

Книжное собрание
“Оцар ғахасидим” (“Хасидские сокровища”) – Любавичи

МААМАР БАТИ ЛЕ-ГАНИ 5719, 5739

Любавичский Ребе
Рабби Менахем М. Шнеерсон

בהתוצאת
מערכת “אוצר החסידים” והוצאת ספרים “פר’י”
שנת חמשת אלףים שבע מאות שבעים ותשע לבריאה

מאמרי באתי לגני תש"ט, תשל"ט

Маамар Бати ле-гани 5719, 5739

С РУССКИМ ПЕРЕВОДОМ

Maamar Bosi Legani 5719, 5739

with Russian Translation

Published and copyright © 2019 by

F.R.E.E. Publishing House

A division of

Friends of Refugees of Eastern Europe

National Headquarters

1383 President Street, Brooklyn, New York 11213

Tel. 1-718-467-0860 Ext. 118; Fax. 1-718-467-2146

E-mail: Publications@RussianJewry.org

www.JudaismInRussian.com

www.RussianJewry.org

Original Hebrew text copyright © by Kehot Publication Society.

The Kehot logo is a registered trademark of Merkos L'Inyonei Chinuch.

Online orders:

www.JRBooks.org

*All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof, in any form,
without prior permission, in writing, from the respective copyright holder.*

Printed in the United States of America

Предисловие

Ко дню своего ухода из этого мира, 10 швата 5710 (1950) года, Ребе Раяц (рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон) подготовил серию из четырех маамаров. По названию первого из них эта группа маамаров называется "Бати ле-гани" ("Пришел я в сад мой"). Четыре маамары были разделены на двадцать глав. Любавичский Ребе принял на себе руководство движением Хабад через год, 10 швата 5751 (1951) года произнесением маамара "Бати ле-гани", построенного на анализе первой из глав маамара Ребе Раяца. Любавичский Ребе ввел обычай каждый год 10 швата изучать очередную главу из маамаров Ребе Раяца и произносил каждый год маамар, посвященный углубленному анализу этой главы. Нынешний год связан с изучением девятой главы. К этой дате мы выпускаем сборник, в который включен перевод этой главы и так маамаров, связанных с этой главой, произнесенные Любавичским Ребе в 5719 (1959) и 5739 (1979) годах. Для удобства читателей в сборник включен перевод отрывка из Тании (4:29), который подробно обсуждается в маамарах. Маамары снабжены ссылками на источники и также объяснениями, добавленными редакцией перевода с целью облегчить понимание русскоязычного читателя.

Редакция

3 швата 5779

СОДЕРЖАНИЕ	מפתח
5710	ה'ש"ת
Гл. 9 из МААМАРОВ "БАТИ ЛЕ-ГАНИ" РЕБЕ РАЯЦА	פרק תשיעי מהמושך באתי לגני ה'ש"ת 4
5719	ה'תשי"ט
МААМАР "БАТИ ЛЕ-ГАНИ"..... 10 швата, 5739 (1979)	ד"ה באתי לגני ..... 8 ו"ד שבת
5739	ה'תשל"ט
МААМАР "БАТИ ЛЕ-ГАНИ" ..... 45 10 швата, 5739 (1979)	ד"ה באתי לגני ..... 44 ז"ד שבת ה'תשל"ט
МААМАР "ТА-ЙОШЕВЕТ БАГАНИМ" .. 65 13 швата, 5739 (1979)	ד"ה היושבת בגנים ..... 64 א"ג שבת ה'תשל"ט
МААМАР "БАТИ ЛЕ-ГАНИ"..... 81 15 швата, 5739 (1979)	ד"ה באתי לגני ..... 80 ט"ו שבת ה'תשל"ט
Отрывок из Тании Святого послания, 29 глава	95

[פרק תשיעי מהמשך באתי לגני ה'שיה'ת]

ט) וְהַנָּה בָּמְשֹׁן וּמִקְדֵּשׁ שֶׁהָיִי הַעֲבוֹדָה לְאַהֲפָכָא חַשּׁוֹכָא לְנַהּוֹרָא
בַּעֲבוֹדָת הַבִּירּוֹרִים דְּרֻבְּנוֹת, לְכַן כִּתְבֵּי וּעֲשֵׂית אֶת הַקְּרָשִׁים
כו' עַוְמָדִים, שְׁנַקְרָאִים קְרָשִׁים בְּשֵׁם עַוְמָדִים, וְהָוָא עַד מָה שְׁהַמִּזְוֹת
נַקְרָאִים עַוְמָדִים*, דְּתַרְיִיגְ מִצּוֹת דָּאוּרִיתָא וּזְמָםְדָּרְבָּנְן הַם תַּרְךְ עַמּוֹדִי
אוֹר, וְכָמוֹ הַעֲמֹוד הַהָמָר הַגָּג וְהַרְצָפָה לְהִיוֹתָם כָּאֶחָד מַמְשָׁךְ, הַנָּה
כִּמוּכְ' הַמִּזְוֹת הַם עַמּוֹדִים שְׁהַם הַמִּשְׁיכִים וּמַחְבָּרִים אָוָא"ס בְּהָעָם
הַעוֹלָמוֹת. וְזַהוּ גַּעַכְ' מָה שְׁקָרְשִׁי הַמְּשֹׁן הַמָּעֵץ שִׁיטִים דּוֹקָא לְפִי
שְׁהַם הַמַּחְבָּרִים אוֹר אַיִן סָוֵף בְּהָעָם הַעוֹלָמוֹת. וְהַעֲנֵין הוּא דְּהַנָּה כִּתְבֵּ²
גַּעַר חִתָּה קְנָה*. וְהַנָּה קְנָה הָוָא דְּכַרְלִיפָּה, וְחִתָּה קְנָה הָוָא נַוקְבָּא
דְּכַרְלִיפָּה, וְגַעַר חִתָּה קְנָה שְׁצָרִיכִים לְהַכְּרִית אֶת הַקְּנָה, שְׁהָוָא קְנָה דְּקוּרְפָּה,
וְכָאֵשֶׁר כּוֹרְתִּים אֶת הַקְּנָה שֶׁל הַקוּרְפָּה אֹז נַעֲשָׂה הַאָא, וְהָוָא עַד דְּכַתְּבֵּ³
קְנָה וּסְוּף קְמָלוֹן. וּבְתִיבָּתָה קְנָה שְׁמַקְרוּרָף נַעֲשָׂה הַאָא, אֹז הָוָא תִּבְתַּהְתָּה
הַנָּה מַוְרָה עַל הַגִּילּוֹי, וּכְמַשְׁׁעָר⁴ וְאָמַר בַּיּוֹם הַהָוָא הַנָּה אַלְקִינוֹן זֶה, וְהַיָּנוֹ
הַגִּילּוֹי אוֹר שִׁיאַיד וַיְתַגֵּלָה לְעַתִּיד, דְּהַגִּילּוֹי דְּלַעֲתִיד הָוָא עַיִי הַעֲבוֹדָה
דַּעֲכַשְׁיוֹן דּוֹקָא, וְלֹכֶן עַיְקָר גִּילּוֹי הַסּוּכָּב (דָּאוֹפָן הַמְּשֹׁכְתָו שְׁמָאיָר בְּכָל
הַעוֹלָמוֹת בְּשָׁוָה), יְהִי בְּגֹרוֹ דְּלַעַיְלָיְלָי⁵, שָׂוְה בָּא עַיִי עֲבוֹדָת הַבִּירּוֹרִים
דַּעֲכַשְׁיוֹן, דְּבָזָה שְׁנַשְׁמָה יוֹרַדָּת לְמַטָּה וּמַתְלָבֵשָׁת בְּגֹוף וּנְהָבָא, וַיְשַׁנֵּם כַּמָּה

נַקְרָאִים עַמּוֹדִים ... תַּרְךְ עַמּוֹדִי אוֹר: בַּתְּפִלָּת ר' נַחְנוּא הַוּבָא בְּפֶרְדָּס שְׁחָ פְּגָ. נַתְבָּאָר
בָּאֲגָהָק סְכַ"ט [קְמָט], סְעַדְבָּן וְאַיְלָן].

גַּעַר חִתָּה קְנָה: רָאָה בְּכַ"ז זְחִ"ג וּרְאָ, סְעַדְבָּן. סְפָר הַלְּקוּטִים תְּהִלִּים סְחָ.

(1) תְּרוּמָה כו, טו.

(2) תְּהִלִּים סְחָ, לָא.

(3) יְשֻׁעָיָה, ז.

(4) שֵׁם כָּה, ט.

(5) רָאָה המשך וכָּכָה תְּרֵלְיְז פְּצַ"א-צְב (סְהָמְתְּרֵלְיְז חַ"ב ע' תְּרֵכָא וְאַיְלָן). סְהָמְתְּרֵלְיְז ע' רִיט.

ня. Поэтому раскрытие света совев (который привлекается во все миры одинаково) в будущем произойдет именно в теле еврея и посредством очищения его сейчас.

Для того душа и спускается вниз и облачается в тело и животную душу, хотя те создают многочисленные препятствия изучению Торы и выполнению заповедей, ведь в нижнем мире правит зло. Если, невзирая на это, еврей не сдается, а занимает-

**Цикл маамаров Бати легани Ребе Раица (5710 г.).
Глава 9 (из маамара Га-йошевет баганим).**

В Скинии и Храме служение Всевышнему совершалось по-средством жертвоприношений, благодаря чему духовная тьма превращалась в свет. Поэтому сказано в повелении о постройке Скинии: “И сделай брусья... стоящие”.

Брусья характеризуются как “стоящие” наподобие того, что заповеди называются “колонны”¹. Шестьсот тринадцать заповедей Торы вместе с семью заповедями, установленными мудрецами, подобны шестьсот двадцать колонн света. Функция колонн – соединить потолок и пол таким образом, чтобы они стали единым целом. То же самое можно сказать о заповедях: они привлекают бесконечный свет Всевышнего в миры и объединяют миры с Всевышним. В этом же причина того, что брусья зовутся “стоящими”². Они также соединяют бесконечный свет Всевышнего с мирами.

Сказано (Теилим, 68:31): “Прикрикни на зверя в тростнике (*תְּגַרְ*, канэ) ...”. Употребленное здесь слово “тростник” – метафора клипы мужского рода, а зверь, который в тростнике – клипы женского рода³.

В свете этого толкования смысл выражения “прикрикни на зверя в тростнике” следующий: уничтожь клипу, которая описывается метафорой тростины буквы куф. Когда левая линия буквы *ר* (куф), укорочена, она превращается в букву *נ* (гей), а слово *תְּגַר* (тростник) станет словом *תְּגַן* (гинэ, вот), указывающим на раскрытие [как таковое, и раскрытие света Всевышнего, в частности]. И об этом сказано (Йешаягу, 25:9): “И скажет в тот день: вот (*תְּגַן*) – это Б-г наш!”.

Речь идет о бесконечном свете Всевышнего, который засияет и проявится в будущем, что зависит от нашего служения сегодня.

1. Слово “стоящие” (*מִתְּכֹשֶׁע*, омдим) связано со словом “колонны” (*מִתְּמֻעָד*, амудим), так как эти слова состоят из тех же букв.
2. Однако есть и различие: брусья Скинии соединяют миры со Всевышним, но Б-жественный свет не привлекают. Кроме этого, брусья Скинии соединяют низ с верхом, а заповеди – верх с низом.
3. Клипа мужского рода – это мидот животной души. Клипа женского рода – это качество малхут животной души, которое получает влияние от клипы мужского рода. Обе эти клипы следует уничтожить, то есть обрезать ножку куф таким образом, чтобы она не выходила за пределы строки.

מניעות ועיכובים ר"ל על לימוד התורה וקיים המצוות והרע מתגבר בעולם התהтонן, וכעכ"ז אינו מתפעל מזה כלל ועובד בעבודתו בלימוד התורה וקיים המצוות, ואדרבא הוא מתחזק בהז ביתרונו כח בדרך מלחמה ועובדת רבה (אשר ידוע שזו עיקר הניצוח, שהוא התוקף וזריזות בעבודה כו'), הנה ע"ז הוא יתרון האור הנעשה מבירור זיכון החושך כו'. והוא דעל' זמן דלעתיד לבוא כתיב' ועמדו רגלו רשות הקימה בכ' רגלים, דאות קוו"ף הררי יש לו רך רגלי א', והוא הקנה של הקוו"ף, דקיוומו הוא בחד סמכא* ואינו קיים, והוא דשים לא קאי, אבל אותן ה"א הררי יש לו ב' רגלים, שהוא דקושטא קאי, והוא עמדו רגלו בכ' רגלים, ובא ע"י העבודה להפוך מאות קוו"ף דקליפה הנעשה מרישי'ה הניל' לה"א דקדושה, והוא העמידה דעתci שטים, דעתידה מורה על הקיום והעדר השינוי, והיינו שע"ז מתגללה ענין אני הו' לא שניתי, דנראה במוחש שהעולם וכל אשר בו חיותו מלאכות.

קיצור. קרשימים עומדים שמחברים או"ס וועלמות. יבאר דעת"
העבודה למטה כורותים הקנה דק' ונעשה הנה, גilioי אור, אני
הו' לא שניתי.

●

בחד סמכא ואינו קיים: שבת קד, א. וראה זה"ג קכו, ב.

---

6) זכריה יד, ד.

7) מלאכי ג, ג.

ется своим служением: изучением Торы и исполнением заповедей, он, наоборот, становится крепче и сильнее в этой борьбе с собой. Ведь за счет приложения больших усилий (известно, что по большому счету победу обеспечивают упорство и распоропность в служении) образуется особенно высокий свет из очищенной и преобразованной тьмы.

Поэтому про будущее сказано (Зхарья, 14:4): “И стоять будут ноги Его (Г-спода) ...”. Речь идет о том, чтобы встать на две ноги. Ведь у буквы куф всего одна нога, ее “тростина”, а на одной опоре не устоишь. Также и все слово “ложь” (*לֹשׁוֹן*, шекер) имеет всего одну подпору и твердо на ней стоять не может.

А у буквы гей имеются две “ноги”, поэтому истина устойчива. Об этом говорится: “Стоять будут ноги Его...”, то есть речь идет о двух ногах. Происходит это благодаря работе по преобразованию буквы куф, принадлежащей клипе и образованной из буквы рейш, как сказано выше, в букву гей святости. Поэтому про брусья, сделанные из дерева шитим, сказано “стоящие”. Это говорит об их устойчивости и неизменности, а именно – качестве, о котором сказано (Малахи, 3:6): “Я, Г-сподь, не изменился”: мы увидим своими глазами, что мир и все, что в нем, получает жизненность от Б-жественности.

Краткое содержание. Брусья [называются] стоящие, потому что соединяют бесконечный свет Всевышнего с мирами. За счет служения внизу обрезается тростина буквы куф. Тем самым – образуется буква гей. Таким образом происходит раскрытие света: “Я, Г-сподь, не изменился”.

בס"ד, יוז' שבט, ה'תש"ט

(הנחה)

באתי לגני אחוטי כליה², ומברא כ"ק מורה"ר בעל ההילולא
בהמאמר³ עפ"י המבוואר במדרשו⁴ לגני לגוני, מקום שהי
עיקרי בתקילה, דעיקר שכינה בתהוננים היהת, דבתחלת הבריאה עלם
על מלואו נבראו⁵, וע"י חטא עה"ד והחטאים שלאחריו סילקו את השכינה
מלמתה למעלה עד רקייע הז', והצדיקים ע"י UBודתם המשיכו את
השכינה מלמטה למיטה, דהתחלת המשכה הי' מאברהם, שהוא הי'
הראשון, והורידה מركיע הז' לו' וכור' עד שבא שהוא השבעי וכל
השביעין חביבין⁶ והורידה מركיע הא' למיטה בארץ, ולכן למשה נאמר
ועשו לי מקדש ושכנית בחותם, דכפשוטו קאי על המשכת אלקות שהי'
למטה בארץ, וגם כמאמר רז"ל⁸ בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך
כאו"א מישראל, ועפ"ז מבאר בהמאמר⁹ הטעם מה שהמשכן, דמשכן
אייהו מקדש ומקדש אייהו משכן¹⁰, הי' מעצי שטים¹¹, דשטים הוא מל'

(1) מאמר זה מייסד בעיקרו על פרק התשיעי* מד"ה באתי לגני ה'ש"ת.

(2) שה"ש ה, א.

(3) רד"ה באתי לגני ה'ש"ת.

(4) שהש"ר עה"פ.

(5) ראה בר פ"יב, ג. פ"ג, ג. פ"ה, ז.

(6) ויק"ר פכ"ט, יא.

(7) תרומה כה, ח.

(8) הובא בשם רז"ל בלקו"ת ר"פ נשא כ, טע"ב. ובכ"מ. וראה ראשית חכמה שער אהבה
פ"ז קרוב לתחלתו (ד"ה ושי פסוקים). אלשיך עה"פ תרומה שם ("שמעתי לומדים"). של"ה
סט, א. רא. א. חלק תשב"כ תרומה שכה, ב. שכנו. וראה לקו"ש חכ"ו ע' 173 הערא 45.

(9) פרק ג.

(10) ראה עירובין ב, טע"א.

(11) תרומה כו, טו. ויקהיל לו, כ.

ся “Храм”, а Храм называется “Скиния”⁷, — была сделана из бру-
сьев дерева шита⁸. Слово “шита” (ш'тия) связывается со словом
штут (отклонение⁹), как сказано (Бемидбар, 11:8): “Бродили
(шату, ш' люди”¹⁰, то есть отклонились от среднего пути. Уход

7. См. Талмуд, трактат Эрувин, 2а, в конце.

8. Шмот, 26:15; Шмот, 36:20.

9. См. Гемшех “Ве-каха, 5637”, гл. 39 и далее. Кунтрес “Умааян”, маамар 1, гл. 1.

10. См. Зоáр, ч. 2, 666 и далее.

Бати ле-гани, 5719

С Б-жьей помощью. 10 швата 5719 (1959) года¹

1.

“Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста” (Шир га-шиirim, 8:1).

Мой тесть и учитель, рабби Йосеф-Ицхак, годовщину ухода из мира которого мы отмечаем сегодня, в своем маамаре² объясняет этот стих на основе сказанного в Мидраше³.

В Мидраше говорится, что слово “ле-гани” (*לְגָנִי*, в сад мой) следует понимать, как “ле-гинуни” (*לְגַנּוּנִי*, в Мой свадебный чертог), то есть [Всевышний говорит: “Я пришел] туда, где находился изначально”. Другими словами: в только что созданном мире основа Шхины находилась в нижних.

Ведь мир сотворен был совершенным⁴, и только грех дре-ва познания и последующие грехи привели к тому, что Шхина устранилась вверх вплоть до седьмого неба. Но [потом] праведники своим служением привлекли Шхину обратно вниз. Начало положил Авраам, — он был первым и спустил Шхину с седьмого неба на шестое, и так далее до тех пор, пока не появился Моше. Он — седьмой, а все седьмые особенно дороги⁵, и он спустил Шхину с первого неба на землю.

Поэтому [именно] ему было сказано (Шмот, 25:8): “И сделают Мне святилище и Я буду обитать в них”. Этот стих имеет двойной смысл. По-простому речь идет о притяжении Б-жественности в материальный мир. По толкованию наших мудрецов⁶: “Не сказано “в нем”, а сказано “в них”, — о том, что Б-жественность пришла в каждого еврея и каждую еврейку.

На основе этого толкования Мидраша рабби Йосеф-Ицхак объясняет (гл. 3) смысл того, что Скиния, — Скиния называет-

1. Этот маамар объясняет в основном девятую главу из маамара рабби Йосефа-Ицхака “Бати ле-гани, 5710” (Сефер га-маамарим, 5710, с. 123 и далее).

2. Бати ле-гани, 5710, гл. 1.

3. Шир га-шиirim раба на этот стих.

4. См. Берешит раба, гл. 12, п. 6; гл. 15, п. 7.

5. Ваикра раба, гл. 29, п. 11.

6. Приводится от имени наших мудрецов в Ликутей Тора, гл. Насо, 20б, в конце, и в некоторых других местах. См. Решит хохма, врата Га-агава, гл. 6, близко к началу. Алших на Пятикнижие, комментарий на этот стих. ШЛА, 69а, 201а; раздел “Устная Тора”, гл. Трума, 325б, 326б.

הטי¹² כמ"ש¹³ שטו העם, והוא ההטי מדרך הישר והמצוע, שישנה בבי' אופנים, ההטי מדרך המיצווע לגrouch והטי מדרך המיצווע לטוב, שההטי, לגrouch הוא כמורז"ל¹⁴ אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שטות, ושתות זה שהוא השתוות דועלם והשתות דלעו"ז צריך להפוך לbehvi (האתהPCA השתוות דקדושה והוא העבודה שלמעלה מתעם ודרעת, וזה (האתהPCA משטוות דלעו"ז לשתוות דקדושה) עיקר עבודה המשכן ומקדש, שעי"ז עשה ושכנתה בתוכם, שייהי עיקר שכינה בחתונות, באתי לגני לגנוני¹⁵. עיפוי¹⁶ מבאר גם בהמאמר הטעם מה שעצי שיטים נק' בשם קרשימים¹¹, שכל השמות שבתורה הם בדיק ומתאים לתוכן עניינים¹⁷, דהנה האותיות דקרש הם אותיות שקר ואותיות קשור, והיינו אשר מהשקר דעתולם צרייך להפכם ולעשות מהם קרשי המשכן, בח"י קשור, והיינו לקשר כל ענייני העולם בשכינה ובעיקר שכינה שהוא פנימיות ועצמות א"ס ב"ה. וכן שסביראר בפרטיות אותיות קו"ף וויל"ש ואיך שייך-CNNGDM בקדושה, ואשר צרייך להפכם מהאותיות כמו שהם באthon דזיאפא¹⁸ לענייני טוב וקדושה, וכמבואר כל הנו"ל בארכיות בסעיפים הקודמים.

ב) **והנה** בהמאמר (בסעיף ט') מבאר שזהו ג"כ מה שהקרשים נקראים בשם עומדים, וכמ"ש¹¹ ועשית את הקראים למשכן עצי שיטים עומדים, ומברא דעומדים הו"ע עומדים, אthon דדין כאthon דין,

(12) ראה המשך וככה תורל"ז פט"ל ואילך (סה"מ תורל"ז ח"ב ע' תעב ואילך). קונטרס ומעין מאמר א פ"א.

(13) בהעלותך יא, ח. וראה זה ח"ב סב, ב ואילך.

(14) סוטה ג, רע"א.

(15) ראה בהמאמר פרק ה.

(16) פרק ו ואילך.

(17) ראה תניא שעוויה"א פ"א. ועוד.

(18) ראה זה"א ב, ב.

омдим) связано со словом “колонны” (амудим), так как они состоят из тех же букв, наподобие тому как в талмудическом трактате Йома¹⁶ понятие “стоящие брусья” толкуется как “устанавливающие”¹⁷. Мой тесть и учитель Адмор объясняет,

16. Лист 72а

17. Стоящие - омдим (умодим), устанавливающие - маамидим (מעמידים). Оба слова являются формами одного глагольного корня (עמד). В первом случае действие производится са-

от середины может быть как в плохую, так и в хорошую сторону.

Об отклонении в плохую сторону сказали наши мудрецы (Сота, За): “Не согрешит человек прежде, чем войдет в него дух глупости”. Имеется в виду глупость, противоречащая святости. Эта глупость присуща материальному миру, и ее следует преобразовать в глупость со стороны святости, - служение Всевышнему на основе душевных сил, которые выше разума и понимания.

Преобразование глупости мира в глупость святости как раз и было основным содержанием храмовой службы, в результате которой воплощалось в жизнь сказанное: “...и Я буду обитать в них”, — в материальном мире раскрывалась безграничность Всевышнего. Обо всем этом говорится: “Пришел Я “в сад мой” (ле-гани) — “в Мой брачный покой” (ле-гинуни)¹¹”.

Далее рабби Йосеф-Ицхак объясняет¹² смысл слова “крашим” (מִשְׁרָך, брусья)¹³, ведь все названия в Торе очень точны и отражают суть вещей¹⁴, которые обозначают.

Буквы слова кереш (שֶׁרֶש , брус) при перестановке образуют слова шекер (גַּרְשָׁ , ложь) и кешер (גַּשְׁ , узел, связь). Это указывает на возможность видоизменить ложь мира так, чтобы получились брусья для Скинии, обладающие качеством кешер, — способностью связывать все явления мира с Шхиной и внутренним аспектом и сутью Бесконечного света Всевышнего.

Далее рабби Йосеф-Ицхак пишет, что буквам куф (ק) и рейш (ר) нет аналога в области святости, поэтому они называются “буквы ложные” (Зогар, ч. 1, 26). Их нужно превратить в явления добра и святости, как это разъяснялось в предыдущих главах его маамара¹⁵.

2.

В маамаре (гл. 9) подчеркивается, что брусья характеризуются вертикальным положением, как сказано (Шмот, 26:15): “И сделаешь брусья для Скинии из дерева шита стоящие”. Рабби Йосеф-Ицхак отмечает, что слово “стоящие” (עומדים,

11. См. изучаемый маамар, гл. 5.

12. Гл. 6 и далее.

13. Шмот, 26:15.

14. См. Шаар תָּא-יְחֻד ве- תָּא-эмуна , гл. 1, и в других источниках.

15. По поводу всего сказанного до сих пор см. Бати ле-гани, начиная с 5710 и до 5718.

וכדאיתא במס' יומא¹⁹ ע"פ עצי שטים עמודים דעומדים הוי"ע מעמידים, ובואר בהמאמר אשר עניין העמוד הוא שהוא מחבר את הגג והרכפה להיות כאחד ממש, וזהו ע' הקרשים שנק' בשם עמודים, שהוא ע"ד עניין המצוות שנק' בשם עמודים, לפי שהם ממשיכים ומחברים או"ס ב"ה עם העולמות. והנה בעניין המצוות שהם עמודים מבאר כ"ק אדרמור' הרוזן באגה²⁰ אשר רצון העליון נקרא בשם כתר, ואיתא בתפילה ר' נהוניא בן הכהן²¹ אשר בהכתר יש בו תר"ך עמודי אור. ובבאר זאת, דכמו שיש עמודים בכית חומה גדול נצבים בארץ וראשם מחובר בתקרה, כך המצוות נצבים מרים המעלות הוא רצון העליון ב"ה ונמשכים עד הארץ, שהמצוות נתלבשו בגשמיות וגם המצוות שלא נתלבשו בגשמיות הרי ניתנו לאדם הגשמי שהוא בעל בחירה להטות לבבו לטוב וכו'. והנה מדיוק לשון המאמר מובן שיש הפרש בין הקרשים למצוות, דזהו מ"ש בהמאמר שהקרושים הם ע"ד המצוות (ע"ד ודוגמא בלבד) שהמצוות הם עמודים ממש והקרושים הם ע"ד המצוות. ולכן בהמצוות הוא אומר הלשון ממשיכים ומחברים או"ס ב"ה ועולמות ובהקרושים אינו אומר הלשון ממשיכים, כ"א שהם מصحابים או"ס ב"ה עם העולמות ע"ד המצוות. והנה בתניא יש ג"כ הפרש בין המשל העמודים להנמשל דמצאות. דבעניין העמודים אומר שהם נצבים בארץ וראשם מחובר בתקרה ובהנמשל דמצאות אומר שהם נצבים ברום ונמשכים עד הארץ. והנה שינוי המשל מהנמשל מובן בפשטות, דהנה העמודים הרי התחלתם היא שהם נצבים בארץ ומזה הם מגיעים עד התקרה, משא"כ המצוות הרי הם נצבים לעלה, וכמ"ש אשר קדשו במצוותיו מצוותיו של מעלה, ומשם הם נמשכים למטה. ומתאים להכליל הידוע²² שיש הפרש בין יסוד למטה

(19) עב, א.

(20) סימן קט (קמطا, סע"ב ואילך).

(21) הובאה בפרדס שער ח (שער מהות והנאה) פ"ג.

(22) פרדס שער גג (שער ערכי הכנויים) ערך יסוד. אויה"ת שמות כרך ז ע' בתקלב. ובכ"מ.

сложено: основание колонны находится на земле и от него она доходит до потолка. Заповеди же, наоборот, начинаются сверху, как сказано (в формулировке благословений): "...который освятил нас Своими заповедями", — то есть они — Наверху. И уже оттуда они простираются вниз.

что предназначение колонны — объединить потолок с полом в одно целое в буквальном смысле слова, в этом смысле того, что брусья Скинии называются колоннами. Это подобно заповедям, называемых колоннами, потому что заповеди привлекают в миры бесконечный свет Всевышнего, соединяя его с миром в буквальном смысле слова. Подобно этому брусья Скинии соединяют бесконечный свет Всевышнего с мирами.

По поводу сравнения заповедей с колоннами Алтер Ребе пишет в Игерет га-кодеш¹⁸, что Высшая воля называется Кетер, а в молитве рабби Нехунни бен Гакана¹⁹ находим, что свет Кетера состоит из шестисот двадцати²⁰ “колонн света”. Рабби Йосеф-Ицхак поясняет, что в больших домах делают колонны, которые стоят на земле, а сверху соединены с потолком. Также и заповеди идут с самого верха, это — Высшая воля, и доходят до самой земли, потому что они облачены в материальные предметы. Даже те заповеди, которые не облачены в материальность, даны человеку из плоти, имеющему свободу выбора склонить свое сердце к добру и к другому²¹.

Из этого объяснения Рабби Йосеф-Ицхака можно заключить что между брусьями и заповедями имеется разница, поскольку сказано, что брусья, в отличие от колонн, только уподоблены заповедям (то есть, всего лишь пример и подобие). Заповеди же являются колоннами в буквальном смысле. Поэтому про заповеди говорится, что они “привлекают и соединяют Бесконечный свет Всевышнего и миры”, а про брусья не сказано “привлекают”, а только “соединяют Бесконечный свет и миры”, подобно заповедям.

Также и в Тане написано, что имеется разница между аллегорией колонн и заповедями. Про колонны говорится²², что они стоят на земле и верхом соединены с потолком. Заповеди же стоят в самом верху и тянутся до земли. Разницу понять не-

мими брусьями - они стоят. Во втором случае действие переносится на другого - брусья влияют на что-то, чтобы оно стояло.

18. Гл. 29 (1496 и далее).

19. Приведено в Пардес, врата 8, гл. 3.

20. Гематрия слова кетер - 620. Существует 613 заповедей Торы и шесть заповедей, установленных мудрецами.

21. Здесь под словами “и к другому” имеется в виду противоположность добра, которое Ребе не хочет называть по имени.

22. См. изучаемый маамар, гл. 6 и далее.

לייסוד למעלה, שלמטה היסוד הוא למטה ועליו נבנה הבניין, ולמעלה הרי היסוד הוא למעלה מהבניין, ולכון בענין העמודים אומר שהם נצבים בארץ, דנצב הו"ע חזוק הדבר, וכמו נצב מלך²³, הנה למטה הרי חזוק ויסוד הדבר הוא למטה בארץ ועליו נבנה הבניין, ובענין המצוות הוא אומר שהם נצבים ברום המועלות, לפי שלמעלה הרי חזוק ויסוד הדבר הוא למעלה.

ג) **אמנם** זה גופא צריך להבין, מפני מה היסוד למטה הוא באופן אחר מהיסוד למעלה. וובן זה עפ"י המבוואר בכמה עניינים ומהם בענין יש הנברא²⁴, דזה שבהרגשתו אין לו עילה וסיבה שקדמה לו ח"ז, הוא לפि שהתחוותו הוא מהעצמות, אשר מוציאו מעצמותו ואין לו עילה וסיבה שקדמה לו ח"ז דרך הוא לבדו בכחו ויכלתו להוות יש מאין ואפס המוחלט, וכמבואר באגה"²⁵. ולכן לעיל אשר אז יתגלו אמיתית ופנימיות כל העניינים הנה אז יתגלה בהיש הנברא שרצו האמתי, והוא יש האמתי שאין לו עילה וסיבה. ובזה יובן מה שנעווץ תחולתן בסופן²⁶, אשר בסופן דוקא נעוז התחללה שהוא למעלה מבחי' ראש, אשר התחללה שהוא העצמות נמצאת בבחיה הסוף דוקא, בהיש הגשמי שאין תחולן למטה ממנו, הנה הוא דוקא דירה לעצמותו ית²⁷ אשר לעתיד יהיה זה בגליו, ובאמת גם עכשו הוא כן. וזהו הטעם אשר למטה היסוד הוא למטה דוקא יש דעשיה²⁸ ועליו נבנו עולמות העליונים, משא"כ למעלה הרי מבואר בתניא²⁹ אשר הכוונה הפנימית אינה בעולמות העליונים והם רק

(23) מלכימ"א כב, מה. וראה אה"ת נצבים ע' אריא ואילך.

(24) ראה ביאורי זהה לאדרמור האמצעי פרשנתנו (בשלח) מג, ג. סה"מ עוזרת ע' קנו. ד"ה באתי לגני תש"א פ"ד (תו"מ סה"מ באתי לגני ח"א ע' ז').

