

ДВАРИМ
ВТОРОЗАКОНИЕ

Авторское право © Kabbalah Centre International, Inc.

Все права защищены. Данное издание не может воспроизводиться или передаваться полностью или частично при помощи каких-либо электронных или механических средств, включая фотокопирование, запись или любую информационно-поисковую систему без письменного разрешения издателя. Исключения составляют рецензенты, целью которых является цитирование кратких отрывков для журналов, газет, радио или телевидения.

Каббала Центр
155 E. 48th St., New York, NY 10017
1062 S. Robertson Blvd CA 90035

Москва, ул. Мясницкая, д. 13, стр. 11
+7 (495) 504-10-12

КАББАЛИСТИЧЕСКАЯ БИБЛИЯ

ДВАРИМ ВТОРОЗАКОНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ДУШИ™

Москва

УДК 26-587
ББК 86.32
К12

К12 **Каббалистическая Библия. Дварим. Второзаконие. Том 5 / [перевод М. Г. Апресян]. — Москва : Эксмо, 2025. — 400 с.**

ISBN 978-5-04-209836-9

Дварим повторяет историю Исхода из Египта, которая, как мы поймем, имеет огромное значение для нашей жизни. Эта книга — не просто повторение в привычном понимании слова. Она позволяет нам заново прожить прошлое с новым сознанием. С помощью нового сознания, которое дает Дварим, и Света, сопровождающего это сознание, можно кардинальным образом перестроить свою жизнь — не просто поменять работу, увеличить доходы или улучшить какой-то аспект в материальном смысле, а создать себя заново на самом глубинном уровне бытия.

УДК 26-587
ББК 86.32

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	7
Дварим	11
Ваэтханан	47
Экев	93
Рээ	131
Шофтим	171
Ки Теце	207
Ки Таво	247
Ницавим	283
Ваелех	309
Аазину	329
Везот Абраха	351
Специальное чтение	375
Афтара в канун Рош Ходеш	376
Мафтир в Шаббат Рош Ходеш	380
Афтара в Шаббат Рош Ходеш	382

ВВЕДЕНИЕ

Нередко мы слышим, как люди говорят: «Ах, если бы я тогда знал то, что знаю сейчас!» В книге Дварим (Второзаконие) Тора дает нам второй шанс понять и узнать, потому что в ней вновь предстают перед нами события прошлого. Дварим повторяет историю Исхода из Египта, которая, как мы поймем, имеет огромное значение для нашей жизни. Эта книга — не просто повторение в привычном понимании слова. Она позволяет нам заново прожить прошлое с новым сознанием. Ведь если быть честными с самими собой, придется признать, что все мы повторяем одни и те же ошибки.

Что на самом деле означает для нас «второй шанс» Дварим? Согласно каббале, жизнь не может измениться к лучшему, пока мы не изменим свое сознание и восприятие. Благодаря энергии Дварим можно изменить восприятие жизни путем изменения сознания. Подключение к этой книге Торы дает нам три различных вида энергии, которые помогают произвести в себе эти непростые перемены: энергия, необходимая для духовной работы, энергия духовного воодушевления и энергия духовного упорства. Цель и сила Дварим — впустить в нашу жизнь эти три, на первый взгляд, разные формы Света Творца, чтобы их мудрость и сила помогли нам переписать сценарий нашей жизни.

Каббала учит, что духовная работа не просто так называется «работой» — она дается нелегко. Но такая работа и не должна быть легкой, ведь она подразумевает процесс роста, выход за рамки собственных границ и зоны комфорта. Духовная работа — это сопротивление своим реактивным наклонностям и осознанный выбор проактивного пути. Это отказ от искушения быть в роли жертвы и полная ответственность за все происходящее в вашей жизни.

Сила воодушевления, которую дает нам книга Дварим, отличается от воодушевления, которое мы привыкли видеть в фильмах или на спортивных соревнованиях. Этот особый вид воодушевления не похож на вспышку света, которая освещает все вокруг на долю секунды, а затем погружает в полную тьму. Он не похож на сериал, закончив просмотр которого зритель неизбежно задается вопросом: «Интересно, что еще идет сейчас по телевизору?» Духовное воодушевление ближе к опыту, в котором время словно ускоряется или вовсе исчезает, усталость не чувствуется, а процесс стоит того не только ради результата, но и ради самого процесса. Это воодушевление, идущее изнутри, а не извне — оно возникает от ощущения цели, способности видеть более полную картину, решимости измениться и готовности действовать, а также от знания, что эти перемены приведут к более благополучной жизни.

Аналогичным образом и энергия упорства не похожа на терпение, которое нужно для уборки дома или замены масла в автомобиле. Эта энергия неиссякаема, потому что ведет нас к Свету. Если бы человек, живущий в полной нищете, узнал, что в банке на другом конце города ему выдадут миллион долларов, он бы нашел способ туда попасть, случись в ту пору даже землетрясение. Голодный человек преодолел бы любое препятствие, чтобы достать пищу. И даже эти примеры упорства идут в сравнение с лишь крошечной частью той энергии, которую можно обрести, когда ваша цель — глубинная связь со Светом.

