

Свет земного пути

Я благодарю своих учителей, у которых я учился Торе, а именно: Цви Элазар Давид Нисанзон, Велвел Хирш Белинский, Элиезер Крайзер, Яаков Толедо, Борух Шалом Лабковский, а также всех учителей, которых я встречал в жизни на своем пути, которые открыли тайны Торы для меня. Премного выражаю благодарность всем еврейским организациям включая Шореш, Хабад и общину Бней Исраэль. Особо хочу отметить поддержку своей жены, Юлия Миргород, пусть дарует Господь тебе долгие годы жизни.

Дорогой читатель, перед тобой книга, «Свет земного пути», *ор дерех эрец*, которая представляет собой руководство для постижения тайн окружающей нас действительности.

Дерех эрец буквально означает «путь земли», однако смысл этого выражения гораздо шире. В еврейской мысли оно означает достойное поведение, человечность, уважение к другим, добрые качества характера и мудрость правильной жизни в этом мире.

Дерех эрец - это путь добра в земной жизни. Это путь людей, которые не отстраняются от мира, а живут в нем полноценно - работают, строят, создают, заботятся о других и своими поступками преображают пространство вокруг себя.

Он учит, что обычная человеческая жизнь сама по себе может стать духовным путём. Каждый разговор, каждые отношения, каждый труд и каждый добрый поступок становятся возможностью принести в мир больше порядка, добра и света.

Прежде чем человек сможет устремиться к тому, что сокрыто наверху, он должен научиться мудро идти по земле.

***Дерех Эрец* - это искусство делать земное достойным Божественного.**

Аризаль говорил, что *дерех эрец* - необходимая ступень перед раскрытием божественной мудрости и осуществляется путем постижения мудрости устройства нашего мира.

Постигая то, как устроен наш мир, человек готовит себя для раскрытия высшей мудрости - внутренней части Торы.

Эта книга поможет понять наш мир, устроенный по замыслу Творца, и сопоставить явления нашего мира с явлениями, происходящими в духовных мирах.

Мы будем рассматривать темы в соответствии с тем порядком, в котором они встречаются в Пятикнижии, однако следует учесть то, что эти темы взаимосвязаны между собой и взаимно включают одна в другую.

Семь дней творения

«Тора - свет, а заповедь - светильник» - так говорил мудрейший из царей, Шломо га-Мелех¹. И можно предположить, что заповедь, о которой он говорил, является заповедью изучения Торы. В этой главе, мы будем говорить о том, что именно произошло, когда Творец создавал мир семью днями и как это соотносится с нашей духовной работой.

Семь дней творения соответствуют семи основным *сфирот*: *хесед* (доброта), *гвура* (могущество), *тиферет* (красота), *нецах* (вечность), *ход* (признание), *йесод* (основа) и *малхут* (царство). Каждая *сфира* выражает суть дня, соответствующего ей, о чем мы также упомянем далее.

Первый день

В первый день Творец создал свет, и увидел, что он - хорош. И мы знаем, что Тора - это свет, так как происходит от слова *ор*, свет. Тора осуществляется при помощи *хесед*, доброты, и это то качество, которым обладал наш праотец, Авраам. Благодаря Аврааму, мир знает Тору.

¹ Мишлей, 6:23.

Авраам принимал гостей в пустыне и снабжал их всем необходимым, питьем, и едой. Он насыщал их тело и душу, а после просил их поблагодарить Творца за все те блага, которые они получили, ведь источником всех благ является Творец².

Самым ценным продуктом в пустыне является вода. Тора подобна воде, которая наслаждает жаждущую душу человека, находящегося в духовной пустыне.

Согласно каббале, свет - это духовное свойство и оно проявляется в виде *хесед*, доброты, которая подобна воде, насыщающей путников в пустыне.

Свет - это не обязательно огонь, а скорее движение от отдающего к получающему и это движение может проявляться в разных формах: в виде потока воды, который стекает сверху вниз, или пламени огня, которое поднимается снизу вверх. Вода - это свет, который направлен от Всевышнего к нам, и она подобна благословию, дающему изобилие нашему миру.

Именно с первым днем творения связано качество *хесед*, доброта, так как *сфира хесед* - эта первая из семи *сфирот* и она соответствует элементу воды, тому духовному свету, который источал наш праотец Авраам. А мы знаем, что свет был создан в первый день. Поэтому Авраам представляет *сфиру хесед* (доброту), соответствующему первому дню Творения.

Второй день

Во второй день Творец отделил верхние воды от нижних вод, и этим был заложен конфликт, между водами духовности и водами материальности. Материальность стремится к хаосу, не обладающему формой, это проявляется в стремлении животной души (*нефеш*) к материальным удовольствиям, нежели к дисциплине, и это то, что представляют собой нижние воды.

² Берешит Рабба, 49:4.

В отличии от этого, верхние воды, воды духовности, представляют собой источник благословений, спускающихся в наш мир, словно вода льется сверху вниз. Духовность и материальность не могли примириться, так как у нижних вод была претензия к верхним, ведь суть вод верхних и вод нижних - одна, это вода, обладающая свойством *хесед*, только верхние воды - относятся к святости, а нижние воды - к обыденности. Чем заслужили нижние воды, такое положение? И почему в этот день, Творец не увидел, что было хорошо?

В каббале верхние воды называются мужскими, а нижние - женскими, так как мужская природа - давать, а женская природа - получать. Это относится и к семени, которое мужчина передает женщине, и к его стремлению обеспечить ее всем необходимым. Однако, для нижних вод было тяжело принять такое положение, что положило начало конфликту между духовным и материальным.

Понимание этих вопросов приводит нас к глубокому выводу, который можно обобщить так: суть духовности и материальности - одна, и это *хесед*, доброта, только по отношению к духовному применим глагол «давать», а к материальному - «принимать».

Второй день представляет сфера *гвура*, могущество, связанная с нашим праотцом Ицхаком, сыном Авраама. Сказано «кто *гибор* (могущественен)? Тот, кто преодолевает свои инстинкты»³. Ицхак преодолел инстинкт жизни, и смог подняться в *ган эден*, райский сад, в основе своей получающий благо от верхних вод.

Сфера гвура, могущество, связана с ограничением, ведь Ицхак был связан на жертвеннике и был обездвижен; а также с постижением свойства огня, ведь его должны были принести в жертву. Стоит заметить, что Творец заменил Ицхака бараном, так как Он не желал проливать его кровь, а хотел поднять его на более высокую духовную ступень.

³ Пиркей Авот, 4:1.

Интересно заметить, что при помощи огня Творец отделил верхние воды от нижних, поскольку огонь - это то, что противостоит воде и имеет свойство её испарять.

Путь снизу - вверх лежит через *ракию*, небесную твердь, отделяющую духовное от материального. К духовному относится *ган эден*, райский сад, а к материальному - наш мир. Мы знаем из Торы, что вход в *ган эден*, охраняют *керувим* и вращающийся огненный меч. Благодаря тому, что Ицхак преодолел инстинкт жизни, ему не был страшен вращающийся огненный меч, отделяющий наш мир от *ган эдена*. Связывание Исаака на жертвеннике, символизирует исправление нижних вод и их подъем к верхним.

По сути, до дарования Торы на горе Синай низшие не поднимались к высшим, а высшие не спускались к низшим⁴. Ицхак, однако, был исключением, так как именно он проложил для нас путь к небесам. Но окончательно такой подъем стал возможен с момента дарования Торы на горе Синай, и теперь мы, выполняя заповеди, *мицвот*, можем подняться к высшим духовным ступеням, как это будет изложено далее.

Третий день

В третий день была создана земля, *эрец*, имеющая корень в слове *рацион*, желание. Это желание получить семя для того, чтобы взрастить растение, которое даст плоды. Семя - это заповедь, *мицва*, которая должна быть тщательно проанализирована и детально изучена. Это подобно тому, как внешняя оболочка семени дезинтегрируется в земле, давая возможность ему расти. Так и мы, изучая заповедь и понимая все ее тонкости, снимаем с неё эту оболочку, и даем возможность заповеди осуществиться в нашей жизни посредством нашего желания приблизиться к Творцу.

Заповедь примеряет духовное и материальное и дает возможность поднять материю до духовного уровня. Это подобно тому, как мужчина передает свое семя женщине, а та производит на свет новую жизнь.

⁴ См. Шмот Раба, 12:3: «Жители Рима не могли спускаться к Сирии, а жители Сирии не могли подниматься к Риму».

В результате выполнения *мицвы*, заповеди, мы получаем плоды, и наивысшим плодом является *эмет*, истина, ведь не случайно сказано, что «истина произрастает из земли»⁵. Также сказано, что «мудростью Всевышний основал землю»⁶. Это означает, что в основе нашего мира стоит мудрость, и если наблюдать за тем, как устроен наш мир и выполнять в нем заповеди, можно прийти к истине.

Иными словами в результате выполнения любой *мицвы*, мы должны прийти к пониманию той истины, что Творцом Мира, является Всевышний. Это понимание символизирует плод, являющийся причиной роста растения, подобно тому, как Всевышний является причиной сотворения мира.