(25) סימן כ (קל, סע"א ואילך).

(26) ספר יצירה פ"א מ"ז. וראה המשך תرس"ז ע' שלח. ע' שם. ועוד.

(27) ראה ד"ה באתי לגני הנ"ל פ"ד-ה (תו"מ סה"מ שם ע' ט ואילך). ושם ג.

(28) פל"ז.

быть не может. Именно самый нижний мир станет жилищем для Всевышнего, да будет Он благословен²⁹. В будущем это станет явным, но, в сущности, это и сейчас так.

В этом смысле того, что внизу основание располагается именно внизу и на нем выстраиваются более высокие миры. Вверху

29. См. Бати ле-гани, 5711, гл. 4-5.

Это соответствует известному правилу²³, гласящему, что есть разница между основаниями внизу и вверху. Нижнее основание расположено, соответственно, снизу и на нем строится здание. Основание же, которое вверху, выше строения. Поэтому про колонны [Алтер Ребе] говорит, что они стоят (נִצָּבִים, ницавим) на земле. Слово “ницав” (נִצָּב) указывает на крепость предмета, подобно тому, как сказано (Млахим I, 22:48): “Наместник (נִצָּב, ницав) считался царем²⁴²⁵. То есть, внизу крепость и основа предмета находится буквально внизу, на земле, и на ней строится здание. А про заповеди он подчеркивает, что они стоят в самом верху, поскольку вверху крепость и основа предмета находится наверху.

3.

Однако уже само то, что нижнее основание устроено по-другому, чем основание вверху, нуждается в пояснении. Для него потребуется осмыслить некоторые явления. В частности, тот факт, что сотворенные сущности²⁶ чувствуют себя так, будто нет причины их существованию, упаси Б-г. Объясняется это тем, что они сотворены силой сущности Всевышнего, Который существует Сам по Себе, и Его существованию нет никакой причины и основания, кроме Него Самого. Только Все-вышний имеет силу и возможность создать нечто из полного “ничто”, абсолютного нуля, как объясняется в Игерет га-кодеш²⁷. Поэтому в будущем, когда раскроются подлинные и внутренние значения всего, в сотворенной реальности проявится ее настоящий корень, — истинная реальность, которой нет причины и основания.

Теперь проясняется сказанное: “Воткнуто начало их в конец их”²⁸: именно в конце находится начало, которое выше качества “головы”. То есть начало, — Все-вышний, — откроется именно в “конце” — в материальной реальности, ниже которой

23. Пардес, врата 23, в объяснении термина “Йесод”. Ор га-Тора, раздел Шмот, т. 7, с. 2432, и в других источниках.

24. То есть наместник царя настолько силен, что сам считается царем.

25. См. Ор га-Тора, гл. Ницавим, с. 1201 и далее.

26. См. Биурей га-Зогар Адмора га-эмцаи, гл. Бешалах, 43в. Сефер га-маамарим, 5677, с. 150. Маамар Бати ле-гани, 5711, гл. 4.

27. Гл. 20.

28. Сефер Йецира, гл. 1, мишна 7. И см. Гемшех “Самех-вав” (5666), с. 338, 346. И в других источниках.

הארה בלבד וכל עניינם הוא רק בכך שתושלם על ידם הכוונה הפנימית למיטה דוקא. ואור והארה שלמעלה יותר נעה יותר, ולכן למיטה העמודדים הם נצבים ברום המעלות, לפי שיסוד וחווק הדבר הוא למיטה ומשם ממש למיטה.

ד) **אמנם** עדין צריך להבין, מפני מה ביש הנברא דוקא הוא יש האמיתית ואני נמצא ברוחניות. לדכארה הי' צריך להיות יש האמיתי ברוחניות העוניים ובעוניים רוחניים, שכן נק' בשם עליונים לפי שהם נעלים במדרי. אך העניין הוא כמו שמאמר כ"ק אדרמור'ר האמצעי נ"ע²⁹ ג' משלים³⁰ בענין כל הגבואה גבוהה ביותר יורד ומתרבש ומתגלגל במוקן יותר. مثل הא' הוא מאבוקה גדולה שאורה גדול ומairaה למרחוק, וכאשר צריך לאיר למקום הרחוק צריך לוזה אבוקה גדולה. וא"כ מובן אשר ב כדי שייה' ניכר מעלה האבוקה גדולה (וואר קרייגט מען ארוייס איר עילוי) על מעלה הנר ואבוקה קטנה, הוא במקום הרחוק דוקא, שם דוקא נתגלה בחיה' "הגבואה" אשר בהאבוקה. דagem אשר האור שמאירה למרחוק הוא אוור קטן ביותר, עד אשר אם ידילקו שם נר יאיר יותר מאור האבוקה שמאיר שם, מ"מ הנה בזה דוקא ניכר מעלה ותוקף האבוקה. ומשל הב' הוא מחייב מלאה מים, או חכם מלא חכמה, שמצויד רבוי המים שבחייבת מלאה על כל גודותיה' הנה מצד זה נשפך גם בחוץ, וגם דוקא ניכר רבוי המים. דagem אשר המים שנשפכים מבחוץ הם כהפקר ופעמים בכמותם לגבי המים שבתווך החבית, מ"מ הנה בזה דוקא ניכר אשר החבית מלאה על כל גודותיה'. וכי' גם בענין החכמה, שע"י בחיה' נובלות חכמה ועד³¹ שיחות חולין של ת"ח, הנה ע"ז דוקא ניכר שההמשכה היא מחכם גדול שישיך לעומק החכמה.³² ומשל הג' הוא מהשפעת התפה בגשמי' שמננה הוא הולדה ממאות לאחר, מהות חדש, משא"כ בהשפעת השכל שהיא השפעה רוחנית א"א להיות הולדה

(29) שער אורה שער הפורים ד"ה יביאו לבוש מלכות פ"ב ואילך (נח, א ואילך). וראה תועמ"ס מה באתי לגני ח"א ע' רצג.

(30) ראה תועמ"ס שם.

(31) סוכה כא, ב.

(32) ראה לקו"ת יצא לו, ב. סהמ"צ להצ"ץ קה, א ואילך.

этого раскрытие духовного света разума не породит ничего нового. Разве что сам ученик обладает выдающимся умом и сам понимает то, что хочет донести до него учитель. Из этого при-

наоборот, как объясняется в Тании (гл. 36), что верхние миры не являются целью, они — только отблеск [бесконечного света]. Все их предназначение лишь в том, чтобы их посредством достичнуть цели, а она именно внизу. Чем выше уровень света и отблеска, тем они более возвышенные. Соответственно, вверху колонны и начинаются сверху, ведь там они более прочные и крепкие и оттуда простираются вниз.

4.

Однако все еще требуется пояснить, почему истинная реальность находится именно в реальности сотворенной, а не в духовной? На первый взгляд, Всевышний должен находиться в духовных явлениях и в духовных аспектах явлений. Ведь они потому и называются “верхние”, что более возвышенные³⁰.

Но дело в том, что, как известно, тот, кто находится более высоко, спускается на уровень более низкий. Митлер Ребе, да пребывает душа его в Эдене³¹, приводит три аллегории этой идеи.

Аллегория первая: большой факел, который сильно горит и далеко светит. Когда нужно осветить место, находящееся вдалеке, требуется мощный источник. Его преимущество перед маленьkim проявляется именно в удаленном месте. Именно там раскрывается его качестве “более высокий”.

Аллегория вторая: бочка, полная воды, или мудрец, наполненный мудростью. Бочка так налита до самых краев, что содержимое уже выходит наружу, и именно в этом проявляется ее наполненность. Хотя вытекшая вода пропадает и ее количество в сравнении с той, что внутри бочки, ничтожно, тем не менее именно это количество характеризует степень наполненности бочки. То же самое можно сказать о мудрости. Именно тогда, когда мудрец говорит о вещах незначительных, наподобие “будничных бесед мудрецов” (Сукка, 21б), проявляется особая глубина его мудрости³².

Аллегория третья: истечение материальной капли семени, позволяющее одной сущности породить другую. В отличие от

30. Б-жественный свет в них раскрыт в большей степени, и сам свет более возвышенного качества.

31. Шаарей ора, врата “Пурим”, маамар “Явиу лвш малхут”, гл. 12 и далее.

32. См. Ликутей Тора, гл. Теце, 37б. Сефер га-мицвот Цемаха Цедека (Дерех мицвотеха), 105а и далее.

חדרה, ורק כאשר התלמיד הוא בר שלל או דוקא יבין את השכל שההפייע לו הדבר. וא"כ מוכן מעלה הטפה הגשנית דוקא, אשר דוקא ממנה נולד מהות חדש, מהות אחר ממהות הראשון, שהוא השפעת הولد. ויל' בדאי' פ' בביור עניין הג' משלים, דהנה עניין מה של לגונה גבוהה ביותר יורד לנמוך נמוך ביותר, הוא המשכה מהעצמות לבי' ע. דבआצילות הר' איהו וחיווי חד איהו וגרמויה חדר³³ וכן עולם האלקות,³⁴ ואיז' נמוך, והכוונה בעניין נמוך הוא עניין הבריאה, והוא עולמות בי' ע. והנה סדר המשכה בעולםות בי' ע הוא בהואפן דאור מים וركיע כמשנית בארכאה בהמארים בחודש תשרי.³⁵ וזהו ע' הג' משלים, דמשל האבוקה הוו' האור, ומשל החבית הוו' המים, ומשל הטפה הוו' הרקיע, שנעשה גשם ומהות חדש, ולכנן מייא דאגלידו בטלו מתורת שאובין עד אשר לכמה דעתות מעליין ואינן פוסלין, וועושין מקווה לכתהילה.³⁶ והנה נתבאר בדורשי חודש תשרי³⁷ אשר עניין בח' אמר אינו רק בכיב' ע כ"א גם באצילות ובכתר ולמעלה יותר רעד בהאור שקדום הצמצומים.³⁸ וא"כ מוכן אשר גם שם שייך כל הג' משלים לאבוקה, החבית וטפה. ובכל מקום ומקום ובכל דרגא ודרגא הנה גilioי הגובה גבוהה הוא בהנמוך נמוך ביותר (והיינו אשר בהנמוך ביותר שבעולם ההוא מתגללה הגובה ביותר שבעולם ההוא). והנה בכללות סדר ההשתלשות הר' הנמוך נמוך ביותר הוא בכיב' ע ועד עולם העשי', הנה שם מתגללה הגובה גבוהה ביותר, שלמעלה מהגובה גבוהה ביותר שבಆצילות

(33) תקו'ז בהקדמה (ג, ב).

(34) תניא פמ"ט (סט, א). ובכ"מ.

(35) ראה סה"מ תרלו'ה ח"ב ע' תנדר ואילך. וש"ג.

(36) ד"ה תורה צוה, וד"ה צור תעודה שזו (תש"ט סה"מ תש"ט ע' מה ואילך; ע' נא ואילך).

(37) ראה מקוואות פ"ז מ"א. טוש"ע יו"ד סר"א סל"א.

(38) ראה סה"מ תרע"ח ס"ע מג ואילך.

но и в мире Ацилут, в Кетере и выше⁴², вплоть до уровня света предшествовавшего цимцуму⁴³. Поэтому понятно, что все эти уровни проявления света Всевышнего также описываются ал-

сматривается как сгущенный свет, а твердь – как отвердевшая (замерзшая) вода – лед. Сгущенность и отвердевание описывают возрастающую степень ограниченности и сокращения света при его подготовке перейти на более низкий уровень раскрытия.

42. См. комментарий 35.

43. Сефер га-маамарим 5678, в конце с. 43 и далее.

мера видно преимущество материального семени: именно из него рождается новая сущность, отличная от первой.

Эти три аллегории можно объяснить так. В них идея “ тот, кто находится на уровне более высоком уровне, спускается на уровень более низкий” понимается как влияние, исходящее из Б-жественной сущности в миры Бриа-Йецира-Асия. Ведь если говорить о мире Ацилут, там “Он и Его жизненность едины, Он и Его сущность едины”³³. Этот мир называется миром Б-жественности³⁴ и не является низом³⁵, в отличие от сотворенных миров Бриа-Йецира-Асия.

Привлечение влияния в эти миры происходит по схеме свет-вода-небесная твердь³⁶, как подробно объяснялось в маамарах месяца тишрей³⁷. В этом смысл трех аллегорий. Пример факела описывает понятие “свет”, бочки — “вода”, капли семени — “небесная твердь”, в которой вода затвердела и стала новой сущностью. Поэтому вода, [набранная из водоема человеком и потом] замерзшая, перестает считаться непригодной для ритуального очищения, и по некоторым мнениям, ее можно добавить в микву (бассейн для ритуального очищения)³⁸, чтобы получить необходимый объем воды в нем, и можно даже изначально наполнить ее такой водой³⁹.

В маамарах месяца тишрей⁴⁰ объяснялось, что аспекты свет-вода-небесная твердь⁴¹ имеются не только в Бриа-Йецира-Асия,

33. Тикуней Зогар, предисловие, 3б.

34. Тания, гл. 49 (69а), и в других источниках.

35. Мир Ацилут не отделен от Б-жественности, поэтому не может считаться низом.

36. См. Сефер ꙗ-маамарим, 5635, ч. 2, с. 454 и далее.

37. Маамары “Тора цива” и “Цур теуда”, 5719. Издано в Сефер ꙗ-маамарим 5719, с. 557 и далее, с. 563 и далее.

38. Бассейн для ритуального очищения – микве – должен содержать минимум 40 сеа (мера объема) дождевой или проточной воды. Если такой воды не хватает, то нельзя долить воду, начерпанную сосудом. Однако можно добавить замерзшую воду: снег, град, лед.

39. См. Мишина, Микваот, гл. 7, мишина 1. Тур и Шулхан арух, раздел Йоре деа, гл. 201, п. 31.

40. См. комментарий 37.

41. Свет-вода-тврдь (ор-маим-ракиа) – ступени, составляющие каждый уровень и каждый мир, и каждый духовный процесс, описывающие возрастающую степень ограниченности, сгущения и материализации. Например: “свет” – это духовный свет в разуме отца, который в результате душевных и физиологических процессов становится материальной каплей семени (“вода”). Попадая в утробу матери, она формируется в плод (“тврдь”). По-другому можно сказать так: свет – это собственная сущность уровня, вода – это то, как этот уровень создает возможность существования вытекающего из него более низкого уровня, тврдь – это готовый потенциал нижнего уровня. Вода рас-

ולמעלה מצלות וקדום ה策ומות, שהוא עצמו ומותו, הנה הוא מתגלה בהתחthon תחתון ביזור, דכפל הל' תחתון תחתון מורה על היotor תחתון שאפשרי, שאין תחתון למטה ממנה, והוא עולם העשי. וזה ע"ע שהעמודים נצבים בארץ דוקא, דכשצריך לבנות הבית חומה גדול והוא ע"ע גדולת ה', דבמקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו³⁹, הנה בכל סדר ההשתלשות אף שיש בחו' אמר' בכל המדריגות, אבל בכדי שיהי' גילוי הגביה גביה ביוטר שהוא העצמות הנה התגלותו הוא בהתחthon תחתון ביוטר שהוא עולם העשי, ובעש'י גופא לא בעשי הרוחנית כ"א בעשי' ה�性ית. ומה מוכן שגם בעשי' ה�性ית גופא צריך ג"כ תחתון תחתון ביוטר, והינו אשר התגלות העצמות איננו בעבודה הרוחנית שבעה"ז כ"א בעשי' גשmittת דוקא. וזה ג"כ מה שמדליק בלקו"ת בדורשי ציצית⁴⁰ במשל העמודים שנצבים בארץ, בכדי שהעמודים יחזיקו את הבניין והתקירה שע"ג, צריכים להיות בעפר קשה דוקא, ולא בעפר תיחוח, הנה כן גם המצוות צריכים להיות בעפר קשה דוקא, וכמו שמשים שם עשי' לעילא, והוא המצוות שנתלבשו בגשמיות דוקא.

ה) ובזה יובן דיקוק הל' בהאמיר בההפרש בין הקרשים להמצאות, שהקרושים הם ע"ד (ע"ד בלבד) המצוות וגם מה שבಹקרשים אומר הל' מחרבים ולא ממשיכים. הנה לפ' מה שנת"ל בסעיפים הקודמים הרי עבודה הקרשים היא עבודה רוחנית שבאדם, וכמו שמבואר⁴¹ בעניין עבודה הקרבנות שהאדם צריך לעבוד בהASH דנה"א שהוא האש שלמעלה שבאדם ובHASH דנה"ב שהוא אש של הדירות שבאדם, צריך לברר את הנה"ב בפרט המדריגות שבו וכמבוואר לעיל בעניין שור כשב עז, ולזאת הנה גם שהעבודה היא בעוה"ז ה�性י אבל בערך עוה"ז גופא הרי זה עבודה רוחנית ולא עבודה גשמיית, וא"ז עניין העשי' ממש (שאומרים עלי' עשי' לעילא) וא"ז עפר קשה וחזק ביוטר.

(39) ראה מגילה לא, א. טה"מ ה"ש"ת ע' 40 בהערה.

(40) שלח נ. א.

(41) בהאמיר — פרק ב.

“огнем снизу” в нем. Требуется очистить животную душу от зла на всех ее уровнях, как говорилось выше по поводу быка, барана и козла.

Хотя такое служение происходит на уровне материального мира, тем не менее, если смотреть на него в узком смысле сло-

легориями факела, бочки, капли семени. И на каждого ступенях и уровнях раскрытие более высокого происходит в наиболее низком (на соответствующих ступенях и уровнях). В Гишталшелуте в целом Низ — это миры Бриа-Йецира-Асия, в особенности Асия. А бесконечно высокое, что выше самого высокого, даже выше Ацилута, и даже того, что прежде Цимцума — то есть Сам Всеышний, — проявляется в том, ниже, чего нет и быть не может⁴⁴ уже в самом мире Асия.

В этом и заключается сущность колонн, стоящих именно на земле. Когда требуется построить большое и высокое здание, что является метафорой величия Всеышнего, то ведь “всюду, где ты находишь величие Всеышнего, ты находишь также Его необычайную скромность”⁴⁵. Хотя на каждой ступени Гишталшелута имеются аспекты свет-вода-небесная твердь, тем не менее раскрытие наиболее высокого — Самого Всеышнего, — происходит в наиболее низком, в мире Асия. И в нем самом — не в духовной его части, а в материальной. Понятно, что и в самом физическом мире Всеышний раскрывается не в духовном служении человека, а в материальном. Это то, что подчеркивается в Ликутей Тора, в маамарах, посвященных объяснению заповеди цицит⁴⁶, говорится, что для того, чтобы колонны стояли крепко и удерживали потолок, они должны основаниями уходить в твердый грунт, не глинистый. Также заповеди должны делаться именно “в твердом грунте” (корень мира Асия наверху, как завершает свои слова Адмор га-закен), что подразумевает облачение заповедей в материальные предметы.

5.

Теперь будет понята разница между брусьями и заповедями, упомянутая в маамаре. Брусья только подобны заповедям, не более того. Кроме этого, брусья лишь соединяют [верх с низом], но не привлекают [верх вниз]. Согласно объясненному в предыдущих главах, “брусья” указывают на духовное служение человека. Как это объясняется на примере⁴⁷ внутреннего смысла жертвоприношений: нужно работать с огнем Б-жественной души, “огнем Сверху” в человеке, и с огнем животной души,

44. Наш мир является самым низким по степени сокрытия Б-жественности потому, что в нем есть возможность противодействовать Всеышнему.

45. См. Талмуд, трактат Мегила, 31а. Сефер га-маамарим 5700, с. 40, в сноске.

46. Гл. Шлах, 51а.

47. В обсуждаемом маамаре, гл. 2.

וזהו ג"כ מ"ש הבהיר" נ"ע⁴² דקרש הוא האדם שענינו לחבר ולקשר עולמות עםALKOT, וכדיותא בתיקוני זהרין⁴³ ע"פ⁴⁴ עשר אמות ארך הקרש דא שיעורא דגופה דבר נesh, שהאדם הוא בעשור כחות ז' מדות וגו' מוחין, וזהו ע"ע עובdot הקריםם שהיא UBODAH נה"א וננה"ב, לעשות מהדברים הגשיים, שנות דלעוז', ולהפכם לשנותDKDOSHA. ומכיון שעבודת הקריםם היא UBODAH רוחנית שבאדם, לכן א"א להמשיך ע"ז אווא"ס, לפ"י שהמשכת האור הוא ממה עצמות, וההמשכה מהעצמות הוא רק ע"י העבודה שלמטה מטה BIOTER, והוא קיום המצוות בגשמיות, וכך במאמר כ"ק מו"ח אדמור"ר בעל הילולא בכמה מאמריהם⁴⁵ אשר גם המצוות דחוות הלכבות, הרי הציוי בהם הוא שיורגשו בבשר הגשמי במוח ולב. וכן ביראה צריך להיות CIYON במוח והלב בגשמי', וכן בהשגה הרי צ"ל חסיפות שרטים וكمיטים במוח הגשמי מצד התובנות וההעמקה בהשגת התורה, וכן גם בכללות העבודה שצינכה להיות בתענווג מעבודתו לבוראו, הרי התענווג צריך להויסף שמנונית וכמ"ש⁴⁶ שמועה טוביה תדשן עצם, שמנוניות גשמיית בבשר הגשמי. וזהו מ"ש בהמאמר שהקריםם הם בדוגמת המצוות, שעל ידי הקריםם נשוך ג"כ הגבוה גבוה אבל לא הגבוה גבוה BIOTER, כ"א בהמצוות בהם דוקא נשוך הגבוה גבוה BIOTER שהוא העצמות. דזהו עניין המצוות שהם נמשכים מהעצמות ומהברים אווא"ס ב"ה עם העולמות, וע"י שהאדם מקיים את המצוות הנה בתחילת

(42) בדגל מחנה אפרים פ' תרומה.

(43) תיקון יט (מא, א).

(44) תרומה כו, טז.

(45) ד"ה דעו תרצ"ג פ"ג (סה"מ קונטרסים ח"א רסז, ב. סה"מ תרצ"ב ע' רנץ). טעמו וראו תרצ"ד פ"א (סה"מ קונטרסים ח"ב רצ, ב ואילך (נעתק ב"היום יומ" כ מנחם אב)). סה"מ תרצ"ז ע' 215. ע' 282. תרוח"ן ע' קפ. היש"ת ס"ע 112 ואילך.

(46) משל לי, לו. וראה GITIN נו, ב.

Теперь станет понятным сравнение брусьев Скинии с заповедями. Посредством брусьев в мир также привлекается Б-жественность свыше, но не самого высокого уровня. Только заповедями привлекается Б-жественность с самого верха — сама суть Б-жественности. Поэтому лишь про заповеди сказано, что они исходят от Самого Всевышнего и соединяют Его бесконечный свет с мирами.

Когда человек выполняет заповедь, то сначала он объединяет

ва, то оно духовное, а не материальное. Оно не является действием в прямом смысле слова и не отражает сущность мира Асия, “твёрдый и особенно прочный грунт”.

Это можно связать с идеей Бааль-Шем-Това⁴⁸, который говорил, что брус Скинии является метафорой человека, чья задача — соединить и связать миры с Божественностью. Об этом же говорится в Тикуней Зогар⁴⁹ в отношении стиха (Шмот, 26:16): “Десять локтей длина бруса”, — “это размер тела человека”, потому что человек имеет десять свойств души, — семь мидот (эмоциональных качеств) и три мохин (свойства разума). Выходит, что служение, называемое “брусья”, заключается в работе с душами — Божественной и животной: в плане отношения человека к материальности требуется глупость клипы превратить в безрассудство святости.

Из-за того, что служение, называемое “брусья Скинии”, в человеке — духовное, то с его помощью невозможно привлечь в мир Бесконечный свет Всевышнего. Этот свет “исходит” из Самого Всевышнего, и призвать его (свет) можно только служением на самом нижнем уровне, — материальными заповедями. Поэтому и говорится, что заповеди привлекают свет Всевышнего, поскольку все они связаны с материальностью.

Так объясняет мой тестя и учитель Адмор, виновник сегодняшнего торжества, в нескольких своих маамарах⁵⁰, что даже те повеления, которые называются “обязанности сердца” потому, что обязывают человека чувствовать, должны исполняться таким образом, чтобы это чувство ощущалось плотью, мозгом и сердцем. Например, от страха перед Всевышним физические мозг и сердце обязаны сжиматься. От глубины постижения и усердия в изучении Торы — умножаться извилины и складки в мозгу. Все служение в целом должно доставлять наслаждение, от которого человек прибавлялся бы в теле, как сказано (Мишлей, 15:30): “Благая весть утчняет кость”⁵¹, — физический жир в физическом теле.

48. Дегель маахан Эфраим, гл. Трума.

49. Тикун 19 (41а).

50. Маамар “Дей”, 5693 (Сефер ꙗ-маамарим, кунтресим, ч. 1, 2676). Маамар “Тааму у-реу”, 5694, гл. 1 (Сефер ꙗ-маамарим, кунтресим, ч. 2, 2906 и далее (приведено в “Га-йом йом”, 20 менахем ав)). Сефер ꙗ-маамарим 6797, с. 215, 282. Сефер ꙗ-маамарим 5700, с. 112 и далее.

51. И см. Талмуд, трактат Гитин, 566.

הוא מחבר אותם עם העולמות, שהוא בתחילת העבודה ע"י עבודה רוחנית שהוא עבודה הקרשים, ואח"כ (ע"י קיום ב�性ות) הוא מ לחבר אותם עם העצמות. והוא ע"ד מה שמצוינו בתורה שדור ה' מ לחבר תורה דלמעללה בקוב"ה⁴⁷, הנה בן הוא גם במצוות, אשר קודם קודם עשייתם, בברכת המצוות אומרים אשר קדשנו במצוותיו, במצוותיו שנמשכו כבר בחס Ulion ומשיכם על עצם ומחרם בעולמות, וע"י עשייתו את המצוות הנה גם הקב"ה מנענע בראשו⁴⁸ שהוא המשכת העצמות, וכן בתורה הקב"ה קורא ועונה כנגדך⁴⁹, וכן בכל העניינים הרי הקב"ה עושה מדה נגד מדה⁵⁰, דזה שמצויה לישראל לעשות הוא עשה בעצמו⁵¹, היינו שע"י עשיית איש הישראלי הוא ממשיך אותן מחדש מחדש ובתוספות כה מהעצמות. וזהו מ"ש המגיד ע"פ⁵² ושמורתם את חוקותי ואת משפטיי אשר יעשה אותן האדם וחיה בהם, דחוקותי הוא מחשבה שהוא לבוש מיוחד כמו אותיות החקיקה, משפטיי הוא הדיבור כמ"ש דבר מלך שלטונו⁵³, מלך במשפט יעדיך ארץ⁵⁴, אשר יעשה אותן האדם, הו"ע העשי' שהוא התכלית, ע"יז וחיה בהם, דעתו העובדה במחשבת ומשיך מהמחשבה ע"י הדיבור לבחוי המעשה, הנה ע"יז וחיה בהם, שממשיך להיות במצוות. וזהו ע"ז עבודה הקרשים שהיא עבודה רוחנית שבאדם, שע"ז בא לקיום המצוות ב�性ות, הנה ע"ז ממשיכים את העצמות

(47) ראה זה"ג רבכ, ב ברע"מ. ספר הבahir (סנ"ח) סקצ"ו ובאור הבahir שם. ל��"ת שלח מז. ג. שם נא, א. ועוד.

(48) ברכות ג, א. וראה לkur'ת שם מה, סע"א ואילך.

(49) ראה תדרבא"ר רפי"ה. ועוד.

(50) ראה סנהדרין ז, א. ובכ"מ.

(51) ראה שמוא"ר פ"ל, ט. סה"מ תרלו"ו ח"ב ע' שכז. ד"ה באתי לגני תש"א פ"ז ובהערה יד שם (תו"מ סה"מ באתי לגני ח"א ע' יא).

(52) אור תורה פ' אחריו [סימן קי].

(53) אחרי יח, ח.

(54) קהילת ח, ד.

(55) משליכט, ד.

мысль с действием, человек будет “живь в них” — привлекать жизненность в заповеди.

Сказанным объясняется суть служения, называемого “брюсса Скинии”. Это духовный труд, посредством которого человек приходит к практическому исполнению заповедей. Посредством заповедей он привлекает Всевышнего и соединяет Его с мира-

ее с мирами. Это начало служения, духовное служение, называемое “брусья Скинии”. После этого посредством практического выполнения заповеди в ее материальности человек делает ее единой с Сущностью Всеевышнего. Это подобно тому, что говорится про [царя] Давида: он “соединял Высшую Тору со Святым, благословен Он”⁵².

То же самое происходит при исполнении заповеди. Прежде чем ее совершил, человек благословляет и говорит: “... освятивший нас Своими заповедями...”. Это означает, что он притягивает к себе уже привлеченную безграничной милостью Всеевышнего заповедь и соединяет ее с мирами. А посредством практического выполнения заповеди человеком “Святой, благословен Он, склоняет голову”⁵³, что означает привлечение Сущности Всеевышнего. То же самое происходит, когда человек изучает Тору: “Святой, благословен Он, читает и повторяет вместе с ним”⁵⁴. И так во всех делах человека Всеевышний отмеряет ему мерой за меру⁵⁵. Потому что “то, что повелел народу Израиля делать, Он делает Сам”⁵⁶. То есть еврей посредством практического выполнения заповедей притягивает их заново и с большей силой из Сущности Всеевышнего.

Об этом же говорит Межерический Магид⁵⁷ в связи со стихом (Ваикра, 18:5): “Соблюдайте же уставы Мои и законы Мои, исполняя которые, человек будет жить в них”. “Уставы Мои” — это мысль; которая является особенным облачением души. Мысли так же едины с душой, как буквы, выгравированные на камне, едины с камнем⁵⁸. “Законы Мои” — это речь, как сказано (Кагелет, 8:4): “Слово царя — власть”, и еще (Мишлей, 29:4): “Царь правосудием утверждает страну”. Слова “исполняя которые” указывают на практическое исполнение, что и является целью. И посредством всего этого “человек будет жить в них”. То есть, за счет работы мысли, выраженной речью, соединяющей

52. См. Зо́фар, ч. 3, 222б, в Райа ме́гемна. Сефер ға-ба́йр, гл. 196, и в комментарии Биур ға-ба́йр, там. Ликутей Тора, гл. Шлах, 47в, 51а. И в других источниках.

53. Ликутей Тора, там, 48а, в конце.

54. См. Тана де-вей Элия́гу раба, в начале гл. 18, и в других источниках.

55. См. Талмуда, трактат Санѓедрин, 90а, и в других источниках.

56. См. Шимуша раба, гл. 30, п. 9. Сефер ға-маамарим 5636, ч. 2, с. 327. Маамар “Бати ле-гани”, 5711, гл. 6, и в сноске 14, там.

57. Оп ға-Тора, гл. Ахарей.

58. Уставы мои — букв. хукотай. Слово хок (закон) близко слову хакак (выгравировал). То есть хуким (законы) — это такие законы, которые вырублены на камне.

ומחברים בעולמות, וככלשון המאמר גג ורצפה כאחד ממש, אשר בהיש הנברא יתגלה היש האמתי.

וְהַנֶּה ממשיך בהמאמר⁵⁶ בביור הרמז דאות קוו"ף אשר רגלי השמאלית נمشך עד למטה מטה, דbulletot הוא מה שכתוב⁵⁷ גער חית קנה⁵⁸, דעתינו קנה ארווק שנמשך למטה, והוא דבר דקליפה, וחית קנה הוא נוקבא דקליפה בחינת מלכות דקליפה, שמקבלת מהדכר, וצריך להכריתם, זההו גער חית קנה. ובעובדות האדם הנה דבר דקליפה הו"ע המדות הלא טובות, ובחיי מלכות דקליפה הו"ע שנעשה אסקופה הנדרסת כו' והוא הקבלת עול דלעו"ז, וצריך להיות גער חית קנה שצරיך להכרית את קנה הקוו"ף ולשבור את גאון עריצים⁵⁹, וע"י שכורותם את קנה הקוו"ף נעשה מזה ה"א, ואז הוא תיבת הנה. דהנה מורה על הגילוי, דגilioי הו"ע קדושה, ולכון לעתיד אשר אז יתגלו כל ענייני הקדושה שבפנימיות, שיראו אותם במוחש בענייןبشر, כתיב⁶⁰ ואמר ביום הוא הנה אלקינו זה, והגילוי דלעתיד הוא ע"י העבודה דעכשו, וכמו שסביר באמר בסעיפים הקודמים⁶¹ ומזכיר ג"כ בסעיף זה בראש פרקים, שהוא העבודה דאתהPCA החשוכה לנהורא ומריוו למתיקא⁶² שמהפכים את הלעו"ז ו עושים ממן טוב וקדושה, ובפרט כאשר ישנים העלמות והסתורים ונסינונות ומ"מ איןנו מתפעלים מזה כלל, ואדרבה ע"י הנסינות הוא מתחזק בתוכסתה כח ותוכסתה חזק לעבוד עבדתו, הנה ע"ז

(56) בפרק השירך לשנה זו — פרק ט.

