

все, что явно и неявно фигурирует в описанной картине, то есть солнце и звезды, подчиняется воле Всевышнего, а Он пользуется этим, как “рубящий — топором” (ср. *Йешаязу*, 10:15).

ГЛАВА 3 ---

В предыдущей главе небесные тела были определены как “посредники”. Анализируя это понятие, р. Менахем-Мендл приводит слова Рамбама о происхождении язычества и объясняет, в чем именно состоит заблуждение тех, кто поклоняется кому бы то ни было помимо Всевышнего.

Исходя из сказанного прежде можно понять, в чем состояла величайшая ошибка, допущенная первыми поколениями. Они поклонялись солнцу, луне и прочим небесным телам, как было в поколении Ахава⁵³ и ему подобных. Тянется же эта ошибка со времен поколения Эноша⁵⁴, когда люди стали называть всевозможные предметы именем “Б-г”. Вот что говорит об этом Рамбам в первой главе “Законов об идолопоклонстве” [в книге *Мишне Тора*]: “В дни Эноша люди совершили величайшую ошибку, и мудрецы того поколения дали совет, достойный глупцов! Сказали они: следует оказывать им (небесным телам) почести”. Основа мысли [тех людей] сокрыта в том истинном обстоятельстве, на которое они обратили внимание: жизненные силы нисходят в мир через небесные тела⁵⁵.

---

53 Ахав — царь Израиля в период Первого храма; поддерживал языческие культы.

54 В Торе сказано о нем: “У Шета также родился сын, и он нарек ему имя Энош; тогда начали называть именем Г-спода” (*Берешит*, 4:28). Это означает, что начали называть именем Б-га предметы нашего мира, а это и есть идолопоклонство!

55 Что, разумеется, совершенно справедливо: для этого достаточно вспомнить важность солнечного излучения для жизни на Земле!

Ошибка, лежавшая в основе язычества, приняла новую форму в поколении строителей Вавилонской башни. Однако не следует думать, что эта ошибка коренилась в мировоззренческих проблемах и носила умозрительный характер. Причина ее — в дурных устремлениях души.

Сходный характер носило заблуждение поколения [строителей] Вавилонской башни, хотя они знали, что небесные тела вечно пребывают в состоянии поклонения, что именно потому к ним нисходят силы свыше, а они [небесные тела] обладают способностью передавать силы эти прочим творениям.

Несмотря на то, из-за своей направленности на земные блага они [люди того поколения] поклонялись небесным телам. Они поступали так, чтобы уйти от необходимости проявлять *битуль*, как предписывает Тора. Выше уже говорилось, что, когда творение, представляющее собой как бы самостоятельную сущность — *йеш*, проявляет *битуль* перед своим источником, называемым *аин*, оно становится сосудом, готовым воспринять и вместить свет, ведь “Г-сподь (*Гавайе*) есть Б-г (*Элоким*)”!⁵⁶ А люди поколения Вавилонской башни хотели идти на поводу у дурных желаний своего сердца, получая свыше все виды блага, как говорится в книге *Тора оп, Ноах*⁵⁷. И это заставило тех людей поклоняться планетам, звездам и всем небесным телам, несущим жизненные силы в наш мир.

Итак, “посредник” может обладать или не обладать способностью принимать решения. Ошибка же в этом вопросе может означать разницу между служением Всевышнему и, не дай Б-г, бунтом против Него!

Однако при всей справедливости такового наблюдения их действия были ошибочными, ведь люди поколения Вавилонской башни не осознавали истинного положения вещей: что все

56 То есть сосуды, происходящие от Имени *Элоким*, будут готовы воспринять свет, исходящий от Имени *Гавайе*, благодаря единству этих имен.

57 См. *Тора оп, Ноах, маамар* “И сказал Б-г: ведь народ один...”