Плоды растений - это новые семена, которые дают новую жизнь. Первые плоды приносили в Храм, ведь первый плод символизируют причину причин. А причиной причин является Всевышний - это Он сотворил наш мир, а действие принесения первых плодов в Храм выражает признание нами этой истины. Таким образом, выполняя заповедь, *мицву*, мы приходим к постижению Творца, который дал способность семенам давать новую жизнь, а нам прийти к пониманию, что все в мире происходит от Него и стремиться к Нему.

Третий день связан со сфирой *тифферет*, красотой, ведь наблюдая за садом состоящим из выполненных *мицвот* мы можем прийти к пониманию, какой прекрасный есть *ган эден*, райский сад, ведь в центре этого сада растет Древо Жизни (аллегорическое название Торы). «Древо жизни она для придерживающихся ее, и опирающиеся на нее счастливы»⁷ - так сказал мудрейший из царей, Шломо га-Мелех, о Торе. Можно только догадываться, каким видом дерева было Древо Жизни, ведь мы знаем, что в Торе шестьсот тринадцать заповедей по числу семян в плоде граната.

⁵ Теѓилим, 85:2.

⁶ Теѓилим, 3:19.

⁷ Мишлей, 3:18.

Мудрецы сказали, что «мир стоит на трех основах: на изучении Торы, на служении Богу и на добрых делах»⁸. Добрые дела представлены оливой⁹, дающей оливковое масло. Масло, словно вода, спускается вниз, чтобы иметь возможность подняться вверх по фитилю свечи. Добрые дела достигают самого дна существования, и дают возможность материальности возвыситься до уровня духовности, что символизирует пламя масляной свечи, устремленное вверх.

Служение представлено виноградной лозой¹⁰, из которой делают вино, устремляющее душу вверх. Согласно Зоар, вино идолопоклонников, не такое же, как вино евреев, ведь их вино устремляет душу вверх, а затем вниз¹¹. Вино евреев - это вино, символизирующее служение, приподнимающее духовное над материей, и это подобно *ракии*, небесному своду, отделяющем верхние воды от нижних. Поэтому для *кидуша*, освящения Шаббата, используется вино, так как свойство вина - освящать, т.е. отделять.

Выполнение заповедей Торы представлено гранатом, ведь мудрецы сказали, что в гранате шестьсот тринадцать семян, по числу заповедей в Торе, а весь процесс изучения Торы представлен хлебом, ведь для того, чтобы испечь хлеб, необходимо проделать большую работу: от вспахивания почвы для посева зерна и до выпекания хлеба. Готовый хлеб символизирует наш уровень понимания Устной Торы.

Добрые дела - это олива, правая линия. Служение - это виноградная лоза, левая линия. А изучение Торы - это хлеб, средняя линия, включающая в себя правую и левую линии. Эти три линии являются тремя линиями святости, на которых и держится мир. И это то о чем сказали мудрецы: «мир стоит на трех основах: на изучении Торы, на служении Богу и на добрых делах».

⁸ Пиркей Авот, 1:2.

⁹ См. Теѓилим, 128:3: «сыновья твои, как саженцы олив вокруг твоего стола», а в Берешит Рабба, 30:6 говорится, что потомки человека могут быть как буквальными детьми, так и его добрыми делами, отсюда следует, что олива символизирует добрые дела. Слово «вокруг» также указывает на действие по отношению к окружающему миру, что проявляется в выполнении добрых дел.

¹⁰ См. Теѓилим, 128:3: «Жена твоя, как виноградная лоза плодоносная, во внутренних комнатах твоего дома», а в Мишлей, 31:10-31 описывается служение праведной жены. Также слово «дом» указывает на Храм, а «внутренние комнаты» - на действие по отношению к Творцу. Таким образом, виноградная лоза символизирует служение.

¹¹ Бааль Сулам, Введение в Мир Зоар.

Праотец Яаков, сын Ицхака, представляет сферу *тиферет*, красоту, относящуюся к третьему дню творения ведь именно он является семенем для еврейского народа, который красив, как в своей духовной сути, так и в своем проявлении в мире. Именно с народом Израиля, происходящим от наших праотцев: Авраама, Ицхака и Яакова, которые манифестируют три линии святости, связано Древо Жизни.

Когда евреи принимали Тору на горе синай, они сказали «сделаем и поймем»¹², что означает, что Тора представлена в виде *мицвот*, выполняя которые, мы приближаемся к пониманию, что Творец - причина всего сотворенного, и это есть истина, *эмет*.

Четвертый день

В четвертый день творения, Творец создал большое светило и малое светило, а также звезды. Мидраш утверждает, что большое светило - это Первый Храм, а малое - Второй Храм¹³. Согласно каббале, Солнце и Луна представляют собой Письменную и Устную Тору. Устная Тора, подобно Луне, не имеет собственного света, она лишь отражает свет Письменной. Не случайно Солнце - символизирует Первый Храм, а Луна - второй, ведь Второй Храм - отражал былое величие Первого.

Интересно заметить, что цифра четыре отражает пространственный аспект Храма, имеющий по три входа в каждом из четырех направлений, что соответствует двенадцати созвездиям, *мазалот*, по которым божественная энергия спускается в наш мир, а каждое из созвездий соответствует определенному колену Израиля, то есть определенному способу служения Творцу. Таким образом, Храм представляет собой духовный источник Вселенной и двенадцать путей постижения ее Создателя.

В Святилище Храма на южной стороне стояла Менора с семью чашечками. Не сложно догадаться, что каждая чашечка символизирует один из семи дней творения. Центральная чашечка, к которой направлен свет остальных

¹² Буквальное понимание: «сделаем и услышим».

¹³ Берешит Рабба, 6:3.

шести¹⁴, символизирует четвертый день, в который Всевышний сотворил большое и малое светила, а также звезды. Таким образом менора указывает на третий Храм, что будет подробно разъяснено далее.

По центру святилища стоял золотой жертвенник, на котором воскуряли смесь из одиннадцати видов благовоний, которая символизирует дни солнечного года, так как «смесь весила триста шестьдесят восемь *манэ*, триста шестьдесят пять - по числу дней солнечного года, *манэ* на каждый день... и три дополнительных *манэ*... в *Йом Кипур*»¹⁵. Следовательно золотой жертвенник связан с солнечным циклом.

На северной стороне Святилища стоял золотой стол, на который подавали двенадцать пресных хлебов. Так как хлеб символизирует Устную Тору¹⁶, сферу *малхут*, то ей соответствует малое светило, Луна, а число двенадцать - это двенадцать лунных месяцев. Таким образом золотой стол святилища связан с лунным циклом.

Первый Храм символизирует золотой жертвенник, так как он связан с солнечным циклом, Второй Храм символизирует золотой стол, так как он связан с лунным циклом, следовательно Менора - это то, что объединяет Первый и Второй Храмы, о чем свидетельствует центральная чашечка Меноры, указывающая на четвертый день творения, которому соответствует большое и малое светило, то есть Первый и Второй Храмы. А поскольку Третий Храм объединяет элементы Первого и Второго, следовательно Менора в Храме символизирует Третий Храм.

Храм - это место, в котором пространство (четыре стороны и двенадцать входов, *мазалот*), время (недельный, солнечный и лунный циклы), и душа (первосвященник) встречаются вместе.

Согласно Зоар, аббревиатура *ашан* означает дым (*олам* - мир, *шана* - год, *нефеш* - душа), что соответствует определенному месту в мире: Храмовая

¹⁴ Менахот 86б.

¹⁵ Критот, 1:1, Критот 6а-б; Иерусалимский Талмуд, Йома, 4:5.

¹⁶ Ликутей Сихот, том 21, глава «Бешалах» II.

гора, Святая Святых; определенному дню в году: *Йом Кипур*, десятое *тишрея*; определенной душе: *коен гадо*ль, первосвященник, происходящий из колена Леви¹⁷.

Первосвященник вносил дым, *ашан*, благовоний в святая святых Храма в *Йом Кипур*, день искупления, и произносил четырехбуквенное имя Творца, соединяя буквы воедино, тем самым искупая народ Израиля перед Всевышним. Аспекты четырехбуквенного имени Творца стоят напротив четырех первоэлементов: огонь, воздух, вода, и земля, из которых состоит Вселенная. Также четыре направления света относятся к этим элементам: Юг - вода, Север - огонь, Восток - воздух, Запад - земля. Юг располагается справа, а Север - слева, Восток - это верх, а Запад - низ. Также четыре измерения имеет наш мир: три измерения пространства и одно измерение времени. Известно, что четыре подножия имеет трон Всевышнего.

Именно на четвертый год после посадки деревьев в земле Израиля, их плоды приносили в Храм, который соответствует четвертому дню творения, дню в который были созданы светила, для определения дней праздников и дней собраний в Храме. А все плоды до третьего года, выращенные в земле Израиля, относятся к *клипе*, к материальности, поэтому их не едят: «Когда придете в землю и посадите любое плодоносное дерево, то три года плоды его будут для вас орла (необрезанные) — не ешьте их»¹⁸.