(57) תהילים סה, לא.

(58) ראה בכ"ז וח"ג רנא, סע"ב. ספר הליקוטים להאריז"ל עה"פ.

(59) ע"פ ישע"י יג, יא.

(60) ישע"י כה, ט.

(61) פרק א וアイלך.

(62) ראה זה"א ד, א.

всего того, что противодействует и мешает святости, в добро и святость.

В частности, когда Б-жественность скрыта и на долю человека выпадают испытания, а он не считается с ними, и наоборот, становится крепче и служит Всевышнему с еще большей силой и рвением⁶⁴, тем самым он превращает глупость зла (ситра ахра)

64. Почему это итгапха (превращение тьмы в свет)? Потому, что трудности и испытания вместо того, чтобы ослабить человека, сделали его еще крепче.

ми, подобно тому, как посредством колонн потолок и пол образуют одно целое. Другими словами, он раскрывает в сотореной реальности истинную реальность Всевышнего.

6.

В продолжении своего маамара⁵⁹ [мой тесть и учитель Адмор] объясняет духовный смысл того, что левая ножка буквы куф спускается далеко вниз. В целом это можно выразить словами из стиха (Теилим, 68:31): “Прикрикни на зверя в тростнике”⁶⁰. Тростину характеризует то, что она длинная и спускается вниз. Это намекает на мужское начало клипы, а зверь в тростнике — ее женское начало, качество малхут. Женское свойство клипы получает влияние от мужского, и их оба надо уничтожить. Об этом и сказано: “Прикрикни на зверя в тростнике”.

Чем являются эти понятия в служении человека? Мужское начало клипы соответствует нехорошим качествам души, а ее качество малхут означает, что человек сделал себя униженным и покорным⁶¹, приняв на себя ярмо зла (ситра ахра). Теперь он должен “прикрикнуть на зверя в тростнике” — перерезать тростину буквы куф и “унизить гордость надменных” (по Йешаягу, 13:11).

Когда перерезают “тростину” (левую линию) буквы ר (куф), в результате образуется буква n (гей), а из слова פָּר (кане, “тростина”) получается слово פָּלָה (гине, “вот”), указывающее на раскрытие, что уже характерно для святости. Поэтому о будущем, когда проявятся в абсолютной полноте внутренние аспекты святости и все увидят их физическим зрением, сказано (Йешаягу, 25:9): “И скажет в тот день: вот (гине), это — Б-г наш....”

Будущее раскрытие произойдет посредством нашего служения сегодня. Объясняется в маамаре [рабби Йосефа-Ицхака] в предыдущих главах⁶² и в этой главе намеком, что речь здесь идет о трансформации “тьмы в свет и горечи в сладость”⁶³, то есть

59. Гл. 9.

60. По поводу всего этого см. Зо́ар, ч.3, 2516, в конце. Сефер ға-ликутим Аризала на этот стих.

61. Букв. “аскупа ға-нидресет ($\text{אַסְקָעֵפָה נִידְרֵסֶת}$)” — порог (дома), на который все наступают.

62. Гл. 1 и далее.

63. См. Зо́ар, ч. 1, 4а.

הוא מהפך משות דלעוז לשוטה דקדושה, ועייז יהי' ה גילוי דלעתיד, ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה גור זה, ב' פעמים זה⁶³, שיתגללה בחינת אני הווי לא שניתי⁶⁴, והוא ע"י העבודה דעתשו בglyphotches דוקא⁶⁵.

ז) **והענין** הוא כמו שմבאר כ"ק אדמור" הצע"צ בארכוה⁶⁶ ע"פ הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל, שהמצוות נקראים בשם זרעה, וכמו בזרעה בglyphotches הרי זרעה צריך להיות בארץ דוקא ואז דוקא תה' הפריחה כו', כך גם בזרעת המצוות אשר ב כדי שיפלו פועלות והוא מ"ש שיציץ ופרח, והוא ה גילוי דלעתיד אשר יהי' הנה אלקינו זה, והוא ע"י זרעת המצוות בארץ glyphotches דוקא. והוא בכו עניינים. בין הצד המצוות עצמן שנתלבשו בglyphotches כנ"ל, ובין הצד האדם העובד הרי המצוות נתנו לנשמה כמו להנשמה כמו שהוא לעלה ולא למלאכים כ"א לנשמה כמו שהוא בגוף glyphotches דוקא, וכמו זה בזה דוקא הוא זרעת גרעין המצוות שע"ז נעשה הפריחה כו'. וכך שմבאר שם בעניין המשכת התתנשאות עצמי שהוא עצמותו ומהותו, דאי' מלך בלא עס⁶⁷ מלשון עוממות ונפרדים⁶⁸, ולכן המשכת המלוכה והתנשאות עצמי אינו ע"י המלאכים ומכך"ש לא ע"י הנשמות כמו שהם למעלה להיותם בביטול כמ"ש⁶⁹ חי הווי אלקי ישראל אשר עמדתי לפניו,

(63) ראה שמור"ר ספכ"ג.

(64) מלאכי ג, ו.

(65) ראה ס"ה מתרל"ה ח"א ע' פט. תרנ"ד ע' קנד.

(66) אווח"ת ס"פ שמות.

(67) ישע"י כ, ו.

(68) בחיה וישב לח, ל. שם ר"פ בלבד. תניא שעיהוה"א רפ"ז (פא, ב). ועוד.

(69) תניא שעיהוה"א שם.

(70) מלכים-א יז, א. וראה ס"ה מ"ש ע' 13 בהערה. לקו"ש חכ"ה ע' 147 הערכה 53.

света). Поэтому царственность и вознесенность Всевышнего привлекается в мир не ангелами, и тем более не душами в состоянии битуля Наверху, как сказано (Млахим I, 17:1): “Жив Господь, Б-г Израилев, пред которым я стоял”⁷⁰, а именно служе-

сторонними, удаленными, теми, что ниже по уровню. С другой стороны, царствовать можно над подобными себе, ведь нельзя быть царем над коровами, например. Поэтому, хотя Всевышний правит всем миром, в основном Его царственность раскрывается через народ Израиля.

70. Слова пророка Элиягу. Простой их смысл – клятва пророка для подтверждения своих слов. На более глубоком уровне здесь говорится о душе в духовных мирах. То, что она “стоит перед Всевышним” указывает на состояние битуля.

в безрассудство святости, и этим готовит будущее раскрытие.

Об этом сказано (Йешаягу, 25:9): “И скажет в тот день: вот это — Б-г наш... это — Гсподь...”. Слово “это” повторено дважды⁶⁵, поскольку будет раскрытие [не только частных уровней Б-жественности, но и] Самого Всевышнего, о Котором сказано (Малахи, 3:6): “Я, Гсподь, не изменился”. И все это посредством нашего служения в материальности сегодня⁶⁶.

7.

Цемах Цедек приводит⁶⁷ стих (Йешаягу, 27:6): “В грядущие дни пустит корни Яаков, выпустит почки и расцветет Израиль” и очень подробно разъясняет, что заповеди называются “посев”. В материальном смысле посев — это закладка зерна именно в землю. Подобно этому “посев” заповедей производится именно в материальности мира, иначе они не окажут своего действия, о котором сказано: “выпустит почки и расцветет Израиль”. Здесь говорится о будущем раскрытии, о котором сказано (Йешаягу, 25:9): “Вот это — Б-г наш”.

Заповеди должны быть “посеяны” в материальность мира как со стороны их самих, при облачении в материальные предметы, как говорилось выше, так и со стороны человека, ведь заповеди даны душе, помещенной в теле. Не душа, как таковой, пребывающей в духовном мире, и не ангелам, а именно душам, одетым в материальные тела. Только в этом случае посевенные зерна заповедей дадут всходы и зацветут.

Подобно этому Цемах Цедек пишет о привлечении в мир качеств вознесенности и возвышенности Всевышнего, ведь “нет царя без народа”⁶⁸. Слово ам (אָם, народ) связано по смыслу со словом “омемот” (עַמּוּדִים), потемневшие (как в выражении עַלְמָיוּת потемневшие угли)⁶⁹ и отделившиеся (от Б-жественного

65. См. Шмот раба, в конце гл. 23.

66. См. Сефер ꙗ-маамарим 5635, ч. 1, с. 89. Сефер ꙗ-маамарим 5654, с. 154.

67. Оп ꙗ-Тора, в конце гл. Шмот.

68. Бахье, Берешит, 38:30, и в начале главы Балак. Тания, Шаар ꙗ-ихуд ве-ꙗ-эмуна, начало гл. 7. И в других источниках.

69. В Тания (ч. 2, гл. 7) говорится, что слово “народ” (אָם, ам) — однокоренное со словом омемут (עַמּוּדִים), обозначающим состояние догорающих углей. Сверху они уже черные, но внутри еще есть огонь. Также в евреях есть скрытый огонь — Б-жественная душа, которая является “частицей Б-га свыше” (Иов, 31:2) в буквальном смысле слова (Тания, гл. 2). Однако этот огонь скрыт и неощущим, что делает души отделенными от Всевышнего, ведь нельзя быть царем над близкими людьми или детьми, а только над по-

כפי אם, המשכת המלוכה והתנשאות עצמי הוא ע"י עבודה הנשומות כמו שהם למטה מלובש בגוף גשמי, ובעה"ז שיש כאן ב' דרכים כמ"ש⁷¹ ראה נתתי גוי ואפשר לבחור ח"ו גם בההיפך, הנה זהו בח"י עוממות ונפרדים שעל ידם הוא התגלות המלוכה והתנשאות עצמי, שלמעלה מכל האורות והגילויים, והוא בח"י אני הו"י לא שנתי. והגם אשר אני הו"י לא שניתי הוא בתמידות שהרי זהו אמיתית העניין, מ"מ בכדי שייהי בח"י זו בגiley במושב כמ"ש⁶⁰ הנה גוי זה kao"א מראה באצבעו⁷², הנה הגילוי במוחש ה"י לעתיד דוקא והוא ע"י העבודה עכשו למטה בנסיבות דוקא. והענין הוא כמ"ש כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע⁷³ עפ"ז⁷⁴ ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתי חסד, דאיתא בתדרב"א⁷⁵ אשר אהבת הקב"ה לישראל, שמא תאמר שהוא אהבה של שלוש שנים, של עשר שנים או של מאה שנה, אינו כן, כי אם, אהבת עולם אהבתיך, ומבהיר כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע בהמשך דמים רבים⁷⁶ דעולם הוא לשון נצחיות. וזהו אהבת עולם אהבה נצחית. ואין זה סותר למ"ש בכ"מ⁷⁷ בענין אהבת עולם שהוא למטה במדרגה מהאהבה הרבה, וככאן מבואר אשר אהבת עולם היא אהבה

(71) נזכרים ל, טו.

(72) ראה הענית בסופה ופרש"י שם.

(73) סה"מ תרכיז ע' רטו ואילן. המשך מים ובים שבהערה 76. וראה גם לקו"ת בדבר ט. ד. אהות (היל אור) לתחלים ס"ע היה ואילן. ושם ג.

(74) ירמי לא, ב.

(75) רבה – ריש פרק ז.

(76) פנ"ז ואילן.

(77) ראה תニア פמ"ג. ובכ"מ.

хотя часто⁸¹ любовь “олам” понимается как любовь более низкого уровня , чем “большая любовь”⁸². Здесь же объясняется, что это — любовь наиболее высокого уровня, выше которой не может быть.

Слово “олам” имеет два значения — “вечность” и “мир”, и есть два мира⁸³, как говорится (Теилим, 106:48): “Благословен

81. См. Тания, гл. 43, и в других источниках.

82. “Большая” означает “безгранична”, подобно “равхесед” – большой хесед, безграничный. “Оlam” здесь понимается в пространственном значении “мироздание”, то есть это ограниченная любовь.

83. См. Зоáр, ч. 1, 153б и далее. Приведено в Сефер ꙗ-маамарим 5626 и в Іемшехе “Майм рабим”. См. Ликутей Тора, там же. Оп ꙗ-Тора (Ягель оп), там же, в конце с. 415 и далее.

нием⁷¹ душ внизу, облаченных в материальное тело⁷². Именно в материальном мире, в котором имеется два пути, как сказано (Дварим, 30:15): “Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, и смерть и зло”, и можно выбрать, упаси Б-г, не ту дорогу. Такое состояние души и называется “омемот”, когда душа становится отделенной от Б-жественности, и тогда через нее в мире раскрывается царственная вознесенность Всевышнего, которая превыше всех светов и раскрытий. Это качество называется “Я, Гсподь, не изменился”. Хотя неизменность Всевышнего вечна и неизменна, потому что истинна⁷³, но для того, чтобы это раскрылось в мире и стало ощутимой реальностью, на которую каждый указывает пальцем⁷⁴ и говорит: “Вот это...” (Йешаягу, 25:9), что произойдет в будущем, требуется служение именно сейчас, внизу, в материальности мира⁷⁵.

Сказано (Ирмейягу, 31:2): “Любовью вечной⁷⁶ (олам) возлюбил Я тебя и потому привлек Я тебя милостью”. В мидраше Тана де-вей Элиягу раба⁷⁷ говорится: “Дабы не сказал ты, что любовь Всевышнего к народу Израиля [рассчитана на] три года, десять лет, сто лет, — все это не так! — но “Любовью вечной возлюбил Я тебя”. Адмор Мафараш⁷⁸ в Гемшехе “Маим рабим”⁷⁹ приводит этот стих и его толкование в мидраше и поясняет, что “олам” здесь означает “вечность”, а любовь “олам” — любовь вечную⁸⁰,

71. В области святости царить над “нижним” можно только по его желанию. Более того, он сам должен инициировать этот процесс: “Поставь над собою царя” (Дварим, 17:15) и “Владычество Твое с желанием приняли на себя” (из молитвы Рош га-Шана и Йом Кипура).

72. Нельзя быть царем над собственными детьми (душами наверху) и близкими друзьями (ангелами), а только над посторонними людьми, удаленными по уровню (душами, облаченными в тело). См. комментарий 69.

73. Истина — это то, что неизменно. То, что может измениться, не есть истина.

74. См. Таанит в конце и комментарий Раши там.

75. Это объясняет продолжение стиха: “Я, Г-сподь, не изменился, а вы, дети Израиля, не перестали быть”, качество вечности и неизменяемости Всевышнего раскрывается в мире через народ Израиля.

76. Другой перевод — любовью мира. Соотношение двух смыслов этих слов обсуждается далее.

77. Начало гл. 6.

78. Сефер га-маамарим 5626, с. 215 и далее. Гемшех “Маим рабим” в сноске 79. См. также Ликутей Тора, гл. Бемидбар, 9г. Ор га-Тора (Ягель ор) на Тегилим, в конце с. 408 и далее.

79. Гл. 57 и далее.

80. Слово “олам” имеет несколько временных значений, например, “пятьдесят лет” (см. комментарий Раши на Шмот, 21:10), или же “все время, пока существует мир”, а также “вечно”.

הכי נעלית שאין למעלה ממנה, מבאר בזה, שיש ב' פ"י בעולם נצחות וועלם ויש תרין עליין⁷⁸, וכמ"ש⁷⁹ ברוך הו' אלקי ישראל מן העולם ועד העולם. דהgom שישנם הרבה עולמות עד אין קץ וכמ"ש⁸⁰ וועלמות אין מספר א"ת עולמות אלא עולמות⁸¹, אמן בכללות נחלקים לב' סוגים כלליים, עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסייא⁸². דעלא מא דאתגלילא הוא במדה גבול ומצוות ביותר, וכאשר אהבה באה מהתבוננות בהאר שבמדה גבול ומצוות שבעולם, בכללות הוא בחיי מכ"ע ומזה בא לאהבה, הנה מאחר שהאהבה באה מצד דבר המדוד ומוגבל ומצוות, זאת היא אהבה מצומצמת ולמטה מהאהבה רבה, משא"כ עלמא דאתכסייא הוא לעלה מדידה וגבול, ועוד דאיתא בגמרא⁸³ בענין דבר הסמוני מן העין לשורה בו ברכה, היינו שאין בה הגבולות. והוא ע אהבת עולם מלשון נצחות שהיא לעלה במדרגה לא רק מבח"י אהבת עולם ההגבלה דבחוי ומלא כ"א גם מבח"י טוב. דזוהי אהבה של שלוש שנים עשר שנים ב"יע הוי"ע ומאונה, דזהיות אלקי כמו שהוא בהגבלה בגין עולמות ב"יע הוי"ע שלש שנים, לדמיות אשר בכל עולם יש בו עניין עולם נשפה לכן הנה הג' עולמות נק' בשם שלוש שנים, אהבה של עשר שנים בבחוי האצילות, דבאצלות הו"ע עשר ספירות, בחיי עשר שנים. והוא לעלה מב"ע שעורי באצלות הוא עשר ספירות בלי מ"ה⁸⁴, דעתו היה עשר ספירות

(78) ראה זה"א קנג, ב ואילך. הובא בסה"מ תרכ"ו ובמהשך מים רבים שם. וראה לקו"ת שם. ואה"ת (יהל אור) שם ס"ע תעטו ואילך. ושם. ג.

(79) תהלים קו, מה.

(80) שה"ש ו, ח.

(81) זה"ג עא, ב. תקו"ז בהקדמה (יד, ב). וראה ע"ז לה, ב.

(82) ראה זה"א שם.

(83) תענית ח, ב. ושם. ג.

(84) ראה ספר יצירה פ"א מ"ד.

больше, не меньше, тем не менее они выше того, чтобы обладать определенной сущностью, как миры Бриа-Йецира-Асия⁹⁰, потому и выше их по уровню⁹¹. Ведь для того, чтобы жизненность миров Бриа-Йецира-Асия привлеклась из мира Ацилут,

90. Сфирот являются абстрактными понятиями. В нашем мире каждое понятие обязано иметь конкретное выражение, например добро (хесед) – быть выраженным в действии при определенных условиях (в других условиях это же действие может оказаться злом). В мире Ацилут этого нет, там хесед означает добро как таковое.

91. Более абстрактное выше по уровню более конкретного.

Господь, Б-г Израилев, от мира и до мира”⁸⁴. Хотя миров бесчисленное количество, как сказано (Шир та-ширим, 6:8): “...а девицам (аламот) нет числа”, “читай не аламот (девицы), а оламот (миры)”⁸⁵, тем не менее в целом все миры делятся на два вида: мир раскрытия и мир сокрытия⁸⁶.

В мире раскрытия ограниченность, размерность и сокращение света выражены особенно сильно. Если любовь к Все-вышнему возникает вследствие размышлений об ограниченном свете, сокращенном до уровня мира так, чтобы его наполнить, — свет мемале, — то такая любовь тоже будет ограниченной, как и причина, ее вызвавшая. Такая любовь называется любовь мира (“олам”) и она ниже уровнем, чем “большая любовь”.

Мир сокрытия, наоборот, выше ограниченности и размерности, наподобие того, что говорится в Талмуде⁸⁷ о предмете, скрытом от глаз, — на нем покоится благословение, и имеется в виду отсутствие ограниченности. В этом смысле любовь “олам” означает вечную и выше по уровню ограниченной любви мира, причем порожденной не только размышлениями о свете наполняющем [каждый мир соответственно его сущности] (мемале), но и о свете охватывающем [все миры как одно целое] (совев).

Вернемся к мидрашу о любви, рассчитанной на три года, десять лет и сто лет. Б-жественная жизненность, сокращенная до уровня трех миров Бриа-Йецира-Асия, называется любовью на три года. Из-за того, что в каждом из этих миров имеют-ся аспекты мир-год-душа (олам-шана-нефеш⁸⁸), они называются “три года”.

Любовь на десять лет указывает на мир Ацилут, суть которого выражена в десяти сфирот, десяти “годах”. Этот уровень выше, чем Бриа-Йецира-Асия, потому что сфирот в Ацилуте не являются чем-то конкретным⁸⁹. Хотя они числом десять, не

84. Перевод буквальный.

85. Зогар, ч. 3, 71б. Тикуней Зогар, в предисловии (146). И см. Талмуд, трактат Авода зара, 35б.

86. См. Зогар, ч. 1, там же.

87. Таанит, 86.

88. Олам-шана-нефеш (Сефер Йецира, гл. 6, мишна 1) – характеристики сотворенных миров и предметов. Термин “олам” (букв. мир) описывает понятие пространства, “шана” (букв. год) – понятие времени, “нефеш” (букв. душа) – жизненность предмета, то есть то, ради чего он сотворен.

89. См. Сефер Йецира, гл. 1, мишна 4.

עשר ולא תשע עשר ולא אחד עשר מ"מ הם בלי מ"ה והוא למעלה מב"ע, שהרי ב כדי שיהי המשכה לב"ע מrazilות הוא ע"י הפרסה, ואrazilות הוא מלשון אצלנו וסמור⁸⁵ ונקרה עולם האחדות. אך מ"מ הרי גם האrazilות הוא בהגבלה וא"ז תכלית האהבה. אהבה של מאה שנים הוא האור כמו שהוא בבח"י הכתר שלמעלה מrazilות, וככללות עולמות הא"ס שלמעלה מrazilות נכללים כולם בבח"י הכתר, והוא ע"מ מאה שנה, וכמבואר בזורה⁸⁶ ע"פ⁸⁷ ויהיו חyi שרה מאה שנה, דמאה הוא בח"י הכתר, אחר כללא דכולא אחר עילאה, הי"ד ספירות כמו שכ"א כולל מיו"ד, הו"ע מאה שנה. אךAuf"כ הרי גם הכתר הוא בכלל העולמות ועה בח"י סובב מ"מ הרי יש לו שיקיות לעולמות בבח"י סובב עכ"פ, דלכן נק' סובב לעלמי⁸⁸. אמן ענין אהבת עולם מלשון נצחיות הוא מצד העצמות שהוא בלי גבול, שלמעלה גם מבח"י מאה שנה, ובכללות הו"ע ע"ס שבמrazil, ע"ס הגנווזות, דמצד בחינה זו היא אהבה נצחית. אמן ענין ברוך הוא אלקי ישראל מן העולם ועד העולם הכוונה היא שציריך להמשיך מעולם היוון עד עולם היוטר תחתון, שיורgesch איך שהוא כולה חד, וכלשון המאמר, גג ורצפה אחד ממש. וזהו ב' הפירושים שבאהבת עולם, עולם כפשוטו שהוא עזה⁸⁹ הגשמי דאין מקרה יוצא מפשוטו⁹⁰, ובהעולם כפשוטו המשכת בח"י עולם מלשון

(85) פרדר שער טז (שער אביה"ע) פ"א.

(86) ח"א קכג, א. וראה ביאורי זהור לאדמו"ר האמצעי חyi שרה יב, ג ואילך. קלא, ב ואילך.

(87) חyi שרה כב, א.

(88) ראה תו"א מגילת אסתר צח, ב. תוו"ח וייחי צט, ד. סה"מ עטר"ת ע' שעא. תרפ"ט ע' .40

(89) שבת סג, א. וש"ג.

свет из наиболее высокого мира в наиболее низкий так, чтобы стало ощутимым, что все едино, наподобие того, как колонны соединяют потолок с полом в одно целое.

Теперь понятно, что мировая любовь имеет два смысла — от слова “мир” в прямом смысле, материальный мир, ведь “Писание никогда не выходит из рамок прямого смысла” (Шабат, 63а), и от слова “вечность”. Когда в мир материальный привлечется мир

ей следует “пройти” через завесу “парса”⁹². Кроме того, название Ацилут происходит от слова “эцло”, что означает “рядом со Всевышним и вплотную к Нему”⁹³. Оно говорит о том, что этот мир является миром единства⁹⁴. Тем не менее и этот мир имеет свои ограничения⁹⁵, так что любовь на уровне Ацилут не является конечной целью.

Любовь на сто лет указывает на свет ступени Кетер, который выше уровня Ацилут и в целом все бесконечные миры, которые выше мира Ацилут, включаются в понятие Кетер. Такая степень раскрытия света Всевышнего называется “сто лет” наподобие сказанного в Зоаре⁹⁶ в связи со стихом (Берешит, 23:1): “И были годы жизни Сары сто лет...”: “Сто лет” — это качество Кетер, общее для всего, высокий уровень”. В этом состоянии все десять сфирот, каждая включает в себя десять сфирот, поэтому это называется “сто лет”. Тем не менее, и Кетер можно рассматривать в качестве мира⁹⁷. Хотя это — свет совев, тем не менее, он охватывает миры и потому имеет к ним отношение; он так и называется — охватывающий миры⁹⁸.

“Мировая” же — в значении вечная — любовь проистекает от Самого Всевышнего, который не ограничен ничем и выше понятия “сто лет”. В общем и целом, речь идет о корне сфирот прежде цимцума⁹⁹. На этом уровне любовь вечна.

Вернемся к стиху “Благословен Гсподь... от мира и до мира”. В нем говорится о необходимости привлечь¹⁰⁰ Б-жественный

92. Завеса “парса” не только сокращает свет количественно, но и изменяет его качество. В пример можно привести свет, приходящий на землю от солнца посредством луны. Это не просто более ограниченный свет, но и другого качества, поэтому он и называется светом луны, а не солнца.

93. Пардес, врага 16 (Шаар Абиа), гл. 1.

94. В мире Ацилут все едино: сосуды, свет и Всевышний.

95. Например, как говорилось, сфирот только десять, не больше, не меньше. Или то, что Ацилут не раскрывается в сотворенных мирах.

96. Ч. 1, 153а. См. Биурей Зофар Адмора *фа-эмца*, гл. Хаей Сара, 12б и далее, 131б и далее.

97. То есть и Кетер имеет свои ограничения.

98. См. Тора оп, раздел Мегилат Эстер, 98б. Торат хаим, гл. Вайхи, 99г. Сефер *фа-маамарим “Атерет”* (5671), с. 371. Сефер *фа-маамарим* 5689, с. 40.

99. Этот уровень называется “десять сфирот *фа-гнузот*” (скрытые сфирот), то есть в том их состоянии, когда они абсолютно едины с Бесконечным светом Всевышнего и скрыты в нем.

100. Слово благословение (браха) имеет значение привлечения вниз. Однокоренное слово: *ѓавраха* - лозу винограда “маврихим” – укореняют тем, что опускают вниз и присыпают землей. Поэтому, когда говорится о благословении по отношению к

נצחיות. והוא כמו שנתה⁹⁰ לאר שבר חי' אני הו' לא שניתי, העדר השינוי ומה שלמעלה משינויים, שהוא העצמות שלמעלה מכל האורות, שהרי בכל חי' אור יש בו שינוי, הנה המשכת חי' אני הו' לא שניתי הוא בעוה"ז התחתון ולעת"ל דוקא.

ח) **דְּהַנֶּה** בענין אני הו' לא שניתי מבאר כ"ק אדמור"ר (מהירוש"ב) נ"ע⁹¹, דלאורה א"מ הרי ישנו סדר השתלשות, והאור משתנה מעולם לעולם ונתחמצם לפ"ע כל עולם עד שבעה"ז האור מצומצם ביותר והוא בהעלם והסתור בתכליות דילן נקרא בשם תחתון לפי שאין תחתון ממנו במדרגה, והרי זה שינוי בהאור. ומבאר שם, דauf"כ אין זה שינוי מצד האורות, הוגם שיש כמה חילוקים בהאור שאינו דומה האור כמו שהוא בעשוי לכמו שהוא ביצירה, וביצירה כמו שהוא בבריאה ובבריאה לכמו שהוא באצלות וכן לעלה יותר, הנה חילוקים אלו הם רק מצד העולמות, שאין העולם כליל לקבל אור נעליה יותר, אבל האור עצמו נמצא בשלימותו ובמילואו למטה כמו לעלה. אך עדין אינו מובן שהרי זה גופא שאין העולמות יכולם לקבלו הרי זה שינוי, ומבאר על זה דגם השינוי שמצד העולמות והמקבלים אי"ז שינוי, שהרי זה שהמקבלים אינם יכולים לקבל את האור הוא מצד המגן שישנו על הו' והוא ההעלם דשם אלקים, והרי שם אלקיהם הוא שם קדוש מז' שמות שאין נמחקים⁹² ולזאת הרי לגבי האור עצמו אין זה העלם כלל שהרי אין עצם מסתיר על עצםCIDOU, והיינו שגם מצד ההעולמות וההסתורים לא יש שינוי בהאור כלל. אך עדין צריך להבין דלאורה יש שינוי בהאור מצד הנבראים, שהרי הנבראים הם החלוקים זה מזה, והתהווות הנבראים

(90) ד"ה נ"ח תרמ"ג — נדפס בהתרמים חוברת שלישית ע' מו [278] ואילך. סה"מ תרמ"ג ע' לה ואילך.
 (91) שבועות לה, א.

не скрывает свет в отношении самого света, поскольку, как известно, сущность не может скрыть сама себя. То есть, ограничивая степень своего раскрытия, свет не претерпевает никаких изменений.

Однако все еще требуется объяснить вот что: на первый взгляд свет претерпевает изменения под влиянием творений. Творения разделены между собой и создаются “речью” Всевыш-

в смысле вечность, то и произойдет то раскрытие, о котором сказано: “Я, Господь, не изменился”, — проявится неизменность, которая выше изменчивости. Речь идет о Всевышнем, который выше всех уровней света. Какого бы уровня ни был свет, он подвержен изменениям. Качество же “Я, Господь, не изменился” привлекается именно в наш мир, самый нижний, и именно в грядущем.

8.

Адмор Рашиб¹⁰¹, да пребывает душа его в Эдене, пишет по поводу того, что “Я, Господь, не изменился”: на первый взгляд непонятно, ведь свет проходит через гишталшелут, изменяясь от уровня к уровню и от мира к миру, сокращаясь соответственно уровню каждого мира вплоть до нашего, в котором он сокращен и скрыт в предельной степени, из-за чего наш мир называется самым нижним, так что ниже быть не может, - ведь все это происходит за счет изменения света!?

И он объясняет, что изменения эти приходят не со стороны света, хотя свет в каждом мире разный, и в мире Асия он не похож на себя в мире Йецира, а в нем он отличается от своего состояния в мире Бриа, а в нем — от своего состояния в мире Ацилут, и так далее на более высоких уровнях. Все различия в состоянии света приходят в него с стороны миров. Это мир не может воспринять свет более высокого уровня, но сам свет находится в нем весь целиком без недостатков, внизу как наверху, одинаково¹⁰².

Однако все еще требуется пояснение. Ведь само то, что миры не могут принять свет, является изменением¹⁰³. Адмор Рашиб пишет, что изменение света под влиянием миров также не является изменением, потому что это - результат воздействия Имени Элоким на Имя Гавайе¹⁰⁴.

Имя Всевышнего Элоким является святым Именем, одним из семи Имен, которые не могут быть стерты¹⁰⁵. Поэтому оно

101. Сефер ха-маамарим 5643, с. 35 и далее.

102. Свет находится во всех мирах одинаково, но раскрывается по-разному.

103. Ведь миры образованы светом, и то, что мир не может принять более высокий свет, есть изменение света.

104. Гавайе – сила раскрытия Всевышнего. Элоким – сила, ограничивающая силу раскрытия.

105. Швут, 35а.

הוא מבחי' האור דבר הו', שלכל נברא יש דבר נבדל מזולתו, וא"כ הרוי זה שניוי בהאור. ומכאן על זה דבראמת גם זה אינו שניוי. ומכאן עפ"י המثل DAOOR השם המש המבואר בתניא⁹², דודוקא כאשר האור יצא מהחוץ להמור איז הוא במציאות אור, אבל בהיותו בהמור אינו מציאות כלל כי בטל במציאות ממש בהמור. ולזאת הנה הדבר הו' שמהווה תמיד את הנבראים והוא כל עיקר מציאותם, וכיודע⁹³ דאין זה דומה כאשר יוציא לצורף כל⁹⁴ שהכללי תתקיים בלי האומן לפי שהוא יש מיש והאומן לא עשה מציאות הישות משא"כ בהתווות הייש מאין ואפס המוחלט הרוי האור צריך תמיד להיות את הנבראים והוא כל עיקר מציאותם, והאור הרוי הוא נמצא תמיד בהמור, שהרי בהמור לא שייך עניין הצמצום וסילוק ח"ו⁹⁵, והוא נמצא בכל מקום ומקום, גם במקום יש הנברא והדיבור מהויה מקיים ומהי' אותו, ומאחר שהnbrאים והאור מהוועם נמצאים תמיד בהמור הרוי הם בטלים בתכלית כביטול זיו' השימוש בהמש, וא"כ מובן שגם ישות הנברא לא יש שום שינוי כלל. וע"י ההתבוננות בעניין אני הרוי לא שניתי נעשה אצלו תשוכה לב' עניינים, ברוחניות ובגשמיות. עניין הא' הוא דכאשר מחבונן אשר כל סדר ההשתלשלות אינו פועל שום שינוי כלל, זאת ירצה אשר כל כחותיו ורצונותיו יהיו רק באקלקות. עניין הב' הוא דכאשר מחבונן אשר אני הרוי לא שניתי והכל נמצא בהעצמות, לזאת ירצה אשר גם בהיש הנברא לא יצטרך להיות ניזון מעוניינים אשר בחיצוניותם לא ניכר בהם אלקלות, כ"א שייה' ניזון מהעצמות, ניזון מזיו' השכינה. וההפרש בין ב' עניינים אלו הוא, דעתן הא' אשר כל כחותיו הרוחניים ובכללות הוא הכוחות פנימיים ורצון ותעונג יהיו רק באקלקות, הנה עניין זה הוא בכחו של האדם, וזאת

(92) שעיהוה"א פ"ג (עה, א ואילך). וראה תניא פל"ג (מג, א).