небесное воинство пребывает “в руке” Всевышнего, подобно “топору в руке рубящего” (ср. *Йешаяѓу*, 10:15). Но в таком случае преклонение перед небесными телами и оказание им почестей лишено всякого смысла, как лишено смысла оказание почестей безжизненному топору, находящемуся в руке человеческой. В этом и заключается основная идея пятого принципа из Тринадцати принципов веры, приведенных Рамбамом в комментарии к *Мишне*, *Санѓедрин*, 10. Сей принцип гласит: не следует человеку ставить некий предмет посредником между собой и Всевышним; нужно все помыслы обратить к Нему и отстраниться от всего прочего. И вот почему: высшие творения не способны принимать решение о том, кому и как передавать силы, ибо Всевышний передает Свое воздействие через них, подобно дровосеку, использующему топор, как упоминалось выше. В самом деле, ведь “нет более, кроме Него” (*Дварим*, 4:35) — все в мире словно не существует перед Всевышним, как не существует солнечный луч, который еще не отделился от светила и находится внутри него⁵⁸. Именно это имел в виду рабби Ханина в своих словах, обращенных к колдунье (см. *Хулин*, 7б)⁵⁹.

Как же случилось, что первые поколения, избравшие путь языческого служения, не заметили столь явного абсурда в своем подходе? Ответ прост: они видели всего лишь то, что желало увидеть их сердце.

А те поколения совершили ошибку, посчитав небесные тела чем-то самостоятельным, обладающим способностью, пусть даже в малой мере, принимать участие в принятии решений. Они ошибались, несмотря на то что понимали: небесные тела сами поклоняются Всевышнему и получают силы от Него.

58 См. примеч. 47 на с. 83.

59 Там рассказывается, что одна колдунья хотела взять землю из следа рабби Ханины, чтобы совершить колдовство. Узнав об этом, рабби Ханина сказал: “Пусть берет, ничего у нее не выйдет, ведь сказано: “Нет более, кроме Него”!”

Ошибка их проистекала не столько из доводов разума, сколько из неодолимого стремления к обилию благ и наслаждений этого мира.

Здесь р. Менахем-Мендл делает оговорку: вышесказанное относится ко всем “посредникам”, которых объединяет отсутствие свободы выбора. Однако к человеку, обладающему этой свободой, невозможно полностью применить изложенные здесь выводы (нет нужды говорить при этом, что поклонение человеку запрещено точно так же, как и поклонение небесным телам).

(Принцип же, приведенный в Талмуде, в конце восьмой главы трактата *Бава кама*, 92б, никоим образом не противоречит сказанному. Там говорится: “Если царь посылает человеку бокал вина, то человек должен быть признателен и виночерпию”. Вывод этот основан на словах Торы: “А Йеѓошуа, сын Нуна, исполнился духа премудрости, ибо Моше возложил на него руки свои”⁶⁰ [*Дварим*, 34:9]. Ведь там говорится о человеке, а он единственный изо всех творений обладает свободой выбора!)

Заблуждение насчет самостоятельности небесных тел и всего мира может принять еще более уродливые формы, поясняет р. Менахем-Мендл. Если идолопоклонники считают, что Всевышний “делится” Своей властью с кем-то еще, то безбожники в принципе не готовы предоставить Ему “право вмешательства” в дела нашего мира.

Есть и такие, кто в еще большей степени далек от истины и признания Творца, говоря: “Оставил Г-сподь эту землю” (*Йехезкель*, 8:12). Они полностью отрицают Б-жественное управление

---

60 Имеется в виду день, когда Моше передавал своему преемнику Йеѓошуа свои духовные силы и способность к пророчеству. Стих построен так, будто Моше делал это по своему решению, тогда как на самом деле он исполнял повеление Всевышнего. Отсюда вывод: когда кто-то делает нам добро (например, приносит бокал вина), даже если инициатива исходит не от него, он достоин благодарности.

происходящим в мире. Вот как описывает Рамбам их заблуждения в книге *Мишне Тора* (“Законы об идолопоклонстве”, 1). Общей чертой, объединяющей все эти ошибочные воззрения, является стремление поставить второстепенное на место главного, обращая внимание только на “тело” планет и отвлекаясь от заключенного в них света — “души”. Ведь материальным глазом невозможно увидеть преклонение и *битуль* их духовной формы — “души” этих небесных тел — по отношению к Творцу. И тогда люди подобного рода усматривают в небесных телах некую самостоятельную сущность, ибо так представляются небесные сферы, солнце и луна материальному взгляду.

