной молитвы), произнести 100 благословений и учить пять книг Торы.

¹⁴⁴ Дварим 15:8.

¹⁴⁵ Там же 15:10.

¹⁴⁶ Там же 15:14.

благословен Он, как сказано: «... Жертвы Мои – хлеб Мой...»¹⁴⁷, молитвы, которые также уподобляются жертвоприношениям, благословения Всевышнего во время еды, не раньше чем человек молился, – все эти заповеди связаны с горлом.

Заповедь изучать Тору и учить других, молитвы, обращения ко Всевышнему, чтение «Шма» два раза в день, восхваления Его, песни и благодарности – всё это связано с устами. А трубление в шофар связано с духом, исходящим из уст, – этот дух создаёт голос. Все вынесения судебных решений также связаны с устами и ещё с глазами, как сказано (Санхедрин 6б): «Для судьи существует только то, что видят его глаза».

Жертвоприношения – как «... запах, приятный для Всевышнего»¹⁴⁸ – и благовония в *Навдале* связаны с носом. Чтение «Шма», слушание шофара и все заповеди, о которых сказано: «Если услышал ушами – исполнил»¹⁴⁹, связаны с ушами. Тфиллин связаны с головой.

Также все заповеди связаны друг с другом¹⁵⁰. В Книге Зофар, в главе Насо (124а), сказано: «Даже когда человек исполняет одну заповедь и не более, но делает это в трепете и любви к Всевышнему, благодаря этой заповеди нисходят на него десять *сфирот*. Каждый, кто исполняет одну заповедь как следует, – как будто исполняет все 248 заповедей "делай", ибо нет заповеди, которая не включала бы в себя все 248 заповедей "делай"».

[В чём] награда человека, за то что он принимает Царство Всевышнего на все свои органы? – Засчитывается ему это так, как будто он привёл Его на весь мир, ибо человек называется «малым миром»¹⁵¹. И не дано [людям] право раскрывать истинную награду заповедей, чтобы не служил человек Всевышнему ради

¹⁴⁷ Бемидбар 28:2.

¹⁴⁸ См. Шмот 29:18, Ваикра 1:9.

¹⁴⁹ Тикуней Зофар, 1316.

¹⁵⁰ Подобно тому, как связаны между собой в единый образ все органы человеческого тела.

¹⁵¹ Высказывание раби Авраама ибн Эзры (см. комментарий РаДаКа на Зхарья 12:1).

получения награды. Но посмотри – душа, которая подобна Господину, когда исполняет все свои заповеди, – она возносит вверх все воинства ангелов, связанных с этими заповедями, а все «исправления» тела Царя поднимаются вместе с ней, а когда она опускается – всё опускается вместе с ней. Она – та самая лестница, о которой сказано (Берешит 28:12): «... и вот, ангелы Всесильного поднимаются и опускаются по ней». И голос расходится по всем небесным высотам: «Воздайте славу образу Царя!»

Союз обрезания. Как удаляет человек с того органа оболочки и готовит место для снисхождения Шхины, так и душа его, когда поднимается вверх, Именем Всевышнего поднимается она, и удаляются от неё все оболочки и ангелы разрушений, не в силах приблизиться к ней.

И так же, как человек прикладывает старания к исполнению Торы и заповедей, называемых «светом свечи», так и, когда отправляется он в иной мир, Всевышний идёт перед его душой в виде «... столба облачного... и столба огненного...»¹⁵², чтобы проложить и осветить ей дорогу.

И так же, как человек соблюдает Субботу, отдыхает и наслаждается ею, идя навстречу Всевышнему, так и Он даст ему наверху место для отдохновения, в котором человек освободится от всего того, что утруждало его в этом мире.

Тому, кто соединяет Святого, благословен Он, с Его Шхиной, Святой, благословен Он, даёт пару в этом мире. А если человек приближает Шхину ко Всевышнему, то и Всевышний приближает к нему его пару. А человеку, который делает Ему Храм, Святой благословен Он, даёт святой дом.

Человека, который делает сукку, Святой, благословен Он, защитит от всех ангелов-разрушителей и обвинителей, когда тот покинет этот мир.

Того, кто благословляет семь благословений чтения «Шма», освящает Всевышнего, говоря: «Кадош, кадош, кадош...», и провозглашает Его единство в «Шма», того

¹⁵² Шмот 13:21.

благословит и Всевышний, и освятит его десятью шатрами в Саду Эден, и соединит его с его невестой.

Тому, кто устанавливает трон Всевышнего заповеданным облачением, венчает Его, [накладывая] тфиллин, и произносит «Шма», что возводит Его на трон, тому и Всевышний приготовит трон в будущем мире, увенчает царской короной, вознесёт [царём] над всеми ангелами и возведёт на трон. А как человек доставляет радость Всевышнему стихами, песнями, восхвалениями и выражением благодарности, так и, когда он поднимется туда, «животные», [несущие] колесницу, и полчища ангелов «хайот», «серафим» и «офаним» прострут перед ним крылья – дабы принять его с любовью и песнями.

Таким образом, нет уст, которые могли бы высказать¹⁵³ [всю] переходящую в том мире из поколения в поколение награду, которую заслуживает тот, кто низводит Святого, благословен Он, на все свои органы. Ведь если один из органов окажется лишённым этого, человек будет вынужден из-за этого органа снова возвращаться в этот мир, до тех пор пока он не восполнится всеми своими органами до образа Всесильного; покуда же хотя бы один орган не восполнен, образ не завершён. В конце концов, насколько человек старается ради Святого, благословен Он, и Шхины Его, исполняя заповеди, – настолько же, «мера за меру», Святой, благословен Он, [«старается»] для него и его пары в этом мире.

¹⁵³ То есть исчерпать.

ВРАТА ЧЕТВЁРТЫЕ

О наказаниях за дурные качества и о награде за приобретение добрых качеств.

Гордыня – источник многих преступлений, как в том, что касается отношений человека с Всевышним, так и в том, что касается отношений человека с другими людьми. Гордыня вынуждает человека нести вред другим, ненавидеть, злословить и совершать другие подобные поступки. А о том, что касается отношений человека со Всевышним, написано (Дварим 8:14): «И вознесёшься сердцем¹⁵⁴ и забудешь Б-га своего Всесильного...». И сказали мудрецы (Сота 5а): «Всякий, в ком есть гордыня, называется мерзостью, как сказано (Мишлей 16:5): "Мерзок Всевышнему всякий вознёсшийся сердцем..."». И ещё сказано там: «Того, в ком есть это¹⁵⁵, следует искоренить, как *ашейру*, прах его не встрепенётся¹⁵⁶, Шхина стенает о нём, и приравнивают его к идолопоклонникам, к отрицающим основы, к тем, кто совершил все возможные прелюбодеяния, как если бы он построил капище. И даже если он принесёт Всевышнему небо и землю, как праотец Авраам, не избежать ему наказания в Геиноме. А в конце концов он покинет этот мир раньше срока¹⁵⁷. Даже Йеровам, рядом с которым все мудрецы его поколения были как «трава полевая» (Санхедрин 101б–102а), в Торе которого не было изъяна и который учил её ста тремя разными способами, был наказан и потерял этот и будущий миры из-за одной только гордыни. Он как будто отталкивает Шхину и покидает этот мир, [а она] говорит: «Он и я не можем жить в одном мире»¹⁵⁸.

¹⁵⁴ То есть возгордишься.

¹⁵⁵ Гордыня.

¹⁵⁶ Это значит, что он не поднимется из мёртвых.

¹⁵⁷ То есть в определённый момент он потеряет и возможность исправления, которая была у него изначально.

¹⁵⁸ См. Сота 5а.

Такой человек восстаёт против Царства небес и облачается в одежды Царя царей, Святого, благословен Он, о котором сказано (Теһилим 93:1): «Всевышний – Царь, облачается в гордость...». А чем может гордиться человек, если бытие его – из мерзкой капли, если образовался он из крови *ниды*¹⁵⁹, если в жизни он – грязь и мерзость, а после смерти – гниль и черви, тело его станет комком праха, а душа низвергнется в Геином?

А более достойного качества, чем скромность и смирение, – нет. Сам Моше, учитель всех пророков в Торе, заповедях и трепете перед Небесами, прославлялся именно смирением, как сказано (Бемидбар 12:3): «А Моше – человек очень скромный». Учись этому у Святого, благословен Он, Который оставил выси небесные и поселился рядом с униженными, как сказано (Йешаяһу 57:15): «... В высях и святости обитаю Я и [рядом с человеком с] разбитым сердцем¹⁶⁰ и униженным духом». И ещё написано (Теһилим 34:19): «Близок Всевышний к разбитым сердцам...», и там же (15:1–4): «... Кто поселится в шатре Твоём? <...> Презренный и мерзкий в глазах своих...»¹⁶¹. И хотя написано о трепете (Иов 28:28): «... Да, трепет [пред] Всевышним, – это мудрость...», и (Йешаяһу 33:6): «... Трепет [пред] Всевышним – богатство его», – объяснили мудрецы наши, благословенной памяти (Иерусалимский Талмуд, Шабат 1:3; мидраш Шир ха-Ширим Раба 1:9), что трепет следует за смирением, как сказано (Мишлей 22:4): «Вслед за смирением – трепет [пред] Всевышним». А тот, чьё мнение о себе низко, как будто принёс все виды жертвоприношений, как сказано (Теһилим 51:19): «Жертвы Всесильного – дух униженный...», – более того, молитва такого человека не отвергается. А молитва человека принимается, если он считает себя «плотью»¹⁶² (Сота 5а), как сказано

¹⁵⁹ Кровь, бывающая во время месячных.

¹⁶⁰ Перевод согласно Таргум.

¹⁶¹ Перевод согласно комментарию РаДаКа.

¹⁶² То есть низменным, не духовным существом, подобным животному.

(Йешаяһу 66:23): «И будет, из месяца в месяц... придёт всякая плоть поклониться». И ещё написано (Йешаяһу 66:2): «... На этих Он посмотрит – на бедных и сломленных духом...». Всякий, кто смирен, низводит Шхину на человека на земле, как сказано (Шмот 20:18): «... А Моше подошёл к туману...»¹⁶³, – что позволило ему сделать это? – Сказано: «А Моше – человек смиренный очень»!

Учили (Авода Зара 20б): «Раби Пинхас бен Яир говорит: "... Осторожность приводит к расторопности, расторопность приводит к чистоте, чистота приводит к просветлённости, просветлённость приводит к воздержанию, воздержание приводит к святости, святость – к смирению, а смирение – выше всех, так как приводит к Духу святости, как сказано (Йешаяһу 61:1): 'Дух Г-спода Всесильного на мне, ведь помазал меня Всевышний принести вести смиренным...'»¹⁶⁴.

Прислали оттуда¹⁶⁵ (Санһедрин 88б): «Кто получает будущий мир? – Смиренный, преклоняющий колена, тот, кто входит склонённым и выходит склонённым, постоянно учит Тору и не видит в этом своей заслуги...». «В будущем станет Святой, благословен Он, венцом на голове у каждого праведника... – На самом ли деле на голове у каждого? – Учение говорит (Йешаяһу 28:5): "... остаткам народа" – у того, кто видит себя как "остатки"»¹⁶⁶ (Мегила 15б; Санһедрин 111б).

А в Книге Зоһар, в главе Шлах (168а), сказано: «Так сказал рав Метивта: "Заслуживает унижающий себя в этом мире того, насколько он будет велик в мире будущем! Тот, кто мал, будет великим, а тот, кто велик, будет малым!"» Ещё сказано там, в главе Трума (166а): «Почему назван Йехезкель "бен Бузи"¹⁶⁷? – Потому что он унижал себя пред любимым,

¹⁶³ В облаке или тумане спускалась на землю Шхина.

¹⁶⁴ Пророк говорит, что дух Всевышнего на нём – ради смиренных, которым он должен принести вести.

¹⁶⁵ Из Земли Израиля. Это стандартное начало, когда Вавилонский Талмуд приводит высказывание мудрецов, полученное из Земли Израиля.

¹⁶⁶ То есть видит себя последним, наименее достойным из народа.

¹⁶⁷ На самом деле так звали отца пророка, поэтому писание и называет его «Йехезкель бен Бузи». Однако мудрецы видят в этом особый смысл. Дело в том, что слово бузи –

кто был важнее его. Поэтому он удостоился называться "сын человеческий" – так, как не называли никого другого»¹⁶⁸. А ещё его называли возвышенным, как написано (Иов 32:2): «Барахэль ha-Бузи, из семьи возвышенных». И ещё сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Таанит 7а): «Почему Тора уподобляется воде? – Как вода течёт только в низкое место, так и Тора приходит только к тому, чей дух принижен». Счастлив тот, кто не гневается, чей дух принижен и чьё смирение велико. И ещё сказано (Теһилим 51:19): «Жертвы Всесильного – дух сломленный...». Счастлив тот, кто всегда сдержан, и терпит всё по воле Создателя, и видит себя как «остатки». И сказано (Миха 7:18): «... Терпящий грех и пропускающий преступление¹⁶⁹ остаткам своего наследия...», – тому, кто видит себя как «остаток». Счастлив человек, обративший себя в прах, который все топчут, и ведущий себя как последняя ступенька, на которую наступает каждый, и как низкий колышек, на который всё «вешают».

Гнев – это порождение гордыни и к гордыне приравнивается. И сказали мудрецы, благословенной памяти (Недарим 22а): «Над каждым, кто гневается, властвуют все виды страданий Геһинома». И ещё сказали мудрецы (Шабат 105б): «Пусть рвущий одежды, разбрасывающий деньги и бьющий посуду в гневе будет в твоих глазах как служащий идолам, как сказано (Теһилим 81:10): "Не будет в тебе бога чужого..."»¹⁷⁰. И ещё сказали учителя наши (Недарим 22б): «Для того, кто в гневе, не важна Шхина, он забывает то, что учил, умножает глупость, и очевидно, что грехи его превышают заслуги, как сказано (Мишлей 29:22): "... Гневающийся [имеет] множество преступлений"». И ещё сказали мудрецы наши

однокоренное со словом *бизайон* (позор, унижение).

¹⁶⁸ Из пророков, в самих пророчествах.

¹⁶⁹ То есть не обращающий на него внимания.

¹⁷⁰ Далее Гемора спрашивает: «Что это за "чужой бог", который "в тебе"? – Это дурное начало».

(Псахим 66б): «Каждый, кто гневаётся, если он мудрец – мудрость покидает его; откуда мы это знаем? Из Моше и Элиши...». Сказал Элияху, доброй памяти, раву Йеһуде (Брахот 29б): «Не "закипай" – и не согрешишь». А в Книге Зоһар, в главе Тецавэ (182а, 263б), сказано: «Когда человек в гневе, от него отрывается возвышенная, святая душа, а её место занимает Ситра Ахра¹⁷¹; такой человек бунтует против Хозяина, и ему запрещено приближаться к Нему, и ещё он "разрывает в гневе свою душу" (Иов 18:4) – разрывает свою душу и отдаляет её о себя, а на её место приходит чуждый бог. Это вменяется ему как строительство капища, а тот, кто находится с ним, как будто присоединился к настоящему поклонению идолам, ибо идолопоклонничество буквально присутствует в этом человеке. Запрещено даже смотреть ему в лицо, и сказано о нём (Ваикра 19:4): "Не обращайтесь¹⁷² к идолам..." и (Шмот 34:17): "Богов литых не делай себе". – Любая скверна очищается, кроме этой, потому что это делает тело нечистым изнутри и снаружи, а душа оскверняется полностью. И даже если человек вырвет это чуждое из себя полностью и навсегда, а потом приложит усилия, чтобы освятиться и вернуть себе святую душу, дай ему [Б-г] освятиться¹⁷³, ведь, так как она покинула его однажды, сколько труда ему понадобится приложить, пока она не вернётся к нему!»

Непримиримость есть следствие гордыни и гнева. Сказали мудрецы, благословенной памяти (Рош ha-Шана 17а¹⁷⁴): «Тот, кто непримирим, непримиримы и к нему и не прощают ему его грехи, как сказано (Миха 7:18): "... терпящий грех и пропускающий преступление..." – Чей грех Он терпит? – Того, кто "пропускает" преступление». И сказали мудрецы (Шабат 32а): «Человек всегда должен просить милосердия», каждый день и каждую минуту.

¹⁷¹ Ситра Ахра – дословно: «другая сторона», источник всех зол в мире.

¹⁷² То есть не смотрите.

¹⁷³ То есть теперь это будет очень трудно сделать.

¹⁷⁴ Цитата не дословная.

«Низвергнет уста свои в прах... Подставить щеку бьющему его, "насытиться" позором» (Эйха 3:29,-30). Счастлив тот, кто слышит, как его позорят, и не отвечает. И Йешаяһу говорит (50:6): «Спину свою я подставил бьющим...». И так сказали мудрецы (Рош һа-Шана 17а): «Тому, кто "переступает" через свои качества¹⁷⁵, "переступают" через все его грехи, как сказано (Миха 7:18): "...терпящий грех и пропускающий преступление"». И ещё сказано в «Хупат Элияһу»: «Троих любит Всевышний: того, кто не гневается, того, кто не пьянеет, и того, кто не упорствует в своих качествах»¹⁷⁶.

Спросил раби Акива у великого раби Нехонии (Мегила 28а): «Чем ты продлил жизнь?» Ответил тот ему: «Никогда в жизни я не получал подарков и не настаивал на своих качествах». И сказали мудрецы, благословенной памяти (Рош һа-Шана 17а): «Рав һунна бар Йеһошуа заболел...»¹⁷⁷. Сказали ему: «Как думаешь?»¹⁷⁸ Ответил он: «Так сказал Святой, благословен Он: "Поскольку он не упорствовал в своём, так и Я не настаивал по отношению к нему, как сказано (Миха 7:18): "...терпящий грех и пропускающий преступление"». И ещё сказали мудрецы (Шабат 152б): «Рав Нахман раскапывал один холм, а там был похоронен рав Ахай бар Йошия, и он увидел его нетленным. Спросил он его: "Почему это?"¹⁷⁹, – а тот ответил: "Никогда в жизни я не упорствовал в своих качествах и не держал в сердце зависти к другим, как сказано (Мишлей 14:30): "...гниение костей – зависть"».

И ещё сказали мудрецы (Таанит 25б): «Однажды раби Элизер подошёл к тебе¹⁸⁰ и не получил ответа¹⁸¹;

¹⁷⁵ То есть через себя, прощает нанесённые обиды и совершённые преступления.

¹⁷⁶ То есть не упорствует в правах.

¹⁷⁷ Его ученики были уверены, что он умирает, но он выздоровел.

¹⁷⁸ Почему ты выздоровел?

¹⁷⁹ Когда тело человека остаётся нетленным в могиле, это является признаком великой праведности.

¹⁸⁰ Молиться. Тева – возвышение, перед которым молится ведущий молитву.

¹⁸¹ Его молитва не была принята.

подошёл раби Акива и получил ответ. Раздался голос с неба и провозгласил: "Из-за того, что этот¹⁸² переступает через свои качества"». И ещё сказали мудрецы, благословенной памяти (Хулин 89а): «Мир существует только из-за тех, кто закрывает рот во время ссоры. Как сказано (Иов 26:7): "... подвесивший землю ни на чём"¹⁸³. Раби Абаһу сказал: "А также на том, кто ставит себя так, будто его нет..."». И учат мудрецы (Шабат 88б): «Унижаемые и не унижающие, слушающие, как их позорят, и не отвечающие – о таких писание говорит (Шофтим 5:31): "... И любящие Его – как восход солнца в мощи его"». И ещё сказал Элияһу, доброй памяти («Элияһу Зута», часть 4): «Всегда будь униженным в глазах людей, особенно – в глазах домашних». Ещё сказал Аба Элияһу («Кала Рабати», конец пятой части): «Тора объясняется только тому, в ком нет непримиримости, и я открываюсь только тому, в ком нет непримиримости».

Печаль препятствует служению и исполнению заповедей, занятию Торой и сосредоточенности в молитве, прогоняет добрые намерения служить Всевышнему. Она – врата, через которые входит соблазн дурного начала; даже если человек праведен, дурное начало показывает ему, что нет прока в его служении, поскольку он страдает. Или же оно¹⁸⁴ приходит к нему под видом благочестия, говоря: «Как тебе, могильному праху и червю, пришло в голову приблизиться к святости Царя этого мира, ведь сказано (Мишлей 24:7): "Далеки от глупца мудрости..." и (Иов 35:7): "Если [будешь] ты праведен, что это даст Ему?!"»