Четвертый день творения соответствует сфере, *нецах*, вечности, ибо Всевышний - вечен, а материя - временна. Это качество соответствует Моше, который постился сорок дней (десять раз по четыре) и таким образом преодолел материальность. Он стал подобным ангелу, чтобы иметь возможность внимать Тору из уст Всевышнего и спустить Тору с небес на землю, в которой заповедано построить переносной Храм, *мишкан*. В настоящее время Храм заменяет синагога, а службу в Храме - *тефила* (молитва).

¹⁷ Из Глубин, Арье Мандельбойм, по урокам Рава Моше Шапира.

¹⁸ Ваикра 19:23-25.

В самом устройстве Храма, посредством Меноры, а также в других местах Торы нам дан намек о том, что в будущем нас ждет возведение Третьего Храма и служба в нем *коэнов* и *левитов*.

Пятый день

Пятый день, в который Всевышний сотворил рыб и птиц, согласно мидрашу, соответствует времени изгнания. Из этого дня мы можем научиться тому, как евреи должны вести себя в изгнании, поскольку рыбы, созданные в пятый день, символизируют многочисленное потомство Йосефа в Египте (см. благословение, которое дал Яков сыновьям Йосефа, Эфраиму и Менаше¹⁹).

Тора дает определение кошерной рыбы - той у, которой должны быть плавники и чешуя. Плавники - придают возможность рыбе плыть против течения, а чешуя защищает её от хищников. Это два качества Йосефа, который, находясь в Египте, шел навстречу источнику всех благословений. Йосеф мог трактовать сны во благо и этим направлял развитие событий в противоположном потоку судьбы направлении. Кроме того, «чешуя» Йосефа спасла его от «хищного зверя», жены Потифара: Йосеф увидел лицо своего отца, Израиля, и это защитило его от соблазна, таким образом он смог сбросить *брит*, союз со Всевышним²⁰.

Пятый день символизирует приподнятость над материей, эта способность была у Йосефа, так как он был приближен к Творцу, не замечая трудностей и соблазнов египетской жизни. Даже находясь в египетской тюрьме, а после того будучи правителем Египта, Йосеф оставался верным Творцу.

Период Египетского изгнания завершается появлением пророчества уровня Моше, так как пророчество подобно птице, которая соединяет верхние воды с нижними, между которыми находятся *керувим* (которых напоминают птицы).

Во времена евреев, живущих в пустыне, пророчествовал почти каждый еврей. И Тора нам намекает, что пророчество соответствует птице, потому как

¹⁹ Комм. Раши к Берешит 48:16.

²⁰ Комм. Раши к Берешит, 39:14.

повествование о пророках и повествование о перепелах в Торе стоят рядом²¹. Слово *тор*, горлица, имеет те же начальные буквы, что и слово Тора, учение, которое получено при помощи пророчества, соответствующему уровню Моше. Уровень пророчества Моше - наивысший, поскольку он стал подобным ангелу, чтобы спустить Тору с небес.

Один из признаков кошерной птицы - это то, что такая птица не хищник и не питается падалью. Пророчество исходит от живых, а не от мертвых, иными словами пророчество - удел праведников, которые даже после смерти называются живыми, в отличие от грешников, которые еще при жизни называются мертвыми. Пророчество должно исходить от праведников. В противном случае, если оно исходит от грешников, это подобно озеру мертвых желаний. Поэтому, пророчество исходит с небес, за которыми расположены высшие воды.

Пророк приходит не для того, чтобы захватить, как это делает хищная птица, а для того, чтобы освободить...²² Пророк приходит, чтобы установить *шолом*, мир, между евреями и Всевышним, и это качество Аарона, который символизирует сферу *ход*, которая соответствует пятому дню творения. *Ход* - означает слава, величие, признание, так как благодаря установлению мира, *шолом*, раскрывается слава и величие Творца в мире, *олам*. Известно, что Аарон всеми своими силами устанавливал *шалом* между Всевышним и евреями, а также в среде евреев.

Птица также символизирует ангела, который передает наши молитвы Всевышнему и это подобно служению в Храме, что указывает на первосвященника Аарона, которому соответствует пятая сфера *ход*, указывающая на пятый день творения.

Шестой день

Шестой день творения символизирует знание, полученное шестью видами постижения Торы, соответствующих шести дням творения. Про Ариэля

²¹ Бемидбар 11:4-34.

²² См. Берешит Рабба 5, где сказано, что птицы символизируют свободу.

известно, что он учил Тору шестью разными способами на протяжении всей недели.

В шестой день Творец создал животных и человека, Адама. Согласно Зоар, животные символизируют определенные духовные качества, а Адам, постигая суть животных, давал им имена²³. Таким образом, шестой день намекает о постижении духовных свойств окружающего мира.

Тора дает два признака кошерных животных: внешний - раздвоенные копыта, и внутренний - отрывание жвачки. Это говорит нам о критериях к духовным наукам, благодаря которым мы постигаем определенные духовные качества.

Первый признак - раздвоенные копыта соответствует двум линиям: правой (*хасадим*) и левой (*хохма*) светящих в *малхут*, так как копыто символизирует сферу *малхут*. Понимание этих линий учат нас способности отделять добро от зла, истину от лжи. Раздвоенные копыта - символизируют два вида повелений: «делай» и «не делай». Раздвоенные копыта учат нас морали на таком уровне, чтобы эта мораль могла быть представлена в виде *галахи*, закона, обязательного для исполнения в нашем мире, так как сфера *малхут* символизирует аспект управления и власти.

Раздвоенные копыта представляют собой логическое мышление, основанное на возможности отличия истины от лжи. Область применения раздвоенного копыта - еврейский закон, *галаха*, охватывающий любой аспект жизни человека.

Второй признак - это отрывание жвачки. Жвачное животное разжевывает и переваривает пищу два раза. Жвачное животное питается соломой - продуктом, который остается от процесса отделения зерен от снопов. Солома представляет *клипу*, материальную внешнюю оболочку, которую животному нужно переварить два раза, чтобы усвоить. Изучая Талмуд - мы разбираем внешние аспекты закона во всех деталях, это дает возможность добраться до

²³ Зоар, Берешит 35б.

духовной сути этого закона, ведь основная цель *галахи*, изложенной в Талмуде, - научить нас духовным законам на примере законов в нашем мире. Суть же духовных законов объяснена в трудах по каббале и хасидизму.

Все четыре раздела Торы (*пшат*, *ремез*, *драш*, *сод*), составляющих аббревиатуру *ПаРДеС*²⁴, райский сад, имеют, как внешние признаки кошерности - наличие *галахи*, использующей логику для отличения истины ото лжи, так и внутренние - два слоя понимания: материальный и духовный.

Согласно Зоар, внутренний признак кошерности, говорит о необходимости два раза подумать прежде, чем сказать. Мудрецы Торы сообщили нам истину верную на двух уровнях: духовном и материальном. Также эта истина имеет статус закона и основывается на отделении добра от зла. Следовательно она обладает двумя признаками чистоты, и она - кошерна, т.е. пригодна к постижению.

Не раздвоенные или не до конца раздвоенные копыта соответствуют идолопоклонству в чистом виде или форме идолопоклонства. Потому как не раздвоенные копыта означают нечто, что логикой невозможно понять, а следовательно относятся к обычаями семидесяти народов, берущих начало в идолопоклонстве.

Но даже если животное кошерно снаружи, но некошерно внутри, например свинья, то оно обладает внутренним признаком нечистоты. Из аналогии мы можем установить, что европейские науки чисты снаружи, потому как логичны и изучают законы природы, но нечисты внутри, так как не ведут к пониманию духовной сути устройства мира. Эти науки соответствует животному, не отрывающему жвачку, но имеющему раздвоенные копыта. И такое животное, имеющее внешний признак чистоты и внутренний признак нечистоты, - одно, и это свинья.

Свинья связана с Эдомом²⁵, народом от которого произошел Рим, и, согласно мудрецам Талмуда, во времена Машиаха свинья станет кошерным

²⁴ ПаРДеС - райский сад; пшат - буквальный смысл; ремез - намек; драш - толкование; сод - тайна.

²⁵ Берешит Раба 65:1.

животным²⁶, так как внутренний признак нечистоты будет отсутствовать в силу того, что свинья будет питаться «вегетарианской» пищей так, как никакого зла и материальных загрязнений не может быть в *олам ġаба*, высшем будущем мире.

Следовательно в будущем мире с приходом Машиаха такие науки, как математика, физика, химия, биология будут учить нас *дерех эрец*, мудрости этого мира посредством которой мы сможем постигнуть суть духовных миров. Это произойдет потому, что наш материальный мир поднимется до духовного уровня и будет излучать божественность.

Интересную деталь можно разглядеть, если мы проверим Ковчег Завета на «кошерность». Ковчег Завета находился в Святой Святым Храма на западной стороне. Он представляет собой ящик с крышкой, из которой выступают *керувим*, имеющие крылья. Когда евреи соблюдают заповеди, то *керувим* смотрят друг на друга, иначе - в разные стороны²⁷. Внутри Ковчега располагаются две скрижали с высеченными на них Десятью Заповедями, правая Скрижаль содержит заповеди по отношению к Творцу, а левая - по отношению к человеку.