Теперь р. Менахем-Мендл подытоживает анализ понятия “посредник”: он может передавать силы Источника, раскрывая Его, но может при передаче и скрывать Источник. Как именно поведет себя “посредник”, определяется тем, насколько явно раскрывается в нем Имя *Элоким*. Если сущность этого Б-жественного имени раскрыта в “посреднике”, то становится ясно, что *Элоким* и *Гава́йе* — это одно; если же сущность *Элоким* сокрыта в нем, то такой “посредник” принадлежит к *элоким ахерим* — “чуждым божкам”.

И поскольку таких людей интересует лишь внешняя сторона событий, различимая материальным взглядом, а их восприятие направлено лишь на материю, игнорируя форму⁶¹, естественным следствием такого подхода становится представление о небесных телах и сферах как о самостоятельной сущности. Это и составляет суть понятия “чуждые божки” (*אלהים אחרים*, *элоким ахерим*)⁶², ибо Имя *Элоким* (*א-להים*) связано с сосуда-

61 Разумеется, речь идет о духовной “форме” предмета.

62 В этом названии язычества фигурирует слово *элоким*, которое (в другом контексте) является одним из Имен Всевышнего. Как такое возможно? В книге *Танья* (1, 22) об этом говорится: “Но *ситра ахра* и нечистота — это “все, чем гнушается Г-сподь, что Он ненавидит”, и Он не уделяет ей жизненной силы от внутренней сути Своей истинной воли, того, что является Его подлинным желанием. Но *ситра ахра* все же по-

ми, облакающими свет. Сосуды, пребывающие в мирах святости, находятся в состоянии *битуль* по отношению к свету, который облачается в них⁶³. Однако из-за многочисленных пре-

лучает жизненные силы, что сходно с тем, когда человек бросает что-то через плечо врагу своему против своего желания, — лишь ради того, чтобы покарать грешников и дать вознаграждение праведникам, покоящим *ситра ахра*. Это называется “задней стороной” воли Всевышнего, благословен Он. Имеется в виду, что внутреннее содержание Высшей воли, т. е. истинное желание Всевышнего, — это источник жизни, оживляющий все миры. А поскольку оно отнюдь не почитает на *ситра ахра* и даже “задняя” сторона Высшего желания в нее не облачается, а лишь окружает ее “сверху”, то она является местом смерти и нечистоты, да сохранит нас Всевышний. Ибо ничтожное количество света и жизненных сил, которое она черпает и принимает в себя от задней стороны мира святости свьше, находится в ней в состоянии абсолютного изгнания, сущность которого — “изгнание *Шхины*”, как говорилось выше. Потому она и называется “иными божками”... Ибо, поскольку свет и жизнотворность стороны святости находится в *ситра ахра* в состоянии изгнания, та совершенно не теряет ощущения собственного существования перед святостью Всевышнего. Напротив, она возносит себя, как орел, говоря: “Я — и никто, кроме меня”... Ибо основа и корень идолопоклонства — в том, что они считают себя самостоятельно существующими, отдельно от святости Б-га. Но это не значит, что они отрицают Его совершенно... Они и себя считают чем-то самостоятельно существующим и тем самым отделяют себя от святости Б-га, благословен Он, ибо не устраниют своего “я” перед Ним, Благословенным, а высшая святость почитает лишь на том, что совершенное ничто перед Ним, Благословенным”. Из приведенного здесь отрывка видно, что понятие “иные божки”, *элоким ахерим*, несет в себе черты, присущие всему миру нечистоты, *ситра ахра*. Это проявляется в самом названии *ахерим* (אָחֵרִים), которое связано как с понятием *ахораим* (אָחֹרַיִם), т. е. “задняя сторона”, так и с сутью понятия “иной” (*ахер*), т. е. остающийся чуждым Его истинному желанию. Слово же *элоким* означает, что способность сокрытия, связанная с Именем Всевышнего *Элоким*, настолько велика, что за счет нее может возникнуть даже столь нечистая сущность, как *элоким ахерим*.