Кроме того, печаль приводит к тому, что Дух святости покидает человека. Совсем наоборот происходит, когда человек служит Всевышнему с радостью, как сказано (Теһилим 100:2): «Служите Всевышнему с радостью...».

¹⁸² Раби Акива.

¹⁸³ Это прославление Всевышнего, который «подвесил» землю в пространстве без всякой видимой опоры – «ни на чём». «Ни на чём» – *аль блима*, здесь игра слов: *блима* значит также и «замыкание», мудрецы видят в этом намёк на замыкание рта во время ссоры.

¹⁸⁴ Дурное начало.

Радость приводит к огромной любви и желанию соединиться со Всевышним, и сказано (Дварим 28:47): «Из-за того, что не служил ты Б-гу, Всесильному своему, с радостью и счастьем в сердце...». Ибо когда человек служит в печали, он подобен рабу, исполняющему свои обязанности с грустным и гневным лицом. И сказано (Мишлей 10:22): «Благословение Всевышнего обогатит, и с ним не будет печали». Ведь печаль происходит от скверны Сама-ля и змея, которую они внесли в Адама и Хаву, как сказано об Адаме (Берешит 3:17): «... в печали будешь есть...» и ещё (Там же 16): «... в печали будешь рожать сыновей...», и из-за этого Святой, благословен Он, и Шхина Его покидают человека.

Доказательство тому – история Яакова, избранного среди праотцев: когда он лишился Йосефа, Шхина покинула его на двадцать два года. Когда же Яаков услышал хорошие вести, сказано (Берешит 45:27): «... и ожил дух Яакова...», – это значит, что вернулся к нему Дух святости. И сказали мудрецы, благословенной памяти (Псахим 117а): «Ни Шхина, ни пророчество не снисходят на человека в печали»¹⁸⁵. И то же мы находим об Элише и учениках пророков (Млахим II 3:15): «... И было, когда заиграл музыкант...»¹⁸⁶, и ещё сказано (Шмуэль I 10:5): «... А перед ними бубен и свирель, и кинор (арфа), а они пророчествуют». И так любое служение и заповедь должны совершаться в полной радости, как мы находим это у Абайе (Брахот 30б): «Он много шутил и говорил: "Тфиллин я накладываю"» и у рава Бруна (Там же 9б): «Из-за того что он соединил освобождение¹⁸⁷ с молитвой, улыбка не сходила с его уст целый день».

Ненависть. Ненавидящий грешит против товарища, принося ему зло. Сказали мудрецы, благословенной

¹⁸⁵ Цитата представляет собой вольный пересказ.

¹⁸⁶ Далее сказано: «... и был на нём дух Всевышнего», – то есть пророчество вернулось к Элише, когда его обрадовала музыка.

¹⁸⁷ Перед собственно молитвой есть благословение об освобождении, и говорят мудрецы, что они должны быть максимально сближены в произнесении.

памяти (Авот 2:11): «...и ненависть к другим изгоняет человека из этого мира». Он как будто ненавидит Всевышнего, за то что Он создал его¹⁸⁸, – ведь все мы дети Г-спода, Всесильного нашего; и ещё он ненавидит Авраама, Ицхака и Якова, породивших его. Ведь все души привязаны к Всевышнему, благословен Он, и есть в них высшая необходимость, ибо в них Слава Всевышнего, – так как же можно ненавидеть их?

Сказали мудрецы, благословенной памяти (Йома 9б): «Во время второго Храма были праведники и великие мудрецы, но он был разрушен из-за беспричинной ненависти». И конец (изгнания) отодвигается и скрыт только из-за беспричинной ненависти. Более того, другие преступления человек совершает только тогда, когда совершает, а беспричинная ненависть в сердце присутствует постоянно, и человек каждую секунду преступает «Не возненавидь...» (Ваикра 19:17) и пренебрегает побудительной заповедью «...Возлюби ближнего, как себя...» (Там же 18). Более того, об этой заповеди сказано, что она – великое правило Торы¹⁸⁹, которая вся зависит от него (от этого правила). Моше заслужил все свои достоинства только за то, что любил Израиль и сострадал ему, как сказали мудрецы, благословенной памяти (Мидраш Раба, Шмот, часть первая), о стихе (Шмот 2:11) «... И увидел их страдания...» и о стихе (Шмот 32:32) «А сейчас, если простишь их грех...»¹⁹⁰, а если нет, то сотри меня, пожалуйста, из книги, которую Ты написал». За это Моше «весил» как весь Израиль, как сказано (Йешаяху 63:11): «И вспомнил дни Моше, народа Его...».

Зависть является причиной, приводящей к ненависти, и сама она хуже ненависти. [Завистник] как будто восстаёт против Всевышнего: «Почему другому Он дал добра больше, чем мне?» И сказали мудрецы, благословенной памяти

¹⁸⁸ Ненавидимого им человека.

¹⁸⁹ Правило, обобщающее всю Тору.

¹⁹⁰ «...то хорошо» (РаШИ на Шмот 32:32).

(Авот 4:21): «Зависть, вожделение и почёт выводят человека из этого мира»¹⁹¹. Заметь, все древние были наказаны только из-за неё. Каин, лицом к лицу говоривший с Всевышним, покинул этот мир, вместе со своими потомками, из-за того что позавидовал Нэвелю, у которого была сестра-близнец, и только из-за этого он совершил известные преступления. И десять колен были изгнаны в Египет только за грех «И завидовали ему братья...»¹⁹² (Берешит 37:11), а в конце концов наказанием за это стали десять [мудрецов], убитые властями [Рима]. И Йеровам, по сравнению с которым все мудрецы его поколения были подобны «траве полевой», оставил этот мир из-за зависти к царям из дома Давида. Шауль, подобный младенцу¹⁹³, избранник Всевышнего, «не пробовавший вкуса греха», в чьём царстве не было изъяна, как сказали о нём мудрецы (Йома 22б), потерял царство и был убит вместе с тремя своими сыновьями, и, кроме того, были убиты жители Нова – города священников. Израиль оказался притеснённым плиштим, и было разрушено переносное святилище в Шило – только в результате того, что Шауль позавидовал Давиду из-за Гольята, и поэтому покинул его Дух святости и дух глупости овладел им.

Потомок Давида¹⁹⁴ придёт только тогда, когда будет покончено с завистью, как сказано (Йешаяһу 11:13): «...Эфраим не позавидует Йехуде...». Даже ангелы небесные пали с высоты своей святости из-за этого, как написано в Пиркей де-раби Элиэзер (главы 13–14) о Сама-ле, величайшем из серафим, у которых только по шесть крыльев, а у него было двенадцать, и он потерял святость только из-за зависти к человеку. Также и падшие ангелы Аза и Азаэль лишились этого мира, из-за того что позавидовали человеку. У любого, кто завидует, гниют кости. Поэтому следует человеку радоваться своей доле, даже если она невелика,

¹⁹¹ Приводят его к смерти.

¹⁹² Речь идёт о зависти братьев к Йосефу.

¹⁹³ Безгрешный, как младенец.

¹⁹⁴ Машиах.

ибо он не лучше, чем Хилель ha-Закен, раби Ханина бен Доса, раби Йехуда бар Илай, раби Элизер бен Падат¹⁹⁵ и другие.

Жажда [приобретения] – «отец»¹⁹⁶ нечистоты, ибо она приводит к ненависти и зависти, воровству, ложным клятвам и убийствам. Она – десятая среди десяти речений и одна весит как все. Ибо «... глаза её не насытятся богатством...», подобно змею, о котором сказано (Йешаяху 65:25): «... хлеб змея – прах...»¹⁹⁷, и ещё написано (Мишлей 28:22): «Бежит за богатством человек с дурным глазом...»¹⁹⁸. И сказали мудрецы, благословенной памяти, что вожделение выводит человека из этого мира (Авот 4:21), поскольку оно отвлекает его от занятия Торой и исполнения заповедей. Такой человек отрицает провидение, не веря, что всё происходит согласно провидению Всевышнего, благословен Он, как сказали мудрецы (Сота 48б): «Всякий, у кого в корзине есть кусок хлеба и говорящий при этом: "Что я буду есть завтра?", – маловерный, и о таких сказано (Зхарья 4:10): "Ибо кто теряет в день малости?.." – что приводит праведников к тому, что в будущем мире их "стол" беднеет? – Маловерие, которое было у них».

И нет достоинства, подобного упованию на Всевышнего, как сказано (Теһилим 2:12): «... Счастливы каждый, укрывающийся в Нём», ибо такой человек [по-настоящему] верит, что в мире есть Б-г, всеильный и наблюдающий за всем. И сказано (Ирмеяху 17:7): «Благословен муж, который полагается на Всевышнего, и будет Всевышний защитником его». Такому человеку гарантировано, что не будет у него недостатка в пропитании, как написано (Теһилим 55:23): «Возложи на Г-спода бремя своё, и Он прокормит тебя...», – однако это происходит, только если

¹⁹⁵ Перечислены великие мудрецы и праведники, доля которых в этом мире выглядела очень нелёгкой.

¹⁹⁶ То есть «источник».

¹⁹⁷ Когда человеком владеет жажда наживы, всё, что у него уже есть, подобно праху, не имеет для него вкуса.

¹⁹⁸ «Дурной глаз» вожделеет и завидует всему, что видит.

человек верит в это на самом деле, всем сердцем, без тени сомнения. И ещё, когда человек уповает на Всевышнего, он без раздумий посвящает себя Торе и заповедям.

А жажда удовольствий – хуже, чем всё упомянутое выше. Ведь если человек обжора, он придёт к жажде приобретения, воровству, ложной клятве, ненависти к другим и зависти. Он подобен Эсаву, о котором сказано (Берешит 25:30): «Покорми меня...»¹⁹⁹. О таком человеке сказано (Мишлей 23:2): «Вложи нож²⁰⁰ в глотку свою, если есть у тебя душа», – ведь из-за этой страсти он будет есть падаль и тref и другую запрещённую еду. И сказано (Кохэлет 6:7): «Все труды человека – ради рта его...», и также (Мишлей 13:2): «... а чрево злодеев ненасытно». И ещё написано (Дварим 32:15): «И разжирел Йешурун, и стал брыкаться... и оставил Б-га, создавшего его», – так как это приводит к отрицанию Всевышнего, как сказала Писание (Мишлей 30:9): «Дабы не пресытился я и не стал отрицать [Всевышнего], говоря: "Кто такой Всевышний?.."»²⁰¹. Ни за какое преступление не наказывают малолетних, а «сын пререкающийся и непокорный»²⁰¹ подвергается смертной казни, если он съел *тартимар*²⁰² мяса и выпил половину *лога*²⁰³ вина. И сказали мудрецы, благословенной памяти (Таанит 11а): «Обычай злодеев – есть мясо, пьёт вино...», и сказано (Йешаяху 22:14): «... Будет ли искуплен грех этот вам до смерти?»²⁰⁴ И сказал Элияху, доброй памяти (Брахот 29б): «... и не пей – и не согрешишь».

А тот, кто довольствуется только необходимым, называется праведником, как сказала Писание (Мишлей 13:25):

¹⁹⁹ Так сказал Эсав Яакову, придя с охоты (разбоя). Мидраш объясняет, что Эсав просил Яакова, чтобы тот немедля залил ему еду прямо в горло, и готов был заплатить за это своим первородством.

²⁰⁰ То есть «создай преграду обжорству...».

²⁰¹ Т. е. делающий обратное тому, что от него хотят (Дварим 21:18).

²⁰² Возможно, немногим более 200 граммов.

²⁰³ Лог – от 365 до 600 мл.

²⁰⁴ В предыдущем стихе сказано: «Радость и веселье: забивать крупный скот, резать мелкий, есть мясо и пить вино, будем есть и пить, ибо завтра умрём», – здесь пророк цитирует слова своих современников, махнувших рукой на своё будущее и предавшихся чревоугодию.

«Праведник ест, [для того чтобы] насытить душу», и Давид сказал (Теһилим 119:71): «Хорошо мне, ибо постился я, ради того чтобы учить законы Твои». Яков не просил ничего, кроме: «... и дай мне хлеб для еды и одежду для покрытия» (Берешит 28:20); и написано (Там же 49:14–15): «Иссахар – осёл костистый... склоняет плечо своё под ношей...»²⁰⁵; и сказали об этом мудрецы (Авот 6:4): «Таков путь Торы: хлеб с солью ешь... Если ты делаешь так, то... счастлив ты в мире этом и [будет] хорошо тебе в мире будущем». И ещё сказали мудрецы, благословенной памяти (Брахот 63б): «Тора удерживается только в том, кто "убивает" себя над ней». И ещё (Авот 2:7): «... Умножающий плоть умножает гниение...». И ещё (Таанит 11аб): «Человек всегда должен видеть²⁰⁶, как будто Святой в утробе его, как сказано (Ношеа 11:9): "... внутри тебя Святой..."». И Моше, учитель наш, мир ему, удостоился получить Тору только после того, как постился сорок дней и ночей. И раби Элиэзер, раби Акива и раби Ишмаэль удостоились всей их мудрости и пророчеств, поднявшись в ПарДеС²⁰⁷, только после того, как терзали себя многие дни разными пытками и ограничениями. А Шломо, о котором сказано: «И стал мудрейшим из людей...» (Млахим I 5:11), удостоился этого только после того, как пропостился сорок дней и сорок ночей, как сказано (Ялкут Шимони, начало Мишлей), о первой букве в Мишлей – мем, которую пишут большой.

И в Книге Зоһар (часть 1, 11а) раби Шимон бар Йохай сказал раби Пинхасу, когда тот увидел по выходе из пещеры, что всё его тело покрыто ранами: «Если бы ты не увидел меня таким, я бы не удостоился этого»²⁰⁸. А в главе Трума (141а) сказано: «Над телами праведников, которые не тянутся в

²⁰⁵ Имеется в виду изучение Торы.

²⁰⁶ То есть чувствовать.

²⁰⁷ См. выше ссылку 36.

²⁰⁸ Раби Шимон объясняет, что не смог бы удостоиться тех открытий в Торе, если бы не лишения, которые он перенёс в пещере.

этом мире за наслаждениями оболочки²⁰⁹, дух нечистоты не имеет никакой власти... Поскольку в этом мире они получают удовольствие только от заповедей, Суббот и праздников, дух нечистоты не может иметь над ними власти, ибо они не получали от него никакого удовольствия». А если человек получает удовольствие от него²¹⁰ в будни, о таком сказано (Малахи 2:3): «...и рассыплю навоз на ваших лицах...». И в «Тана де-вей Элияһу» сказано: «Если человек не заслужил Торы, он должен просить милосердия, чтобы лишние еда и питьё не попали в его утробу».

Власть и почёт очень тяжелы, поскольку приводят к гордыне, которая хуже всех²¹¹. Из-за этого человек напускает на общество лишний страх не во имя Небес, за что в конце концов его искореняют из мира, а его потомки вообще не увидят успеха. Как сказали мудрецы, благословенной памяти (Рош һа-Шана 17а): «Подобное мы находим у Йеровама бен Невата, великого мудреца, который из-за желанья власти покинул вместе с потомками этот мир, и нет у него доли в мире будущем». И Шауль, избранник Всевышнего, получивший царство [безгрешным,] как младенец, который не пробовал вкуса греха, и прятался в сарае, чтобы избежать власти, в конце концов попал в её сети, сказал (Шмуэль I 15:6): «Окажи мне, пожалуйста, почёт перед мудрецами моего народа», – погнался за властью и был убит вместе с тремя своими сыновьями, как это уже упоминалось выше, когда мы говорили о зависти.

И сказали мудрецы, благословенной памяти (Авот 4:21): «Зависть, вожделение и почёт выводят человека из этого мира». И ещё сказали мудрецы (Брахот 55а)²¹²: «Власть хоронит тех, кто ею владеет», – потому что приводит их к самовозвышению перед Создателем, как сказано

²⁰⁹ Внешняя, телесная сторона.

²¹⁰ От духа нечистоты.

²¹¹ Остальных дурных качеств.

²¹² Если ссылка верна, то неточна цитата, – высказывание, подобное приведённому, есть в Йома 86б и Авот де-раби Натан, главы 9 и 30.

(Дварим 17:20): «Чтобы не возвысился сердцем... ради того, чтобы продлил ты дни в царстве твоём». И сказали мудрецы, благословенной памяти (Йома 86б–87а и Санхедрин 7б): «Рав, когда выходил судить, говорил: "Сам себя на смерть отправляю"». И ещё сказали мудрецы (Мидраш Раба, Шмот 27): «"Сын мой, если ты отвечаешь за товарища..." (Мишлей 6:1), – объясняет рав हुна, что речь идёт о том, кто стал правителем, – и что же написано далее? "Споткнулся ты в словах своих, попался ты в словах своих. Теперь спасайся, сын мой..." (Там же 2)». А если нет, то о нём написано (Мишлей 6:32): «Соблазняющий женщину – не имеет сердца, убивающий душу свою», и к нему нет жалости в Геһиноме. Говорит Всевышний: «Я свят, Я благочестив; если есть в тебе все эти качества, прими власть, а если нет, – не принимай». И царь Давид, мир ему, сказал (Теһилим 131:1–2): «Всевышний, не возвьсь сердце моё... Душа моя – как младенец на [груди] матери».

Поэтому избегай власти до последнего, как я уже подробно объяснял, говоря о гордыне. И как сказано в Книге Зоһар (часть 3, 168а): «Достоин тот, кто уменьшает себя в этом мире...». И кто для нас больше, чем Моше, учитель всего Израиля, который семь дней отказывал Всевышнему и не хотел [принимать власть], говоря (Шмот 4:13): «... пошли, пожалуйста, в руку пригодного»²¹³, – пока не (Там же 14): «Воспалился гнев Всевышнего на Моше...» и Всевышний оставил в нём отметину, как объяснили мудрецы, благословенной памяти (Шмот Раба, часть 3), и только после этого Моше согласился. А в конце концов он был наказан из-за них²¹⁴, когда народ был недоволен Всевышним из-за отсутствия воды, и не помогли ему все его заслуги. Ибо тот, кто принимает власть над обществом,

²¹³ Имеется в виду Аһарон; перевод согласно Таргуму.

²¹⁴ Возможно, имеется в виду, что Моше был наказан из-за народа Израиля, как сказано там, а может быть, из-за тех знаков, которые он получил от Всевышнего, как объясняет мидраш.

даже во имя Небес, как Моше, в конце концов будет наказан, так как он несёт ответственность за все их поступки. Как сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Сифри, Дварим, параграф 13) на стих (Дварим 1:13): «... и поставлю Я их во главе вас ...». Тем более это касается таких сирот, как мы, ведь нам, не дай Б-г, не будет спасения.

Демонстрирование своих поступков перед другими. Знаешь ли ты, что сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Иерусалимский Талмуд, Хагига 2:2), о той женщине, что получила наказание в Геиноме, за то что рассказывала подруге: «Сегодня я постилась»? Мало того, что [из-за подобных рассказов] человек не получает награды²¹⁵, – он ещё и наказывается в Геиноме! Ведь этим он показывает, что совершённые им поступки совершаются не во имя Небес. Такой человек относится к видам *прушим* (аскетов), упомянутым в Талмуде (Сота 22б), и называется «шаркающий аскет», или «аскет, истекающий кровью»²¹⁶. И сказали мудрецы, благословенной памяти («Элияһу Раба», глава 21): «Пусть человек всегда трепещет перед небесами скрыто и все его пути будут во имя Небес». И если человек может сделать так, чтобы все его поступки были во имя Небес, и не будет рассказывать другим ни об одном из них, награда его возрастёт в несколько раз, из-за того что «Почёт Всесильного – скрывать вещи...» (Мишлей 25:2).

²¹⁵ За добрые дела, о которых рассказывает таким образом.

²¹⁶ «Шаркающий» – это человек, показывающий смирение в походке; он ходит мелкими шагами, так что ноги его не отрываются от земли, шаркают и заплетаются. «Истекающий кровью» – это человек, не поднимающий головы; когда он идёт, то не замечает ни людей, ни всего остального, натывается на стены и разбивает себе голову в кровь. Гемора приводит эти и другие подобные им виды, как примеры ложного, демонстративного смирения и аскетизма.

ВРАТА ПЯТЫЕ

О запрещённых качествах.