(93) ראה תניא שעיהוה"א פ"ב. אגה"ק סכ"ה (קלח, ב ואילך).

(94) ע"פ משליל כה, ד.

(95) תוע"א וירא יד, ריש ע"ב.

Б-жественность не раскрыта явным образом, а только от Самого Всевышнего и сияния Его Шхины.

Первое, — направить все свои душевые силы, то есть желать только Б-жественность и получать наслаждение только от Б-жественности, — во власти самого человека, и это от него требуется. Это соответствует жертвоприношению сжиганию

него таким образом, что каждое образуется другим речением. Если так, то это — изменение в свете!

Адмор (Рашаб) объясняет, что, по сути, и это не является изменением. Он приводит метафору света солнца, подробно разъясненную в Тания¹⁰⁶. Только когда свет выходит за пределы солнечного диска, он обретает свойства света, но внутри тела солнца не ощущается в качестве света, потому что не ощущается вообще.

Все творения, по сути, являются речью Всевышнего, создающей их из абсолютного небытия. Как известно¹⁰⁷, этот процесс нельзя уподобить отливке сосуда, который существует независимо от умельца, его сделавшего. Мастер берет уже существующий материал и придает ему форму, но сам материал не создает¹⁰⁸. В противоположность этому творение предмета из абсолютного “ничто” требует постоянного присутствия творящей силы в предмете, иначе предмет не может существовать. То есть свет постоянно находится в творении.

Также источник света — светило¹⁰⁹ — находится в предмете постоянно. Ведь к нему не относятся понятия сокращения и устраниния, упаси Б-г, и светило находится в любом месте, даже в том, которое занимает сотворенный им предмет. То есть и творения, и свет, образующий их, находятся “внутри” светила, но там не являются ни творением, ни светом, настолько они неощутимы. А если так, то понятно, что реальность творений ничего к светилу не добавляют и никаким изменением не является.

От глубоких раздумий¹¹⁰ на тему “Я, Гсподь, не изменился” у еврея возникает желание в двух аспектах, — духовном и материальном. Во-первых, размышляя над тем, что весь Гишталшелут вообще ничего не меняет, он начинает хотеть, чтобы все его душевые силы и желания были направлены только на Б-жественность. Во-вторых, размышляя над тем, что “Я, Гсподь, не изменился” и как все находится во Всевышнем, ему хочется перестать быть принужденным питаться от того, в чем

106. Шаар ға-ихуд ве-ға-эмунა, гл. 3. См. Тания, ч. 1, гл. 33.

107. Шаар ға-ихуд ве-ға-эмунा, гл. 2. См. Игерет ға-кодеш, гл. 25 (1386 и далее).

108. Материал, из которого сделан сосуд, существует независимо от умельца. Про творения же этого сказать нельзя, они создаются Всевышним.

109. Здесь светило — метафора речи Всевышнего, от которых исходят отдельные речения и материализуются в творения.

110. Иначе говоря — медитирование.

היא העבודה שתובעים ממנו, דזוה"ע עובדת הקרבנות להקריב את הדם והחלב, שהדם הוא הנפש⁹⁶ הינו החיים, והחלב הוא התענוג דער קאך און גישמאָק, להקריבם ע"ג המזבח להוּי שיהיו רק באלקות. ודבר זה אפשר לפעול לא רק בזמן שביהם⁹⁷ הי' קיים כ"א גם בזוה"ג ואדרבה מגו עקטאַ⁹⁸, דאס ווֹאָס ער דאָרֶף האָרְעָוֹעָן אִיבָּעָרְקוּמָעָן דעם חושך כפול ומכופל, הנה עי"ז דוקא יכול להגיע למעלה יותר, שהוא מצד כה המס"נ ישינויו עכשו יותר מכמו בזמן הבית, אمنם עניין ה' והוא אשר לא יצטרך להיות ניזון מעוניינים שבחיצוניותם אינם אלקות כ"א שיהי ניזון מזיו השכינה, הנה זה יהיו כאשר עבר רוח הטומאה מן הארץ⁹⁹ והוא הגליי דלעתיד אשר ואמר ביום ההוא הנה אלקין זה, שיהי הגליי אלקות במוחש, שיהי גילוי כה הפועל בנפעל¹⁰⁰. ויורgesch אשר אין עוד מלבדו¹⁰⁰. וזה עניין אני הוּי לא שניתי, דארך שהוא בכל עת ובכל זמן ובכל מקום, אמןם בצד שיהי הגליי במוחש בכל עניינו, הנה זה יתגלה לעתיד דוקא ע"י העבודה עכשו בעבודה הרוחנית שהוא עבודה ה Krishim וקיום המצוות בנטמיות, אשר עי"ז מהפכים את השקר בעולם וקשרים בעצמותו ומהותו, להיות גג ורכפה אחד ממש.

ט) **וזהו** באתי לגני אחוטי כלה, דעיקר שכינה בחתונים הייתה, והעבודה היא ועשוי לי מקדש ושכנתית בתוכם, והוא ע"י עצי שטים עומדים לשון עמודים שנצבים בארץ, שהיסוד הוא בעפר קשה וחזק דוקא, שזהו התחלה ואח"כ נמשכים למעלה עד בראשם מהוחר בתקורה עד גובה גביה, הנה כמו שמשיך לבאר באגה"ק אשר נצבים

(96) פ' ראה יב, כג.

(97) ראה זח"ב רא, ב.

(98) זכר' יג, ב.

(99) ראה תוו"ח תצוה תפב, סע"א [שכט, סע"א]. ובכ"מ.

(100) ואתחנן, ד, לה.

будто колонны (амудим), установленные на земле. Своим основанием колонны крепятся к крепкому и твердому грунту, там их начало. Потом они тянутся вверх до тех пор, пока не соединяются с потолком в самом верху. В Игерет га-кодеш говорится, что колонны начинаются (ницев) в самой высоте, о чем сказано: "Наместник (нацив) считался царем". Тем самым в мир при-

крови и жира. “Кровь есть душа” (Дварим, 12:23), то есть жизненная сила в человеке, а жир служит метафорой наслаждения, “дер кох ун гешмак”¹¹¹. И надо принести их на жертвенник Г-споду, чтобы они были направлены только на Б-жественность.

Это возможно не только во время Храма, но и в галуте. Наоборот, из-за того, что человек находится в беде¹¹², от него требуется всего лишь выстоять и пройти через удвоенную и учетверенную тьму. Именно этим он может подняться на более высокий уровень, потому что проявить силу самопожертвования в галуте легче, чем во времена Храма.

Однако второе, — не быть принужденным питаться от того, в чем Б-жественность не выражена явно, а только от сияния Шхины, — осуществляется только тогда, когда исполнится сказанное (Зхарья, 13:2): “И дух нечистоты Я удалю из земли”. То есть в будущем, которое описывается словами (Йешаягу, 25:9): “И скажет в тот день: вот это — Б-г наш... это — Гсподь...”, в котором Б-жественность раскроется так, что станет ощущаемой, творения почувствуют в себе силу Творца¹¹³ настолько, что “нет ничего более кроме Него” (Дварим, 4:35).

Это и есть “Я, Гсподь, не изменился”. Хотя Всевышний существует постоянно в каждый момент времени и в каждой точке пространства, однако, чтобы это стало абсолютно явным и ощутимым в будущем, требуется служение сейчас: духовная работа, называемая “брусья” (*שְׁרָךְ*), и выполнение заповедей на практике. Тем самым человек изменяет ложь (*גַּדְעֹלָה*) мира и связывает (*שְׁרָךְ*) мир со Всевышним так, что крыша с полом становятся одним целым.

9.

Это и есть то, о чём сказано: “Пришел Я в сад Мой, сестра моя, невеста”, ведь изначально основа Шхины была в нижнем мире.

Достигается “Пришел Я в сад Мой” посредством служения, о котором сказано: “И сделают Мне святилище и помещусь в них”. Это — “брусья из дерева шита, стоящие прямо (омдим)”,

111. גַּדְעֹלָה אֲוִילָה קָרְבָּן – горячность и удовольствие (идиш).

112. См. Зоагар, ч. 2, 2016.

113. См. Торат хайм, га. Тецаве, 4826, в конце, и других источниках.

ברום המעלות, נצב מלך²³, והוא המשכת ההתנסאות עצמי, ע"י בחיה' עם
מלשון עומרות, שע"ז נעמת מען פון התנסאות עצמי עד עצמות א"ס,
וממשיכים ע"י עובדת האדם שהי' באתי לגני לגנוני למקום שהי' עיקרי
¹⁰¹ בתחילת דעיך שכינה בחתונות היתה, דכמו בתקילת הבריאה כתיב
אללה תולדות מלאא¹⁰² כך בגאולה העתידה כתיב¹⁰³ אלה תולדות פרץ,
תולדות מלאא¹⁰², שהי' זה למטה מעשרה טפחים בקרוב ממש על ידי
משיח צדקנו.

---

(101) בראשית ב, ד.

(102) ב"ר פ"ב, ג.

(103) רות ד, יח.

влекается сущностная вознесенность Всевышнего. Посредством же качества “народ” (ам) от слова омемот “берут” сущностную вознесенность Всевышнего и привлекают в мир служением человека.

В начале творения сказано (Берешит, 2:4): “Вот родословная (*תולדות*, толдот) неба и земли при сотворении их...”. Слово *תולדות* (толдот, “происхождение”) написано полно¹¹⁴. То же самое будет при наступлении будущего Освобождения, о котором говорится (Рут, 14:18): “И вот родословная Переца...”, где слово “толдот” также написано полностью. И будет это в самом низу, в ближайшем будущем посредством нашего праведного Мashiаха!

114. Берешит раба, гл. 12, п. 6. Полное написание: *תולדות*. В Торе встречается и краткое написание: *תול* – без буквы ו “вав”. Краткое написание указывает на недостаток, например (Берешит, 25:19): “Вот родословная Ицхака ...”, потому что один из сыновей Ицхака был злодеем. Здесь же, в завершении рассказа о сотворении мира это слово написано полно, потому что не было никакого недостатка – мир был абсолютно совершенным и пригодным для принятия в себя Б-жественности.

ב"ד. יו"ד שבט, ה'תשל"ט

(הנחה בלתי מוגה)

באתי ¹ לגני אחותי כליה², ו מביא בעל ההילולא (במאמרו שנייתן למדנו ביום ההסתלקות וההילולא, יו"ד שבט) מ"ש במדרשו שה"ש³, לגני לגמוני, למקום שהי' עיקרי בתחילת, דעיקר שכינה בחתונים היהת⁴, אלא שלאח"ז, הנה ע"י עננים בלתי רצויים עלתה השכינה מלמטה למלטה, ואח"כ המשיכו שבעה צדיקים והורידו את השכינה מלמטה למלטה, עד שימוש רבינו, שהוא השבעין חביבין⁵, הוריד את השכינה מركיע הארץ לארץ. וזה גם מה שלאח"ז נצטווה משה ועשו לי מקדש ושכנתבי בתוכם⁶, וע"י פועלתו נעשה העניין דישכננו לעד עלי"⁷, להשכין בחיה⁸ (שוכן) עד (מרום וקדוש)⁹, בחיה אסתלך יקרא דקובה¹⁰, שזהו גילוי אור בבחיה רוממות שלכן נקרא בלשון אסטלך¹⁰ – שיומשך לגני לגמוני, למקום שהי' עיקרי בתחילת, בעזה¹¹ התחתון, בארץ הלוז התחתונה, כפי שבא בגילוי ובפועל ממש ע"י ועשו לי מקדש, שע"ז נעשה ושכנתבי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל¹¹.

слава Святого, благословен Он”¹⁰..

Хотя сказано “вознесется”¹¹, [что указывает на устранение света вверх,] но это означает раскрытие возвышенного света “ленинуни” (в Мой свадебный чертог) “в место, где Я был раскрыт изначально”, в нашем нижнем материальном мире благодаря постройке Храма¹². А уже посредством Храма Б-жественность приходит в души евреев, о чем сказано: “...и Я буду обитать среди них” (- букв. “в них”) — в каждом евреев¹³.

10. Танья, гл. 29. В Ликутей Тора, начало гл. Пикудей, ссылается на Зоар, ч. 2, 128б. См. также Ликутей Тора, гл. Ваякель, 89г; гл. Хукат, 65в.

11. Тора оп, там же.

12. Здесь разделяется раскрытие Б-жественности посредством строительства Храма и раскрытие Б-жественности посредством служения в Храме. Пока что говорится о первом.

13. Наши мудрецы толкуют слова “в среде них” как “в них” в буквальном смысле. Это высказывание наших мудрецов приведено в Ликутей Тора в начале гл. Насо, и других источниках. См. Решит хохма, Шаар ха-агава, гл. 8, близко к началу. Алших на Тору, гл. Трума, на этот стих. Шла, 69а, 201а, раздел “Письменная Тора”, гл. Трума, 3256, 3266. И см. Ликутей сихот, т. 26, с. 173, сноска 45.

Бати ле-гани, 5739

С Б-жьей помощью. 10 швата 5739¹
 (запись слушателей, не прошедшая проверку Ребе)

1.

“Пришел я в сад мой сестра моя невеста” (Шир га-ширим, 5:1).

Существует толкование этого стиха в Мицраше², и рабби Йосеф-Ицхак, виновник сегодняшнего торжества, приводит его в своем маамаре³:

“Ле-гани” (в мой сад) следует читать как “ле-гинуни” (в Мой свадебный чертог), что означает “в место, где Я был раскрыт изначально”. Потому что вначале основа Шхины находилась в нижних мирах⁴, и только из-за нежелательных происшествий⁵ она устранилась вверх [вплоть до седьмого неба]. Но семеро праведников привлекли ее обратно.

Моше, наш учитель, — он седьмой⁶, а все седьмые любимы особенно⁷, — спустил Шхину с первого неба на землю⁸. Это было содержанием и полученного им повеления (Шмот, 25:8): “И (пусть) сделают Мне святилище, и Я буду обитать среди них”. Таким образом Моше удалось [добиться раскрытия безграничного света Всевышнего в нижнем мире, о котором] сказано (Теилим, 37:29): “{Праведники унаследуют землю} и будут находиться на ней вечно”. Моше сделал так, чтобы качество вечности - бесконечный свет Предвечного - находилось и раскрылось в нашем мире⁹. Об этом сказано: “...вознесется

1. Этот маамар в основном разъясняет девятую главу из маамара Бати ле-гани, 5710 рабби Йосефа-Ицхака (Адмора Раица).

2. Шир га-ширим раба, гл. 5, п. 1.

3. Бати ле-гани, 5710.

4. См. также Мицраш раба, раздел Берешит, гл. 19, п. 7; раздел Бемидбар, гл. 12, п. 2. “Нижние” — это сотворенные миры Брия-Йецира-Асия.

5. Грехов человека. Ребе не хочет употреблять эти слова.

6. Седьмое поколение после Авраама, который был первым.

7. Там же, раздел Ваикра, гл. 29, п. 11. Это толкование взято из другого Мицраша, поэтому оно выделено.

8. Авраам спустил с седьмого на шестое небо, и так далее, а Моше с первого неба на землю.

9. По простому смыслу стиха слова “будут находиться” относятся к праведникам. Здесь же они толкуются, как относящиеся к качеству вечности.

וממשיך במאמר ומבאר באורך¹² איך מתחבطة הדבר בעניין המשכן, ועacro"כ בעיקר עניין המשכן, שהוא מש"נ¹³ ועשית קרשים למשכן עצי שטים עומדים, דהנה, בתיבת קרש ישם ג' האותיות ק' ר' ש', שהם אותן האותיות דתיבת שקר, ש' ק' ר', דשקר הוא היפך האמת, תורה אמת ומצוותי עליהם נאמר¹⁴ וחיה בהם, אך ע"י עבודתם של ישראל בהענין דישכנו לעד עלי', ה"ה מהפכים את שקר העולם ועושים ממנו קרש למשכן. וזהו גם מה שהקרשים נעשו מעצי שטים, דתיבת שטים רומזת על שיטות כפשותו, שהוא השטוות דעהה"ז, שעל זה אמרו¹⁵ אין אדם עבר עבירה אא"כ נכנס בו רוח שיטות, הינו, שאיש ישראל מצד עצמו אינו שיק לעניין של עבירה, לעבור על רצון העליון, הן על מצוה מן התורה, הן על מצוה דרבנן, ואפילו על מנוג ישראלי (כיוון) שתורה הוא¹⁶, אא"כ נכנס בו רוח שיטות מהעולם, מההעלם וההסתור שמצד העולם שמסביב ומוחזה לו. אך ע"י עבודתו באופן דאהני לי" שיטותי לשבא¹⁷, שהוא ע"י שיטות דקדושה, נעשה עצי שטים, שהםם עושים קרשים ובונים משכן לו ית', שע"ז נעשה ושכנתី בתוכם, בתוך כל אחד ואחת¹⁸.

ב) **וממשיך** לברא פרק התשייעי בעניין הקרשים (לאחרי משנ"ת בפרקם הקודמים בנוגע לפרטי האותיות שמהם מרכיבת תיבת קרש), "שנקראים קרשים בשם עומדים, והוא ע"ד מה שהמצות נקראים עמודים, דתרי"ג מצות דאוריתא זו, מצות דרבנן הם תר"ך עומדי אויר, וכמו העמוד ה"ה מחבר הגג והרצפה להיות כאחד ממש, הנה כמו"כ המצוות הם עמודים שהם המשיכים ומחרבים אוא"ס ב"ה עם העולמות. וזהו ג"כ מה שקרשי המשכן הם עצי שטים עומדים דוקא, לפי שם המחברים אויר אין סוף ב"ה עם העולמות".

предыдущих главах смысл букв этого слова). Он пишет: “Брусья называются стоящими подобно тому, как заповеди называются колоннами²⁰. Шестьсот тринацать заповедей из Торы и семь установленных мудрецами являются шестьсот двадцатью колоннами света. Функция колонн в том, чтобы соединить потолок с полом в одно целое. А предназначение заповедей - раскрыть бесконечный свет Всевышнего и соединить его с [созданными] мирами. Также и брусья соединяют бесконечный свет Всевышнего с мирами, из-за чего называются стоящими”.

20. Слово “стоящие” (עמודים, омдим) связано со словом “колонны” (עמודים, амудим), так как эти слова состоят из тех же букв.

Далее¹⁴ рабби Йосеф-Ицхак разъясняет подробно, каким именно образом различные аспекты Скинии, в особенности главная ее деталь — брусья¹⁵ — раскрывают Б-жественность. О них сказано (Шмот, 26:15): “И сделай брусья для Скинии из дерева породы шита, стоящие”.

Слово שְׁרֵב (кереш, брус) состоит из букв: ר (куф), ש (рейш), ו (шин). Эти же буквы образуют слово שְׁקָר (шекер, ложь)¹⁶, которое олицетворяет противостояние истине Торы и заповедей, о которых сказано (Ваикра, 18:5): “...и будет жить ими”. Евреи же превращают ложь мира в “брусья” для Скинии, о чем и говорится: “...будут обитать на ней вечно”¹⁷.

Поэтому брусья надо было сделать из дерева шита, название которого намекает на “глупость” в ее простом смысле, в качестве антипода святости. Об этой глупости сказали наши мудрецы (Сота, 3а): “Не согрешит человек прежде, чем войдет в него дух глупости”.

Еврей, как таковой, не имеет никакого отношения к греху — нарушению воли Всевышнего, идет ли речь о заповеди из Торы, или постановлении мудрецов, и даже обычай, принятом в народе, поскольку “обычай — это Тора”¹⁸. Еврей может согрешить только тогда, когда в него войдет дух глупости извне — из окружающего мира, скрывающего Б-жественность. Однако посредством того, о чем сказано (Ктубот, 17а): “Помогло безрассуждество старцу”, то есть посредством отказа от рассудительности (“глупости” святости) из глупости мира образуются “деревья породы шита”, из которых делают “брусья” и строят “Скинию”. Тогда “и Я помещусь в них” — в каждом еврее и в каждой еврейке¹⁹.

2.

Рабби Йосеф-Ицхак продолжает объяснять в девятой главе духовный смысл брусьев Скинии (после того как объяснил в

14. В главе 6.

15. Стены Скинии были сделаны из деревянных брусьев, расположенных вертикально.

16. То, что два слова состоят из одних букв, говорит об их связи, которая и выясняется в этом маамаре.

17. Раскроют в мире свет Всевышнего, как говорилось выше.

18. См. Иерусалимский Талмуд, трактат Псахим, гл. 4, п. 1. Тосафот, “Нифсал” в Менахот, 206.

19. См. объясняемый маамар, гл. 5.

והענין בזה, כפי שմבואר אדרמור' הוזן בארכוכה באגה"ק¹⁹, וזו"ל: רצון העליון ב"ה מכונה ונקרא בפי חכמי האמת בשם כתר עליון, ובו תר"ך עמודי אור²⁰ וכו', פ"י דרך משל כמו שיש עמודים בבית חומה גדול נצבים בארץ וראשם מחובר בתקרה, ככה ממש עד"מ כתר עליון ב"ה כו' (בחיה הרצון) נחלבש בתרי"ג מצות התורה זו' מצות דרבנן שרוכם ככלם הן מצות מעשיות, וגם התלוויות בדברו היא קי"ל דעיקימת שפטיו הרי מעשה, וגם התלוויות במחשבה או בלב הררי המצואה ניתנה לאדם הגשמי שבעוה"ז דוקא וכו'. ונמצא שהמצות הן עד"מ כמו העמודים נצבים מרום המעלות, הוא רצון העליון ב"ה, עד הארץ הלווז החומרית, והן עד"מ כמו העמודים חולליין שמקיפין ומלבישין נשמת האדם או רוחו או נפשו כشمקיים למצות, ודרך עמודים אלו עלין הנר"ן שלו עד רום המעלות לצורו בצרור החיים את ה²¹. פ"י להיות צורות ומלובשות באור הכתיר הוא רצון העליון ב"ה, וע"י לבוש זה יוכלו לחזות בנועם ה' וצחחות וככ' (כפי שմבואר לפנ"ז²² הענין דנועם ה' וצחחות, אף כי בשורות מועטות בכמה). ומזה מובן גם בוגע להמשכה בעולם, ש"המצות הם עמודים שהם המשיכים ומחברים או"ס ב"ה עם העולמות", הן בוגע להמשכת האור מלמעלה למטה (ועפ"ז מובן מה שנקראים בשם עמודי אור), והן בוגע להעלאה מלמטה לעללה. וזה גם ענין קרשי המשכן שהם עצי שטים עומדים דוקא, לפי שהם המחברים או"ס ב"ה עם העולמות, כמו העמוד שמחבר הגג והרצפה, עליון שאין למלטה הימנו. למלטה הימנו עם תחתון שאין למלטה הימנו.

אמנם ע"פ האמור צריך להבין הטעם שהדוגמא לעניין העמודים (דקאי על המצאות, שזהו כללות כל עבודה האדם) במקדש (ומשכן דאיירי מקדש²³) היא דוקא בענין קרשי המשכן (שנקראים בשם עמודים), דלא כארה, עיקר העבודה צריכה להיות קשורה עם בית המקדש, ואילו

Теперь следует пояснить смысл того, почему примером для колонн (символизирующих собой заповеди, являющихся общностью всего служения человека Всевышнему) Храма (а Скиния также называется Храмом²⁵) выбраны именно брусья Скинии? Ведь на первый взгляд, служение Всевышнему должно быть связано с Храмом, а брусья Скинии в Храме отсутствовали²⁶. Бру-

25. Талмуд, трактат Эрувин, 2а.

26. Скиния была переносным шатром, поэтому делалась разборной, — стены

Алтер Ребе подробно разъясняет в Игерет га-кодеш²¹:

“Воля Всевышнего, благословен Он, на языке истинных мудрецов называется Кетер эльон (высший венец), в котором сто двадцать колонн света²². Такое строение “высшего венца” подобно архитектуре дворца, потолок которого опирается на колонны. Кетер эльон²³ облачается в шестьсот тридцать заповедей Торы и семь, установленных мудрецами. В подавляющем большинстве заповеди - это физические действия. Даже в тех, выполнение которых связано с речью, движение губ приравнивается к действию. Даже те заповеди, выполнение которых происходит на уровне мысли или в сердце, даны именно материальному человеку и именно в материальном мире... Выходит, что заповеди они как колонны, которые установлены в выси (это — воля Всевышнего, благословен Он) и спускаются до материальной земли. Эти колонны - пустотельные и облекают душу человека на уровне нешама или руах, или нефеш, в то время, когда он выполняет заповедь. И через эти колонны нефеш-руах-нешама этого человека поднимаются в самую высь и завязываются в узел жизни, [связываясь] с Г-сподом²⁴, то есть становятся связанными и окутанными светом Кетера — воли Всевышнего, благословен Он. Посредством этого облачения они получают возможность наслаждаться Всевышним и Его чистотой. (как объяснялась “благодать Всевышнего и Его чистота” выше в Тании).

То же самое можно сказать про раскрытие света Всевышнего в мире: заповеди раскрывают бесконечный свет Всевышнего и соединяют его с мирами .

Это верно как в отношении привлечения света сверху вниз (ведь колонны называются колоннами света), так и в отношении подъема вверх.

То же самое относится и к брусьям Скинии: они соединяют бесконечный свет Б-га, благословен Он, с мирами.

21. Гл. 29 (1496, в конце, и далее).

22. См. Пардес, Шаар 8 (Магут ве-бангага), гл. 3. Там: “...тем не менее, нам раскрыли наши мудрецы и старцы, получив это знание от пророков, что Кетер состоит из 620 (гематрия слова Кетер (כתר)) столбов света. Первым раскрыл рабби Нехунья бен Гакана....”

23. Раскрытие света Всевышнего в качестве Кетера мира Ацилут.

24. Завязываются в один узел с Г-сподом — по Шмуэль 1, 25:29.

ענין הקרים לא היה בבית המקדש, אלא דוקא במשכן, עליו נאמר²⁴ ואהי מטהלך באוהל.

ג) **וַיּוֹבֵן** ע"פ מ"ש במדרשים²⁵ על הפסוק ועשית את הקרים למשכן עצי שטים עומדים, אמר הקב"ה למשה וראה ועשה²⁶, כשם שאתה רואה מעלה כך עשה למטה, מה לעללה שרפאים עומדים²⁷, אף למטה עצי שטים עומדים. וambilar בזה אדרמור מהר"ש²⁸, שע"ד הפשט הנה השרפים הם הגבוהים שבכל המלאכים, שהרי עיקר ורוב המלאכים הם ביצורה, והשרפים הם בבריאת²⁹, וכמו"כ למטה העצי שטים (עצי ארז³⁰) הם הגבוהים מכל שאר האילנות, ולכנ"ע פ"פ פשוט נמשלו המלאכים היודר גבוהים (שרפים) לעצי שטים. וממשיך לבאר העניין דעת עצי שטים, דעתינו המשכן הוא בכדי שהוא המשכת אלקות למטה, זהה ע"י אתכפיא סט"א דוקא, שאז אסתלק יקרה דקוב"ה בכוללו עלמין³¹, ולכנ"ע היו הקרים מעצי שטים דוקא, כי שטים הם לשון שות, וכן אתכפיא סט"א זהו ענין אני ל"י שותוי ל Sabha, שע"ז אסתלק יקרה דקוב"ה בכוללו עלמין³¹. ויש להסביר בביאור השיקות דעת עצי שטים עומדים למטה לשרפאים עומדים לעללה, שע"י עצי שטים עומדים למטה נעשה דוגמת העניין דשרפים עומדים לעללה (כدلקמן סוס"ה).

ד) **וַיּוֹבֵן** בהקדם תורה הבуш"ט³² על הפסוק²⁷ שרפאים עומדים ממעל לו בכיוור הענין בעבודה בנוגע לגודל ענין הרazon, שmediκ מ"ש שרפאים עומדים ממעל לו, דהיינו על היושב על הכסא (כמ"ש לפנ"ז³³ ואראה את אדני יושב על הכסא ג'). דינה, מעמדם של השרפים הוא

связи со стихом (Йешаягу, 6:2): “Серафимы стоят над ним”³⁴. Бааль-Шем-Тов истолковал этот стих применительно к служению человека как иллюстрации силы желания в душе, — серафимы стоят над Тем, Кого пророк видел сидящим на престоле (как сказано еще прежде³⁵: “Видел я Г-спода, сидящего на престоле...”³⁶)³⁷.

т. 6, с. 10276, в начале. Сефер ḥa-маамарим 5630 в комментарии 30. Гемшех “Майм рабим” 5636, гл. 113. Кетер шем тов (издание Kefat, 5764), в приложении, гл. 48. И см. также Ликутей Тора, гл. Эмор, 31а и далее.

34. Простой смысл стиха: сраffim стоят перед Ним (Всевышним). Бааль-Шем-Тов толкует этот стих буквально: над Ним, то есть над Всевышним. И см. комментарий 36.

35. Йешаягу, 6:1.

36. Эти слова указывают на Всевышнего, облеченного в сфиру Малхут так, как та облечена в мир Брия. И см. комментарий 40.

37. Бааль-Шем-Тов не объяснял свои идеи, он высказывал их кратко, в “точечном” виде.

ся использовались только в Скинии, о которой сказано (Шмуэль 2, 6:7): "...а Я странствовал в шатре"²⁷.

3.

В основу объяснения будут положены слова Мицраша²⁸, которые толкуют стих: "И сделаешь брусья для Скинии из дерева шита, стоящие":

"Сказал Всевышний Моше: смотри и делай, — то, что ты видишь наверху, делай внизу. — Что [ты видишь] наверху? — Ангелы-серафимы стоят"²⁹. — Так же внизу [сделай] брусья стоящие".

Адмор Мағараш поясняет³⁰: брусья сравниваются с этими ангелами потому, что те выше всех остальных ангелов. Ангелы в основном находятся в мире Йецира, а серафимы - в мире Бриа³¹. Брусья тоже делаются из дерева (кедра³²), которое выше всех деревьев. Это простое толкование.

Далее Адмор Мағараш разъясняет сущность брусьев. Скиния служит для раскрытия Б-жественности в мире. Это происходит, когда побеждается сопротивление ситры ахры, и тогда слава Всевышнего возносится во всех мирах. Поэтому брусья делались из дерева с названием шита, так как слово "шита" напоминает слово "штут" (глупость). Преодоление сопротивления ситры ахры как раз и есть то, о чем сказано: "Помогло безрас-судство старцу", посредством чего "возносится слава Всевышне-го во всех мирах".

К этому можно добавить: из-за того, что брусья стоят внизу, ангелы-серафимы стоят вверху (как будет объясняться дальше в конце гл. 5).

4.

Понять, почему брусья уподоблены ангелам-серафимы, мож-но на основе идеи Бааль-Шем-Това³³. Он высказал ее в

складывались из брусьев, стоящих вертикально, а покров был сшит из выделанных шкур животных. Храм же является "постоянным домом", поэтому сделан из камня.

27. См. Шир ға-ширим раба, гл. 1, п. 15.

28. Шмот раба, гл. 25, п. 6.

29. Йешаягу, 6:2.

30. В маамаре "Штей һедот ба-кереш ға-эхад", 5630 (Сефер ға-маамарим 5630, с. 94).

31. Эц хаим, врата 40, друш 13. Танья, начало гл. 39 и в примечании там. И в некоторых других источниках.

32. См. Танхума, гл. Трума, п. 9. Комментарий Раши на Шмот, 25:5. И см. наш комментарий 38 к маамару Бати ле-гани Ребе Раица.