63 Это означает, что сосуд, облакающий свет, устроен так, чтобы сокрытие света, происходящее благодаря процессу облекания, было минимальным, потому что в сосудах мира святости заложено стремление раскрыть приходящий в них свет.

образований света, приводящих к его сокрытию, на его основе возникает сущность “чуждых божков”, и те полностью заслоняют Б-жественный свет. В этом ключе можно постичь внутренний смысл стиха: “Воцарился Б-г (*Элоким*) над народами”⁶⁴ (*Тегилим*, 47:9). А от них (*элоким ахерим*) образуются семьдесят ангелов⁶⁵, кои являются отделенной от Всевышнего сущностью — она ощущает лишь собственное “я” и утверждает: “Мне принадлежит река моя, и я сам сотворил себя” (*Йехезкель*, 29:3).

На основе вышесказанного можно дать определение духовной сущности понятия *орла* — это такой посредник, который скрывает истинный Источник, как бы занимая его место.

И вот, такого рода “посредники” называются *орла* — крайняя плоть. Сходство между ними заключается в следующем: как крайняя плоть скрывает часть полового органа, так эти “посредники” скрывают свет Всевышнего, несущий жизненные силы во все миры. Силы эти приходят со стороны качества *Йесод*, означающего высшее благо. Скрывая его, такие “посредники” стараются выставить себя на первый план, представляясь независимой сущностью.

Заповеди, данные нам Всевышним, несут в мир исправление. Одна из них — заповедь обрезания, которая готовит мир к раскрытию Творца.

Мы же, народ Всевышнего, [а наша душа — это] часть имени *Гавайе*, привержены Торе Всевышнего, ее слову истины. Ее суть: “Г-сподь (*Гавайе*) есть Б-г (*Элоким*), нет более, кроме Него” (*Дварим*, 4:35). Нам дана заповедь устранять духовную орлу — завесу, скрывающую свет Всевышнего. Мы достигаем

---

64 То есть к народам мира жизненные силы приходят из *ситра ахра* (“другой стороны”, см. *Танья*, 1, 1 и 6). А *ситра ахра* связана с понятием “чуждых божков” — *элоким ахерим*, которые, в свою очередь, возникают благодаря Имени *Элоким*.

65 См. глоссарий.

этого посредством удаления физической орлы, то есть путем обрезания крайней плоти и удаления ее от “знака священного союза”, источника жизни.

ГЛАВА 4

В этой главе р. Менахем-Мендл рассматривает виды посредников, которые он связывает с новым понятием — “завеса”. Он также указывает конкретные уровни, на которых действуют завесы.

Как отмечает р. Менахем-Мендл, Имя *Элоким* выражается двояко. Оно может означать сокрытие либо частичное, помогающее раскрыться истине, либо полное, скрывающее ее.

Дабы глубже уяснить сие [сокрытие Б-жественных сил], необходимо пристальнее взглянуть в сущность Б-жественного Имени *Элоким*. Оно подобно сосуду, облекающему свет Всевышнего. Однако следует принять во внимание, что в мире святости царит единство, и Имя *Гавайе* едино с Именем *Элоким*, как сказано: “Г-сподь (*Гавайе*) есть Б-г (*Элоким*)”, тогда как в *клипот* имена эти разделены и Б-жественные силы сокрыты.

В Торе описывается завеса, призванная разделить два помещения *Мишкана*, обладающие различным статусом. В Храме же было несколько видов завес, различных по своему предназначению.

Сказано: “...и будет завеса отделять вам Притвор от Святой святых” (*Шмот*, 26:33). В Талмуде (*Ктубот*, 105б)⁶⁶ утверждает, что в Храме было тринадцать завес, причем Раши объясняет, что они были предназначены “для защиты от беззастенчивого взгляда”. (Ведь известно, что ночью двери, разделявшие помещения Храма, были заперты, как говорится в третьей главе трактата *Тамид* и в трактате *Мидот*. Днем же, когда двери были

---

66 В современных изданиях гоа.