Злословие. Сказали мудрецы, благословенной памяти, о злословии (Арахин 15б), что оно хуже идолопоклонства, разврата и кровопролития – наихудших из всех преступлений. И сказали учителя наши, благословенной памяти (Там же): «Всякий, кто злословит, отрицает основы [веры], как написано (Теһилим 12:5): "Которые говорят: 'Словами нашими победим, речи наши – с нами'²¹⁷, кто господин нам?"»²¹⁸.

Сплетни убивают троих и приравниваются к кровопролитию. И [те, кто сплетничают,] не попадут в Сад Эден, как написано (Теһилим 15:1–3): «... Всевышний, кто будет жить в шатре Твоём? <...> ... не сплетничающий языком ...». Дозг ha-Эдоми – великий пастырь, глава Санһедрина, – из-за сплетен лишился будущего мира и умер в середине жизни, послужив причиной убийства жителей Нова, города священников, и смерти Шауля, со всеми его сыновьями и домашними.

Тот, кто срамит другого, награждает его дурным прозвищем и возвышается в позоре товарища, – спускается в Геһином и не поднимается оттуда, и нет ему доли в будущем мире. Такие входят в запрет «Не убей», как сказали мудрецы, благословенной памяти (Бава Мециа 58б): «На западе²¹⁹ чего опасаются больше всего? – Того, что пришедший румяным уйдёт бледным»²²⁰.

²¹⁷ То есть «мы вольны говорить, что хотим».

²¹⁸ Это и есть отрицание власти Всевышнего в этом мире, через утверждение права человека говорить, что ему вздумается.

²¹⁹ В Земле Израиля.

²²⁰ Когда человек обижен или оскорблён так, что бледнеет, это приравняется к кровопролитию.

Насмешники – это одна из тех групп, что не предстанут перед Шхиной. И сказали мудрецы, благословенной памяти (Авода Зара 18б): «Каждый насмешник падает в Геином». И ещё сказали мудрецы (Авот 3:2): «Даже [просто] сидящий без дела – это собрание насмешников, как сказано (Теһилим 1:1): "Счастлив человек, который не следовал советам злодеев и в собрании насмешников не сидел"», ведь сразу вслед за этим сказано (Там же 2): «А только в Торе Всевышнего его желание...», а что сказано далее? «Будет он как дерево, посаженное на воде...²²¹ Не таковы злодеи...» (Там же 3–4). И сказали мудрецы, благословенной памяти (Авот 6:2): «Каждый день раздаётся глас [с небес] и говорит: "Горе им, созданиям, из-за унижения Торы, ведь всякий, кто не занимается Торой, называется отверженным"», – то есть отвергнутым от Небес. И ещё сказали учителя наши, благословенной памяти (Санһедрин 99а): «Ибо слово Всевышнего [он] презрел... отсечена будет та душа...» (Бемидбар 15:31), – раби Нехорай сказал: "Это всякий, кто может заниматься Торой и не занимается"». И сказал Рав (Бава Батра 79а): «Всякий, кто отстраняется от слов Торы и занимается разговорами, – огонь пожирает его». А «всякий, кто расслабляется в словах Торы, падает в Геином» и его «кормят углями горячими, как сказано (Иов 30:4): "Срывающие зелень и листья деревьев – [угли] горячие хлеб их"»²²² (Авода Зара 3б). И ещё сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Авот 3:4): «...обращающий сердце к безделью достоин смерти», как сказано (Дварим 4:9): «Только остерегайся и береги душу свою очень, чтобы не забыл ты вещи, которые видели глаза твои, и чтобы они не ушли из твоего сердца...».

²²¹ То есть близко к воде.

²²² Мудрец объясняет этот стих, отклоняясь от его простого смысла. Прежде всего, здесь игра слов: корень слова «дерево» – *сиах* – состоит из тех же букв, что и корень слова *сиха* – «разговор», далее слово *ретамим*, бுவально означающее вид растения, мудрец объясняет как «горячие», имея в виду угли. Такая трактовка подразумевает намёк на то, что человека занимающегося пустыми разговорами, кормят горячими углями.

И ещё сказали мудрецы (Кидушин 40б): «Суд над человеком начинается только со слов Торы, как сказано (Мишлей 17:14): "Открывающий воду²²³ – начало суда... "». И ещё сказано (Йеһошуа 1:8): «И размышляй о ней²²⁴, днём и ночью... ибо тогда ты будешь успешен на путях твоих и тогда уразумеешь»²²⁵. В каждую минуту, час или день, когда человек пренебрегает Торой, о нём сказано (Кохэлет 1:15): «...и недостаток не может быть засчитан». И сказали мудрецы, благословенной памяти (Пэа 1а): «Вот вещи, делая которые, человек вкушает от их плодов в этом мире, а основная [награда] сохраняется ему для будущего мира... а изучение Торы напротив всего»²²⁶. Более того, занимающийся Торой свободен²²⁷ от всех остальных заповедей, ибо она одна весит как все остальные заповеди.

Учили в доме Элияһу, доброй памяти (Элияһу Раба 2): «Счастливы человек, ставящий себя как бык под ярмо и как осёл под поклажу, сидит, учит и повторяет Тору каждый день, постоянно». Сразу снисходит на него Дух святости. И если тот, кто пренебрегает Торой, получает столь строгое наказание, то тем более его заслуживает тот, кто глумится.

Пустые разговоры приводят к великим преступлениям. Ведь даже просто сидеть без дела – это «собрания насмешников», и тот, кто это делает, получает суровое наказание, как упоминалось выше. Тем более тот, кто на самом деле ведёт пустые разговоры. Более того, это приводит к злоязычию, сплетням, насмешкам и разговорам, унижающим других.

И сказали мудрецы, благословенной памяти (Йома 19б): «Ведущий пустые разговоры нарушает [заповедь] «делай», как сказано (Дварим 6:7): "И говори о них"»²²⁸. И сказали о раби Йоханане бен Закае и о Раве, что они

²²³ Вода – символ Торы.

²²⁴ О Торе.

²²⁵ Перевод согласно МаЛьБиМу.

²²⁶ То есть важно, как всё перечисленное ранее вместе.

²²⁷ За исключением тех случаев, когда человек имеет дело с заповедью, которую, кроме него, никто исполнить не может.

²²⁸ О словах Торы.

за всю свою жизнь не вели праздной беседы. И сказали мудрецы, благословенной памяти (Мегила 18а): «Слово [стоит] *сэла*²²⁹, а молчание – два». И ещё сказали мудрецы (Авот 1:17): «... и не нашёл я ничего более полезного для тела, чем молчание». И написано (Эйха 3:28–29): «Сиди один... и молча погрузи во прах уста свои...», и ещё написано (Мишлей 18:21): «Смерть и жизнь в руках языка...». И сказали мудрецы, благословенной памяти (Авот 3:13): «... Ограда мудрости – молчание». И сказал Шломо (Коһэлет 5:1): «Не торопись в устах своих, и пусть сердце твоё не спешит произнести слово перед Всесильным...», – ведь Всесильный на небесах, а ты – на земле, поэтому пусть слова твои будут немногочисленны.

И сказали мудрецы, благословенной памяти (Хулин 89а): «"Истина [в том], что немота скажет справедливое..." (Теһилим 58:2), – в чём искусство²³⁰ человека в этом мире? Сделать себя немым!» И сказали мудрецы, благословенной памяти (Хагига 5б): «[Всякий раз], когда Раби доходил [в изучении Торы] до этого стиха, он плакал: "... формирующий горы, и создающий ветер, и рассказывающий человеку, каковы его речи..." (Амос 4:13)», – даже лёгкую беседу, которую человек ведёт с женой, и даже самые незначительные слова записывают в книгу человека и зачитывают ему в час смерти.

Сказали мудрецы наши, благословенной памяти, что молчание человека приводит его к смирению, а смирение – начало трепета перед небесами. А когда человек не занимается Торой, ему следует быть молчаливым и сжать губы, из-за того что праведности человека и его заслуг недостаточно для того, что произносят его губы²³¹. Счастлив тот, кто

²²⁹ Серебряная монета.

²³⁰ Объяснение построено на родстве слов: *умнам*, в простом смысле означающее «истина», имеет тот же корень, что и *уманут* – «ремесло», «мастерство», «искусство».

²³¹ Т. е. недостаточно, чтобы компенсировать вред, причиняемый тем, что произносят его губы.

ведёт себя как немой, глухой, хромой и слепой. И почему же так? – Для того, чтобы он не согрешил и не сделал себя и свои органы обречёнными Геиному. И так сказал Давид (Теһилим 38:14): «А я, как глухой, не услышу и, как немой, не раскрою уст».

В Книге Зоһар (часть 2, 59а): «Нет пара²³², у которого нет звука. И из всех тех слов, которыми занимается человек не для служения Святому, благословен Он, возникает пар и носится в мире. А когда душа покидает [человека], тот пар перекачивает её по миру. Об этом сказано (Шмуэль I 25:29): "... И душу врага твоего будет болтать, [как камень] в праще"». И ещё сказано там (часть 3, 183б): «"... И оделась Эстер в царство"²³³ ... – отсюда мы учим, что всякий, кто бережёт уста и язык, заслуживает облачения в Дух святости».

Тот, кто смотрит на блудное²³⁴, даже если он как Моше, не избежит наказания в Геиноме (Брахот 61а), и в конце концов он согрешит в этом, – ибо сам дразнит своё дурное начало и придёт к строго запрещённому семьяизвержению, как это будет объяснено в шестых вратах.

Получающий выгоду от почёта Торы отнимает у себя жизнь в этом мире и приговаривает себя к смерти. Доказывает это случившееся с раби Тарфоном (Недарим 62а), которого бросали в реку, а он не хотел получать выгоду от Торы²³⁵. Как сказали мудрецы, благословенной памяти (Авот 4:5): «... Не делай [из Торы] корону, чтобы возвеличиться в ней, и не лопату..., ибо каждый, кто получает выгоду от почёта Торы, забирает свою жизнь в этом мире и в конце концов получает Геином».

Ложь. Говорящий ложь отрицает Б-га Израиля и признает другого бога – ложь. Такой человек не увидит лица Шхины, как написано (Теһилим 101:7): «Говорящий ложь

²³² Паром часто называется воздух, исходящий из человеческих уст.

²³³ Эстер 5:1 – в царские одежды.

²³⁴ В том числе и просто на запрещённых женщин.

²³⁵ Для того чтобы спастись, ему нужно было только сказать, кто он такой, но он не хотел этого делать, чтобы не получить выгоду от Торы, которую учил.

не предстанет перед Моими глазами». И он не относится к Израилю, о котором сказано (Цфанья 3:13): «И остатки Израиля не совершат обмана и не скажут ложь...», – и дни его сокращаются. А тот, кто говорит правду, продлит свои дни, как сказано в трактате Санһедрин (97а) о раве Тавьюми, который не стал бы говорить неправду даже за все богатства этого мира. «Однажды он попал в город, имя которому было Кушта²³⁶; в этом городе не врал и никто не умирал раньше срока...²³⁷ два его сына умерли. Сказали ему: "Пожалуйста, уйди из нашего города, чтобы смерть не имела к нам претензий"». И написано (Ирмеяһу 9:4–8): «... Научили языки свои говорить ложь... <...>... И за это Я не взыщу? Слово Всевышнего! Разве такому народу не отмщу Я?» Разведчики и всё поколение пустыни были наказаны за лжесвидетельство. И сказали мудрецы, благословенной памяти (Санһедрин 92а): «Всякий искажающий [истину] в словах – как будто служит идолам». И написано (Мишлей 6:16–17, 6:19): «Шесть этих ненавидит Всевышний... Глаза вознесённые²³⁸, язык лживый... Дух неверный...»²³⁹. И написано (Ирмеяһу 9:4–8): «... И правду не скажут <...>... И за это Я не взыщу?» И ещё написано (Теһилим 34:13–14): «Кто [он], человек, жаждущий жизни? ... Стереди язык твой от зла...». Гейхази был наказан только за то, что солгал от имени Элиши, Амнон предал Тamar и за это был убит, дух Навота был удалён из своего удела²⁴⁰ за обман, как сказано (Шабат 149б): «Как сказано (Млахим I 22:20): "Кто соблазнит

²³⁶ Истина (арам.).

²³⁷ Далее в Геморе сказано, что рав женился на местной женщине и у них родились двое сыновей. Однажды его жена мыла голову, и пришла соседка, спросила её, а он, подумав, что не будет приличным сообщить ей, что его жена делает на самом деле, просто сказал, что её нет дома. Из-за этого...

²³⁸ Это гордыня.

²³⁹ Это лжесвидетельство; «дух» – здесь подразумевается речь, так как нет речи без духа.

²⁴⁰ В будущем мире.

Ахава²⁴¹? ... выйди, выйди из твоего удела!"» И сказал рав हुна (Псикта Рабати 24): «Израиль был изгнан со своей земли только за то, что преступил сказанное (Шмот 23:7): "От слов лживых отдались..."». И сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Шабат 119б): «Йерушалаим был разрушен только за то, что перевелись в нём верные (честные) люди, как сказано (Ирмеяһу 5:1): "Обойдите улицы Йерушалаима... есть ли там поступающий справедливо и стремящийся к верности"». А в Книге Зоһар (часть 2, 17а) о времени, когда ложь, она же Сама-ль, правит, написано (Даниэль 8:12): «И послал (сбросил) истину на землю...», – и это послужило причиной разрушения Первого и Второго Храмов». И сказали мудрецы, благословенной памяти (Авот 1:18): «... На трёх вещах стоит мир: на суде, на истине и на мире...»; и написано (Теһилим 15:1–2): «... Всевышний, кто будет жить в шатре Твоём? <...> ... Говорящий истину в сердце», – даже то, что человек думает в сердце своём, следует подтвердить делами, как сказали мудрецы, благословенной памяти (Макот 24а и РаШИ там же), в истории про рава Сафру²⁴². И написано (Малахи 2:6–7): «Тора истинная была в устах

²⁴¹ По просьбе Йеһошафата Ахав позвал к себе истинного пророка – Михаяһу, ненавидимого им за неблагоприятные пророчества. И пророчествовал Михаяһу: «... видел я израильян, рассыпанных по горам, как овцы, у которых нет пастуха, и сказал Всевышний: нет господина у них. Вернитесь, каждый в свой дом» (Млахим I 22:17). Из этого пророчества следует, что война закончится смертью самого Ахава. И продолжал Михаяһу: «Поэтому слушай слово Всевышнего: видел я, что Всевышний сидит на троне Своём, а всё воинство небесное стоит перед Ним справа и слева (То есть происходил суд. – Прим. пер.)». И сказал Всевышний: «Кто соблазнит Ахава, [так что он] поднимется [на войну] и падёт в Рамот Гиладе?» И сказал один так, а другой так (То есть мнения участвующих в суде разделились. – Прим. пер.). И вышел дух, и встал перед Всевышним (в трактате Санһедрин говорится, что это был дух невинно убитого Ахавом Навота һа-Израэели. – Прим. пер.), и сказал: «Я соблазню его!» И сказал Всевышний ему: «Чем?» И сказал [дух]: «Выйду и буду в устах всех его пророков духом лжи». И сказал [Всевышний ему]: «Соблазняй, ты сможешь, иди и делай так!» (Млахим I 22:19–22)

²⁴² Объясняет РаШИ: «Был у рава Сафры товар на продажу. Пришёл покупатель, когда рав Сафра читал "Шма". Сказал покупатель: "Продай мне товар за столько-то..." Рав Сафра не мог ему ответить. Покупатель решил, что он не согласен с ценой, и надбавил цену. Рав Сафра закончил читать "Шма" и сказал: "Бери товар за цену, предложенную вначале, поскольку я уже согласился (в сердце) с той ценой"».

его²⁴³, и обмана не было на губах²⁴⁴ ... Ибо Ангел Г-спода Воинств он!»

Льстец – также из тех четырёх, что не предстают пред ликом Шхины, ибо, лстя злодею, человек пренебрегает честью Всевышнего, как написано (Мишлей 24:24): «Говорящий злодею: "Праведник ты", – проклят его народы и возненавидят племена». Даже если он льстит не злодею, он как будто боится человека²⁴⁵ и уповает именно на него, а ведь написано (Ирмеяху 17:5): «...Проклят муж, который уповает на человека ...», и ещё написано (Иов 13:16): «...не предо Мной льстец предстанет». И рассказали мудрецы наши, благословенной памяти (Санһедрин 19а), что, когда Санһедрин немного польстил царю Янаю, не заставив его стоять в суде, пришёл [ангел] Гавриэль, ударил о землю, и все умерли. И когда польстили царю Агрипасу, который был праведником, любящие Израиль были приговорены к уничтожению²⁴⁶ (Сота 41б). И сказали мудрецы, благословенной памяти (Псахим 113б): «Троих Всевышний ненавидит: говорящего одно устами, а другое в сердце ...». И ещё сказали (Сота 41б): «Всякий, кто льстит, падает в Геһином, как написано (Йешаяһу 5:20, 24): "Ой им²⁴⁷, говорящим на доброе – зло, а на злое – добро... <...> ... За это пожрёт [их], как солому, язык пламени». И сказали мудрецы, благословенной памяти (Сота 42а): «Всякое общество, в котором есть лесь, отвергается, как *нида*, как сказано (Иов 15:34): "Ибо общество лстящее – опустеет..."». И сказали учителя наши, благословенной памяти (Йома 72б), что всякий мудрец, который внутри не таков, как снаружи, – мерзость. И сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Сота 41б): «Всякий человек, в котором есть лесь,

²⁴³ РаШИ говорит, что речь идёт о первосвященнике: об Ахароне, Элазаре, Пинхасе.

²⁴⁴ РаДаК объясняет, что, так же как Тора Всевышнего была в устах его, то есть как он объяснял её другим, так же она была и в его сердце.

²⁴⁵ А не Всевышнего.

²⁴⁶ Смотри также мишну там же (Сота 41а); РаШИ говорит, что в правление Агрипаса был разрушен Храм.

²⁴⁷ «Беда им».

приводит гнев (Всевышнего) в мир, как сказано (Иов 36:13): "Льстивые сердцем приносят гнев...", – более того, их молитва отвергается». И ещё сказали мудрецы (Сота 41б): «Всякий, в ком есть лесь, – даже младенцы в утробах матерей проклинают их». И ещё сказали (Там же), что за грех лести люди попадают в руки своих врагов, как сказано (Йешаяһу 10:6): «На народ льстивый Я нашлю... захватить трофеи и добычу...». Тяжела лесь, как идолопоклонство, разврат и кровопролитие. Откуда мы знаем об идолопоклонстве? Сказано (Йешаяһу 32:6): «Льстить и говорить о Всевышнем – ошибка...»²⁴⁸. О разврате?.. Сказано (Ирмеяһу 3:1): «Если отошёл человек жену свою, и уйдёт она от него и будет с другим, [разве] вернётся она к нему снова? Так и лесь земли этой...». О кровопролитии?.. Сказано (Теһилим 106:38): «... и будет льстить земля в крови». Из-за лести прекращаются дожди. За лесь человека наказывают в Геһиноме вечно, как сказано (Йешаяһу 33:14): «Испугались в Ционе грешники, охватил трепет льстецов: "Кто выживет [из нас] в огне пожирающем?!"» И сказали мудрецы, благословенной памяти (Санһедрин 101б): «Йеровам заслужил царство только за то, что не льстил Шломо».

В плутовстве есть два великих зла. Первое в том, что оно подобно лжи и лести, второе – в том, что оно подобно воровству и мошенничеству. Плут пренебрегает Всевышним, показывая, как будто Он не знает о его плутовстве, и написано (Ваикра 25:17): «Не смошенничает человек в народе своём и убоится Г-спода...», и написано (Там же 19:15–16): «Не мошенничайте... <...>... Я – Г-сподь, Всесильный ваш». И суд человека после смерти начинается с вопроса: «Вёл ли ты дела честно?» (Шабат 31а). И этот тоже из тех четырёх, что не допускаются пред лик Шхины, как сказано (Теһилим 101:7): «Не будет сидеть внутри Моего дома плут...». И Йерушалаим был разрушен только за то, что

²⁴⁸ Как уже говорилось выше, льстец не верит в провидение Всевышнего и не уповаёт на Него.