Раздвоенное копыто, внешний признак кошерности, символизируют два *керувим*, составляющих единое целое с крышкой Ковчега Завета. *Керувим* на крышке ковчега представляют собой духовное и материальное, верхние воды и нижние воды. Но поскольку *керувим* - одно целое с крышкой Ковчега, мы можем понять, что природа духовного и материального - одна, поскольку и то и другое сотворил Творец, но тем не менее, одно отделено от другого. Когда один *керув* смотрит на другого, это означает, что евреи соблюдают заповеди и путь из низших к высшим открыт, так как материальное смотрит на духовное.

Внутренней признак кошерности относится к Скрижалям Завета. Правая Скрижаль соответствует заповедям по отношению к Творцу, а левая - заповедям по отношению к человеку. Таким образом десять заповедей относятся как к духовному, так и к материальному, кроме того каждая

²⁶ Жулин 109б.

²⁷ Йома 54а.

заповедь на правой скрижале связана с соответствующей ей заповедью на левой, а это говорит о внутреннем признаке кошерности. Мудрецы сказали, что *дерех эрец* предшествует Торе²⁸, иными словами для того, чтобы успешно соблюдать заповеди по отношению к Творцу, нам необходимо быть успешными и в заповедях по отношению к человеку.

Таким образом ковчег завета и его крышка чисты на внутреннем и внешнем уровнях. И пусть нас не смущает наличие ангелов на крышке - это особое повеление Всевышнего, которое кошерно и имеет функциональный характер.

Как мы уже сказали, животные символизируют науки для постижения, и те, что из них кошерны, обладают внутренними и внешними признаками чистоты. Внутренний признак ведет нас к постижению духовной сути всех вещей и явлений, а внешний соответствует божественному закону, который выведен при помощи дискуссий *танаим* и *амораим* времен Мишны и Талмуда, использующих логические доводы.

Необходимо заметить, что в день, когда Творец сотворил животных и человека, были созданы объекты и субъект познания. Адам, постигая духовную суть природных явлений, представленных животными, давал им имена, так как имя отражает суть явления²⁹. Животные представляют собой познаваемое, а человек - познающего. В процессе познания некого объекта или явления, можно дать ему определение, а уже на основании этого определения, дать ему имя.

Однако, те явления, которые исследовал Адам являлись, чем-то внешним по отношению к нему самому. Такое познание представляет собой постижение внешних аспектов духовных миров, так как животные, которым Адам давал имена, существенным образом отличались от него самого и являлись чем-то отдельным от него.

Но с момента создания Хавы, Адам научился постигать глубину духовных миров, поскольку Хава была создана из ребра Адама, то есть из его части.

²⁸ Пиркей Авот, 3:21: «Если нет *дерех эрец*, нет Торы; если нет Торы, нет *дерех эрец*».

²⁹ Зоар, Берешит I, 34а - 34б.

Если животные - это внешние проявления духовных явлений, то Хава представляет собой, их внутреннюю суть, поскольку создана из части Адама и является чем-то внутренним по отношению к нему. Следовательно познание Хавы - это проникновение вглубь духовного. Не случайно, Хава названа матерью всех живущих³⁰, поскольку духовное является причиной материального, также как и внутренняя суть является источником ее внешнего проявления.

Согласно Талмуду, шестой день творения соответствует шестому тысячелетию³¹, то есть тому времени в котором мы живем, и можно заметить, что именно в этом тысячелетии человечество научилось постигать окружающий мир при помощи науки. Уже сейчас мы видим, как перед нами раскрываются тайны внутренней части Торы, ведущей нас к духовному, т.е. к внутренней сути всех вещей и явлений, и более того, к Творцу, их первопричине.

Шестой день представлен *сфирой йесод* (основание), и сказано, что праведник - основа мира³². Сфира *йесод*, а именно качество праведности, в максимальной степени воплощена в Йосефе, который назван праведником³³, так как будучи в Египте, далеко от духовности, он изучал и исполнял Тору.

Яков пророчески сказал, что хищный зверь напал на Йосефа³⁴, но несмотря на это нападение Йосеф остался жив. Глубоко понимая это, мы приходим к выводу, что Египет - это место, внешнее по отношению к духовности, так как именно там произошло нападение «хищного зверя» на Йосефа, и благодаря праведности Йосеф остался верен завету со Всевышним, поэтому и был удостоен фараоном править всем Египтом.

³⁰ Берешит 3:20.

³¹ Сангедрин 97а.

³² Мишлей 10:25.

³³ Зоар, Берешит I, 59б - 60а.

³⁴ Берешит 37:33.

Седьмой день

Сказано в Торе: «И завершил Бог на седьмой день Свой труд, который делал, и почил Он в седьмой день от всего Своего труда, который делал»³⁵. На иврите слово «отдыхать», *лешвот*, имеет тот же корень, что и слово «сидеть», *лашевет* и происходит от глагола «управлять», *яшав*³⁶. Эта связь означает, что Творец воссел на свой престол для управления миром, который Он создал. Шесть дней творения отражают аспект создания, а седьмой день, Шаббат, - аспект управления.

В память о том, что Всевышний сотворил мир, евреи соблюдают Шаббат. Шесть рабочих дней имеют определенную общую цель и эта цель выражается в Шаббате, иными словами мы работаем для того, чтобы отдыхать в Шаббат.

Шаббат представляет причину, ради которой необходимо трудиться, а соблюдение Шаббата манифестирует то, что Творец создал этот мир, с той целью, чтобы им управлять.

И благословил Творец человека на исходе шестого дня, сказав: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и овладевайте ею, и владейте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся на земле»³⁷. Это благословение человек получил накануне Шаббата и оно относится к аспекту управления Творцом этим миром, а человек, как партнер Всевышнего, созданный Его образом, воплощает этот аспект управления на земле.

Если мы рассмотрим куб, то увидим, что он имеет шесть сторон, а также внутреннюю точку, которая символизирует содержимое куба, таким образом шесть сторон куба являются формой, которая вмещает в себя содержимое. Подобным образом мы можем посмотреть на неделю, шесть рабочих дней которой нужны для того, чтобы вместить святость и наслаждение

³⁵ Берешит 2:2.

³⁶ Мидраш Танхума, Берешит 10.

³⁷ Берешит 1:28.

воплощенные в седьмой дне, Шаббате³⁸. Работая шесть дней в неделю мы создаем сосуд способный получить божественное наполнение и это наполнение происходит в Шаббат.

Шесть дней завершают аспект творения, а седьмой день воплощает в себе аспект управления Торцом этим миром. Это аспект проявился в наивысшей степени в прошлом, когда Творец произвел чудеса в земле египетской и вывел евреев из той земли, освободив их от рабства. Этот аспект также проявиться и в будущем, но уже в максимальной мере. Это произойдет во времена Машиаха, соответствующие седьмому тысячелетию. Тогда зло полностью исчезнет с лица земли, а знание Бога будет наполнять всю землю³⁹. Земля Израиля станет подобна Иерусалиму, а все земли мира - Израилю⁴⁰.

Седьмой день творения символизирует имманентность, пребывание Творца в нашем мире, а восьмой день, день жизни мальчика, в который делают обрезание, *брит*, - трансцендентность, возвышенность Творца над нашим миром⁴¹. Седьмой день представляет *сфиру малхут*, а восьмой день - *сфиру бина*. *Малхут* соотносится со свойством *ихины*, божественного присутствия, прибывать среди сынов Израиля. А *бина* - связана с изменением природы нашего мира и возвышением ее до уровня духовного мира.

Имманентность, т.е. присутствие Творца в нашем мире раскрывается, когда всем очевидно, что Творец управляет нашим миром и это соответствует седьмому дню, или *сфире малхут*. Подобно тому, как цифра семь соответствует внутреннему наполнению шести сторон куба, так и слава Творца наполняет наш мир. Эта слава раскрывается, когда евреи соблюдают Тору и весь мир живет по законам Всевышнего. *Сфиру малхут*, или седьмой день творения представляет Давид *ѓа-мелех*, т.к. во времена этого царя все знали, что Творец пребывает в мире вместе с народом Израиля.

³⁸ Из Глубин, Арье Мандельбойм, по урокам Рава Моше Шапира.

³⁹ Йешаяѓу 11:9.

⁴⁰ Зоар, Пинхас 256а.

⁴¹ Тора Ор, Тазрия.

Раскрытие славы Творца в нашем мире, имманентность, соответствует *сфире малхут*, и это ведет нас к высшему будущему миру, *олам габа*, который представлен сфирой *бина*, восьмой сфирой, располагающейся над семью *сфирот*, соответствующих семи дням творения.

Сфира бина олицетворяет план творения согласно замыслу Творца, а более нижние шесть *сфирот*: *хесед*, *гвура*, *тиферет*, *ход* и *йесод*, - его исполнение. *Малхут* представляет самую нижнюю *сфиду*, соответствующую тому, что вся работа по реализации божественного плана выполнена и что никакой более работы более не потребуется. И тогда *малхут* достигает уровня *бины*, которая представляет трансцендентность, т.е. свойство возвышенности Творца над этим миром.