В книге Дварим большинство событий разворачивается в той же пустыне, что и в предыдущих четырех книгах Торы, так же как и события нашей жизни из года в год возвращаются вокруг одних и тех

же поступков и обязанностей. Но не нужно забывать, что с помощью нового сознания, которое дает Дварим, и Света, сопровождающего это сознание, можно поменять все что угодно, абсолютно все. Можно кардинальным образом перестроить свою жизнь — не просто поменять работу, увеличить доходы или улучшить какой-то аспект в материальном смысле, а создать себя заново на самом глубинном уровне бытия. Вот что на самом деле означает трансформация, и сила претворить ее в жизнь доступна нам на страницах этой книги. Вот что говорится о Торе в Зоаре:

Рабби Шимон открыл обсуждение, процитировав: «И обратил Хизкийяу лицо свое к стене, и молился Господу» (Йешаяу 38:2). Приди и узри, насколько величественна Тора и насколько она возвышается над всем сущим. Ведь каждый, проживающий свою жизнь согласно Торе, не боится ни высших, ни нижних, а неудачи и болезни этого мира его не волнуют. Благодаря Торе он присоединен к Древу жизни, у которого он учится ежедневно.

Тора учит каждого человека идти истинным путем, дает наставление, как раскаяться и вернуться к Господу своему, чтобы отменить вынесенный приговор. И даже если было принято решение не отменять вынесенный против него приговор, он тут же отменяется, и обвинение не пребывает над человеком в этом мире. Поэтому человек должен заниматься изучением Торы днем и ночью, и мысль о Ней не должна покидать его. Как сказано: «размышляй о ней днем и ночью» (Йеошуа 1:8). А если мысли о Торе оставляют его или он отстраняется от нее, он словно отстраняется от Древа жизни.

— Зоар, Предисловие 180–181

Пусть книга Дварим принесет вам весь Свет, который является вашим самым подлинным желанием и предназначением.

ДВАРИМ

УРОК ГЛАВЫ ДВАРИМ (Дварим 1:1–3:22)

Историю главы Дварим читают каждый год в *Шаббат Хазон*, который предшествует 9-му дню месяца *Ав* (Лев). *Шаббат Хазон* переводится как «*Шаббат видения*», потому что его Афтара посвящена видению пророка Йешаяу, в котором ему открылось предстоящее уничтожение Храма в 9-й день месяца *Ав* (*Тиша Беав*) — в день, ознаменовавший собой начало самой разрушительной эры в истории человечества. В последующие века этот неблагоприятный день был связан с началом других ужасных событий. Например, испанской инквизиции и принятия Окончательного решения еврейского вопроса в Германии.

Тем не менее великий каббалист Рабби Ицхак Лурия (Ари) учит, что 9 *Ава* — это также день рождения Машиаха.

То есть вопрос для нас заключается в следующем: как предотвратить дальнейшие трагедии и сделать так, чтобы 9 *Ава* больше не ассоциировалась с болью и страданием, и в то же время подключиться к позитивной энергии этого дня?

Противоядие от любой ситуации хаоса и тьма раскрыто в следующей притче:

У великих каббалистов братьев Рабби Элимелеха и Рабби Зуши был брат по имени Рабби Мордехай, чьи взгляды сильно отличались от взглядов обоих его братьев. Он не соглашался с ними ни в каком вопросе.

Однажды Рабби Мордехай заболел, и врачи вынесли диагноз: опасное инфекционное заболевание. Рабби Мордехаю сказали, что его дни сочтены и что он должен оставаться в карантине.

В их деревне жил старик, который очень любил Рабби Мордехая и решил быть рядом с Рабби в его последние дни. Старик заперся в одной комнате с каббалистом, чтобы помогать ему всем, чем сможет. Но вскоре стало ясно, что Рабби Мордехай умирает. Старик зажег свечи и осторожно переместил учителя с кровати на пол.

Вдруг он заметил, что в Рабби Мордехае начала биться новая душа. С каждой секундой лицо каббалиста становилось все более наполненным жизнью, пока он наконец не открыл глаза и попросил принести ему что-нибудь поесть. К утру Рабби Мордехай выздоровел.

Увиденное стало для старика настоящим чудом, и он попросил Рабби Мордехая описать все, что тот испытал во время своего чудесного исцеления. И каббалист рассказал ему: «Когда моя душа покинула тело, я предстал перед Высшим судом в Верхнем мире. Там я увидел своего брата Рабби Элимелеха, который поинтересовался, что я там делаю. Я сказал ему, что меня приговорили к смерти и забрали мою душу. Брат очень расстроился и воскликнул: «Разве правильно рубить дерево, которое еще растет, и лишать жизни молодого человека, у которого жена и дети?» Он велел Божественному суду отменить вынесенный против меня приговор, но его попытки не увенчались успехом.