перевелись в нём честные люди (Шабат 119б), как мы уже упоминали в разговоре о лжи. И написано (Теһилим 15:1–2): «Всевышний, кто будет жить в шатре Твоём? <...> ... Говорящий истину в сердце». И сказали мудрецы наши, благословенной памяти: «"Честный человек – благословлён множественно ..." (Мишлей 28:20), – это о том, кто ведёт дела честно, имущество его умножается и Всевышний даёт ему заработать», – более того, такой человек называется праведным, как сказано (Хавакук 2:4): «... а праведник честностью своей будет жить». И сказали мудрецы, благословенной памяти (Макот 24а): «Заповедей – шестьсот тринадцать, – пришёл Хавакук и свёл их к одной: " ... праведник честностью своей будет жить" ».

ВРАТА ШЕСТЫЕ

О наказаниях за заповеди «не делай».

Осквернение Имени Всевышнего – самое тяжёлое из преступлений, как сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Йома 86а), о четырёх видах искуплений: «Преступил через осквернение Имени Всевышнего – раскаяние, Йом Кипур и страдания не искупают, а только день смерти, как сказано (Йешаяһу 22:14): "... Будет ли искуплен вам грех этот до смерти?!"»

Нида. Кроме того, что за это есть *карет*, сказано в Книге Зоһар (часть 2, Шмот Заб): «Три [вида преступников] отталкивают Шхину от мира, так что люди кричат, но голос их не слышен, – вот они: *нида*, ибо нет в мире большей нечистоты, чем нечистота *ниды*...».

Суббота. Известно, что Суббота «весит» как все остальные заповеди, и у всех злодеев есть передышка в Субботу, и гаснет огонь Геһинома, но огонь, [пожирающий] осквернявших Субботу, не гаснет даже в Субботу. И сказали мудрецы, благословенной памяти (Шабат 118б): «Если бы Израиль смог соблюсти две Субботы, как следует по закону, сразу пришло бы освобождение». И ещё сказали мудрецы, благословенной памяти (Там же): «Всякий, кто соблюдает Субботу, даже если он служит идолам, как Энош, ему прощают, как сказано (Йешаяһу 56:2): "Счастлив человек²⁴⁹, который сделает это... бережёт Субботу от осквернения..."». И ещё написано (Йешаяһу 58:13–14): «Если вернёшь в Субботу ноги твои... <...> ...Тогда насладишься Всевышним...»²⁵⁰.

Нутрянной жир и кровь. Известно, что наказание за это – *карет*, и они оскверняют душу.

²⁴⁹ В оригинале – *энош* (смертный), одно из названий человека в Торе.

²⁵⁰ Речь идёт о запрете покидать в Субботу границы поселения (города) – 2000 локтей от крайних домов. См. ссылку 269.

Использование Святых имён. Сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Авот 1:13): «... Использующий корону – уйдёт», – это значит, что он будет искоренён из мира: пропадёт – либо он сам, либо его сыновья, умрёт – либо он сам, либо его сыновья, обеднеет – либо он сам, либо его сыновья.

Унижающий мудрецов и предатель (доносчик). Они из числа тех, у кого нет будущего мира и кто не встанет во время оживления мёртвых.

Напрасное семя. Это хуже, чем пролить чужую кровь; кроме того, нет конца пролитой крови их и их детей. А в Книге Зоһар, в главе Вайеһи (часть 1, 2196), сказано: «У всех преступников есть раскаяние, кроме этих. И от наказания за все преступления малолетний свободен, кроме этого, – ведь Эр и Онан были младше семи лет и умерли за это от руки Небес; более того, тогда это ещё не было заповедано. И о поколении Потопа написано (Берешит 6:12): «... ибо сгубила всякая плоть свой путь²⁵¹ на земле». И все создания, от человека до скотины, и птицы небесные, и пресмыкающиеся были стёрты, и даже почва была стёрта на три ладони (в глубину). Такого не было со дня сотворения мира и больше не будет никогда. Более того, это произошло, когда были заповеданы только семь заповедей.

Запрещённая еда. Известно, что она оскверняет даже душу²⁵², как написано (Ваикра 20:25): «... и не оскверняйте души ваши...». Более того, отказывающийся от неё называется «святым», как написано (Ваикра 11:43–45): «Не оскверняйте души ваши... <...> ... И освятитесь... Ибо Я – Всевышний, поднявший... И будете святыми, ибо Свят Я». А ты знаешь, что святость приводит к Духу святости.

²⁵¹ «Путь» – *дерех* – на святом языке означает движение не только в пространстве, но и во времени. Дети, потомство – это продолжение, движение во времени, то есть «путь».

²⁵² А не только тело.

Клятва, если она напрасная или ложная. Сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Швуот 39а): «В час, когда Всевышний сказал: "Не произнеси..."²⁵³, содрогнулся весь мир». И сказано (Иов 9:6): «Сдвигающий землю с места её, и столпы её задрожали», – и воды бездны хотели подняться и смыть весь мир. И сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Швуот 39а): «За все преступления взыскивают с него²⁵⁴, а за это – с него, с его семьи и со всего мира в целом». И даже если это правда²⁵⁵. И сказали мудрецы, благословенной памяти (Бемидбар Раба, начало главы Матот, пункт 22): «Шестьсот тысяч поселений было у царя Яная на царской горе, и все они были разрушены за клятвы, даже если те исполнялись». И сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Ктубот 77б), о раби Йеһошуа бен Леви: «Сказал [о нём] Святой, благословен Он: "Посмотрите, если [хоть раз] в жизни он поклялся и отменил клятву у мудреца²⁵⁶, – выгоните его из Сада Эден, а если нет, – оставьте"». Проверили и обнаружили, что никогда в жизни он не просил отменить свою клятву, – более того, он никогда не клялся вообще.

²⁵³ «Не произнеси имя Г-спода, Всесильного твоего, напрасно...» (Шмот 20:7), – этот стих запрещает ложную и пустую клятву.

²⁵⁴ С преступника.

²⁵⁵ Запрещена не только ложная, но и «пустая» клятва, – клятва, которая не нужна или не заповедана.

²⁵⁶ Если человек поклялся сделать нечто, а потом, в силу непредвиденных обстоятельств, не может это исполнить, он может освободить себя от этой клятвы с помощью мудреца.

ВРАТА СЕДЬМЫЕ

Об исполнении заповедей «делай» и о соблюдении добрых обычаев.

Цицит. Ты уже знаешь, что эта заповедь весит как вся Тора. Гематрия 600²⁵⁷ плюс тринадцать звеньев – получается²⁵⁸ 613. Кроме того, написано: «И увидите её²⁵⁹ и вспомните все заповеди Всевышнего»²⁶⁰, – этот стих сообщает нам о том, что цицит весит как все заповеди.

Тфиллин. Тот, кто не исполняет эту заповедь, называется «череп, который не накладывает тфиллин», и он не встаёт в воскрешении мёртвых. А тот, кто накладывает, – боятся его все вредители (бесы) и народы мира, ведь о нём сказано (Дварим 28:10): «И увидят все народы земли...», – раби Элиэзер сказал (Брахот ба): «Это тфиллин на голове». И о таких в будущем мире сказано (Брахот 17а): «Праведники сидят, и короны на их головах».

Произнесение «Шма». Ты уже знаешь, что это провозглашение единства Всевышнего – суть всех заповедей. И есть здесь 248 слов, и посредством их чтения исправляются 248 органов души. Также сказали мудрецы, благословенной памяти (Менахот 99б): «Произносящий "Шма" два раза в день исполняет всю Тору, ибо сказано (Йешошуа 1:8): "...и говори о них²⁶¹ днём и ночью..."».

Молитва. Сказали мудрецы, благословенной памяти (Брахот 6б), что это «слова, стоящие на вершине мира». Как ты знаешь, молитва выше всех жертвоприношений,

²⁵⁷ Гематрия слова «цицит» – 90+10+90+10+400=600.

²⁵⁸ Неясно, что имеет в виду автор, так как в цицит нет тринадцати звеньев. РаШИ на Хумаш (Бемидабар 15:39), ссылаясь на Мидраш Пагада, приводит этот расчёт так: восемь нитей плюс пять узлов.

²⁵⁹ Нить *тхелет* в цицит.

²⁶⁰ Бемидабар 15:39.

²⁶¹ О словах Торы. То есть исполняющий заповедь произнесения «Шма» два раза в день буквально исполняет заповедь говорить слова Торы днём и ночью.

как сказано (Йешаяһу 1:11): «Зачем мне множество жертвоприношений ваших?..», – и написано далее (Там же 15): «... Даже если умножите молитвы...», – следовательно, молитва сильнее жертвоприношений, и так же, как жертвы искупают грехи, их искупает и молитва. И в Книге Зоһар, в главе Ваякһэль (2016–202а), сказано: «Молитва дороже всех служений и жертвоприношений».

Удостоить виновных. Сказали мудрецы наши, благословенной памяти («Элияһу Раба», конец главы 9): «Чем заслужил Элькана родить Шмуэля, который равен Моше и Аһарону? – Тем, что поднимался на праздники²⁶², и поднимал с собой много людей, и этим удостаивал их». Так же поступал и Шмуэль, его сын, как написано (Шмуэль I 7:16–17): «... и обходил Бейт Эль и Гилгаль... и судил Израиль во всех местах этих и возвращался в Рамот²⁶³, ибо там дом его». И Авраһам удостоился всего своего величия только за «... и души, которые **сделал**²⁶⁴ в Харане...» (см. Берешит 12:5). И написано (Там же 18:18–19): «И Авраһам будет великим народом... ибо знаю Я, что он заповедует... и будут они хранить путь Всевышнего». И все главы поколений награждаются или наказываются только из-за этого.

В Книге Зоһар, в начале главы Трума (часть 2, 128б), превозносится эта заповедь, и вот что о ней сказано: «Достойный должен преследовать виноватого и купить его за полную цену²⁶⁵... и знай, что это прославление, в котором слава Святого, благословен Он, возвышается больше, чем в любом другом, и возвышение это больше любого другого. И об этом сказано про Аһарона (Малахи 2:6): «... и многих отвернул от греха», и ещё написано (Там же 5): «Союз Мой

²⁶² В Песах, Шавуот и Суккот есть заповедь из Торы посетить Храм (во времена Эльканы – Мишкан), – это называется «подняться».

²⁶³ Рамот – название места, дословно – «высоты».

²⁶⁴ Объясняют мудрецы, что «сделал души» означает, что он привлёк людей к служению Всевышнему.

²⁶⁵ То есть не пожалеть денег и сил для этого.

был с ним...». [И тот, кто делает это], поднимается в трёх возвышениях, в которых не возвышается другой человек... О таком человеке написано: «Союз Мой был с ним, для жизни и для мира», – и он удостоится увидеть детей своих детей, он заслуживает в этом мире и заслуживает в мире будущем войти в двенадцать врат, и никто не сможет помешать этому. И о нём написано (Теһилим 112:3–4): «Могучими на земле будут его потомки... капитал и богатство в доме его, а праведность его хранится для будущего. Засверкает во тьме свет для праведных...». Потому что Царь Святой благословляет образ этого человека всеми благословениями, которыми благословил Авраама, который «сделал души» злодеев²⁶⁶. И он поднимается в семьдесят сокрытых миров, коих не может заслужить никто другой. И если бы люди знали, сколько пользы и заслуг даётся им за то, что они делают достойными злодеев, они бы гнались за ними, как тот, кто гонится за жизнью».

Честное ведение дел. О жульничестве уже объяснялось (в пятых вратах), смотри там. И также ты знаешь, что суд над человеком после смерти начинается с вопроса: «Вёл ли ты дела честно?» (Шабат 31а)

Цдака (милостыня, благотворительность). Объясняется в книге пророка Йешаяһу (58:7–9): «... раздели с голодным хлеб твой... тогда воззовёшь ты, а Всевышний ответит тебе, закричишь, а Он скажет: "Вот Я!"» И написано (Дварим 15:10): «... Ибо из-за этого благословит тебя Б-г, Всесильный твой». И написано (Мишлей 21:14): «Подарок скрытый покроет гнев...» и ещё (Там же 10:2, 11:4): «... *цдака* спасает от смерти». И написано (Теһилим 112:3): «... и *цдака* его остаётся для будущего»²⁶⁷. И преступления не гасят её, как остальные заповеди. И она приносит жизнь человеку, как поступок Биньямина һа-Цадика, упомянутого нашими мудрецами, благословенной памяти (Бава Батра 11а)²⁶⁸.

²⁶⁶ Тех, кто были злодеями раньше.

²⁶⁷ Мира.

²⁶⁸ Биньямин һа-Цадик был ответственным за кассу *цдаки*. Однажды, в годы

Почитание Субботы. Известно, что Суббота весит как вся Тора, как уже объяснялось в начале этих врат. И написано (Йешаяһу 58:13–14): «Если вернёшь в Субботу ноги твои...²⁶⁹ и назовёшь Субботу наслаждением... и подниму тебя на возвышенности земли и накормлю тебя наследием Яакова, отца твоего». И была история про Йосефа, почитавшего Субботу, который заслужил получить всё великое богатство того инородца (Шабат 119а). И там же приведена история про человека, трапезничавшего за золотым столом, который вносили шестнадцать человек, а на столе – все виды яств, созданных со дней Творения. Спросили его: «Чем заслужил ты всё это богатство?» Ответил: «Был я мясником и, если резал добрую скотину, говорил: "Это на Субботу"». И сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Там же): «Богачи, что за пределами Земли [Израиля], чем они заслуживают [богатство]? – Тем, что наслаждаются в Субботу».

Обрезать сына. Если награда того, кто даёт удостоиться виновному, безгранична, как мы объяснили, то тем более будет человек вознаграждён за то, что вносит своего сына под крылья Шхины, ведь о собственном сыне следует позаботиться в первую очередь.

Добрые дела, посещение больных, принесение мира и гостеприимство. Это из вещей, «...делая которые, человек вкушает от их плодов в этом мире, а основная [награда] сохраняется ему для будущего мира» (Пэа 1а). О том, кто занимается Торой и добрыми делами, Святой, благословен Он, говорит: «Отношусь Я к нему так, как будто он выкупил Меня и Моих сыновей из [плена] народов». Таково было качество Авраама, как написано (Миха 7:20):

неурожая, пришла к нему женщина и сказала: «Раби, дай мне пропитание». Ответил он ей: «Нет в кассе ничего». Сказала она ему: «Раби, если ты не дашь мне пропитание, то женщина и семь её сыновей умрут от голода». Тогда он встал и дал ей из своих денег. Прошло время, он заболел и был близок к смерти. Тогда сказали ангелы-служители: «Господин мира! Ты сказал, что каждый, кто поддерживает одну душу в Израиле, как будто поддерживает целый мир, а Биньямин ha-Цадик, давший жизнь женщине и семи её сыновьям, умрёт в столь малые годы?!» Тут же отменили ему приговор.

²⁶⁹ Речь идёт о запрете покидать в Субботу границы поселения (города) – 2000 локтей от крайних домов.

«Дай истину Якову, доброту – Аврахаму...», и ещё написано (Мишлей 21:21): «Стремящийся к *цдаке* и добру найдёт жизнь, *цдаку* и почёт». Абайе, который принадлежал к дому Эли²⁷⁰ (Рош ha-Шана 18a) и занимался добрыми делами, получил на двадцать лет жизни больше, чем его учитель, Раба бар Нахмани. Это спасает от наказания в Геиноме и страданий в могиле, как упомянуто во вторых вратах.

Установка [регулярного] времени для [занятий] Торой. В пятых вратах, в теме о насмешничестве, объяснялось, что изучение Торы весит как все заповеди. И суд над человеком начинается с вопроса: «Установил ли ты [регулярное] время для занятия Торой?» (Кидушин 40б), как сказано (Мишлей 17:14): «Открывающий воду²⁷¹ – начало суда...».

Добрые обычаи.

Чтение «Шма» перед сном. Ты знаешь, что сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Зоһар, часть 3, 211a): «Читающий "Шма" в постели убивает десятки тысяч бесов, встречающихся ночью». Особенно когда душа его поднимается вверх, как написано (Теһилим 149:5–6): «Возрадуются благочестивые в славе, развеселятся на ложах их. Возвышенность Г-спода в горлах их и меч обоюдоострый в руках их».

Пробуждение после полуночи. Кроме того, что исполняющий это человек относится к «скорбящим по Циону и Йерушалаиму», о которых сказано (Йешаяһу 66:10): «... Возрадуются с ней радостью все сокрушающиеся о ней»²⁷². Ведь и Всевышний в это время скорбит и «рычит как лев». И о занятии Торой в это время сказали мудрецы (Шмот Раба 47,5): «Радость Торы только ночью».

²⁷⁰ «Дом Эли» – потомки первосвященника Эли ha-Кохэна, которые все были прокляты за грехи его сыновей. Суть проклятия заключалась в том, что все сыновья этого дома умирали молодыми. И даже занятие Торой, как например, у Рабы бар Нахмани, не спасало от этого, однако сочетание занятия Торой с добрыми делами спасало Абайе, потомка Эли, даже от этого приговора.

²⁷¹ Вода – символ Торы.

²⁷² «С ней» – с Йерушалаимом. На иврите все города женского рода (Прим. ред.).

И сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Авода Зара 3б): «Ко всякому, кто занимается Торой ночью, днём протянута нить милости». И ещё сказали мудрецы, благословенной памяти (Тамид 32б): «Напротив всякого, кто занимается Торой ночью, находится Шхина», и написано (Эйха 2:19): «Встань, возрадуйся ночью...». И царь Давид, мир ему, удостоился жизни в этом мире и будущем только за это, как написано (Теһилим 119:62): «В полночь встану возблагодарить Тебя...». И во всей Книге Зоһар объясняются бесконечные достоинства этой заповеди. Кроме того, она приводит на человека Дух святости, как упомянуто там же, в главе Шмот (Зоһар, часть 2, 186).

ВРАТА ВОСЬМЫЕ,

называемые вратами раскаяния,
и они состоят из трёх частей.

Часть первая

О заповедях «делай»

Одними из наиболее строгих из заповедей «делай» являются обязанность приносить пасхальную жертву и повеление об обрезании, ибо наказание за их неисполнение – *карет*. Ещё более строгие – заповеди «делай», в которых есть запрет неисполнения²⁷³ и *карет*, – например обязанность подвергать себя страданиям и воздерживаться от совершения работы в Йом Кипур. Ещё строже – заповедь воздержания от работы в Субботу, «в которой есть запрет (неисполнения) и *скила*»²⁷⁴. Ещё больше – «плодитесь и размножайтесь», ведь даже если в руках человека есть Тора и заповеди, как это было в руках царя Хизкияһу²⁷⁵, он умрёт в этом мире и не будет жить в мире будущем. И также заповедь накладывать тфиллин, если он окажется «черепом, который никогда не накладывал тфиллин», он не встанет во время воскрешения мёртвых и относится к числу «преступников Израиля, преступивших телами». А хуже всего – разрушить союз²⁷⁶ с намерением прогневить²⁷⁷. И то же самое касательно заповеди «знать, что есть Б-г», а у того, кто отрицает основы, нет доли в будущем мире.

Есть ещё заповеди, плоды которых человек вкушает в этом мире, а основная награда остаётся для мира будущего.

²⁷³ Большинство заповедей «делай» несут в себе только побуждение; запреты же, как правило, имеют отношение к заповедям «не делай». Однако существуют также заповеди «делай», несущие в себе и запрет пренебрегать их исполнением.

²⁷⁴ Самая суровая из казней, к которым может быть приговорён человек судом.

²⁷⁵ Но при этом он не исполняет заповедь «плодитесь и размножайтесь».

²⁷⁶ Со Всевышним.

²⁷⁷ Всевышнего.

Почитание отца и матери. Добрые дела, телом и имуществом, бедным и богатым; радовать жениха и невесту; навещать больных; хоронить умерших; утешать скорбящих; одевать раздетых; принимать гостей и сосредоточенно молиться. И приносить мир между людьми, тем более – между самим человеком и его товарищем, и сюда же относится заповедь «судить другого оправдательно»²⁷⁸. А изучение Торы – напротив всего этого, и сюда же входят ранний приход в Бейт Кнессет (синагогу) и воспитание детей для изучения Торы.

Часть вторая

О наказаниях за запрещённые качества и заповеди «не делай»

Среди дурных качеств особенно тяжелы два. Одно из них – гнев, приравнивающийся к служению идолам, «Разрывающий душу свою в гневе...» (Иов 18:4), – душа такого человека вырывается из него и уходит, а вместо неё приходит другая, злая.