Вследствие поднятия *малхут* к *бине*, суть нашего тела, которое корениться в *малхут демалхут*, измениться и будет указывать на высокий духовный уровень *бины*. В этом секрет оживления мертвых после прихода *машиаха*. Наш материальный мир поднимется до уровня духовного и будет представлять с ним единое целое. В то время зло полностью исчезнет с лица земли, а смерть и страдания перестанут существовать как таковые⁴². Наше тело, которое корениться в *малхут демалхут*, станет бессмертным⁴³.

Желанием Творца является сделать наш мир Его обителью и это та работа, которую делают евреи, исполняя заповеди. Заповедь подобна дереву - его корни прорастают в землю и оно дает плод. Корни символизируют работу направленную на раскрытие славы Творца в нашем мире, а плоды символизируют подъем нашего мира до уровня высшего будущего мира.

Заповеди выполняют в материальном мире с той лишь целью, чтобы построить в нашем мире Дом Всевышнего, и чтобы Его слава раскрывалась всем живущим. Когда евреи выполняют заповеди, они возводят Храм; а когда есть Храм, то наш мир становится подобен высшему будущему миру, *олам габа*, т.к. принесение первых плодов в Храм соответствует возвышению нашего мира до уровня *олам габа*.

⁴² Йешаягу 25:8.

⁴³ Предисловие к книге Зоар, Бааль Сулам.

Таким образом у выполнения заповедей есть два аспекта: первый аспект - *имманентность*, ее символизируют корни, и это работа связанная со строительством Дома Всевышнего в нашем мире. Второй аспект - *трансцендентность*, ее символизируют приношение плодов в Храм, и это работа направленная на поднятие нашего мира до уровня высшего будущего мира, *олам габа*.

Приход *машиаха*, потомка Давида, связан с наступлением седьмого тысячелетия, соответствующего *сфире малхут*, а оживление мертвых, которое произойдет после, означает подъем *малхут* к *бине*. *Бина* - это восьмая сфера, которая соответствует *олам габа*. Не случайно говорится, что каждый еврей унаследует долю в будущем мире благодаря союзу со Всевышним, *брит*, выраженном в обрезании, которое также делается на восьмой день.

Интересно заметить, что восьмая буква еврейского алфавита, *хет*, состоит из двух букв *вав* и *заин*, которые находятся под *хупой*. *Вав* - это шестая буква алфавита, а *заин* - седьмая. *Вав* соответствует шестому дню творения, дню когда был создан человек, а *заин* - седьмому, дню когда Творец воссел на свой престол. Таким образом буква *хет* символизирует союз человека и Творца. Числовое значение буквы *хет* - восемь, что соответствует *сфире бина*, или дню в который делается *брит*. Таким образом *брит* указывает на сферу *бина* и *олам габа*, что подтверждает обещание Творца, что каждый еврей унаследует долю в будущем мире.

Древо жизни и древо познания добра и зла

Рассказ о сотворении мира продолжает рассказ об устройстве *ган эдена*, райского сада, который, соответствует сфере *бина*: «И произрастил Господь Б-г из земли всякое дерево, приятное на вид и годное в пищу, и древо жизни среди сада, и древо познания добра и зла».⁴⁴

Согласно Зоар, древо жизни - это Письменная Тора, а древо познания добра и зла - Устная Тора, когда она отделена от Письменной. Устрая Тора подобна Луне, которая отражает свет Солнца. Устная Тора раскрывает свет Письменной Торы, но своего света не излучает. Постижение Устной Торы возможно только в связи с Письменной.

Согласно Каббале, Письменная Тора представлена *парцуфом зеир анпин*, состоящим из сфирот *хесед*, *гвура*, *тиферет*, *нецах*, *ход* и *есод*, а Устная Тора представлена сфирой *малхут*. И то и другое получает начало в *ган эдене*, в *бине*.⁴⁵

Истории Торы - это ее одежды, законы Торы - это ее тело, а тайны Торы - это ее душа.⁴⁶ Постижение законов Торы без понимания их сокровенного смысла ведет к древу познания добра и зла, но раскрытие тайн Торы в законах и историях Торы - это путь, ведущий к древу жизни.

Тора ради ее самой, *лишма*, названа эликсиром жизни, а не ради ее самой, *ло лишма*, - смертельным ядом.⁴⁷ Надо хорошо разобраться, что в действительности означает *лишма* и как этому прийти. Согласно одному представлению, изучение Торы *лишма* сопровождает постижение тайн Торы.

Интересно, что даже простое механическое выполнение самого незамысловатого закона Торы способно очистить от загрязнений физический аспект нашей души (*нефеш*) и раскрыть в этом мире окружающий свет, т.е. такую высокую ступень света, которая нами не постигается в полной мере. А

⁴⁴ Берешит 2:9.

⁴⁵ Зоар, Шмини III, 416–42а.

⁴⁶ Зоар, Беаалотха III, 152а.

⁴⁷ Йома 72б.

выполнение заповеди с намерением (*каваной*) и соответствующим пониманием, которое достигается постижением тайн Торы, в дополнении к этому способно очистить интеллектуальный (*нешама*) и эмоциональный (*руах*) слои нашей души и привести к еще большему раскрытию окружающего света.

На основании слов Шломо га-Мелех⁴⁸, можно утверждать, что Тора - это и есть древо жизни. Что же такое древо познания добра и зла? Талмуд на это дает ответ из четырех вариантов: древом познания добра и зла может быть виноградная лоза, пшеница, инжир, или этрог.⁴⁹ Но, чтобы принять это как ответ, нам следует тщательно разобраться в духовных свойствах этих растений.

Виноградная лоза

Виноградная лоза, как впрочем и любое дерево, имеет корни и ветви. На ветвях растет виноград из которого делают вино. Слово вино, *яин*, имеет такую же гематрию как и слово тайна, *сод*. И не случайно, что вино символизирует мудрость, так как мудрость дает доступ к пониманию тайн Торы.

Как мы только-что выяснили мудрость относится к ветвям, поскольку на ветвях растет виноград, из которого делают вино. Чему же тогда соответствуют корни?

Из Мишны мы учим, что говорит Рабби Элазар бен Азарья в отношении этого: «у кого мудрость больше, чем добрые дела, тот подобен дереву с множеством ветвей и малым количеством корней: малейший ветер вырывает его с корнем... Но у кого добрые дела больше, чем мудрость, тот подобен дереву с малым количеством ветвей и множеством корней: даже если подует на него весь ветер мира, не сдвинется оно с места».⁵⁰

⁴⁸ См. Мишлей 3:18: «Она — Древо жизни для тех, кто держится за неё, и поддерживающие её — счастливы».

⁴⁹ Брахот 40а, Санhedрин 70а.

⁵⁰ Пиркей Авот 3:17

Таким образом корнями виноградной лозы являются добрые дела, а ее крона - мудрость. Тогда же почему виноградная лоза названа деревом познания добра и зла?

Все дело в последовательности: если мудрость стоит на первом месте, а добрые дела на втором - это зло. А если добрые дела - на первом, а мудрость - на втором - это добро. И не случайно у садоводов принято подстригать крону виноградной лозы, это делают для того, чтобы корни лучше росли, что благоприятно сказывается и на урожае.

Пшеница

Пшеницу выращивают для того, чтобы получить зерно, из которого производят муку, которую используют для выпечки хлеба. Хлеб можно разделить на два вида: пресный и заквасившийся. Пресный хлеб, *маца*, - это хлеб лишенный закваски, то есть в нем отсутствует эгоизм, потому как закваска, *хамец*, символизирует «набухшую» гордость, а ее в *маце* нет.

Маца - это также хлеб свободы евреев от египетского рабства, поэтому в праздничные дни Песаха его заповедано есть. Если *маца* - это хлеб, который на порядок лучше *хамеца*, то почему мы не едим его весь год? Отвечает Зоар: *маца* - это хлеб выздоровления, и он нам жизненно необходим, когда мы празднуем годовщину избавления от египетского рабства, но после праздника Песах, *хамец* уже не может нам навредить.

Наша работа на Творца в первую очередь должна быть искренней, *лишма*, то есть без эгоизма и без гордости, и это основа пути. Но если впоследствии к этому примешается эгоизм, то это уже не повредит, так как основа служения *лишма*. Это и есть добро. А если служение основано на гордости и эгоизме, то это зло, так как такое служение не совершенно и противоречит постижению истины. Таким образом хлеб свободы, *маца*, для нас должен быть на первом месте, а *хамец*, хлеб гордости, - на втором.

Инжир

Инжир - довольно интересный вид растения, которому присуще несколько особенностей. Во первых, плод инжира - это цветок, который цветет вовнутрь, поэтому для опыления такого цветка необходимы особые инжирные осы, которые проникают вглубь цветка и опыляют его. Кроме того осы используют плоды инжира как дом и как инкубатор, но это справедливо только по отношению к мужским плодам, которые небольшого размера.

Поскольку мужские плоды - это место где живут, размножаются и погибают инжирные осы, то такие плоды обладают определенным видом нечистоты и не используются в пищу. В отличии от них, женские плоды - чисты и съедобны.