33. Приведено в Ликутей Тора на три главы Торы, 3в (издано в Ор ға-Тора, раздел Берешит,

בעוולם הבראיה (למעלה ממלאים סתם שמעמדם בעולם היצירה, כנ"ל), וכמברואר בכתביו האrizן³⁴ פרטיו הענינים בונגוע לשלפבים, שיש כנפים לאחד גו/²⁷, או ארבע כנפים לאחת גו/³⁵, ושיכוכותם לבחי' הכסא, שהוא עולם הבראיה³⁶. ואעפ"כ, ע"י רצונם (באמיירת קדוש גו/³⁷) להתעלות למעלה יותר, אזי שלפבים עומדים — עומדים דיקא, שם היא עמידתם בתוקף, באופן דלא שניתי³⁸ — ממעל לו*, למעלה מעולם הכסא. ויש לומר הטעם שנמצא עניין זה בתורה בשרפבים דוקא, ולא בנש"י, כי הרצון להתעלות למעלה מעולם הכסא (עולם הבראיה) שייך אצל מלאים (אבל במלאים גופא רק אצל מלאים שנמצאים במעלה הכי נעלית), שמעמדם בעולם הבראיה ורוצים להתעלות לעולם האzielות, משא"כ נש"י, שם למעלה מלאים [כפי שיתגלה לעתיד לבוא אמתית העניין שמחיצתן לפנים ממלacci השרת (שהם מלאים העליונים ועד לשרפבים), ועוד שהם שואלים את בנ"י מה פעל אל³⁹], הרי הם עומדים שם מצד עצם, גם ללא הרצון להתעלות ממעליהם, כי, נוספת לכך שהנשמה חיזובות מתחת כסא הכבוד⁴⁰, שזהו כפי שהנשמה היא בבחוי' אתה בראתה⁴¹, הרי לפניו⁴² ישנו העניין דנסמה שנתה ביה תורה היא⁴³ (בחוי' אzielות⁴²), שזו היא בחוי' ממעל לו שם מגיעים השרפבים ע"י רצונם להתעלות למעלה מעמדם.

אמנו בעבודת בנ"י גופא [שהם למעלה מהשרפבים שעיליהם נאמר שרפבים עומדים ממעל לו] ישנו החילוק והחידוש של משה

*) והחידוש בזה — לא שהרצון יש לו השפעה חזקה סתם (שהו מחו"ל במועלות מחשבה טוביה וכיו"ב), אלא שעי"ז שם הוא נמצא — בדוגמה עניין העמודים שמחברים הגג והרצפה להיות כאחד ממש.

Братца, ата барата) и указывает на мир Бриа, в каждой душе еще прежде того имеется аспект “Душа, которую Ты даровал мне, чиста она” (аспект Ацилута). Он относится к уровню “над Ним”, и на него серафимы поднимаются посредством своего желания быть выше, чем они есть по факту своего творения.

В служении евреев имеется разница между уровнями служения Моше и праотцов. Хотя “Праотцы суть колесница”⁴⁷, но,

переводе), гл. 10 и далее.

47. “Праотцы суть колесница” (Берешит раба, гл. 47, п. 6. Зофар, ч. 1, 2016; ч. 3, 1846). Праотцы, — Авраам, Ицхак и Яаков, — в мидраше метафорически называются колесницей Шхины. Имеется в виду, что они перед Шхиной пребывали в состоянии полного подчинения (битуля), подобно колеснице по отношению к колесничему.

Агнелы-серафимы находятся в мире Бриа (выше обычных ангелов, которые в основном располагаются в мире Йецира, как уже говорилось). В книгах лурианской каббалы³⁸ подробно и детально объясняются сами серафимы: шесть крыльев у каждого³⁹ или четыре, и так далее⁴⁰, а также их отношение к аспекту престола, как называется мир Бриа⁴¹. Тем не менее, серафимы силой своего желания подняться еще выше (и посредством произнесения “Свят...”⁴²) стоят — именно стоят, это слово указывает на постоянство и незыблемость, проистекающее из качества Всевышнего “не изменился”⁴³, — выше Него⁴⁴, выше [того, как Он находится] в мире престола.

Почему это сказано о серафимах, а не о душах евреев? Потому что подняться выше мира Бриа могут стремиться ангелы (а среди ангелов те, что находится на самой высокой ступени) в мире Бриа, поскольку они хотят подняться в мир Ацилут. Но души евреев выше ангелов, они и так находятся в мире Ацилут сами по себе, без всякого желания с их стороны. В будущем раскроется истинная картина того, что души евреев выше ангелов, так что ангелы даже будут у них спрашивать: “Что творит Б-г?”⁴⁵ (Бемидбар, 23:23).

В дополнение к тому, что души высекаются из-под престола славы, что относится к их аспекту “Ты сотворил ее”⁴⁶ (הַלְךָ

Его идеи объяснялись его последователями и учениками, в частности главами Хабада.

38. См. Эц хаим, там же.

39. Йешаягу, 6:2.

40. Ехезель, 1:6. И см. Хагага, 13б. Ор ра-Тора, раздел “Пророки и Писания”, т. 1, с. 159 и далее.

41. Мир Бриа в каббале называется миром престола. В Ликутей Тора, гл. Эмор, 32б, говорится, что “сидящий на престоле” является метафорой сфиры Малхут мира Ацилут (Всевышний, раскрывающийся Своим качеством малхут) в том ее состоянии, когда она облечена в мир Бриа. Срафим хотят подняться “над ним” — над качеством малхут на уровень еще более высокий.

См. Пардес, враты 16, гл. 3. Эц хаим, враты 46, гл. 1, гл. 4-5; враты 47, гл. 5.

42. Йешаягу, 6:3.

43. Малахи, 3:6.

44. Дело не в том, что желание, как таковое, обладает силой влияния вообще и переносит их в другое место. Но посредством желания они находятся там, подобно тому, как колонны соединяют пол и потолок в одно целое.

45. Простой смысл стиха: “В свое время скажут Яакову и Израилю о том, что творит Б-г”. Здесь же стих толкуется: “...ангелы скажут Яакову и Израилю: что творит Б-г?”. Поэтому что души евреев будут знать, а ангелы нет.

46. Из утреннего благословения “Б-г мой, душа, которую Ты мне даровал...”. По поводу этого благословения и уровней души см. “О смысле хасидского учения” (в нашем

רביינו לגבי האבות, אף שהאבות הן הן המרכיבה⁴³, כמבואר בדרושי הצע"צ באור התורה⁴⁴ מעלת משה רביינו שדוקא אצליו ה"י גילוי שם הו', משא"כ אצל האבות, כמ"ש⁴⁵ וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באיל שדי ושמי הו' לא נודעתו להם, לכן⁴⁶ אמרו לבני ישראל אני הו' גור' המוציא אתכם מתחת סכבות מצרים, והיינו, שע"י הייצאה מארץ מצרים (שהו"ע המצרים וגבולים⁴⁷, ועד לענינים הפכים ממש) באו להגilio דשם הו', במתן תורה [שהזו התרבות דיצים]⁴⁸, כמ"ש⁴⁹ בהוציאך את העם מצרים העבדון את האלקים על ההר הזה], כי"⁴⁹, עבדות האבות היא בענין המדות, שהזו בדוגמת עבדות העבד ששותע בקול רבו ועשה ציוויל מהאהבה או מיראה כו', אבל ענינו של משה הו"ע הביטול, וביטול נعلاה יותר מהביטול דעבד, להיותו באופן דמן מלבי ריבנין⁵⁰, שמצוותו נעשית מציאות המלך עצמו, כיון שאנו מציאות לעצמו כלל, וכמ"ש בפרשת השבוע⁵¹ ונחנו מה (כמו שבספרה במאמר שלפנ"ז⁵²).

(ה) **ועפ"ז** יש לבאר (בדא"פ עכ"פ) מעלה המשכן (שבו נאמר ועשית את הקරשים למשכן עצי שטים עמודים) שנעשה ע"י משה דוקא. ויובן ע"פ תורה הרב מגיד בלקוטי אמרים (ובכ"מ⁵³) דאיתא בזוהר⁵⁵ משכן איהו ללא רברבונו ה[ללא השתחפות של אחרים, דאף שעשית המשכן וכליו הייתה ע"י השתחפות כו"כ, וכמ"ש ועשו גו', מ"מ, הקמת המשכן הייתה ע"י משה בלבד⁵⁵], פ"י, דמשכן שעשה משה לא

один только Моше⁵⁶.

Магид из Межерича объясняет⁵⁷, — его слова приведены в Ликутей амарим⁵⁸ (и в других источниках⁵⁹), что [Скиния передалась святость Моше так, что] у врагов не было силы поднять руку на Скинию⁶⁰ (поэтому она существует вечно и раскроется в ближайшем будущем с приходом Мashiаха).

Поясняет Magid, что Моше установил Скинию взглядом, по-

56. См. Зогар, там же, 234б, в конце. И см. Танхума, гл. Пикедей, гл. 11. Шмот раба, гл. 52, п. 4.

57. См. также Ликутей амарим, гл. 126. Op Tora, гл. 11 и 409.

58. Гл. 26.

59. Ор га-эммет, "...в котором приводятся высказывания праведников... господина нашего Дов-Бера, Magida из Межерича, которые записал его ученик рав Леви-Ицхак из Бердичева (Гусятин, 5659), 11a.

60. Сота, 9а, в конце.

как пишет Цемах Цедек в Ор *га*-Тора⁴⁸, Имя Гавайе раскрылось именно Моше, как сказано (Шмот, 6:3, 6): “Являлся Я Аврааму, Ицхаку и Яакову Б-гу Всемогущим, но именем Моим “Гавайе” не открылся им... Поэтому скажи сынам Израиля: Я — Гавайе, который выведет вас из-под гнета египтян...”. То есть, выйдя из Египта (Мицраим), олицетворяющего все ограничения (мецарим)⁴⁹ мира⁵⁰, вплоть до противодействия святости, евреи пришли к раскрытию Имени Гавайе во время Синайского откровения⁵¹.

Служение праотцов было обращено на эмоциональную сторону души.⁵² Это подобно рабу, который слушается своего господина и выполняет его приказы с любовью или страхом. Сущность служения Моше иная — это битуль, полное подчинение всего себя Всевышнему,, причем более возвышенное, чем подчинение раба. Об этом сказано (Гитин, 62а): “Кто суть цари? — мудрецы”, поскольку всех их существование это существование самого Царя, поскольку они не являются самостоятельным существованием Так Моше абсолютно не ощущал себя как самостоятельное существование, говоря (Шмот, 16:8): “А мы что?”⁵³⁵⁴.

5.

Теперь можно объяснить достоинство сделанной стараниями Моше Скинии, о которой сказано: “И сделай брусья для Скинии из дерева породы шита, стоячие”. В Зо́гаре⁵⁵ написано, что Моше “сделал Скинию сам, без помощников”. Хотя в создании Скинии и храмовой посуды участвовали разные люди, как сказано (Шмот, 36:8): “И сделали...”. Но устанавливал Скинию

48. См. Ор *га*-Тора, гл. Ваэрэ, с. 140; гл. Ваэтханан, с. 72. И см. также Ор *га*-Тора, гл. Ваэрэ, с. 119; т. 7, с. 2350 и 2364.

49. Слова “Мицраим” и “ограничения” пишутся одинаково מִצְרָיִם.

50. См. Тора оп, гл. Шмот, 49г, в конце, и далее; гл. Ваэрэ, 57б и далее; гл. Итро, 71в-г.

51. Дарование Торы было целью выхода из Египта, как сказано (Шмот, 3:12): “При выводе твоём народа из Египта вы совершите служение Б-гу на этой горе”.

52. См. также Тора оп, 56а.

53. “...а мы что? не на нас ропот ваш, но на Г-спода”. То есть мы (Моше и Аарон) ничто, все, что мы делаем, повелел Г-сподь, мы от себя ничего не добавляем и ничего не делаем для себя.

54. Подробно см. маамар “Ваэйре”, 5729.

55. См. Зо́гар, ч. 2, 241б.

שלטה בו יד אויב⁵⁷ (שקיים לעד, ויתגללה בקרוב ממש, בביית משיח צדקנו), ומبارך⁵⁸, שמשה עשה את המשכן בהסתכלותו עליו, כמ"ש²⁶ וראה ועשה גו', שהביא השרתת השכינה עליו בהסתכלותו כו'. והענין בזה, דהנה, עניינו ועובדתו של משה הו"ע הראי⁵⁹ (וגם מעלה הביטול שלו הייתה מצד עניין הראי דוקא)⁶⁰, וכיון שענינו של משה ה"י באופן שלא פסיק טעמא כו⁶¹, שגם בירידתו למיטה ה"י באותה המהות כמו שהוא למלعلا⁶², لكن ה"י אצלו הענין דראה ועשה, הינו, שאותו ענן שהי בראוי⁶³ שלו נ麝ך בעשי' למיטה, וכנ"ל (ס"ג) מדברי המדרש, "בשם שאתה רואה למלعلا כך עשה למיטה", באותו אופן ממש. וזהו ש"י משה הוקם המשכן באמצעות הקרים שנעשו מעצי שטים עומדים, שהם בדוגמה העמודים שמחברים את הגג (מללה) עם הרצפה (ומיטה) להיות כאחד ממש. ועפ"ז יובן גם מה שהדוגמא הכי מתאימה לעבודת המצוות היא מעין העמודים, כי, המצוות שממשיכים ומחברים אווא"ס עם העולמות הם כמו העמוד שמחבר הגג והרצפה באופן שנעשים באותו האופן ממש, כיון שעל ידם נעשית דירה בתהтонים⁶⁴, דירה דיקא, שם נמצא הדר בה בכל עניינו ובכל עצמותו⁶⁵, ועד באותו שלא יכנף עוד מורדי⁶⁶. ועפ"ז יש לבאר גם השיקות דעתם עצי שטים עומדים לשדרפים עומדים (כבדי המדרש מה למללה שרפים עומדים אף למיטה עצי שטים עומדים), דהיינו שהשרפים נעשים עומדים ממעל לו, כך גם ע"י קרש המשכן שנעשו מעצי שטים עומדים מהפכים את השטות דלעו"ז להיות ממעל לו, עד העניין דראה ועשה, שענני העשי' למיטה הם באותו אופן כמו שהם בראוי למלعلا.

тикально, с ангелами-срафим, которые тоже стоят. Срафим [силой своего желания] поднимаются “над Ним” (выше [того, как Он находится] в мире престола), а человек посредством брусьев Скинии, превращающих глупость ситры ахры в святость, поднимается выше Него⁶⁸.

Это можно приравнять к тому, о чем говорится: “Смотри и делай”, — действие внизу производится в полном соответствии с тем, что видно наверху.

68. Над миром Бриа, см. сноска 22.

тому что сказано (Шмот, 25:40): “Смотри и делай”⁶¹. То есть Моше привлек Шхину своим взглядом на Скинию.

Дело в том, , что суть Моше и его служения была в способности видеть Б-жественность (величие его битуля является следствием этого)⁶². В Моше “не было разделения”⁶³, его душа не изменилась от облачения в тело и осталась такой же, как наверху. Поэтому Моше мог привлечь Шхину своим взглядом в Скинию , как это было наверху⁶⁴. Об этом сказано в мидраше (приведено выше, гл. 3): “Как ты видишь наверху, так сделай внизу”, то есть точно так же.

Поэтому и Скиния, которую соорудил Моше, была образована брусьями, стоящими вертикально в качестве колонн, соединяющих потолок (верх) с полом (низ) в одно целое в буквальном смысле.

Теперь станет понятным, почему колонны — самый подходящий пример, иллюстрирующий служение человека Всевышнему посредством выполнения заповедей. Заповеди раскрывают бесконечный свет Всевышнего и соединяют его с нашим миром подобно тому, как колонны соединяют потолок с полом. Метафора колонн очень точно передает суть этой идеи, потому что посредством заповедей создается жилище Всевышнему в нижнем мире⁶⁵. Именно жилище, ведь жилец находится в нем всеми своими аспектами и всей своей сущностью⁶⁶, вплоть до полного раскрытия, как сказано (Йешаягу, 30:20): “Не будет более скрываться учитель твой”⁶⁷.

Теперь станет понятной и связь брусьев, установленных вер-

61. Простой смысл этого стиха: сделай точно так, как ты видишь в откровении.

62. См. Ликутей Тора, гл. Ваэтханан, 3в.

63. Зогар, ч. 3, 138а (Идра раба). Имеется в виду, что в Пятикнижии имена праведников, повторяемые дважды, разделяются интонационным знаком, называемом “псик”(разделение). Имя Моше (в истории с несгораемым кустом) написано “Моше Моше” без разделения.

64. См. Ликутей Тора, гл. Ницавим, 49б.

65. См. Танхума, гл. Бехукотай, 3; гл. Насо, 16. Берешит раба, конец гл. 3. Бемидбар раба, гл. 13, п. 6. Танья, начало гл. 36.

66. См. Маамарей Адмор ꝑ-закен 5565, т. 1, с. 489. Ор ꝑ-Тора, гл. Балак, с. 997. Сефер ꝑ-маамарим 5635, т. 2, начало с. 353. Гэмшех “Самех-вав” (5666), в конце с. 3. Сефер ꝑ-маамарим 5669, с. 160; 5678, с. 193; 5692, с. 14.

67. См. Танья, там же (46а).

ו) **והנה** נוסף על עניין העמודים שבקרכי המשכן שנקרואים בשם עמודים, יש בהם גם עניין העמידה (עומדים כפשוטו), ועל זה מבאר בסיום הפרק: "וזהו העמידה דעתינו טמים, דעתידה מורה על הקיום והעדר השינוי, והינו שע"ז מתגלה עניין אני³⁸ הו"י לא שניתי כו'".

והענין בזה, דהנה, ידוע השקוע⁶⁵ בשער האמונה לאדם"ר האמציעי⁶⁶ בונגוע לעניין היישיבה והעמידה, דהנה כתיב⁶⁶ הו"י למבול ישב וישב הו"י גור, ולכארה יש מעלה דוקא בעניין היישיבה, שמורה על עניין העמידה למטה ועל עניין התהיישבות. אך מצינו שיש גם עניין של עמידה דוקא, וכמ"ש⁶⁷ הו"י עומד לריב עמים, עדמתם להם בעת צורתם. והביאור בזה, שכאר יש דבר המנגד ומעלים ומסתר, וצריך ללחום עמו ולנצחו כו', אזי צריך להיות עניין העמידה דוקא, שמורה על החזק והתווך. ומהז מוכן גם בונגוע לקרים המשכן שנעשו מעצי שטים עמודים, דהיינו שישנו העלם והסתור העולם, שקר העולם (شمצריכים להפכו ולעשות ממנה קרש למשכן), ושתות דלעוויז, אזי ציל הוספה בהמשכת אלקות למטה, שזהו ע"ע העמידה, שמורה על הקיום והעדר השינוי, שזהו הגילוי דאני הו"י לא שניתי, ובעובדת האדם הו"ע העבודה שפועלת את הנצחון, עבודה שמצויד מدت הנצח שמושרשת בעצם הנפש, שם לא שייך עניין של שינוי (לא שניתי), כמובואר בארוכה בהמשך הילולא⁶⁹.

ויש להזכיר בזה ע"פ המבוואר בהמשך תער"ב⁷⁰ (ובכ"מ⁷¹) שהחילוק בין ישיבה לעמידה הוא בגי' דברים, הא', شبישיבה, הגוף והרגלים אינם במדרי' אחת, שהגוף יושב על הכסא והרגלים הם למטה, משא"כ בעמידה, הראש הגוף והרגלים הם במדרי' אחת. הב', شبישיבה, הראש נשפל למטה, ובעמידה הראש מוגבה קומתו למעלה. והג', شبישיבה הרגלים מוגבאים מן הארץ (והוא השרפרף שתחת הרגלים⁷²), אבל

в трех вещах. Во-первых, когда сидят, тело и ноги не на в одинаковом статусе: тело находится на стуле, а ноги опираются на землю. В положении стоя голова, тело и ноги опираются на землю. Во-вторых, у того, кто сидит, голова находится ниже, чем у стоящего, у которого она поднята вверх туловищем. В-третьих, у сидящего ноги приподняты над землей (покоятся на подставленной под ноги скамеечке⁷⁴), а когда человек стоит, его ноги расположены непосредственно на земле, касаясь ее.

74. См. Санкедрин, 38б, в конце.

6.

Итак, в брусьях Скинии имеется духовный аспект, благодаря которому они называются “стоящие”. Кроме этого, брусья стоят в буквальном физическом смысле, и это их состояние объясняется в конце главы маамара: “Вертикальное расположение брусьев указывает на их постоянство и неизменность, посредством чего раскрывается качество Всевышнего, о котором сказано: “Я, Г-сподь, не изменился” (Малахи, 3:6).

Мителер Ребе в Шаарей ға-эмун⁶⁹ рассуждает по поводу духовных аспектов, называемых “сидение” и “стояние”. Сказано (Теилим, 29:10): “Г-сподь над потопом воссел, и восседает Г-сподь царем веки”. На первый взгляд именно положение, при котором человек сидит, имеет преимущество, потому что оно указывает на привлечение вниз⁷⁰ и состояние комфорта и спокойствия. Однако мы находим, что также есть преимущество и в том, что человек стоит, как сказано: “Поднимается Г-сподь для спора и встает, чтобы судить народы” (Йешаягу, 3:13) и “Стоял ты за них...” (благодарственная молитва в Хануку). Когда требуется бороться с тем, что противодействует Всевышнему и скрывает Его свет, и победить, тогда нужно стоять, что будет выражать силу и решительность.

Брусья Скинии также должны быть сделаны из дерева шита именно стоящими. Это нужно для того, чтобы привлечь больше Б-жественности в мир лжи и глупости, противостоящему Всевышнему и скрывающему Его свет. И здесь требуется находиться в положении стоя, которое указывает на постоянство и отсутствие изменений и о котором сказано: “Я, Г-сподь, не изменился”.

В служении человека это означает работу на основе качества нецах, корень которого в самой сущности души, где не может быть никаких изменений. Именно оно помогает победить, как подробно объясняется в маамаре⁷¹.

В цикле маамаров 5672 года⁷² (и других источниках⁷³) сказано, что различие между положениями сидя и стоя проявляется

69. Гл. 46 (75а и далее).

70. Когда человек садится, его голова и тело опускаются вниз.

71. Гл. 11, 17, 19.

72. Т. 2, гл. 341 (с. 431); ч. 3, с. 1291 и далее.

73. См. Маамарей Адмор ға-эмца кунтресим, с. 338 и далее. Сефер ға-маамарим 5689, с. 33 и далее. И см. также маамар “Ве-ата бе-рахамеха ға-рабим”, 5717, гл. 2 и далее.

בעמידה הרגלים נוגעים ועומדים בארץ. והענין בזה, שעמידה מורה על ההמשכה למטה מטה (שהזו מה שהרגלים נוגעים ועומדים בארץ) באופן שאין בה שינוי (שהזו מה שהגוף והרגלים הם במדרי' אחת), ועוד שגם למטה מטה נשכחת בחיה' מוחין העצמיים (שהזו מה שהראש מוגבה קומתו למעלה). ונמצא, שענין העמידה קשור גם עם עניין העמודים, שהרי העמוד מחבר את הגוף והרצפה (ראש ורגל) להיות כאחד ממש, שכפי שהאור הוא למעלה כך נמשך למטה. והענין בזה, שנצחון המנגד, שבשביל זה יש צורך בענין העמידה, הוא עומד לריב עםם, עדמתם להם בעת צרחות, הוא עי"ז שנמשך למטה אותו האור כפי שהוא למעלה ללא שינוי.

ועפ"ץ יש לבאר מ"ש באגודה הנ"ל (ס"ב) בענין המצוות שהם כמו העמודים כו', שכשר מבאר ש"מצווה ניתנה לאדם הגשמי שבעויה"ז דוקא", מוסיף, "שהוא בעל בחירה להטוט לבבו לטוב וכוכו", שלכאורה אין זה נוגע (כ"כ) לפירוש העניין. אך ע"פ האמור לעיל י"ל, שפעולות העמוד היא גם אצל בעל בחירה שיכל לעשות דבר הפכי (מנגד), שיבחר להטוט לבבו לטוב, והיינו, שמנצל את כח הבחירה כדי להפוך את האפשרות לדבר הפכי באופן שעיל ידו תהי' עלי' גודלה ביותר (חיבור מטה ומעלה).

ז) ומוסיף בסוף הפרק: "וזהו דעתך לעתיד לבוא כתיב⁷³ ועמדו רגליו", והיינו, שבזמן הגאותה יהיה עניין העמידה, שמורה על ההמשקה למטה, שהרגלים עומדים על הארץ (ולא כמו בישיבה שהרגלים מוגבים מן הארץ), על הקרקע והרצפה, לשם נמשך באופן דלא שניתי מלמעלה מעלה, עד לבחיה' הראש, ובזה גופא, כפי שהראש בעמידה, שמוגבה קומתו למעלה.

день тот на Масличной горе, что пред Иерусалимом]"”.

Когда наступит Освобождение, раскроется во всей полноте метафора стоящего прямо тела, указывающая на привлечение сущности Б-жественности в самый низ, к ногам, стоящим на земле, на твердом грунте, на полу, и раскрытие ее там без какого-либо изменения. Вплоть до того, что раскроется уровень головы и прежде всего как вознесенной над телом.

Подобное происходит в последние мгновения галута. В гишталшелеуте имеется аспект ног и самого низкого в них —

Можно добавить к уже сказанному, что положение стоя указывает на привлечение вниз вплоть до самого нижнего уровня (ноги касаются земли и стоят на ней) таким образом, что тут не может быть никакого изменения (тело и ноги на одной линии). Это соотносится с той степенью раскрытия света Всевышнего,⁷⁵ в котором раскрывается внизу высокая или сущностная ступень разума⁷⁶ (“гадлут мохин” или “мохин ацмииим”⁷⁷), на эту ступень намекает голова возвышенная над телом.. Выходит, что особенность положения стоя связана с понятием “колонна”, ведь колонна соединяет потолок с полом (голову и ноги) в одно целое в буквальном смысле. То есть свет Всевышнего в том виде, в каком он наверху, раскрывается внизу. Происходит это, потому что победа над противником достигается качеством постоянства и незыблемости, когда свет привлекается вниз в том виде, в каком он наверху, без изменения.

На основе сказанного можно понять идею из Игерет ғадодеш, приведенную выше (гл. 2): заповеди уподобляются колоннам, соединяя верх с низом, Всевышнего с материальным миром. Когда Алтер Ребе пишет, что заповеди даны именно материальному человеку и именно в материальном мире, он добавляет, что человек обладает свободой выбора склонить свое сердце к добру...⁷⁸ На первый взгляд свобода выбора не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме. Однако в связи с объясненным здесь можно сказать, что свойство колонн важно подчеркнуть в связи со свободой выбора. Обладающий ей может совершить действие, направленное против святости, и тем не менее склоняет свое сердце к доброму. То есть такой человек имеет возможность сделать что-либо против Всевышнего, однако силой свободы выбора он обращает это в противоположное. Тем самым обладающий способностью выбора, направленного против святости, поднимается очень высоко (соединение низа с верхом).

7.

В конце главы [рабби Йосеф-Ицхак] добавляет: “Это и есть то, о чем сказано (Зхарья, 14:4): “И встанут ноги [Его в

75. Сущностные мохин, то есть мохин как таковые, без отношения к более низким уровням.

76. Уровень мохин как он есть, без сокращения, привлекается вниз, то есть непосредственно влияет на нижние уровни.

77. Раскрытие света в качестве мохин (метафорой мохин в душе человека служит разум).

78. Ребе не хочет произносить слово “зло”.

ועד"ז גם בסיום זמן הגלות, דהנה, בדרוגמת הרجل שבגוף האדם ועד להדרוגה היכי תחthonה שברג'ל עצמו, שהוא העקב, יש גם בכללות סדר ההשתלשות בחיה עקבים דעשיה⁷⁴, וכמו"כ גם בענין הזמן, שהוא עקבתא דמשיחא⁷⁵. ואז נעשה העניין דעתם להם (עד' ועמדו רגליו) בעת צרתם, בהמיצר ומידה והגבלה שבגלות. ולהוסיף, שם כאשר נמצאים במעמד ומצב של הרוחבה לכארוה, הרי אין זה מגייע להරחובDKDושה, ועאכ"כ למרחוב העצמי DKDושה, בחיה מרחוב י"ה⁷⁶. והיינו, שמגלי הבט שכבר השיג דרגות היכי נעלות בלימוד התורה וקיים המצוות, והקב"ה ברכו שייהי במצב של הרוחבה (עיי'ז שהי) העניין דהמקיים את התורה מעוני, שסופו לקיימה מעורש⁷⁷), אין זה אלא הרוחבה של זמן הגלות, ובגלות גופה — עקבתא דמשיחא, ולכן יש צורך בהבהרה (באוואראעניש) מיויחדת לידע שאין זה אור, כי אם חושך, ולהזהר שלא יהיה העניין דשים חושך לאורי⁷⁸, אלא שמצד חסדי ה' רצונו שבסוף זמן הגלות יוכלו ללמד תורה ולקיים מצוות ולעסוק בהפצת היהדות התורה ומצוותי מתוך הרוחבה, אלא בלבולים כו'. אבל צריך לידע ולהרגיש שנמצאים במצרים. ואז נעשה העניין דעתם להם בעת צרתם. ועיי'ז הנה עוד ברגעי הגלות האחרונים נעשה מעמד ומצב שלכל בני ישראל ה' אורי⁷⁹ — תורה א/or⁸⁰, שנמשך בגלי ובשמחה ובטוב לבב עיי' מעשינו ועובדינו, ובאופן שיש מזה כבר העניין דלחוזות בנועם הווי, כמבואר באגה"ק (ומרומז במאמר ההילולא) הנ"ל (ס"ב). ובקרוב ממש זוכים לקיום הייעוד הווי ה' לך לאור עולם⁸⁰, בביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו וויליכנו קוממיות לארצנו, בקומה זקופה⁸¹, באופן של עמידה, וזוכים לקיום הייעוד ועמדו רגליו ביום ההוא, שלמטה מעשרה טפחים ה' גilioi alkotot mabchi' (ענני במרחוב י'ה, בקרוב ממש, בביאת משיח צדקנו).

Это произойдет с приходом Мashiахa, который освободит и поведет нас, поднявши голову высоко, в нашу страну. Мы пойдем горды⁸⁴, стоящие прямо⁸⁵, и удостоимся заверения (Зхарья, 14:4): “И стоять будут ноги Его в день тот...”, что значит — Б-жественность раскроется в материальном мире. И тогда мы выйдем на “простор Г-спода” в самое ближайшее время в самом буквальном смысле!

84. См. Торат коғаним и комментарий Раши на Дварим, 26:13.

85. Подобно брусьям Скинии.

пятое, что указывает на самый нижний уровень мира Асия. Он соответствует тому последнему перед Освобождением периоду, который называется “пятки Мashiаха”⁷⁹.

В это время происходит то, о чем говорится “стоял за них, когда они были в беде”, стиснутые и сдавленные ограничениями галута.

Даже когда мы находимся , на первый взгляд, в состоянии свободы и простора, это состояние несопоставимо со свободой со стороны святости, тем более — с сущностного уровня⁸⁰, называемого “простор Г-спода”⁸¹. То есть, невзирая на то, что человек достиг невероятных высот в изучении Торы и исполнении заповедей, и Всевышний благословил его благополучием (за то, что он выполнял Тору в бедности, он пришел к служению в богатстве⁸²), оно ограничено рамками изгнания, а в самом изгнании — рамками времени “пятое Мashiаха”⁸³. Особенность этого периода в том, что тьму принимают за свет. Поэтому требуется специальное разъяснение, почему благополучие в изгнании не является светом. Дело в том, что по Своей милости Всевышний захотел, чтобы в конце галута была возможность изучать Тору, выполнять заповеди и распространять ее свет без проблем и препятствий. Однако следует знать и чувствовать, что мы все еще находимся в изгнании.

Тогда исполнится сказанное “Стоял ты за них во время беды их...”. А уже посредством этого будет “у всех сынов Израиля свет” (Шмот, 10:23), — “свет Торы” (Мишлей, 6:23), который открыто распространится [по всему миру] благодаря нашим поступкам, совершаляемым с радостью в сердце. Тогда можно будет “созерцать наслаждение Г-сподне” (Теилим, 27:4), как объясняется в Игерет ꙗ-кодеш (и как намеком говорится в изучаемом маамаре (гл. 2)).

В ближайшем будущем мы удостоимся исполнения заверения “Г-сподь будет для тебя светом вечным” (Йешаягу, 60:20).

79. Пятое Мashiаха — термин, описывающий последние минуты изгнания. Как пятки являются самой нижней частью тела человека, так последние минуты изгнания называются “пятками Мashiаха”. И см. Танья, Игерет ꙗ-кодеш, гл. 9.

80. Ацми (אצמי) — термин, описывающий вещь в себе. Есть относительная свобода, например, евреи свободны потому, что народы мира не довлеют над ними. А есть свобода сущностная, когда евреи свободны сами по себе, без внешней причины.

81. Теилим, 118:5. И см. Сефер ꙗ-маамарим 5671, маамар “Мин ꙗ-мецар”.

82. Мишна, трактат Авот, гл. 5, мишна 9.

83. В это время тьма удвоена и учетверена.