А хуже гнева – гордыня и грубость духа, приравнивающиеся к служению идолам; такой человек расценивается как отрицающий основы и совершивший все возможные прелюбодеяния. Прах его не шевельнётся во время воскрешения мёртвых. Однако среди заповедей «не делай» есть и такие, за несоблюдение которых не наказывают²⁷⁹. Как запрет, в котором нет действия, или запрет, который может быть исправлен действием. А те запреты, за которые бьют, – ещё хуже.

И обе эти разновидности, а также неисполнение заповедей «делай», кроме наиболее строгих из них, упомянутых выше, называются «лёгкие нарушения». А все «строгие» заповеди «делай», упомянутые выше, и

²⁷⁸ Это значит, что, если у человека есть малейшая возможность оправдать поступок другого, он должен это сделать.

²⁷⁹ За них не бьют по закону Торы.

все запреты «не делай», кроме двух видов, упомянутых выше, называются «тяжёлые нарушения». Однако среди них есть множество ступеней. Все преступления, наказание за которые – *карет*, смерть от рук Неба и смерть по приговору суда, а также несоблюдение заповеди «не произнеси Имя Б-га Всесильного напрасно», хотя за это и не следует [наказания] *карет*, – в некотором смысле хуже остальных, ибо за такие преступления взыскивают с него (преступника), с его семьи и со всего мира, даже если они не могли протестовать. А вот на что распространяется понятие «осквернение Имени Всевышнего» (Йома 86а): «Сказал рав: "Например, если взял мясо и не заплатил сразу"; раби Йоханан сказал: "Например, если я из-за болезни пройду четыре локтя без Торы и тфиллин, а тот, кто увидит, не будет знать про болезнь и научится от меня, что можно пренебречь Торой и тфиллин"; раби Янай сказал: "Всякий случай, когда товарищи человека стыдятся его из-за дурного имени, которое он приобрёл"; Абайе сказал: "Как учили: 'И возлюби Б-га, Всесильного твоего ...', – чтобы имя Небес становилось с твоей помощью любимым, чтобы ты учил и повторял ... и вёл дела честно и спокойно разговаривал с другими. А если он ведёт дела нечестно, он оскверняет Имя Небес"».

Хуже этого «преступники Израиля, преступающие телами». «Череп, что в жизни не накладывал тфиллин», – именно тот, кто ленился их накладывать, хотя и мог; ведь если он делал это назло, то называется еретиком или как минимум отступником. Такой, если он не раскаялся до смерти, двенадцать месяцев наказывается в Геѳиноме, а потом его тело исчезает, а душа сжигается и становится пеплом под ногами праведных в будущем мире.

Хуже этого те, у кого вообще нет доли в будущем мире. «Геѳином заканчивается, а они – нет»²⁸⁰, – несмотря на то, что есть у них Тора и добрые дела, если они умрут,

²⁸⁰ То есть они получают наказание до самого конца Геѳинома.

не раскаявшись, как Доэг ha-Эдоми, бывший некогда великим пастырем. Речь идёт о еретиках – учениках тех, кто перевернул слова Торы в ересь. То же самое – отступник ради идолопоклонства, даже если он преступает только в идолопоклонстве, признавая и исполняя все остальные заповеди. И другие отступники, и даже только в одном преступлении, будь то «назло» или из-за вожделения. И «сбрасывающий ярмо», то есть отрицающий основы, говоря: «Нет Б-га!» И также тот, кто говорит: «Есть Тора с небес, но я её не исполняю». И говорящий: «Тора не с небес», – даже в отношении одного стиха или одного уточнения, в лишней или недостающей букве, или в «тем более», или в одном уподоблении, а есть мнения, что даже в отношении Устной Торы или слов мудрецов. И говорящий: «Нет воскрешения мёртвых в Торе», – то есть, что в ней нет намёка на это, даже если он верит в Тору и в воскрешение мёртвых. И тот, кто открывает в Торе противоречащее принятому закону, как например, Менаше, который учил «ошибки» в haгадот (сказаниях): «Для чего было Моше писать в Торе: "И сестра Лотана – Тимна"» – и тому подобные вещи. И также в открытую, прилюдно нарушающий слова Торы, как Йеhoаким. И нарушающий союз плоти – тот, кто не обрезает себя «назло» Всевышнему, а также тот, кто «вытягивает» орлу²⁸¹, чтобы выглядеть как необрезанный. И также грешник, который вводит в грех множество других, как Йеровам, даже если этот грех – лёгкий. И *эпикойрос* – то есть тот, кто унижает мудреца в лицо, и также ученик, сидящий перед учителем и говорящий: «То-то и то-то запрещено или разрешено», – и не как вопрос, а как утверждение, или насмехающийся над учителем и не верящий его словам, если тот объясняет нечто с преувеличением. И, кроме того, унижающий мудрецов, даже косвено, например, те, которые позорят мудрецов, или говорящие: «Что нам проку от этих мудрецов? Ради себя они учат и повторяют!»,

²⁸¹ Орла – крайняя плоть, удаляемая при обрезании.

или: «Чем помогают нам эти мудрецы, разве они могут запретить нам голубя и разрешить ворона?», или ученик, называющий учителя по имени, не добавляя «рав мой» или «учитель мой», или унижающий товарища перед мудрецом. Доносчики, будь то передающие в руки чужака самого еврея или же распоряжающиеся его имуществом. И правитель, наводящий излишний страх на народ ради своей гордыни, а не ради Небес. И оскорбляющий праздники тем, что делает работу в полупраздничные дни оскорбительным образом, то есть из-за того, что не верит в этот запрет, а не потому, что ему это нужно. И унижающий другого прилюдно в лицо. И возвышающийся за счёт другого, как мне кажется, тоже именно в его присутствии. И читающий «внешние» книги, как например, «Книга Бен-Сиры» или «Книги Бен-Лааны», пустые книги, притягивающие сердце человека, так что он пренебрегает Торой, или книги отступников (священников или монахов). А вот чтение вымышленных²⁸² книг и прочей их литературы – не более чем чтение писем, как сказано об этом в Иерусалимском Талмуде (Санһедрин 10а). Также «заговаривающий раны» и тот, кто плюётся, прочитав один стих²⁸³, и не только стих «...всякая болезнь...» (Шмот 15:26), в котором упоминаются болезни, излечение и Имя Всевышнего, но даже и такой, как например: «И воззвал к Моше...» (Ваикра 1:1)²⁸⁴. И произносящий Имя Всевышнего согласно буквам, как объясняет Иерусалимский Талмуд (Там же), – речь идёт о человеке, который не пользуется иносказанием для упоминания Имени Всевышнего, как написано (заповедано): «... это Имя Моё, а это упоминание...» (Шмот 3:16), а в нашем Талмуде²⁸⁵ сказано: «... только в группе людей»²⁸⁶. И позорящий слова Всевышнего – это тот, кто произносит слова Торы в грязном

²⁸² Очевидно, имеется в виду т. н «художественная литература».

²⁸³ Из ТаНаХа.

²⁸⁴ Приведён пример чисто «информационного» стиха, в котором как будто нет ничего особенного, кроме собственно того, что это стих из Торы.

²⁸⁵ Вавилонском.

²⁸⁶ То есть человек лишается доли в будущем мире за прямое прочтение Имени Всевышнего, если только сделал это в присутствии группы людей.

месте. И также тот, кто читает стих и не обращает внимания на мишну, которая этот стих объясняет²⁸⁷. И тот, кто учит Тору сам, не обучая других, исключая тайны Торы²⁸⁸, о которых сказано (Мишлей 27:26): «... овцы, для одежды **твоей**...», – только для благочестивых в каждом поколении, достойных этого²⁸⁹. И также всякий, кто может заниматься Торой и занимается не ею, а торговлей и другими мирскими делами. И сплетник – тот, кто слышит от одного и передаёт другому, даже если это не унижающие кого-либо слова и правда, как в истории с Дозгом и Давидом. И злословящий – тот, кто рассказывает вещи, позорящие другого, даже если это правда. И «создающий дурное имя», и тот, кто рассказывает позорные вещи, не являющиеся правдой. Три этих вида: сплетник, злословящий и «создающий дурное имя» – подобны отрицающим основы, и [их преступления] тяжелы, как самые тяжкие преступления Торы – идолопоклонство, разврат и кровопролитие. А тот, кто одалживает деньги в рост и не возвращает²⁹⁰, не встанет во время воскрешения мёртвых. А тот, кто оскверняет Субботу, наказывается в Геһиноме из поколения в поколение. А тот, кто намеренно игнорирует заповедь «плодитесь и размножайтесь» и умирает, не имея детей, умирает в *кажете*²⁹¹ в этом мире и не будет жить в будущем.

Трое спускаются в Геһином и не поднимаются оттуда: совершающий разврат с замужней женщиной, дающий другому обидное прозвище, даже если тот привык и не стесняется, но давший имел намерение позорить его. Однако у этих двоих есть доля в будущем мире. У того же, кто заставляет бледнеть другого на людях, нет доли в будущем мире.

²⁸⁷ Здесь под мишной подразумевается вся Устная Тора, поясняющая Письменную.

²⁸⁸ То есть к человеку нет претензий, если он только учит тайны Торы, не обучая им других.

²⁸⁹ В трактате Хагига (13а) сказано: «"Овцы (*квасим*) для одежды твоей (*леловушехо*)", – раби Абаһу сказал: "Слова, которые горнило (*кившоно*) этого мира, будут под одеждой твоей"» – то есть слова Торы, относящиеся к самым сокровенным тайнам сотворения и управления миром, должны быть скрыты «под одеждой».

²⁹⁰ Полученные проценты после раскаяния.

²⁹¹ *Карет* выражается в ранней смерти и (или) отсутствии потомков.

Есть четыре вещи, «плоды» которых человек ест в этом мире, а основное²⁹² остаётся для мира будущего: идолопоклонство, разврат, кровопролитие и злословие, которое весит как три первых; и, кроме того, нет у него доли в будущем мире²⁹³.

Хуже всех преступлений – напрасное семяизвержение, ибо тот, кто делает это, проливает кровь своих потомков до конца существования мира. И все преступления исправляются раскаянием, а это – нет, как сказано в Книге Зоһар, в главе Вайехи (219б), а есть те, которые учат: «Только особенно сильным и постоянным раскаянием».

Преступления между людьми, [с одной стороны], легче преступлений между человеком и Всевышним, но, с другой стороны, они тяжелее, потому что им нет никакого исправления, пока человек не вернёт себе благосклонность другого и тот не простит его, будь то имущественный ущерб или просто обман.

²⁹² Наказание.

²⁹³ У того, кто злословит.

Часть третья

О раскаянии в преступлениях, связанных с отношениями между человеком и Всевышним.

Ни одно преступление, даже «отрицание основ», не устоит перед раскаянием, даже если раскаяние приходит в час смерти. В искуплении есть четыре части (Йома 86а). Если человек нарушил одну из лёгких заповедей «делай» и раскаялся, – не успеет сойти со своего места, как он уже прощён. Если он нарушил одну из лёгких заповедей «не делай», его искупают раскаяние и Йом Кипур. Если он нарушил одну из строгих заповедей, наказание за которые – *карет* или смерть от рук Небес, как из заповедей «делай», так и «не делай», или смерть по приговору суда²⁹⁴, кроме осквернения Имени Всевышнего, его искупают раскаяние, Йом Кипур и страдания. Если же человек совершил осквернение Имени Всевышнего или одно из самых тяжких преступлений, как например, «преступление в теле»²⁹⁵, или то, за что «опускаются в Геїном и не поднимаются оттуда», или не встают во время воскрешения мёртвых, или нет у него доли в будущем мире, как подробно объяснялось выше, – его искупают раскаяние, Йом Кипур, страдания и час смерти.

Искупают все виды страданий, даже если у человека вывернулся халат наизнанку и он «трудится» вывернуть его обратно, чтобы надеть, или если он засунул руку в карман, для того чтобы достать два динара, а достал только один и теперь ему снова придётся лезть в карман.

Раскаяние – это если у человека есть возможность совершить то же самое преступление, которое он уже совершил, и он не делает это снова. Например, та же женщина в такой же или подобный период времени и в том же или подобном месте. И если человек раскаялся из любви или даже из страха пред наказанием, его грех искореняется, как будто его вовсе не было. А если он раскаивается из-за того,

²⁹⁴ Это относится только к заповедям «не делай».

²⁹⁵ Если не накладывал тфилин никогда в жизни.

что получил страдания, грех излечивается не полностью, и такой человек остаётся ущербным.

Раскаяние требует исповеди, его основа: «Ошибся я, согрешил я, преступил я, но ошибались мы и отцы наши...». Текст исповеди есть в нашей Геморе²⁹⁶ (Йома 87б) и в Иерусалимском Талмуде (конец трактата Йома), я кое-что сократил и кое-что добавил в них. «Господин мира! Ошибся я, и согрешил я, и преступил я, и дурное в Твоих глазах совершил я. Я придерживался дурного мнения и ходил далёкой дорогой. А сейчас я сожалею об этом и лучше бы мне этого не делать. И то, что уже сделал, больше не повторю. Да будет угодно Тебе, Г-сподь, Всесильный наш и Всесильный отцов наших, искупить все мои преступления, простить все мои прегрешения и извинить все мои ошибки, всё, в чём я ошибся, согрешил и преступил, со дня сотворения мира и до сего дня. Как в этом воплощении, так и в других, как в запретах Торы, так и в запретах мудрецов, их постановлениях, оградах и обычаях. Ибо Ты желаешь раскаяния. Да будут угодны Тебе слова уст моих и помыслы сердца моего, Г-сподь, оплот мой и избавитель мой».

---

²⁹⁶ Вавилонский Талмуд.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

О СПОСОБАХ ДОСТИЖЕНИЯ ДУХА СВЯТОСТИ

Эта часть делится на восемь врат:

- 1) О сути миров
- 2) О сути человека
- 3) О препятствиях к пророчеству
- 4) Об условиях пророчества
- 5) О качестве пророчества
- 6) О ступенях пророчества
- 7) О Духе святости в наше время
- 8) Краткий способ

ВРАТА ПЕРВЫЕ

О сути миров – максимально кратко, – только то, что необходимо для понимания сути пророчества.

Высший Создатель, создавший все миры, называется *Эйн Соф*²⁹⁷. У Него нет никакого образа, будь то в Имени (слове), в букве или в хвостиках букв. Поэтому о Нём запрещено даже размышлять. Он создал пять миров, каждый из которых является душой следующего. Эти миры: *Адам Кадмон*, упомянутый в книге *Тикуним*, – на языке гаоним этот мир называется *Цахцохот*. Второй мир – мир *Ацилут*, третий – *Брия*, четвёртый – *Йецира*, пятый – *Осия*. Эти пять миров составляют одно четырёхбуквенное Имя Всевышнего, ибо «колючка» на букве *йуд* – это *Адам Кадмон*. *Йуд* – *Ацилут*,

²⁹⁷ Дословно – «нет конца», то есть «Бесконечный».

первая *hey* – *Брия, вав – Йецира*, а вторая *hey* – *Осия*. Но поскольку у мира *Адам Кадмон*, в силу глубины его сокрытия, нет образа в буквах, кроме упомянутой «колючки», так как у *Эйн Соф* нет и такого образа, – поэтому, как правило, мы упоминаем только четыре мира: *Ацилут, Брия, Йецира* и *Осия*, которые представляются полными буквами и все четыре вместе составляют четырёхбуквенное Имя Всевышнего.

Эти четыре мира делятся на девять ступеней: *Хохма, Бина*, шесть концов *Тиферет* и *Малхут*. Ибо эти четыре (мира) называются четырьмя высшими основами, и они делятся на девять *сфирот*. Однако «колючка» буквы *йуд*, то есть *Адам Кадмон* – пятый, высший из миров, – включает в себя всё. И только в нём корень всех четырёх основ – четырёх миров *Ацилут, Брия, Йецира* и *Осия*. Таким образом, всегда есть только четыре основы. Это правило – всеобщее, ибо *Эйн Соф* не может быть включён ни в какое правило или расчёт.

Вначале все миры едины и представляют собой единое Имя Всевышнего. Затем они разделяются на четыре основы, не считая их корня – *Адам Кадмон*, – колючки на букве *йуд*, и это десятая, высшая, общая для всех *сфира*, называемая *Кетер*. Затем эти четыре основы делятся на девять упомянутых *сфирот*.

Всё это входит в две категории: Создатель и созданные. И именно это сказано в «Пиркей де-раби Элиэзер» (глава 3): «До того как был создан мир (имеется в виду наш мир), Он и Имя Его были едины». *Эйн Соф*, называемый «Он», и созданные, составляющие Его Имя (четырёхбуквенное Имя Всевышнего), – всё это было едино, ибо «пламя было сокрыто в угле»²⁹⁸.

Как уже объяснялось, все миры включены в четырёхбуквенное Имя, которое делится на четыре основы

²⁹⁸ Эту аллегорию разъясняет РаМХаль в книге «Путь древа жизни»: «Представь себе тлеющий уголёк, пламя которого заключено и сокрыто внутри, но если раздуть его, пламя разгорится и вырвется наружу, распространяясь вширь, и в пламени этом ты увидишь гамму оттенков, невидимых в угольке изначально, хотя все они из него вышли».

и десять *сфирот*. Кроме того, каждый из миров сам по себе делится таким же образом. То есть мир *Ацилут* – буква *йуд*, называемая *Хохма*, – в свою очередь, делится на все упомянутые аспекты. В нём есть полное четырёхбуквенное Имя, которое делится на четыре основы и десять *сфирот*, как уже объяснялось относительно совокупности всех миров. И таким образом устроен каждый из пяти упомянутых миров. И таким же образом дробление происходит и далее, так что даже в нашем, низменном, мире нет создания, даже самого незначительного, в котором не было бы совокупности четырёх букв Имени Всевышнего и десяти *сфирот*. Всё это для того, чтобы показать, что всё создано силой Создателя, благословен Он, и нет ничего, кроме Него.

Ещё необходимо сообщить, что все эти аспекты и ступени, от самой выси *Адам Кадмон* и до бездны в самом низменном мире, находятся одна над другой и одна внутри другой, ибо высшее облачается в нижнее, как душа в тело. Однако не всё высшее облачается в нижнее, а только его самая нижняя, небольшая часть облачается во всё нижнее. И таким образом – до самого конца миров. Так что все миры, как все вместе, так и их части, даже в самом низменном мире, во всех их деталях, соединены таким образом: один выше другого и один внутри другого. И все они облачают *Эйн Соф*, который – душа всех душ.

Однако во всех пяти мирах есть различия распространения светов – докуда они достигают, для того чтобы эти миры различались. Кроме того, есть ещё различия в деталях четырёх основ всех миров и в деталях их деталей, но здесь не место для объяснения этого.

Таким образом, как в распространении светов «сверху – вниз», любая *сфира* включает в себя все десять *сфирот* и каждая из них делится на тысячи и десятки тысяч, так и в распространении светов «изнутри – наружу» происходит то же самое. Самый внутренний свет называется *Кетер*, на нём – *Хохма*, далее – шесть концов *Тиферет*, а самый внешний – *Малхут*. И таким же образом – во всех деталях,

каждая из которых делится на тысячи и десятки тысяч частей. И поскольку это явление объясняется по отношению ко всем мирам, кроме мира *Осия*, кратко объясним его здесь, в мере, необходимой для нашей темы.

Есть семь небосводов. Самый верхний называется *Аровот*, так как он включает в себя три первые *сфирот* мира *Осия*, – а именно: сферу²⁹⁹ *Сехель*³⁰⁰, сферу *Макиф*³⁰¹ и сферу *Мазалот*. И ещё пять сфер: *Шабтай*, *Цедек*, *Маадим*, *Хама*, *Нбга*³⁰², которые – *Хесед*, *Гвура*, *Тиферет*, *Нецах* и *Иод*. А шестая сфера – *Йесод* – включает в себя *Кохав* и *Левану*³⁰³. А последняя сфера – *Вилон*³⁰⁴ – не используется ни для чего, так как это *сфира Малхут* мира *Осия*. И сама эта *сфира* делится на десять её *сфирот*: *Вилон*, её *Кетер* и четыре основы – «огонь», «воздух», «вода» и «прах» нижнего мира, которые *Хохма*, *Бина*, шесть концов *Тиферет* и *Малхут*. Таким образом, *Малхут Малхута* мира *Осия* – это основа «прах», сосудиматерия для всего мира. И в этой основе, в «прахе», находятся все порождения всех четырёх упомянутых основ, как сказано: «... всё было из праха ...» (Кохэлет 3:20).