Еще одной интересной особенностью фигового дерева, упоминающейся в Талмуде, является то, что плоды на этом дереве созревают поочередно. На этой недели - один плод, на следующей - другой, и так далее... Это намекает на то, как накапливается знание. Это длительный процесс, который растянут во времени и не происходит за один день.

В общем смысле плоды инжира - это *сфирот*, постижение которых занимает время и не происходит за один раз. Тот факт, что у инжира есть чистые плоды, а есть нечистые говорит о мирах нечистоты стоящих напротив миров чистоты. Дереву сфирот в мирах чистоты соответствует дерево сфирот в мирах нечистоты.

Когда мы в нашей духовной работе сталкиваемся с новым для нас духовным слоем, то необходимо отделиться от нечистоты этого слоя и прийти к чистоте. Чем выше духовный слой, тем меньше влияния нечистоты и больше влияния *эйн соф*, бесконечного света. Процесс поднятия к высшим духовным мирам разделен на этапы, на каждом из которых от нас требуется выполнить работу по извлечению искр святости из *клипот*, нечистых оболочек, и это то, что символизирует инжир. В данном случае нечистота - это зло, а чистота - это добро.

Для расширения контекста приведем цитату из Талмуда, в которой: «Рабби Йоханан сказал: вавилонский инжир - дешев, но он убил меня».⁵¹ В свою очередь инжир Иерусалима дорогой, но полезный для здоровья. Связь Иерусалима и Вавилона очевидна: мудрецы предпочитали жить в Вавилоне, так как условия жизни там были благоприятны, но и Иерусалим они посещали для вдохновения и обменивались знаниями с тамошними мудрецами.

Этрог

Тора называет этрог деревом красивым⁵² и причина по которой оно так называется заключается в особых свойствах его древесины, поскольку древесина этрога такого же вкуса, как и его плоды.

В контексте дерева - плод это результат, смысл существования растения. Мы знаем что плод содержит в себе семя - причину новой жизни. Таким образом плод - это начальная и в тоже время конечная точка на круге существования растения. Ствол или ветвь дерева - это процесс следующий за причиной и предшествующий результату.

Понимание сути этрога сообщает нам об особых качествах, которые устанавливают “вкус” процесса таким же, как и “вкус” результата. Это говорит нам об особых свойствах изучения и соблюдения Торы - этот процесс настолько же сладкий, как и результат, к которому он ведет. Таким образом о плодах мы можем судить по процессу выполнения заповедей Торы, как сказано «Пути её - пути приятности, и все тропинки её - мир».

Если этрог вмещает в себя такой возвышенный смысл, то почему он может считаться деревом познания добра и зла? Дело в том, что плод - конечная и начальная точка на круге жизни удалена от процесса, ведущего к нему. В каббале это называется *катнут*, уменьшение, и *гадлут*, величие. *Катнут* - это состояние сокрытия света, подготовительный этап, который ведет к *гадлут*, раскрытию высшего света. *Катнут* - это период развития, а *гадлут* - зрелости.

⁵¹ Бавли, Кетубот 110б.

⁵² Ваикра 23:40, Сукка 35а.

Таким образом то, что мы можем понимать под злом, которое выражается в сокрытии света, в конечном счете ведет к добру, к большему раскрытию высшего света в этом мире.

Отсюда мы можем сделать вывод, что постижение плода древа познания добра и зла было тем необходимым злом, которое предшествовало вкушению плода древа жизни.

Еврейский календарь

Все четыре вида растения, соответствующих древу познания добра и зла, находятся в еврейском календаре и отмечены следующими праздниками: хлеб соответствует Песах, поскольку в Песах заповедано есть *мацу*, пресный хлеб; инжир - Шавуоту, поскольку в Шавуот в Храм приносили первые плоды инжира; этрог соответствует Суккоту, так как в Суккот возносят *лулав* и этрог; а виноградная лоза - Пуриму, польску пить вино в Пурим - это заповедь.

Все четыре растения раскрываются особым образом в праздники соответствующие им. Так в Песах едят *мацу*, поскольку это хлеб выздоровления, но уже в Шавуот приносили в квасной хлеб в Храм. Таким образом выражается аспект добра, польску в канун песаха делают *битуль хамец*, аннулирование остатков квасного хлеба, что соответствует аннулированию гордости в нас самих, и это для нас лекарство. В Шавуот приносят обычный хлеб, *хамец*, в Храм - и это гордость, но другого порядка. Эта гордость возникает от того, что мы удостоились получить Тору и заповеди. Это придает нам энергию для того, чтобы идти путем Торы.

Принесение в Шавуот инжира соответствуют нашему очищению, которое происходит на протяжении семи недель между Песахом и Шавуотом. Каждая неделя соответствует очищению определенной *сфиры*, и поскольку инжир символизирует очищение *сфирот* от *клипот*, отсюда следует, что его приносили в Храм на праздник Шавуот. К Шавуоту наши *сфирот* очищаются и мы становимся достойными, чтобы получить Тору.

Следующий фестиваль после Шавуота - это Суккот. Суккот - это также праздник урожая, он подчеркивает сбор семян, из которых произойдут новые растения, и поскольку этот цикл повторяется каждый год и выполнение заповедей Торы такое же сладкое, как и наслаждение их результатом, именно Этрог символизирует этот процесс и именно его возносят вместе с *лулавом* на праздник Суккот.

Кроме того в Суккот выполняется заповедь жить в *сукке*, доме с крышей из веток под открытым небом. Сам наш выход из уютного жилища на простор связан со временем нахождения евреев в пустыне под опекой Всевышнего. Пустыня - это нечто нематериальное, в которой осуществляется прямое управление Всевышним посредством чудес. Стоит только вспомнить чудо *мана*; или чудо колодца Мирьям; или же тот факт, что одежда в пустыне не ветшала и не пачкалась; и конечно же следует упомянуть облака славы, защищавшие евреев в пустыне. Этрог - символизирует возвращение к нашему корню, принцип *катнут* и *гадлут*. Этот процесс повторяется во времени, и, следовательно, наше освобождение неизбежно. Кроме того Тора утверждает, что оно будет окончательным, так как сама суть нашего мира измениться и он поднимется до уровня духовного мира возвратившись к своему источнику.

В праздник Пурим есть заповедь пить вино, и так чтобы не отличить слов «благословен Мордехай» от слов «проклят Аман» и не только потому, что гематрия этих слов равна (502), а потому-что в этом заключается принцип управления Всевышним этим миром. Все, что мы можем воспринять, как зло, на самом деле является добром, но в силу нашей неспособности понять это так просто, нам сообщается эта тайна посредством выполнения этой заповеди.

Кроме того праздник Пурим связан с праздником Песах, в который также заповедано пить вино, а если точнее - четыре бокала вина. Каждый бокал соответствует определенной степени нашего освобождения: и выведу вас, и избавлю вас, и спасу вас, и приму вас к Себе в народ.⁵³ Кроме того, и Пурим и

⁵³ Псахим 99б - 100б.

Песах связаны с освобождением. Песах дал начало освобождению евреев из египетского изгнания, а Пурим - вавилонского.

И тому и другому освобождению предшествовал тяжелый труд, смертельная опасность, и выполнение евреями *мицв*, которые позволи осуществиться избавлению и освобождению. *Мицвы* позволяют нам построить контейнер для содержания тайн, и это добро.

Как мы видим, Тора, древо жизни, устанавливает правильный порядок и приносит освобождение следующим ей. Благодаря Торе, грех нанесенный вкушением от древа познания добра и зла исправляется и посредством этого мы удостоивается войти мир будущего, *олам габа*.

Тора исправляет последствия вкушения от древа познания добра и зла, она устанавливает правильный порядок, систему способную привести нас, как к личному освобождению, так и освобождению всего мира от власти клипот. Выполняя Тору мы производим работу по извлечению искр святости, *аводат га-берури*. Посредством этой работы мы поднимаем материальное к духовному и устанавливаем власть духа над материей.

Дурное начало

Тора повествует о змее, который соблазнил Хаву и угостил ее и ее мужа, Адама, фруктом от древа познания добра и зла. Это послужило началу грехопадения человека и вместе с ним было дано лекарство от этого падения - Тора.

Стоит разобраться в том, кто такой змей, *нахаш*. Дело в том, что во многих комментариях мы можем встретить, что змей - олицетворение дурного начала. Более того Зоар говорит, что у змея есть две ступени: мужская, представленная ангелом Эсава, по имени Самаэль, это имя не произносят в темное время суток; и женская, представленная демоницей Лилит⁵⁴: «И вселился Самаэль в змея, и он пришёл к женщине и говорил с нею... Ибо

⁵⁴ Зоар, Берешит I, 35б - 36а.

змей - это Самаэль, а женщина, что была с ним, - это Лилит. Они сошлись вместе, чтобы совратить человека».

Таким образом дурное начало в *ган эдене* оказалось под властью ангела Эсава, а в Египте злое начало было под властью фараона, как сказано: «Так говорит Господь Б-г: вот, Я — против тебя, фараон, царь Египта, великий змей, лежащий среди рек своих, который сказал: моя река — и я сотворил её».⁵⁵

Не случайно сказано: «И возвёл Лот глаза свои, и увидел всю окрестность Иордана, что она вся орошаема, прежде, нежели погубил Господь Сдом и Амору, как сад Господень, как земля Египетская до прихода в Цоар».⁵⁶ Здесь под садом Господнем подразумевается, *ган эден*, который сравнивается с Египтом и Сдомом и Аморой, почва которых была особо плодородной и притягивающей благословения свыше.