Тогда появился мой второй брат — Рабби Зуша — с книгой под мышкой. Он взял меня за руку и сказал, чтобы я шел за ним.

Это повергло судей в шок, и они потребовали объяснения: «Кто этот человек, которому хватило наглости забрать подсудимого?»

Рабби Зуша представился и сказал, что он держит в руках книгу, которая называется Священный *Зоар*, — она дала ему власть над смертью. И вот тогда моя душа и вернулась ко мне».

Эта история показывает, что ничто не может противостоять силе *Зоара* — даже приговоры, вынесенные в Верхнем мире. Такую силу может получить каждый из нас, даже если он ее не заслужил, только по-настоящему подключившись к *Зоару*. Такая связь с *Зоаром* способна отменить любой приговор, даже смертный.

Относительно слов «Вот речи...» (Дварим 1:1)

В истории главы Дварим Моисей рассказал народу Израиля об их ошибках и о том, как их можно исправить. Учитывая все, что произошло с народом Израиля в пустыне, наставление Моисея кажется вполне оправданным, но почему он ждал 40 лет, прежде чем указать людям на их ошибки и несовершенства?

Чтобы понять эту идею, нужно вспомнить: что бы Моисей ни делал, он всегда преследовал благую цель. Его желание помочь своему народу является для нас важным уроком. Когда чей-то поступок нас обижает, мы обычно хотим выплеснуть свою злость на человека, причинившего нам боль, и сделать это немедленно. И не потому, что мы беспокоимся о нем или его душе, а просто потому что нам больно и мы хотим отомстить.

Однако, находясь на духовном пути, важно научиться вскрывать ошибки другого человека не через гнев и негодование из-за обидевшего нас поступка, а из искреннего желания ему помочь. Именно поэтому каббала учит, что нужно подождать три дня, прежде чем ответить на, как вам кажется, проявленную к вам несправедливость. А до тех пор любая реакция будет неизбежно исходить от Негативной стороны. Действительно, некоторые каббалисты говорят о том, что нужно ждать хотя бы окончания *Шаббата*. Но иногда, сколько бы мы ни ждали, негативная энергия нашего гнева и боли никуда не исчезает.

То, что Моисей на 40 лет отложил указание людям на их ошибки, учит нас главному принципу духовной работы: когда мы совершаем поступок, исходя из своих чувств или личной заинтересованности, он не окажет положительного влияния на развитие другого человека. Такой поступок не поможет человеку и, более того, причинит ему боль.

Задумайтесь над этой притчей

Однажды некий бедняк пришел в дом своего учителя и попросил у него денег на свадьбу своей дочери. Он обещал жениху приданое, которое не мог себе позволить. Учитель выслушал его, затем повернулся к одному из присутствующих учеников и сказал: «Давай пойдём к Йосефу и попросим у него помощи». Ученика шокировало предложение учителя, ведь Йосеф слыл богатым скрягой, который ни с кем не делился своим богатством.

Все же они направились к Йосефу, и тот был крайне удивлен, увидев у себя дома учителя, так как сам никогда даже не заходил в синагогу. Богач спросил гостей, хотят ли они что-нибудь поесть или выпить, но учитель отказался и просто молча сидел двадцать минут. Наконец он попрощался

и ушел вместе с учеником. Ученик не мог ничего понять, и, разумеется, Йосеф тоже был в полном недоумении.

На следующее утро богач пришел к учителю и попросил его объяснить, что же произошло накануне. Почему тот пришел к нему домой и просто сидел, не сказав ни слова? Каббалист не дал ему никакого ответа. На следующий день Йосеф пришел снова. В этот раз учитель сказал, что ответит при одном условии: если Йосеф согласится сделать то, что учитель его попросит. Йосеф согласился, и учитель рассказал ему о бедняке, который нуждался в деньгах на свадьбу дочери. Затем учитель попросил скрягу дать бедняку полную сумму денег.

Йосеф возразил, что это невозможно, но учитель напомнил ему о его обещании, и тот был вынужден согласиться. Скряга спросил учителя: «Почему ты тогда пришел в мой дом и молча сидел? Если ты хотел денег, почему просто не попросил?» Учитель ответил: «Я хотел попросить, но вспомнил мудрость, которая гласит, что не стоит говорить с человеком, если знаешь, что он тебя не услышит».

После этого случая Йосеф начал менять свое скупое поведение — и вовсе не потому, что учитель сказал ему нечто особенное, а потому, что учитель знал, когда нужно молчать.

В этой притче учитель преподает нам два великих урока: важно говорить, имея позитивное сознание, но не менее важно молчать, когда люди не готовы вас услышать.