Итак, мы объяснили порядок «сверху – вниз», а теперь объясним порядок «изнутри – наружу».

Основа «прах» состоит из десяти *сфирот*, их *Кетер* – самый внутренний и называется *Йехида* основы «прах». Внешнее, по отношению к нему, – *Хохма*, она же *Хая*, ещё более внешнее – *Бина*, которая *Нешама*. Ещё более внешнее – шесть концов *Тиферет*, *Руах*, а затем – *Малхут*, – *нефеш* основы «прах». И этот *Малхут* делится на десять его *сфирот*, и его внешний *Малхут* – это, собственно, материальная основа

²⁹⁹ Во избежание путаницы: *сфира* и сфера суть разные вещи. *Сфира* – это каббалистическое понятие, требующего отдельного объяснения, а словом «сфера» мы переводим термин *галгаль* (גלגל).

³⁰⁰ «Разум».

³⁰¹ «Окружающая».

³⁰² Это названия планет: Сатурн, Юпитер, Марс, Меркурий и Венера.

³⁰³ Солнце и Луна.

³⁰⁴ «Занавесь».

«прах», в котором нет никакой духовности, а только тёмная материя, называемая «неживое», а всё, что внутри него, называется *нефеш* (душа) «неживого». Таким же образом в основе «вода». В этой основе самый внешний *Малхут* называется «взрачивающая вода», или «растительное», а всё, что внутри него, – это *нефеш* «растительного». И таким же образом в основах «воздух» и «огонь», которые суть «живое» и «говорящий». Но все четыре вместе составляют «неживое» – *Нефеш*, «растительное» – *Руах*, «живое» – *Нешама*, «говорящий» – *Хая* и «занавесь» – *Йехида*. И мы уже объясняли, что каждый аспект в них включает в себя все остальные.

Это ты найдёшь в речах философов под названием «силы» – они говорят, что в растительной душе есть питающая, притягивающая, переваривающая и отталкивающая силы; и так же они сказали по поводу души «живого», называемую движущей и чувствующей, – что в ней есть силы побуждения и уподобления, силы, создающие образы, и т. д. И подобным образом во всем.

Из всего вышесказанного выходит, что самый внешний *Малхут* в любом аспекте является «телом» этого аспекта, однако по-настоящему телом и тёмной материей называется только самый внешний, последний *Малхут* в мире *Осия*, как «сверху – вниз», так и «изнутри – наружу». И только эта точка является полностью материальной основой «прах». И это самое тёмное и материальное тело всех миров.

ВРАТА ВТОРЫЕ

О сущности человека, и здесь будут приведены объяснения, не сделанные древними.

Это чудесные тайны, и, если бы не необходимость объяснять, что такое пророчество, я бы не привёл их здесь. Напишу их максимально кратко, и, как «... овцы, для одежды твоей...»³⁰⁵.

1) Для чего было создавать человека в этом мире, с душой и телом?

2) Для чего, формируя человека, Всевышний добавил ещё два образования: доброе и дурное начала?

3) Поскольку они равны, как возможно выбрать и склониться в ту или иную сторону, с помощью какой силы? И если есть возможность склонения, то зачем их было создавать?

4) Объяснение роли (сути) двух этих начал.

5) Понять, что выше: душа человека или ангелы. И если сказать, что человек достойнее ангела, то почему и ангелы тоже не спускаются в этот мир, для облачения в душу и тело? А то, что ангел больше человека, быть не может, так как во всех объяснениях наших мудрецов, благословенной памяти, мы находим обратное, как сказано (Берешит Раба, глава 78:1): «Кто больше, сторож или охраняемый?», и тому подобное. Более того, сами писания указывают на это (Дварим 32:18): «Твердыню, породившую тебя, ослабил ты...», (Теһилим 68:35): «Дайте силу Всесильному, Израиль – гордость Его...», (Дварим 14:1): «Дети вы Г-спода Всесильного...», (Йешаяһу 49:3): «...Израиль, тобой Я украшаюсь». И ангелы не говорят: «Свят...», пока не начнёт Израиль (Хулин 91б), а у ангелов мы не находим ничего подобного.

³⁰⁵ Мишлей 27:26; см. ссылаку 289.

6) Но даже если это так, очень странно, что они называются детьми Всевышнего, ослабляют или укрепляют высшую силу и что Он прославляется в них. Так человек может прийти к ереси.

7) Смысл пророчества: как это возможно, что Царь царей, даже посредством ангела будет говорить с низменным человеком, который к тому же облачён в самую тёмную материю во всех мирах?

В предыдущих вратах мы уже объясняли суть миров, что все вместе они – одно четырёхбуквенное Имя Всевышнего, которое делится на пять миров, называемых *Йехида*, *Хая*, *Нешама*, *Руах* и *Нефеш*. А этот, материальный, мир – тело и материя для всех них. Так что все миры – это человеческие образы, соединённые из материи и формы, разделяющейся на пять видов духовности, как объяснялось выше. И ты знаешь, что четырёхбуквенное Имя Всевышнего в наполнении буквами *алеф* в численном значении равно слову *адам*. И таким же образом происходит во всех деталях и во всех аспектах, так что каждый аспект называется «частным человеком», соединённым из одного четырёхбуквенного Имени, делящегося на четыре основы и десять *сфирот*.

Есть ещё одно различие, не объяснённое в предыдущих вратах. Оно в том, что и десять *сфирот* делятся на 613 аспектов. Таким образом, все миры вместе и все их детали, каждая сама по себе, созданы по образу человека внизу. В этом смысл слов: «... Сделаем человека по образу Нашему, подобно Нам...»³⁰⁶, – и хорошо пойми это.

Уже объяснялось («Эц Хаим» врата 47, глава 4), что всё, что от мира Брия и ниже, называется «древом познания», соединённым из добра и зла. Но на каждой последующей ступени уменьшается добро и увеличивается зло, так что в низшем мире множество зла и мало добра. Кроме того, уже объяснялось, что злодей всегда окружает праведника, – поэтому добро называется «плодом», а зло – *клипой*, облачающей плод.

³⁰⁶ Берешит 1:26.

Более того, таким же путём существуют добрые светá – самый чистый и духовный из них облачается в остальные, и так далее, согласно иерархии. И уже объяснялось, что внутри всего – *Эйн Соф*, а снаружи его – *сфирот*, согласно их порядку; *Кетер* – самый внутренний, а *Малхут* – самый внешний.

А теперь объясним то, что не объяснялось ранее. Так же как есть единый свет в образе человека, называемый «мир десяти *сфирот*», есть и другой свет в образе человека, называемый «формирующий человеческие души». Этот свет состоит из тех же аспектов, что и абсолютно Б-жественный образ человека десяти *сфирот*, который во всех деталях облачается в свет, «формирующий человеческие души».

Есть ещё один свет, образующий ангелов, из которого все они возникают. И это свет также состоит из всех упомянутых деталей и является внешним облачением света, образующего души.

И есть ещё один, слабый, так называемый «тёмный» свет, – он весь состоит из строгих судов, и из него возникают все *клипот* того мира. Этот свет облачает свет, образующий ангелов, и он также имеет человеческий образ. А вовне всех упомянутых светов находятся сами своды каждого мира, и они называются телами этих миров. А внутри тел – пять упомянутых светов. Свет *Эйн Соф*, согласно месту каждого мира в иерархии, внутри всего, на нём – свет десяти *сфирот*, далее – свет, формирующий души, далее – формирующий ангелов, далее – свет, формирующий оболочки, и далее – сам мир, то есть своды, которые тела светов. Затем в этом теле, называемом сводами, создаются порождения этого мира, включающие в себя все аспекты, ибо у каждого создания есть некая сила, исходящая из сводов, и это создание является её телом. А внутри тела – свет судов, а внутри этого света – свет ангелов, далее – свет душ, затем – свет десяти *сфирот*, «сидящий» на всех и всех оживляющий. Сила, исходящая из света, формирующего души, называется «высший *мазаль*» души низменного человека, и хорошо пойми это. Но в мире

Брия это называется «мазаль *Нешамы*», в мире *Йецира* – «мазаль *Руаха*», а в мире *Осия* – «мазаль *Нефеш*».

А теперь объясним суть и задачу человека.

Мы уже объяснили все миры и их порождения. В начале мира *Осия* есть нижняя часть, называемая его *Малхутом* и четырьмя основами нижнего мира. Все его порождения созданы из его тела – на основе материального праха. И они делятся на четыре вида: самый нижний среди них – это драгоценные камни и металлы, в них есть только основа «прах», получившая силу от тел четырёх основ, смешанных вместе и образовавших этот металл³⁰⁷. Однако есть в нём некая сила, создающая упомянутые смеси, называемые *Нефеш* основы «прах» и соединённые из пяти его сил.

Затем были созданы «растения» – деревья и травы, их тела были из основы «прах», с соответствующей ей неживой душой, а к ней добавилась душа растительная, соединённая из пяти её сил.

Затем были созданы «живые» – звери и птицы, у которых неживые тело и *нефеш*, растительная *нефеш* и, вдобавок к ним, *нефеш* живая, называемая животной душой, а также движения и чувства.

Потом был создан человек – «говорящий», в нём есть все упомянутые силы и к ним добавляется говорящая *нефеш* (душа) из основы «огонь».

Однако знай, что все аспекты в теле человека и формы, которые в нём есть, чище, чем у животных. А у животных – чище, чем у растений, а у растений – чище, чем у неживого. Это должно быть очевидным из того, что говорилось выше. Ведь каждый аспект состоит из всех остальных – одно внутри другого.

Затем был создан «человек *Израиля*», более чистый, чем все остальные создания, – как телом, во всех его аспектах, так и четырьмя аспектами его души: «неживое»,

³⁰⁷ Вероятно, имеется в виду каждый из видов металла или камней.

«растительное», «живое» и «говорящий». Он был создан из чистого, внутреннего всех четырёх основ и их образов, то есть их *нефашот* (душ). И поскольку это создание – самое чистое из всех созданий земли, он возвышается ещё больше, так как и он связан со всеми мирами и их деталями снизу вверх. Каким образом? – Сначала в него входит *Нефеш* из свода *Вилон*, и это включает в себя всё, до высшего свода мира *Осия*. Всё это называется *Нефеш Осия*, и она является святой, разумной душой человека. Эта *Нефеш*, в свою очередь, делится на пять частей: *Йехида*, *Хая*, *Нешама*, *Руах*, *Нефеш*.

Кроме того, она делится на два аспекта другим способом. Все детали, которые она берёт из четырёх основ, называются «фундаментальной душой», делящейся на четыре упомянутые силы: «неживое», «растительное», «живое» и «говорящий», а *Нефеш Вилон* – это *Кетер* над всеми, и он называется разумной душой. А то, что относится к остальным девяти сводам, делится на *Руах*, *Нешама*, *Хая* и *Йехида*, которые в *Нефеш*³⁰⁸. И всё это вместе является единой *Нефеш* (душой) мира *Осия*, в аспекте всех миров в целом.

Затем он берёт *Руах* из мира *Йецира*, который также разделяется на несколько ступеней упомянутым выше путём. Однако аспект объединения всех миров называется именно *Руах*. Таким же образом возникает *Нешама* из мира *Брия*, *Хая* – из мира *Ацилут* и *Йехида* – из мира *Адам Кадмон*.

Теперь суть человека объяснена. Он соединяет в себе все миры, – как в общем, так и в деталях, что невозможно сказать про все остальные создания, – как низшие, так и высшие. Ибо все порождения любого мира включают в себя только мир, в котором они созданы. Это то, что имеет отношение к мирам в аспекте снизу вверх.

Кроме того, человек включает в себя все миры в аспекте «изнутри – наружу». Каким образом? – В мире *Осия* у него

³⁰⁸ Таким образом, несмотря на то что *Нефеш* (душа) человека образуется из нижнего аспекта мира *Осия*, в ней присутствуют силы из всех аспектов.

есть тело из праха, называемое «низменным миром». А внутри него – фундаментальная душа, в аспекте *клипот*, а внутри неё – аспект ангелов этого мира, созданных для его нужд – возвращать растения и т. д. А внутри этого есть нечто из аспектов человеческих душ. А всё это вместе становится колесницей для света, происходящего из светов десяти *сфирот* мира *Осия*, находящихся внутри четырёх основ, для того чтобы дать им жизнь, и они – внутри всего. И таким же образом происходит с тем, что есть в человеке от сфер мира *Осия*, и миров *Йецира*, *Брия* и *Ацилут*.

Таким образом, мы получили ответы на все поставленные в начале этих врат вопросы. Ведь мы узнали, что свет, формирующий души, – более внутренний и возвышенный, по сравнению со светом, формирующим ангелов, – поэтому они служат ему. Ибо он³⁰⁹ низводит на них³¹⁰ жизнь и свет от десяти *сфирот*.

И в этом смысл сказанного (*Йешаяһу* 33:7): «... ангелы кричали снаружи ...», ибо, когда из десяти *сфирот* не приходит влияние к душам *Израиля*, более внутренним, чем ангелы, им, внешним, тоже недостаёт влияния. Вот они и кричали во время разрушения Храма, так как находились вне душ. И именно поэтому они не спускаются в этот мир, для того чтобы облачиться в тела, – ведь тогда бы они непременно погибли из-за *клипот*. Даже внутренним – душам – недостаёт сил противостоять оболочкам, тем более – ангелам. Доказательство этому – падшие ангелы, которые захотели спуститься, а в результате погибли в этом мире и были стёрты из мира будущего. А ещё бóльшая причина в том, что, в силу своей малости, они не смогли бы привести влияние на все миры, даже от самих себя – вовне, так как и для самих себя они получают влияние только посредством душ. Конечно, душа в мире *Йецира* хуже, чем ангел в мире *Брия*, и таким же образом – в остальных мирах, но душа в мире *Брия* лучше, чем ангел в этом же мире, и точно так же – в остальных мирах.

³⁰⁹ Свет, формирующий души.

³¹⁰ На ангелов.

Кроме того, стало ясно величие души, потому что она – свет, рождённый светом самих десяти *сфирот*, без всяких посредников, – поэтому и сказано [об Израиле] (Дварим 14:1): «Дети вы Г-спода Всесильного...», – ибо они подобны сыновьям, крепко связанным с отцом и происходящим от него. И в этом смысл высказывания: «Праотцы – они и есть колесница»³¹¹, – оно говорит, что свет десяти *сфирот* сопрягается с ними, без посредничества какого-либо другого света. И в этом же смысл стиха (Йешаяһу 49:3): «... Израиль, тобой Я украшаюсь», – ведь человека украшает его облачение, как и написано далее (Там же 61:10): «... как жених, освящённый великолепием»³¹², и как невеста, наряженная украшениями».

Свет души облачает свет десяти *сфирот*, и в этом – смысл стиха (Шир ха-Ширим 6:2): «Друг мой спустился в сад Его (этот мир), посмотреть насаждения и собрать розы», – *нотарикон*³¹³ – *левуш*³¹⁴, ибо Он собирает души праведников, благоухающие, как розы, благодаря их поступкам в этом мире, для того чтобы облачить в них Свой свет. И в этом смысл слов (Дварим 4:4): «А вы, единые со Всевышним...», – имеется в виду полное единение со светом десяти *сфирот*, – единение, которое невозможно для любого другого создания. И об этом же сказано (Ирмеяһу 13:11): «Как присоединяется пояс к бёдрам человека, так присоединил Я к себе вас – весь народ Израиля...».

³¹¹ В оригинале – *меркава*; это слово, означающее «колесница», происходит от *наркава*, что означает соединение или сопряжение двух различных вещей, то есть *меркава* – это то, посредством чего человек «сопрягается» с лошастью. Таким образом, высказывание «Праотцы – колесница Всевышнего» говорит о том, что посредством праотцев Всевышний соединяется (сопрягается) с нижним, материальным миром.

³¹² Жених, облачённый в свадебные одежды, своим великолепием становится подобен первосвященнику.

³¹³ *Нотарикон* – «аббревиатура», слово, составленное из начальных букв других слов.

³¹⁴ *Левуш* – «облачение», это слово составлено из первых букв слов оригинала приведенного выше стиха.

Также прояснился смысл присутствия в человеке доброго и дурного начал. Они суть два формирования, добавленные к человеку, помимо его души, и они представляют собой свет от света ангелов, называемый добрым началом, и свет от света *клипот*, называемый дурным началом и находящийся вне доброго начала и окружающий его. А собственно душа (*нешама*) человека находится внутри всего перечисленного, и, поскольку её положение таково и она является сутью человека, у человека есть выбор склониться в любую сторону, ибо он выше всего этого. Однако человек более склонен к доброму началу, так как оно свято, как он, и ближе к нему, а тело его более склонно к дурному началу, из-за того что оба они (тело и дурное начало) происходят со стороны зла и находятся близко друг к другу. При таком положении вещей происходит война материальности с душой, так как душа может исполнять заповеди только посредством тела, а оно, в свою очередь, склонно к дурному началу, и их (тело и дурное начало), крайне трудно подчинить³¹⁵.

Таким образом, ты видишь, что по своей воле душа может склониться к доброму началу, однако, поскольку она нуждается в работе тела, ей очень трудно победить дурное начало. И отсюда же пойми, почему после смерти нет наказания ни для души, ни для тела, до тех пор пока они не соединятся вместе, как это было при жизни³¹⁶.

А теперь дадим ответы на два первых вопроса: зачем было создавать человека, обладающего телом, и

³¹⁵ С одной стороны, тело склонно к дурному началу, от которого следовало бы избавиться полностью; с другой стороны, без тела невозможно исполнить волю Всевышнего. Поэтому выбор человека особенно сложен, так как, с одной стороны, он должен поддерживать своё тело и заботиться о нём, удовлетворяя его потребности, а с другой – смирять и ограничивать его, дабы телесные потребности не возобладали над духовными.

³¹⁶ В трактате Санһедрин (91а–91б) об этом есть притча: «Был у царя сад, а в нём прекрасные плоды. Посадил царь в саду двух сторожей: безногого и слепого. Сказал безногий слепому: "Вижу я в саду прекрасные плоды – подними меня, и я добуду их для нас". Оседлал безногий слепого, достал плоды, и ели они. Затем пришёл хозяин сада и спросил: "Где прекрасные плоды, которые были здесь?" Ответил безногий: "Разве у меня есть ноги, чтобы ходить?", а слепой сказал: "Разве у меня есть глаза, чтобы видеть?" Что же сделал царь? Усадил безногого на слепого и судил их как одного [человека]».

для чего ему доброе и дурное начала. Кроме того, будет разъяснён смысл стихов (Теһилим 68:35): «Дайте силу Всесильному...» и (Дварим 32:18): «Твердыню, породившую тебя, ослабил ты...».

В начале Творения были созданы все миры в приведённом ранее порядке. Эти миры были созданы *Эйн Соф* (Бесконечным), Его простым желанием, как милость и подарок. После этого необходимо продолжать подавать питание, жизнь и влияние во все миры, дабы поддерживать их, как в момент Творения, – но не более, как сказано (Коһэлет 3:14): «Знал я, что всё, что сделал Всесильный, пребудет вечно, к этому не добавить и от этого не убавить...», и как сказано (Там же 1:9): «...и нет ничего нового под солнцем», и сказано (Берешит 2:2): «И завершил Всесильный в день седьмой...», – здесь речь идёт о собственно Творении³¹⁷. Однако с тех пор и далее продолжение жизни созданий потребует их собственных действий, чтобы они кормили себя, подобно тому как сын прекращает питаться со стола отца. Вместе с тем десять *сфирот* не нуждаются в делах созданий, ибо влияние от *Эйн Соф* (Бесконечного), установившее их, когда они возникли, продолжается постоянно, и о них сказано (Теһилим 5:5): «...не пребудет с Тобой зло»³¹⁸, – поэтому они не нуждаются ни в каких исправлениях посредством действий [созданных]. Чего нельзя сказать о самих созданных, от душ и далее, смешанных из добра и зла и нуждающихся в делах и исправлениях. Вместе с тем, с другой стороны, когда влияние на созданных несёт ущерб, это выглядит как слабость и ущерб в возможностях десяти *сфирот*, которые перестают влиять [с прежней силой], поэтому и сказано (Дварим 32:18): «Твердыню, породившую тебя, ослабил ты...» или в противоположной ситуации (Теһилим 68:35): «Дайте силу Всесильному...».

³¹⁷ В приведённом стихе сказано, что всё Творение было завершено уже в седьмой день (см. там же комментарии РаШИ, Сфорно и т. д.).