Таким образом аналогия змей - фараон, *ган эден* - Египет, очевидна. Особенность змея в том, что каждый месяц он сбрасывает свою кожу, и его кожа обновляется. Теперь попробуем связать этот факт с пониманием сути древа познания добра и зла от которого он предложил съесть Хаве. Древо познания добра и зла ассоциируется со способностью различать между добром и злом, а следовательно с основой закона. Теперь возьмем факт постоянного обновления кожи змея и способность различать между добром и злом и свяжем между собой и получим различие между добром и злом, которое постоянно обновляется. Это связь свидетельствует о постоянно обновляющихся нравственно-этических принципах человечества. К примеру некая норма прошлого в настоящие дни считается отклонением, а то, что одобряется обществом сейчас, раньше порицалось.

Все эти изменения связаны с постоянно меняющимся материальным миром и постоянно изменяющихся потребностях эгоизма, это и приводит к тому, что нормы морали и ценности человека постоянно изменяются. Удел змея - это материя, как сказано: «И сказал Господь Бог змею: ... прах будешь есть во все

⁵⁵ Йехезкель 2.

⁵⁶ Берешит 3:10.

дни жизни твоей», т.е. дурное начало, и, как следствие, постоянно меняющиеся нормы морали - относятся к материальному миру.

В противоположность этому, божественное - вечно и, как следствие, законы Торы также вечны. Законы Торы не меняются, хотя они могут быть интерпретированы в соответствии с новшествами, которые появляются в нашем мире, но суть законов остается вечной. Таким образом становится понятна идея Зоар, о том что Письменная Тора - это *зеир-анпин*, представляющая духовный мир, а Устная Тора - это *малхут*, из которой происходит наш материальный мир.

Отсюда следует, что изучение Устной Торы в отрыве от Письменной - это совершение греха познания добра и зла, ведь сказано в Зоар, что от дерева познания добра и зла можно есть при условии еды и от других деревьев: «Если бы Адам вкусил от Древа познания вместе с другими деревьями сада, оно было бы благословением, ибо добро его соединялось бы с добром других. Но когда он отделил его и вкусил только его - тогда смешались добро и зло, и зло взяло верх».⁵⁷

В глубине своем змей и древо познания добра и зла представляют наш эгоизм: в течении времени его потребности меняются, что влечет изменения представлений о добре и зле, а вследствие этого зло приходит на смену добру.

Исправить этот процесс может древо жизни, которое сообщает импульс вечности древу познания добра и зла. Про Тору сказано: «Пути ее - пути приятные, и все стези ее - мир»⁵⁸ И, как сказали мудрецы: «Всегда пусть человек занимается Торой и заповедями даже не ради её имени, ибо из того, что не ради её имени - придёт к [занятию] ради её имени».⁵⁹ Другими словами: посредством изучения Торы от ощущения временного можно прийти к ощущению вечности, от материальности - к божественному. В этом и есть суть освобождения из Египта и приход в землю Израиля.

⁵⁷ Зоар, Берешит I, 27б - 28а.

⁵⁸ Мишлей 3:17.

⁵⁹ Псахим 50б.

Каин и Ѓевель

Противостояние Каина и Ѓевеля намекает на противостояние земли и небес. Тора повествует нам историю в ходе которой братья приносили жертву Богу, Каин принес в жертву семена льна, а Ѓевель - ягнят. Из льна делается одежда, а ягнята служат пищей. Согласно каббале одежда - это нечто внешнее, а еда - это внутреннее. В нашем мире внешнее представлено материей, то есть землей. А внутреннее - духовным, то есть небесами.

Конфликт Каина и Ѓевеля - это конфликт земли и небес, или верхних вод и нижних вод. Этот конфликт намекает нам о будущем потопе, который смоем все живое, кроме ковчега Ноаха, и о том, что потомки Ноаха построят башню до небес в желании соперничать с Творцом.

Отсюда вытекает запрет носить одежду из *шаатнез*, то есть ту одежду, которая сделана из ткани, которая содержит смесь льна и шерсти. И этот запрет соблюдается евреями до сих пор. Это заповедь намекает нам на постоянное противостояние земли и небес, которое продолжается и по сей день.

Однако, интересно заметить, что одежда *коена*, а также покрывала *мишкана* были сделаны именно из *шаатнеза*. И объяснение этому в том, что *мишкан*, а позже Храм в Иерусалиме, соединял небесное и земное, позволяя божественному присутствию прибывать на земле, а самой земле подняться до уровня небес.

Не случайно Храм сравнивается с шеей, поскольку шея соединяет голову и туловище, в этом заключается особое свойство Храма: соединять высшие ступени и низшие - и это достигалось путем воскурения благовоний, *кторет*.

Из вышеприведенного мы учим, что *мишкан* искупил грех убийства Каином Ѓевеля. Этому также есть подтверждение в Зоар: «Когда Каин убил Ѓевеля,

ихина удалилась с земли... Когда Израиль построил *мишкан*, *ихина* снова снизошла в мир»⁶⁰.

Можно заметить, что за этот грех Каин получил наказание в виде проклятия земли, которая должна была давать ему меньше урожая, кроме того Каин стал вечным скитальцем. Грех каина был вызван эгоизмом, внешним и низким качеством, которое питает *йецер хара* - в нашем понимании - это земное, материалистическое устремление человека к удовлетворению своих желаний.

Растительность, которую земля стала произрастать меньше, представляет собой заповеди, которые указывают на истину, которую символизирует Храм. Это следует пояснить. Истина, *эмет*, и Храм подобны в том что Храм связывает духовное и земное, а истина связывает начало и конец, первую букву алфавита и последнюю⁶¹.

Поэтому когда говорится, что «истина произрастает из земли»⁶², имеется в виду то, что благодаря заповедям можно удостоится такого единения с Творцом, которое напоминает принесение жертвы в Храме.

Грех: совершенный Каином, еще больше отдалил его от Творца, в том смысле что выполняя заповеди Каину стало тяжелее приблизится к Творцу, кроме того, он вынужден был вечно относиться к внешней стороне существования близкой к материалистическому эгоизму.

В результате греха Каина, Бог проклял землю: «И ныне, проклят ты больше земли, которая открыла уста свои, чтобы принять крови брата твоего от твоей руки». Но по какой причине Бог проклял землю? Ведь из Талмуда мы учим, что свойство земли - принимать⁶³, то есть земля не могла не принять кровь Каина, такова ее суть. Конечно, Богу было известно о таком свойстве земли, но проклял он ее за нечто другое. Проклятие Богом земли вызывает к такому вопросу: «как стало возможно для земли, т.е. для материального мира, чтобы кровь праведника была в нем пролита?». Именно за саму возможность

⁶⁰ Зоар, Берешит 54б; Зоар, Ваякфель 206б

⁶¹ Слово *эмет* состоит из букв *алеф*, *мем*, и *тав*. *Алеф* - первая, *мем* - средняя, *тав* - последняя.

⁶² Теѓилим, 84:2.

⁶³ Псахим, 30б - о свойстве глиняной посуды принимать вкус содержимого.

несправедливости материальный мир был проклят, но хорошая новость в том, что это проклятие временно и отменится оно с приходом праведного царя Машиаха, хотя, согласно мидрашу, Машиах будет ехать на осле. Осел, *хамор*, означает материальность, *хомер*; а то, что это самец осла - означают верхние сфироты, то есть причинность духа над материей и управление ей. Во времена Машиаха суть материи изменится и чудесным образом будут происходить явления защищающие и спасающие праведников и всех живых существ от несправедливости и всякого зла. Т.е. Природа сама будет подчинена добру, и никакого различия между добром и злом не будет, потому что все существующее будет добром и в этом будет заключаться чудо исправления греха после вкушения от Древа Познания Добра и Зла.

Во времена Машиаха «И будет жить волк с ягненком, и леопард ляжет с козленком; и теленок, молодой лев и откормленный бык будут вместе, и маленький мальчик будет вести их», но что все это значит? Конечно, смысл в том, что природа вещей изменится настолько, что станут возможны невиданные доселе явления. Этот стих открывает сразу несколько тайн. Во первых: теленок, ягненок, и козленок - это название правой, левой и средней линий и соответствующих им сфирот: *хесед*, *гвура*, и *тиферет*. Следует также вспомнить, что Авраам (правая линия) приготовил быка для ангелов, вместо Ицхака (левой линии), был перенесен в жертву ягненок, а Яков (центральная линия) использовал шкуры козленка для получения благословения.