בס"ד. מוצש"ק פ' בسلح, יג שבט, ה'תשל"ט

(הנחה בלתי מוגה)

היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיוני, ו מביא בעל ההילולא בהתחלה המאמר די"ג שבט² (בהמשך למאמר ד"ה באתי לגני די"ד שבט שיצא לאור על ידו ליום ההילולא שלו) פירוש רשיי (ע"פ המדר³ והתרגם), היושבת בגנים, הקב"ה אומר לכנס"י, את הנפוצה בגוללה ורואה בגנים של אחרים ויושבת בבחת כנסיות ובתי מדרשות [זהינו, שבגנים יש ב' פירושים, הא', גנים של אחרים, והב', בתים כנסיות ובתי מדרשות⁴], חברים, מלאכי השרת שם חבריך, בני אלקים דוגמתך [ומוסיף במאמר, ועוד איתך במד"ר⁵, חברים נקראים מלאכי השרת, מפני שאין בהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. ולהעיר, שנוסף על הפירוש שהחברים קאי על מלאכי השרת (מב' טעמי הנ"ל), יש גם פירוש שהחברים קאי על בני"⁶ כפי שהם במעמד ומצב של ת"ח⁷, שהרי ת"ח נקרא גם בשם חבר[], מקשיבים ובאים לשמווע את קולך בבתי כנסיות. וכפי שמוסיף מהמד"ר, אני ופמלייא שלוי באים לשמווע קולך. ומסיים בכתוב⁸, ברוח דודו וגורי על הרץ בשמיים, דקאי על הזמן לדעתיך לבוא, בכיאת משיח צדקנו, שאז יהיה גם בנין ביהם⁹, ובו תהיה עבודת הקטורת (בשמיים). וענין זה קשור גם עם מ"ש לפנ"ז¹⁰ סוב גוי דודי גוי על הרץ בתך, מלשון פרידור כר¹¹, דקאי על הניצוצות שנפלו ונתרפדו בשבירת הכלים¹², שהבירור שלהם נעשה ע"י עבודת כנס"י בזמן הגלות,

В Шир га-ширим этот стих продолжается следующим стихом, завершающим книгу (там же, 14): “Беги, друг мой, и будь подобен газели или молодому оленю на горах ароматных!”. В нем говорится¹¹ о мире грядущем, который наступит с приходом Мashiахa, когда Храм будет отстроен и в нем будет происходить воскурение благовоний¹².

Этот стих связан с тем, что сказано прежде (Шир га-ширим, 2:17): “...обернись, будь подобен газели или молодому оленю на расселинах гор”. Здесь слово “расселины” толкуется как указание на раздробленность¹³ Б-жественности, искры которой рассеян-

11. Комментарий Раши и арамейский перевод на этот стих.

12. Благовония складают на золотом жертвеннике внутри Храма, см. Шмот, 30:7 и далее; там же, 30:34, и далее.

13. См. Тора оп, раздел Мегилат Эстер, 116г, в начале. Оп га-Тора, раздел Мегилат Эстер, с.

Га-йошевет ба-ганим, 5739

С Б-жьей помощью. Исход субботы главы “Бешалах”.

13 швата 5739 (1979) года.

(запись слушателей, не прошедшая проверку Ребе)

1.

**“(Ты), живущая в садах! Внемлют голосу твоему товарищи!
Дай услышать твой голос!”** (Шир га-ширим, 8:13).

Виновник сегодняшнего торжества, рабби Йосеф-Ицхак, приводит в своем маамаре¹, который был написан для публикации 13 швата (и является продолжением маамара Бати ле-гани², который он приурочил ко дню своего ухода из мира сего) комментарий Раши (основанный на сказанном в Мидраше³ и арамейском переводе⁴).

«“Живущая в садах” — Святой, благословен Он, обращается к Кнесет Исраэль⁵: когда ты, рассеянная между народами, обретающаяся в чужих садах, сидишь в домах молитвы и учения⁶» (то есть слово “сады” имеет два значения: 1. Чужие сады, 2. Дома молитвы и учения⁷), ““твои товарищи” - ангелы служения, являющиеся твоими товарищами, потому что они как и ты — “дети” Б-га, прислушиваются и приходят в дома молитвы послушать твой голос”. И как продолжает мидраш: “Я и Моя свита приходим слушать твой голос”. Рабби Йосеф-Ицхак добавляет еще сказанное в мидраше⁸: ангелы называются товарищами потому, что в них нет зависти, ненависти и соперничества. Отметим, что имеется также и другой комментарий, согласно которому “товарищи” — это евреи, мудрецы Торы⁹, потому что [в Талмуде] мудрец называется товарищем¹⁰.

1. Га-йошевет ба-ганим, 5710.

2. Бати ле-гани, 5710.

3. Шир га-ширим раба на этот стих.

4. Имеется в виду перевод Йонатана бен Узиэля на арамейский язык.

5. Корень всех европейских душ наверху.

6. В талмудическую эпоху дом молитвы (синагога) и дом учения (ешива) были разделены.

7. См. комментарий Раши к Талмуду, трактат Шабат, 63а, “Баганим”. И см. также маамар “Га-йошевет ба-ганим”, 5738.

8. Шир га-ширим раба на этот стих.

9. В переводе на арамейский написано: “... которые прислушиваются к голосу главы ешивы”.

10. См. Бава батра, 75а: “Товарищи не что иное, как мудрецы, как сказано: “ Сидящая в садах, товарищи прислушиваются к тебе. Дай услышать твой голос...”.

בחיותה היושבת בגנים, נפוצה בגללה ורואה בגנים של אחרים ויושבת בכתי כנסיות ובתי מדשאות.

ב) **וידוע** הדיק בזה, נדרש להבין, מהו העניין שהחברים באים לשמעו כו', אני ומיליא שלי באים לשמעו כו', הרי מציינו בעניין התפלה, שאף שמתפללים בbatis כנסיות, הנה הסדר הוא שכל התפלות עלולות השמיימה, ע"י ארצנו הקדושה, ירושלים, בית המקדש וקדש הקודשים¹³, כמו"ש¹⁴ זה שער השמים, וכמו"ש בתפלת שלמה (כו"כ פעמים) ואתה תשמע השמים¹⁵. ועד"ז בנוגע ללימוד התורה, כדאיתא בזוהר¹⁶ (והובא ונתבאר בספר תניא קדישא¹⁷) בנוגע לקלא דאוריתא (ובפרט כאשר הלימוד הוא כדבוי) שלקאה ובקעה רקייעין כו'. וא"כ, מהו העניין שהקב"ה ומלאכי השורת צרייכים לבוא מהמקום שלהם למקום שבו נמצאת כנס"י (היוושבת בגנים, כב' הפירושים, בגנים של אחרים, ובbatis כנסיות ובתי מדשאות), כדי לשמעו קול התפלה והتورה. ועד"ז ידוע הדיק בנוגע לכללות העניין דמ"ת¹⁸, דכתיב ב"י¹⁹ וירד הוי על הר סיני, לדלאורה, אף שם"ת ה"י צ"ל לנשמה בגוף דוקא, ובחר סיני דוקא, הרי הקב"ה ה"י יכול להגבי ולהעלות את הר סיני יחד עם כל בניי למעלה, ולמה הוצרך להיות באופן דוירד הוי על הר סיני. ועוד שלאחרי מ"ת הנה התורה לא בשמים היא²⁰, אלא דוקא הארץ. ובזה גופה לא מספיק שישמו בשמים את הפס"ד שניתן הארץ לאחורי שיילה השמימה (עד מ"ש אתה תשמע השמים), אלא כפי שמדики אדמור"ר חזקן באגה"ק²¹ בעניין הפלא הגadol שנעשה בשמים מעל ע"י בירור ההלכה

произойти именно таким образом — что Всевышний “спустился”? Вплоть до того, что после дарования Торы про нее говорится, что “не на небесах она”²¹, а именно на земле? Более того, теперь недостаточно услышать постановление земного суда с небес (подобно сказанному: “Ты услышишь с небес”) после того, как постановление туда дойдет. Сейчас “верхние” должны прийти и услышать новые открытия в Торе от “нижних” (как подчеркивает Адмор га-закен в Игерет га-кодеш²², они должны это делать из-за того, что на Небесах и выше происходят чудесные изменения благодаря прояснению внизу истинного закона). А

21. Дварим, 30:12. Талмуд, трактат Бава мециа, 596.

22. Гл. 26 (в конце 1446 и далее).

ны [по всему миру] посредством “разбития сосудов”¹⁴. Теперь евреи, рассеянные по чужим садам, сидящие в домах молитвы и учения, должны за время галута эти искры найти и собрать.

2.

Однако требуется пояснить слово “приходят” [употребляемое в Мицраше]: “товарищи приходят слушать…”, “Я и Моя свита приходим слушать…”.

Ведь молитвы, хотя и произносятся в синагогах, поднимаются вверх посредством нашей Святой Земли, Иерусалима, Храма и Святая святых¹⁵, как сказано (Берешит, 28:17): “...и это — врата небесные”. Также в молитве царя Шломо несколько раз говорится: “Ты услышишь с небес”^{16,17}.

То же самое относится к изучению Торы. Мы находим в Зо́га́ре¹⁸ (приведено и разъясняется в святой книге Танья¹⁹) по поводу голоса человека, изучающего Тору (в особенности, если он это делает так, как следует): голос изучающего Тору поднимается вверх и пробивает небесные оболочки...

Поэтому, в чем смысл того, что Всевышний и ангелы служения должны прийти из своего места туда, где находится Кнесет Израэль, которая сидит в садах (либо в чужих садах, либо в домах молитвы и домах учения), чтобы услышать голос молитвы и изучения Торы?

Тот же вопрос существует и по поводу дарования Торы в целом²⁰, о котором сказано (Шмот, 19:20): “И спустился Г-сподь на гору Синай”. Ведь, на первый взгляд, хотя Тора должна была быть дана именно душам, облаченным в тело, и именно на горе Синай, однако Всевышний мог бы поднять гору Синай на Небо вместе со всеми евреями. Почему дарование Торы должно было

256 и далее. Маамар “Га-йошевет ба-ганим” в Ор ꙗ-Тора, раздел Шир ꙗ-ширим, т. 2, с. 393 и далее; т. 3, с. 1016, в конце, и далее. Маамар Га-йошевет ба-ганим, 6738.

14. См. Тора ор, там же, 1176 и далее. Ор ꙗ-Тора, там же, с. 258 и далее.

15. См. Талмуд, трактат Брахот, 30а. Рамбам, Законы молитвы, гл. 5, п. 3. Тур и Шулхан арух (также Шулхан арух ꙗ-Рав), раздел Орак хаим, гл. 94,пп. 1-2.

16. Млахим 1, 8:32,34,36,39,43.

17. Из чего видно, что Всевышний и ангелы слушают молитвы с Небес. Зачем им приходить в дома молитвы внизу?

18. Ч. 3, 1216.

19. Начало главы 40 в примечании.

20. Сефер ꙗ-маамарим 5658, с. 188. Сефер ꙗ-маамарим 5697, с. 283.

למטה, ש"לכן באים העליונים לשם עיון חידושים תורה מהתחthonים", הינו, שצרכיים לבוא ולשmuז זאת בכתי מדרשות למטה דוקא. ומזה מובן גם בנוגע לעניין המצוה שב(תפלה בכתבי הכנסתות).

ג) **ויש** לומר בדרא"פ הביאור בזה, בהקדם המבוואר בחלק המאמר דיום הילולא השיך לשנה זו²² (פרק ט) בעניין המצוות, שהו כללות עניין מעשינו ועובדתינו, ש"המצוות נקראים עמודים", כמו "שנקראים הקרים בשם עמודים" (עצי שטים עמודים), והינו, שעמודים הוא מלשון עמודים, שענינו של עמוד הוא ש"ממחבר הגג והרצפה להיות כאחד ממש", וזה גם עניין המצוות, וכן קרשי המשכן, שהם המחברים אווא"ס עם העולמות. ובסיום הפרק מוסיף לבאר עניין העמידה (דעצי שטים), "עדמידה מורה על הקיום והעדר השינוי, והינו שיעי'ז מתגללה עניין אני"²³ הווי' לא שניתי". והינו, שמקשר את עניין העמודים עם עניין העמידה, אף שכואורה הרוי זה עניין בפני עצמו.

ד) **וירובן** ע"פ משנה ל'²⁴ בעניין החילוק בין ישיבה לעמידה, כմבוואר בכמה דרישים (בדירושי כ"ק אדרמו"ר (מהורש"ב) נ"ע²⁵ ובדריש בעל הילולא²⁶, וכן בדריש רבותינו נשיאנו שלפניהם, בדריש הצע"ץ (גם הנדפסים²⁷) שהחילוק ביןיהם הוא בג' עניינים. הא', שבעת העמידה הראש הוא מוגבה למעלה יותר מכמו שהוא בשעת הישיבה. והב', שהרגלים נוגעים ועומדים בארץ (دلלא כמו בישיבה, שהרגלים נגבאים מן הארץ, וכמ"ש²⁸ השמים כסאי והארץ הדום רגלי, כמו הרופך שעמידים תחת הרגלים²⁹). והג', שהראש הגוף והרגלים הם במדrigה אחת, הינו, שככל המשך ציר קומת האדם הוא בתנועה אחת. ומזה מובן גם בנוגע לאמיתת העניינים דישיבה ועמידה כפי שהם ברוחניות, שהעניינים בשמות נשתלשו מhn.³⁰.

ку²⁷). В-третьих, голова, тело и ноги оказываются на одной линии, то есть все тело человека находится в одном состоянии. Из этого следует, что между положениями сидя и стоя в духовном плане также имеются различия, ведь все материальные явления происходят из духовных²⁸.

Мы находим, что о Всевышнем говорится “сидит”. К Нему это слово применяется не только в момент наказания творений,

27. См. Санедрин, 38б, в конце.

28. См. Тания, начало гл. 3.

из этого следует, что “верхним” теперь требуется прийти именно вниз в дома молитвы и учения и слушать, что там говорят.

3.

Прежде, чем продолжить, обратимся к сказанному в маамаре рабби Йосефа-Ицхака в главе, относящейся к этому году (гл.9), по поводу заповедей, в общем виде выражавших наше служение Всевышнему: “заповеди называются колоннами” подобно тому, как “брусья Скинии называются колоннами” (“брусья из дерева шита, стоящие”). Здесь понятие “омдим” (ומדים, стоящие) толкуется как “амудим” (עמודים, колонны), “соединяющие потолок с полом в одно целое в буквальном смысле слова”. Подобно колоннам заповеди, а также брусьям Скинии соединяют бесконечный свет Всевышнего с миром.

В конце главы рабби Йосеф-Ицхак дает дополнительное объяснение понятию “стояние” (брусьев): “Вертикальное положение указывает на постоянство и отсутствие изменений. То есть посредством этого раскрывается состояние “Я, Г-сподь, не изменился” (Малахи, 3:6)”. Рабби Йосеф-Ицхак соединяет аспект колонн с тем, что они именно стоят, хотя, на первый взгляд, одно с другим не связано.

4.

Это будет понятно на основании сказанного выше²³ по поводу разницы между положениями сидя и стоя.

В некоторых источниках (маамарах Адмора Рашаба²⁴ и Адмора Раяца²⁵, и предшествующих адморов, в особенности в маамарах Цемаха Цедека (в частности, уже изданных²⁶)) говорится, что разница между тем, когда сидят и когда лежат, проявляется в трех вещах. Во-первых, у стоящего человека голова вознесена выше, чем когда он сидит. Во-вторых, ноги касаются земли и стоят на ней (в противоположность этому, когда сидят, ноги приподняты над землей, как сказано (Йешаягу, 66:1): “Небеса — Мой престол, а земля — подставка под Мои ноги”, как люди, для удобства при сидении подставляющие под ноги скамейч-

23. В маамаре “Бати ле-гани” рабби Йосефа-Ицхака, гл. 6 и далее.

24. Гемшех “Теэрав”, т. 2, гл. 341 (с. 701); т. 3, с. 1291 и далее. Сефер га-маамарим 5654, с. 162 и далее.

25. Сефер га-маамарим 5689, с. 33 и далее.

26. Оп. га-Тора, гл. Беѓаолатха, с. 359 и далее. Сефер га-хакира Цемаха Цедека, 137а.

והענין בזה, דהנה, עניין הישיבה אצל הקב"ה מצינו (לא רק בענין של עונש ח"ו, כמ"ש³¹ הו' לMBOL ישב, ולא רק בענין של דין, כלשון חז"ל³² הקב"ה יושב ודיןכו', אלא) גם בענין של חסד — יושב وزן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כנימות³³, שזהו חסד מופלג. ויתירה מזו, אפילו בנוגע לעסוק התורה של הקב"ה מצינו ששולש שעות הראשונות הקב"ה יושב ועובד בתורה³², יושב דייקא, והיינו, שאר שלוש שעות הראשונות גדרה מעלה משאר החלוקות דג' שעות שנימנו שם, ובפרט כפי שניכר גם מעצם העניין שהקב"ה יושב ועובד בתורה, מ"מ, הרי זה מעמד ומצב שנקרו בשם יושב. אך ישנו מעמד ומצב נעללה יותר באקלות שנקרו בשם עמידה (כדלקמן), שאז נגבה הראש למעלה יותר — אפילו מכמו שהוא בשעה שהקב"ה יושב ועובד בתורה, והיינו, שהראש נגבה למעלה גם מהתורה, בח"י החכמה, ולמעלה אפילו מבח"י הכתה — בח"י פנימיות הכתה, ועוד לעצמות ומהות. ועוד זאת במעלת העמידה, שבחי' הראש כפי שהוא במדרגה היותר עליזונה הניל', נמשך לבח' הרجل כפי שעומד ונוגע הארץ (ולא רק כפי שמוגבה מן הארץ), ונמשך בכל התקוף ולאו שינוי מכמו שהוא בראש. וזהו גם הקשר והשייכות דעתין העמידה לעניין העמודים, שגם ענן העמוד הוא שמחבר את הגג (ראש) והרצפה (רגל) להיות כאחד ממש.

והנה עניין העמידה למעלה הוא כמ"ש³³ נצב לריב הו' ועומד לדין עמים, וכמו עמדת להם בעת צרתם³⁴, והיינו, שדווקא בעת צרתם של ישראל, שмагעת בעצמותו יתר', כמ"ש³⁵ בכל צרתם לו צר, הן בעת צרתם בגשמיota, והן בעת צרתם ברוחניות, שצරיך ליבゴ' עמים, לבטל מה שפعلו במשיהם הבלתי רצויים שע"ז ניתוסף כח בלעו"ז (כמו בא גם בשו"ע³⁶), אזי הו' עומד (עמדת להם), שאז נעשה הראש מוגבה למעלה יותר מדרגת התורה, אפילו כפי שההתורה היא אצל הקב"ה אבל באופן שהקב"ה יושב ועובד בתורה, הינו, שדרגת הראש היא באופן של ירידה מכמו שהוא עצמותו, ומהם נמשך עד לבח' הרجل, ועוד לעקב שברגל, שדוגמתו בזמן הוא עקבתא דמשיחא (ומזה מובן גם בנוגע לזמן ומקום במדרגת הנפש).

как в стихе (Теѓилим, 29:10): “Г-сподь для потопа воссел”, и не только при описании суда, как в, как словах мудрецов (Авода зара, 3б): “Святой, благословен Он, сидит и судит...”. Так сказано и о проявлении Им величайшей милости: “...сидит и питает весь мир, начиная с рогов буйволов и кончая яйцами вшей”²⁹ (там же). Более того, сказано, что “первые три часа [дня] Святой, благословен Он, сидит и занимается Торой” (там же)³⁰. То есть, хотя первые три часа более возвыщены, чем остальные, перечисленные там, в особенности по причине самого занятия Торой, тем не менее, и в такой степени раскрытия света Всевышнего, Он называется “сидящим”.

Всевышний также “стоит”, как написано (Йешаягу, 3:13): “Поднимается Г-сподь для спора и встает, чтобы судить народы”. Еще находим (в ханукальной молитве): “Ты стоял за них в их бедах”. Имеется в виду, что, когда к евреям приходит беда, их боль ощущается в самой сущности Всевышнего, как сказано (там же, 63:9): “В каждой их беде Он страдает”. И неважно, коснулась беда духовной сферы жизни евреев или материальной, в любом случае Всевышний “поднимается... для спора... судить народы”, чтобы устранить последствия нежелательных, мягко говоря, поступков евреев, посредством которых усилилось зло (ситра ахра, другая сторона) (как это объясняется в Шулхан арухе³¹). Когда евреи в беде, Всевышний **встает**, и Его “голова” поднимается выше Торы. Выше даже того уровня Торы, на котором она едина со Всевышним, когда Он “сидит и занимается Торой”. Тогда уровень “головы” [оказывается на одной линии с “ногами” и] раскрывается на уровне ног вплоть до самого низкого в ногах — пяток. Применительно ко времени примером самого низкого может служить период, называемый “пятыми Мashiаха” (а уже из этого можно сделать вывод в отношении аспектов пространства и времени в душе человека).

29. Рога буйволов — пример наиболее высокого, яйца вшей — наиболее низкого.

30. “Что Всевышний делает в течение дня? Первые три часа сидит и занимается Торой, вторые — сидит и судит весь мир... третий — сидит и питает весь мир... четвертые — играет с левиатаном...”. Светлое время дня (светлое время суток) делится на 12 равных часов, эти часы отличаются от принятых сегодня (60 минут), — летом они длиннее 60-ти минут, зимой короче.

31. 36 См. Іилхот Талмуд Тора в Шулхан арухе ꙗ-Рав, гл. 4, п. 3.

ה) **ומזה** מובן גם בוגע לעניין קרשי המשכן שנקראים עומדים, עצי שטים עומדים. דהנה אמרו ר' ז"ל³⁷ מה למטה שרפים עומדים, אף למטה עצי שטים עומדים. והענין בזה, שאף שעצי שטים עומדים הם בדוגמה שרפים עומדים, מ"מ, מקום של עצי שטיםacom בעמודים הוא (לא למטה, כמו שרפיםacom בעמודים, אלא) למטה דוקא, כדיון דברי המדרש (תורת אמת) למטה עצי שטיםacom בעמודים. וכן הוא בוגע לעניין העמודים (מה שעצי שטים היו באופן של עמודים), שאף שענינים הוא לחבר הגג והרצפה, מעלה ומטה, לעשותות אותן כאחד ממש, מ"מ, מקום למטה דוקא. וטעם הדבר, כמוון ממ"ש בהתחלה המאמר שככלות עניין המשכן הוא לפועל הענין דבאתוי לגני, לגינוי, למקום שהוא עיקרי בתחילת, דעיקר שכינה בחתוניהם הייתה, למטה דוקא, ולכן הוצרכו לעשות את הקרשימים למשכן עצי שטיםacom בעמודים למטה דוקא.

אמנם למטה ישנו גם שיטות דלעוז, שצרכיים להפכו לשיטותDKDOSHA, בכחיה אני לי שיטותי לשבא³⁹, שזהו"ע עצי שטים, כאמור במאמר⁴⁰ שיטים הוא מלשון שיטות⁴¹. וזהו גם עניין הקרשימים, כאמור שבתיابت קרש ישנים האותיות שקר, שמורה על הפיכת שקר העולם. וכיון שעניין האת hectaca דלעוז⁴² דורש השתדלות יתרה, ועד לעניין של מלחמה כו', הנה גם בעבודת האדם התהathon צ"ל עניין העמידה (הגבותה הראש), והינו, שלא מספיקה העבודה שע"פ טו"ד, ולא מספיקה העבודה שמצד חיצונית הרצון, כי אם מצד פנימיות הרצון דוקא, ועד שיש צורך במסירת נפש, ועד למסירות כל עצמותו ומהותו. ודוקא עיי"ז, ה"ה פועל להיות עצי שטיםacom בעמודים, ועמידה באופן של עמודים, שמחברים את הגג והרצפה להיות כאחד ממש — למטה דוקא, במקום "שהי" עיקרי בתחילת, דעיקר שכינה בחתוניהם הייתה.

поднятой головой. Это означает, что недостаточно духовной работы, основанной на смысле и рассудительности, даже на внешней стороне воли. Необходимо задействовать ее внутренний аспект вплоть до полной душевной самоотдачи, до готовности пожертвовать всей своей сущностью. Только так можно из глупости мира сделать “брusya stоящие”, которые действуют наподобие колонн, соединяющих потолок с полом в одно целое в буквальном смысле слова. Все это потому, потому что стоят внизу, в месте, где “Я находился изначально”.

5.

Теперь вернемся к брусьям Скинии, которые в Торе называются “стоящими”.

Сказали наши мудрецы (Шмот раба, гл. 35, п. 6): “Что на верху? — “Ангелы-серафимы стоят” (Йешая́гу, 6:2). — Также внизу брусья-шишим стоят”.

Хотя брусья подобны ангелам, тем не менее, они находятся именно внизу, а не вверху, как ангелы. Это следует из слов самого Мидраша (будучи частью истинной Торы, слова Мидраша так же истинны): “...внизу брусья-шишим стоят”³². То же самое относится к колоннам, которым уподоблены брусья Скинии. Их функция соединять потолок с полом, верх с низом, в одно целое, и, тем не менее, их место именно внизу.

Смысл этого мы находим в начале маамара рабби Йосефа-Ицхака: в общем и целом назначение Скинии — служить жилищем Всевышнему в нижних. Об этом и сказано: “Пришел Я в сад мой — в Мой брачный чертог — в место, где Я был изначально, потому что изначально основа Шхины была в нижних”. Всевышний хочет раскрыться именно внизу, поэтому “брусья шитим стоящие” были именно внизу.

Однако внизу имеется также глупость “другой стороны” (ситра ахра), которую следует превратить в “глупость” святости, о чем сказано³³: “Помогло безрассудство мудрецу”, и как в маамаре рабби Йосефа-Ицхака (гл. 3) слово “шишим” соотносится со словом “глупость” (“штут”)³⁴. Сущность брусьев в маамаре (гл. 6 и 10) объясняется так же: слово кереш (*שָׁרֶשׁ*, брус) состоит из букв куф (*ר*), рейш (*ר*) и шин (*שׁ*), из них же состоит слово шекер (*רְשַׁשׁ*, ложь).

Для трансформации лжи мира в святость нужно приложить очень большие усилия, вплоть до открытой войны с ложью. От человека требуется особая стойкость — стоять прямо с высокого

32. В Скинии брусья стояли на земле, образуя стены, в отличие от Храма, где они использовались как балки, держащие стены. См. Торат хаим, гл. Вангаш, в начале: “Стены Скинии были сделаны из брусьев-шишим... а в Храме только перекрытия”. И см. Ликутей сихот, т. 6, с. 20 в сносках.

33. Ктубот, 17а. См. маамар рабби Йосефа-Ицхака, гл. 5.

34. См. Санфедрин, 106а. Сифри, Бемидбар раба и Танхума, конец гл. Балак.

וכיוון שככלות העבודה היא למטה דוקא, ובמיילא גם התחלה שנעשה עי"ז בסיום ושלימוטם כל עניין היא למטה דוקא, לכן, הנה גם העליונים, הקב"ה ומלאכי השרת, באים למטה לשם קולם של ישראל בכתבי נסיות (תפלה) ובכתבי מדרשות (תורה), ובכתבי מדרשות (לימוד תורה) ⁴³ נכלל גם עניין המצוות, שהרי גדול תלמוד שמאיה לידי מעשה [ובפרט שענינו של בית המדרש הוא לאסוקי שמעטא אליבא דהילכתא], ⁴⁴ בירור הפס"ד וההלך למעשה, כפי שמצוינו בדברי חז"ל ⁴⁵ שכasher הי' מתעורר איזה ספק (עוד בדמנו של משה שקיבל תורה מסיני⁴⁶), היו באים לבית המדרש, ושם הי' נעשה פחרון הספק ובירורו ההלכה], שככלותם הוו גמilot חסדים⁴⁷, ונמצא, שבכתבי נסיות ובכתבי מדרשות נכללת כללות העבודה בגין העמידם שעלייהם עומד⁴⁸ והעולם קיים⁴⁹, ועוד שעי"ז נעשה העולם במילואו⁵⁰, שזהו"ע הגאולה, שאז יעמוד העולם על בסיסו באופן של קיום, וקיום נצחי.

ו) וזהו גם מ"ש⁵¹ ועמדו רגלו ביום ההוא על הר הזיתים (כמ"ש במאמר ש"על זמן דלעתיד לבוא כתיב ועמדו רגלו"). והעניין בזה⁵², דהנה אמרו רוז"⁵³ שהזיות משכח תלמודו של ע' שנים, שזה מורה על השيءות לעניין הקליפה כר' ⁵⁴, אך ע"י כתישת הזית, שהו"ע הבירור, ה"ה נותן שמננו⁵⁵, שמן זית, שמחזיר תלמודו של ע' שנה⁵³, ועוד שמאיר את כל העולם כולו. ומהזה מובן, שהר הזיתים מורה על כללות עניין הבירוריםכו. וזהו גם מש"נ⁵⁶ ובבקע הר הזיתים מהציו מזרחה וימה גור,

без оливкового масла] маслина действует на человека так, что тот забывает все, что выучил в Торе в течение семидесяти лет. Отсюда следует, что маслина имеет отношение к сокрытию Б-жественного света (клипе)⁴⁴. Но под давлением (в процессе отделения плохого от хорошего в маслине) “маслина выделяет свое масло”⁴⁵, которое [, при употреблении в пищу,] возвращает забытое⁴⁶.

Из сказанного следует, что понятие “Масличная гора” указывает на общий процесс разделения между добром и злом. Также сказано (Зхарья, там же): “...и расколется Масличная гора посередине, половина на запад и половина на восток”, что намекает

44. См. Тора оп, гл. Тецаве, 81в.

45. Согласно словам мудрецов, Менахот, 136, в конце.

46. Ёрайот, 136.

Поскольку служение Всевышнему происходит в общем именно внизу, то и результат этой работы, достигаемый в его полном совершенстве, должен быть именно внизу. Поэтому верхние, — Всевышний с ангелами служения, — приходят вниз слушать голос евреев в дома молитвы и дома учения.

В понятие “дома учения” включается исполнение заповедей (которые в целом сводятся к понятию “милосердие”³⁵), потому что учение велико только тогда, когда приводит к действию³⁶. В частности, потому что цель дома учения это выведение из обсуждения в Талмуде практического закона, решения, имеющего практические следствия³⁷. Мы находим высказывания наших мудрецов³⁸, что при возникновении сомнения в законе (а это бывало даже во времена Моше, “получившего Тору на Синае”³⁹), они приходили в дом учения, и там разрешали сомнения и выясняли правильный закон.

Выходит, что в понятие “дома молитвы и дома учения” включаются все три компонента, называемые тремя столпами, на которых мир стоит⁴⁰ и за счет которых существует⁴¹. Тем самым мир приходит к своей полноте⁴², а это и есть Освобождение, когда мир становится устойчивым и вечным.

6.

Об Освобождении сказано (Зхарья, 14:4): “И будут стоять Его ноги в тот день на Масличной горе...” (в маамаре рабби Йосефа-Ицхака говорится, что к миру грядущему относятся слова “И будут стоять Его ноги”).

Наши⁴³ мудрецы говорят (Горайот, 136), что [съеденная

35. См. Ликутей Тора, гл. Рез, 23в.

36. Кидушин, 40б.

37. Йома, 26а.

38. См. Сифри и комментарий Раши на Бемидбар, 9:6, 27:2.

39. Мишна, Авот, начало гл. 1.

40. Авот, гл. 1, мишна 2. “На трех столпах стоит мир: на изучении Торы, на служении Б-гу и на добрых делах”.

41. Там же, мишна 18. “Три условия - залог существования мира: правосудие, честность и согласие”.

42. См. Шмот раба, гл. 30, п. 3. Сефер га-маамарим 5659, с. 147. Сефер га-маамарим 5704, с. 74.

43. По поводу сказанного далее см. Ор га-Тора, раздел Невииим и Ктувим, на этот стих (т. 1, с. 521 и далее). Сефер га-хакира Цемаха Цедека, 1366.