³¹⁸ Десять *сфирот* неотрывны от света самого Всевышнего (*Эйн Соф*), и они никогда не претерпят никакого ущерба или недостатка в чём бы то ни было.

Есть и другая причина. Когда сам человек здоров и чист, он хочет, чтобы и одежда его соответствовала его величию, поэтому и *сфирот* кажутся слабыми, когда люди нуждаются в исправлении³¹⁹, поэтому и сказано: «Дайте силу Всесильному...» и: «... Израиль, тобой Я украшаюсь» (Йешаяһу 49:3).

Теперь ответим на третий вопрос.

По указанным выше причинам было необходимо создать единого человека, который включал бы в себя всё возникшее и созданное и связывал бы все миры, до самой бездны. Поскольку он ближе всех к влиянию десяти *сфирот*, то при исправлении его действий от десяти *сфирот* снизойдёт влияние к нему, от него – к ангелам, а от них – к оболочкам, чтобы исправить в них всё, что может быть прояснено, как это объяснялось относительно дурного начала, и далее – к самим мирам, ибо они сосуды и тела всех миров. А если человек грешит, это наносит ущерб всем мирам.

Этим объясняется необходимость сотворения человека в нижнем мире, с душой и телом, с добрым и дурным началами.

И есть ещё одна причина, близкая к приведённой выше, в отношении дурного начала. Ибо человек, сотворённый, как он есть, должен рожать детей и питаться, и всё это – только в самой необходимой мере и в чистоте, и он необходим всем мирам, для того чтобы низводить влияние, материализующееся в них, ради сосудов, которые и являются собственно мирами, а без этого влияния сосуды не могут существовать, ибо влияние это «тоньше» миров и относится к ступеням Творения. Пойми это хорошо. Таким образом, необходимо, чтобы человек был соединён из всех миров, дабы они помогали ему в его делах – привести влияние ему и им, ибо у них самих нет силы низвести это влияние. Поэтому, когда человек грешит, все миры несут ущерб, получают наказание

³¹⁹ Так как души – это облачения десяти *сфирот*, их слабость и несовершенство как будто указывает на слабость самих *сфирот*.

и уменьшение влияния, за то что не помогли ему. В этом суть слов: «И всё зло, как дым, рассеется» (из молитвы на Рош ha-Шана), так как *клипот* являются причиной греха в большей степени, чем что-либо другое, и их наказание велико. Тем не менее о добре, выбранном из них, сказано (Дварим 6:5): «И возлюби Б-га, Всесильного твоего, **всем сердцем...**» – обоими началами, ибо и дурное начало может быть перебрано³²⁰. Однако о худшем в нём, о том, что может быть только злом, сказано (Теһилим 68:3): «Как улетает дым... от огня...».

Как мы прояснили, человек включает в себя все миры, и именно об этом написано (Коһэлет 12:13): «... Потому что всё это – человек». И в этом суть стиха (Берешит 1:26): «... Сделаем человека по образу Нашему, подобно Нам...», поэтому «сделаем» употреблено во множественном числе, – ведь все миры участвовали в его создании, и теперь он включает в себя образ человека во всех мирах, ибо все они нуждаются в его делах. Об этом и сказано (Берешит 2:15): «... и поместил его в Сад Эден³²¹, обрабатывать (обслуживать) его и беречь», – в заповедях «делай»³²² и «не делай»³²³, как и сказано (Там же 2:5): «... потому что не оросил Б-г Всесильный землю...», – так как «... не было человека, чтобы обрабатывать (обслуживать) землю». И в этом суть стиха (Йешаяһу 51:16): «И вложу слова Мои в уста твои... поддерживать небеса...», – ибо своими делами человек приносит жизнь земле и небу, и поэтому он как будто «делает» их. Выходит, что слова «... со Мной ты», как сказали мудрецы наши, благословенной памяти (в предисловии к Книге Зоһар), означают «Мой компаньон» – «Я создаю, а ты поддерживаешь». И теперь для тебя не будет странным, что существует пророчество, как сказали мудрецы наши, благословенной памяти,

³²⁰ То есть разделено на полезное – то, что может принести пользу, и бесполезное.

³²¹ Сад Эден – райский сад.

³²² Обслуживать.

³²³ Беречь.

на слова (Дварим 11:22): «...и соединиться с Ним», и (Там же 10:20): «...и к Нему присоединись...», – ибо пророк соединяется с благословенным Именем посредством низведения пророчества и изобилия влияния в нижние миры, как об этом пишут РаМБаН и другие комментаторы, благословенной памяти. И в этом нет ничего удивительного, поскольку никакой свет не соединяется со светом десяти *сфирот* так, как с ним соединяется свет, образующий души, и именно в этом суть слов (Дварим 4:4): «А вы, единые со Всевышним...».

ВРАТА ТРЕТЬИ

О том, что препятствует пророчеству.

В предыдущих вратах объяснялось, что человеку несложно быть пророком, в силу того что он включает в себя все миры и все они питаются посредством его поступков. Из всего этого следует, что, напротив, пророчество должно быть в этом мире для того, чтобы направлять человека, исправлять его дела, дабы он приносил влияние во все миры и те не исчезли. Как написано (Иов 33:15–17): «Во сне – ночном видении ... Тогда откроются уши людей ... Отвратить человека от действия»³²⁴. И эти миры были бы разрушены, если бы не снизошло пророчество на Моше, учителя нашего, и он низвёл с небес Тору, поддерживающую все миры, как написано (Ирмеяһу 33:25): «Если бы не Мой союз³²⁵, [поддерживаемый, исполняемый] днём и ночью, Я бы не установил законов неба и земли». А за ним³²⁶ последовали все пророки, дабы обогатить народ и осветить его глаза мудростью Торы, её тайнами, – посредством Духа святости, который в них облачался.

Выходит, что пророчество и Дух святости должны присутствовать в этом мире, и это не должно быть сложно. Однако так происходит при условии, что найдутся люди, достойные этого. А поскольку ущербность души является препятствием, объясним, в чём сущность препятствия.

Когда влияние Духа святости пробуждается, дабы снизойти на человека, а он грешит, дурное начало создаёт тёмную занавесь между разумной душой и источником Духа святости; об этом и написано (Йешаяһу 59:2): «Если только грехи ваши будут разделять ...», – тогда

³²⁴ Которое ему не подобает совершать.

³²⁵ Дарование Торы – союз Всевышнего с человеком, а изучение Торы – исполнение этого союза.

³²⁶ За Моше.

Дух святости не приходит к человеку. Это случается из-за трёхсот шестидесяти пяти преступлений, приносящих ущерб разумной душе, как объяснялось в первой части.

Также, если урон будет из-за недостатка одной из двухсот сорока восьми заповедей «делай», человек тоже будет ущербным, и высшее влияние не снизойдёт на разумную душу, в силу того что один из её органов уничтожен или повреждён. А если ущерб будет ниже – в фундаментальной душе, из-за дурных качеств в душе животной, или из-за запрещённой еды, оскверняющей растительную душу, или других подобных вещей, – нижняя сила не пробудится, дабы низвести высшее влияние, и там возникнет разделяющая занавесь, и нижнее пробуждение не поднимется, дабы низвести влияние «сверху – вниз».

Таким образом, выходит, что есть несколько видов занавесей. Если занавесь возникла между растительной душой и тем, что выше, значит, ущерб пришёл от запрещённой еды, воздействовавшей на растительную душу. А если грехи человека – в дурных качествах или преступлениях из-за вожеления, они наносят ущерб в пробуждении животной души. Если это преступления, связанные с речью, они приходят из говорящей души, а если связанные с мыслями, – они наносят вред душе разумной. И, как уже объяснялось, всякий ущерб происходит только в конкретной искре, которая есть у той души на каждой ступени и в каждом мире. А иногда ущербы усиливаются так, что из-за упомянутой занавеси росток души отсекается от тела дерева, называемого светом, образующим души. И в этом суть того, что сказали мудрецы наши, благословенной памяти (Брахот 186): «Злодеи при жизни называются мёртвыми».

Как объяснялось, не все ущербы одинаковы, – ущерб может быть в растительной, животной, говорящей или разумной душе. Но что касается, Духа святости, ущерб в любом месте не позволяет ему снизойти на человека.

Поэтому тот, кто хочет просветления, нуждается в том, чтобы все его ступени были подобны «белому стеклу», – чистыми от любой болезни дурного начала, смешанного со всеми ступенями души. Именно это и было сказано Моше, учителю нашему, мир ему (Шмот 3:5): «...Сбрось обувь с ног своих ...» – это значит, что все органы его тела и душевные силы на всех упомянутых ступенях должны быть чистыми, без примесей и тёмной материи, как об этом сказано в книге Тикуним (тикуним 12 и 21), чтобы не осталось никакой нечистоты дурного начала, кроме его отделённой доброй части, необходимой для поддержания тела. Тогда не будет преграды, отделяющей силы души от их источника в свете, образующем души, присоединяющем её к источнику Духа святости, что в свете десяти *сфирот*.

Выходит, что два зла возникают из-за ущерба. Первое в том, что стремление снизу не может подняться до источника Духа святости, что приводит ко второму: высший Дух святости, в свою очередь, не может распространиться на нижний, – и всё это, как упоминалось, из-за занавеси грехов. И, хотя ущерб всегда происходит из-за крепкой связи с телом неживой души, ибо это сосуд, через который действуют все силы души, – не все силы души участвуют в каждом ущербе, и есть ущербы, приносящие урон в растительную, животную, говорящую или разумную душу, как уже объяснялось выше. А силы неживой души и самого тела участвуют во всех видах ущерба в мире.

ВРАТА ЧЕТВЁРТЫЕ

Об условиях пророчества.

Об условиях пророчества, очень коротко. Как уже объяснялось, в растительной, животной, говорящей или разумной душах существуют ущербы, и необходимо очистить их все. Следовательно, сначала человек должен совершить полное раскаяние от всех видов преступлений и дурных качеств и никогда не возвращаться к ним. Затем он должен стараться исполнять всё возможное в наше время из двухсот сорока восьми заповедей «делай», как это объяснялось в первой части. Особенно следующие: установить время для занятия Торой, днём и ночью, не пропуская даже одного дня; молиться три раза в день в полном сосредоточении; сосредоточенно произносить благословение после трапезы и все виды благословений на удовольствия; почитать Субботу во всех деталях; всем сердцем исполнять «возлюби ближнего, как самого себя»; исполнять заповедь чтения «Шма»; надевать цицит и накладывать тфилин во время молитвы. Затем нужно быть очень осторожным, чтобы не нарушить ни одной из трёхсот шестидесяти пяти заповедей «не делай», и даже в том, что касается уточнений мудрецов. Особенно следует быть внимательным в отношении всех запретов, наказание за нарушение которых – *карет*, смерть от рук Неба и смерть по приговору суда. А из остальных наиболее стоит остерегаться следующих видов прегрешений: сплетни, злословие, пустословие, насмешничество, разглядывание женщин, все виды семяизвержения и все виды близости с *нидой*³²⁷, клятва, даже если она истинна, а более всего – (нарушение) соблюдения Субботы. Также следует остерегаться всех видов дурных качеств, ибо они

³²⁷ См. ссылку 93 на стр. 45.

оскверняют фундаментальную душу, особенно – гордыни, которой необходимо избегать до последнего, так что человек будет как самая нижняя ступень, которую все топчут. И приниженность должна укорениться в сердце человека, так чтобы он не испытал радости, когда ему станут оказывать почёт, и не почувствовал унижения, если его станут оскорблять, и да будут оба этих события для него одинаковы. И следует избегать гнева, даже если бьют в лицо, ибо ничто не создаёт препятствия Духу святости так, как гнев. И следует до последней степени избегать непримиримости, даже со своими домашними. Также до последней степени следует избегать уныния, ибо даже на достойного пророчества оно не снисходит, когда тот пребывает в унынии. И человек должен быть счастлив своей долей, даже когда на него валятся несчастья, как написано (Дварим 6:5): «И возлюби Г-спода, Всесильного твоего, всем сердцем своим». После всего сказанного человек должен всеми силами углубиться в Тору, абсолютно во имя Небес, только для того, чтобы сделать приятное своему Создателю. А когда он занимается Торой и заповедями, он должен быть предельно счастлив, как сказано (Теһилим 119:162): «Радуюсь я словам Твоим, как нашедший великий клад», – ибо посредством этого снизойдёт влияние [Всевышнего] на все миры. А самое главное – это трепет пред Всевышним каждую минуту, дабы не согрешить, а это достигается тем, что человек всегда представляет Всевышнего пред своими глазами, как написано (Теһилим 16:8): «Всегда представляю Всевышнего пред собой...». И человек должен направить к Нему все помыслы, не оставляя Его даже на минуту, и в этом смысл слов Писания: «Соединиться с Ним»³²⁸, «... и с Ним соединишь...»³²⁹.

³²⁸ См. Дварим 11:22 и 30:20, а также Йеһошуа 22:5.

³²⁹ См. Дварим 10:20.

ВРАТА ПЯТЫЕ

О том, что такое пророчество.

Как уже объяснялось, некий единый свет в образе человека распространяется по всем четырём мирам: *Ацилут*, *Брия*, *Йецира* и *Осия* – до конца четырёх основ нашего, низменного, мира. Этот свет соединён со светом высшего человека, называемыми «десять сфирот», и они облачаются в упомянутый свет, называемый «светом, образующим души», в котором заключены все души нижних. Опускаясь в этот мир, для того чтобы облачиться в тела, души оставляют свои корни, присоединённые к Источнику, из Которого они были образованы, и только ветви этих корней цепью спускаются в нижний мир, облачаясь в тела. Это подобно ветвям дерева, которые едины со стволом и коренятся в нём, но склоняются вниз и достигают земли, всё ещё сохраняя связь с деревом. А когда человек совершает грех, наказание за который – *карет*, то ветвь отсекается от ствола дерева и оказывается «отдельной» от него в этом мире, подобно духу животных. В этом смысл слов (Бемидбар 15:31): «... Отсечением будет отсечена та душа...» и (Дварим 20:19): «...ибо человек – дерево полевое...».

И в этом суть удвоения имени праведника: «Аврахам, Аврахам», «Яков, Яков», «Моше, Моше». Одно имя, в аспекте корня, который всегда остаётся вверху, соединённым с деревом, – и это называется *мазалем* человека. Как сказали мудрецы, благословенной памяти (Менахот 29б), Моше, учитель наш, мир ему, видел *мазаль* раби Акивы, когда тот преподавал. Ибо именно из этого *мазала* снисходит влияние на ветвь, которая спускается и облачается в тело.

Этот корень очень возвышен, он находится на самой вершине мира *Ацилут*, а ветвь – очень длинная, она проходит через все миры, пока её кончик не облачится в тело.

А на каждой ступени каждого из миров эта ветвь оставляет свой корень, так что нет души, у которой не было бы бесконечного числа корней, один выше другого. А своими делами человек удостоивается подняться ко всем этим корням, ибо все корни, оставленные на всех ступенях мира *Осия*, называются одной цельной душой из мира *Осия*, и это же относится ко всем остальным ступеням.

Теперь проясняется суть пророчества. Когда человек находится в чистой (просветлённой) материи, без нечистоты дурного начала и сил фундаментальной души, и нет у него греха, поражающего один из корней души, то, после того как он приготовит себя для соединения с корнем, он сможет соединиться с ним. Однако, даже когда человек достоин этого, он должен освободить свою душу от всего, отделить её от всех аспектов материи, и только тогда он сможет соединиться со своим духовным корнем.

Этот подъём души, о котором говорится во всех книгах, объясняющих пророчество и Дух святости, не является буквальным подъёмом души, когда она покидает тело, как во сне, ибо тогда это не пророчество, а обычный сон. А Дух святости приходит к человеку в состоянии бодрствования, когда душа в теле, и не покидает его. Этот подъём является освобождением от всех мыслей, когда сила воображения человека, происходящая из фундаментальной животной души, перестаёт показывать ему и размышлять о чём-либо относящемся к этому миру, как будто душа покидает его. Тогда эта сила воображения начинает создавать образы, как будто человек поднимается в высшие миры, к корням своей души, от одного корня к другому, пока эти воображаемые образы не достигнут Высшего Источника и не создадут в разуме человека образ светов, как будто он видит их, подобно тому как его воображение рисует ему образы этого мира, хотя на самом деле он их не видит, как это известно из науки о природе. Тогда человек сосредотачивается на том, чтобы получить свет десяти *сфирот* из той точки, за которую

держится корень его души. Он также должен думать о том, чтобы поднять десять *сфирот*, одну к другой, до *Эйн Соф* и низвести оттуда на них свет, до самого низа, по пути их нисхождения. А когда посредством человека к ним спустится свет, они возрадуются и тем светом осветят корень души этого человека, соединённый с ними, согласно месту, которое он занимает. Тогда человек должен сосредоточиться на том, чтобы спустить этот свет по ступеням до его разумной души, находящейся в теле, а оттуда он (свет) достигнет животной души и силы воображения в ней, и в нём это приобретёт образ, подобный материальному, и тогда человек поймёт эти образы, как будто он на самом деле видит их. Иногда этот нисходящий свет создаёт в воображении образ, как будто ангел говорит с человеком, а он видит его или слышит его голос, и тому подобные явления, согласно пяти способностям чувствовать, присутствующим в воображении. А оттуда эти образы передаются во внешние органы чувств, которые тоже, как известно, относятся к животной душе. И тогда человек увидит, услышит, сможет обонять и будет говорить с помощью своих физических органов чувств. Как написано (Шмуэль II 23:2): «Дух Всевышнего говорил во мне, и слова Его были на языке моём», – ибо свет создал образы и материализовался в телесных органах чувств. А иногда пророчество бывает только в пяти духовных органах чувств, которые существуют только в силе воображения. Однако и то и другое возможно только тогда, когда сила воображения полностью освобождается от всех материальных мыслей, как уже объяснялось.

Таким образом, выходит, что пророчество – это некое подобие сна, когда разумная душа покидает человека и поднимается вверх, ступень за ступенью, и там видит. А потом спускается обратно и передаёт этот (увиденный) свет до животной души, в которой сила воображения. И там эти вещи приобретают образы и материализуются, а когда человек возвращается в своё обычное состояние, он помнит эти

образы силой памяти, которая также находится в животной душе, как это известно из науки о природе.

Итак, мы объяснили суть пророчества и сна; пророчество происходит, когда душа ещё находится в теле, а сон – когда она покидает его. Однако само пророчество бывает двух видов.

Один вид – это пророчество всех пророков, когда свет нисходит и достигает разумной души, а оттуда спускается к животной душе, дабы обрести образ в пяти внутренних чувствах, заложенных в воображении, а внешние чувства в это время замирают, так как они неспособны принять, отобразить и материализовать этот свет в физических органах. Такое пророчество называется сном, хотя и не является таковым на самом деле, как сказано (Берешит 15:12): «... И дремота спустилась на Авраама ...».

А второй вид – это совершенное пророчество, когда физические чувства не замирают и образы естественно отображаются в них. Таким было пророчество Моше, учителя нашего, мир ему. Причина этого была в его полностью очищенной материи, которая изменилась благодаря святости его поступков и достигла уровня души. В теле Моше и в его фундаментальной душе остались только добро и чистота, хотя в них и присутствуют аспекты материи, отсутствующие в разумной душе и том, что выше неё.

Уже объяснялось, что корней человеческих душ бесчисленное множество. И чем больше высота места образования души, тем больше сила, приносящая пророчество. И даже если корень образования души человека будет очень высок, но он не исправил достаточно и не удостоился подняться ко всем корням, то он тоже сможет низвести влияние только с той ступени, которую исправил и которой удостоился. Отсюда понятно, что в пророчестве есть бесчисленное множество ступеней.

И не подумай: «Если душа пророка не покидает его тело, то что за способность может быть в его эфемерной мысли подниматься и открывать врата?» Из того, что я

уже писал выше, пойми, что душа подобна очень длинной ветви, протянувшейся от корня, присоединённого к дереву, до тела человека. И эта линия существует всегда: когда человек стремится подняться к своему корню, свет его мыслей, называемых «осмысляемым», поднимается от «осмысляющего» – т. е. разумной души, до собственно разума – т. е. высшего корня души, и они соединяются посредством «осмысления» – т. е. влияния, нисходящего от разума к осмысляющему. Выходит, что «осмысляемое» – это и есть само влияние, нисходящее от разума к разумной душе. Это реально существующее влияние и называется мыслью, и пойми это хорошо, так как это не пустые слова. Ведь иначе мы бы обесценили все аспекты намерений в молитве и размышлениях человека, добрых или дурных.