Развитие цивилизации

Следует отметить, что грех цивилизации до потопа был связан с *клипой*⁶⁴ *сфиры хесед*, или иными словами в разврате. Мидраш рассказывает, что люди отнимали друг у друга землю, стада, осла у сироты и быка у вдовы. А затем говорит «Когда остальные люди видели, что так происходит, они снимали свои одежды и ходили нагими»⁶⁵ так как боялись, что заберут их одежду. Это следствие отсутствия границ, как личных, так и социальных. Таким образом бесформенность воды является корнем греха цивилизации до потопа. Бог наказывает мерой за меру⁶⁶, а из этого

⁶⁴ Кожура, скорлупа, оболочка. В Каббале - это сила или состояние, которое скрывает Божественный свет и отделяет его от открытого проявления.

⁶⁵ Мидраш Танхума, Ноах 18.

⁶⁶ Мишна, Сота 1:7

следует, что за грех связанный с удовольствиями (элементом воды), люди получили наказание в виде воды, потопа.

В свою очередь грех поколения рассения был связан с элементом огня, поскольку огонь использовался для создания кирпичей для Вавилонской башни. Огонь указывает на строгость, дисциплину, преодоление своих желаний. *Клипа* огня это чрезмерная строгость, которая была выражена в том, что люди построили башню желаний. В основании этой башни лежат желания в сфере удовлетворения потребностей тела, сверху них находится желание обогатиться, выше - желание власти, еще выше - желание знаний, а на самой вершине - желание познать божественное. Потому как для достижение пика этой башни необходима специальная методика, самих таких методик может быть несколько, а отсюда возникает разнообразие языка и терминологии, которые привели к появлению всех мировых языков и культур.

То, как развивалась наша цивилизация, описывает Тора: к моменту расселения людей по планете они уже владели инженерией и точными науками, музыкой и искусством, менеджментом, и в конце концов знали имя Творца способное творить чудеса. Инженерией и точными науками владели благодаря потомкам Туваль-Каина, которые специализировались в затачивании инструментов, а для этого необходима точность и методичность. Музыку и искусство знали благодаря Ювалю, который «был отцом всех владеющих арфой и свирелью»⁶⁷. Навык менеджмента стал возможен благодаря Явалю, который «был отцом живущих в шатрах со стадами»⁶⁸. Следует понимать, што шатер - это своего рода контейнер для святости, а животные по сравнению с растениями обладают большей духовностью, и забота о скоте связана с заботой о человеке, поэтому Яваль олицетворяет собой власть и управление. А знание четырехбуквенного имени Творца приписывают поколению Эноша, то есть еще во времена до потопа люди обладали тайным знанием, каббалой.

Все эти качества, навыки, знания, о которых мы говорили ранее, принес с собой в новый свет Ноах. Дети Ноаха: Шем, Яфет и Хам, олицетворяют причины, ради которых следует жить. Шем (букв. имя), указывает на суть всех вещей и явлений и процесс познания этой сути. Имя Яфет указывает на красоту, т.е. гармонию процессов происходящих в природе и в мире человека. Имя Хам (букв. горячий) указывает на процессы движения и наслаждения. Все три ребенка Ноаха - это три основных силы, которые движут людьми: познание, красота и наслаждение. Если кто-то действует из этих интересов, то он уже оправдывает смысл своего существования на планете.

⁶⁷ Берешит, 4:21.

⁶⁸ Берешит, 4:20.

После потопа мир потерял единство в силу поколения рассеяния, которое породило множество форм человеческого существования. Миру нужна была сила способная объединить разбросанные искры знаний в единой системе, которая называется Тора. Эта сила пришла вместе с Авраамом. Десять поколений Между Адамом и Ноахом, десять поколений между Ноахом и Авраамом. Авраам пришел возвестить единство Творца со своим народом, а также олицетворяет силу способную объединить множество народов. По сути Авраам дал начало Авраамическим религиям, которые включают множество классических религий в том числе и восточные. Дети Авраама - бесчисленные души идущие путем святости, а мы в их числе.

Кнаан в свою очередь представляет силу, противостоящую Аврааму, силу, которая представляла собой источник святости без подходящей упаковки, способной ее вместить для передачи в человеческие рамки существования. Иными словами Кнаан - это способ упразднить святость, отменив ее как таковую. Мудрость в том, чтобы соединить святость и будничность жизни. Именно этим умением и отличался Авраам, так как он смог весь окружающий мир вокруг себя сделать контейнером для святости.

Четыре типа живых существ

Следует обратиться к *сидуру*, молитвеннику, Тегилат Хашем, который описывает нашего Творца такими словами: *соймеах нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим ... мехайе хамейсим*, что в переводе означает «поддерживающий падающих, лечащий слабых, освобождающий связанных, дающий жизнь мертвым»⁶⁹. Эти типы живых существ соответствуют четырем элементам: вода, земля, огонь, воздух.

Когда сыны сильных входили к дочерям Адама, они назывались *нефилим* - падшие, подобно воде. От таких союзов рождались *гиборим*, богатыри. Слово *гибор*, богатырь происходит от слова *гвура*, сдержанность. Гвура находится на севере и связана с Луной. Однако само понятие «связанность» относится к «связанным», *асуриим*. Таким образом *гиборим* хоть и не являются *асуриим*, но указывают на них.

Каббалистическая география устанавливает связь четырех элементов и сторон света: Огонь - Север, Земля - Запад, Вода - Юг, Воздух - Восток. Восток располагается сверху, а Юг - справа⁷⁰.

Разложим эти четыре элемента на свойства: огонь - сухой и горячий, земля - сухая и холодная, вода - влажная и холодная, воздух - влажный и горячий.

⁶⁹ Тегилат Хашем, стр. 46.

⁷⁰ Бааль Сулам, Введение в Мир Зоар.

Три слоя мироздания

Талмуд, объясняет причину, по которой человеку нельзя оставаться спать одному в разрушенном доме, так как существует несколько опасностей: 1) дом может обрушиться, 2) в доме могут быть духовные вредители, 3) человек может согрешить⁷¹. Отсюда мы можем вывести, что существует, как минимум, три слоя мироздания: духовный мир, мир форм, мир страстей. Это соответствует трем потомкам Ноаха: Шем - духовный мир / мир сути; Йефет - мир формы и красоты; Хам - мир страстей и желаний.

Двенадцать мазалот

Когда Тора, говорит, что у какого-то человека было двенадцать потомков - это указывает на законченную систему, мир внутри мира. Двенадцать потомков - это двенадцать *мазалот* или каналов, по которым течет божественная энергия к нам. Сыновья Яакова: Дан, Нафтали, Менаше, Эфраим, Йиегуда, Иссахар, Зевулун, Бинямин, Ашер, Рувен, Шимон, Леви, Йосеф и дочь Дина. У Ишмаэля также двенадцать потомков.

Когда встречается число двенадцать то это указывает на завершенную систему. Двенадцать - это четыре, умноженное на три. Таким образом, четыре элемента: огонь, воздух, земля, вода проявляются на трех уровнях: желания, действия, и мысли.

Дом Йосефа делится на дом Эфраима и дом Менаше, это два колена вместо одного, но колено Леви не учитывается в наделах земли Израиля⁷².

Расставим Колена в порядке благословения Израиля⁷³:

- Рувен - происходит от слова смотреть, *лирьóт*.
- Шимон - происходит от слова слушать, *лишмóа*.
- Леви - означает присоединенный.
- Йехуда - происходит от слова благодарить, *леходóт*.
- Звулун - происходит от слова обитать, *заваль*, связано со словом *звуть*, возвышенное жилище.
- Иссахар - происходит от слова, *сахар*, награда.
- Дан - происходит от слова суд, *дин*.
- Гад - удача.
- Ашер - счастливый.
- Нафтали - борьба, связана с молитвой, *тефила*.

⁷¹ Шаббат 151б.

⁷² Йошуа (Иисус Навин) 14:4.

⁷³ Берешит 49:1 - 28.

- Йосеф - добавлять.
- Биньямин - сын силы.

Следует отметить, что тройка: мысль, желание, действие повторяется четыре раза. Это именно тот порядок, который Раши связывает с порядком соответствия колен Израиля в нагруднике первосвященника⁷⁴.

Однако, соответствие колен к еврейским месяцам несколько иное⁷⁵:

- Нисан - Йехуда - колено лидеров.
- Ияр - Иссахар - колено знатоков Торы.
- Сиван - Звулун - колено бизнесменов.
- Тамуз - Рувен - колено предводителей.
- Ав - Шимон - колено воинов.
- Элул - Гад - колено исследователей.
- Тишрей - Эфраим - колено правителей.
- Хешван - Менаше - колено правителей.
- Кислев - Биньямин - колено архитекторов.
- Тевет - Дан - колено судей.
- Шват - Ашер - колено знати.
- Адар - Нафтали - колено благословляющих.

Месяц Нисан обычно приходится на март - апрель, а согласно западной астрологии, месяц, в котором родился человек определяет его судьбу. Однако, Аврам знал даже более того, и то, что ему, согласно астрологии, не суждено иметь детей, однако Творец изменил судьбу Аврама и Сарай, поменяв их имена на Авраама и Сару. Таким образом Творец изменил саму суть этой пары поменяв их имена. Отсюда выводим, что не судьба определяет человека, а человек определяет сам себя.

⁷⁴ Раши на Шмот (Исход) 28:21.

⁷⁵ Шаарей Ора, Пятые врата, шестая сфера.