שהו"ע בירור קליפת נוגה שחציו טוב וחציו רע⁵⁶, וכיון שקליפת נוגה היא המומוצעת כו' ועל ידה הייתה יכולה לבוא ההשפעה למטה הימנה, הרי לאחרי שמתבררת בכירורו הגמור ובירורו שלם, אזי מתבטלים בדרך מילא כל שאר העניינים שלמטה הימנה. וכל זה נעשה ע"י עבודה בנו"י ממש כל הדורות, עד לסוף זמן הגלות, שעוז"נ⁵⁷ והי' עקב תשמעון, דקאי על דרא דעקבתא דמשיחא שהוא (לא רק בבחוי רגל, אלא גם) בבחוי עקב (החלק היותר תחתון שברגל)⁵⁸, רגליין ברגליין⁵⁹, ועד לעקבתא העקבתא, ומבוואר באגה"ק שאז עיקר העבודה בעולם העשי' גופה היא בבחוי עשי' (עשוי שבעשי'), שהוא ע"מ עשה הצדקה⁶⁰, והיא⁶¹ שעמדת לנו לפדות חמי נפשנו כו' [כולל גם מה שבסוף זמן הגלות נעשה כלות עניין העובדה (לא כמו שהי' בדורות שלפנ"ז, אלא) מתוך מנוחה אמיתית⁶²], ללא צער, ולא צורך בעניין של קרב (מלחמה), מעין ודוגמת מ"ש⁶³ פדה בשלום נפשי מקרוב לי כי ברבים היו עmedi, כմבוואר בדרושים פדה בשלום בשער התשובה⁶⁴ שקאי על הגאולה האמיתית והשלימה הקשורה עם בחוי יחידה שבנפש, שלבן הי' שלימות העניין דפדי' בשלום, כמו בימי שלמה, כמ"ש⁶⁵ כי שלמה הי' שמו ושלום ושקט אתן על ישראל בימי], ותעמדו לנו לעד כו', כי ע"י הצדקה נעשה עיקר בירור והעלאת והפיקת קליפת נוגה, ולכון גדולה צדקה שמקורת את הגאולה⁶⁶. ואז יקוים היוד ועמדו רגליו כו' על הר הזיתים, והיינו, שייה' הגליוי למטה בארץ דוקא, שזהו הדיקוק ועמדו רגליו, שהרגלים עומדים ונוגעים בארץ (ולא באופן שהרגלים מוגבים מעל התחרותים, ע"ג שרפף, שזה מורה על עניין הסילוק כפשוטו, אלא אדרבה, כהלשון אסתלק יקרא דקוב"ה כו'⁶⁷ שבתחלת המשך הילולא⁶⁸, שהוא גילוי הכי עצום, ועד לגילוי העצם),

что приближает Освобождение⁵⁴, когда исполнится сказанное: “И будут стоять его ноги в тот день на Масличной горе...”. Имеется в виду, что Всевышний раскроется внизу, на земле. Потому говорится, что ноги стоят и касаются земли, а не опираются на скамеечку для ног. Приподнятие ног на скамеечку выражало бы подъем — то есть удаление Б-жественного присутствия от нижнего мира, а не то возвышение, которое олицетворяет раскрытие славы Всевышнего (упомянутое в начале маамара рабби Йосефа-Ицхака), сущностное раскрытие вплоть до раскрытия самой сущности Всевышнего.

54. Бава батра, 10а. И см. Тания, гл. 37.

на процесс исправления клипат нога, которая состоит наполовину из добра, наполовину из зла⁴⁷. Клипат нога выполняет роль посредника [между святостью и нечистыми клипот], и через нее жизненность может передаваться на уровни еще более низкие. Когда же она будет очищена полностью и окончательно, все эти явления пропадут сами собой.

Происходит это за счет служения евреев в течение всех поколений, вплоть до полного окончания изгнания, о чем сказано (Дварим, 7:12): “И будет, если (экев, זרע) послушаетесь...”. Слово экев (זרע, другое значение - пятка) указывает на последний период изгнания — “пятки Мashiаха”, — который описывается не только метафорой ноги (самого низкого в теле), но и пятки (самого низкого в ноге)⁴⁸ — “ноги ноги”⁴⁹, вплоть до “пятки пятки”.

Как разъясняется в Игерет га-кодеш, в период перед приходом Мashiаха в самом мире Асия (мире действия) служение должно выражаться в действии (“действие в действии”), а это — маасе га-цдака⁵⁰. “Она (- цдака) и есть то, что стояло за нас”⁵¹, искупало наши души, и будет стоять за нас во веки вечные.

Вплоть до того, что в конце изгнания служение Всеышнему станет не таким, как оно было в предыдущие поколения, а основанным на истинном спокойствии, без боли и необходимости в постоянной борьбе. Оно будет подобно сказанному в Псалмах: “Спасет меня от теснящих меня, ради тех, кто во множестве встали рядом со мной” (как объясняет эти слова Адмор га-эмцой⁵², что они относятся к истинному и полному избавлению, связанному со ступенью йехида в душе). Поэтому в грядущем полнота избавления станет ощущаться, как во времена Шломо, и об этом сказано: “Шломо будет имя его. И мир, и тишину дам Я Израилю в дни его”⁵³.

И посредством цдаки происходит главное очищение клипы нога, ее поднятие и трансформация. Поэтому “велика цдака тем,

47. См. Тания, конец гл. 1, гл. 7.

48. См. Маамарей Адмор га-закен 5563, ч. 2, с. 577. Ор га-Тора, гл. Экев, с. 479, 491.

49. См. Зоғар, ч. 2, 258а, и Микдаш меат на это место.

50. Тания, Игерет га-кодеш, гл. 9.

51. Там же, в конце гл. 4.

52. Шаар га-тшува, 11 (стр. 58г и далее)

53. Диврей га-ямим, 1, 22:9

כפי שכבר הי' לעולמים מעין זה בשעת מ"ת (כלשון אדה"ז בתניא⁶⁹), שהי' דוקא באופן דויד הוי' על הר סייני (כנ"ל ס"ב), ושם דוקא הי' כללות עניין התורה ומצוותי, ובהתאם לכך, הנה לפום צערא אגרא⁷⁰, שגמ תכלית השילימות בעניין השכר (לעתיד לבוא) תהיה למטה דוקא. וזהו גם מ"ש לאח"ז⁷¹ והי' ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים גור, מירושלים דוקא, וכתייב⁷² ומעין מבית הוי' יצא והשקה את נחל השיטים (SKUOR גם עם עניין השיטות⁷³), ועד לאופן דכלולה משקה, כתורת אדמור"ר הוזקן הידועה⁷⁴ — כן תהי' לנו בעגלא לדין, בביאת משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, ובאופן שבנ"י יוצאים ביד רמה⁷⁵, וילמדו תורה של משיח⁷⁶, שזה קשור גם עם אנחנו הוי' אלקיך⁷⁷, התחלת פרשת מתן תורה.

Подобное высокое раскрытие уже было однажды в момент Синайского откровения (как написано в Тании⁵⁵), когда Г-сподь именно “спустился... на гору Синай” (как сказано выше в гл. 2), и именно на горе Синай была дана Тора и заповеди. Соответственно сказанному “по страданию и награда” (Авот, гл. 5, мишна 21) — полная награда будет получена именно внизу.

Также объясняются последующие стихи (Зхарья, 14:8): “В тот день выйдут воды живые из Иерусалима {, половина их — к морю восточному, и половина их — к морю западному; летом и зимой будет (так)}”. Именно из Иерусалима. И как еще сказано (Йоэл, 4:18): “И забьет источник из дома Г-спода, и напоит долину Шитим (и здесь слово шитим связывается со словом шутут в смысле глупость⁵⁶). Вплоть до того, что будет “она вся напоена” (Берешит, 13:10), согласно известной идее Алтер Ребе⁵⁷.

Да произойдет это с нами в самое ближайшее время с приходом нашего праведного Мashiаха! Да освободит он нас, распрымившихся в полный рост смело и открыто,⁵⁸ и поведет в нашу землю! И да обучит он нас Торе Мashiаха⁵⁹, о которой сказано в стихе “Я — Г-сподь, Б-г твой...”⁶⁰, с которого началось дарование Торы!

55. Гл. 36.

56. См. Кунтрес Умааян, маамар 1, гл. 1.

57. Приводится в цикле маамаров “Ве-каха” 5637, в начале гл. 46.

58. Как сказано при выходе из Египта, Шмот, 14:8.

59. См. Рамбам, законы Тшувы, гл. 9, п. 2. Ликутей Тора, гл. Цав, 17а и далее.

60. Шмот, 20:2. Дварим, 5:6.

ב"ד. ליל ב' פ' יתרו, ט"ו בשבט, ה'תשל"ט

(הנחה בלתי מוגה)

באתי לגני אחוטי כליה¹, ו מביא בעל ההילולא (במאמר שנתן ללימודיו ביום ההילולא שלו²) הפ"י³ לגני לנונני, מקום שהי' עיקרי בתקילה, דעiker שכינה בחתונות היתה, ואח"כ הנה מפני סיבות עלתה ונסתלקה השכינה ממטה לעלה, עד שבא משה רבינו, כל השבעין שהמשיכוה יודה מלמעלה למטה, עד שבא משה רבינו, כל מ"ש⁴ חביבין⁵, והורידה מركיע הרaston לאرض, שזה הי' במתן תורה, כמ"ש⁵ וירד הווי על הר סיני, ולאח"ז גם המשך העניין ע"י ועשו לי מקדש ושכנתה בתוכם⁶, כדי שימוש גם בעשי". וידוע דיוק רבותינו נשיאנו⁷ בעניין מ"ת (וירד הווי על הר סיני), לצורך להבין בנוגע לגודל ההפלאה שהי' במעמד ומצב ההוא, שככל ההפלאה היא בנוגע לעניינים של עזה⁸, עולם העשי" הגשמי, כמו והוא סיני עשן כולו⁹, וכן הקולות גוי הפלדים גוי קול השופר¹⁰, אשר, ע"פ פשוטו של מקרה היו הקולות באוויר הגשמי שנתפסים בשמייה גשמי, וכן הפלדים היו קשורים עם אש הנראה בראוי גשמיית לעניין בשר, ועוד"ז שאר כל העניינים. וכמו"כ בנוגע להפלאת מעמד ומצב העולם, שההפלאה היא בנוגע לפעללה שהיתה בעולם הגשמי, כאמור המדרש¹⁰ ציפור לא צוחה כו' שור לא געה וככו. ואילו העניינים שהיו בעולמות העלוניים, כראתה במדרשי חז"ל¹¹ בעניין וירד הווי גוי שירד עם המרכבה וכל הפלמיא שלו, הרי זה בקיצור הכי

най дымилась вся" (там, 19:18). Или "...громы и пламя, и звук шофара..." (там, 20:15), что согласно простому смыслу текста говорит о материальных звуках, которые распространялись в воздухе и были слышимы физическим ухом, и пламени, видимом физическим глазом⁶⁷. То же можно сказать и об остальных деталях этого события, а влиянию, которое Синайское откровение оказало на мир. Так в Мидраше (Шмот раба, гл. 29, п. 9) говорится, что в этот момент "ни одна птица не пела, ни один крылатый не порхал, ни одна корова не мычала... море замерло"⁶⁸. Однако то, что происходило в этот момент в высших духовных мирах, описывается очень кратко и скорее намеком: "И спустился Г-сподь" — спустился со Своей свитой". Даже то,

67. В отличие от пророчества, когда окружающие пророка люди не видят и не слышат того, что видит и слышит он.

68. В то время, когда Всевышний произносил десять заповедей, мир замер.

Бати ле-гани II, 5739

С Б-жьей помощью.

В ночь на второй день недели главы “Итро”.

15 швата 5739 (1979) года.

(запись слушателей, не прошедшая проверку Ребе)

1.

“Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста” (Шир ꙗширим, 5:1).

Рабби Йосеф-Ицхак, виновник сегодняшнего торжества, в своем маамаре, который он сам приготовил для изучения хасидами в день своего ухода из нашего мира⁶¹, приводит следующее толкование⁶² этого стиха:

“Ле-гани” (в мой сад) толкуется в мидраше как “ле-гинуни” (в Мой свадебный чертог), что означает “в место, где Я был раскрыт изначально”. Потому что вначале основа Шхины находилась в нижнем мире.

Потом по определенным причинам⁶³ Шхина устранилась на небо, после чего семь праведников снова спустили ее вниз. Моше, он седьмой, а все седьмые любимы особенно⁶⁴, спустил Шхину с неба на землю. Это произошло в момент дарования Торы, о котором сказано (Шмот, 19:20): “И спустился Г-сподь на гору Синай”, а затем продолжилось исполнением указания (там, 25:8): “И сделают Мне святилище, и Я помещусь в них”⁶⁵, для реализации этого в действии.

Адморы — главы Хабада⁶⁶ обратили внимание вот на что. Синайское откровение — это событие, выходящее из всех рамок, но вся его экстраординарность проявляется в основном в связи с материальным миром. Например, сказано: “Гора Си-

61. Маамар “Бати ле-гани, 5710”, гл. 1.

62. Шир ꙗширим раба, гл. 5, п. 1.

63. Вследствие грехов людей.

64. Ваикра раба, гл. 29, п. 11.

65. Раскрытие в момент дарования Торы было временным. Перед ним было сказано (Шмот, 19:12): “...берегитесь восходить на гору и прикасаться к краю ее; всякий, кто прикоснется к горе, умрет”, а после (там же, 13): “Когда же затрубят рог бараний, могут они взойти на гору”. В Скинии же Б-жественное присутствие ощущалось постоянно.

66. См. Ликутей Тора, гл. Бемидбар, 12в, и в других источниках.

נמרץ, ובرمיזה דרמיוזה, אפילו במדרשי חז"ל המדברים בסוגנון של סודות התורה. ונוסף על האמור בנווגע למעמד ומצב שפעל הכהנה שע"ז יהיו גיליוי דבר הווי' (עד לדבר הווי' זו הלכה¹²) במ"ת, הנה כן הוא גם בנווגע להגileyoi עצמו, שהוא מ"ש¹³ וידבר אלקיים את כל הדברים האלה לאמר — שזהו בעניינים פשוטים, ועוד לעניינים הקשורים עם עוה"ז הגשמי, ובלשון הגمراה¹⁴ בסוגיא דמ"ת, אב ואם יש לכם כו' קנאה יש בינויכם וכו'. ואילו הענן הרוחני שבדבר בא ברמזו הכי קצר בנסיבות, וכמו הרמז בגמרא¹⁵ אני נוטריקון אני נשפי כתבתה י habitats, וצריכים להסביר שהכוונה בזה היא עד לעצמות ומהות כו', כմבוואר בארכוה בחסידות וקובלה¹⁶. וא"כ, צריך להבין בשתיים, הא', בשביל עניינים פשוטים, מהו הצורך בגודל הרعش (שטרועם) כו' אפילו בעניינים הגשמיים, והב', מהו הביאור שככל גודל ההפלאה והחיויש דמ"ת צריך להיות קשרו דוקא עם ציווי על עניינים הכי פשוטים וגשמיים, וכן עם נסים ונפלאות שרובם ככולם היו בעניינים גשמיים.

ב) ויוון ע"פ המבוואר בפרק ט¹⁷ דהמשך מאמר ההילולא בנווגע לעניין המצוות [שהזו כללות עניין עובdot האדם, שהרי אני נבראי] לשמש את קוניי¹⁸, ע"י התורה ומצוותי] שנקראים עמודים, כמו קרשוי המשכן שנקראים בשם עמודים, עצי שטים עמודים¹⁹, והם גם עמודים [שהרי החיבות "עומדים" ו"עמודים" או תוויתיהם שווים], כמו העמוד שמחבר הגג והרצפה להיוותם כאחד ממש, וכמו"כ המצוות הם עמודים שהם המשיכים ומחברים או"ס ב"ה עם העולמות.

дэй, обобщающих служение человека Всевышнему. Ведь человек “с сотворен не для чего иного, кроме как служить своему Создателю”⁷⁴ изучением Торы и исполнением заповедей.

Заповеди называются “колонны”. Подобно им брусы Скинии именуются стоящими, как сказано (Шмот, 26:15): “Брусы-шитим стоящие”. Они тоже подобны колоннам, как это выражено в том, что слова “стоящие” (עומדים) и “колонны” (עמודים, амудим) состоят из тех же букв⁷⁵. Колонны соединяют в буквальном смысле слова в одно целое потолок с полом, а заповеди — бесконечный свет Всевышнего с мирами.

74. Мишна и барайта в конце трактата Киудшин.

75. Что указывает на внутреннее сходство этих понятий.

что мудрецы все-таки раскрывают в мидрашах, по стилю больше напоминает изложение тайн Торы⁶⁹.

Все это верно не только по поводу **подготовки** к раскрытию Б-жественности в момент дарования Торы, но и в отношении самого раскрытия. Сказано (Шмот, 20:1): “И говорил Б-г все слова эти, сказав...”⁷⁰. И что же Он сказал? Простые вещи! В частности, то, что имеет непосредственное отношение к материальному миру, о чем Талмуд (Шабат, 89а) рассказывает так: [во время дарования Торы ангелы пришли к Всевышнему с претензией, зачем Он дает Тору людям? Всевышний поручил Моше дать ответ. Моше сказал:] “Отец и мать есть у вас? Ненависть есть в вас?”⁷¹. Объяснений духовной составляющей этого раскрытия очень мало. К примеру, есть намек в Талмуде (там, 105а, по изданию Эйн Яakov): “[Слово] Анохи (*אָנֹה*, Я) представляет из себя аббревиатуру слов Ана нафши ктавит йефавит (*שְׁמֹעַן יְהִי*, “Я Себя написал [и] дал”⁷²). Этот намек еще требуется объяснить: внизу раскрылись все уровни Б-жественности вплоть до самой сущности Всевышнего, как подробно разъясняется в хасидизме и каббале⁷³.

Итак, две вещи вызывает недоумение. Во-первых, для чего нужно было делать большой шум вокруг простых, пусть даже материальных вещей? Во-вторых, почему величие дарования Торы должно быть связано именно с приказами насчет этих вещей? Также, в связи с этим, можно спросить: почему чудеса в подавляющем большинстве произошли в материальной составляющей мира?

2.

О бъяснение будет построено на сказанном в девятой главе маамара рабби Йосефа-Ицхака о сущности запове-

69. Есть 4 уровня понимания Торы: 1) пшат (простой смысл текста), 2) ремез (намек), 3) драп (аллегория) и 4) сод (тайна). Мидраши в целом относятся к уровню драпа, а каббала — к уровню сод. Здесь же стиль мидрашей приближаются к стилю каббалы.

70. Речь указывает на раскрытие. Мысли человека, обычно скрытые от других людей, раскрываются им через его речь.

71. Имеется в виду, что ангелы не могут выполнить заповедь почитания родителей и запрет ненавидеть ближнего, и подобно этому и другие заповеди. То есть заповеди предназначены именно людям и именно в материальном мире.

72. Всевышний Себя Самого написал в Тору и дал в подарок народу Израиля. То есть в Торе находится Сам Всевышний.

73. См. Ликутей Тора, гл. Шлах, 48г, в конце. Ор га-Тора, гл. Итро, с. 1001 и далее.

ויש לבאר החידוש בחיבור הגג והרצפה להיות "כאחד ממש", בהקדם הפירוש הידוע שambilא בענין חלק אלה ממעל ממש²¹, שתיבת "מש" מאחדת ב' קצotta, שמהד גיסא הרוי זה מורה על מעלה האלקות (שהו ממש כמו אלה), ומайдיך גיסא הנה ממש הוא מלשון ממשות, כמו דבר הנתפס בחוש המשיש. והיינו, שע"פ ענין האלקות רוחק ביותר בנוגע לאלקות בלשון בני אדם²², נזכרו רק ענינים כאשר דבירה תורה החושם ראי' שמיעה דיבור וריה, כמו עינוי הווי²³, אזני הווי²⁴, וידבר הווי²⁵ וירח הווי²⁶, משא"כ חוש החמיishi, חוש המשיש, הנה איפילו כאשר דבירה תורה כלשון בני אדם, אי אפשר שתהיה הירידה למטה יותר עד לחוש המשיש, מ"מ, הנשמה היא חלק אלה ממעל ממש, שמאחדת ב' הקצotta הנ"ל. ועד"ז יש לומר בדא"פ בענין חיבור הגג והרצפה (או"ס והעלמות) להיות "כאחד ממש", שתכלית העליוי שבענין הגג נמשך למטה בהרצפה באופן של ממשות. והא בהא תלייא, שכדי שתוכל להיות הפעולה בעולם (ע"י התום"ץ) באופן כזה (חיבור ב' קצotta), הרוי זה ע"י יצור ונברא שיש בו חלק אלה ממעל ממש (כב' הקצotta שבזה), שהוא מעלת בני ישראל עם קרובו²⁸, שהם למעלה מכל החילוקים כו'. ומובן, שהחידוש שבדבר הוא (לא במעט הרוחניות, כשלעצמها, שהרי ענין זה ה' גם קודם מתן תורה, וקדום בריאת העולם, ואיפילו לפני היצומות, אלא) ענין זה הוא בעולם הזה התחתון שאין תחתון למטה הימנו, לשם דוקא מתגללה הענין דין ערוץ, כמ"ש²⁹ אין ערוץ לך כו' בעולם הזה דוקא (שהו ענין נעלם יותר מאשר ג' הענינים שניינו לאחריו זה)³⁰.

го к Нему" (Те́гилим, 148:14), которое выше частных различий между евреями.

Понятно, что в наибольшей степени это достоинство заметно не в духовной составляющей мира, где оно уже было раскрыто и прежде дарования Торы до сотворения мира, и даже до сокращения бесконечного света для существования возможности творения (цимцума), а именно в материальности, в самом нижнем мире, абсолютно несопоставимом с Б-жественностью. Именно об этом мире говорится⁸⁴: "Нет никого, кто бы сравнился с Тобой" (и эта несоразмерность намного больше трех

Почему в маамаре подчеркивается, что потолок и пол при помощи колонн образуют по-настоящему одно целое?

Обратимся к известному объяснению понятия “частица Б-га свыше в буквальном смысле слова”⁷⁶, данному рабби Йосефом-Ицхаком⁷⁷: “Б-жественная душа еврея является частицей Б-га свыше буквально (**мамаш**, **שׁמֹעַ**)”. В слове “мамаш” (**שׁמֹעַ**, буквально) есть намек на соединение двух противоположных понятий. С одной стороны, оно указывает на величие Б-жественности — буквально, как Б-г. С другой — связано со словом мамашут, что означает нечто осязаемое. Б-жественность от осязания — предельно далека. Рамбам⁷⁸ пишет, что хотя Тора, говоря о Б-жественности, пользуется понятиями людей⁷⁹, однако она обращается лишь к четырем из пяти чувств, опуская осязание. В Писании можно найти метафоры, связанные лишь со зрением, слухом, речью и обонянием, как-то: “глаза Г-спода”⁸⁰, “уши Г-спода”⁸¹, “И говорил Г-сподь”⁸², “И обонял Г-сподь”⁸³. Метафоры же осязания в Торе нет, поскольку для описания проявлений Б-жественности это чувство слишком материально. Однако душа — это частица Б-га свыше в буквальном смысле слова, в которой соединяются две противоположности.

То же самое можно сказать о соединении потолка с полом (бесконечного света Всевышнего с мирами) “в одно целое в буквальном смысле слова”, приведенного в маамаре как метафора для действия заповедей. Предельная возвышенность “потолка” раскрывается в самом низу — в “полу” таким образом, что становится осязаемой.

Соединение противоположностей в заповедях и в душе связаны одно с другим. Воздействовать на мир посредством Торы и заповедей так, чтобы две противоположности (духовное и материальное) соединились, можно только через творение, в котором имеется частица Б-га свыше в буквальном смысле слова. В этом заключается достоинство “сынов Израиля, народа близко-

76. Тания, начало гл. 2.

77. Игорт кодеш Адмора Раица, т. 4, с. 402 и далее.

78. Море невухим, ч. 1, гл. 47.

79. См. Брахот, 37б. Рамбам, Законы основ Торы, гл. 1, п. 9.

80. Берешит, 6:8 и еще.

81. Бемидбар, 11:1 и еще.

82. Шмот, 6:10 и еще.

83. Берешит, 8:21.

וענין העמוד, שמורה על חיבור הגג והרצפה להיות כאחד ממש באופן הנ"ל, קשור גם עם ענין העמידה (הմבוואר בהמשך הפרק).

והענין בזה, כמשמעותו³¹ בארכאה בענין עמדת להם בעת צורתם³², נצוב לרכיב הוי" ועומד לדין עמים³³, שכאשר נמצאים במעמד ומצב של מיצר, או מיצר רוחני, ועכשו"כ כשישנו גם מיצר גשמי, וצריך לרכיב גוי עמים, או צ"ל ענין העמידה (עמדת, עומד) שאותו נגבה הראש למעלה יותר, וככפי שהראש הוא במעלהו ה"ה עומד במדרגה אחת, כאחד ממש, עם הגוף והרגל שנצוב על הרצפה. ואדרבה, דוקא עי"ז שהרגל נצוב על הרצפה נעשה ענין של עמידה בתוקף, להעמיד את כל קומת האדם, בדוגמת העמודים שנצבים בארץ ועליהם עומדים כל ה"בית חומה גדול" (כלשון אדרמור"ר הוזן באגה"ק בתニア).³⁴

ג) **ריש** לקשר כהנ"ל עם מ"ש³⁵ אתה האיל עושא פלא, היינו, שהענין היותר נעללה דפלא קשור דוקא עם הענין היותר תחתון שהוא"ע העשי"³⁶, וכמ"ש³⁷ לעושה נפלאות, ועד"ז אדון הנפלאות³⁸, היינו, שמקשרים את הענין הנפלאות עם הדרגה אדון, אדון את כל בריותך³⁹, והרי התואר אדון שייך לשישנו מציאות של עבד, שבנבראים גופא ה"ז דרגא הכי תחתונה. והענין בזה, דהנה, עשי' הוא כח וענין הכי תחתון, כמובואר בשער היחוד והאמונה⁴⁰ בפירוש הכתוב⁴¹ כולם בחכמה עשית, מפני שאין כח בנבראים להשיג רק ההשתלשלות מדרגת החכמה שהיא ראשיתם לדרגת עשי' השפלה כו'. ואעפ"כ מקשרים את ענין העשי' עם הענין דפלא, כמובואר בהמשך תער"ב⁴² בפירוש הכתוב⁴³ עשית

этом говорится в Шаар га-ихуд ве-га-эмунна (гл. 9) в связи с толкованием стиха (Тегилим, 104:24): “Ты все мудростю сделал”. Там объясняется, что порядок мироздания именно такой, что творения могут постичь Б-жественность лишь в результате ее постепенного спуска — гильталшелута⁹³. Он начинается со ступени Хохма (мудрость), первой в спуске света к самой низшей ступени — миру Асия (миру действия). Тем не менее, ступень Асия связывают с понятием чуда.

силы, мысль, речь и действие. Действие — самый нижний уровень. Поэтому и сила действия в самой душе также является силой самой грубой и низкой. Из этого можно сделать вывод о происходящем наверху.

93. Уровня ограниченного раскрытия света Всевышнего.

последующих восхвалений⁸⁵, перечисленных далее⁸⁶).

Свойство колонн соединять потолок с полом в одно целое связано с их стоящим положением (как объясняется в продолжении главы). А также с тем, о чем сказано (Йешаягу, 3:13): “Поднимается Г-сподь для спора и встает, чтобы судить народы”, как уже объяснялось подробно⁸⁷ в связи со словами (из ханукальной молитвы): “Ты стоял за них в их бедах”. Когда евреи попадают в беду, духовную и, тем более, материальную, и требуеться “судить народы”, Всевышний “встает” (“Ты стоя”). При этом Его “голова” возносится выше своего обычного положения. Она оказывается на одной ступени с телом и ногами, стоящими на земле⁸⁸. Именно ноги, упираясь в землю, придают телу устойчивость и особую силу. Это похоже на сказанное в Тании в Игерет га-кодеш: колонны установлены на земле, и на них держится “все огромное здание”⁸⁹.

3.

Все сказанное выше можно связать со стихом (Теилим, 77:15): “Ты Б-г, делающий (*פָּשַׁע*, осэ) чудо...”. В этих словах самое высокое — чудо — также связывается с самым низким — действием⁹⁰ (*פִּשְׁעָה*, асия)⁹¹. И об этом сказано (Теилим, 136:4): “Того, Кто делает чудеса”.

Подобно этому Всевышний называется (в утренней молитве) “Господин чудес”. То есть чудеса указывают на уровень раскрытия света Всевышнего в качестве Господина мира — “Господин Ты для всех творений Твоих” (Берешит раба, гл. 17, п. 4). Так принято называть того, кто имеет рабов, что подчеркивает предельно низкий уровень творений.

Действие также является самой нижней из сил души⁹². Об

85. “Нет никого, кто бы сравнился с Тобой, и нет [никого], кроме Тебя, нет ничего без Тебя; кто подобен Тебе? Нет никого, кто бы сравнился с Тобой... в этом мире. И не будет никого, кроме Тебя... во времена мира грядущего. Не будет ничего без Тебя... в дни Мashiаха. И не будет подобного Тебе... во время воскрешения мертвых”.

86. См. маамары “Эйн арох”, 5652, 5654, 5694, и в других источниках.

87. Маамары “Бати ле-гани” и “Га-йощевет ба-ганим” 5739 года.

88. Когда человек встает, его голова, тело и ноги находятся на одной линии, и все они опираются на землю.

89. Тания, 4:29

90. Объясняется ниже.

91. См. Тора оп, гл. Вайехи, 46б, и в других источниках.

92. Душа человека раскрывается на пяти уровнях (сверху-вниз): разум, эмоциональные ➤

פלא, הHillary שבין פלא לאלף, שבכללות הנה שניות בספרות החכמה, וכמ"ש⁴⁴ אלף חכמה (ומזה נ麝ך אח"כ אלף בינה), ולכן נקראת החכמה בשם אלף, אך כאשר נשתנו הциורים, שמורה על השינוי בספרית החכמה, אזי החכמה היא בבח"י פלא. וכללות הHillary הוא, שאלף (אלף חכמה) קאי על ספרית החכמה כפי שהיא במקומה, אשר, עם הייתה בדרישה נעלית (ועוד שמנה נ麝ך אח"כ אלף בינה), אין זה בדומה למדרגת החכמה כפי שמתעלית לבבח"י הכתר, ועוד לפנימיות הכתר (פנימיותABA פנימיות עתיק)⁴⁵, שאז משתנה הциורוף ונקראת בשם פלא. וזהו החידוש דעתו פלא, שמקשרים את עניין העשי' לא רק עם אלף, בבח"י החכמה, אלא עם פלא, בבח"י הכתר, ובכתר גופה עם פנימיות הכתר — שזו ע"ד חיבור הגוף והנפש (ע"י עניין העמוד ועניין העמידה) להיות אחד ממש.

וזהו גם המשך הכתוב⁴⁶ גאלת בזרוע עמק גו', שכדי שייהי עניין הגאולה, צריך להיות עניין עמידה (ע"ד עמדת להם בעת צרתם), שאז נגבה הראש למעלה יותר, וכמסנת"ל⁴⁷ שזו למעלה יותר אפילו מ' שנות ראשונות שהקב"ה יושב ועובד בתורה⁴⁸, יושב דיקא, ואילו העסוק בתורה הוא בבח"י החכמה כפי שהיא באופן דאלאף (אלף), ואילו עניין העמידה שלמעלה מזה הוא בבח"י פלא, שזו כפי שייהי החכמה מעהלה ומתאחדה עם בח"י פנימיות עתיק. וכך שייהרשות הוא בדרישה היוטר נעלית (בבח"י פנימיות עתיק), הנה באותו האופן, כאחד ממש, הרוי זה נ麝ך עד לרגלים ועד לעקב שברגל, שהוא העומד על הרצפה, ועל ידו עומד الرجل, ועי"ז גם כל קומת האדם, כפי שהוא באדם התחתון,

“aalеfха хохма” (алеф). Положение же стоя выше этого и намекает на качество пеле, то есть на Хохму, объединенную с внутренним аспектом Атика¹⁰¹.

И в этом своем состоянии Хохма раскрывается на уровне ног и даже пяток и объединяется с ними. Пята упирается в пол, посредством нее стоит нога и тем самым устойчивым становится и все тело человека. Человек же “уподобляется Высшему”¹⁰²,

101. Атик (отдаленный) - другое название ступени Кетер, при рассмотрении ее как паршуфа.

Выражает несравненность простого Б-жественного света со всеми Его частными проявлениями, сфирот. Во внутреннем аспекте Атика раскрывается бесконечный свет Всевышшего.

102. По стиху Йешаяу, 14:14. Acara maamrot, maamap “Эм коль хай”, ч. 2, гл. 33. ШЛА, 3а,

В цикле маамарим 5672 года⁹⁴ в объяснении стиха (Йешаягу, 25:1): “Ты сделал чудо” говорится, что понятия пеле (**אֶלֶף**, чудо) и алеф (**אֵלָה**, алеф) отличаются друг от друга, хотя оба относятся к сфере Хохма. Хохма называется “алеф” из-за сказанного: “Научу тебя мудрости (аалефха хохма, **תְּכַחַפֵּלְךָ**)⁹⁵” (а уже из этого проистекает “научу тебя пониманию (аалефха бина⁹⁶)”). Но когда порядок букв [в слове алеф] меняется, что указывает на изменение, происходящее в сфере Хохма, тогда Хохма приобретает качество пеле (чудо).

В общем и целом, разница такова, что алеф указывает на сферу Хохма в том ее виде, в каком она — часть гишталшелута. Хотя Хохма и является самой высокой его ступенью, тем не менее, это несравненно с тем положением, на котором она оказывается, поднимаясь до уровня Кетера, тем более, до внутреннего его аспекта (потому что внутренний аспект Аба⁹⁷ является внутренним аспектом Атика⁹⁸). В этом случае порядок букв меняется, и Хохма называется пеле (чудо).