Итак, мы объяснили, что пророчество может и обязано быть подобно ветви дерева, которая загнута вниз, и если потянуть за неё с силой, обязательно придёт в движение всё дерево. Однако высшие не приходят в движение от мыслей нижнего человека, если только он не достоин низвести к ним высший свет, и тогда, в радости от этого, и они дают ему от того света. Но если человек не способен дать свет высшим, то и они не придадут ему значения и не захотят приблизиться к нему, чтобы помочь передать его мысли наверх, ибо он ничто и нет от него проку.

ВРАТА ШЕСТЫЕ

О ступенях пророчества. Каким было пророчество в древних поколениях и какого уровня Духа святости можно достичь в наши времена.

Суть пророчества пророков такова. Выше объяснялось, что есть четыре мира: *Ацилут*, *Брия*, *Йецира* и *Осия*, а ниже их всех – низменный мир, состоящий из четырёх основ, которые суть силы фундаментальной души, разделённые подобно десяти *сфирот*.

И также объяснялось, что в каждом из миров есть внутренний свет – свет десяти *сфирот*, а вокруг него – свет, образующий души, а вокруг него – свет, образующий ангелов, а вокруг него – тёмный свет, образующий *клипот*, а вокруг всего этого – собственно мир, то есть своды, его образующие. И именно так происходит в низменном мире, ибо материя четырёх основ – это тело и мир, а внутри них – все остальные света, каждый из которых состоит из четырёх аспектов фундаментальной души.

Кроме того, объяснялось, что количество ступеней бесконечно, ибо *сфирот* состоят из десяти, каждая из которых, в свою очередь, тоже состоит из десяти и так далее, так что в каждом мире есть бесчисленное множество ступеней.

И уже объяснялось в пятых вратах, что пророчество – это подъём мысли пророка от ступени к ступени до места, за которое держится корень его души. После этого пророк думает о том, чтобы поднять свет *сфирот* до *Эйн Соф*, вызвать оттуда свет и спустить его, ступень за ступенью, пока он не достигнет его разумной души. Тогда разумная душа берёт долю в этом свете, согласно той степени, насколько корень

его души держится наверху, и оттуда передаёт в животную душу, в её силу воображения, а там вещи принимают образ – либо во внутренних чувствах силы воображения, либо во внешних чувствах.

Очевидно, что это движение мысли вверх происходит не само по себе, а с помощью намерений и соединений, которые один пророк получал от другого, обучающего его пророчеству, как это было у «детей»³³⁰ пророков со Шмуэлем и у Элияху с Элишей³³¹. [Это обучение необходимо для того], чтобы с помощью соединений, которые совершает пророк, он притягивал свет и влияние, согласно своему желанию, и в этом сама суть пророчества.

Ещё пророков обучали молитвам и обращениям по именам к стражам врат небосводов и залов во всех мирах, которые – четыре основы (фундаменты) и воздуха (эфир), которые в них, до вершины мира *Ацилут*, как это упомянуто в Книге Зоһар, в главе Ваякһэль, где говорится о подъёме молитв (2016), и как упомянуто в главах о залах и их союзах. Сначала они открывали врата на ступенях, потом, соответственно, ступени, затем соединяли соединение и совершали особую молитву, посредством чего поднимались на следующую ступень. И так они восходили, ступень за ступенью, пока не достигали высших корней, где и останавливались. Оттуда они продолжали свои мысли до *Эйн Соф*, а потом возвращались и низводили влияние вниз, как объяснялось выше.

Что касается стражей врат и их имён – суть была в том, что их заклинали с помощью некоего святого имени, от *сфир*, относящейся к этой ступени, – ангелу, коренящемуся и образованному оттуда и назначенному стражем врат в том своде, т. е. в материи той ступени. И у этого ангела тоже есть известное имя тех врат, и он их открывает. Тогда мысль

³³⁰ Слово «дети» во многих местах и здесь в частности означает «ученики»; речь идёт о пророках, учениках пророка Шмуэля.

³³¹ Элиша – пророк, ученик пророка Элияху.

пророка проходит через эти врата от света к свету, до самого внутреннего света *сфир* на той ступени, затем он молится и соединяет необходимое там соединение и так поднимается от ступени к ступени.

В этом суть видений Йехезкеля, называемых «действие Меркавы»³³², то есть то, что ступени (уровни) сопряжены друг с другом. Сначала открываются небеса врат сводов, то есть света материи и сосудов того мира, затем входят к *клипот* (оболочкам), и об этом написано (Йехезкель 1:4): «И увидел ветер ураганный...»³³³, а также об этом сказано (Иошеа 1:2): «Вначале говорил Всевышний Иошее...», — имеется в виду, что началом открытия пророчества было открытие *клипы* с её силами, которые — «жена развратная»³³⁴ и «дети разврата». Хотя, будучи на небесах, пророк тоже «соединялся» и видел, как написано (Йехезкель 1:1): «... раскрылись небеса и увидел видения Всесильного», — но, находясь в месте *клипот*, он не наслаждался соединением с ними, а разрывал их и проходил через них, а соединение происходило только через необходимое видение³³⁵. И в этом смысл слов Элияху, доброй памяти (Млахим I 19:11–12): «... Не в громе Всевышний... <...> ... не в огне Всевышний...»³³⁶. А оттуда пророк входит в ограду света ангелов, ведь, как известно, между светами есть разделяющая преграда. Это сокровенная тайна понятия *Хашмаль*³³⁷, численное значение которого равно слову *малбуш* (облачение), и это сосуд и материя светов ангелов (пусть Всевышний искупит мне открытие этой

³³² *Меркава* в дословном переводе означает «соединение» или «сопряжение».

³³³ «Ветер ураганный» — название одной из оболочек.

³³⁴ Это аллегория. Чистые аспекты тела человека аллегорически называются «праведной женой», а аспекты нечистоты, присутствующие в теле, — это «жена развратная».

³³⁵ Другими словами, это был только «зрительный» контакт, самый отдалённый из всех возможных для человеческих чувств.

³³⁶ «Гром» и «огонь» — также названия *клипот*.

³³⁷ Таков порядок соединений, приведённый Йехезкелем (1:4): «И увидел, и вот: ветер ураганный пришёл с севера, облако великое, и огонь сверкающий, и мерцание вокруг него, а внутри него — подобное *Хашмалу* внутри огня».

сокровенной тайны). Затем пророк видел десять групп ангелов, разделённых на четыре *хайот* (животных) и четыре лагеря Шхины, и об этом сказано (Йехезкель 1:5): «А внутри – образ четырёх животных...», – а оттуда он проходил далее, пока не достигал света самих десяти *сфирот*, – об этом сказано (Йехезкель 1:26): «... а на образе трона – подобно виду человека...». Сам трон – это свет, образующий души, как сказано: «Праотцы – они и есть *Меркава*»³³⁸, поэтому душа называется «почётом», как написано (Теһилим 30:13): «Ради того, чтобы пел тебе почёт и не молчал...», и ещё написано (Там же 4:3): «... До каких пор почёт мой [отдан] для позора?..»

Я открыл тебе глубокую тайну, включающую в себя детали *Меркавы*, чего не удостоились прошлые поколения. И, как уже объяснялось выше, в пятых вратах, не все пророки «питаются» из одного корня, ибо корней у них бесконечное множество – шестьсот тысяч в каждом мире. Об этом сказали мудрецы, благословенной памяти (Шир ха-Ширим Раба, часть 4, 23): «Шестьсот тысяч пророков было в Израиле...», – а Моше, учитель наш, мир ему, включал в себя их всех и весил как все они.

Теперь в общих чертах объясним их иерархию. Моше, учитель наш, мир ему, поднимался до *Ацилут* и видел оттуда посредством облачения в одну только *Брия*, но и это³³⁹ лишь «проходя»³⁴⁰, ибо сам *Ацилут* – недоступен, и в этом суть стиха (Шмот 33:20): «... ибо не увидит меня человек – и живой». А остальные пророки видели в *Ацилут* – посредством полного облачения в светá *Брия*. А после разрушения Храма был Йехезкель, который пророчествовал из *Ацилут* после облачения в *Брия*, а *Брия* была полностью облачена в *Йецира*. С тех пор светá *Ацилут* и *Брия* не

³³⁸ Посредством трона; «человек», упомянутый у пророка, «сидит» на внешних по отношению к нему мирах – мирах ангелов, оболочек и т. д. То есть трон – это средство сопряжения, он же *Меркава*.

³³⁹ «Это» – видение *Ацилут*, даже посредством облачения в *Брия*.

³⁴⁰ То есть даже так его облачение в мир *Брия* было «временным», «преходящим».

открываются вообще, и именно это имели в виду мудрецы, благословенной памяти, сказав (Сота 48б), что после Хаггая, Зхарьи и Малахи пророчество прекратилось совершенно и остался только Дух святости света одной только *Йецира* и ниже её; в Талмуде это называется «подъёмом в ПарДеС»³⁴¹, который и есть *Йецира*, что называется «миром Метатрона». И у этого тоже были определённые методы использования для открытия врат из низменного мира *Осия* и *Йецира* – создание единений и молитвы, соответствующие десяти сфирот мира *Йецира*.

В этом суть использования «частей залов», которыми воспользовались раби Нехония, раби Акива, раби Ишмаэль и мудрецы Великого собрания, и которые позднее тоже были забыты. Было ещё нечто, после того как во времена *амораим*³⁴² была утеряна возможность очищения пеплом красной коровы, до времени Абайе и Равы, как об этом сказано в Талмуде (Хагига 25а), и прекратили использовать подъём в ПарДеС; тогда стали использовать один только мир *Осия*. А поскольку этот мир ниже всех, а среди его ангелов только малая часть – добрые, а остальные – злые, и, более того, добро и зло в нём крепко связаны между собой, то в этом мире вообще нет никакого постижения. Ибо [в этом мире] невозможно постижение одного только добра, и постижение в нём представляет собой смесь добра и зла, истины и лжи.

И в этом суть понятия «практическая Каббала», ибо она в мире *Осия* (действия); поэтому она и называется «практической» и поэтому же запрещено ею пользоваться, ибо (тот, кто её использует,) обязательно войдёт в соприкосновение со злом, присоединённым к добру. Желая очистить свою душу, такой человек осквернит её этим злом, и даже то, что он постигнет, будет истиной с примесью лжи. Особенно сейчас, когда нет пепла красной коровы и

³⁴¹ См. выше ссылаку 36.

³⁴² *Амораим* (ед. ч. – *амора*) – мудрецы Геморы.

нечистота *клипот* липнет к человеку, приближающемуся к постижению с помощью практической Каббалы. Поэтому тот, кто заботится о своей душе, отдалится от них³⁴³, ибо [если он этого не сделает], то он не только осквернит свою душу и будет наказан в Геиноме, но также пострадает и в этом мире, – он или его дети обеднеют, заболеют или оставят веру.

Доказательством этому послужат раби Йосеф Дила Райни и раби Шломо Молхо, которые использовали практическую Каббалу и покинули этот мир по упомянутой причине, – (в практической Каббале) не может быть добра без примеси зла. Кроме того, такие люди подчиняют (ангелов) заклинаниями, [а те в ответ] соблазняют и сбивают их на дурные пути, так что они теряют душу. Тем более что способы эти были сокрыты древними и мы не знаем их в точности, – поэтому следует избегать их.

---

³⁴³ От тех, кто занимается практической Каббалой.

ВРАТА СЕДЬМЫЕ

О Духе святости в наше время.

Хотя в прошлых вратах мы и предостерегли человека от любых способов заклинаний, он не должен отчаиваться. Ибо сказано на стих (Шофтим 4:4) «А Двора, женщина, – пророчица ...», – учили в доме Элияһу (Раба 9): «Свидетельствую я и со мной небо и земля, что на мужчину или женщину, еврея или нееврея, раба или рабыню Дух святости снисходит только согласно делам их».

Мы своими ушами слышали и своим глазами видели особенных людей, достигших Духа святости в наше время; они предсказывали будущее, и были среди них обладавшие мудростью, не открывшейся предыдущим поколениям. И чтобы не опустили руки у желающих достичь святости, я объясню нечто и приоткрою с игольное ушко, и пусть Всевышний не лишит блага бесхитростных.

Прежде всего, объясним несколько способов постижения, а в восьмых вратах, с Б-жьей помощью, объясним, как следует использовать их.

Самый верный способ постижения – написанный от имени «Учили в доме Элияһу», доброй памяти. Это путь, по которому шли древние, воздержанные³⁴⁴ благочестивые. Он начинается с полного раскаяния в том, что человек уже испортил; затем раскаявшийся восполняет себя совершением заповедей «делай», молится в полном сосредоточении и занимается Торой во имя Небес, с полной отдачей, подобно быку, тянущему ярмо, пока не обессилеет. Всё это должно сопровождаться ограничением в удовольствиях, еде и питье, пробуждением в полночь или немногим ранее, устранением дурных качеств и отстранённостью от всех людей, даже в том, что касается ничего не значащих бесед.

³⁴⁴ Воздержанные – т. е. аскеты.

Затем следует очищать тело, постоянно окунаясь в микву и время от времени уединяясь для размышлений о трепете пред Всевышним, постоянно представлять пред собою (Имя) Всевышнего, стараться освободить свои мысли от пустяков этого мира и всеми силами достичь единения со Всевышним в любви. Так можно удостоиться Духа святости одним из перечисленных далее способов.

Первый состоит в том, что человек приведёт к своей душе высший свет из высшего корня своей души, как это объяснялось в пятых вратах, и это – настоящий Дух святости.

Второй способ – с помощью занятия Торой или исполнения некоей заповеди, как это объясняют мудрецы (Авот 4:11); ибо, исполняя одну заповедь, человек приобретает себе защитника и возникает настоящий ангел, если только человек исполняет эту заповедь постоянно, с полным намерением, соблюдая все законы, и тогда этот ангел открывается ему. В этом суть описанных в книгах «ангелов-рассказчиков». Однако, если заповедь не будет исполнена в точности, со всеми законами, «рассказчик» будет постоянно смешанным из добра и зла, истины и лжи.

Третий способ состоит в том, что, благодаря упомянутому выше благочестию, человеку открывается Элияһу, доброй памяти, и чем больше будет благочестие, тем больше будет открытие.

Четвёртый вариант, сильнейший из всех, состоит в том, что человек удостоивается того, что ему открывается душа одного из умерших древних праведников. Или из тех, что связаны с корнем души этого человека, как это выяснится, или других, из-за того что он как следует исполнил ту же заповедь, что и они. И тот, кто удостоится этой ступени, постигает невероятную мудрость и тайны Торы, согласно поступкам.

Пятый вариант – самый слабый из всех. Он заключается в том, что человек увидит во сне будущее и знания, близкие к Духу святости.

Это прямой (праведный) путь, ибо, поскольку на этом пути человек не заклиняет и не заставляет высших, а достигает всего силой своих добрых дел и святости, Дух святости снисходит на него без примеси зла. Чего нельзя сказать о тех случаях, когда человек силой или просьбами получает способы заклинаний с помощью действий, молитв или соединений. Ведь если он допустит ошибку, то может получить вещи внешние, смешанные (из добра и зла).

Есть ещё пути, связанные с действиями, которые будут объяснены в четвёртой части, – эти пути заключаются в низведении на человека одного из пяти вариантов, объяснённых выше, даже если они не происходят сами по себе. Эти пути требуют великой святости и чистоты, для того чтобы в них не было упомянутых примесей. Однако первый путь использовали ещё в древние времена, как об этом пишет РаМБаН, благословенной памяти, в комментарии на стих (Дварим 11:22) «... и соединиться с Ним», и в главе 5 «Письма о святости», о бен Азае, вокруг которого, когда он учился, пылал огонь.

ВРАТА ВОСЬМЫЕ,

**в которых очень кратко объясняется,
как в наше время должен вести себя
человек, решивший достичь святости.**

Такой человек должен очистить себя пятью очищениями.

Сначала необходимо раскаяться во всех грехах, как в нарушениях заповедей «не делай», так и в неисполнении заповедей «делай», во всех нарушениях заповедей мудрецов и в своих дурных качествах, – так чтобы не возвращаться к ним снова. Особенно это необходимо во всём, что связано с наказанием *карат*, соблюдением Субботы, запрета *ниды*, всех видов семязвержения, клятв, даже истинных, рассматривания женщин, злоязычия, сплетен, насмешничества и пустых разговоров. Также необходимо отдалиться от гордыни и гнева, непримиримости и уныния и быть скромным, смиренным, и радоваться своей доле.

Второе очищение – это исполнение всех двухсот сорока восьми заповедей «делай» из Торы и заповедей мудрецов; особенно необходимо установление постоянных часов для занятия Торой, а также следует сосредоточенно молиться, благословлять после еды и на удовольствия, любить каждого еврея, как самого себя, во всех деталях почитать Субботу и каждую ночь вставать после полуночи изучать Тору и оплакивать Йерушалаим. И все поступки человека должны быть из любви, ради Небес.

Третье очищение необходимо во время, когда человек будет готовить себя к освящению Духом святости.

Четвёртое очищение – в чистоте тела, окупании и чистой одежде.

Пятое очищение. Когда человек уже приготовит себя к

получению Духа святости, когда в нём утвердятся все добрые качества, он, прежде окунувшись и в святости, должен войти в отдельный дом, где ему не помешают голоса людей и птиц; лучше, если это будет после полуночи. Там он должен закрыть глаза, освободиться от всех мыслей об этом мире, как будто душа покинула его, как мёртвого, который ничего не чувствует. Затем он должен изо всех сил сосредоточиться на мыслях о высшем мире и соединиться там с корнем своей души, воображая, как душа покидает его и поднимается вверх, и представить себе высшие миры так, как если бы он находился в них. А если он совершит какое-нибудь соединение, то пусть думает о нём, чтобы низвести некое влияние и свет во всех мирах и чтобы в конце концов самому получить долю этого влияния. Он должен сосредоточиться на своих мыслях, как будто этот дух уже в некоторой степени снизошёл на него. А если (после всего перечисленного) он ничего не почувствует, значит, он ещё не готов и ему следует ещё укрепиться в служении и святости; а через некоторое время пусть снова уединится, как объяснялось, – пока не удостоится, чтобы дух снизошел на него.

Когда же Дух святости снизойдёт на человека, он должен снова проверить, чист ли он, ведь этот дух может быть Ситра Ахра или смешение добра и зла, как показывает то, что случилось с бен Азаем и бен Зомой, когда они поднялись в ПарДеС. Это можно проверить с помощью того, что ему открывается, – одна ли эта истина, или смесь истины и лжи, или же просто пустые вещи, относящиеся к этому миру или противоречащие Торе. Если произойдёт одна из этих вещей, человек должен отвергнуть такой дух. После этого он должен ещё более усилиться в служении, так чтобы все слова его стали истиной и были в «страхе Небес».

Знай, что сначала дух приходит время от времени, с перерывами, сообщая вещи лёгкие, неглубокие, да и тех немного. Но со временем его сила будет становиться всё больше, во всех упомянутых аспектах. В целом суть

происходящего – полное очищение материи (телесности), искоренение мыслей и фантазий и абсолютное единение с высшими. Следует вдуматься во всё, что мы написали в шестых вратах первой части, ибо там подробно объясняется благочестивое поведение.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ВРАТА ПЕРВЫЕ

О способах использования достижения Духа святости.

Мы уже объяснили в седьмых вратах третьей части, что есть пять видов постижения: Дух святости, души праведников, ангелы-рассказчики, Элияху, доброй памяти, и сны. Каждого из них можно достичь отдельно, с помощью святости и изучения Торы, без добавления других действий. Однако они могут быть достигнуты и с помощью отдельных действий, если только прежде человек достоин и готов к постижению. Это будет объяснено в этой части, согласно всему тому, что мы находим в книгах древних мудрецов. Эта часть будет разделена на трое врат. Первые – об образах действий, вторые – о способах постижений, а третьи – об условиях постижений. И я уже описывал в своей большой книге «Эц Хаим» соединения и чудесные способы, необходимые для постижения, и, если будет на то воля Всевышнего, объясню это всё подробно, в отдельной главе.

***

Слова печатника. Эта, четвёртая, часть в печать не поступила и не была напечатана, так как все имена и соединения – суть сокрытые тайны, и неправильно было бы приносить их на «жертвенник» печати.