Когда чудо проявляется в действии, которое связывают не только с алефом — качеством хохма, но и с пеле - качеством кетер и внутренним его аспектом, то это подобно соединению потолка с полом (колоннами или положением стоя) в одно целое в буквальном смысле слова.

Вернемся к стиху “Ты — Б-г, делающий чудо”. В следующем стихе говорится: “Избавил Ты мышцей Своей народ Твой...”. Чтобы произошло освобождение, нужно принять положение стоя (подобно тому, что “Ты стоял за них в их бедах”). Тогда “голова” поднимается выше, как уже объяснялось⁹⁹, то есть ступень более высокая, чем даже та, про которую сказано, что в первые три часа дня Всевышний сидит и занимается Торой¹⁰⁰. Положение сидя указывает на Тору в качестве Хохмы на уровне

94. Глава 42

95. Отсюда видно, что понятие “алеф” связано с Хохмой.

96. Хотя по отношению к Бине также употребляется слово аалефха, поэтому, казалось бы, понятие алеф относится и к ней, тем не менее алеф Бины не является самостоятельным понятием, а проистекает из алефа Хохмы.

97. Аба (отец) — другое название сферы Хохма, когда она рассматривается в виде парцуфа (совокупность десяти сфер) и представляет сферу Хохма как полноту этого Б-жественного качества, включающего в себя остальные сферы.

98. Ч. 1, с. 383 и далее. И см. также маамары “Зе фа-йом”, “Шир фа-маалот” и “Диршу”, 5731.

99. Маамар “Га-йошевет ба-ганим”.

100. Авода зара, 36.

שנקרא אדם ע"ש אדמה לעליון⁴⁹, ומזה מובן שכן הוא גם בנווגע לעמיית אדם העליון, והנה הוי נצב עליו⁵⁰, שזהו מ"ש⁵¹ ועמדו רגליו (כמובא בהמשך הפרק ש"על זמן דלעתיד לבוא (גאלת ג') כתיב ועמדו רגליו") ביום ההוא על הר הזיתים, היינו, שעמידת אדם העליון היא על⁵² עבודתו של איש ישראל בעניין הר הזיתים, כמשמעותו⁵³ שישנו עניין הזית שלא למלilioתא, שימושה תלמודו של ע' שנה⁵⁴ (בחיה' בינה), וע"י העבודה דכתישת הזית נעשה שמן זית שמחזיר תלמודו של ע' שנה⁵⁴, שזהו כללות העניין דאתהபכא השוכא להורה ומרירו למיתקא⁵⁵, וכמארז'ל⁵⁶ זדונות נעשו לו כזכיות, ועד באופן שהרגל והראש נעשים כאחד ממש.

ד) **ועפ"ז** יובן גם כללות העניין דמ"ת, שהי' באופן דהר סיני עשן כללו, קולות ולפידים גו', נסים ואותות ומופטים בעניינים גשמיים שבעווה'ז, וכן כללות החותם"צ ניתנו דוקא בעווה'ז התחתון שאין תחתון למטה הימנו, ובאופן דוירד הוי' על הר סיני, היינו, שהקב"ה לא הגבי' את הר סיני למעלה⁵⁷, אלא ירד על הר סיני, למטה דוקא, ולמטה גופא במקום שעיקרו הוא סוג הדומם, ואילו עניין הצמיחה שבו איינו אלא בצמצום שבצמצום, שיש בו רק חיות מועט הדרוש להצמיח סנה (שלכן נקרא סיני, ע"ש הסנה⁵⁸), ואילו רוכבו דרכו הוא מקום מדבר (מדובר סיני)⁵⁹. וטעם הדבר, לפי שכילות העניין דמ"ת הוא כדי שתהי' עבודתם של ישראל באופן של עמודים, לחבר את הגג והרצפה להיות אחד ממש, לחבר אווא"ס ב"ה עם העולמות, לעשות לו ית' דירה בתחתונים⁶⁰,

"спустился" вниз, а внизу — на то, что в основном является неживой природой с очень скучной долей растительности¹¹³. Этой малой жизненности хватало лишь для произрастания — колючек (колючий кустарник называется "сне" (сна) (сни), поэтому вся гора называется Синай (Сини)¹¹⁴), а в большей части это была пустынная местность (пустыня Синай)¹¹⁵.

Смысл этого: цель дарования Торы заключается в том, чтобы служение евреев было наподобие колонн, свойство которых —

113. Природа делится на четыре вида (снизу-вверх): неживая, растительная, животная, говорящая (человек). Неживая — самая нижняя.

114. См. комментарии Эвен Эзры на Шмот, 3:20, и Рамбана на Дворим, 1:6. Комментарии "Нарвони", "Шем тов" и "Эфоди" на Море невухим, ч. 1, конец гл. 6. И в других источниках.

115. См. Алиших на Шмот, 19:18. Приведено в Op ſa-Тора, гл. Итро, с. 829. И в других источниках.

из чего можно сделать вывод в отношении Высшего Человека (Адам Эльон): “И вот, Г-сподь стоит над ним”¹⁰³, а “ноги Его будут стоять” (как сказано в продолжении маамара, что стих “ноги Его будут стоять в тот день на горе Масличной”¹⁰⁴ говорит о мире грядущем и Освобождении).

Масличная гора — это метафора определенного вида служения еврея, которое является “опорой” для Высшего Человека¹⁰⁵. Уже объяснялось¹⁰⁶, что хотя метафора маслины может описывать явления нежелательные (изученное человеком в Торе в течение семидесяти лет, уровень Бины¹⁰⁷ забывается, когда едят маслину без добавления оливкового масла¹⁰⁸), но путем служения Всевышнему, уподобленному давлению маслин, образуется оливковое масло, которое возвращает забытое учение семидесяти лет¹⁰⁹. В этом выражена общая идея, в котором тьма превращается в свет, а горечь в сладость¹¹⁰. И об этом сказали наши мудрецы¹¹¹: в результате полного раскаяния “сознательные нарушения становятся для человека заслугами”. Вплоть до того, что “нога” и “голова” полностью соединяются в одно целое.

4.

На основе сказанного можно понять в общем суть дарования Торы, когда “гора Синай дымилась вся”, были “громы и пламя”, и различные чудесные явления происходили в материальности мира. А также суть выполнения Торы и заповедей, которое в целом происходит в самом нижнем мире, ниже которого быть не может. Для этого “Г-сподь спустился на гору Синай”. То есть Всевышний не поднял гору Синай наверх¹¹², а именно

206, и еще.

103. Берешит, 28:13.

104. Зхарья, 14:4.

105. См. также Ликутей сихот, т. 5, с. 295.

106. Маамар “Га-йошевет ба-ганим” 5739.

107. Число 70 связано с Биной, которая является корнем семи мидот. Мидот, самый ограниченный уровень раскрытия света, описывается числом из разряда единиц (7), а на более высоком уровне мохин, к которому относится Бина, числом из разряда десятков (70).

108. Гора йот, 136.

109. См. ком. 45.

110. См. Зоар, ч. 3, 4а.

111. Йома, 86б. И см. Тания, гл. 7.

112. См. также маамар “Га-йошевет ба-ганим”, гл. 2.

וע"ד ועמדו רגלו, שהרגל נצב בארץ דока, ועי"ז נעשה עמידת כללות הקומה כולה, כל סדר ההשתלשלת, עד לבחי פנימיות אבא פנימיות עתיק. ועד"ז בוגר לבני", שמת לא הי' באופן שהעלו אותם ממעמדם, אלא דока בהיותם במעמדם, נשמה בגוף למטה דока. וכמו"כ בוגר לאופן עבודתם, שראשית ועיקרה ורשאה של כל העבודה כולה הוא למטה מטה — בעניין הקבלת עול⁶¹ (אפילו לא עניין המס"ג, שבא רק לאחר), וזהו"ע ועמדו רגלו דאדם התחתון, שע"ז נבנית כל קומתו ברמ"ח אברים וSSH גידים, ועד שהראש נגבה למללה, ואז נעשית עבודתו בשלימותה בכל ענייני התורה ומצוותי, כולל גם כל מעשיך לשם שמיים⁶² ובכל דרכיך דעהו⁶³, בתכלית השלימות. ועי"ז פועלים שישראל כו' מיד הэн נגאלין⁶⁴, שאז יקווים הייעוד ועמדו רגלו ביום הוא גור בפשטות, וכפשתות העניין — בקרוב ממש, בבייאת משיח צדקנו.

объединять потолок и пол в одно целое в буквальном смысле слова, и тем самым соединили бесконечный свет Всевышнего с мирами. А из миров сделали бы жилище Ему, благословенному¹¹⁶, причем так, чтобы “нога” стояла именно на земле, о чем сказано: “ноги Его будут стоять...”. Посредством этого все “тело” (*Адам Эльон*) и весь гиштадиут — вытягиваются вплоть до того, что внутренний аспект Абы объединится с внутренним аспектом Атика.

Подобное можно сказать и о самих евреях. Они получили Тору не наверху (в высших духовных мирах), но находясь в своем естественном состоянии — душа, облаченная в тело. То же относится и к их служению. Начало его, основа и корень¹¹⁷ целиком находится именно внизу — в принятии на себя ярма Небесного царства¹¹⁸ (здесь речь не идет о самопожертвовании, готовность к нему приходит после). В свете сказанного слова “ноги его будут стоять” относятся и к нижнему человеку. Такая основа служения выстраивает его “тело” со всеми двумястами сорока пятью органами и тремястами шестьюдесятью пятью жилами¹¹⁹, а голова возносится вверх. Тогда и выполнение всех деталей и аспектов Торы и заповедей станет полноценным, включая то, все поступки будут совершаться человеком ради Небес¹²⁰, и на всех путях своих он познает Его¹²¹ самым совершенным образом. Тем самым “Израиль... сразу же будет спасен”¹²², и сказанное: “ноги Его будут стоять в тот день” исполнится буквально. И очевидно, что это произойдет в самом ближайшем будущем с приходом нашего праведного Мashiаха!

116. См. Танхума, гл. Бехукотай, п. 3, гл. Насо, п. 16. Берешит раба, конец гл. 3. Бемидбар раба, гл. 13, п. 6. Тания, начало гл. 36.

117. Начало... основа и корень — парофраза из Тании, ч. 1, начало гл. 41.

118. См. Тания, начало гл. 41.

119. 248 органов тела соответствуют 248 повелительным заповедям, а 365 жил соответствуют 365 заповедям-запретам.

120. Мишна, трактат Авот, гл. 2, мишна 12.

121. Мишлей, 3:6. И см. Рамбам, Гилхот деот, конец гл. 3. Шулхан арух фа-Рав, раздел Орак хаим, гл. 156, п. 5.

122. Рамбам, Гилхот тшува, гл. 7, п. 5. В оригинале сказано: “Израиль вернется ко Всевышнему (сделает тшуву) ... и сразу же будет спасен”, то есть сначала должен сделать тшуву, а потом будет спасен. Ребе пропускается слова “вернется к Всевышнему”, видимо потому, что стойкость и нестигаемость в исполнении Торы и заповедей, о которой говорится в этом маамаре, и есть самая высшая тшуву.

и нешама поднимаются до самых высших ступеней приближения к Творцу, становясь звеном в цепи жизни, берущей свое начало во Всевышнем.

Стать звеном в цепи жизни для души человека, исполняющего заповеди, означает приобщение к свету короны Всевышнего, благословен Он, — к высшей воле — и погружение в поток этого света, который образует оболочку души. Благодаря этой оболочке душа может созерцать «благодать Всевышнего» и свет, вызывающий у нее «томительное блаженство». Эти Б-жественные блага выше для душ, чем уровень сфиры Кетер, и представляют собой в определенном смысле сокровенные ее аспекты. (Хотя в другом месте мной объяснялось, что в заповедях нашла отражение сокровенная воля Всевышнего — внутренний аспект сфиры Кетер. все же знакомым с тайной мудростью известно о существовании многочисленных «этажей» на каждом уровне проявления Б-жественных сущностей и многообразных градаций святости.

Понятие «сокровенное» распространяется на бесконечное множество духовных сущностей, так же, как и понятие «внешнее». Семь заповедей, установленные законоучителями, представляют собой предписания, связанные с Торой, — ведь до того, как они были сформулированы, был известен запрет «не добавляй новые заповеди к уже существующим»; эти заповеди проис текают и выводятся из 613 заповедей самой Торы и входят в их рамки. Как упоминалось выше, число это соответствует 613 аспектам души человека и заложенным в нее силам, нуждающимся в оболочках, без которых они не в состоянии наслаждаться светом Всевышнего, на уровнях нефеш, руах и нешама.

**Отрывок из Тании, разбираемый в маамарах.
Из Святого послания, 29 глава.**

Высшую волю Всевышнего, благословен Он, мудрецы, постигавшие истину, образно называли «высшим венцом». Этот венец состоит из двух частей: одна возвышается над всеми мирами, другая связана с нашим миром — и они соединены между собой посредством шестисот двадцати столпов света. Гиматрия слова кетер — «венец» — 620.

Такое строение «высшего венца» подобно архитектуре дворца, потолок которого опирается на колонны. Верхняя часть этого венца подобно потолку возвышается над уровнем сфиры Хохма со всеми ее аспектами. Слово «кетер» происходит от слова «котерет» («окружение»), так как форма венца представляет собой круг, и его возлагают на голову, где находится мозг, в котором проявляются все аспекты интеллекта — интеллектуальное озарение, способность к анализу и синтезу и сознание.

Воля Всевышнего воплотилась в 613 заповедях Торы и 7 заповедях, установленных законоучителями. Соблюдение почти всех их связано с деятельностью человека в материальном мире; даже исполнение тех заповедей, которые требуют от нас всего лишь произнесения определенных текстов, невозможно без конкретных действий, и закон гласит, что движения губ при этом рассматриваются как деяние.

Более того: заповеди, связанные с интеллектуальной или эмоциональной сферами души, даны тому же человеку из плоти и крови именно в этом мире, где он обладает свободой выбора обратить свое сердце либо ко злу, либо к добру. От души же его в высших мирах, вне тела, ничего этого не требуется.

Из сказанного следует, что заповеди — своего рода «колонны», подножье которых — на нашей земле, а вершины уходят в безграничные высоты — в высшую волю Творца, благословен Он. Эти «колонны» как бы полые, они служат оболочкой для находящегося в них уровня нешама человека, или его руах, или нефеш, когда он исполняет заповеди. По этим полым колоннам нефеш, руах

באתי לגני תשל"ט (א)

- (28) ד"ה שתיה ידות לkrש האחד תר"ל סה"מ תר"ל ע' צד).
- (29) עז חיים שער מ (שער פנימיות וחיצונית) דרשו יג. תניא רפל"ט ובהגהה שם. ובכ"מ.
- (30) ראה תנומה תרומה ט. פרשי"י תרומה כה, ה.
- (31) וראה סה"מ תר"ל שם: "וּמִמְנָכֹן עַם הַשָּׁהַם דָּגָמָת הַשְּׁרָפִים .. כִּי הַשְּׁרָפִים הֵם גַּעַכְתִּים שֶׁנְתַּבְרֵר מִבְּחֵי הַתְּהֻוָּה שְׁנָפֵל, אֲםִרָּה זֶה בְּדָקּוֹת מַאֲד .. עַכְּזֵי הַזִּי גַּעַכְתִּים מְכַל הַבִּירּוֹתִים, וְהוּא גַּעַכְתִּים בְּכָל אֲתְכִפְיָא כּוֹעַ".
- (32) הובא בלקו"ת לג"פ ג, ג (נדפס באוה"ת בראשית כרך ו תתרכו, ריש ע"ב). סה"מ תר"ל שבחרה 28. המשך מים ובאים תללו פקי"ג. כתר שם טוב (קה"ת, תשס"ד) בהשופטה סימן מה. וש"ג. וראה גם לקו"ת אמרו לא, א ואילך.
- (33) ישע"ו ו, א.
- (34) ראה עז חיים שם.
- (35) יחזקאל א, ו. וראה הגינה יג, ב. אואה"ת נ"ץ כרך א ע' קנט ואילך.
- (36) ראה פרדס שער טז (שער אביה"ע) פ"ג. עז חיים שער מוד (שער כסא הכבוד) פ"א. פ"הה. שער מוד (שער סדר אביה"ע) פ"הה.
- (37) ישע"ו ו, ג.
- (38) מלacci ג, ו.
- (39) בלק כג, כג. תנומה בלק יד. במדבר פ"ב, ב. פרשי"י עה"פ.
- (40) פרדס שער א (שער עשר ולא תשוע פ"ז. וראה זה"ג כת, ב.
- (41) "אלקי נשמה" בברכת השחר.
- (42) סיידור הארייזל במקומו. לקו"ת פ' ראה כו, א.
- (43) ב"ר פמ"ז, ו. פפ"ב, ג.
- (44) ראה אואה"ת וארא ע' קמ. ואותחנן ע' עב. וראה גם אואה"ת וארא ע' קיט. כרך ז ע' בתקן. ע' בתקסדור.
- (45) וארא ו, ג.
- (46) שם, ו.
- (47) ראה והו"א שמות מט, סע"ד ואילך.
- (48) וארא נ, ב ואילך. יתרו עא, ג"ד.
- (49) שמות ג, יב.
- (1) מאמר זה מיוסד בעיקרו על פרק התשיעי* מד"ה באתי לגני הש"ת.
- (2) שה"ש ה, א.
- (3) פ"ה, א.
- (4) ראה גם ב"ר פ"ט, ג. במדבר פ"ג, ב.
- (5) ויקרא רבה פכ"ט, יא.
- (6) תנומה כה, ח.
- (7) תהילים לו, כט.
- (8) ע"פ נוסח התפללה — שחירות דשבת יו"ט. ובשהש"ר שם: שכן עד וקדוש שמו (ישע"י נז, טו).
- (9) בתニア פכ"ז (لد, א) ובלקו"ת ר"פ פקו"ד מצין לזהר ח"ב קכח, ב (ובלקו"ת שם מצין גם לזהר שם סז, ב. וראה גם שם קפד, א). וראה גם תוא"א ויקהל פט, ד. לקי"ת חוקת סה, ג.
- (10) תוא"א שם.
- (11) הובא בשם רוז"ל בלקו"ת ר"פ נשא כ, סע"ב. ובכ"מ. וראה אשית חכמה שער האהבה פ"ז קרובי לתחלתו (ד"ה ושני פסוקים). אלשיך עה"פ תרומה שם ("שמעתי לומדים"). של'ה סט, א. רא, א. חלק תושב"כ תנומה שכה, ב. שכו, ב. וראה לקו"ש חכ"ז ע' 173 הערכה 45 פרק ו.
- (12) פרדס כו, טו.
- (13) תנומה כו, טו.
- (14) אחרי ייח, ה.
- (15) סוטה ג, א.
- (16) ראה ירושלמי פסחים פ"ד ה"א. תוד"ה נפל — מנחות כ, ב.
- (17) כתובות יז, א.
- (18) ראה בהמאמר פרק ה.
- (19) סכ"ט (קמט, סע"ב ואילך).
- (20) ראה פרדס שער ח (שער מהות והגהה) פ"ג.
- (21) ע"פ שמואל-א כה, כט.
- (22) אגה"ק שם, א ואילך.
- (23) עירובין ב, א.
- (24) שמואל-ב ז, ו. וראה שהש"ר פ"א, טז .(ג)

* הפרק השישי לשנה זו — ראה תור'ם סה"מ באתי לגני ח"א ע' ו. ושם נ

- (76) אבות פ"ד מ"ט.
 (77) ישעיה, כ.
 (78) כמ"ש ביצי"ם — בא, י, כג.
 (79) משלו ו, כג.
 (80) ישעיה ס, כ.
 (81) ראה תועך ופרש"י בחוקותיוכו, יג.

היוושבת בגנים תשל"ט

- (1) שה"ש ח, יג.
 (2) ד"ה היוושבת בגנים הש"ית.
 (3) עה"פ.
 (4) ראה פרשי" שבת סג, א — ד"ה בגנים. ראה גם רד"ה היוושבת בגנים תשלה"ח (תו"מ ס"מ באתי לגני ח"א ע' רצז).
 (5) שהש"ר עה"פ.
 (6) פ"י המרגום ("דציזיתן לקל ריש מתיבתא").
 (7) ראה בבא בתרא עה, א: "ואין חבירים אלא תלמידי הכהנים שנאמר היוושבת בגנים חבירים מקשימים לכולן המשמעני". ראה דמאי פ"ב מג' ובפרש' המשניות להרמב"ם שם.
 (8) שה"ש שם, יד.
 (9) פרשי"ו ותרוגום עה"פ.
 (10) שה"ש, ב, יז.
 (11) ראה תוע"א מגילת אסתור קטו, ריש ע"ד. אוחה"ת שם ע' רנו ואילך. ד"ה היוושבת בגנים באוחה"ת שה"ש כרך ב ע' תשע ואילך. כרך ג ס"ע איטו ואילך. ד"ה הנ"ל תשלה"ח (תו"מ שם ע' רחץ).
 (12) ראה תוע"א שם קיז, ב ואילך. אוחה"ת שם ע' רנח ואילך.
 (13) ראה ברוכות ל, א. רמב"ם הל' תפלה פ"ה ה"ג. טוש"ע (ודראה"ז) או"ח ס"ד ס"א-ב.
 (14) ויצא כת, יז.
 (15) מלכימ"א ח, לב; לד; לו; לט; מג.
 (16) ח"ג קכא, ב.
 (17) רפ"מ בהגהה.
 (18) סה"מ תרוניה ע' קפה. תרצ"ז ע' 283. ושם.
 (19) יתרו יט, ב.
 (20) נצבים ל, ב. ב"מ נט, ב.

- (49) ראה גם תוע"א גו, א.
 (50) ראה גיטין סב, סע"א.
 (51) בשלח טז, ז.
 (52) ד"ה ואريا דמווצש"ק וארא.
 (53) סימן כו.
 (54) אור האמתה — "כולל אמרי צדייקים .. מהו"ר דוב בער המגיד ממעווריטש אשר כתובם תלמידו .. מוה' לוי יצחק מבארדייטשוב" (הוסטיאטן, תרנ"ט) יא, א.
 (55) ראה זה"ב רמא, ב.
 (56) ראה זהר שם רلد, סע"ב. וראה תנומא פקורי"א. שמו"ר פנ"ב, ד.
 (57) סוטה ט, סע"א.
 (58) ראה גם לקוטי אמרים סימן קכו. אור תורה סימן תט. סימן תט.
 (59) ראה לקו"ת ואתחנן ג, ג.
 (60) זה"ג קלח, א (אד"ר).
 (61) ראה לקו"ת נצבים מט, ב.
 (62) ראה תנומא בחוקותי ג. נשא טז.
 (63) ב"ר ספ"ג. במדבר"ר פ"ג, ג. תניא רפל"ז.
 (64) ראה מאמרי אדרוי"ר הוקן תקס"ה ח"א ע' חפט (ועם הגהות או"ח"ת שה"ש ברך ב ע' תרעט ואילך). או"ח"ת בלק ע' תחקצז. ס"ע ג. סה"מ תרס"ט ע' קס. תרע"ח ע' קצג. תרצ"ב ע' יד.
 (65) ישע"י ל, ב. וראה תניא שם (מו, א).
 (66) פמ"ז (עה, א וail.).
 (67) ע"פ ישע"י ג, יג.
 (68) נוסח הוודאות "ועל הנשים" דחנוכה.
 (69) פ"י. פ"ז. פ"ט.
 (70) ח"ב פשמ"א (ע' תשא). ח"ג ע' אירציא ואילך.
 (71) ראה מאמרי אדרוי"ר האמצעי קוונטרסים ע' שלח ואילך. סה"מ טרפ"ט ע' 33 ואילך. וראה גם ד"ה אתה ברוח מיך הרבים חשי"ז פ"ב ואילך (סה"מ תשי"ז ע' פח ואילך).
 (72) ראה סנהדרין לח, סע"ב.
 (73) זכרוי יד, ד.
 (74) ראה תניא אגה"ק ס"ט.
 (75) תהילים קיח, ה. וואה ד"ה מן המיצד עת"ר. תרצ"ה. תרצ"ז.
 ואילך.

- (55) ע"פ לשון חז"ל — מנהות נג, סע"ב.
שם"ו רפל"ג.
- (56) ראה תניא ספ"א. פ"ז.
- (57) יעקב ז, יב.
- (58) ראה מאמרי אדרמור' הרוזן תקס"ג ח"ב ע' תרעז. אוחה"ת יעקב ע' תעט. ע' חזא.
- (59) ראה זה"ב רנה, א. ובמק"מ שם.
- (60) תניא אגגה"ק ס"ט.
- (61) שם סוס"ד.
- (62) ראה גם סד"ה באתי לגני דיז"ד שבט לעיל ע' לב).
- (63) תחלים נה, יט.
- (64) לאדרמור' האמצעי — פ"י א (נח, ג ואילך).
- (65) דברי הימים-א כב, ט.
- (66) ב"ב י, א. וראה תניא פלי"ז (מה, סע"ב ואילך).
- (67) בתניא פכ"ז (لد, א) ובלקוט"ת ר"פ פקודי מצין לזהר ח"ב קכח, ב (ובלקוט"ת שם מצין גם לזהר שם סז, ב. וראה גם שם קפדר, א). וואה גם הו"א ויקהל פט, ד. לקו"ת חוקת סה, ג.
- (68) פרק א.
- (69) פלי"ז (מו, א).
- (70) אבות פ"ה מכ"א.
- (71) זכריה יד, ח.
- (72) יואל ד, יח.
- (73) ראה קונטראס ומעין מאמר א פרק א.
- (74) הובא בהמשך וככה תרל"ז רפמ"ו.
- (75) כמ"ש בצימ"ם — פרשנתנו יד, ח.
- (76) ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב. לקו"ת צו יז, א ואילך.
- (77) יתרו כ, ב. ואתחנן ה, ו.
- באתי לגני תשל"ט (ב)**
- (1) שה"ש ה, א.
- (2) ד"ה באתי לגני היישית פרק א.
- (3) שהש"ר פ"ה, א.
- (4) ויירא רבה פכ"ט, יא.
- (5) פרשנתנו (יתרנו) יט, כ.
- (6) תרומה כה, ח.
- (7) ראה לקו"ת בדבריב יב, ג. ובכ"מ.
- (8) פרשנתנו (יתרנו) יט, יח.
- (21) סכ"ז (קדוד, סע"ב ואילך).
- (22) ראה תורם סה"מ באתי לגני ח"א ע' VI. ושות'ג.
- (23) מלacci ג, ו.
- (24) ד"ה באתי לגני פ"ז ואילך (עליל ס"ע ל ואילך).
- (25) המשך תער"ב ח"ב פשם"א (ע' תשא). ח"ג ע' ארץא ואילך. סה"מ תרנ"ד ע' קסב ואילך.
- (26) סה"מ תרפ"ט ע' 33 ואילך.
- (27) אוחה"ת בהעלותך ע' שנות ואילך. ספר החקיר להצ"ק קלוי, א.
- (28) ישע"י סו, א.
- (29) ראה סנהדרין לה, סע"ב.
- (30) ראה תניא רפ"ג.
- (31) תħħelims כת, ג.
- (32) ע"ז ג, ב.
- (33) ישע"י ג, יג.
- (34) נוסח הוראות "וועל הנשים" דחנוכה.
- (35) ישע"י ס, ט.
- (36) ראה הל' תנית לאדרה"ז פ"ד ה"ג.
- (37) שמור' פל"ה, ג.
- (38) ישע"י ו, ב.
- (39) כתובות יז, א. ראה בהמאמר פרק ה.
- (40) פרק ג.
- (41) ראה סנהדרין קו, א. ספרי במדבר' ותנומוא ס"פ בלק.
- (42) פ"ז. פ"ז.
- (43) קידושין מ, ב.
- (44) יומא קו, א.
- (45) ראה ספרי ופרש"י בהעלותך ט, ו. פינחס קו, ב.
- (46) אבות רפ"א.
- (47) ראה לקו"ת פ' ראה כג, ג.
- (48) אבות פ"א מ"ב.
- (49) שם מ"ח.
- (50) ראה שמור' פ"ל, ג. סה"מ תרנ"ט ע' קמו. תש"ד ע' 74.
- (51) זכריה יד, ד.
- (52) בהבא لكمן — ראה אוחה"ת נ"ץ Uh"p (כרך א ע' תקכ"א ואילך). ספר החקירה להצ"ק קלוי, ב.
- (53) הוריות יג, ב.
- (54) ראה תור"א תזווה פא, ג.

- (45) ראה לקו"ת נזכרים מט, ד. וש"ג.
 הערת כ"ק אדרמור שליט"א בסה"מ ה"ש"ת
 .49. (46) תהילים עז, טז.
 (47) ד"ה היושבת בגנים (לעיל ע' לה).
 (48) ע"ז, ג, ב.
 (49) לשון הכתוב — ישעי יד, יד. ספר
 עשרה מאמרות מאמר אם כל ח"ב פל"ג.
 של"ה ג, א, ב. ועוד.
 (50) ויצא כה, ג'.
 (51) זכר' יד, ד.
 ראה גם לקו"ש ח"ה ע' 295. (52)
 ד"ה היושבת בגנים (לעיל ע' לה).
 (53) (54) הוריות יג, ב.
 ראה זה"א ד, א.
 (55) יומא פו, ב. וראה תניא פ"ז.
 ראה גם ד"ה היושבת בגנים פ"ב
 (לעיל ע' לד). ושם.
 (56) ראה ראב"ע שמות ג, ב. רמב"ן
 דברים א, ו. פ"י נרבוני, שם טוב ואפורי
 למ"ע ח"א ספס"ג. ועוד.
 ראה אלשיך פרשנתו (יתרו) יט, ייח.
 הובא באוה"ת פרשנתו ע' תחכט. ועוד.
 ראה תנחותם בחוקותי ג. נשא טז.
 (60) ראה תניא וספ"א.
 (61) אבות פ"ב מ"ב.
 (62) משליכי ג, ו. וראה רמב"ם הל' דעתות
 ספ"ג. ש"ע אדרה"ז או"ח סקנ"ז ס"ב.
 רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ה. (64)
- (9) שם כ, טו.
 (10) שמו"ר פכ"ט, ט.
 (11) ראה פסיקתא רבתי פכ"א, ז. ילקוט
 שמעוני פרשנתו (יתרו) רמז רפו.
 (12) עמוס ח, יב. שבת קלח, ב.
 (13) פרשנתו (יתרו) כ, א.
 (14) שבת פט, א.
 (15) שם קה, א (כగירסת העין יעקב).
 (16) ראה לקו"ת שלח מה, סע"ד. אוחה"ת
 פרשנתו (יתרו) ע' מתקא ואילך.
 (17) הפרק השישי לשנה זו — ראה תור"ם
 סה"מ באתי לגני ח"א ע' ו. ושם.
 (18) משנה וביריתא סוף קידושין.
 ואילך.
 (21) תניא רפ"ב.
 (22) מועז ח"א פמ"ז.
 (23) ראה ברכות לא, ב. רמב"ם הל'
 יסורה"ת פ"א ה"ט.
 (24) בראשית ז, ח. ועוד.
 (25) בהעלותך יא, א. ועוד.
 (26) שמות ז, ג. ועוד.
 (27) נח ח, כא.
 (28) תהילים קמה, יד.
 (29) תפלה שבת.
 (30) ראה ד"ה אין עריך תרנו"ב. תרנו"ד.
 תרצ"ד. ובכ"מ.
 (31) ד"ה באתי לגני וד"ה היושבת בגנים
 (לעיל ע' ל. ע' לו).
 (32) נוסח הדרות "ועל הנסים" דחנוכה.
 (33) ישעי ג, יג.
 (34) סימן קט.
 (35) תהילים עז, טו. הקאפעיטל תהילים
 דשנה זו — ראה סה"מ י"א ניסן בתחלתו.
 (36) ראה תוי"א ויחי מו, ב. ובכ"מ.
 (37) תהילים קלו, ד.
 (38) ברכת יוצר.
 (39) ב"ר פ"י"ז, ד.
 (40) פ"ט.
 (41) תהילים קד, כד.
 (42) ח"א ע' שפג ואילך. וראה גם ד"ה זה
 הימים; ד"ה שיר המעלות וד"ה דרשו תשל"א
 (סה"מ תשל"א ע' ה; ע' יג; ע' כג).
 (43) ישעי כה, א.
 (44) איוב לג, לג. שבת קד, א.

נדפס ביוזמת ולזנות
ר' יהודה דוידוב
ולזנות י"ח ומשפחתו
שיחיו לאricsות ימים ושנים טובות ובריאות

להצלחה רבה ומופלה בטוב הנרא והנגלה
בכל אשר יפנו בGESCHMIEDOT וברוחנויות
מתוך שמחה וטوب לב

Подготовлено к печати при
поддержке
Йегуды Давыдова
в заслугу его детей
и племянников